

刘德宠 著

重负

和

使命

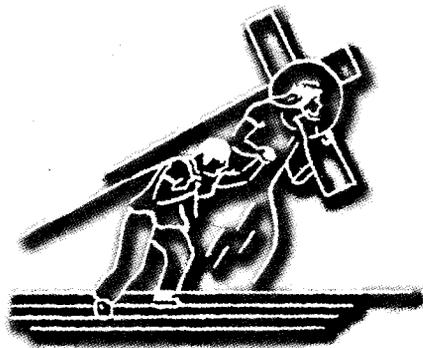
中国教会
衰弱原因之反思
及复兴之路的探索

重负和使命

——中国教会衰弱原因之反思
及复兴之路的探索

刘德宠 著

目 录

序 言	1
经 文	4
前 言	1

第一部分 教会的内在生命

第一章 教会生活中的圣经与圣神

第一节 圣言的力量与圣经之复兴	19
一、圣经在教会生活中的重要性	19
二、圣经在中国教会生活中的现状	24
三、圣经复兴途径的探索	32
第二节 圣神的生命与神恩之复兴	46
一、教会使命中的圣神	46
二、目前中国教会生活中忽视圣神的现状及原因	53
三、注目圣神及神恩的复兴	60

第二章 教会的信心、祈祷与礼仪生活

第一节 信心生命的衰落与复兴	71
一、信的概念之反思	72
二、信心建造的根基	84

三、信心（信德）与得救·····	95
四、信与行的关系·····	105
五、基督徒灵修的更新·····	111
第二节 祈祷生活的衰落与复兴·····	118
一、祈祷、事奉与复兴·····	118
二、圣经所显示的祈祷特色与目前中国教会祈祷生活的现状·····	123
三、中国教会祈祷生活衰落的原因·····	128
四、祈祷精神之复兴·····	131
第三节 礼仪精神的衰落与复兴·····	137
一、礼仪在教会生活中的重要性·····	137
二、目前中国教会礼仪生活所面临的困境·····	138
三、中国教会礼仪精神失落的原因·····	142
四、礼仪精神复兴之路的探索·····	148
附录一：读经的五个基本环节·····	158
一、以基督为中心·····	158
二、以圣神为老师·····	159
三、以信心开门·····	160
四、于祈祷中相遇·····	161
五、在生活中实行·····	162
附录二：三种基本的读经方法·····	164
一、速读法·····	164
二、每日灵修读法·····	167
三、研读法·····	169

第二部分 教会的使命

第三章 教会的福传使命

第一节 福传大使命的根源与性质	174
一、福传大使命的根源	176
二、福传大使命的性质	179
三、福传大使命对我们的挑战和要求	181
四、面对福传大使命的心态	188
第二节 崇拜、团契、福传之平衡及中国教会福传面临的困境与机遇	195
一、崇拜、团契、福传之平衡	195
二、中国教会福传所面临的困境与机遇	200
第三节 福传复兴之路的探索	205
一、回归圣经 复兴圣经	205
二、讲坛的复兴	208
三、音乐的复兴	215
四、主日崇拜的重整与革新	220
五、基层基督徒团体的建设	226
六、福传工人的培训（基督徒领袖培训）	227
七、全民福传意识的觉醒及教友福传的培育	228
八、两种基本福传方式的复兴（一对一福传与布道会）	231
第四节 基层基督徒团体的复兴	240

一、基督徒团契是初期教会的基本特征	240
二、基层基督徒团体是基督徒信仰生活的实际需要	242
三、目前中国教会基层基督徒团体的现况	244
四、梵二的教会观与普世基层基督徒团体发展	245
五、基督徒基层团体建设与堂区牧灵模式的更新	248

第四章 教会使命的承载工具与具体运行

第一节 教会的体制、权威与自由之平衡	255
一、教会的体制	255
二、权威、权威者的灵性、自由	262
第二节 教区工作的运行与修院培育	277
一、教区工作的运行	277
二、修院的培育	289
第三节 福音的载体——文化	300
一、福音与文化的关系	300
二、中国教会历史上的教训	302
三、东西文化差异中的理性思辩与灵性经验之平衡	306
四、中国文化特点与基督新教福音本位化的优势	312
五、对福音本位化工作的几点看法	317
六、目前中国教会福音本位化工作的机遇	325
结语	327
跋文 深深的忧患 满腔的热情 ——读刘德宠其人其书	333
后记	337

谨以此书献给我衷心热爱的中国教会

序 言

伟哉上主！祂垂顾中国教会，提拔了弱小卑微，使一位年轻修士本着赤诚的“忧教”之心，写下了《重负和使命》这篇鸿文。作者道出了中国天主教会的种种顽疾，针针见血；列出了对治的方策，让人拍案称绝。如果没有对天主教会的深刻反思，没有对基督新教的真切了解，没有对梵二精神的充分领会，没有个人灵修的深厚基础，任是谁也写不出如《重负和使命》这样的惊人心灵动人魂魄的书的。

对中国天主教会你可以有自己的看法，可以见仁见智，但真知灼见却不是每个人都能有的。你可以没有忧患意识，坦然安于现状，但若确实沉痾在身而浑然不觉，那便是失去了痛觉，比有痛觉更加危险；你可以认为教会是偶染微恙算不得痼疾，但疾病的轻重并不能全以感觉为判断的标准，大病小治终成患，船到江心补漏迟；而若认识到位不偏左右，辨证施治对症下药，则教会复兴庶几有望。

正确看待和估量我们中国天主教会的目前状况，是提出问题解决问题的依据和出发点。把我们教会看得一团漆黑，无可救药，不符合事实，事实是中国教会正在开始觉醒。一些教区、一些堂区开始省察自己，朝着改革和开放的方向前进，更有个别地方已经冲破了种种藩篱，迅疾地朝着梵二指引的方向走去，充满了圣神的恩惠，充满了初期教会的团契精神和福传热火，这是中国教会复苏的先声和希望所在。但还不能据此说现在就已是旭日东升红霞满天了，我们的教会大

多还是死气沉沉，神职人员中很多人尚未觉悟，还固守成规，对教会的落后、保守、沉闷、没有活力、缺乏神恩视而不见，甚至不赞成或反对任何改革；老教友多已习惯了以往的信法，只是望望弥撒，念念固定的经文，行不出爱德来，看不惯任何新的做法，即使神父修女愿意变革，也会因招致一些老教友的反对而不得施展。教会中缺少年轻人不光是个年龄比例的问题，它也是教会不发展、后继乏人、走向衰落的标志。如果说中国教会已渡过了三九严寒，春天却并未真正到来，顶多处于惊蛰时分，暖风偶尔吹过，冰雪少有消融。这是因为改革普世教会的梵蒂冈第二次大公会议开会的前后，我国正处在一次接一次政治运动中，梵二全面革新的锣鼓声我们或许根本没有耳闻，直到十多年后我们才结束了一场恶梦。梦魇之后，百废待兴，落实教产费时费力，神职人员青黄不接，整个八十年代是恢复和调整时期，九十年代才是发展时期。然而即使在这发展的黄金时期里，对比起我们身边快速前进的基督新教来，应该不是自谦地说：我们是老牛慢车。

说老牛慢车，不光是以中国的基督新教为参照物的，还以新约圣经宗徒大事录和各卷书信中所反映出来的初期的教会为参照物。初期教会有圣神的浇灌，充满了生机和活力，三百年教难压不垮它，物质的匮乏也不能使它萎缩，没有辉煌的殿堂，却有弥足珍贵的殉道精神，这才是天主教会的真正辉煌时期，也正是梵二会议改革的样板和指向。迨至基督宗教成了罗马帝国的国教，权力和财富使教会显赫了，但也逐渐宫廷化了。随着时间的推移，出现了信仰生活上的种种不平衡：圣经与圣事的失衡，圣经、圣传、教会训导的失衡，崇拜、团契、福传的失衡，制度与神恩等等的失衡。忽视圣经和圣神的结

果，是信心的衰落，祈祷的衰退，礼仪精神的衰微，福音传播的衰败。正如本书作者刘德宠修士所言：一个平衡发展的教会才是一个健康的教会，失衡的结果只能导致教会的衰弱与发展的畸形。

梵二是春风，梵二是春雷，尽管还有未能劲吹之处，还有雷声隐微之处，但毕竟揭开了春的序幕。欧美教会，先得明月，远东华夏，方露熹微。当此之时，时代先知，大声疾呼，有识之士，振臂呐喊，著书立论者有之，奔走呼号者有之，振聋发聩，力图复兴，殚精竭虑，重整山河，刘德宠修士的《重负和使命》一书于是问世。作者虽是一介布衣，刚过而立之年，但对教会的观察慧眼独具，把脉诊断入理入微，全面又深刻，系统而周详，我虽然自认对中国教会的衰弱有较多的了解，但比起刘修士来，自愧弗如远甚。

基于对中国天主教会的多年反思，作者感到有重负压肩，这重负不只是他个人的，也是所有牧人和全体天主子民的，不只是教会的，也是教会元首基督的，因为我们与他同负一轭；出于对主耶稣和慈母教会的热爱，作者感到有使命在身，这使命不只是他个人的，也是所有牧人和全体天主子民的。因而，这部满有圣神恩泽的大作，不仅主教、神父要读，修士、修女要读，骨干教友要读，而且所有的爱主之人都应当认真地反复去读。让我们好好地珍惜和领受这个天主的礼物，并在品味之后，不要徒唤奈何，不只仰天长啸，而要立即行动起来，循着圣神的引导，给教会以生机，还教会以青春吧！

涛声

二〇〇四年九月末

荒凉的废墟

“你应将这话转告他们：‘我眼泪直流，昼夜不息，因为我的处女——人民——大受摧残，受了严重的打击。我若走入田间，看见刀杀的遗尸；我若进入城里，看见饥馑的可怖惨状；就连先知和司祭也流亡到他们素不相识的地方。’难道你决意抛弃犹大，实心厌恶熙雍？为什么你打击我们，致使我们医治无望？我们原是期待和平，却不见好转；希望医治的时日，却只见恐怖！上主，我们承认我们的罪恶，和我们祖先的过犯；我们实在得罪了你。愿你为了你的名，不要嫌弃，不要轻慢你光荣的御座！望你记忆，不要废除你与我们订立的盟约！异民的‘虚无’中，有能降雨的吗？或是诸天能自施甘霖？难道不只是你，上主我们的天主！我们寄望于你，因为你行了这一切事。”

——耶14：17-22

复兴的应许

“熙雍的百姓，耶路撒冷的居民啊！你不会再恸哭，他必垂怜你呼求的声音，他一听见必要应允你。吾主纵然给你们困苦的食物和酸辛的水……但你必会亲耳听到你后面有声音说：这是正路，你们要在这上面行！……你把种子种在地里，上主必使雨降在其上，并使你地里出产的食粮丰盛富饶；那一日你的群畜必将在广阔的草场上牧放……当上主包扎他百姓的创口，治疗他们伤痕的那日，月亮的光华将似太阳的光华，而太阳的光华必增加七倍，有如积累了七天的光华。”

——依30：19-26

前 言

中国教会在圣神的带领下一步一步迈向成长，但在成长的道路上却正经历着一种撕肝裂肺的痛苦——重生之刻的产痛。她仿佛是一位病入膏肓、疲惫叹息的老母亲，你可听见她那一声声沉痛、悲切的呻吟！你可闻到她那一股浓烈的、令人心揪的死亡之气息！

子女的叹息岂不是因为母亲的衰老与憔悴，子女的泪水岂不是因了母亲的病痛与苦难，子女的悲泣岂不是因了母亲在不堪负荷的重负下的昏睡不醒！

难道天主的神离弃了我们，而使目前的中国教会成了“失魂落魄”的病人？难道天主抛弃了祂不孝、自傲的“长子”而拣选了祂的“次子”成为蒙福的子民？为什么我们的母亲如同荒凉的废墟？为什么她的子女死伤遍地？

母亲啊！你何时才能从睡梦中醒起？教会啊！你何时能够放下你长子名分的狂傲，而向父亲献上次子的忏悔？难道你没有觉察到死亡的步伐是如此地沉重？难道你没有发觉你子女的脸色是何等的苍黄与憔悴？难道你没有看见你的羊群流离失所，在饥渴伤病中纷纷死去？难道你要尝尽“上主放弃你是怎么一回事”（户14：34）后才肯回心转意归向祂？难道要等待父亲更严厉的鞭子，你才肯谦卑悔过、觉醒过来，而回归父亲的怀抱，回归圣经、回归宗徒时代的信仰、回归大公教会的真精神？

我们的母亲——中国教会正处在一种垂死的疲惫与叹息中，中国教会是注定要经过这一场令无数子女流泪心焦的软弱与死亡后，才获

得重生和能力。中国教会的衰弱，不仅仅是人数增长的缓慢，不仅仅是团结与管理的问题，而是一种灵性的衰弱，是神职界属灵品质的堕落，是基督徒灵性生命的衰微。教会的发展和复兴，取决于我们对教会困境认识的深度与广度。如果我们不觉醒到这一现状，不承认这一事实，那么不知这垂死的痛苦要延长多久！中国教会不经改革的阵痛，将要走向没落；中国教会不经重生的洗礼，将会步入衰亡。这改革不是开几次会议、搞几项运动、换几个人，而是“拔除、破坏、毁灭、推翻、建设和栽培”的工作（耶1：10）；这更新不是外在的、形式的、人事的更新，而是人心的更新、生命的更新、灵性的更新，使教会的子女从“结构性的原罪”中、从“制度性的原罪”中获得释放，让基督的生命在教会内重放光芒。

痛苦是成长的代价，磨难是长进的阶梯。主应许赐下圣神与我们同在，使我们佩戴上自高天而来的能力，做祂的事工，复兴福音的事业（参路24：49；若14：15—17）。我们认识困难、面对困难，却不注目困难，我们所注目的乃是十字架上的基督（参希12：2）——这是我们唯一的、仅有的、却是胜过一切的希望，因为在困难中与我们相伴的是主的应许，我们将以信心等候祂的应许——教会复兴的盼望。

怀着对中国教会复兴的热切渴望，笔者对中国教会衰弱的根由进行了一些粗浅的反省，并对教会复兴之路作了初步的探索，虽然不是很成熟，却是出自真实的生命经历，伴随着无数的辛酸和泪水。这些反省中许多看法在我的思想中也尚未成形、定性，随时愿意调整修正，因为我别无选择，必须忠于真理，毅然决然地追随真理。因此，切望同道们能给予指点和批评，好能让我们共同寻找天主在这个时代给予我们的讯息，为荣耀祂的圣名。

这篇反省的内容来源与立足点主要有以下几个方面：

1. 圣经、宗徒时代的信仰、梵二会议给我们这个时代的讯息：

教会历史上有不少修会、团体或某项运动，在经历初期的发展兴旺之后，会有一个阶段步入衰落，而那些谋求复兴的人们，常会回到其团体或运动的根源及其创始者的精神中，以汲取复兴的精神力量，找到复兴的方向，最终带来这修会或团体的全面更新。对于处在衰弱中的中国教会，我们也当回归到我们教会的根上，以寻到复兴的方向与动力。

圣神给我们启示的圣经，是教会生命清澈的源头，尤其圣经所显示的宗徒时代的信仰、初期教会属灵生命的面目，是我们的一面明镜，从中可以看见教会本有的面貌。离开了圣经，失落了宗徒时代的信仰，教会才有今天的衰落与困境；回归圣经与宗徒时代的信仰，教会才能找到复兴的希望与出路。

教会的复兴是圣神的工作，圣神在教会内指引着教会的一切行动。祂在每个时代的不同境况中，给予天主子民“时代征兆”。在我们这个时代中，梵二会议是圣神给我们的“时代征兆”，这征兆也包括普世基督教会（天主教、新教、东正教）的生存形态与发展。回归圣经、教会合一、关注世界、适应时代等都是梵二会议给我们的讯息，我们当细心聆听圣神的声音。

圣经、宗徒时代的信仰、梵二精神是本文反省的立足点、思想的依据和根源。

2. 中国教会的现况与事实：

中国教会的真实现况和迫切需要，是本文反省的另一个基点。这一点对目前所有针对中国教会的反省工作都具有决定性的影响。不少

的反省工作，很真实，也很有深度，但由于缺少对中国教会内在生命的现况、广大教友灵性素质与迫切需要的深入了解，所以反省的现实性及其产生的实际影响就受到很大的局限。虽然笔者对整个中国教会的了解仍有许多局限之处，但也尽力使有关描述符合事实，尤其是广大教友的实际灵性状况，这也是笔者多年来所关注及心焦的原因。如果脱离了中国教会的这些现况，没有深入了解中国教会目前存在的事实，那么这些反省毫无意义，读者若不站在这一角度去看，也会觉得空洞无物。

为此，本文中有较多是教会目前比较薄弱且需要复兴的事项，故所反映的很多是负面的情况（笔者自觉有责任把自己所看见的真实状况叙述出来，虽然有些地方可能会比较刺耳），这目的不是抱怨或批评教会，而是对目前教会的行事方式或形态不太符合基督精神的地方提出一些看法和意见，好能看清事实，找到教会复兴的突破口。有人认为，中国教会要复兴，第一项、首要的工作乃是唤醒一批热爱教会的同道，站在一定的高度，看清教会衰弱的事实及其原因，认清圣神给我们所指示的教会发展的方向和目标，达成共识而后团结一致，赖圣神的大能，勇往直前。当然福传工作者的灵性复兴，是教会复兴工作的基础，缺了这一点，一切都成了空谈。

至于目前中国教会的神职人员，面临着各种各样的困难，承受来自各方面的压力，背负着鲜为人知的十字架。凭心而论，在这样的困境中仍能在牧职上坚守岗位，忠于自己的圣召和誓愿，实在都是非常不容易的，是值得尊重的。没有人可以轻易地去指责自己以为不称职的神职人员，除非他自己先以同理心进入他的境况去了解与理解他；包括那些已离职的神职人员，我个人常常是同情、理解多于责备。但这并不是说所有的神职人员都已尽好了自己的职分、照顾好了自己的羊群，或可以自满而不需要进步了。相反，更多的困难与更重的十字

架，说明了主对我们更大的信任、更多的祝福，以及赋予我们更神圣的使命、更重大的托付。如果我们看见主对我们的爱有多深，人灵的饥渴有多深，我们就会看到我们的亏欠有多大、罪过有多重、堕落有多深，而需要快快向主献上我们的忏悔了。本文对目前中国教会神职界的许多看法都是站在这一角度与立场上的。中国教会的复兴，首先是在于神职界使命的觉醒与灵性的复兴！虽然笔者自觉不配也没有资格去说什么，但依照圣经及教会使命的要求而提出一些不足之处或建议，甚或痛心疾首，以便警醒共勉，失言之处，谨请原谅。

3. 基督新教在中国的发展和复兴：

他山之石可以攻玉，新教目前在中国的发展速度大约是天主教的15~20倍^①，新教教友信仰的热忱与爱心也远远胜于天主教教友，这是一个不争的事实。因而，本文把新教的发展作为一面难得的镜子，在反省中与我们的教会作比较，这并不是在推崇新教，贬低慈母教会，而是为在比较中学习，因新教在中国的发展之事工与复兴之景象深深值得我们借鉴。

数年来，本人一直关注并深入了解新教：他们的长处，他们的复兴，以及他们的缺点与偏向，然而本文不是要讨论他们的缺点，而是以开放的心看见天主在他们内所施予的恩宠，好让我们借以反省自己教会与天主旨意之间所有的差距，并愿借此使我们获得激励与鞭策。因此，请不要见怪在本文中常是鲜明地对比新教的长处与天主教的短处。我们都同蒙一位圣神的推动，同传死而复活的基督和祂爱的福音，而归向同一的阿爸父，因而这一面镜子更能照出我们的不足，照

^①解放前全国新教教友总共才70万，而今天仅温州地区新教教友据说就有70万；据数年前中科院世界宗教研究所人士的一份估数，中国的基督徒约6000万，新教占绝大多数。

出我们对天主的亏欠，尤其是照出保存于公教会内而被我们忽视的真理宝藏。新教中一切属于圣善和真理之因素，都存在于公教会内^①，然而在大公教会内有不少的真理被封存起来，没有好好地将她彰显出来，却是一个事实。

天主教总体上信理正确、严密，形成一个体系，普世教会完整统一，但教会实际生活中，信仰的中心被许多次要的东西所掩盖，信仰的力量很多时候没有真正显示出来；而新教在相对次要的信仰真理上常有不清甚至混乱之处，但信仰的中心则非常突出、清晰、简单有力，直指耶稣基督和祂的救恩。固步自封是衰落的先声，谦卑受教是复兴的起始，如果我们能够怀着梵二的胸襟，以一颗谦卑、开放的心，去发现和学习别人的优长，我们将在这比较的学校里，学到从其它地方难以学到而又受益无穷的东西。

4.在以上三点为基础的反省中，寻找目前中国教会衰弱的深层原因：

本文想要达到的主要目的，即是寻找目前中国教会衰弱之原因，看清天主给我们指示的教会复兴的方向，及我们当努力的目标。就如一个人生病，身体虚弱或贫血、发热，这只是疾病的症状而非病因，若仅仅对症状进行治疗而不找出病因，那只是治标而不能治本，到头来可能空忙一场，对身体的恢复益处不大。对于中国教会也是一样，我们众人都在一种虚弱、死亡的氛围中挣扎，许多新生的热火被熄灭，许多热爱教会的同道在痛苦中叹息，这是整个教会病症的结果，我们需要找出教会衰弱的真正病因，好能对症下药。

如今，我们都象无头苍蝇一样到处乱撞，竭尽全力但没有方向，

① 梵二《教会宪章》8号说：“在天主教有形组织外，仍有许多圣化及真理的要素存在，那都是基督的教会本有的资产，向着大公统一的方向推进”。

努力而没有结果，常常被撞得头破血流。许多教会热心人士，过多地把目光与精力投注在教会的外在困难上，面对教会的内在困难，认识不足或关注不够。教会外在困难不可能真正影响教会的内在生命；而分裂，是教会内部的外在困难，教会不团结首先是教会衰落的结果，而后反过来又促使教会的衰落，它不是目前中国教会的最大困难；此外，许多同道所痛心看到的教会世俗化的现象也非教会衰弱的真正病因，而是教会衰弱的结果，是教会衰弱的众多症状之一，一个失落生命的教会必然走向世俗化。因此，除非我们从内在的、更深一层的，从根子上找出教会衰弱的原因，并团结起来同心合意从这病根着手，仰望基督而共同投身于中国教会复兴事业，否则我们可能还要在这困苦中徘徊几个世代，并在这衰弱中与教会一同沉沦。

只要教会有多少日子衰弱，我们的心就有多少日子不得安息；当主正在与教会一同受苦的时候，我们怎么能够享受与安息？

5、复兴之路的探索：

本文所提出的一些建议与设想，有些是属于自己盼望努力达到的，有些是本人的生命经历，凡笔者以为正确或有益的事，都毫无保留地提出。这些建议与设想只是初步的探索，更好说是作为一份邀请，一声呼喊，唯一的愿望是有更多的同道能够一同寻求教会的复兴之路。我们都是教会的儿女，是基督借着教会生了我们；祂在这个困难的时代召叫了我们，将教会复兴的重负和使命托付给了我们，我们别无选择，人人都当成为主所重用的器皿。

没有人是一个孤岛，团结就是力量，目前我们存在着的问题是有恩赐的人不少，然而常因各种原因和限制，在福传事业上单枪匹马，精力分散，没有“联合作战”。一个人做梦，梦还是梦，一群人做梦，美梦就会成真，如果我们能够真正联合起来，拧成一股绳、一条

心，同探索、谋复兴，“一心一意为福音的信仰共同奋斗”（斐1：27），那么天主在我们身上的能量，便要被释放出来，为了中国教会的明天！

这探索与努力虽是艰难的，可能也会走些弯路，但却充满了希望，因为有主的应许相伴，有主的神与我们同在。

本文所遵循的对教会生活有着重要影响的几个原则是：

1、降生原则：（走降生之路）

圣经说：“从来没有人见过天主，只有那在父怀里的独生子，身为天主的，祂给我们详述了……于是，圣言成了血肉，寄居在我们中间”（若1：14，18）。天主子降生成人，是为要进入人的一切境况之中，将天主的生命带给人，并将人带到天主面前。因此，教会的工作也当遵循降生的路线：一方面必须忠实地持守、传扬福音的真理，另一方面则顾及人的实际境况、实际领受，使福音的信仰真实地进入人心，人的需要得到真正满足。如此，天主的旨意与人的需要才能借着教会的工作而相遇，就如在耶稣身上天主性与人性得到完美的结合，让天主得光荣、人得益处。若不顾及到人的真实处境、人心的动向与渴望，那么教会的工作是难以使福音的生命降生于人心之中的。

目前，在中国教会生活的现实中（如教理、礼仪、福传、制度等），存在着较为严重的偏向，即注重真理的完整、追求目标的神圣、寻求架构的完美，却忽视了社会的现实、教会的状况、人心实际的领受，结果教会“神圣”的事物、“奥妙”的道理、“精深”的神学、“高超”的灵修，都成了人们研究、讲论、欣赏的对象，却没有办法使之降生于基督徒的实际生活中。如此一来，就使得信仰与生活脱节，圣与俗脱节，理论与实践脱节，理想与现实脱节。

走完美主义的高升之路抑或走谦卑俯就的下降之路，走荣耀的“智慧”之路抑或走十字架的“愚妄”之路（参格前1：18—25），走艺术化路线抑或走大众化路线，走贵族路线抑或走群众路线，这是摆在我们面前的选择，这一选择对目前中国教会复兴所具有的重要性超越了普通所能认识的。

降生之路本是属于马槽与十字架精神的精髓——爱的具体实践，影响着教会生活的每一个层面：圣经的普及并进入大众生活中；教会祈祷与音乐复兴的大众化方向；梵二礼仪改革所强调的指导原则——礼仪的牧灵性；神学的实践性；教会权威的服务性；福传工作中的适应之路与福音本位化；牧灵工作的处境化；讲道信息的生活化……这一切教会复兴的指导性原则都可从降生路线中找到最后的依据和动力。本文遵循降生之路，以圣言降生于人心，使人灵得基督的生命作为最高原则，并以此原则统领所有的思想、建议与行动。

2、平衡原则：

平衡原则是圣经中重要的原则，也是深深影响教会生活的原则，如：爱天主与爱人，灵魂与肉身，天主的恩宠与人的努力；以及本文将要陆续讨论的：圣经与圣事，圣经、圣传与教会训导，信心与行为，崇拜、团契与福传，制度与神恩，权威与自由，理性思辨与心灵经验等。这里所讲的平衡，不是凡事都五五开，而是顾及到真理的不同方面，并在生活这真理时，让不同方面的真理回归其本位，不至于强调这一方面而忽视另一方面。若不顾教会与教友信仰生活的现实状况，对真理的某一方面过于或片面强调，那么真理也会带我们进入谬误之中。

教会可能在某些时期，对真理的平衡失之偏颇，对某一方面过于

强调而忽视了真理的另一面，结果造成了教会生命的损害，此时天主圣神常兴起某种神恩或某种运动，以强调被忽视的那一方面的真理。例如：梵二以前的教会观强调了教会的制度性而忽视了教会的团体性，结果导致了基层基督徒之间温暖相爱的团契生活有所欠缺，于是，在圣神的推动下，普世教会范围内兴起了基层基督徒团体（简称基基团），并逐渐成为各地方教会牧灵的新模式。

我们在运用平衡原则时，主要的依据是：一、圣经中不变的原则与永恒的真理；二、这时代教会生活的现况，尤其是信仰生活中明显失衡之处，而教会的历史常可以作为一面明亮的镜子；三、或由以上两依据中，或由圣神的直接启示中，或由教会的训导中，分辨出圣神给我们的时代讯息及我们当强调的真理。因此，在本文中，面对中国教会的实际情况，常常强调：圣经、圣神、信心、福传、神恩等，这些方面的真理在教会现实生活中被严重忽视。

3、次序与主次原则：

天主安排的万物都有其美好的秩序，秩序是和谐的基础，也是发展的基础。在教会生活中也当遵循次序的原则，圣经说：“一切都该照规矩按次序而行……因为天主不是混乱的天主，而是平安的天主”

（格前14：40,33）。目前教会内存在着最危险的敌人不是那些显而易见的错误，而是：都是美好的事情却因次序颠倒而造成混乱、伤害、损失甚至倒退。例如，就生命与伦理、福音与法律的次序而言，正常的次序该是：生命先于伦理，福音先于法律。目前国内的非信徒以及为数极多的“教友”（领过洗却缺少生命），所缺少的是基督的福音、基督徒的生命。可是，在教会生活、工作中，我们没有真正面对这一事实，却依照国外基督教国家传进而留下的教会模式，把大部分的时间、精力都用在伦理与法律的教导上，造成的结果是许多教友既

缺少福音与生命，又没有能力将那完美的伦理与法律行出来，最后导致的是教会生命的衰微。因此，在真理的运用中，把握次序的原则是生命的力量所在，这是贯穿本文的一个重要原则。如生命与伦理的次序，福音与法律的次序，信与行的次序，得救与成圣的次序，内在生命与向外使命的次序，基督徒生活中基本皈依与进入礼仪生活的次序，圣言与圣体的次序，福音宣讲与教理讲授的次序，福传中直接宣讲与其它途径福传的次序……

与次序原则同样重要的是主次原则。真理有等级之分^①，信仰生活中真理的运用与实践也有主次之分，轻重之别。主次分明，才能清晰明了，重点突出，工作才有效率。这是初期教会生活及福传中极为重要的原则。宗徒们常能把握住信仰的重心，工作的主次，分辨出天主要他们当前所要做的事，从而开展福传工作时目标准确、高效有力，避免了将有限的精力、宝贵的时间消耗在无谓的事情上（参宗6：1—7）。主次原则的混乱是中国教会生活中又一极具破坏力的诱惑。我们常只以讲正确的道理、做有益的事为满足，而把那些主要的真理与事情放在一边，把握不住信仰真理的核心与教会工作的重心，结果拣了芝麻，丢了西瓜。我们常常掉进的陷阱是，把大部分的精力放在次要的事情上，或是紧迫但不重要事情上，以及重要但不是主要的事情上，致使没有时间顾及主要的事情，没有把握住事奉的重心，上了魔鬼的圈套，损失了教会的更高利益。例如，在教区工作的具体运行中，人才建设——基督徒领袖训练工作（如修道人、传道员的培育）当是工作的重心，而其它事务，如：教堂的建设，教会房产，行政、经济等事务则相对次要，然而我们常因种种原因而不能把握住主

^①《大公主义法令》11号说：“公教教义内存有一个真理的层次，即所谓等级，因为这些真理与基督信仰的基础有其不同的关连”。另参《天主教教理》90

次，被许多“繁务”所缠绕，以至于没有精力去做基督徒领袖训练工作，这其中的损失就可想而知了。因此，主次原则是贯穿本文的另一个重要原则，如：教区工作的重心与相对次要的工作，教会观中教会的本质要素与制度要素，教会生活中的圣经与神学、礼仪与敬礼、圣经与教会训导之间的主次关系，福传事业中的内在动力与外在技巧，信仰的核心信息与相对次要信息，基督徒生活中的生命与知识、接受基督与接受教会之间的主次……这一切都深深地影响着教会的生命力。

本文的内容分成两个部分，第一部分（即第一、第二章），**教会的内在生命**：生命是使命的根源与动力；生命衰微，使命必然衰落。第二部分（即第三、第四章），**教会的使命**：使命是生命的果实与流露；使命复兴，紧随着生命复兴而来。第一章，**教会生活中的圣经与圣神**：圣依肋内说，天主之言与天主之神好象天主的两只手，天主借着祂们，使祂的救恩计划在人类历史中一步步地实现。对圣经和圣神的忽视，是中国教会生命衰落最深的根源，教会的复兴需要从病根着手：回归圣经、接纳圣神。第二章，**教会的信心（信德）^①、祈祷与礼仪生活**：借着信心与祈祷，教会注视她的净配——基督的面容，将自己的生命紧紧地系于基督身上，并由祂领受圣神的生命与能力，去完成祂所托付的使命。而礼仪，尤其是感恩祭，乃是教会生活的中心与高峰，是基督给教会倾注祂生命的主要途径之一，也是教会生命兴

^①信心一词，思高圣经有时翻译成信德，教会内也较多用信德。但笔者以为，信德一词在多数教友思想中的概念已有某种程度的偏差（参本文{信的概念之反思}一节），而且一谈起信德，就觉得这很超性，离自己很遥远。用信心一词，表达对天主的信赖，则比较贴近生活与感受，而且较能表达心灵对天主即时的信靠，故本文多采用信心。

衰的综合体现。信心、祈祷及礼仪生活的衰弱，使得目前中国教会远离了教会生命的根源——基督，以及教会使命的能力——圣神。信心、祈祷及礼仪生活的复兴，是天父对教会的呼唤，让离家的浪子回归到祂的怀抱。第三章，**教会的福传使命**：这是教会内在生命的流露，是教会身份的实现与完成。教会的本质是福传性的（参《教会传教工作法令》2），福传精神的失落，是中国教会生命衰落的标志，也是令无数教会子女心痛的现实。福传的复兴，使命的觉醒，将使教会找回基督派遣她生活于世的目的。第四章，简要地回顾了**教会使命的承载工具及具体运作**：先是讨论了教会的体制及教会工作运行中的几项相关事项，如圣统制与教会的体制，权威与自由，教区的工作重心、堂区的运行模式、修院的培育等；最后是略谈几句福音的载体文化，如福音与文化的关系、福音本位化在中国、东西文化差异中的理性思辩与灵性经验之平衡等，这些虽不是信仰的核心，却对教会使命的完成有着重大的影响。我们必须从教会的生命与使命的关系角度，去看教会运作及福音本位化工作中出现的问题，并予以更新。

本文不是很深的神学上的反省，也不是一篇学术论文，可能既粗浅又不全面，但心中深愿借着这反思能抛砖引玉，激起更多热爱教会的同道一起去关注、反省、讨论目前中国教会存在的问题，并寻求复兴之路。我深信，只要有一批全心奉献、蒙主重用的人同心做主的工作，教会的复兴就必要来临。

第一部分

教会的内在生命

第一章 教会生活中的圣经与圣神

经文1: 这是我与他们所立的盟约：我在你身上所赋的神，我在你口中所放的话，总不离开你的口。（依59：21）

经文2: 你们岂不是因为没有明了经书，也没有明了天主的能力，而错误了吗？（谷12：24）

经文3: 耶稣遂开启他们的明悟，叫他们理解经书；又向他们说：“经上曾这样记载：默西亚必须受苦，第三天要从死者中复活；并且必须从耶路撒冷开始，因他的名向万邦宣讲悔改，以得罪之赦。你们就是这些事的见证人。看，我要把我父所恩许的，遣发到你们身上；至于你们，你们应当留在这城中，直到佩戴上自高天而来的能力”。（路24：45-49）

教会是普世救恩的圣事（参《教会宪章》1,48），是天主救恩工程的工具；而救恩工程是出于天主圣三永恒的爱，为使人类分享天主永恒的生命。在天主的救恩计划中，父派遣了祂的圣言，同时也派遣了祂的圣神。从创造之始直到世界末日，圣言与圣神常一同被派遣，祂们的工作相连而从不分开（参《天主教教理》，后简称《教理》689, 690, 743）。救恩工程是藉着父所派遣的圣子与圣神的联合使命而实现，教会本身导源于子的使命和圣神的使命（参《教会传教工作法令》2），是父所派遣的圣言与圣神生命的接受者，也是圣言与圣神联合使命的完成者（参《教理》702, 737）。

我们从天主创世之初就看到圣言与圣神的这一联合：“在起

初……天主的神在水面上运行。天主说：有光！就有了光”（创1：1-3）。这个“说”是指天主的言，即若望福音序言中创造天地的圣言。因此，在创世工程中，圣言与圣神同工，“天主圣言和祂的气息（圣神）是所有受造物生存的根源”（《教理》703），圣经说：“因天主的一句话，诸天造成，因上主的一口气，万象生成”（咏33:6）。

在旧约历史中的先知身上，我们也看见这一联合：当天主的神临到先知的时候，他们就开始发言，传讲天主的话（参户11：25；撒下10：10；撒下23：2；依61：1；……），而他们的话带着天主的神力。信经说：祂（圣神）曾藉先知们发言。就如临终前的达味因圣神而讲预言说：“上主的神藉着我说话，祂的话语在我唇上”（撒下23：2）。在先知身上，圣言与圣神一同工作，就如天主在依撒意亚先知书上说：“我在你身上所赋的神，我在你口中所放的话，总不离开你的口”（依59：21）。

当基督进入这个世界之时，在祂身上这一联合达到了高峰与圆满：基督本身是天主永恒的圣言（参若一1:1），却因圣神的能力而降生成人（参玛1:20），因圣神的充满而开始祂默西亚的使命（参谷1:10），在十字架上呼出了祂的神赐给了世界（参若19:34），并因圣神的能力而复活（参罗8:9—10），升天后将祂的圣神派遣给了教会（参宗1:8）。

自此之后，基督和圣神的使命就是教会的使命（参《教理》730）。教会接受基督的派遣，因着圣言与圣神同时的临在而工作，而圣言和圣神的联合使命藉着教会而完成（参《教理》738）。圣言与圣神在教会内工作的联合，可从以下表现认出：

1、**圣神藉着圣言在教会内工作**：主说：“当真理之神来时，祂要把你们引入一切真理”（若16：13），圣神教导教会真理的主要途

径，乃是藉着圣言（包括圣经——成文的圣言以及宣讲的圣言）。

A、圣神把教会引到圣经真理里面，并将圣经的真理向教会显明；教会在聆听圣经时，是圣神在向我们教导主的真理（参《启示宪章》11）。

B、同时，圣神也把祂的话放在我们口中，当圣神临到的时候，教会就要发言，传天主的话，宣布天国的福音，这时，已不是我们在说话，而是圣神借着我们的口亲自发言（参路12：12；宗6：10）。

C、此外，我们也可以看到，感恩圣事中饼酒成为基督的体血，亦是圣神藉着圣言（祝圣经文中基督的话）而实现这一真实的转变，是圣神与圣言联合工作的果实（参《教理》1375）；同时，在圣事中，圣神也通过外在的标记，圣奥斯定称之为“可见的圣言”而教导我们基督的真理。

2、圣言由于圣神而有更新生命的能力：圣神临在于圣言内，当天主的圣言发出时，圣神也同时临到，正如厄则克尔先知说：“祂向我讲话时，有一种神力进入我内，使我站起来，也听见祂同我讲话”（则2：2）。圣言的力量是在于其中的圣神，圣神是圣言的能力，主说：“我对你们所讲论的话，就是神，就是生命”（若6：63）。而保禄说：“我的言论和我的宣讲，并不在于智慧动听的言词，而是在于圣神和祂德能的表现”（格前2：4）。当圣言与圣神同时临到时，人的心灵就被更新，教会的生命就要复活。①

因此，照主所亲自指示的，教会要得到祂的生命，并实践祂的使命，需要拥有两样必备的条件：一是圣经（成文的天主圣言）；二是圣神（参路24：45，49）。圣经因着圣神，教导教会生命的真理；圣

①圣言与圣神在教会内的联合工作，为教会的生命有如此不可分割的重要性，故在本文后面部分将反复提及，本文其他重要观念亦将多次重复。

神藉着圣经，给予教会生命的能力。教会与基督徒的生命在于拥有生命的真理和生命的能力，没有圣言（尤其是成文的天主圣言——圣经）就没有生命的真理，缺少圣神就缺少生命的能力。对圣经和圣神的忽视、拒绝、冷漠、无信成了目前中国教会衰弱最深的根源。我们既不明了经书，也没有明了天主的能力，既不明白圣经的真理，又没有活出这真理的能力，从而教会的生命陷于纷乱与衰弱之中。对圣经与圣神的开放与接纳，成了教会复兴的根基与泉源。

第一节 圣言的力量与圣经之复兴

梵二会议是圣神的春风吹拂着整个教会，唤醒我们对圣经的甜美回忆，同时也给我们指出了**教会复兴之路：回归圣经**。圣经宝藏被封存，是教会衰落的首要原因，而圣经宝藏的挖掘则是教会复兴首要的力量与泉源。

一、圣经在教会生活中的重要性：

经文：“你的语言是我步履前的灵灯，是我路途上的光明”。

(咏119：105)

圣经在教会生活中的地位毋庸置疑，但鉴于目前圣经在中国教会中实际地位的衰落状况，在此提出一些圣经本身、教会训导以及教会历史中的证据也不无裨益。

1、永恒的圣言：

在创世之初，天主就借着永恒的圣言造成了宇宙，圣经说：“在起初已有圣言，圣言与天主同在，圣言就是天主……万物是借着祂而造成的”（若1：1-3）。与父同在的圣言在历史中降生成人，住在我们中间，就是道成肉身的耶稣基督，在祂身上我们看见了父的容貌（参若1：1,14, 18）。而在圣经中，圣言以文字形式出现并对我们说话，在这话内天主把自己完全说了出来。在圣经中对我们说话的圣言，与那从起初创造天地的圣言，以及在历史中成了血肉的圣言，是同一的圣言。这圣言是教会生命清澈的源头，祂建立了教会、养育着教会、推动着教会前进；而教会在圣经内聆听、顺服并传报圣言。因

此教会训导说：“教会常常尊敬圣经，如同尊敬主的圣体一样”（《启示宪章》21）。

2、圣经的力量：

由于在圣经中对我们说话的，是天父具有创造性力量的永恒圣言，所以梵二会议说：圣经是“教会的支柱与力量”；圣经是“教会子女信德的活力，灵魂的食粮，精神生活清澈不竭的泉源”；“不认识圣经，即不认识基督”（《启示》21；25）。圣经之所以在教会及基督徒生活中是如此重要与不可或缺，甚至连“基督的宗教本身，应当受到圣经的养育与统辖”（《启示》21），乃是因为天主的话是天主的权柄 ① 与能力（参路4：36），是圣神的利剑（弗6：17），通过圣经，圣神与圣言一同工作，以其创造与更新的能力，使人获得救恩，使教会得以建立、洁净、成长。

A、天主的话是天主的权柄：

天主的话代表天主本身，诸天都顺服在天主话语的权柄之下，万物都是因天主之言而造成。天主说有就有，命立就立，圣经说：“因天主的一句话，诸天造成；因上主的一口气，万象生成”（咏33：6）。天主话语的权柄胜过世上一切的权势：黑暗的权势、罪恶的权势、魔鬼的权势。主耶稣的话常常带着权柄：当耶稣给魔鬼出命，魔鬼即刻屈服在祂话语的权柄之下；当主耶稣给风和海出命，风与海立即服从祂的话语；当主耶稣的话语之光在黑暗中照耀，黑暗决不能胜过祂。因此，天主的话是基督徒得胜世界与罪恶的权柄，天主的话与天主的权柄一同赐下，拥有天主的话就拥有得胜的权柄；天主的话是

①权柄一词是圣经中一个重要的观念。在新约中，耶稣每次派遣门徒的时候，常常先赐予他们权柄。

教会建立的稳固根基，教会站在天主话语之上，就永不动摇。天地要过去，但天主话语的权柄却永远不会过去（参谷13：31）。

B、天主的话是天主的能力：

天主所发的每一句话，都带着能力，圣经说：“天主的话是生活的，是有效力的，比各种双刃的剑还锐利”，“我的话岂不是象火？岂不是象击碎岩石的铁锤？”（希4：12；耶23：29）。天主的话有创造的能力（创1：3）；拯救的能力（罗1：16；弟后3：15）；洁净的能力（弗5：26；若15：3）；治愈的能力（路7：7）；赦罪的能力（谷2：10）；分辨的能力（希4：12）；审判的能力（若12：48）……基督徒的一切丰盛与能力，都可从天主的话语中获得。教会内有无数的圣人，仅因一句圣经的话，就改变了他们的一生。如圣安当，就是因了圣经上耶稣的那一句话：“你去，变卖你所有的一切，施舍给穷人，你必有宝藏在天上，然后来，背着十字架，跟随我”（谷10：21），他便舍弃一切，追随基督，创立了修会，影响了整个教会。而才华横溢、醉心于世俗学识名位的青年方济各沙勿略，因圣经上的另一句话：“人纵然赚得了全世界，却赔上了自己的灵魂，为他有什么益处？”（玛16：26），他听到了基督的召叫，经验到圣言的力量，他的生命全然改变，最后成了东洋的宗徒。一个教会拥有天主的话，就拥有天主的能力，话语充满，能力也要充满。

C、天主的话是生命：

天主的话具有生命，是永生的话语（若6：68）。主耶稣说：“我对你们所说的话就是神，就是生命”（若6：63）。天主的话不仅给我们知识，更给我们能力；不仅给我们能力，更给我们生命。得到天主的话语，就得到天主的生命，基督徒的生命是因圣言而重生（伯前1：23；雅1：18）。我们知道，人的言语有不同层次的意义，

最深的意义是通过言语的交谈，产生两者心与心的交流与授与，那时谈话的内容已不是最重要的了，“爱没有语言”。不过人的言语与其本人不同，所以谈话中这种生命的交流与授与是受限而不完全的。然而圣言是天主完全的肖像，是与祂自己同一的，当主通过圣经向我们发言时，祂在圣经中的临在是真实而完全的，我们聆听祂、接受祂，就得到祂的生命，在我们里面就有永生（参若5：24）。因此，整个教会，每一位基督徒，每日在祂的话语中得到生命，在祂的话语中生命获得成长。一个教会中天主的话语强，她的生命就强，天主的话语弱，她的生命就弱。所以圣经说：“人生活不只靠饼，而也靠天主口中所发的每一句话”（玛4：4）。

如何让天主话语的权柄与能力在教会与基督徒身上实现？让天主的话成为我们的生命呢？那是在于我们的接受与信心的问题，而不是天主的话本身的问题。天主借着祂的话，通过我们的信心工作。当我们毫无保留地接受天主的话，以信心抓住祂的话，祂的话就会应验在我们身上，我们就会经历天主话语的能力，这是教会二千年来不断验证的事实。主说：“照你所信的给你成就”（玛8：13），保禄也说：“我信天主对我怎样说，也必怎样成就”（宗27：25）。圣母玛利亚是教会无与伦比的典范，对于天主的话，她毫无保留地全然接受：“看！上主的婢女，愿照祢的话成就于我吧！”（路1：38），为此，全能者在她的身上行了大事，万世万代都称她有福（路1：48—49）。教会步武圣母的芳踪，时常聆听、阅读、默想、研究、实践并教导圣经的话。一个时代的教会是否彰显出基督的容貌，是否充满生机与活力，在于有没有接受天主的话，有没有被天主的话所浸透和更新。哪个时代的教会忽视了圣经，哪个时代的教会就必走向衰落；哪个时代的教会重视并生活圣经的话，哪个时代的教会就将步入复兴。

3、教会生活历史中的圣经：

天主的话在宗徒时代就已是整个教会生活的支柱与泉源，在各个层面上滋养着基督徒的生命：一方面，他们时常诵读、聆听旧约圣经，“天天考究圣经”（宗17：11），当时信友们对旧约圣经的熟识，也可以证明这一点。另一方面，他们时常聆听宗徒的训诲与宣讲（参宗2：42），这是新约圣经形成前的口传阶段；他们也在各教会中宣读宗徒的书信（参哥4：16）——即新约圣经中的书信部分。此外，他们也常常用旧约的圣咏祈祷，以天主的话赞颂天主。

后来教父时代的基督徒，保存了宗徒时代热爱圣经的传统。教父们对圣经的执着，如东方伟大教父奥力振，就是以释经为其志趣并以此建立其神学体系的。教父们不仅给我们留下了美好的榜样和宝贵的经验，而且也从侧面反映了那个时代基督徒对圣经的热忱。那时教会为抵制异端、维护教会统一，最主要的武器便是圣经、圣体及宗徒传承。甚至圣热罗尼莫说：“不认识圣经，即不认识基督”，这证明了圣经对初期基督徒信仰生活所具有的重要性。教父时代后期开始出现的隐修传统对圣经的热爱，一直保存于如今的隐修院中，也能让我们窥见圣经在初期教会生活中的面貌。

由于诸多原因，宗徒时代及初期教会教友对圣经的热忱在中世纪的教会渐渐衰落，圣经渐渐只被保留给圣职人员阅读与研究。对于教友，圣经成了教会内一个封藏的泉源，教会的训导与教理规条取代了教友直接从圣经汲取生命食粮，在圣经中涌流的生命活水很少再流入基督徒的生活当中，这在很大程度上导致了教会生命的衰弱。

梵二会议重新发现了圣经在教会及教友生活中的地位，所以就以极其迫切的心情推动、激励圣经在教会中的复兴：“教会的一切宣道，同基督的宗教本身，应当受到圣经的养育与统辖……圣经的研究

当视作神学的灵魂……所有圣职人员以及其它正式为圣言服务者，务必致力于勤读圣经及精细研究……神圣公会议也同样切切并特地劝告**所有基督信徒**，要藉多读圣经，去学习‘耶稣基督高超的知识’”（《启示》21，24，25）。令人感动的是，梵二会议中，圣经被放置在主会场中央，象征主基督与主圣神亲临主持大会。于是在梵二的倡导下，普世掀起了读经的热潮，各种形式的读经运动纷纷兴起，虽然天主教比基督新教在这方面迟了四百年，我们还有很长的一段路要走，但这为整个教会生命的更新来说，无疑是一个大喜讯，为教友们重开了在圣经中涌流的活泉。

二、圣经在中国教会生活中的现状：

经文：不是对食物的饥饿，也不是对水的饥渴，而是对听上主的话的饥渴。（亚8：11）

1、忽视圣经的现状：

任何真理的运用，必须与现实的情况相符，所以认清圣经在目前中国教会的实际地位与现状，是我们复兴圣经的基础。

从积极的一面看，自从上世纪90年代以来，在梵二的大气候下，整个教会重视圣经的呼声越来越高，对提倡读经的宣传力度日见加大；全国有许多教区，各种圣经学习班纷纷开展，并逐渐扩大，有不少的教会骨干在圣经学习班中得以陶成。教友们对圣经的认识和热爱也与日俱增，教友读经的人数也开始多了起来。各出版社陆续印刷出版了一定数量的圣经，有关圣经的书籍也开始从无到有，并渐渐增多。圣经复兴在中国教会已成为一股不可阻挡的潮流，在圣神的推动下，朝向美好的未来迈进。

在我们看到圣经在教会中复兴的势头与展望未来前景的同时，我们更要看到，目前圣经在中国教会中实质性地位和作用，与梵二的理想相差仍是太远，在很多方面的现况仍是非常可怜。就从圣经在基督徒灵修中的地位来说：现在约一千万左右的教友中，大多数是不读圣经的，真正常常读经的人屈指可数；有很大一部分教友把念经看得比读圣经重要多了，甚至有的把祈祷手册当成神圣不可侵犯的圣经；而在神职界，又有多少人常常在灵修读经，每日从圣经中切实获得丰盛的灵性食粮呢？又有多少人读过一遍新旧约全书，或是做些略微深入的研经呢？

在此，我们不妨与基督新教作些比较，看看他们在教会和教友生活的各个层面对圣经的重视与具体表现，或许更能看清我们对梵二会议精神领会与实践的程度，尽管新教可能存在着某些方面的缺点，如缺少教会训导权威的保护、过于自由解经等，但他们对圣经的那份热忱实为可贵：

A、在圣经的研究上：

不论是神学家们的解经，还是传道人的个人研经，新教弟兄投注了极大的精力，有关释经的书籍汗牛充栋，质量多数也较高。而我们这方面投注的精力却微乎其微，传道人也很少读经研经。

B、在出版上：

各出版单位以出版圣经及与圣经有关的书籍为优先，并想尽办法帮助圣经的推广与普及：赠送、推介、低廉的价格、各式的包装等。在国内基督新教出版的圣经已逾3500万本，有关释经或读经的书籍极为丰盛。我们圣经的数量与新教相差近百倍，相关书籍相比之下也屈指可数。新教的圣经及相关书籍出版的情况与我们教会的出版情况相比，正反映了两个教会在中国发展的情况与倍数。

C、在神学院课程方面：

其主要课程有超过一半以上是圣经，将神学、灵修、福传、牧灵、伦理等融在圣经中成为一体。新约圣经几乎每一卷都作为一门课程讲授，据一位神学院学生说，很多神学生每天个人读经研经与祈祷的时间常有2—4个小时。而我们有关圣经课程相比之下只是“点辍点辍”，大部分时间是在圣事、信理、伦理、哲学、文学、外语等内容上，而且修生一般有时间学神学、哲学，却很少有时间好好地去读圣经——神学的灵魂。

D、在传道人培训上：

开展各种形式的圣经培训班，圣经专修班，有短期的也有长期的。短期的，每一次讲解某几卷重要的圣经书卷，使那些传道人在圣言上建立事奉的根基；而长期的，则是脱产一年或两年，专门接受圣经、宣道训练。因而，许许多多的圣经讲员常因各处开展的培训班而排满了日程表。而我们目前国内的这类培训班几乎见不到，少数教区开展的传道人培训中，圣经的比重也很低，教学的质量也很有限。

E、在讲道台上：

圣经是宣讲的主要泉源，圣经的信息充满着讲坛，圣经的熟练、灵活的运用，尤其是圣经生活化的运用，常常能打动人心，让人感到天主圣言的力量。而我们相比之下多数常是干枯的、理论化的解释圣经，圣经讯息的含量与质量也较低，有时人的话语多于神的声音。

F、在基层有关圣经团契方面：

各类的查经班、圣经识字班、圣经学习班、研经小组在基层教会遍地开花。经过主日崇拜中的听讲、圣经翻阅与运用，以及各类圣经班的培养，有些目不识丁的老太婆都可以对圣经倒背如流，讲起来津

津津有味、滔滔不绝。（故此，文化程度不能成为不读经的真正理由）。尽管近年来，我们教会在许多地方开办了圣经学习班，并在不断发展，但无论在数量上与质量上，与新教仍是无法相比的。

G、在基督徒每日灵修上：

更重要的是多数地方，每位新教弟兄姊妹基本上都有圣经、常常读经，而且是生命读经^①，在圣经中与主的生命碰撞，圣经成为每日灵命成长不可缺少的食粮。多数情况下，新教普通信友对圣经的熟悉，远胜过我们教会传道员对圣经的熟悉，而新教传道员对圣经的熟悉则远远超过我们多数主教、神父、修女、修士对圣经的熟悉。

H、在祈祷生活上：

团体和个人祈祷生活中充满着圣言的精神：

- 1、以圣经作为灵修途径，进行聆听、默想、交谈；
- 2、用圣经的话及圣经的应许向天主祈祷，很有生命力。

I、教会的圣歌：

圣歌充满着圣经的话语和圣言的精神，有许许多多直接用圣经金句编成的歌曲，或圣言经过生命实践后用自己的话写成诗，编成曲。

从以上可以侧面反映了我们教会对圣经的重视是何其的欠缺，圣经在教会及教友生活中的地位和影响又是多么的薄弱。实际上我们对

^① 生命读经一词笔者未曾见于其它书籍，但用于表达一种基本的读经意义，笔者以为甚为贴切，故尝试采用。生命读经，即是从灵修或与基督生命关系的角度去读经，意即通过读经，汲取其中的灵性讯息，直接触摸到基督的生命，听见他对我们的心灵说话，加深对他的爱和认识，使我们的灵性生命得以成长，让圣经的话成为我们生活的指导。所有的读经都当指向这一目标：加深与基督之间的生命关系。

圣经的重视在很多情况下只是停留在口头上、理论上，即使是在礼仪中的读经，原本是神圣的宣读，却因人心对圣言的淡漠而让圣言宣读、宣讲流于形式，没有真正在应有程度上影响教友的生命；对圣经的尊敬有时也只是表面功夫，一面向圣经上香，一面迟钝麻木地拒绝聆听圣经的话；尤其在平日灵修中，多数的神职人员与传道人（更谈不上是普通基督徒了），没有养成生命读经的习惯，多次我们读经、研经，只是在学术上、理论上、知识上或讲道准备上，而没有把重心放在修灵上、生命建造上。因此，梵二会议对于圣经所有的训导和热忱在整个教会中仍然没有引起足够的重视，反而新教却天天在努力实践梵二有关圣经的教导。

2、忽视圣经的原因：

以上种种，探究其原因可能有以下几个方面：（主要是和梵二以前教会传统两方面的失衡有关）

A、圣经与圣事的失衡：

天主教会在内施予救恩的主要途径，一是圣经，一是圣事。我们聆听圣言，也领受圣事，因着信德的接受，基督的救恩就进入我们的生命中，而后我们就可以去活出临到我们身上的救恩。圣经与圣事在教会生活中的平衡极为重要，直接影响到教会生命的兴衰。

圣经和圣事好比教会的两个支柱，失去任何一个，则教会的大厦就不稳固，甚至倒塌；又好比教友灵性生命食粮中的水和饭，对任何一个的忽视都将损害身体的健康。领受圣事（主要是圣体圣事），是领受基督的生命与祂亲密结合；聆听圣言，同样是直接与基督的生命碰撞，让祂的生命以另一种方式进入我们心中，“整个基督徒生活在这两件事上找到了滋养和规则”（《天主教教理》141）。圣经与圣事之间平衡的破坏，受损的不仅是圣经，同时也构成礼仪精神真正的损

害。

梵二以前的教会生活传统中，圣经与圣事存在着明显的失衡现象，给教会造成了重要的负面影响。有热心教友曾尖锐地指出，目前中国教会发展缓慢的主要原因之一是：我们用一条腿走路，即“充满”圣事而“缺少”圣经，以至于如今的不少神父成了“行圣事的工具”，当然走不快。这一失衡是极其严重的，在教会生活的各个层面上表现出来——修院的培育、堂区神父的牧灵工作、普通教友的信仰生活——并影响着教会前进的步伐。事实上对于教会生活中的礼仪，我们也已经进入了一个误区：过多而不求质量地举行，却忽视了教友心灵的参与及礼仪的恩宠实效，致使我们失落了礼仪的真正精神（参本文礼仪精神衰落与复兴一节）。

B、圣经、圣传、教会训导的失衡：

“圣传及圣经组成天主圣言的同一宝库，托给教会保管……圣传、圣经及教会训导权，按天主极明智的计划，彼此相辅相成，三者缺一不可”（《启示》10）。由此可见，圣经是“成文的天主圣言”，“圣传是主基督及圣神托付给宗徒们的天主圣言，完全传授给他们的继承者”，教会的训导则是为这同一的圣言服务，它不在天主圣言之上，而是“虔敬地听取、善加护守、并忠实地陈述天主的圣言”（参《启示》9，10）。

我们不主张唯一圣经，因为除了圣经，还有圣传。但是我们也要留意避免让圣传的具体模式——传统以及教会训导，取代或降低圣经在教会生活中实际的地位与权威。事实上，这在教会历史上有许多经验教训，而今天这教训仍需被我们清楚认识。教会训导权威的存在，对圣经与教会本身的益处都是毋庸置疑的，新教门派林立的教训时时显在我们眼前；但若我们过于注重训导权威，却对圣经的真理一无所

知，则是同样地有害。梵二以前，教会过于强调了训导权威和圣传^①，而忽视了圣经的地位，三者关系失去了平衡。

在此略谈一下常被普通教友混淆的圣传与传统的关系。虽然圣传常保存于教会的传统中，但圣传不等同于教会传统，传统是地方教会历来所产生的神学、纪律、礼仪或敬礼等，是圣传传递的具体模式，它可以随不同时代、不同地区而有所不同，甚至有偏差而可以被修改（参《教理》83）。可是目前多数教友对于圣传和教会传统常混淆不清，以为教会传统就是圣传，是绝对不可更改的准则，甚至有时把教会圣职人员的话（未必是教会的训导）放于圣经原则之上。如此一来，不少教友只知道有传统，而不知道圣经的教导；只知道神父、主教怎么说，而不知道圣经永恒不变的原则；只知道教会的要理、文献，而不知道圣经内的丰富生命，这样，轻重不分、主次颠倒。这一混淆也给教会生活实际中造成很大的困难。

C、两种失衡对圣经地位具体的影响：

以上两种失衡使得教会常忽视圣经，影响了圣经在教会生活中实质性的地位，尤其在梵二精神领会及实施缓慢的中国。

梵二以前，教会不鼓励或不准许教友直接读圣经，中国教友对圣经一直是处于一种“无知”状态之中，教会生活的各个层面对圣经较为淡漠。这一忽视圣经的不良传统及其所造成的氛围代代相传，其影响至今在教会中根深蒂固，很大程度上窒息了许多基督徒对圣经的热忱。再加上中国是一个以五千年传统文化为底蕴的重传统的民族，相对西方国家而言，较固守于传统而稍少创新的精神，所以这一忽视圣

^①教会的教理、信条、训导文献以及某些传统等都是属于圣传与训导内容

经的传统在中国教会中的负面影响可能会更持久。

梵二以前，教会对释经方面过于保守：一方面可能由于训导权威把握过紧，另一方面也可能是矫枉过正，生怕像新教那样在释经上出现问题，因此研经、读经都小心翼翼不敢涉足，至今仍是如此，从而有关这方面的研究、书籍也相对较少。释经上若过于“自由”，则会引起真理的混乱，然而过于“保守”，则可能束缚了真理的彰显，同样有损于教会。实际上我们有教会训导权威的保护，更可以开放、放心大胆地去研读。

此外，由于教会及教友的注意力被过多的其它方面的东西所占，如圣事、法律、敬礼、经文、教理等，从而失去了平衡，于是很少有更多的精力和时间去关注圣经，在未纠正这一失衡之前（尤其是圣经与圣事的失衡），即使愿意关注圣经，也常因精力分散而有力不从心的感觉。

再者，教会释经、读经的偏向之影响：由于教会近数百年来在神学上、圣经研究上、教会的宣道生活上较注重理性而忽略了信仰的经验，因而对圣经的解释、传讲、阅读有偏向于理论化与学术性的传统与倾向，而对圣经生活化的运用与灵性讯息的汲取非常欠缺，故神职人员或教友读经、研经常觉枯燥无味，很难入门，影响了对圣经的热爱与投入，这也是多年来圣经普及工作难以前进的重要原因。

D、对圣神的忽视：

主说：“我本来还有许多事要告诉你们，然而你们现在不能担负。当那一位真理之神来时，祂要把你们引入一切真理”，“那护慰者，就是父因我的名所要派遣来的圣神，祂必要教训你们一切，也要使你们想起我对你们所说的一切”（若16：12—13；14：26）。在圣

经中真正教导我们，把我们引入真理的是圣神，基督徒要明白圣经，必须在圣神的光照之下。当圣神给我们讲解圣经时，我们的眼就开了，心就热了（参路24：31—32），圣咏说：“你的言语经过解释必会发亮光照，连知识浅薄的人也可以通达知晓”（咏119：103）。长期以来，教会对圣神的忽视，使得我们面对圣经时，如同脸上盖了一层帕子，看不清在圣经中基督的面容，也使基督徒对圣经的热忱一落千丈，这是不容忽视的原因。几时我们的心转向主（“主就是那神”），脸上的帕子便要除去，我们便以揭开的脸面，看见主的容貌（参格后3：14—19）。

三、圣经复兴途径的探索：

经文：“你们如侧耳，走近我前来听，你们必将获得生命”（依55：3）

回归圣经实在是梵二会议为我们指出的教会复兴之路，梵二的呼声为中国教会来说尤其迫切，需要教会的上层、神职界及广大基督徒加大聆听的深度和广度。一切的改革与复兴都必须从思想与心灵的认识开始，犹如灵魂统御着肉身，我们的思想认识与目标定位，统御着我们一切的行动；如果我们思想上真正认识到了，心灵上真正重视了，就必有相应的行动：倾注全力在教会生活的各个层面复兴圣经，让教会成为被圣言所浸透的教会，让中国基督徒成为每日被圣言所滋养的基督徒，这样被圣言所祝圣（若17：17）了的中国教会必要迎来复兴的曙光。

目前，中国教会重视圣经的呼声前所未有的，各个地方的圣经学习班亦陆续开展，这是天主圣神在我们内开始的工作。复兴圣经在教会和教友生活中的地位，有几个较为关键的问题在此略提一下：

1、平衡教会生活中的圣经与圣事：

就如前面提到过，教会的衰弱首先是由于圣经的衰落，而圣经的衰落与目前教会生活中圣经与圣事之间的严重失衡有关，因而平衡二者在教会生活中的地位，是圣经复兴中一项基础的工作。平衡圣经与圣事的途径：

A、在每件圣事中重视圣经的地位，强化圣道礼部分：

尤其是在弥撒中让圣言和圣体都能实际地成为教友们丰盛的生命之宴，这当是我们努力的方向与理想的目标。如此，我们就不至在失衡中有了圣体而缺了圣经，或是走向另一个极端，有了圣经而缺了圣体。（参本文礼仪精神复兴一节中{强化圣道礼}，及福传复兴一节中{主日弥撒圣道礼与圣祭礼平衡}相关的内容）。

B、时间与精力的调整与分配：

在目前中国教会圣经与圣事严重失衡的状况中，尤其对许多福传牧灵工作开展得较好的教区的那些热心司铎来说，他们的整个生活被圣事圣仪（告解、终傅、追思、婚配、祝圣房子等）以及其它行政、经济等繁务占去大部分时间，如何在牧养天主子民时把握好圣经和圣事的平衡问题，显得迫切而且棘手，然而却是至关重要。人的精力总是有限的，平衡分配不是件容易的事，尤其是对牧灵事务繁忙的司铎。若真是为寻找基督的生命，关心人灵的饥渴，暂且减少一部分礼仪，尤其是太多的空告解、过多不求质量举行的弥撒、不正确观念下的追思礼等（参礼仪精神的衰落与复兴一节），为能有部分的时间和精力在圣言上教导羊群，让他们先有生命的基础，灵命获得成长，使能更好地以身心参与礼仪，那不失为一种明智的选择。

这使我们想起初期教会所遇到的一次挑战，即宗徒大事录所记载的，刚刚兴起的耶路撒冷教会，宗徒们由于被过多的日常事务和爱心

服务工作缠绕，以致于影响了祈祷与宣讲，他们在圣神的引导下分辨出了天主指示他们当做的事，分清了事情的主次先后、轻重缓急，做了一个明智的选择：“让我们放弃天主的圣言，而操管饮食实在不相宜……至于我们，我们要专务祈祷，并为真道服役”（宗6：2—4）。今天的中国教会也遇到了同样的挑战，如何正确面对：

- 1、服务圣道（圣言与圣体）与过多的行政、经济、房地产、建堂等事务之间的矛盾问题；
- 2、服务讲台（圣言）与服务祭台（圣体）之间的平衡与先后秩序所遇到的张力；
- 3、工作与祈祷之平衡所遇到的挑战（这关系到事奉工作的生命根基问题，有许多司铎因为忙于工作而缺少祈祷生活，最终遭受翻船之灾）。宗徒们的明智可以作为我们的一面镜子。

2、平衡教会生活中的圣经、圣传与教会训导：

圣经、圣传、教会训导之间的失衡，深深影响了圣经在教友生活中的地位，因此我们很需要一种平衡。在此，并非轻视教会的传统与训导，而只是希望于失衡中追求平衡，认清三者真正所指与它们在教会生活中的功用，使得中国教会在平衡中健康成长。“梵二扭转了以往过份强调传统及以信理神学为重心的教会训导功能，再次肯定圣经是神学的灵魂及在教会生活里的中心地位”^①。梵二提供给我们的较为平衡的观念，是我们当遵循的路线（请参阅《启示》10）。

在具体的实行中，例如：

- A、我们给教友们传授信仰时，可以调整一下圣经与教理的比

● 请参阅：何文康，{基督新教与东正教的传统}，《神思》45期，42页，香港天主教神思编辑委员会编辑

重。以往，我们常以教理为主，圣经没有放在真正的位置，如今当以圣经为主体，以教理为辅助、为指导之用，或是圣经与教理完全融合在一起。这在慕道班、要理班及门徒训练班中可以逐步实施。

B、在修院培育中、各种培训工作中、宣讲中、教会的文字工作中，圣经教导的比重当有主导性的地位；而且在提出教会训导或传统以前，先教导圣经的思想，提出圣经的观念。这样各方面各归其所，平衡统一。

此外，还有一个相关而较为重要的问题，在此提出，就是为提高圣经在教会生活中应有的地位，笔者竭力提倡圣经用语，即在教会的宣讲、书籍、报纸等各个方面，多运用圣经上的词汇，尤其是那些表达重要信仰观念的用语，这不仅可以使基督徒更重视圣经，更容易接近、熟悉圣经，也可使教会的信仰更近于圣言的精神。因此，本文较多地采用圣经用语，如：应许、事奉、权柄、得救、重生、信心、得胜、慈爱、信实、圣神的倾注、圣神的能力……这些并非只是属于基督新教的用语，而是圣经常用语。这些用语是圣经中极为重要的概念，但由于教会整体对圣经缺少熟悉度，目前较少见于教会内的运用。如：“应许”一词，是整本圣经极为重要的概念，整本圣经都在讲述天主对人类应许的实现，旧约若苏厄书关键性的词汇就是应许，而新约，中文思高圣经仅希伯来书就出现了7次，与其意相近的“恩许”一词出现了11次，是希伯来书具有重要意义的一个用词。又如：“事奉”一词，仅申命纪就出现了25次，表达对天主的事奉这一重要概念。顺便一提，本文有少数用语是取之新教的常用语，如：圣神的内住、布道会……因这些用语是出于圣经的思想，且比较能简明扼要地表达圣经中某些重要的概念，而目前也难以找到一个更合适的词汇去代替。例如：“圣神的内住”，是表达基督徒信主后圣神住在信友心中的重要概念，这概念出自圣经和教会训导，但目前教会内没有一

个更简练有力的词，用以表达这个基督徒生命中重要的事实。再如：“布道会”一词，是用于特别针对向尚未信仰基督的人而举办的传福音聚会，如伯多禄五旬节第一次宣讲就是一次大布道会；这个词基督新教用得比较多，而天主教很少用，因为我们做得少，目前教会内也没有一个相应的词语可以取代；近年来常出现的福传大会也不是指这个意思，而是用在神职人员、传道人等福传经验交流上。故本文采用“布道会”一词。总之，运用圣经用语或是由圣经中重要观念而来的用语，其利益是巨大的。

3、在教会生活的各个层面将圣经摆上位置：

A、目标与方向：基督徒每日灵修读经之普及

灵修读经^①的普及包括神职人员和平信徒，这是所有圣经工作的方向与目标，使得圣经在基督徒生活中真正产生作用，让圣经影响中国基督徒及整个教会生命。读经是基督徒灵修生活主要的方法和功课，这是大公会议所迫切劝勉和竭力倡导的（参《启示》21，26），训练教友读经查经的习惯是牧者对羊群培育的重大职责，梵二也将之列为主教的重要责任：“培训教友正确使用圣经，并受其精神的熏陶”（参《启示》25）。为达成这一目标，需要有长期的计划与步骤，以及全方位的工作与投入。不过为当前来说，这一目标实现的主要与基础的工作，乃是通过团体的读经，即每个堂口圣经小组的普及，并以此为基础，以点带面。

B、在宣传上加大力度：

各种工作的开始常是以宣传先行，思想观念的转变常是第一步工作。在整个教会范围内展开宣传，引起修道人、传道人、普通教友在

^①相当于生命读经。

思想上的足够重视，认识到圣经对基督徒生命的需要及对教会复兴的重要性和迫切性，引发学习圣经的渴望。报纸、杂志是很有效的工具，如目前国内的几份教会报纸与各种刊物正在努力做的，尤其是《圣心蓓蕾》目标明确、重点突出的宣传，对整个教会有着良好的影响。除此之外，神职界在自身热爱圣经的见证基础上，于牧职生活中直接的宣传更加重要。

C、神职人员、修道人及宣讲员培育上：

修道人的圣经素质直接影响整个教会的圣经复兴事业。

1)、圣经是修院培育的灵魂，如课程的比重、读经空间的开放、灵修读经习惯的引导与培养等都是值得考虑的关键问题，若修生灵修读经习惯没有养成，我们的培育就谈不上是成功（见修院培育一节）；

2)、传道员的圣经培训，是培训工作的重要点，在每一次的培训中，都当突出圣经的核心地位，并将其它的培训与圣经融合在一起。在每次的培训中，若有这方面专长的人员专门深入讲解某些重点圣经书卷，将对接受培育者加深对圣经的认识、兴趣、研读都有很大的帮助，这一途径当在国内教会逐步开展。

总之，神职人员、修道人、传道人研读圣经风气的形成，是我们馨香祝祷的大事，为教会复兴具有决定性的影响。

D、在堂区工作上：

圣经（与圣体相平衡）当成为本堂区教会复兴的主要方法、工具和动力。如圣经的普及，各种长期性的圣经学习班、查经班、圣经识字班，以及短期性的圣经专题讲座、圣经培训工作的开展与深入，这在国内某些教区做得相当出色，也是当地教会活跃的主要原因。但目前最主要的实际的工作是各堂口基层团体读经的开展：如圣经小组

或圣经学习班等。

E、在礼仪、聚会与圣乐中。

在教会礼仪中加强对圣经实质性的而非礼节性的重视，尤其对圣言宣讲的重视，圣言宣讲质量的提高是加深圣经对基督徒生命影响的重要环节（详见相关部分）。而在各个基督徒聚会场合，若有可能，尽量注意到圣经的作用，多多有质量地使用圣经。教会的圣乐当以圣经与基督徒的生活作为泉源，圣歌的歌词最好是直接从这泉源中汲取（详见相关部分）。

F、在圣经和神学研究上：

当有更多的投入以及更开放、更自由的空间，尤其是在释经方面。神学和圣经当有最密切的结合，这是中国教会神学研究工作、教学工作、神学学习中极重要的指导性原则。不过圣经和神学研究工作不是大多数神职人员所能从事的事业，而是教会日后所要走的路，相信随着教会的发展、修院培育的健全、更大空间的开放，将有一大批人献身于这一推动中国教会前进的重大事业。

G、在圣经以及相关书籍的出版与翻译工作上：

圣经的出版反映着圣经在整个教会生活中的地位与被重视程度。圣经的发行量不仅与教友的需要渴求程度有关，也与圣经的出售价格有关，盼望教会在这方面有更大的投入。目前与圣经相关的读经、释经书籍陆续增多，但仍远远不能满足教友与福传工作者的渴求，因此，翻译工作显得迫切，尤其是质量较高、适应性更强的圣经注释书籍、圣经助读书籍。国内若有人从事这方面的写作，尤其是创作出适合大众学习圣经的书籍，将极有价值。

宁波教区在主教及神父们的带领下，在圣经的推广普及方面做得

相当出色，这里就本人所知，并参照其教区的一份内部资料，对此略为描述，以使我们获得鼓励。首先是教区负责人的重视，由现在的胡贤德主教亲自发动，由一个堂点开始试行（1992年），然后很快推行至全教区，读经运动作为整个教区重大的决策与工作：

1) 教区购进大批圣经（新旧约全书），很多堂区以低廉的价格卖给教友，不足资金由堂区补贴。现在整个教区教友的圣经拥有率非常高，大部分堂口教友来圣堂过主日都有随身携带圣经的习惯，以及每天早晚祷后背诵圣经章节的习惯。

2) 每主日弥撒前教友集体读经或背经，弥撒中的读经使用新旧约全书，全体教友翻阅。整个教区规定在某一段时间内教友们一起背诵某段圣经，有神父之处每主日弥撒前教友们先一起朗读、背诵那段圣经，然后举行弥撒。

3) **各堂口圣经小组推广与普及，是圣经运动的主心骨。**圣经小组目前已普及于整个教区，教区内已基本扫除无圣经小组堂点。根据圣经小组调查报告数据，慈溪县共有98个圣经小组，每小组学习人数多的三四十个，少的十几个，平均15到20个，加起来圣经小组的人数约有15000—20000人。宁波教区推广圣经十多年以来，圣经小组成了整个教区活力的主要来源之一，是教区灵性生命更新的力量，造就了一批又一批为教会献身的基督徒：各堂口的骨干力量很多是产生于圣经小组，各种服务工作：如帮患难、献爱心、助临终、探病人、堂口的卫生、接待、治安、负责礼仪等，多是由圣经小组承担。圣经小组成为了教区福传的动力与多数堂区牧灵的模式。目前教区在巩固圣经小组同时，开始努力推动个人读经与家庭读经。

4) 重视圣经学习班骨干的培训工作，有专门定期或不定期的培训，经培训后的一批骨干下到基层去带领圣经小组。定期组织全教区的读经福传经验交流大会（主要是各堂口圣经小组骨干参加），推动整个教区的圣经学习与福传事业。

5) 为推动圣经学习, 开展了各种圣经知识竞赛, 圣经剧表演, 各种形式的交流会, 演讲比赛等活动。在圣经的推广普及方面, 宁波教区当是我们学习的榜样。

4、当有一批人联合起来共同从事圣经复兴工作:

以往有许多教会人士在积极从事这方面的工作, 但是深度不够、影响面仍有局限, 其中原因可能有:

1) 从事这方面工作的同道没有联合起来, 当成一项倾心专注的事业而共同奋斗。精力分散、工作零星、目标不准, 因而造成的影响有限。

2) 较为关键的是从事这工作的人本身对圣经造诣与深度, 自身生命被圣言所浸透的程度, 以及对圣言生活化、大众化方向的把握, 直接关系到圣经复兴工作的影响力。尤其, 若是我们本人每天都保证有一个小时的生命读经, 并很好把握圣经复兴工作的方向, 那情况可能会不一样。

因此, 鉴于圣经复兴工作在整个中国教会复兴事业中的重要性, 所以更需要有一批人联合起来, 共同献身、专注于这项事业, 并以自身的经验与生命见证去推动它。这项工作不在于对圣经做学术性的研究或神学的研讨(这是重要但不是首要的, 需要和基督徒灵修读经复兴工作并行深入), 而更是生命读经、圣经灵修在神职界、传道员、以及广大平信徒中的复兴与推广, 可以通过教学、讲经、圣经灵修培训、组织圣经小组、训练工人、刊物宣传等渠道实现。若有可能, 使圣经复兴成为一项团体的事业, 使得精力更集中, 力量更强大, 方向更清晰, 目标更准确, 从而影响更深广, 并能探索出一条适合大众的圣经普及与复兴之路。目前北方有一批热心人士对圣经的推广与普及做了很大的努力, 并取得了显著成效, 盼望有更多的人投身于这项重

要的工作中。

5、几点读经研经的方向、原则：

在此，依照目前教会读经的现况与本人的一些经验，仅提出极为重要而目前尚需被广泛认识的几点，这几点可以是进入圣经生命的门径，也是圣经复兴中不可缺少的方向与基础：

A、研读圣经的方向：生命读经

所有基督徒（包括修道人）的读经、查经、研经首要的不当是在知识方面、理论方面、学术方面、释经方面的努力，而是依从生命读经的原则进行读经、研经：即在圣经中直接触摸到基督的生命，听见祂对我们的心灵说话，加深对祂的爱和认识，领受祂的恩典与能力，坚定于祂在圣经中给我们的每一个应许，使我们因祂的话而得生命（参若6：63；若5：39）。这是生命读经，不受文化知识的限制，跨越一切的差别，使所有的人能通过圣经，接触基督的生命。而且这种读经也不存在对错问题，因为生命读经不在于对错，而在于与基督生命的碰撞。

对于我们来说，研读圣经有三个基本的秩序与原则：

一、熟诵原则：即熟读圣经

1)、有计划有方法地一遍一遍地熟读圣经（一般先熟诵新约然后读旧约）；

2)、有关金句反复地背诵。直到圣经的话语充满我们的思想、充满我们的心灵，把我们生命的旧血液（属世的、属己的思想），换成圣言的新血液。这是所有读经方法的基础。

二、生命原则：是一切读经方法的根本，是从灵修角度去读经，在圣经中遇见主，让主的话来触摸我们的生命，塑造我们的思想、心灵、情感、意志。教父奥力振提出，圣经基本上有三种不同层面的意义：“字面意义”、“道德意义”以及“属灵意义”，读经时当注重

圣经的“属灵意义”，也称为“主的意义”，发现主在圣经中的临在，透过圣经与主有活生生的生命的接触，这才是读经的真义。

三、应用原则：生命原则和圣经生活化的运用是紧紧相连的，圣言在我们心中“内在化”成为我们的生命以后，就要在我们的生活中流露了，这也是读经的目的，而且我们越主动将圣经的话运用在生活中，我们对圣经的体悟也会越来越多，生命也就越来越丰盛。

在这生命读经的三个原则中，熟诵原则是基础，生命原则是核心，应用原则是目的，三者是一体的，互为影响。读经生活化，是我们当前努力的方向，但如果没有前面两个原则为基础，并划向深处，对圣经既不熟悉，在读经时又没有触摸到基督的生命，那么第三个原则的产生就有些困难，读经也就难以有生活的流露，读经效果大受影响。

至于神职界中的研读圣经，在目前中国教会几乎是一个空白，可是这与中国教会的复兴却有着重大的关系。中国教会的复兴，需要中国神职界牢牢把握圣经的生命和讯息，作为革新我们思想和心灵的总动力，作为我们教会发展清晰的目标和方向，正如有位神父所讲的，中国教会需要罗马书给我们信仰、若望福音给我们生命、宗徒大事录给予我们圣神与热火。如果中国神职界真正把握住这三卷书的生命与精神，中国教会必定会复兴。

B、把握圣经两方面信息的平衡：

圣经的信息可分为两个方面：

一、有什么是关于天主的真理，即：天主为我是谁？（参玛16：15），祂的本性？祂的旨意、计划？祂的慈爱、信实、能力？祂的应与救恩？祂在我的生命中施予的具体的爱？这方面的讯息使我们加深对主的“内心的认识”（参依纳爵神操）。

二、有什么是关于基督徒生活的指导，即天主要我做什么、要我舍弃什么、要我避免什么？

目前整个教会在团体或个人读经及宣道中常常把焦点和大部分目光放在第二个方面的信息上，即有关我们生活反省方面，而忽略第一方面的信息。实际上第一方面的信息是圣经最重要、最根本的信息，也是我们读经首先要把握和关注的信息。这方面的信息是基督徒生命的根基，使我们认识（内心爱的认识）基督，并将生命根植于祂内，其实基督徒所有灵修活动的目标，都是指向对主的“内心的认识”，这是基督徒生命的起始与归宿，主说：“永生就是认识祢，唯一的真天主，和祢派遣来的耶稣基督”（若17：3）。“认识”多少，就得到多少，我们的生命就改变多少，在生活中就能活出多少；同时这方面的信息也给予我们无限的安慰、喜乐、平安和行动的动力与信心。如果忽视这方面的信息，我们很难进入圣经更丰盛生命的大门，这实在是不可估量的损失。

C、个人读经与团体读经的平衡：

个人与团体，是基督徒信仰的永恒主题。我们是个人蒙召，在团体内得救；个人信仰的成熟必向着团体开放，团体的成长必有助于个人成全。读经亦然，个人读经与团体读经紧紧相依、互相影响、缺一不可。团体读经，是读经生活中重要的幅度，也是个人读经不可缺少的有力帮助；然而真正使读经划向深处，更深经历主的生命的，是个人每日的灵修读经。

一方面，天主呼叫了个人，是为组成一个团体，在这团体中，祂向我们发言。团体读经，就是为帮助我们聆听天主的声音，借着彼此的分享，不仅使他人得到造就，自己也获得成长。个人读经若非在团体内，借着团体的帮助，是难以领悟圣经的丰富，也难以坚持长久。

另一方面，个人读经是团体读经的基础，只有常常在个人的读经祈祷中，加深对圣经的熟悉、领悟与实践，在团体中才能有更丰富的分享内容，对团体才能有更大的贡献，这个团体才有进步的可能；同时，个人读经也是团体读经努力的目标：鼓励、帮助、培养其成员养成每日个人读经的习惯，使其信仰成长而自立。

依据目前的需要，整个教会、每一个堂区，首要的当去组织、发动团体读经：分享、学习、讲授、实践……各个堂区当先使一部分教友对圣经先热起来、先活出来，然后由这一批人去带动整个堂区教友对圣经的喜爱与阅读。同时，整个教会的努力目标是确定不疑的，就是将有一天，所有的教友都能每日从圣经中汲取生命的营养。因此，组织团体读经、培养教友个人读经，是堂区读经运动的两只手，是教会读经生活的双飞翼。

圣经真是基督徒生命的宝藏，它是那么的宝贵、丰盛，充满着生命更新的力量，因此，笔者渴盼凡读到这段文字的同道们，让我们一起进入圣言的丰盛生命里面，在圣经中读祂、听祂、爱祂，触摸祂、得到祂，并经历祂的生命。这一切都是真实的，就如我们在领圣体时与祂结合、与祂亲密同在一样，好使我们更属于祂，祂也属于我们（参歌2：16；6：3）。

中国教会目前最需要的是什么呢？是天主的话。唯有祂的话能洁净她，祝圣她（弗5：25-26；若17：17），什么时候主的话藉着圣神在教会内得到释放，什么时候教会的复兴就要来临。圣经的力量是那么大，以至于在圣经中我们可以找到教会复兴所有的动力与方向（犹如在圣体圣事中一样）。在这装满无限恩典的宝库中，教会和基督徒可以凭着信心支取主的一切应许、一切能力、一切丰盛以及复兴之动力。回归圣经，使我们寻回圣神的生命与恩赐（反过来亦然：回到圣

神内，我们将打开圣经丰盛的大门，并得到教会复兴所需要的一切，这将是本文的另一条线）；回归圣经，使中国教会神职人员和教友真正把握信仰的重心，以信心将目光紧紧盯在死而复活的基督身上；回归圣经，让中国基督徒寻回宗徒时代基督徒祈祷的精神；回归圣经，使我们回到教会礼仪精神的源头；回归圣经，使我们寻回福传的使命与热火……

主圣神，复兴的春风，请吹拂，吹遍中国教会枯干的庄田，使教会早日苏醒与复兴！

主圣神，生命的活水，请涌流，流进中华儿女焦渴的心灵，使神州获得新生的生命！

第二节 圣神的生命与神恩之复兴

圣神是教会的灵魂，灵魂统御着人的身体，没有灵魂，人便成了没有生命的物体。同样，失去了圣神，教会就会成为俗世的机构，并将走向衰亡；圣神是教会的心，心是人最重要的脏腑之所在，供给全身热血和生命，心若停跳，人即宣告死亡。同样，失去了圣神，教会的爱就不再燃烧，教会的生命就不再涌流。中国教会目前有点失魂落魄，这与我们忽视圣神及其工作有重大关系。离开圣神，教会必然趋向形式化、制度化与死气沉沉；然而被圣神充满，教会就必充满生命、能力与复兴。

一、教会使命中的圣神：

经文：“上主的神临于我身上，因为他给我傅了油，派遣我向贫穷人传报喜讯，向俘虏宣告释放，向盲者宣告复明，使受压迫者获得自由，宣布上主恩慈之年”。（路4：18-19）

梵二说：“圣父委托圣子在世间应完成的工作结束之后，五旬节日圣神被派遣来，永久圣化教会……圣神住在教会内，又住在信友心里，好似住在圣殿内一样……把教会导向全部真理，使教会保持青春活力”（《教会》4）。教会生命的源头，既是基督，也是圣神，教会是基督的身体，而圣神是这身体的心脏。基督与圣神从不分开，所以教会与圣神也片刻不离，犹如身与心永不分离。教会的使命，就是圣神的使命，教会的使命开始于五旬节圣神的降临。在此，针对目前

教会的某些情形，尤其中国教会使命衰弱之状况，仅就圣神与基督及教会使命的关系做些简要的叙述：

1、圣神与基督的使命：

主耶稣自母胎受孕之刻，即是因圣神的能力降生成人，被圣神充满，与圣神亲密无间。耶稣在世的默西亚使命^①，是由圣神的傅油与充满开始的（参《教会传教工作法令》4）。耶稣在约旦河受若翰的洗时，圣神如同鸽子降在祂身上，充满了祂。这时，耶稣因着圣神，深刻地意识到自己天主子的身份和默西亚的使命，于是拉开了祂使命的序幕（参路3：21—22）。随后，祂“被圣神引入旷野”，受魔鬼的试探，并因圣神的能力得胜了魔鬼（参路4：1—13）。接着，耶稣又“因圣神的德能”，回到加里肋亚，开始宣讲天国（参路4：14—15）。在耶稣三年的传教生涯中，祂是因圣神的能力治病（参路5：17），赖“天主的手指”——圣神驱魔（参路11：20；玛12：28），“因圣神”而欢欣向父祈祷（参路10：21），总之，因圣神而行祂的一切事工。正如祂在第一次讲道中，论及祂的使命时说：“上主的神临于我身上，因为祂给我傅了油，派遣我向穷人传报喜讯，向俘虏宣告释放，向盲者宣告复明，使受压迫者获得自由，宣布上主恩慈之年”（路4：18—19）。的确，主是藉着圣神的傅油，因着圣神的能力，完成祂的使命，直到十字架的受钉，“借着永生的神，把自己毫无瑕疵地奉献于天主”（希9：14），而死后第三天祂因圣神的能力而复活（参罗8：11），复活后主的身体是被圣神充满的属神的身体（参格前15：44—45），以至于圣保禄谈到主时说：“主就是那神”，而称圣神为“主的神”（格后3：17—19）。复活后，基督把祂的神派遣给了教会，使教会充满祂的神，并披戴圣神的能力而去

● 默西亚，即基督，意即受傅油者，就是被圣神所傅油的那一位。

履行祂的使命（参若20：22；路24：46—49）。

2、圣神与初期教会的使命：

正如浇灌在亚郎头上的油，从他的头上流到他的胡须、衣领及全身（咏133：2），同样，浇灌在基督头上的傅油（圣神），也由头流到祂的全身，浸透了祂的全身。教会是基督的身体，凡基督怎样，教会也必怎样；凡基督所拥有的，教会也必拥有；基督的神，也是教会的神（参《教会》7）；基督的使命，也是教会的使命；基督赖圣神的能力完成祂的使命，教会同样也要赖圣神的能力完成自己的使命。

基督升天后，宗徒们并没有立即去履行主所托付的使命，他们这时没有能力去完成这神圣的使命，因为圣神还没有倾注下来。照主的吩咐，他们在耶路撒冷等候圣神，直到“佩带上自高天而来的能力”（路24：49），被圣神充满。神圣的五旬节，拉开了教会使命的序幕，自此，教会便以强大而见效的德能，见证基督，引人皈主。宗徒大事录是一部圣神的福音，宗徒时代的教会，是一个完全向圣神开放、随时受圣神引导的教会，是一个被圣神充满、被圣神的烈火燃烧的教会，圣神真正成了教会的心与生命，教会的每步行动，都由圣神所引导与推动。当时的信友团体，并非只是谈论圣神，而是亲身感受、经验到圣神和祂的能力、气息。我们根据宗徒大事录记载，可对此稍作回顾，以加深对圣神在教会使命中的角色的认识。

五旬节日一到，圣神借着强有力的象征性标记（暴风、火）降临到众门徒身上，他们被圣神的能力所摄取，丢却了恐惧，开始勇敢宣讲基督的福音，第一次的宣讲，就有三千人心中刺痛、皈依基督，从此，他们开始了在爱内的共同生活（参宗2：1—47）。紧接着，伯多禄与若望因圣神的能力治好了胎生瘸子，并借此机会伯多禄作了他第二篇带着能力的宣讲（参宗3：1—26）。当伯多禄和若望被捕立于公

议会中时，他们因圣神的充满，照圣神赐给他们的言词进行答辨（参宗4：8）。他们被释放后，教众一起高声祈祷，祈祷后，“他们聚集的地方震动起来，众人都充满了圣神，大胆地宣讲天主的真道”（宗4：31）。当门徒共同生活中，因日常供应品的分配问题出现了小小的磨擦时，他们在祈祷中，在圣神的引领下，选定了七位充满圣神和信德的人立为执事，从而化解了这一矛盾（参宗6：1—7）。斯德望因圣神而勇敢作证并为主致命（参宗6：8，10；7：59）。当撒玛黎雅教会开创时，宗徒们就派遣伯多禄和若望到他们那里去，给他们覆手，使他们领受圣神（参宗8：14—17）。传福音者斐理伯受圣神的指示，去给厄提约丕雅太监讲道，引他信主受洗（参宗8：26—40）。具有重要意义的事件，是伯多禄第一次向外邦人科尔乃略传教时，是直接受圣神多次的引导和启示，终于打破了犹太基督徒狭隘的民族观念，向外邦打开了福音之门（参宗10：1—48）。而教会最伟大的宣教士保禄，开始他的福传历程时，是由圣神亲自选拔与派遣的：“他们敬礼主和禁食的时候，圣神向他们说：‘你们给我选拔出巴尔纳伯与保禄来，去行我叫他们要行的工作’”（参宗13：1—4），于是，保禄就披戴圣神开始了伟大的宣教事业。当教会遇到重大的困难与分裂危险的时候，第一次宗徒会议在耶路撒冷召开，乃是圣神与宗徒们一同决定，形成会议的最后决议，叫各地方教会遵行（参宗15：1—29）……总之，基督之神如同当日充满基督一样，充满了教会，使教会带着能力迅速增长、壮大，完成主所托付给她的使命。

3、圣神在信友身上和教会内的工作：

从我们和圣神的关系角度看，圣神在信者身上及在教会内的工作，有两种（即一体两面）方式或表现，圣经描述圣神在我们身上工作的两个用词是：

A、圣神住在我们内（即圣神的内住）（依11：2；罗8：11；格

前3: 16; 6: 19; 弟后1: 14; 迦4: 6; 若7: 37—39; 14: 16—17; 若一2: 27等; 并参《教会》4, 9)。

B、圣神倾注在我们身上或显然地临到、降临、降在我们身上(即圣神的倾注)(依42: 1; 依44: 3; 则39: 29; 岳3: 1; 宗1: 8; 宗2: 17, 18, 33; 宗10: 45; 宗11: 15; 路4: 18; 路24: 49; 铎3: 6等; 并参《教理》686, 731)。

而另外一个重要的词, **被圣神充满**(路1: 15; 路1: 67; 路4: 1; 宗2: 4; 宗4: 8, 31; 宗6: 3; 宗13: 9, 52; 弗5: 18等), 则是用来描述我们的灵性状况。

圣神的内住, 常和信友的生命与生活之品格更有密切的关系, 使我们得基督的生命, 并活出基督的品性及圣洁的生活; 圣神的倾注, 常和信友工作之能力与恩赐更有密切的关系, 使我们带着圣神的恩赐与德能, 大有成效地去事奉与福传。对于教会也是一样, 一方面圣神住在教会内, 使整个教会活出基督的生命和品性, 尤其是活出圣神赐给教会的最大恩赐: 爱(参格前13); 另一方面, 圣神倾注于教会身上, 推动教会的福传与复兴之工作。一个被圣神所充满的教会, 既有生命, 又有能力; 既有品性, 也有恩赐, 两方面平衡和谐地统一于同一位圣神内。

1) 圣神的内住: 基督徒的生命与品格

圣神的内住, 即天主圣神住在基督徒心中, 住在教会内, 成为基督徒与教会生命的源头, 将我们塑造成基督的模样。

天主圣神使我们经过洗礼而重生(参若3: 5), 使基督在十字架上所成就的救恩, 因祂的祝圣而临到我们身上(参格前6: 11; 伯前1: 2), 从此以后, 圣神便住在我们内(参格前6: 19), 成为我们

生命涌流不息的活水。主耶稣说：“谁若渴，到我这里来喝吧，凡信从我的，就如经上说：从他的心中要流出活水的江河”，若望宗徒指出：“祂说这话，是指那信仰祂的人将要领受的圣神”（若7：37—39）。所以凡信而受洗的基督徒，当确知圣神内住在我们里面，我们已“不属于自己的，而是属于圣神”（罗8：9），我们无论在何处，心灵都带着圣神。这是多么伟大的恩典，多么伟大的事实，涌流的生命——圣神就在我们里面，成为我们平安、喜乐、力量与爱的不竭之源头。自从重生之刻起，圣神就在基督徒心灵中不断工作，使我们做天主的子女，活出基督的品格，结出属灵的果子：“仁爱、喜乐、平安、忍耐、良善、温和、忠信、柔和、节制”（迦5：22），并引领我们迈向成全的道路。可是我们很多时候并没有觉醒到这一生命中重要的事实，也从未向那住在我们内的圣神开放，使得圣神在我们内的工作无法展开，这是多大的遗憾。

同时，圣神将得生命之基督徒召集起来，成为天主的子民——教会，这已不单单是信徒的集合，而是基督的身体，圣神亲自住在这身体内（参格前3：16），使这身体与头相连，使整个身体充满基督的生命，散发出基督的芬芳，使教会成为一个爱的团体、敬拜的团体、福传的团体。圣经说：“我们众人不论是犹太人，或是希腊人，或是为奴的，或是自主的，都因一个圣神受了洗，成为一个身体，又都为一个圣神所滋润”（格前12：13）。圣神在教会内，掌管着教会的生命，祂建造、教导、治理、圣化、更新、复兴教会，使教会呼吸基督的生命，生活基督的生命。

2) 圣神的倾注：基督徒的恩赐与能力

圣神的倾注，即圣神显然地临到信众身上，自上浇灌到信众身上，使基督徒和整个教会得到圣神的恩赐与能力，为基督作证。

主耶稣在复活当天晚上就向宗徒们嘘气，使他们领受了圣神（参若20：22），圣神就与他们同在，那是内住在他们里面的圣神。然而主却又另外应许赐下同一的圣神：“看，我要把我父所恩许的，遣发到你们身上……当圣神降临于你们身上时，你们将充满圣神的德能，为我作证人”（路24：49；宗1：8）。所以当五旬节圣神倾注到他们身上的时候，他们便带着圣神的恩赐，带着圣神的大能，去作证，去传福音，从耶路撒冷开始，并犹太、撒玛黎雅，直到地极。圣神是福传之神，祂的使命就是为基督作证（参若15：26—27），祂不仅自己亲自作证，更使用我们去为主作证，我们是圣神作证的器皿。教会的工作，从来不是人的工作，而是圣神的工作，圣神是教会工作的真正主体。教会工作的效果，也不是来自人，“不是借权势，不是借能力，而是借天主的神能”（匝4：6）。教会的复兴，也不是由人的意愿和努力而来的复兴，而是由圣神的倾注而来的复兴，由祂亲自主导、发动的复兴。教会所当做的是以信心等候祂的来临，以祈祷准备祂的充满，并随时顺服祂的带领，交付祂使用。当我们被圣神充满的时候，我们得到的不仅是祂的恩赐、祂的能力，更是得到祂自己，此时，我们要为祂所使用，成为祂的恩赐、祂的能力。

综上所述，圣神的内住和圣神的倾注并非不同的两个事物，而是同一圣神在信友与教会内工作的两种状态，或者说是对圣神工作的不同角度的理解或阐述。圣神的内住是一种持续性的、潜移默化的临在与工作，这种临在可以在我们生命中不断地增强，及至整个心灵被内住的圣神充满。而圣神的倾注则偏重于有时间性的、强而有力的临在与摄取，使我们立时感到圣神的充满；如果我们有完全的顺服，照圣神的意愿，这由倾注而来的充满也可以在我们生命中有更长的持续。圣神的内住与倾注是描述圣神主动在我们身上的工作状况，而被圣神充满则是描述我们被圣神内住与倾注后，我们的灵性状况，即我

们整个人被圣神掌管引导，并在圣神内行动的一种灵性状况。这是圣神内住和圣神倾注的结果，圣神的内住与倾注至终都将导致我们的生命被圣神充满。追求被圣神充满，当是基督徒和整个教会最大的追求、最热切的追求。

圣神在教会内工作的途径主要有：圣经、圣事、圣统、神恩，四个方面平衡互补、统一和谐（参《教理》798及《教会》4，12）。

1、圣神在教会内通过圣经的宣读、宣讲而向教会发言，藉着圣言洁净（参弗5：26）、建立（参宗20：32）、更新（参咏104：30）教会；

2、经由圣神的祝圣，基督的奥迹得以在圣事中临现，同时圣神也准备信友的心灵，使信友在圣事的参与及领受中，生命得到圣化；圣神是教会合一的泉源，祂特别藉着感恩圣事使基督徒团体实现共融与团结；

3、是圣神选拔、祝圣了教会的牧人（参宗2：18；若20：22—23），组成教会的圣统，治理着教会，供给羊群各种需要，同时也藉着圣统维护教会的统一；

4、圣神又按祂心愿，将各种神恩个别分配与人，而这些神恩都是为了建立教会而赐予的，使教会藉着不同肢体、不同神恩的服侍，而成为一个共融合一、充满生命的团体（参格前12：1—31）。

二、目前中国教会生活中忽视圣神的现状及原因：

经文：你们不要叫圣神忧郁。（弗4：30）

圣神在各个时代，都在教会内行动。就如梵二会议，就是圣神明显的工作，使教会脱离各种束缚与捆绑，向世人重新显示教会的纯真本质，并以新的动力和精神面貌去生活、去福传。

不过中国教会目前的状况与梵二精神及宗徒时代的教会相去甚远，所显示出来的不是向圣神开放而是封闭的教会；不是被圣神充满而是失落圣神生命的教会；不是活出基督品格而是活出人的作风的教会；不是满有圣神能力而是衰弱无力的教会。这一点我们必须要有清楚的认识，并谦卑地向圣神献上我们的忏悔。我们先来简要地看一看相关的现状，然后再去看一看是什么阻碍了圣神在教会内的工作，是哪些地方我们需要复兴并向圣神开放之处。

1. 现况：

A、缺少团结与爱的见证：

教会的分裂，是由诸多因素造成的，有其复杂的政治、历史等原因，不过分裂必然是违背主的意愿。尤其，当我们为了“真理”而大伤爱德，或是为了“爱德”而抛弃真理的时候，我们都在表明自己缺少圣神的生命，不明白圣神的意愿，使圣神忧郁（弗4：30）。更重要的是基督徒团体中爱的见证，以及在日常生活中活出基督徒的品格，这是我们是否在圣神内生活的具体表现。在这一点上我们不得不承认，目前整体上教会爱心的见证极其缺乏，对主的亏欠太多。

B、缺少福传的生机与能力：

福传使命的复兴，是被圣神充满的明证，福传能力的衰弱，是失落圣神的标志。（请参阅教会的福传使命一章相关部分）。

C、对圣神的无知：

圣神似乎成了被遗忘的一位，多数教友对天主圣神缺乏认识，对圣神的工作更是陌生。一百多年前教宗良十三的通谕中的一段话，正好可以用来描述现在的情况，只是其中的“有些人”三个字为目前中国教会，范围可以更为扩大，良十三说：“甚至在今日，在信友之

中，仍有些人，如果被问从前圣保禄宗徒所提出的问题，他们是否领受了圣神？他们大概也会同样的回答：‘连有圣神，我们都没有听过’（宗19：2）。至少，一定有许多信徒缺乏对祂的认识。他们在自己的信仰生活中常提到祂的名字，但是，他们（对圣神）的信德却是相当黑暗的”^①。比如，在领洗时有多少教友经验到自己的生命被圣神所更新，或确知圣神已住在我们心中了？甚至领坚振也似乎成为一种“仪式”，从来没有感受到初期教会信友们被圣神充满的经验，也少有带来生活的改变的。

D、神恩的缺乏：

初期教会对圣神的认识与经验是生动活泼的，尤其他们对圣神所赐予的神恩的经验。那是一个充满神恩的教会，如格前十二章所描述的九种神恩：智慧的言语、知识的言语、信心之恩、治病的奇恩、行奇迹、说先知话、辨别神恩、方言之恩、解释方言之恩……（参格前12：4-11）。而目前的中国教会神恩几乎缺失，多数教友包括许多修道人对神恩的基本概念都没有，更不用说是神恩的经验了。

2.原因：

A、神学的偏向：

教会长期以来，有关圣神的神学常被忽视，“西方圣神论患有贫血症”^①。著名梵二神学家孔格神父也指出教会内圣神神学的缺乏^②。神学上对圣神的忽视也可从基督论上反映出来，台湾神恩复兴运动领袖王敬弘神父指出：“天主教的基督论相当普遍地忽视耶稣基督与

^①《神圣职务》42，摘自《神恩与教会》，25页，王敬弘著，光启出版社，1998年3月

圣神的关系……撇开梵二以前的著作不谈，即使七十年代，甚至八十年代所出版基督论的书籍中，也缺乏对耶稣基督与圣神的关系作全面而深入的反省”③。神学上对圣神的忽视，导致教会在宣讲上、教理上及教会生活上，缺少对圣神的关注；在圣经研究及书籍出版上，有关圣神方面的也相当贫乏。这些倾向都影响了我们对圣神的开放，以至于我们多数教友对圣神和他的工作、能力很陌生。

B、教会结构的失衡：

教会的结构基本上同时是制度的（包括圣统职务、七件圣事等）与神恩的，此二者在教会生活中是密不可分、互补、平衡的，是同一事物的两面，“主基督临在于教会，祂派遣宗徒维持教会的制度；祂派遣圣神赐给教会神恩。宗徒与圣神来自同一基督；但圣神要把宗徒引入一切真理，此即神恩与制度的联系”④。

梵二教会宪章说：“圣神用圣统阶级和各种奇能神恩，建设并督导教会”（参《教会》4）。在初期教会，天主圣神不仅以教会的圣统职务，也以神恩领导教会的前进，当时教会内的神恩非常活跃。但在经过最初的三个多世纪以后，教会就偏向于制度而忽视了神恩，神恩在教会内渐渐减少，使得教会结构中制度与神恩严重失衡。教会不仅有圣统制度性秩序的层面，也有神恩的层面，圣统与神恩是同一的圣神为人灵的得救而亲自在教会内工作的两种不同的方面。圣统职务是主所建立，为教会是不可或缺的，没有圣统，教会必将是一个没有组织、混乱的局面。然而我们不可走向另一极端，以为教会只需要圣

①请参阅：张春申，{圣神论趋议}，《神学论集》111期，60页，光启出版社

②请参阅：孔格，《圣言与圣神》，173-176页，香港公教真理学会出版，1994

③请参阅：王敬弘，《神恩与教会》，312-313页

④请参阅：张春申，{教会}，《神学辞典》411条，光启社出版，1999年6月

统，不需要神恩。没有神恩，教会就会走向僵化，缺乏生命力，尤其当负有圣统职务的人员缺乏灵性时，这种情况就会更加严重。过份强调了圣统的制度与法律层面而忽视了神恩，尤其当教会制度中参杂了过多的人为因素的时候，那么我们就阻碍了圣神在教会内的工作，教会就可能成为一个制度化的教会。缺少了圣神的恩赐与工作的能力，教会就不太可能有复兴的景象。所以把握好制度、法律与恩赐、自由之间的平衡，亦即教会结构中制度与神恩之间的平衡尤为重要。

此外，神恩广义上也包括经过圣神祝圣了的某些人的特别天赋，我们暂且连同狭义的神恩（奇恩）称之为恩赐。对那些有恩赐的人的管理和使用，也是影响圣神工作的重要因素之一。我们很多时候没有真正把有恩赐的人放在正确的地方，如把适于服务的恩赐放在教导的位置上，把有教导恩赐人的放在服务上，这不仅浪费恩赐，也使受牧养的人深受其害；同时我们也缺少意识去注意、发掘有恩赐的人才，使他（她）们有机会将其恩赐完全发挥出来。教会不能在一成不变的模式中运作，需要注意聆听、顺服圣神的自由运行与行事方式，就如梵二会议所教导的：“要在信德意识下，去发掘信友们的各种不同的奇恩，无论是卑微的或是高超的，欣悦地加以辨别，用心加以培养……要以信任的态度，托付信友某些为教会服务的工作，让他们有行动的自由与领域，而且在适当时机，可以促请他们自动负责，去进行若干事业”（《司铎职务与生活法令》9）；同时，“辨别奇恩的真实性及其合理的运用，是治理教会者的责任。他们应特别负责不使神恩熄灭，却要考验一切，择善固执”（《教会》12）。

C、圣经的忽视：

圣神与圣言在教会内的工作紧密相连、从不分开，忽视任何一面的工作都将对另一面的工作造成损害。由于我们忽视了圣经，必然

损害对圣神的认识，并阻碍圣神在教会内的工作。圣经是圣神向教会说的话（参默2：7；宗1：16），是“由天主所派遣的圣人，在圣神推动下说出来的”（伯后1：21），忽视圣经，即是拒绝聆听圣神。然而，一个被圣言所充满的教会必是注目圣神的教会，圣经中充满有关圣神的教导、圣神的作为、圣神的恩赐、圣神的能力……这正是目前中国教会急切需要而又被忽视的。尤其我们去读宗徒大事录的时候，就不能不去反省中国教会缺少的是什么，目前教会对接圣神的关注与初期教会有多大的不同！回归圣经，必能找回圣神，重新打开向圣神开放之门。

D、信心的失落：

天主赐下圣神，是藉着人听信福音（参迦3：2-5；弗1：13），圣保禄宗徒说，我们是“借着信德领受所应许的圣神”（迦3：14）。信心是得圣神能力与恩赐的首要条件，是开启天恩之门的钥匙。信心既是恩赐，也是得恩赐的条件。一个有信心的教会，必是一个充满圣神的教会；一个充满圣神的教会，必是一个满怀信心仰望基督的教会。信心、生命、圣神、爱常是在教会生活中相连而无法分开的事实。信心的失落，就是教会生命的失落，就是向圣神关起我们的大门；过于看重人的作为胜于去仰望圣神的能力，那么圣神的恩赐便会被挡在门外。这是中国教会阻碍圣神工作极重要的方面。

E、祈祷的衰微：

领受圣神，接受圣神的引导和光照，是在信心的祈祷中：就如宗徒们与圣母一起一连九天的热切祈祷，迎来了五旬节圣神降临（参宗1：12-14）；而在宗徒大事录的另一处记载，信友们在祈祷之后，“他们聚集的地方震动起来，众人都充满了圣神，大胆地宣讲天主的真道”（宗4：31）；伯多禄是在祈祷中，听到圣神的声音，

叫他向外邦人传福音（参宗10：9，19）；保禄也是在祈祷中接受圣神的派遣，开始了他的福传生涯（参宗13：1—4）。所以，一个祈祷的教会，必是一个充满圣神的教会。祈祷精神的衰落（参祈祷的衰落与复兴一节），是教会失落圣神生命的重要原因。

F、罪恶的阻挡：

圣经说：“看哪！并非上主的手短小而不能施救，并非祂的耳朵沉重而不能听见；而是你们的罪孽，使你们与你们的天主隔绝；是你们的罪恶使祂掩面不肯俯听你们……因为你们的作为都是罪恶的作为，你们的思念都是邪恶的思念”（依59：1，2，6，7）。的确是我们的罪恶，阻挡了天主的恩宠，阻挡了圣神的来临。圣洁的圣神与罪不能共存，祂要焚烧、洁净我们身上一切的罪过。但圣神尊重我们的自由选择，若我们不愿离弃罪恶的生活，不愿顺服祂的引导，祂不会临于我们身上。圣经说：“你们若随圣神的引导行事，就决不会去满足本性的私欲，因为本性的私欲相反圣神的引导，圣神的引导相反本性的私欲……随肉性的切望，导入死亡，随圣神的切望，导入生命与平安”（迦5：16—17；罗8：6）。目前教会内存在着各种的腐败与怠惰，骄傲与自我中心，不洁与享乐，分裂与纷争，这些罪过使圣神忧郁（参弗4：30），并大大阻挡了祂在教会内的工作，使教会陷于衰弱与死亡的痛苦。

最后，我们以一位东正教总主教Ignatios的一段意味深长的话，作为上面一段反省——即目前教会忽视圣神状况的总结，与下一个标题——教会渴慕圣神的开始。这位总主教说：“没有圣神，天主将远离人间，基督将停滞于过去，福音将是死的文字，教会将只是一个组织，传教将只是一个宣传，礼仪将止于追溯以往，信友生活将是伦理的奴隶。但在圣神内，世界将复生，并呻吟于天国的产痛中，复活的基督将临在于此世，福音将成为生命的德能，教会将显示圣三的生

命，权力将成为解救人们的一种服务，传教将一变而为一个五旬节，礼仪不独追溯以往，亦将预兆未来，人的行为将为之天主教化”^①。

三、注目圣神及神恩的复兴：

经文：当圣神降临于你们身上时，你们将充满圣神的德能，要在耶路撒冷及全犹太和撒玛黎雅，并直到地极，为我作证人。（宗1：6-8）

“在我们时代里，教会恒古常新的信德召叫我们重新接近赋予生命者的圣神……圣神是教会革新的泉源和动力”（《主及赋予生命者圣神》2，教宗若望保禄二世通谕）。不是中国教会的复兴需要圣神，而是中国教会的复兴由圣神主导与推动，为此，我们将目光转向基督之神：

1、追求圣神的充满：

如果我们自己和我们的教会目前有什么迫切的愿望与追求的话，那就当追求圣神的充满。这不仅是圣经对我们的教导与命令（参弗5：18），也是我们内在的迫切需要。被圣神充满，使得我们和教会的生命获得全面的更新，充满主的生命与能力，使得我们整个生命全然被主所掌管，并以完全的心灵自由，去行祂眼中所喜悦的事（参若8：29）。此时，我们所行的，不再是勉强守外在的法律，而是流溢内在的生命。

圣神的充满，不在于内心的一种感觉（虽然内心被祂的喜悦、平

^① 请参阅：孙能斯枢机，《新的五旬节》，30页，台湾安道社会学社出版，1975年12月

安、力量充满的感觉常常会有)，而在于生命品质的更新与生命能力的满溢，尤其是爱的充满，是生命被圣神掌管的特质。

一般，追求圣神的充满，需要：

1) **受洗重生**：因信仰基督，经由洗礼，得到基督的生命，并确知圣神已住在我们心中，这是被圣神充满的基础与开始。

2) **渴慕追求**：主说：“饥渴慕义的人是有福的”（玛5：6），又说：“谁若渴，到我这里来喝吧！”（若7：37），主要把圣神的活水白白赐给渴慕追求的人（默21：6；22：17）。我们渴慕到哪种程度，主也施恩至哪种程度，主的慷慨要超过我们的渴慕，主给我们最大的恩赐，即是圣神（参路11：13）。

3) **认罪悔改**：心灵被罪恶充塞，圣神便被拒于心门之外。人类真正的罪，是在于拒绝圣神。圣神的使命之一是“指证世界关于罪恶、正义和审判所犯的错误”（若16：8），祂要显露我们的罪过，并把我们的罪带到基督的十字架下而获得赦免。因此，认罪忏悔是接受圣神的开始。教会的忏悔圣事可作为我们准备圣神充满的途径：真心认罪，倒空自己，谦卑虚己，让我们的心灵有适当的空间被圣神充满。为此，我们需要忏悔的意识，个人的与整个教会的忏悔意识，在不断忏悔中革除罪恶，度圣洁的生活，好迎接圣神的来临与教会的复兴。

4) **奉献顺服**：被圣神充满，是要我们交出生命为主使用，顺服圣神的带领和掌管。不愿奉献与顺服，等于拒绝圣神的充满。所以当“献上我们的身体，当作生活、圣洁和悦乐天主的祭品”（罗12：1），并且我们既“因圣神生活，就应随从圣神引导而行事”（迦5：25）。我们的奉献越彻底，圣神就越乐意充满我们；我们的顺服越敏锐，圣神的临在也就越明显，直到祂能在我们身上自由行事。

5) **祈祷等候**：主曾应许，父要把最好的礼物——圣神赐予求祂

的人：“你们纵然不善，尚且知道把好东西给你们的儿女，何况在天之父，岂不更将圣神赐与求祂的人吗？”（路11：13）。据圣经的记载，教会与信友们被圣神充满的经验常是在持恒的守斋祈祷中发生的。“在世界上哪里人们在祈祷，哪里圣神就临在，祂是祈祷的生命气息……圣神是恩典，是与祈祷一同进入人心”（《主及赋予生命者圣神》65）。如果我们恒切祈祷，怀着信心等候，尤其与主的母亲在一起，那么主要在以祂的权柄所定的时候，赐下圣神，倾注在我们身上，使我们充满圣神和祂的德能。

6) **信心领受**：圣神的内住、圣神的倾注，都要求凭着信心，所以追求圣神充满亦当凭着信心领受。主说：“凡信从我的，从他的心中要流出活水的江河”（若7：38），圣经又说：“在基督内你们听到了真理的话，即你们得救的福音，便信从了，且在祂内受了恩许圣神的印证”（弗1：13）。赐圣神的应许是为整个教会的，也是为我们每一个人的（参宗2：39），我们当怀着对主的无限信赖，在信心的祈祷中领受圣神。

7) **感恩行动**：圣神的充满，全然是主的恩宠，而非我们努力的结果，所以领受了圣神的恩惠应当感恩，而圣神也必在我们心内引导我们去深深地感恩。感恩生出行动，怀着感恩之心行动，是圣神充满的必然结果，因为圣神临于我们身上，是为叫我们为基督作证。反过来，感恩的行动也会使我们对圣神的临在与充满，有更深、更强、更持续觉知。

2、在信仰生活与教会工作中注目圣神：

在培育方面：

A、圣经的培育是培育工作的基础，因圣经内充满着对圣神的教导和经验，是基督徒认识圣神的一条捷径。以笔者个人的经验，在读经

中，以圣神为主题进行主题读经（或查经），对我们加深认识圣神有着莫大的帮助；

B、在修院的培育中，注意有关圣神方面的教导，以及各个科目中与圣神的关系；

C、在对慕道者的培育中，在宣讲、教理讲授中注意有关圣神的教导，使他们认识圣神的工作，加深对圣神的经验与渴慕，而不至于让圣神成为圣三中陌生的、常被我们遗忘的一位；

D、出版上，多一些有关圣神方面的书籍。

在实践方面：

A、圣神是教会各项工作的真正主体，所以教会的每一项工作，都当首先聆听祂的声音，留意祂的引导，全然依赖祂的能力而行动。我们可以举行专门的祈祷会，或是团体、个人的守斋祈祷，祈求圣神的带领与能力的运行。

B、整个教会努力投身于福传的使命，在履行使命中，我们若常常怀着对圣神的依恃之心，则常常会在具体实践中经验圣神的同在与能力。

C、圣神是我们信仰经验的来源，信仰经验越丰富，则说明圣神的工作越明显。因此，在个人灵修实践中，我们不仅要追求属灵的知识，更要追求属灵的生命经历。在我们的生命经历中，体验圣神的临在与工作。

3、神学的反省：

神学思想直接影响到教会在圣神内的生命与神恩的复兴，而这两方面又是互动的。我们不仅要“有‘言’的神学，也该有‘神’的神学”，“信理神学至少应该可以如同基督论一般，著作‘独立’的圣

神论”^①。梵二后，尤其是神恩复兴运动进入天主教会之后，圣神神学在教会内逐渐得到了重视，孔格神父认为：“在教会内发展真正的圣神神学的时机已来临”^②。1992年出版的新教理，对圣神的论述就明显增多。为此，我们在做神学工作时，或是在学习、教授神学时，当多一份对圣神的关注。

4、调整教会结构的失衡：

“天主工作有两条路线：一为媒介的路线，另一为直接的路线，祂不只是透过制度进行祂的工作，祂还直接干预个人的生活”^③，制度与神恩都是教会的结构原则，也是圣神在教会内工作的路径，违反这原则，则是离开了圣神的工作方式，平衡其中的关系，则教会便要充满圣神的活力。（参上面“教会结构失衡”一段）

5、神恩的复兴：

初期教会，是一个充满神恩的教会，圣神自由地将各种神恩随祂的心愿分配与人（参格前12：4—11）。各种不同的神恩丰富地在教会内出现，使基督徒带着神恩服侍、见证（参格前12—14；罗12；弗4；伯前4）。有人以为那是宗徒的时代，是已经过去的事，不会再重现了；或者认为初期教会需要神恩，而以后的教会、现在的教会不再需要神恩了，实际上正是这种思想阻碍了圣神的工作。不是因为圣神不再赏赐给我们初期教会的种种神恩，而是因为我们对于圣神的恩赐没有信心（路18：8），是忽视神恩的结果。我们常过于注重人的制度，而不仰望圣神的自由恩赐。

^①请参阅：张春申，{圣神论趋议}，《神学论集》111期，59，60页

^②请参阅：孔格，《圣言与圣神》，176页

^③请参阅：孔格，《圣言与圣神》，78页

如同基督死而复活的逾越节，是教会永恒的现在的逾越节；五旬节圣神降临的经验，也是教会永恒的经验，“圣神降临的恩宠是永存教会内的”（《主及赋予生命者圣神》）。实际上，照若望的神学，基督的逾越奥迹，包括了基督的受难死亡、复活升天、派遣圣神。基督升天后，派遣了圣神来，永远与教会同在，住在教会中，不断地以圣经与圣事，以制度与神恩，建设教会。

上世纪第一天，即1900年1月1日，开始了一个五旬节运动，这个运动迅速蔓延到全球，影响到整个基督教世界（尽管这运动因有些人的误用而有过不少的问题出现）。在梵二会议对神恩的重新重视与开放之后的两年（1967年），一群杜肯大学的天主教老师和学生在一次周末的避静中，有许多人经历了圣神充满和异语神恩的经验，自此，天主教内也开始出现了具有天主教特色的神恩复兴运动，并在短短的二三十年时间内遍及天主教世界，影响到上至枢机、主教，下至普通教友，约7000多万人的生命^①，前所未有地加深了教会对圣神的意识及对神恩的体验：治病、驱魔、显奇迹、说异语、讲先知话等神恩，以及带着强而有效的能力为福音作证。这不再只是2000年前教会的经验，昔日的五旬节成为教会今天的经历，伴随而来的是许多地方教会的复兴。这神恩复兴运动已成为教会历史上最大、发展最迅速的一次运动，这不能不说是圣神给我们这个时代的一个征兆，也是对我们忽视神恩的一个回应^②。为此，我们大陆教会也当对这一运动开放，在教会训导当局的指引下，接纳圣神所赐予的礼物，使教会因着神恩的复兴，而充满生机与活力。

①1994年设在罗马的天主教神恩复兴运动服务处的估计数字

②以上内容请参阅：王敬弘，《神恩与教会》，第一部分第一章：五旬/神恩运动简史及其神学根源

注目圣神和祂的工作，重视神恩，是当前中国教会复兴所要关注的焦点之一。圣神是我们这个时代教会的最大需要，也是献身于福音事业的工人之最大需要。我们需要经验圣神，经验圣神火的洗礼，经验圣神在我们教会中的临在与能力。“天主所赐给我们的，并非怯懦之神，而是大能、爱德和慎重之神”（弟后1：7）。当我们的目光不再看自己而转向圣神的时候；当我们不再看周围环境的险恶，而唯独仰望圣神能力的时候；当我们不再凭自己行自以为正确的事，而只随时顺服圣神在内心的指引去行主吩咐的事的时候；当我们的心灵不再刚硬、不再拒绝圣神，而是向祂开放，被祂充满的时候，我们就必带着喜乐和燃烧的心，带着圣神的能力与权柄，照祂在我们身上所施展的大能的功效，成就福音的事业。

主圣神，求祢降临，求祢倾注，求祢自高天倾注到我们身上！燃烧我们的生命，烧尽我们身上渣滓，好使我们成为祢所重用的器皿！

主圣神，求祢降临，求祢倾注，求祢自高天倾注到中国教会中！洁净教会内的肮脏和污秽，注入祢的圣洁与生命，唤醒教会神圣的使命！

主圣神，求祢降临，求祢冲破诸天降下，充满我们，使用我们，使我们带着祢的爱和能力事奉，为了主名的荣耀！

主圣神，求祢降临，求祢摇撼诸天、震动大地，赐下祢的能力和刚强，让复兴的春风吹遍整个中华大地，使整个民族都同来与祢一起见证主的荣耀！

小结：

至此，我们反省了主的言（尤其是圣经）与主的神在教会内的工

作，从而略知目前教会衰弱的原因及当走的道路。现在让我们满怀希望，来聆听一段圣经的话，展望教会复兴的前景，这段圣经似乎是对目前的中国教会讲的。求主的话临到中国教会，求主的神临到中国教会，使教会复兴更新，使枯骨复活得生，因为“祂一发出祂的语言，冻结即刻消溶；祂一吹起祂的和风，冰水即刻流动”（咏147：18）。

“上主的手临于我，上主的神引我去，把我放在平原中，那里布满了骨头；他领我在骨头周围走了一遭；见平原上骨头的确很多，又很干枯。他问我说：‘人子，这些骨头可以复生吗？’我回答说：‘吾主上主！祢知道’。他对我说：‘祢向这些骨头讲预言，向他们说：干枯的骨头，听上主的话罢！吾主上主对这些骨头这样说：看，我要使气息进入你们内，你们必要复活……’。于是我遵命讲预言。正当我讲预言时，忽然有一个响声，一阵震动，骨头与骨头互相结合起来。我望见他们身上有了筋，生了肉，包了皮，但他们还没有气息。上主对我说：‘你应向气息讲预言！人子，就向气息讲预言说：吾主上主这样说：气息，你应由四方来，吹在这些被杀的人身上，使他们复活’。我遵命一讲了预言，气息就进入他们内，他们遂复活了；并且站起来；实在是一支极庞大的军队……人子，这些骨头就是以色列家族。他们常说：我们干枯了，绝望了，我们都完了！为此，你向他们讲预言……我要把我的神注入你们内，使你们复活”（则37：1—14）。

主圣神，复兴的春风，请吹拂，吹遍中国教会枯干的庄田，使教会早日苏醒与复兴！

主圣神，生命的活水，请涌流，流进中华儿女焦渴的心灵，使神州获得新生的生命！

第二章 教会信心、祈祷与礼仪生活

经文1: 你们要把自己建筑在你们至圣的信德上，在圣神内祈祷；这样保存你们自己常在天主的爱内，期望赖我们的主耶稣基督的仁慈，入于永生。(犹20-21)

经文2: 谁吃我的肉，并喝我的血，便住在我内，我也住在他内；就如生活的父派遣了我，我因父而生活，照样，那吃我的人，也要因我而生活。(若6: 56-57)

经文3: 我是真葡萄树，我父是园丁。凡在我身上不结实的枝条，他便剪掉；凡结实的，他就清理，使结更多的果实；你们因我对你们所讲的话，已是清洁的了。你们住在我内，我也住在你们内。正如枝条若不留在葡萄树上，凭自己不能结实；你们若不住在我内，也一无所能。我是葡萄树，你们是枝条；那住在我内，我也住在他内的，他就结许多的果实，因为离了我，你们什么也不能作。谁若不住在我内，更仿佛枝条，丢在外面而枯干了，人便把它拾起来，投入火中焚烧。你们如果住在我内，而我的话也存在你们内，如此，你们愿意什么，求罢！必给你们成就。我父受光荣，即在于你们多结果实，如此你们就成为我的门徒。(若15: 1-8)

父所派遣的圣子与圣神的联合使命，借着教会而完成。天父将祂的圣言赐给了教会，也将祂的圣神赐给了教会，使教会成为普世救恩的圣事（参《教会》1）。然而，天主也给予教会与所有基督徒完全的自由，使我们自由地去接纳祂所派遣来的圣言与圣神，自由地以整个

生命对祂的爱表示我们的同意，这一接纳、同意的行动，就是信，或称信仰、信心、信德（参《教理》143）。祈祷是信的表达，是信心向天主高举的双手；礼仪则是假定信德并培育信德（参《教理》1123），是天主的赐予和我们的接受相会的高峰。借着信心、祈祷、礼仪，我们接受天主爱的赐予，接受圣言与圣神的生命，而教会生活中的爱则是天主性生命的内住与流露。

教会是基督的净配，在信心与祈祷中我们与基督相遇、相通，在礼仪中我们与祂深深结合，在祂内，我们因祂而活，我们身上所有的能量便要得到释放。教会是圣神的宫殿，藉着信心、祈祷与礼仪生活，基督之神要由头（基督）倾注到身体（教会）上，充满整个肢体的生命，由此，我们便有能力多结果实——爱，有能力完成祂所托付的使命——福传。这一切都是出于天父，因为教会是祂的子民，我们是祂所钟爱，并蒙召为圣徒的人（参罗1：7）。

信心、祈祷与礼仪生活的衰落，使我们如同枯干的枝条，切断了生命线，失去了由根而流到我们身上的树汁，失去了自高天而来的能力，只好转靠自己那靠不住的力量，从而成为不结果实的枝条。主说：“离了我，你们什么也不能作”，我们若不以信心与祈祷，让我们的生命深深地植根于基督内，而祂的生命也在我们内，终有一天，我们会完全枯干而被抛在炉中焚烧。然而，我们若藉着信心与祈祷而扎根于祂内，因祂的话而洁净，因祂的神而与头相连（参格前12：13），并在礼仪中与祂合一，那么我们便住在祂内，祂也住在我们内，我们就能多结果实，散发出爱的芬芳，好光荣天父的圣名。

第一节 信心生命的衰落与复兴

信是基督徒生命的起点。信仰的特质是在于信，救恩是藉着信德而来到我们身上，而且“源于信德而又归于信德”（罗1：17）。教会的生命首先是信的生命，教会的兴衰系于天主子民对主的信心。中国教会生命衰弱深处的根源乃是信心的衰弱，圣经说：“假使你们不信，你们必然不能存立”（依7：9）；而教会的复兴首先也当是信心生命的复兴，主说：“如果你信，就会看到天主的光荣”（若11：40），“我要照你们所信的给你们成就”（玛8：13；9：29）。

十六世纪宗教改革时，新教提出一个重要的口号：“因信称义”

①，虽然当时马丁·路德将称义与成圣割裂开来有失偏颇，并在日后发展中存在着重信轻行的危险，但对“信”的把握成了新教在中国复兴的根源与动力，并在基督徒生活中源源不断流出爱的生命，这一点值得教会内所有为福音服务的工人认真、深刻地去反省。如果我们只是停留于学习新教的福传方式方法，而不从更深的层面去反省其复兴背后深在的根源与动力，我们将永远学难有成，就如新教若不认真去思考教派林立的根源与教会合一的基础，那么教会有形可见的合一将遥遥无期。下面我们就以圣经和目前中国教会教友“信”的状况为基础，对教会信心的生命进行一些反省。

① 天主教翻译是“因信成义”。可喜的是，在1999年10月31日，基督教信义宗（即路德宗）与罗马天主教在德国的奥斯堡，签署了《有关成义教义的联合声明》，因此，两教会在成义教义方面的基本分歧已消除。这份文件是教会合一路上的一个里程碑。文件的内容，尤其对目前中国教会有关成义方面的信仰，具有重要的指导性意义；文件的精神若被充分领会，笔者以为这将对中国教会的复兴产生重大的影响。

一、信的概念之反思：

经文：我知道我所信赖的是谁！（弟后1：12）

首先我们从信的概念开始。圣经中的“信”指的是什么？“信”有什么内涵？教友对“信”是怎样认识与领会的？这是一个较为关键的问题，目前教友的许多偏差都是从对信的概念的偏差开始的。

目前存在的情况是，多数教友所认识到的信，是停留于理智上的相信：相信有天主，相信教会的道理，相信天主教是真教，相信死后有灵魂和永生；然而却没有真正**信靠**天主，没有真正**接受**耶稣为主，更没有以生活、以行动对天主表示**顺服**。例如：许多教友，问他们“你信天主吗？”“我当然信”，“那为什么主日不来教堂呢？”“因为需要赚钱养家糊口啊！”另有许多教友则会说：“我一辈子信定了天主教，打死我也要信”。但叫他去宽恕他人或主动去牺牲自己帮助他人则打死也做不到。许多教友所理解的信实际上不是使人得救的信，不是进入心灵生命的信，而只是理智上的信，头脑中的信。他们所接受到的信息多是这方面的信息（因为有怎么样的传讲就有怎么样的教友），对于信的真正涵义并不十分了解。这样，仅仅把信当成一种知识，一种看法，这正是雅各伯所斥责的“死的信德”（雅2：17）。

这种偏差究其原因可能有：

1、圣经在教会生活中没有真正的地位，圣经非常清楚地向我们显示了信的内涵，若被圣经浸透，信的生命必然出来。

2、中世纪的教会过于注重了信的理性认知层面，而后来教会又受到理性主义的影响，因而对信偏向于理智上的领悟，而忽略了信的其它层面。就如梵一会议对信仰的意义的解释是“信仰的意义主要是

接受真理”。教会为保全真理的完整性，强调了信仰是对启示真理的接受这一面，这无疑是正确的，然而若不把对天主本身的依附作为信仰的首要意义而强调之，那就有较大的损失了。

3、由于教会生活一直偏重于伦理教导和实践（这当然是有绝对的重要性），而对于信在信仰生活中的决定性意义有所忽略，因而中国教会的神职人员与传道人信及因信成义这方面的讯息强调明显不足，把握不深，对信的教导与宣讲形成了一个较大的空缺，基督徒团体中信的氛围较为淡薄。

4、由于一种狭隘的心理，新教强调“因信称义”，所以我们就讲“因信成义”，甚至有的只讲“行为成义”。基于这些因素，我们对信的概念出现片面的理解，对信的内涵把握不深是不足为奇的，然而却对教会的生命影响深远。如果教会的各级人员对信的概念之偏差没有得到实质性纠正的话，如果我们对信的实际领会仍仅仅停留于理智之信而不划向深处的话，那么我们对信的传讲将是软弱无力，我们信仰的生命也将是软弱无力。

下面就让我们来讨论一下圣经中所显示的信的义涵（只讨论和我们生命关系重大及教友目前最需要、最当强调的几点）。

信（信德、信心、相信）是新旧约圣经共同的主题。圣经中首先是关于天主的主题，而后也是关于人的主题，而信则是关于人的主题，关于人对天主之爱的回应。信一词在圣经中，有依靠、信赖、相信、顺服等意义，旧约中信主要表达为对天主的应许以及祂的引导照顾怀有绝对的信赖，而新约则较为注重与天主密切结合的关系，以及对基督和祂的救恩的接受。我们就从信的对象、信的关系性、信的救赎性、信的抉择性以及信的行动性五个方面依次说明：

1、信的对象：（信什么还是信谁？）

信仰的对象乃是我们当关注的焦点。圣经中对信的对象有明确的阐述，在旧约中信的主要对象是天主（参创15：6；出14：31；户14：11；申1：32……），其次也是天主的话和祂的应许。新约圣经中信的主要对象亦是三位一体的天主，尤其是通过信耶稣而信三位一体的天主。我们来看看若望福音，便会明白这一点。若望福音中出现的九十八次“信”这个动词，其后面所跟的宾语主要是：耶稣（“天主子”、“祂”、“我”、“子”等词所指向的对象），其次是天主教及祂的话、祂的工作等。主耶稣向当时的民众直接发出的最重要的邀请是“信”祂及派遣祂来的父：祂曾邀请那位在井边与祂相遇的撒玛黎雅妇女相信祂：“女人，你相信我罢！”（若4：21）祂曾对那位刚复明的胎生瞎子发出邀请说：“你信人子吗？”（若9：35），祂对那些寻问祂“什么才算做天主的事”的人回答说：“天主要你们所做的事业，就是要你们信从祂所派遣来的”（若6：29），祂对那些因祂的离去而心神烦乱的门徒们说：“你们要信赖天主，也要信赖我”（若14：1）……

由此可见，信的首要对象乃是三位一体的天主，乃是耶稣基督。基督信仰最重要的不是信“什么”，而是信“谁”。信仰的核心不是信道理，不是信信经，不是信天主教，这些固然重要，但不是信仰的首要对象，信的核心是信耶稣——为我们道成人身、死而复活的耶稣基督，信祂的话语、祂的应许、祂的慈爱。我们不仅仅接受启示的真理，更重要的乃是借着启示去接受那位启示者（参《教理》150）。保禄没有对弟茂德说：“我知道我所信的是什么？”而是说：“我知道我所信赖的是谁”（弟后1：12），保禄对那位狱警所讲的也不是：“你信天主教或你信教会的道理就必得救”，而是说：“你信主耶稣罢，你和你一家就必得救”（宗16：31）。所以当主耶稣问宗徒们“你们说我是谁？”的时候，伯多禄代表教会的宣信：“你是默西亚，永生

天主之子”，成了基督信仰建立的根基（参玛16：15-16）。

梵二会议比较完整地道出信仰的意义是“人自由地把自己整个托付给天主……人对启示的天主该尽信德的服从”（《启示》5）。这是对信仰的一个简短和意味深长的声明：信首先是对天主的服从，天主是信的首要对象，与此同时，才是天主的启示、信仰的内容（参《教理》150）。

然而目前教友更多的是将信的重心放在信仰的内容（道理）上，而不是直接投向教会所讲、所信的这位神上；我们许多传道人宣讲的重心不是在讲生命之“道”，而是在讲思想中的“理”。反映在教会生活的许多方面，就如在教理讲授和引新教友领洗上，更多的是给他们讲有关教会的道理，而较少直接、单刀直入地引他们去信、去投向道理所讲的耶稣身上；教他们背诵经文，或教授要理问答或新教理中的要理知识，而很少教他们如何去接受基督的生命。这一信仰的主次秩序问题是需要我们去注意和反省的。

为此，信的内涵和传讲当直指信的核心：信耶稣基督或信天主（若14：1）。如果我们过于关注“信天主教”或“信道理”、信“信经”却掩盖或淡化了对基督的注目的话，那么我们是舍本逐末，甚至可能失落信仰。实际上教会生活的所有层面：祈祷、礼仪、宣讲、爱心、言行都应该清晰、直接、没有阻碍地投向耶稣——教会与基督徒生命的源头。

2、信的关系性：（耶稣为我是谁？）

耶稣基督在世能够那么自由地去生活、工作、宣讲，自由地去爱、去付出，自由地接受十字架的苦难与死亡，其根源在于祂和天父的那种亲密的关系，祂把自己生命的根深深地扎在父内，把自己的生命完完全全放在父的手中，所以祂拥有了绝对的安全感与心灵的自

由。耶稣也把祂与父的这种关系透露给了我们，叫我们在祂内参与祂与父的这种亲密关系。圣经说：“凡接受祂的，祂给他们，即给那些信祂名字的人权能，好成为天主的子女”（若1：12），“凡信耶稣为默西亚的，是由天主所生的”（若一5：1）。“成为天主的子女”，“由天主所生”，即是指我们和天主之间的关系，是圣经中“信”所指的义涵。保禄宗徒常常讲的“因信成义”（罗3：30；4：3；5：1；迦2：16；3：8……），这个“义”也是从我们与天主的正常关系角度来讲的 ①。

所以经由信建立起我们与天主之间的关系，是我们信仰的关键，我们懂得多少道理，拥有多少丰富的信仰知识，参与多少礼仪，积了多少功德，为教会做了多少事情，获得了多大的成就等，都不是信仰的关键。基督信仰是开始于与复活的主的相遇之经验，这相遇建立我们与主的关系，并带来生活品质的改变（参路24：13—45）。基督信仰的本质是在于和基督这个人的关系及其深度，信仰生活中的一切都是以此为基础和出发点，并指向这一本质；教会与基督徒的一切行动都应该回到这一个根源上。拉辛格枢机在他的《基督宗教导论》中说到，基督信仰表达公式不是“我信某（神性）事物”而是“我信你，主”。“基督信仰是一种与基督这个人的相遇，在这种相遇中人们切身体会到这个世界的意义是一个人” ②。

新教理论及信的意义时说：“信仰首先是对天主个人的依附”（《教理》150）。因此，真正的信首先是个人的信，即“我信”或

① 请参阅：《牧灵圣经》，321页脚注

② 请参阅：约瑟夫·拉辛格（静也译），《基督宗教导论》，40页，上海三联书店出版，2002年6月

“主，我信”（若9：38），然后才是团体性的“我们信”（若16：30），若没有个人的信，没有个人与基督建立生命的关系，那么团体的信毫无意义。天主教会传统较为强调团体的信，而忽视了个人的信。不过个人的信必然走向团体的信，个人的信从来不能独立存在。

“我”信“耶稣”首先意味着我个人和耶稣建立一种关系，我进入了和耶稣的“我”与“你”的位际关系之中。耶稣基督是世界的救主，但对于我，首先是我的主，我个人的救主；祂爱全人类，但对于我，首先祂爱我；祂为众人的罪死在十字架上，但对于我，祂首先是为我死在十字架上，即使世界上只有一个人，祂也会为我而死，如此之“信”，我们才能进入与基督的亲密关系之中（这是领洗的首要条件，简单明了，直指核心，并使人得生命）。这关系给我们带来新生命，即在基督内的生命，圣经说：“谁若在基督内，他就是一个新受造物，旧的已成过去，看，一切都成了新的”（格后5：17）。所以，只有当我们跪伏在主的面前，以心灵向祂说：“我主，我天主！”（若20：28）的时候，信仰在我们内才真正产生。

基督徒信仰的根基是建立于和基督活生生的生命的接触，即在我们生命中活生生地经验到复活的主，而非理智上懂得多少。就如保禄在大马士革的经验是他信仰与事奉的根基一样：在这决定性的相遇经验中，他和基督的关系以他自己对主的两句问话来概括：1、“主，祢是谁？”（宗22：8）2、“主！我当做什么？”（宗22：10）第一句话是表达他对基督那一种属灵的、关系性的认识：他从这一次经验中深深地认识到自己以往所反对的、所迫害的那位纳匝肋人耶稣，就是永生永活的神，就是他和整个人类所期待的默西亚，就是无限爱他、包容他，并在他的罪恶中呼叫他的天主子，这一份关系性的认识成了他信仰生命的根；第二句话是表达他对自己所认识的那一位的绝对、没有条件的降服：从以自我为中心的生活中转向了以基督为中心的生

活，他的事奉、行动、奋斗的源头不再是他的旧我，而是在他内成为他的生命的耶稣基督，主对他的心灵拥有绝对的权柄，主对他的吩咐成为他一生奋斗唯一的目标与使命（宗26：16—18），日后他就献上自己的生命为这一使命而活。因此，在大马士革，保禄与基督的这种关系性的经验，成为他信仰稳固的根基与生命力量的源头。

同样，如果我们深深知道信的这一关系性的层面，在与主的活生生的接触中建立生命的根基，那么我们在祈祷时，在读圣经、听道、参与礼仪时，以及在日常生活的各种事情中，就会更容易、更深地体验到与主之间生命的交流与碰撞。如果我们没有经验或进入与基督建立这一种深切的位际性关系，那么我们虽领洗，虽相信，但我们的“信”还不是真信，还没有触及到信仰的本质，信仰为我们没有多大意义，那只不过是一种理论上的认识而已，而没有进入与基督的生命关系之中。不幸，信所表达的个人与天主之间的关系性却往往在对信仰的宣讲中、培育中，尤其在引新教友入教时，被忽视、被淡化，这样，我们的宣讲就不能带出信仰所产生的新生命——基督的生命，听众受到的影响就不难想象了。因而对信的义涵中关系性的强调，成了目前教会宣讲及基督徒信仰生活的重大需要。

3、信的抉择性：接受同时也是委身（我接受耶稣为主并归属于祂吗？）

在圣经里，尤其在若望福音与保禄书信中，“信”这个词的主要意义常常是接受的意思。如：若望福音第一章就说到：“凡接受祂的……即信他名字的人”（若1：12），在这里，“信”就是接受的意思。为保禄而言，信仰的要点在于接受并宣认“耶稣是主”（格前12：3；罗10：9—10）。这信之接受，不是接受一种理论、一个信条，而是接受“祂”——基督。“基督信仰，……不是对某个体系的

接受，而是对一个是他自己言语的人的接受”^①。因此，信耶稣，就是接受耶稣：开放自己的心灵，接受他进入我的生命，让他做我生命的主。所以，信之接受不是普通的接受，那是生命中一个最大的、关键性的、决定性的接受，是一个基本抉择，这个接受让基督的爱与十字架的救恩源源不断、充充满满地流进我们的生命。因此，信心如同接受的双手，从天主手中接受他通过基督白白施予我们的救恩。在基督信仰中，接受具有首要性，就如圣女小德兰的说法：对天主，不在于我们献出多少，而在于接受多少。当我们接受了基督，让他在我们内成为我们的生命的时候，我们就拥有了一切：“基督成了我们的智慧、正义、圣化者和救赎者”（格前1：30），“得到了基督，得到了万有”。为此，教宗在《信仰与理性》通谕中说道：“信是人一生所能作的最有意义的工作……人把自己交托给天主的行动（信），常被教会视作全人投入基本抉择的一刻，是理智与意志发挥其灵性的极致，使人得以完全实现其个人自由的行动”（《信仰与理性》13）。

在宗徒时代，教会受到了严厉的迫害，基督徒的生命安全没有任何保障，当一个人接受“耶稣是主”的时候，就已经将自己的生命交付给基督了。所以，信是接受，同时也意味着一种委身，一种交付，承认自己对基督绝对的归属，并以全部的生命事奉他。就如同一个男青年送给他的女朋友一束玫瑰花（代表爱情），当他的女朋友接受这束花，即接受他的爱时，同时也意味着将自己委身于他，即以相称的爱回应他。我接受基督做我生命之主，就是将我的生命投入他内，委身于他，把自己生命的主权交给他，整个地属于他，让他做我生命的主，而我自己不再是自己生命的主人。这就意味着我生命方向的调整与转变，一切为着基督，朝向基督，在基督内；随之而来的则是生活

^①请参阅：约瑟夫·拉辛格《基督宗教导论》，165页

的更新，行为的改变。因此，信首先是接受，从主手中接受一切：生命、爱、恩典、能力、赦免……而后也是同时，把我们从主手中接受的一切交付给祂，委身于祂。没有接受就没有委身（交付），接受同时也是委身（交付）。

在宗徒时代基督徒的信，这种接受和委身的特色表露无遗。当他们信耶稣时，他们深深感受到基督的救赎之爱已真实地被接受到心中了，同时他们也交出了自己的生命为这爱、为基督随时准备舍命。而如今，信的这一个层面的表达却很少见于教会的宣讲与生活实践中，即使在理论上也讲得很少，这直接影响了教友的信仰生命。所以，教会生命要更新，就当深入信的深刻内涵，突出地宣讲并生活“耶稣是主”的信仰——接受并委身于基督。

值得一提的是，在布道会、传福音聚会或培训讲道时，邀请下面受感动者接受基督为他们生命的主，或邀请他们决志委身事奉基督，做决志的祈祷，是值得提倡与推广的，因为在这样的决志祈祷中，不仅明显表达了信的真实义涵，同时我们也真正地接受了基督，与基督的生命有直接的碰撞。在圣经中主耶稣也常常向人发出这样的邀请：叫人相信并委身于祂，如祂向那获得复明的瞎子（若9：35）、向玛尔大（若11：26）、向民众（谷1：15）发出信的邀请；祂向宗徒（玛9：9；谷1：17）、向富家少年（谷10：21）、向众门徒（玛16：24—25）发出委身的邀请。因此，笔者以为，把“接受基督为主”、“委身事奉基督”这两句句子，作为具有挑战性的短语，常常在我们信仰、宣道生活中，明晰有力地对自己或听众发出基督的邀请、呼召，以求聆听者的皈信与决志，相信如果运用适当，必会产生良好的效果。

4、信的救赎性：（死而复活的主已拯救了我吗？）

在圣经中，信的救赎性意义明显而突出，信与得救常是紧紧相连的。福音的宗旨就是“为叫你们信耶稣是默西亚，天主子；并使你们信的人，赖祂的名获得生命”（若20：31）。主耶稣也多次亲自宣告信的救赎性，祂说：“人子不是来受服事，而是来服事人，并交出自己的性命，为大众作赎价”（谷10：45），“就如梅瑟在旷野里高举了蛇，人子也应照样被举起来，使凡信的人，在祂内得永生”（若3：14—15）。宗徒们在宣讲时，或在宗徒书信中，信与得救更是常常一起被提及，如罗1：16说：“福音正是天主的德能，为使一切有信仰的人获得救恩”。在初期教会的信仰中，信与得救从来没有割裂开来，在宣讲中或教友的心灵中都是紧紧相连的一体性事件。如果问到“你信了没有？”当时的基督徒则马上会意识到我得救了没有，如果问到“你得救了没有？”即是问他信了没有。

基督的救赎工程主要是藉着祂的死而复活而完成的，所以圣经在提到信、得救的时候，常常和基督死而复活的事件连在一起，亦即信的救赎性主要是体现在我们对基督死而复活这一超越时空的救赎性事件的接受上，更好说是对死而复活的基督的接受上。所以初期教会的信仰宣报主要是：先宣报基督的死而复活，证明耶稣就是默西亚（参罗4：23—25；格前15：3—4），然后邀请听众悔改、相信，并应许由信而来的救赎（参罗4：25；宗10：43；宗26：18），宗徒大事录中的几篇伟大讲章，基本上每一篇都遵照这样的—个格式而宣讲的（参宗2：12—41；宗3：11—26；宗10：34—43；宗13：16—43……）。正如保禄所讲的：“如果你口里承认耶稣为主，心里相信天主使他从死者中复活起来了，你便可获得救恩”（罗10：9）。因而“信——基督死而复活——得救”便紧紧地融合在一起，成为—体，基督死而复活就成为和他们得救直接相关的事件。这样，“因信”，基督的救恩就活生生地流到他们身上，信的救赎性意义所释放的能

量，让他们在任何环境中都充满了生活的信心和喜乐（请参阅伯前1：1—12；格后8：1—2以及每封宗徒书信的序言部分）。这也是初期教会那么强调：基督十字架与复活对其个人救恩之关系的重要原因。

然而，在我们目前教会的宣讲与生活中，在对教友的培育中，信的救赎性意义没有被突显出来。例如：在圣洗圣事中，外在的礼节取代了内在的精神，施洗者与受洗者的一问一答中（“你到教会求什么？”“求信德”，“求信德作什么？”“得永生”），所显示的“信德——永生”这一关键性的意义没有得到重视，信友也很少体会到自己受洗后蒙恩得救的大恩典，也缺少由此而涌流出来的内心的喜悦。对信的救赎性意义的忽视，造成的后果是：许多教友对基督的救恩也没有确切的把握，得救只是将来死后的事，基督死而复活和自身的关系也甚为遥远；甚至许多教友一讲起得救就想起功劳，一谈起基督死而复活，想到的只不过是一件历史性事件而已，这样，如何能释放出“因信”而来的信心的生命？信仰的生命又怎能不衰微呢？

故此，我们需要重新深入认识信的救赎性意义，并在教会生活的各个方面，尤其在福音的宣讲中，牢牢把握救恩的中心。（在本文中的信与得救一节，将对此问题作进一步的讨论）

5、信的行动性：（我顺服并事奉基督吗？）

旧约中的“信”包含了信得过天主的话，以及因为相信祂而按祂的吩咐去做^①。因此，希伯来书论亚巴郎的信德说：“因着信德，亚巴郎一蒙召选，就听命往他将要承受为产业的地方去了”（希11：8）。新约圣经继承了旧约的传统，走了同样的路线，表明

① 请参阅：卞炳钊，《创世纪注释》卷二，290页，天道书楼有限公司出版，1998年7月

了“信”具有行的内涵，强调了信的行动性。保禄宗徒说：“唯有以爱德行事的信德才算什么”（迦5：6）。若望福音中用以表达瞎子对耶稣的信心所用词语，是行动性的词语：“瞎子去了，洗了，回来就看见了”（若9：7）。而玛竇和路加所记载的主耶稣的话：“不是凡向我说‘主啊！主啊！’的人就能进天国；而是那承行我在天之父旨意的人才能进天国”（玛7：21；路6：46），这其中的意义之一就是信仰的行动性，真信在于真行。雅各伯宗徒更是强调了信的行动性，没有行动的信德不算是真正的信德，是不能使人得救的，所以他说：“人成义是由于行为，不仅是由于信德”（雅2：24），这行为即是信德的行为（不同于保禄所斥的“只凭行为追求成义”所指的行——人自义的行为）。其实罗马书和雅各伯书并没有冲突，只是两者强调的侧重点不一样，保禄面对初信者以及当时法利塞人靠自力、只凭行为成义的现实，强调了信是内心对天主及祂救恩的接受；而雅各伯面对的是信教者中忽视伦理的现象，强调了信的外在表现，即行动的信心。

所以，信具有行动性，信心是顺服的行动，行动（非指功行，即为功劳而去行动）是信心的一部分。“圣经里，你能行出来的部分才算真正的相信”^①。信与行的分离是我们这个时代基督徒的通病，这不仅是表现在：

1)、许多基督徒有“信仰”，是“教友”，却见不到行动，见不到生活的改变；而且也表现在：

2)、对信的行动性的淡漠与无知，没有把握住新旧约圣经共同注重的信的“行”之内涵，这是信行分离的根源（之一）。因此，许多

^①请参阅：（美）雷伟恩（杨高俐理译），《直奔标竿》，118页，中国基督教协会出版，1999年9月

基督徒可以信誓旦旦地说：“我要永生永世信天主，决不会不信背教”，然而生活上却依旧“故我”，“永不变色”。我们看保禄说了什么，他把失落爱心斥责为背信，他说：“如有人不照顾自己的戚族，尤其不照顾自己的家人，即是背弃信德，比不信的人更坏”（弟前5：8）。我想如果明确了信的行动性，信行分离的情况就会少见了，真正的信是要付出行动代价的。

总之，在教会信仰生活、宣讲中，信所蕴含的信息，信的义涵，是一个关键性的因素，有怎样的“信”，就有怎样的生命、怎样的生活和怎样的教会。因此，要复兴信心的生命：

1、首先要在圣经中把握信的概念、深入信的义涵、丰满信的生命，使基督徒的信，成为全人的、整个生命的信：理智的认同、情感的投入、意志的顺服、心灵的皈依。

2、教会信仰生活实践中，要关注信的义涵中被我们忽视的那些方面，特别要在宣讲中强调，在礼仪中表达，在生活中践行。

二、信心建造的根基：

经文1：上主的话句句真实，他的一切作为完全可靠（咏33：4）。（日课第一周星期二早祷）

经文2：“我对你们所讲的话，就是神，就是生命。然而你们中间有些人却不相信……你们要相信我，若不然，你们至少该因那些事业而相信”（若6：63；14：11）

“信心、信德、相信”照希伯来原文，有站在可靠性的基础上（或说站在“磐石”上）的意思，“亚巴郎相信了天主，天主就以此算为他的正义”（创15：6），这里的相信即亚巴郎使自己站在唯一可靠的天主之上的意思。依7：9说：“假使你们不肯相信，你们必然

不能存立”，照原文直译，就是“假使你们不站在磐石上，你们必定要绊倒”^①。为我们处于新约时代的基督徒来说，这“磐石就是基督”（格前10：4）。因此，基督徒的信心是建造在磐石——基督身上，除此之外别无根基（参格前3：11）。

天主如何赐予我们信心，叫我们站在磐石上呢？我们知道，耶稣基督道成肉身，是为将父启示给我们（若1：18）。祂是通过祂的言语和行动，即祂的话和祂的工作（参《启示宪章》2），将父启示给我们，并将祂自己显示给了我们。不仅如此，祂还直接要求我们要相信祂的话和祂的工作（参若6：63；14：11）。在此，我们看见信心建立的两个根基，源自同一磐石的两个根基——天主的话和基督的工作。而圣神则通过这两者，在我们身上工作，让信心产生在我们心灵中：一方面在教会的宣讲、礼仪及圣经中圣神自外向我们启示了天主的话，并叫我们看见基督的工作（主要是十字架和复活）；同时，同一的圣神也在我们内工作，使我们接受祂的话与基督为我们所做的工作的真实性与可靠性，这样我们的心灵便获得对天主的切实可信的凭据，信心便建立起来了。所以信心建造的根基即主的话及祂的工作，信心来自聆听天主的话及仰望基督的十字架与复活。此二者将我们带进天主的慈爱与信实中，带进天主的恩典与真理中，带进天主的爱与大能中。

1、天主的话(应许)：

在圣保禄宗徒看来，信心来自于聆听天主的话，他说：“人若不信祂，又怎能呼号祂呢？从未听到祂，又怎能信祂呢？……所以，信仰是出于报道，报道是出于基督的命令”（罗10：13-17），又说：“在

^① 请参阅：傅和德，《旧约诠释》，83-84页，宗教文化出版社，2002年8月

基督内你们听到了真理的话，即你们得救的福音，便信从了”（弗1：13）。一个人接受天主的话——永恒的圣言，就是接受基督；站立于天主的话语之上，就是站在永恒的磐石上。在旧约圣经中，从救恩的角度描述天主本性（或属性）的两个主要观念就是慈爱与信实（参出3：6；米7：20；咏33：4，5咏40：12，13；咏100：5；咏108：5），相应于新约中的恩典与真理（参若1：15,17），这两个观念，表达了对天主可靠性的把握，使我们相信祂是值得信赖的天主。在天主的话语和祂的应许中，我们看见了天主的这两个对我们具有救恩意义的属性：一方面，圣经中祂的话语为我们都是恩言，满渥祂的恩典，祂的一切应许都是为使我们得生命，充满了祂的仁慈，因而祂是慈爱的天主；另一方面，圣经中天主的一切应许都必实现，天主是既许必践的天主，是绝不食言的天主，祂有能力实现祂的应许，祂的话就是实现，因而祂是信实的天主。因此，通过接受天主的话，抓住祂的应许，我们就活在了天主的慈爱与信实中。这样，把信心建基于祂的话语之上，我们内心就获得了可靠的保证，有了确切的把握，这是信心之所在，正如希伯来书所说：“信德是所希望之事的担保，是未见之事的确证”（希11：1）。

所以，若我们信仰的根基是建立在天主的话语之上，便是坚不可摧、不可动摇的。每当我们内心有了不安和恐惧的时候，我们回到祂的话语中！当祂的应许一临到，我们便获得安定与和平；每当我们信仰摇摆不定、疑虑丛生的时候，我们回到祂的话语中！当祂的应许一临到，我们内心便有了可靠的保证；每当我们遭受苦难、疲惫辛酸的时候，我们回到祂的话语中！当祂的应许一临到，我们便获得了安慰与心灵的安息；每当我们面临严峻的考验、遇到困难的大山之时，我们回到祂的话语中！当祂的应许一临到，我们便获得了力量与必胜的信心，重新行走在祂的能力与信实之中。

旧约中的圣贤先知，新约中的使徒圣人，他们都在天主的话与应许中，建造他们信心的根基，给我们留下了伟大的模范。就如亚巴郎，当天主的话临到他，应许赐予他子孙和土地时，他抓住了天主的应许，于是他“一蒙召选，就听命往他将要承受为产业的地方去了：他出走的时候，还不知道要到哪里去”（希11：8）。当他年老的时候，天主却应许：他的后裔将如同天上的星星、海边的沙粒一样多，他抓住了天主的应许，“相信了天主，天主就以此算为他的正义”（创15：6），在他一百岁时，天主对他所应许的后裔首先在依撒格身上实现了。甚至，在圣经所记载的有史以来最严厉的一次考验中，天主要求他把自己的儿子祭杀献给天主，当他把依撒格捆绑放在祭坛上，并挥刀向他劈去的时候，他仍没有放弃天主的话，对天主赐他如星如沙的后裔之应许仍“没有因不信而犹疑……反而在绝望中仍怀着希望而相信了”（罗4：21，18），所以他成了万民之父，信德之父。他把他的信心建造在天主的应许上，给我们留下了信心的模范，而我们这些相信天主的话的人，则成了他“信德的后裔”（罗4：16）。

圣母玛利亚信心建造的根基，也是在于顺服天主的话：“看！上主的婢女，愿照祢的话成就于我罢！”（路1：38），看似一句简单的回答，却把她的整个生命都投进天主的话中。童贞生子及成为天主之母，这是前所未有的两个令人难以置信的事实，这是人间无法跨越的信仰黑夜与困难高山，此时，圣母所能抓住的唯有天主的话，除此之外她别无依靠。然而这唯一的依靠为她来说是那么的切实，所以，当天主的话借着加俾额尔天使临到她时，她不仅即刻全心顺服，而且也能欢呼高唱：“我的灵魂颂扬上主，我的心神欢跃于天主，我的救主……因全能者在我身上行了大事……祂的仁慈世代代于无穷世”

(路1: 46-50), 圣母在天主的话语中, 接触到了天主的全能与仁慈, 所以, 她因“信了由上主传于她的话必要完成”(路1: 45), 而被万世万代称为有福。

另一段圣经也可以帮助我们认识这一信心根基的建造: 即若望福音中耶稣治好王臣儿子的神迹: “耶稣又来到加里肋亚加纳, 祂变水为酒的地方, 那里有一位王臣, 他的儿子在葛法翁患病……那王臣向祂说: ‘主, 在我的小孩未死以前, 请祢下来罢!’ 耶稣回答说: ‘去罢! 你的儿子活了’。那人信了耶稣向他说过的话, 便走了。他正下去的时候, 仆人迎上他来, 说他的孩子活了。他问他们的孩子病势好转的时刻……父亲就知道正是耶稣向他说: ‘你儿子活了’的那个时辰, 他和他们全家便都信了”(若4: 46-54)。这位王臣之所以能够获得他儿子的治愈, 就是在于他信了耶稣的话, 他抓住了耶稣的话, 把他全部的希望放在了耶稣的应许上, 所以他怀着信心走了, 并得到了他所求的; 而当他得知他的儿子好了的时候, 这信心便成了他生命的经历, 这时, “他和他的全家”信得更为实在了。

因此, 常常聆听天主的话, 常常回到圣经的应许中, 是我们信心建造的“秘诀”。通过信赖祂的应许, 我们接触到祂的信实; 通过相信祂的话, 我们感受到祂的大能。“假使你们不站在磐石上, 你们必定要绊倒”(依7: 9), 然而, “上主, 祢的圣言, 存留永远; 它坚固不移, 好似苍天”(咏119: 89)。

2、基督的工作: (基督的十字架与复活)

信心建造的另一个根基是基督的工作, 耶稣也邀请我们把信心建基于祂的工作上: “你们要相信: 我在我父内, 父也在我内; 若不然, 你们至少该因那些事业而相信”(若14: 11), “但我有比若翰更大的证据, 即父所托付我要我完成的工程, 就是我所行的这些工程,

为我作证：证明是父派遣了我”（若5：36）。基督的工作包括道成肉身，祂的宣道、驱魔、治病……尤其祂死而复活及派遣圣神的逾越奥迹。通过信祂为我们所做的工作，我们看见基督所“是”和派遣祂来的父，因为基督的工作，给我们启示了天主的爱和祂的大能（相应于旧约的慈爱与信实），这是信心的两大支柱，建造起信心的大厦，对天主的爱和祂的大能的把握，就是信心之所在。下面，我们重点来讨论一下基督的十字架与复活。

基督的十字架，给我们启示了天主的爱：“基督在我们还是罪人的时候，就为我们死了，这证明了天主怎样爱我们”（罗5：8）；“爱就在于此：不是我们爱了天主，而是祂爱了我们，且打发自己的儿子，为我们做赎罪祭”（若一4：10）。基督为我们罪人死，做赎罪祭，这是我们所能看到的，爱的最大涵容量：受造物违逆了造物主，而祂仍爱我们。基督十字架的死亡不是在于改变天主对人的心意，乃是显明藏在天主心中那受伤的爱，这爱因被拒绝而伤痕累累，受伤直到交付祂的儿子。这是令人难以置信的爱，然而却是那样地真实。如果我们接受（即信）这一事实——耶稣为我们死在十字架上的事实，那么这事实便临到我们，我们就投进了祂爱的汪洋中。这样，天主的爱在我们身上便成为现实，成为我们生命绝对安全的保障，如果我们站在十字架的工程中，我们的生命便稳立于天主爱的磐石上。

十字架是天主对人类的亲吻，疗愈我们因罪而来的创伤。十字架的爱尤其表现于罪的赦免。藉着十字架的血，我们的罪已蒙赦免，这赦免是属于凡“看见”而信的人（参宗10：43；若一1：7）。当我们看见基督在十字架上所流的血的时候，信心看见了赦免，悔罪不再是自哀自怨，而是心灵的皈依、信心的再造；当我们把握住了十字架所赐下的赦免的时候，天主的赦免之爱就进入了我们的心灵，我们就获得了释放和自由，这就是信，就是信心在十字架上的建造。

同时，在十字架上，我们也看见了基督的死涵盖了我们的死，“我们受洗归于基督的人，就是归于祂的死亡……我们的旧人已与基督同钉在十字架上了，使那属罪恶的自我消逝，因为已死的人便脱离了罪恶”（罗6：3-7）。因此，信心的深处叫我们在基督的十字架上，就看见得胜，对罪恶权势的得胜，这得胜不仅是属于基督的，也是属于我们的，因为在十字架上，基督具有涵盖性、包罗万象的死，藉着信心也临到了我们身上。尤其在我们皈信受洗的时候，我们的旧我已决定性地迈向并进入了死亡，因这死亡我们彻底战胜了罪恶。这是在信心中发生，在生命的实践中经历的事实。因此，我们不再欠旧我的债、不再欠罪恶的债，以致于在它面前退缩畏惧，做它的奴隶，我们因着十字架的死，已不在罪恶的权下，而在基督的权下。因此，每次我们带着信心回到十字架前，仰望它的时候，我们就看见这一事实，而这事实给予我们力量和得胜。当我们把信心建基于基督的十字架上的时候，我们就已经取得了得胜的地位，阴间的门对我们已经失去它的能力（玛16：18），虽然我们仍有可能会因软弱而跌倒，但我们知道罪恶和魔鬼的败亡已成定局，信心是得胜的武器（若一5：4），十字架是信心的根基。

天主的儿女们，不要惧怕来到十字架下面，不要拒绝天父对我们的亲吻。在十字架下，我们再重的罪都能得到赦免，再深的创伤都能得到疗愈，再大的软弱都能得到刚强！天父为亲吻我们而付出了惨痛的代价，祂交付了自己的儿子为我们舍命在十字架上；祂为亲吻我们而“伤透了心”，祂任祂儿子的心被刺透，让祂的儿子经受了死亡的苦痛。难道我们还有理由拒绝祂的亲吻，叫祂再次受伤？难道我们还有理由不仰望十字架，拒绝接受祂爱的赐予？

同样，与十字架不可分割的另一面，就是复活。基督的复活，启示了天主的大能，祂是使死人复活的天主，是具有创造性大能的天主

(复活是新的创造)，是使不可能的成为可能的天主。我们若站在基督复活事实之上，就是将自己置于祂的能力之中，而这能力便要在我们的生命中临现：我们的复活(得救)、得胜、荣耀、盼望……

基督复活在我们身上的实现，首先就是我们因天主的能力而得救，分享复活基督的生命，开始度一个全新的生活，圣经说：“基督怎样借着父的光荣，从死者中复活了，我们也要怎样在新生活中度生”（罗6：4）。希腊文基督复活一词，圣经不仅用了简单过去时表示过去短时间内曾发生的事情，同时也用了现在完成时（格前15：4,20），表示一种恒常的状态，我们不妨称之为“永恒现在时”，即耶稣复活不仅仅是过去的事，也是现在的事，基督是恒常活着的。因此，基督复活为我们而言，也是今天的事，现在的事，因为复活的基督在我们内就成为我们生命的事实是在今天，我们如今站在基督复活之上（即站在赐生命能力的天主上），就已进入了救恩，从今以后全新的生命——复活基督的生命，便要在我们每天的生活中流露出来了。

此外，基督复活，也给我们启示了天主的信实，启示了天主在基督身上对我们应许的实现。保禄在宣报基督复活的喜讯时说：“我们现今也给你们报告喜讯，就是那向祖先所应许的恩许，天主已给我们作他们子孙的完成了，叫耶稣复活了”（宗13：32—33）。所以，因着复活，“天主的应许在基督内，为我们都成了是（即aman，中文阿们）”（格后1：20），凡圣经上天主对我们应许的一切，为我们都成了阿们（aman）。从此，我们对天主的应许，因着基督永恒现在的复活，便有了确切的把握，我们可以高呼“阿们！”基督宗教是“是”的宗教，是“阿们！”的宗教，是欢呼歌唱的宗教，这一切都是因为她站在复活——永恒现在的复活——这块坚固的磐石上，坚不可摧，永定不移。

所以，基督复活，是我们信心建造的基石。基督宗教是始于门徒们经验到基督的复活（参路24：13—45），没有复活的经验，便没有信仰，便未曾得救，这是一条为我们的定律。为此，圣经说：“如果你口里承认耶稣为主，心里相信天主使祂从死者中复活起来了，你便可获得救恩”（罗10：9）。基督徒每天的生活，都应站在复活的根基上，每天的生活为我们都是复活的庆典，都是天主在基督内实现祂应许的时刻。“复活的主，是基督徒精神喜乐的泉源和最大原因”

①，即使在黑暗笼罩的日子，复活的信心却穿透密布的浓云，看见蓝天中那耀眼的太阳！“因祂常活着，为我们转求”（希7：25）。

综上所述，信心建造的根基是天主的话和基督的工作，信心就在于在一切困难中、一切境况中、一切事业上，回到天主的话和祂的应许中，转向基督的十字架和复活的事实，从而获得内心的保证、希望、力量、爱、热忱……

3、感恩祭与信心建造的根基：

实际上，基督为我们指示的在祂身上建造信心的两大根基——天主的话和基督的工作，已在感恩祭中完整地表达出来了：圣道礼是天主恩言的临现，圣祭礼则是基督的十字架与复活之救恩工程的临现。然而，如何才能让弥撒中隐藏着的宝藏，真正进入到教友的心灵中呢？为什么我们很多时候不能从这神圣的礼仪中，获得信心的建造与灵命的成长呢？这是值得我们反省与深思的。

下面以一位修士参与感恩祭的经历对此进行简单的反省。

首先，感恩祭是以信心去参与及领受的，生命与信心是参与感恩祭的基础。有位修士曾有一段时间，对参与弥撒的“兴趣”不是非常

①教宗若望保禄二世2004年复活节后星期一接见教友时的讲话

大，对每天一台弥撒觉得显然有些太多，因为他并未从每天的弥撒中感受到与基督深深的结合，若是有，也多是在领圣体当时，而在弥撒后，圣事对生活的影响就很有限（以上这经验可能也是多数修道人以往或如今正在经历的经验），没有如他所盼望的，在每日领主中，生命全然为基督所改变，这并非他不热心，因为他一直在努力追寻基督。然而，随着对圣经的热切渴慕，读经和个人祈祷的深入，他对主的经验和信赖也渐渐有了增长，尤其是随着对圣经中主的话语与应许的信心之增长，情况就开始转变了。那些圣经的话，特别是耶稣建立圣体圣事的话及若望福音有关生命之粮的言论：如：“这是我的血……为你们而倾流”，“谁吃我的肉，并喝我的血，便住在我内，我也住在祂内，就如那生活的父派遣了我，我因父而生活，照样那吃我的人，也要因我而生活”等，当他以信心抓住这些应许的话的时候，基督在弥撒中所显示的爱与祂的临在，为他就非常地真实。因而多数情况下，在弥撒中常能触摸到基督的生命，而他的心灵也常被主的爱所触摸。因此，也开始觉得每天的读经与弥撒当是每日生活的中心了，这是主所赐的对祂话语的信心所带来的结果。

反过来，感恩祭也建造、滋长我们的生命与信心。因为，在每台感恩祭中，有祂话语的应许，当它被正确而生动地宣讲出来，而我们虚心领受的时候，信心就得以建立。另一方面，基督的圣体圣血，则是祂十字架与复活的临现，每次参与感恩祭，我们就再一次把目光转向基督的十字架和复活的事实，将我们的整个生命放在死而复活的主身上，就是将我们的信心建造在那永不动摇的万古磐石上。尤其藉着领受主，在爱的结合中，我们的内心蒙受了爱的确据、永生的确据以及将来复活的保证：“谁吃我的肉，并喝我的血，必得永生，在末日，我且要叫他复活……谁吃我的肉，并喝我的血，便住在我内，我也住在祂内……那吃我的人，要因我而生活”（若6：54-57）。在感恩

圣事中，这些话为我们是多么真实！为此，如果我们以适当的准备去参与，每次感恩祭，都将在我们的心灵上重新盖上信心的印记，叫我们在对主的信心上日日成长，并“在爱德上根深蒂固、奠定基础”（弗3：17）。就此而言，感恩祭当成为基督徒生活的高峰与中心。

4、现况与出路：

参照以上的讨论，让我们反省一下目前教会信心衰弱的原因，看看我们自己信心的根基建造在哪里？

中国教会信心生命衰弱的重要原因之一，就是我们没有很好地把信心建造在天主的话语和基督的工作这一根基上。

由于没有重视圣经的地位，也不常读经，没有将基督的话充分地存在我们内，所以，当我们遇见困难挑战时，很少有人意识到要从天主的话语中寻找帮助；当陷于软弱与试探的时候，也从未去在天主的应许中寻找光照和力量；当承当一项重要的工作或使命的时候，我们也很少从天主的应许中领受事奉的信心与能力。如此，我们常常所依恃的不是由信而临到我们身上的能力，而是凭着个人的热情与才华，我们把信仰的生活与事奉建立在自己身上，或外在环境上，因此，我们的信心没有根，太阳一晒，便枯萎了，不能成就什么。

对于基督的工作，我们也不时常去注目、仰望，尤其是基督的十字架和复活这一救恩的中心工作。教会由于受希腊完美主义的影响，追求体系的完整，然而信仰的中心却不突出，因而对于基督的十字架和复活这一救赎性事件，无论在宣讲上、生活上、书籍中，都缺少应有的力度和深度，十字架与复活的讯息对教友灵性生命的实际影响并未达到应有程度。因而，常见教会中很多牧者运用世界的知识胜于仰望十字架，醉心于世俗的组织胜于注目复活的主，依赖属地的智慧而不支取属天的能力。我们信心的建造缺少这一稳固的根基，于是信心

可以支取的最大的力量与宝藏，为我们成了封闭的泉源，就如耶肋米亚先知怀着无限的伤痛说出了天主的“哀怨”：“他们离弃了我这活水的泉源，却给自己掘了蓄水池，不能蓄水的漏水池”（耶2：13）。

面对这一现状，我们还能说什么？除了多多聆听祂的话语外还有什么出路？除了突出基督十字架与复活的救恩，并从中汲取力量外还有什么出路？除了在礼仪的神圣性与礼仪的牧灵性双重原则指导下，复兴感恩圣事的内在价值外还有什么出路？除了时常朝拜祂，在以真实的信心去领受祂的圣体中，与祂深深结合外还有什么出路？

天主的子民啊！回来吧！回到圣经中，回到天主的话语中来！持定祂的应许，让祂的话常存于心！

属神的民族啊！回来吧！回到基督的工作中！不要转离祂的十字架，每天站在复活的根基上！

三、信心(信德)与得救：

经文：“你们得救是由于恩宠，借着信德，不是出于功行，免得有人自夸”（弗2：8—9）

凭信心得救还是靠功劳得救，“因信成义”还是“因功行成义”，决定了是靠恩典生活，还是靠自己生活；是他救，还是自救；是基督宗教还是非基督宗教。这一点无疑是信仰中极为关键的一点，也是影响教会生命力具有决定性的一点。

1、圣经与教会训导：

我们先来看看圣经和教会训导有关基督救恩的教导。

A、圣经首先肯定了罪恶的普遍性，并描述了人类堕落的悲惨境地：“就如罪恶借着一人进入了世界，死亡借着罪恶也进入了世界；

这样死亡就殃及了众人，因为众人都犯了罪”（罗5：12）；“不论是犹太人，或是希腊人，都在罪恶权势之下”（罗3：9）。一如梵二所说：“人检讨其心灵，便发现自己是向恶的，是沉沦于各种邪恶中的”（《论教会在现代世界牧职宪章》13）。

B、随后圣经表明了人凭自己，无法自救，“人自身没有能力，有效地去战胜罪恶的攻击，致使感到自身就如为铁链所束缚”（《现代》13），这拯救只有来自**耶稣基督**。圣经说：“除祂以外，无论凭谁，决无救援，因为在天下人间，没有赐下别的名使我们赖以得救的”（宗4：12）；我们是“在祂的爱子内，借祂爱子的血，获得了救赎，罪过的赦免”（弗1：7）。主自己也说：“我是道路、真理、生命，除非经过我，谁也不能到父那里去”（若14：6）。

C、既然人凭自己无法自救，基督是我们得救的唯一道路，那么得救乃是天主白白施予的**恩宠**，而绝非靠人自己的行为、功劳或守法律：“没有一个人能因遵守法律而在祂前成义”（罗3：20）；“祂救了我们，不是由于我们本着义德所立的功劳”（铎3：5）。虽然，圣经一再肯定，人的善行为得救是不可缺少的（参玛25：31—46），然而圣经却同样地肯定了人不是“靠”善行而得救（这是自救），得救是由于天主白白的恩宠：“人人都犯了罪，都失掉了天主的光荣，所以众人都因天主白白施给的恩宠，在耶稣基督内蒙救赎，成为义人”（罗3：23—24），“既然是出于恩宠，就不是出于作为，不然，恩宠就不算为恩宠了”（罗11：6）。

D、得救既是恩宠，就要求**信德**，是由信德领受恩宠，而非靠功劳换取恩宠，所以圣经说：“为此，一切都是由于信德，为的是一切都本着恩宠，使恩许为亚巴郎所有的一切后裔坚定不移”（罗4：16），为此我们寻求得救的人，当走亚巴郎所走的“信德之路”（罗

4: 12), 而不能“只凭行为追求”(罗9: 31)。所以,从这个角度,圣经一再强调了因信成义的原则(罗3: 26; 5: 1; 10: 10; 迦2: 16; 伯前1: 5; 宗13: 39等)。

不过我们需要正确把握“信”的真实内涵(参信的概念之反思一节),尤其是信也包含了顺服的行动这一内涵,否则难免陷入于靠功劳得救的陷井之中,或是受到只“信”不行的诱惑。同时我们也当明白,因爱获救与因信成义并无矛盾之处,但因爱获救和靠功劳得救却毫无相通之处:真正的爱是对天主的开放,“哪里有真爱,哪里就有天主”,这开放已经是一种对天主交付生命的信了;然而靠功劳得救则是以自我为中心的自救,走向自我封闭,“企图在天主以外,达成其宗旨”(《现代》13),这其中的区别,需要我们牢牢把握。

在论恩宠与成义时,教会也同样地肯定了圣经的这一原则,成义是来自天主无条件的恩宠,使我们“因信德而成义,藉爱德而圣化”(《教理》1996,2000)。此外,新教理一方面强调了人在成义上对天主恩宠的自由回应,即信德的同意与爱德的合作,另一方面也排除了靠功劳得救的企图:“在恩宠的领域里,主动属于天主,没有人能够在皈依的开始,获得宽赦及成义的最初的恩宠”(《教理》1993,2009)。就如拉辛格枢机所说:“人为了自己的救赎,应该依赖接受(即信之所指——笔者),并不是通过他所完成的行为与工作,任何意在只通过自身努力而获至人性的行为都有违于人的存有”^①。至论“功劳”(或功绩),新教理则说,它“首先是属于天主的恩宠”,而非是属于我们的换取天堂的门票,“圣人们常常真切地意识到,他们的功绩纯粹是天主的恩赐”,我们当将这功绩回归于天主,而不能将之

^①请参阅:约瑟夫·拉辛格,《基督宗教导论》,222-223页,

视为已有（参《教理》，2008, 2011）。

让我们引用圣女小德兰的一段话：“我不愿为天国在现世累积功劳，我愿意因祢唯一的爱而工作……在我生命的末刻，我将出现在祢面前，两手空空，因为我不要求祢，上主，计算我的事功。我们所有的义德，在祢的眼中，都有瑕疵。因此，我愿穿上祢本身的义德，并从祢的爱中，领受祢自己，永远拥有祢……”（圣女小德兰《给仁慈大爱的奉献》）。在圣女眼中，不是功劳或她的努力使她成义，她也从不以人类有瑕疵的义德为义，她只怀着信心，两手空空地来到天主面前，披上基督的义。这便是她在圣经中所找到的成义之路。

2、现况、原因与后果：

然而，令人惊异和心焦的是，现在多数的教友（至少是我所接触的许多教友，以免说得过火）在得救问题上模糊不清或栽了跟斗，可以从他们的言语及行动上表现出来。他们思想在很大成分上以为得永生是凭着自己在世上所做的好事，所立的功劳，以为可以拿功劳去换取天堂，天堂是他们劳动的果实、善功的报酬。因此，有几次我在讲道中讲因信成义的道理时，遭到激烈的反对，因为功劳得救的概念在不少教友心中根深蒂固——这是一个可怕的事实。虽然许多教友口头上说得救是由于信德，但生活行动上所表达的很大程度上是靠功劳得救的思想。这样我们许多教友所走的不是凭信心得救的道路，而是靠功劳得救的道路，正如圣保禄宗徒对法利塞人所指责的一样：“他们不凭信仰，只凭着行为追求。他们正碰在那块绊脚石上，因为他们企图建立自己的正义，而使天主的恩宠无效。”（罗9：31；10：3；迦2：21；3：17-18）

靠功劳得救实是背离基督救恩、深害教会生命的思想，带着伯拉纠异端的烙印。然而为什么我们中国天主教教友在这问题是会出现这

样大的偏差呢？究其原因可能有以下几点：

A、中国传统文化是以儒、释、道为主流的文化，由于缺少自上而来的直接启示，在宗教信仰上有很强的自力或自救的倾向，尤其是在普通民众的思想中。此外，在民间群众中有很深的因果报应观念（这本身并非坏事），且深受世俗功利主义的影响，等值交换、论功行赏在民众思想中乃是天经地义的事，但这思想若不加以区分地用在得救原理上就大有问题了。这样在一种靠行为成义倾向的文化背景里，自救自义的思想在各个层面渗透入中国基督徒的心灵中，影响着教友对基督救恩是因信而白白领受的恩典这一信仰的理解与接受。当教会传入中国时，忽视了这方面的负面因素，信仰的实质受到了一定的影响，基督信仰被“本地化”了。

B、天主教的优点是重视基督徒伦理，重视信仰的实践性，这无疑是教会的优良传统，是需要我们好好保存的。然而，若这优点使用不当或失去平衡，便恰恰成了我们的缺点。在中国这一个福音尚未广传的国度里，我们对因信成义这一关键性的问题重视不够，传讲过少，把信仰的重心放在伦理教导、法律及礼仪上，使得基督宗教“伦理化”，这是我们不得不去注意的问题。

C、教会的宣讲过于强调功劳，人的功绩（我从小学直到上大学所听的上千次讲道中“修德立功”“立功劳上天堂”的词几乎篇篇讲道都会出现，然而信与得救连在一起的词句却少得可以用指数算出来）。此处并没有否定教会的教导，人确实有真正的功绩、功劳，行善得赏报是天主定的原则。然而普通教友所了解的功劳与教会所讲的功劳的真正含义相距甚远。普通教友所了解的功劳只是从最低的层面即法律层面上去理解，即交换式的功行与赏报：我做多少事，你给我多少工资，若不给我工资，你就是欠我的债。然而圣经及教会所讲的功劳它首先是天主的恩赐，是天主照我们的行为赋予我们白白的恩

赐、赏报，天主并不欠人什么，如果说天主欠人什么，那这个“欠”本身是天主主动给予人的恩赐。就如一位父亲许诺：如果孩子考上大学，就给他一幢房子，最后孩子考上大学得到了父亲的房子，实际上他所得到的房子不是他赚来的，而是父亲白白给的恩赐。如果功劳的这一层面和认识被剔除的话，多讲功劳是引人背离天主走向自救，这正是悲哀之处。从法理上讲，人没有任何功劳可言（参《天主教教理》2007条），圣经里也很少出现功劳两个字，即使出现，也常以否定形式出现（参铎3：5）。实际上即使功劳、赏报的意义正确地被传讲的话，它在神圣的讲坛上所占的比例也不应有如此之高，以至教友心中只有念经立功劳，以为这是信仰最主要部分。这一本末倒置的现象之严重性若不被教会的牧者所注意，中国教会的发展将举步艰难。

靠功劳得救的思想深深影响着基督徒信仰的生命与生活，主要有以下几个方面：

A、不凭信仰只凭功行追求永生，使人和天主的关系变成一种交易、功利的关系，而不能进入到生命的关系、爱的关系中。若永生是靠我们的功劳换取的话，那只不过是我们劳动的工资罢了，得救便不再是天主白白、无偿施予的恩宠了，我们也就无法很深刻地觉悟到：天主给予我们永生的赏赐是何等伟大的恩典，基督的十字架有何等深沉的爱。正如圣经说：“给工作的人工资，不算是恩惠，而是还债；但那没有工作，而信仰那使不虔敬的人复义之主的，这人的信德为他便算是正义，这才是恩惠”（罗4：4—5）。唯有信心之路才通往基督的十字架，把我们引到天主之爱的深处，因为信心叫我们看见：基督十字架的宝血，才是我们得救的根源；基督十字架的爱，才是我们永生生命的源头，这生命是凭信心去接受，而绝非靠行为去换取的。

B、只凭功行追求得救的倾向，容易使基督徒行为的动机在很大

程度上是出于个人的功利、劳动的报酬，而非出于感恩。正如我曾问一些教友：“你为什么要做这些好事？”“为立功劳，将来能够升天堂啊！”“假如你现在所做的将来在天堂没有赏报，你还这样做吗？”“那谁还要做呢？”仅仅出于功利交易的行为是缺少生命力的，唯有出自感恩与爱的行为，才会充满力量与热忱，且不为任何的痛苦、打击所摧垮。一个基督徒若对天主的恩典没有很深的觉悟，他是不可能有很深的感恩之情的；一个没有感恩之心的基督徒，是不可能充满事奉的热情与活力的。所以圣保禄宗徒要我们觉醒、深悟得救是天主白白施予的伟大恩典，且一再强调说：“你们得救是由于恩宠，借着信德，所以得救并不是出于你们自己，而是天主的恩惠，不是出于功行，免得有人自夸”（弗2：8-9）。请注意，这并非对功行的否定，这里所否定的，是在得救的问题上靠功行的错误观念。真正的宗教必定是重视伦理的宗教、道德水准高的宗教；真正的基督徒必定是多行善工、德行高超的基督徒。不过基督徒多行善工、德行高尚并非是我们追求的目标和得救的手段（正如靠功行得救的人一样），而是出于感恩的流露，出于爱的自发行为。所以对带着浓厚功利色彩的靠功行得救观念的否定，使我们进入圣经因信成义的信仰，给我们带来的最终结果是对善工的肯定（但不是在得救的地位上），使基督徒的善工坚定不移，硕果累累。

C、在永生的问题上若走靠功行得救的道路，会让人陷于自以为义、骄傲自夸的陷阱中，而走上背离天主的险路。正如有不少基督徒因为自己做了许多“善事”、立了许多“功劳”，就暗自得意、沾沾自喜，产生一种内在的骄傲，在天主前拿功劳夸耀，以为自己为天主做了很多，而在人面前感觉飘飘然，甚至看不起别人。然而信心却叫我们在天主面前自谦自卑，承认一切都源自天主无条件的恩惠，让我们的心灵生发出一种对天主深深的、整个生命的感恩，就如圣保禄所

讲的：“一切都是由于信德，为的是一切都本着恩宠”（罗4：16）。圣女小德兰所走的正是信心之路：“我不向天主献上我的功劳……信赖，唯有信赖将我引到‘爱’面前”。

现在教会内一个令人担忧与心焦的问题是，有许许多多教友由于缺少良好的引导，他们的一只脚是踏在不凭信心只凭功行得救这条路上，因而丧失了基督徒生命应有的活力，也在极大程度上影响了目前教会的生命力。

3、得救的信心带来的释放：

得救有现在的得救与将来永远的得救两个概念，现在的得救是指信而受洗的时候所蒙受的救恩、现世已开始的永生。弥撒中洒圣水时所唱的歌曲“所有被这水洗洁的人，就已得救”，所指的就是现在的得救，这是基本的得救，也是圣经中有关得救的主要意义。将来永远的得救，是指死后完满地进入永生，进入天上的耶路撒冷——我们永恒的故乡。此二者本质上是一回事，只是完满程度有差别，前者尚有失落的可能，而后者则永不失落。本文所讲的“得救”“永生”，遵循圣经的路线，多数情况下首先是指现在的得救。强调得救的现在幅度，信的时候得救就在我们身上发生，这为基督徒信仰生命有着重大的影响，为整个教会有着重要的意义，这是宗徒时代教会与基督徒信仰所给我们见证的事实。

若我们明确因信成义或信而得救，那么基督徒就可以在他的信仰道路上拥有得救的凭据、蒙恩的把握，即因着信确知自己现在已蒙恩得救、已得永生，这一份觉知与信念为他的生命至关重要，甚至是他一生事奉的根基与动力。信与得救紧紧相连，使基督徒的生命得到了最大的肯定：即我已得救，我深蒙主爱，我的罪已得赦免。自身被肯定，尤其是对被爱与得救的把握，是人性所能得到的最大的鼓励，也

是人一切行为的基础与动力。当一个人确知他为基督所深爱，他的生命已为基督所救赎，已在基督内获得永生时，他的内心就必充满爱与感恩，充满事奉的热情，甘心喜乐地服侍基督。一个基督徒的生命因得救的信心所释放出来的能量是不可估量的。为此，圣若望宗徒苦口婆心地劝勉他的信友们，叫他们要确切地知道他们已拥有永生：“这证据就是天主将永远的生命赐给了我们，而这生命是在自己的子内，那有子的，就有生命，那没有天主子的，就没有生命。我给你们这些信天主子名字的人写了这些事，是为叫你们知道：你们已获有永远的生命”（若一5：11-13）。

当有一天我读到这段圣经以及若10：28那节圣经（“我赐予他们永生，他们永远不会丧亡，谁也不能从我的手中将他们夺去”）时，我内心充满了深深的喜乐与感恩，因为藉天主所赐的信心，我确知自己已蒙拯救，已得救恩，在我内已有永远的生命——基督的生命，我已决定性地脱离了罪恶的权势，而活在基督恩宠的权下，我知道我的生命是全然属于耶稣的（尽管我是那么的不配，并时常会跌倒），“他爱了我，并为我舍弃了自己”（迦2：20）。因此，我感到我修道、工作、服务都充满了喜乐，我的生命有了确切的方向，生活有了目标，此生已被注定属于基督，为基督而活，因为我“已把握住信仰的效果：灵魂的救恩”（伯前1：9）。

宗徒时代基督徒的生命，都是从确知自己信而得救，并因信而住在基督内这一源头涌流出来的（参宗徒书信）。我也看到许许多多的基督徒，因为他们已拥有了得救的确据和蒙恩的把握后，他们的生命完全被更新了，充满了在基督内的喜悦，充满了事奉的热忱，充满了福传的神火，他们因着得救的信心被释放了的生命馨香飘溢、光芒四射，辉映出基督脸上的荣光。

哦！巴不得我们每一位都能明白这一真理、经历这一真理，都能确知自己已经得救这一伟大事实。这不是一种盲目的自信，不是骄傲狂妄，而是对基督救恩的信心。让我们不要只看自己的软弱、贫穷、失败、缺点、罪过，而当注目基督的爱、祂的救恩，看看祂已经为我们做了什么；当把信仰建基于坚固的磐石——基督上，而不是建立在沙滩——我们自己的成全、完美上，如此，我们就“把握住了信仰的效果——灵魂的救恩”（伯前1：9），并“尽心竭力，使我们的蒙召和被选，赖善行而坚定不移”（伯后1：10）。

由以上的讨论可知，因信成义的信息在教会生活中有着不可或缺的重要性，尤其为有着靠功劳得救倾向的中国教友而言，更显重要。实际上，普世天主教会也已清楚地认识到成义教义在教会生活中的特殊重要性。在1999年10月31日，罗马天主教与基督教信义宗签署的《有关成义教义的联合声明》中，双方共同宣认：“我们深信，成义的讯息，以特殊的方式领导我们，走向新约所见证的，在基督内天主拯救工作的核心。成义的讯息告诉我们，我们罪人的新生命，只能是由于天主对我们仁慈的宽恕和更新而白白赐予的礼物，我们也只能在信仰中接受，永远不能以任何功绩换取。因此，成义教义承接并阐释这讯息，它不只是基督徒教义的一部分而已。成义教义与全部信仰真理有本质的相连性，彼此相关。这是一个不可或缺的准则，一直是引导我们各教会的教导和实践归向基督的指针。”①

所以，因信成义或信而得救这一影响教会生命的重要信息之强调，成了目前教会迫切的需要，也是对我们生活在中国“自力”文化氛围中的人的信仰上的拯救。在新教的某些教会里，由于强调了因信

① 《基督教信义宗和天主教会有关成义教义的联合声明》17,18，请参阅：香港公教报2912，2913，2914期

称义而忽略了信仰其它方面的重要真理，因此，有人提出要淡化因信称义，而强调基督的爱与伦理生活，这可能是有其理由的。然而，在天主教里，由于对因信称义这一重要信仰的忽视与含混不清，故更需要强调因信称义的讯息，以恢复宗徒时代教会那清晰、有力、中心明确的信仰宣讲。这已不是谁对谁错的问题，而是在于真理运用于人不同的灵性状况及接受能力时侧重点有所不同。否则即使是真理，错误的运用也会导致谬误^①。为此，我们不仅照圣经原则大力宣讲因信称义，而且必须清楚地指明，信而受洗的就已得救，已经得着基督的生命，已经进入了天主的国度，永生在今世已开始。这是中国教会复兴必须跨越的一道大关，并能带来直冲云霄的属天的能力。

四、信与行的关系：

经文：他的命令就是叫我们信他的子耶稣基督的名字，并按照他给我们所出的命令，彼此相爱。(若一3：23)

1、信与行之次序：

人对天主的信仰有一个基本的次序：

A、首先，天主以永恒的爱爱人，并藉着基督将自己和祂的爱启示给人；

B、其次，人以信心接受天主和祂的爱，亦即通过人的信，天主把祂的爱与生命注入到人心；

C、而后，人藉着这爱与生命去朝拜天主、博爱众人。归结起来就是：爱——信——行^②，先由信得生命，然后去行这爱的生命。这

① 就如：对于癌症病人，重要的是给予他治疗的希望和鼓励，而绝非直接告诉他得了癌症预后不良。

② 这爱是天主的爱，非人的爱，而行是指由爱所生出的行。

一信仰的次序，即是生命与伦理的次序，恩典与法律的次序，“人存在的起点，首先不是一个任务，而是一个恩赐；首先不是一个要求，而是生命；不是法律，而是恩典”①。在保禄书信中我们可以明显看见、并牢牢把握这一次序，他的书信前面部分是属于信理，在于建立基督徒生命的根基，而后面部分才是伦理教导。我们首先是什么，然后才做什么；基督徒不是“做”出来的，而首先是因为我们“是”基督徒；基督徒身份不是“行”的结果，而是行的原因和动力，行是我们生命的流露；这一次序若被混淆或颠倒了，其后果是信的失落，行的乏力，生命的衰微。

实际上，人除非先看见基督为我们做了什么，祂所赐给我们的是什么，我们是不能做什么的，我们的行也将是软弱无力的。信心是属灵的眼睛，叫我们看见基督的爱和祂的能力，并因着祂的爱和能力而去改变自己；信心是触摸的双手，让我们触摸到基督的生命，而使我们的生命得以更新②。人当先亲近主而后改变自己，而非改变自己后才亲近主，因为除非认识了祂是谁，并以信心支取祂的能力，否则，我们连改变自己的能力都没有。

基督徒行为的基础，在于借着信心看见十字架上那位没有罪的替我成了罪，祂代替我上了木架，为我死了；从十字架的深处，我看见了主对我的爱是何等的深沉，于是我的心灵便被祝圣：为祂的爱所感动、所激励、所抓住，此生不再为自己而活，而为替我死了的那一位而活，正如圣保禄宗徒所说：“因为基督的爱催迫着我们，因我们曾如此断定：既然一个人替众人死了，那么众人就都死了；祂替众人

① 请参阅：许志伟，《基督教神学思想导论》，125页，中国社会科学出版社，2001年10月

② 参谷5：21-34，患血漏病妇人信心的触摸

死，是为使活着的人不再为自己生活，而是为替他们死而复活了的那位生活”（格后5：14—15），这是基督徒奉献的基础。这由爱的激励所生的行为——信心的果实，是自心灵深处涌出，而非出于勉强；充满着激情与力量，而非是一种无奈。为此，信先于行，有信才（同时亦必）有行。

因此：

A、我们在引人加入基督徒行列的时候，亦当把握住这一基本次序：不是叫他们先改变生活，后接受基督；而是先让他们认识基督、信仰基督、接受基督，然后生命自内而外地更新。不是先做了好人，然后才做基督徒，如果这样世界上的基督徒就很少了，圣经上记载的那些税吏、强盗、娼妓便被排除在得救的行列之外了；相反是做基督徒的同时去做好人，因为首先是基督的爱进入他们心灵，使他们获得重生，而使他们除旧更新成为新人、好人，圣经上税吏匝凯以及右盗的皈依便是如此（参路19：1-10；23：40-43）。

B、对于基督徒的教育亦当是如此，先让他们加深对主的“内心的认识”，加深对主的信赖，对主的爱，而后给予他们适当的伦理教导，行动的指引。否则，当人缺少能力去行动的时候，人会成为法律的奴隶，而法律则成为人定罪的工具，而非生命的指引。主耶稣在对个别人教导的时候，常是先让他们感受到祂的爱、祂的能力，而后才照他们的程度，给予行的命令（参若8：1—8）。这是信与行的先后次序问题。

2、信与行的关系：

信与行是紧紧相连密不可分的，信与行的分离必然导致信的衰弱或是行的乏力。信心当是行动的信心，行为当是信心的行为。没有了信，行便缺少了根；没有行，信便没有内涵。

首先，我们看信之于行：

A、信是行的内在根源：圣经说：“义人因信德而生活”（罗1：17）。亚巴郎一生所行，圣母玛利亚一生所行，以及一切圣人圣女们的所行所为，都是基于对天主的信赖，天主是他们行动的中心，是他们力量的源头。基督徒行为与普通行为有别之处，即在于基督是我们行动的根源，我们为祂而做，因祂而做，因爱祂而去爱弟兄。信心将我们的生命建基于基督身上，在祂内，无论环境顺逆、患病健康，都不能真正影响我们行动的决心。如果我们没有真正的信德，我们的行便没有根，一遇挫折便败兴失望，因无根而枯槁。德肋撒姆姆说：“我们所作的一切，若要得出效果，切合天主的心意，成就美事，就必须建立在信仰上依靠基督……有了信心，我们才能付出爱”①。

B、信是行的能力：圣经说：“你们的力量是在于宁静和信赖”（依30：15）。信心是行动的力量，它能够释放存在于我们内的巨大能量，人凭着这能量而能满怀激情地去行动。即使是社会上那些在事业上成功的人，都是对他们的事业充满信心的人，何况我们这些为主而活的人。没有信心，人不能做任何事情。作为基督徒，真正有价值的行为是爱的行为、是做主的事业，我们力量的源头不是自己，而是来自圣神。这圣神是主派遣到我们身上的，是我们“藉着信德而领受的”“自高天而来的能力”（迦3：16；路24：49）。若我们藉着因信心所领受的圣神的能力而行动，这行动是大有功效、充满力量的。因此，主说：“凡信我的，我所做的事业，他也要做，并且还要作比这些更大的事业”（若14：12）。教会历史上无数的圣人圣女们所成就的主的事业，都是凭信心而做的。所以说，信是行的能力，也是爱的能

① 请参阅：德肋撒姆姆，（王丽萍译），《活着就是爱》，33-34页，四川人民出版社，2003年3月

力，正如有首歌中所唱的那样：“信心能令山海换，信心能破万重关”。

接下来，我们看行之于信：

A、行是信的明证：雅各伯宗徒说：“你有信德，我却有行为；把你没有行为的信德指给我看，我便会借我的行为，叫你看我的信德”（雅2：18）。因此，一个人的行为显露他内在的信德，有真信，必有真行，没有行，说明没有信，因为他“在行为上否认了天主”（铎1：16）。若我们真信了，并在生活中尽力爱弟兄，那么我们对自己的得救便更有把握了，圣若望宗徒说：“我们知道我们已出死入生了，因为我们爱弟兄们；那不爱的，就存在死亡内”（若一3：14）。其实，信与行之间的联系在于爱：因着信，我们领受了天主的爱；因着爱，我们去行动。有人以为，玛窦福音记载的世界末日公审判的这段圣经（玛25：31—46），说明人是靠行为而得救，这是对福音的曲解。这段圣经的重点是在于爱，做在最小弟兄身上的一切，是为基督、因爱而做。基督徒的一切行为若不是出于爱，若不是为了基督，便毫无价值。这爱是建基于对主的信赖之上，是因信而领受的爱的生命；行则是爱的流露，并证明我们对“爱”（天主）的开放与接纳的信心。从这个角度来说，信是得救的开始，而爱的行为引领我们达到最终的得救。所以说，行是信的明证，“唯有以爱德行事的信德才算什么”（迦5：6）。

B、行是信的成全：圣经说：“信德由于行为才得以成全”（雅2：22）。没有行为的信德本不应算是信德，由行为成全了的信德才是切实的信德。就如一对恋人结了婚而成为夫妻，如果结婚以后就彼此分离，从来没有在一起过夫妻相爱的生活，那么这夫妻关系是名存实亡的。信德也是一样，出自信德的行为使这信德得以成全，没有行

为，信德“名存实亡”。不仅如此，信德的行为也使信德本身增长、坚固，因着行为，我们把信德建在坚实的磐石上。就如主说：“凡听了我的话而实行的，就好象一个聪明人把自己的房屋建在磐石上；雨淋，水冲，风吹，袭击那座房屋，它并不倒塌，因为基础是建在磐石上”（玛7：24-25）。德肋撒姆姆说：“爱心成就了信心，信与爱是不分开的”^①。所以说，行使信得以成全，并使信坚定不移（参伯前1：7；伯后1：10）。

C、行是信的内涵：信心是顺服的行动。出自爱的行为，本身就包含着对天主的顺服，已属于信心的内涵了。（见信的概念一节）。

3、信与行之平衡：

圣经是一本有关天主对人类的启示，以及人类对天主的信仰的书；也是一本有关天主对人类的爱，以及人类以对弟兄的爱来回应天主之爱的书。因而，基督宗教是一个信的宗教，也是一个爱的宗教，即行出其所信的宗教，把握信与行的平衡在教会生活中是至关重要的。

我们教会非常强调行，更多的危险是失落了信；而新教比较强调信，更多的危险是以信废行。纵观目前的教会，我们强调了行，而轻忽了信；大部分的讯息都是有关于行的方面，很少顾及到把信放在一个平衡的地位上；我们的礼仪规程、法律条文、伦理教导很完善，然而实践这教导的信心、生命、灵性的根基问题却没有很好解决，这方面的宣讲也显得苍白无力。实际上基督教会首先是生命的宗教而非伦理的宗教；首先是恩典的宗教，而非法律的宗教；首先是心灵的宗

^①请参阅：德肋撒姆姆《活着就是爱》，33-34页

教，而非仪式的宗教。伦理、礼仪生活固然是信仰生活极重要的与根本性的，但需要一个平衡，尤其在我们中国，原是一个重行而比较缺少“信”的民族，更需要首先在信上扎根，而后提升其行的力量。

事实是，我们教会过多地强调行，却行不出来（教友爱心缺少），基督新教强调信，却看见行的硕果累累，这其中原因之一是我们没有真正把握好信与行的重心与平衡。信是领受，行是付出，先由信领受生命与恩典，同时由行去活出所领受的生命与恩典，领受与付出和谐平衡，才是完满的信仰。若没有领受，就没有付出。我们教会目前最缺少的不是规条诫命、伦理准则，而是将这些行出来的能力。我们强调雅各伯书过于罗马书，然而罗马书为处于非基督徒占多数的传教区——中国，它的意义远远甚于雅各伯书，雅各伯书对于有信仰基础的基督徒国家意义可能会更大些。实际上罗马书是圣经中的精华，它给予我们个人及教会纯真的信仰。如果我们能够回归圣经，好好地把握保禄书信中信与行的次序与比重的话，教会的生命必定要更新。

五、基督徒灵修的更新：

经文：义人因信德而生活。（罗1：17）

信和行的次序、关系与平衡的问题与基督徒灵修生活直接相关，因为这影响到我们走“积极”的灵修之路抑或走“消极”的灵修之路；攀登德行之“高峰”，或是走信赖的“捷径”。

1、走“积极”的灵修之路：

目前大陆教会在思想上和信息传达方面存在的一个重大偏向与失衡：积极的信息——即引人注目天主，并在天主内对人性价值肯定的信息——太少；而消极的信息——即引人关注自身，对人性价值否定

的信息——太多。例如，我们常常忽视正面的信息：如天主的计划、祂的慈爱、信实，祂的应许与复活的大能，而过多强调我们的不足、软弱、我们生活的缺欠。又如，我们在得救问题上常强调“未济”——即完满的得救尚未来到，而忽视我们的“已济”——即现今已经得救，已得基督的生命。又如，我们在运用属灵的词汇上（宣讲、书籍、祈祷中），含有积极信息的词汇：如复活、得胜、复兴、赞美、敬拜、荣耀、盼望、应许、恩典、信心、仰望、生命、主的同在、属灵的权柄、圣神的能力……等出现的频率太少，而含有消极信息的词汇：如审判、惩罚、克苦、忍耐、卑微、软弱、无能、无用、不成大业……等出现的频率太高，虽然这也是非常需要的信息。

按人的心理结构：听得多的词汇，在潜移默化中，我们的思想已下意识地接受了那些词汇所传达的信息。因此，在教会的宣讲、祈祷、书籍中，属灵词汇的运用，对所传达的信息中的信仰内涵与品质有着至关重要的影响，甚至可以从一个教会属灵词汇的运用中看出这个地方教会的兴衰。人自身生命与价值受肯定，是人一切行动的基础，这是积极信息所带来的结果。经常使用圣经中为我们信仰有着关键意义的属灵词汇（如信心、仰望、爱、圣洁、应许、得基督的生命、主的同在、圣神的内住与倾注、在基督内等），可以提升一个地方教会的灵性品质。若这两方面信息失衡，忽视由信靠而来的能力与得胜，过于强调人自身的努力、克苦、与天主恩宠的配合，其结果是：一方面容易因自身努力所取得的成功而骄傲；或者相反，容易在反复的失败与软弱中导致自卑与败兴失望。然而这两方面信息平衡的结果则是：一方面使人学习谦卑，叫人知道自己的软弱和贫穷而投靠天主，叫我们知道人一切的成就与辉煌都不是我们自己的，而是天主的恩典与作为；另一方面则叫人常常仰望，常满怀信心，靠主得胜，过积极的生活，反映出主复活的荣耀。

实际上，消极方面的信息只是积极信息的一个预备，否定的目的是为了肯定，若缺少积极信息的引导和肯定，消极信息便失去根基，并会使我们消沉、瘫痪、丧失斗志。然而，这却是目前教会内的普遍现象，也是教会整体及教友们积极性不足，被动性有余的重要原因。信则是最强烈的积极信息，其它积极信息都是由信而引发，因为信叫人把目光直接投向天主，由天主那里获得能力，积极地去行动，这是圣女小德兰的灵修精神。（请注意本文所讲的信的义涵，尤其是参照保禄书信与若望福音中信的义涵，否则这些讨论将没有基础，也容易造成误解，因为信的概念目前存在着普遍的偏差。）

2、走信赖的“捷径”：

基督徒的生命与灵修归根结底就是完成一个转变：以自我为中心转向以基督为中心，由靠自己彻底地转变成唯靠基督和祂的神（靠基督与靠圣神是同一件事）。我们不仅要在灵修的道路上努力追求得到基督的生命，更要让基督得到我们，好使“我的爱人属于我，我属于我的爱人”（歌2：16）。不仅我们“或者生，是为主而生，或者死，是为主而死”（罗14：8），而且我们更是要靠基督而活、而工作、而事奉，正如保禄所讲的：“靠着那爱我们的主，我们在一切事上大获全胜”（罗8：37）。天主借着所赐予我们的信心，在我们身上完成这一转换的工作，因信心叫我们的“眼目始终仰望着信德的创始者和完成者耶稣基督”（希12：2），而不瞬间转眼看祂以外的任何事物，只透过祂看一切、面对一切、胜过一切。例如：当我们面对困难的大山时，信心叫我们注视基督，而不注目困难，叫我们透过基督看困难，而不让眼前的困难遮蔽了基督。如果我们看见眼前的困难而看不见困难背后的基督，那困难为我们真的是困难了；然而当我们透过基督的爱与能力看困难的时候，那困难已不再是困难了，在信心中，困难的大山已被挪去（参玛21：21）。

为此，我们需要对传统的基督徒灵修进行反思，哪些是积极的因素需要保存的，哪些是消极的因素需要重整与更新的。圣女小德兰被教会宣为圣师，为我们这个时代是一个重要的讯息，尤其是中国基督徒灵修路上的一盏明灯。圣女小德兰所走的灵修之路，不是传统的成全之德的高梯。传统的全德之路，强调的是克苦、守斋、严厉的补赎、自身的各种努力……然而小德兰则完全不靠这些，虽然对这自身的努力方面她已竭尽全力，但她并不靠这些，也不过于注目这些，她靠的是恩宠（圣神），注目的是基督。她走的是一条信心之路，是一条成圣的“捷径”。圣女小德兰神婴小道的核心即在于此：对“至爱”的绝对信赖与交付。她自认为是最柔弱卑微的婴儿，绝无能力登上灵性高峰，她在电梯下一切抬脚欲试的努力，只是向天主表达成圣的意愿而已，而当她藉着信心，完全地把自己投进耶稣怀中的时候，耶稣便把她抱上梯顶了。所以她反复说：“信赖，唯有信赖将我引到‘爱’那里”。她很明白圣经的话：“那不在乎人努力，而是由于天主的仁慈”，“人成义不是由于遵行法律，而是因着对基督的信仰”（罗9：16；迦2：16）。这就是她和那个时代所流行的传统灵修不同的地方。

常看到很多修道人、传道人缺少热火，缺少成圣的决心和对教会复兴的盼望，是因为我们的眼睛只看向自己，看见自己的软弱、缺点和目前的困难，而不时常仰望基督，仰望祂的信实与大能，因而意志消沉、败兴失望，归根结底是缺少信心。所以我常想，修道的重点不在于“修”，“修”把握不好很容易让人落于“自力”的陷阱而难以结果；修道人灵命的成长乃是在于“信”和“爱”——对基督全然的信靠，靠祂而活，活祂爱的生命。灵修生活也不在于外在的规矩，外在行为规范的约束虽然需要，但不能从根本上改变我们的心灵与生命。不是行为规范叫我们圣洁，而是我们的心被祂的爱（圣神）所吸

引、所燃烧。灵修生活在于心，回归内心，以信心转向住在我们内心的主，当我们的主被祂触摸，被祂的爱吸引时，那是一种不可抗拒的力量，如同磁铁一样，将我们吸进祂的生命里面，叫我们脱离不好的意念与罪恶的生活。此时，我们不再是被动地守外在的规矩，而是主动地通过规矩去顺服主的旨意；不再是消极地守法律，而是积极地去行主在法律中所命我们的一切。

有一天我在品味圣保禄宗徒的那句话时：“我生活已不是我生活，而是基督在我内生活。我现今在肉身内生活，是生活在对天主子的信仰内，祂爱了我，并为我舍弃了自己”（迦2：20），我发现成圣的秘诀即在于此，不是我自己生活，而是基督在我内生活，我们不是凭我们的肉性生活，而是凭基督而活，是基督在我们内活出口的生命。让基督在我们内生活，是藉着信心：“生活在对天主子的信仰内”，藉着这信仰，基督亲自来到我们心中，成为我们心灵的爱，我们无论在何处，心灵都带着基督的生命——爱的生命，这生命在我们心内成为永不枯竭的泉源，直涌流到永生。所以，成圣不是我们自己努力让我们自己成圣，而是让基督在我们内生活，我们的一切努力是在于接受祂做我们心灵的主，以信心站在祂的恩宠之上（罗5：2），让祂的恩宠自由地在我们内工作。这是基督徒灵修的精华。

这一切都是藉着圣神，基督徒灵修是圣子与圣神在我们内心联合工作的结果。主在我们内心亲自的临在，是藉着圣神而实现的。复活后主的荣身，是属神的身体（参格前15：44），与圣神全然合一而不分离，以至于圣保禄宗徒说：“主就是那神，主的神在哪里，哪里就有自由”（格后3：17）。主在我们内心的临在，同时即是圣神的临在，祂的恩宠在我们内心的自由工作，即是圣神的工作。圣神是基督徒灵修的活的泉源，是基督徒灵修的原始与中心，基督徒生命中的一切：平安、喜乐、爱、坚忍、献身、慷慨、舍己……都是从这一个

泉源流出，我们的一切努力都是在于回归住在我们内的圣神，从这永不枯竭的泉源中汲水（参依12：3），除此，基督徒灵修别无他路。这正如孙能斯枢机说的：“我们不再将灵修视作一种应当由我们的意志勉强维持的、长久的克苦和努力，反而将它看成圣神偕同我们并在我们内的工作；祂将以其顷刻无间的临在与德能支援我们……以意志的努力为基础的灵修不可能使我们走得很远。信赖圣神的积极神能固然不能豁免我们于克苦的工作，却能使我们将它安置在相应的次要位置。这样的信心能使我们了解，首先在于‘提举’，而不在于‘攀登’（即靠自己努力妄想攀上圣德高峰——笔者注），意思是说，在于天主向我们伸手并提举我们”^①。

为此，我们的灵修模式，亦应当走上圣女小德兰所走过的捷径，即积极向上的信德之路，由信走向爱的路：注视基督的容貌，接受自祂而来的能力与恩典，胜于强调自身的努力；回归住在我们内的圣神，专注于主所托付给我们的使命，投身于得胜的生活，胜于强调消极的除罪克己。

这样，我们将过一个积极而充满活力的基督徒生活，由信达至“爱”，而爱则是基督徒灵修的高峰，是基督徒灵修的目标和成全的境界。这样，信与爱合一，信与行合一。

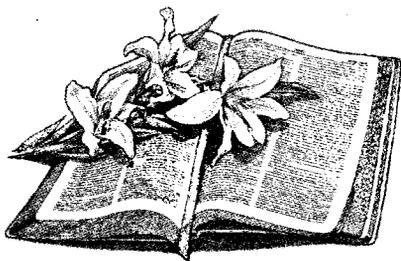
最后，值得再次一提的是，信心来自于聆听天主的话（罗10：14），圣言建造我们生命的根基。让圣经中积极的讯息充满我们的思想，让圣神藉着圣经的话语塑造我们的心灵，那么我们心中的杂草自会除去，生命自会成长，生活与行动便会有力量。同时信心也来自礼仪与祈祷，尤其是在团体中受感恩圣事的熏陶，以及个人的朝拜圣

^①请参阅：孙能斯枢机，《新的五旬节》，110-111页

体。圣神临在于我们的礼仪与祈祷中并工作，祂将更新我们的灵性视野，使我们与父怀中的唯一圣子——我们的主亲近，祂才是我们真正的灵修之路。

主圣神，复兴的春风，请吹拂，吹遍中国教会枯干的庄田，使教会早日苏醒与复兴！

主圣神，生命的活水，请涌流，流进中华儿女焦渴的心灵，使神州获得新生的生命！

第二节 祈祷生活的衰落与复兴

教会的生命是信心的生命，也是祈祷的生命。信心是人通往天主的路，而祈祷是信心的首要和最重要的表达，只有通过祈祷，信才能成为真正的信：建立起与天主亲密的位际性关系。同时祈祷也带来信心的增强，不断祈祷，就能靠祂而活。因此，信心的生活即是祈祷的生活，祈祷的生活彰显信心的生命与力量。教会靠祈祷而生活，祈祷生活，是教会兴衰的寒暑表。接在信的反省之后，我们来反省一下祈祷这一主题。

一、祈祷、事奉与复兴：

经文：至于我们，我们要专务祈祷，并为真道服役。（宗6：4）

1、祈祷的概念：

首先，我们有针对性地对祈祷的概念略作些回顾。

目前在多数教友思想中祈祷的概念是：祈祷就是念经。而在祈祷上稍微有长进的教友则会理解到，祈祷是向天主讲话。我们对后一种的理解作为讨论的起点，这是对祈祷的一个最基本的理解。人受造，是为成为天主交谈的对象，向天主讲话已表达了祈祷的基本含义。然而，这种理解仍有其弱点，就是容易使人忽略了祈祷的双向性。更好的对祈祷的描述是：祈祷是心灵向对我们说话的天主的开放，是和天主心与心的交流：以心聆听天主，也向祂吐露心声。这个描述，把握住了祈祷的要点：

A、心：祈祷是由心涌出，心是祈祷的处所，是天主临在之处。

“心灵远离天主，外表的祈祷就虚而不实”（《教理》2562），无论

是在念经时、或在礼仪中，若心不在，那已不再是祈祷了。同时，我们也当清楚知道，在祈祷中，不仅有我们的心，更有主的心，“主的心是爱的伤口”，祂渴望我们的心以祈祷进入，与祂的心合而为一。为此，圣奥斯定说：“说话不如叹息，流泪胜于言语……热切渴慕是祈祷的灵魂”。这是我们下面有关祈祷的讨论所遵循的一个原则。

B、祈祷的双向性：祈祷是我们与天主之间心的交流与互动。在祈祷中，天主向我们发言，也俯听我们的祈祷；而我们也一面聆听天主，一面向祂说话——是向那对我们的心说话的天主说话。因此，这一祈祷的概念至少包括了两个向度：听天主向我们讲话以及我们向天主讲话，而在爱中，心灵的默契、渴慕、合一则是祈祷的高峰。所以**读经**（聆听主言）与**祷告**（吐露心声），是祈祷的“双轨车”，缺一不可；又如同心灵之鸟的双翅，振翼飞向天主。这是我们要遵循的第二个原则。

其次，我们也来看一下几种促使我们反省、并具有现实意义的对祈祷的描述。

A、祈祷是灵性的呼吸：婴儿生下来第一件事，就是呼吸（哭），没有呼吸，人立刻要死亡。对于基督徒及基督的教会也是一样，呼吸（祈祷）衰微了，生命也就衰弱了。现在医学的统计表明，呼吸系统疾病是导致人类死亡的最大病因之一，查查我们自己和教会的呼吸系统（祈祷）是否出了什么毛病，常常可以查出身体衰弱的病因。

B、祈祷是灵命的温度计：基督徒是冷是热，教会是兴是衰，用这温度计一测量，就知道了。我们不必过多地从外面找原因，说什么气候恶劣，说什么环境不好，说什么困难太大，更好是用这温度计量一量自己的体温，我们就知道自身的状况。

C、祈祷是属灵的战斗：世界是一个教会与魔鬼争夺灵魂的战斗。

场，基督徒已被注定要投身于这场属灵的战斗中。决定这场战争胜负的不是计谋，也不是兵力，而是祈祷的投入，正如以民在勒非丁与阿玛肋克人作战时，战争的胜负取决于梅瑟高举的双手（出17：8—16）。如果我们没有投注于祈祷，在战斗还没有开始之前，就已经失败了。

2、祈祷与基督徒领袖的事奉：

蒙召成为修道人或传道人，就是蒙召成为“耶稣基督的使臣，天主福音的司祭”（罗15：16），成为一位属灵的领袖，领人皈依基督。然而，这领袖的事奉，首要的不是工作而是祈祷。就如，圣教会在刚刚成立不久时，就确立了祈祷是领袖最主要的事奉工作：“至于我们，我们要专务祈祷，并为真道服役”（宗6：4）。所以，祈祷与传道并列成为基督徒领袖事奉的核心，而且祈祷走在传道之前。为此，教会首要的工作，不是去宣讲，不是去服务，不是去做很多事业，教会首要的工作乃是祈祷。在尚未为我们的工作、宣讲、服务献上我们的祈祷以前，最好不要急于投入工作，不祈祷，宁愿不工作。

祈祷是教会真正意义上的工作，是基督徒领袖事奉的根基与源头。基督徒领袖工作的成败就在于他的祈祷生活，工作的力度在于祈祷的深度。祈祷与工作，默观与福传，是事奉的双脚，彼此协助，彼此成全。祈祷是为更好地工作，默观的果实是福传；而工作的基础是祈祷，福传的根基是默观。若是工作量越大，负担越重，越要更多地投入于祈祷，这是一条事奉的定律，谁若违背了这一定律，就会在事奉中吃苦头，并使教会蒙受损失。其实事奉工作的负担不但不会减少我们对祈祷的投入，反而会促成我们达成默观生活，因为这个时候我们更需要依靠来自圣神的能力，并经由祈祷，使我们在信心中安息。

为此，保禄每天都为福音工作而祈祷，为那些他将要去的，或是

已经去过的地方的信友们热切祈祷。当他将要去罗马的时候，他就写信给他们说：“有天主为我作证，证明我是怎样不断在祈祷中，时常记念着你们，恳求天主，如果是祂的圣意……”（罗1：9,10）。当他在罗马的时候，他就写信给他曾去过的斐理伯教会：“我一想起你们，就感谢我的天主；我每次祈祷，总怀着喜悦为你们众位祈祷”（斐1：3,4）。此外，保禄宗徒也每每劝信友们，要以祈祷支持基督徒领袖的福传工作。他在格林多的时候，写信给罗马的信友说：“弟兄们，我因我们的主耶稣基督，并因圣神的爱，请求你们，以你们为我在天主前的祈祷，与我一起奋斗”（罗15：30）。当他在监狱中的时候，又写信给在厄弗所的信友们，劝他们要以祈祷协助福传工作，他说：“你们要时时靠着圣神，以各种祈求和哀祷祈祷；且要醒寤不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我在开口的时候，赐我能说相称的话，能放心大胆地传扬福音的奥秘”（弗6：18,19）。保禄的福传与祈祷，是后世基督徒事奉工作的典范。

这个典范在圣女小德兰身上继续着。小德兰的一生从未离开过方圆不过几亩的隐修院，却被教会奉为传教区主保。她的心是保禄的心，她的福传热忱并不亚于保禄，她渴望拯救一切人的灵魂，渴望成为宗徒、成为传教士、成为殉道者，她对主说：“耶稣！耶稣……如果要写下我所有的愿望，只有借助于祢的生命册了”。后来她找到了实现她救灵愿望的方法，即是爱与祈祷，她说自己进隐修院的目的就是为了福传和为司铎、传教士祈祷。天主成全了她的愿望，更好说是她完成了主所托付给她的福传使命，借祈祷的战斗，成就了福音的事业。保禄与小德兰祈祷事奉的精神亦当在我们这个时代传道人身上延续。

3、祈祷与教会的复兴：

教会历史上每一次属灵的复兴，首先都始于祈祷的复兴。祈祷

的复兴，是教会复兴的先声；而祈祷的衰落，在教会生命衰落以先。

在旧约，以民从巴比伦被虏之地归国后的复兴，就是以乃赫米雅与民众祈祷的泪水开始的。乃赫米雅祈祷的果实，是以民“勇气倍增，遂着手进行”重建工作（参厄下1：4—2：18）。以民归国后的另一次复兴，是厄斯德拉经师领导的复兴，同样是以祈祷开始的，圣经记载：“当厄斯德拉泪流如注，俯伏在天主殿前祈祷认罪时，有很大的一群以色列人，男女、孩童都聚集在他四周，民众也都流泪痛哭”（厄上10：1），接着，民众聚集耶路撒冷，召开盛会，革新并复兴了当时的教会（参厄下10：1—44）。

在新约，教会的第一次大复兴，就是以热切的祈祷开始。那时，宗徒们在圣母的带领下，于马尔谷楼上一连九天，“同心合意地专务祈祷”（宗1：14），于是迎来了五旬节圣神降临、三千人皈依的大复兴（参宗2：1—41）。随后，宗徒大事录就以祈祷、复兴为主题继续发展。新生的教会“专心听取宗徒的训诲，时常团聚、擘饼、祈祷”，于是得救的人天天加入会众（参宗2：42—47）。接着，“伯多禄和若望在祈祷的时辰上圣殿去”，于是有了瘸子被治愈以及随后伯多禄的讲道与五千人皈依（参宗3：1—4：7）。当伯多禄与若望被释放后，众门徒都同心合意高声向天主祈祷，“他们祈祷后，他们聚集的地方震动起来，众人都充满了圣神，大胆地宣讲天主的真道”（参宗4：23—31），于是“信主的人越来越增加，男女的人数极其众多”（宗5：14）。当宗徒们因信众人数太多而应付不暇的时候，他们在祈祷中寻求天主的旨意，并决定将祈祷作为事奉的核心，在祈祷后给七位执事覆了手，于是，“天主的道渐渐发扬，门徒的数目在耶路撒冷大为增加，司祭中也有许多人服从了信仰”（参宗6：1—7）。至于保禄大有能力与成效的福传工作，也是在祈祷中接受圣神的派遣而开始的：“他们敬礼主和禁食的时候，圣神向他们说：‘你们

给我选拔出巴尔纳伯和扫禄，去行我叫他们要行的工作’。他们遂禁食祈祷，给他们覆了手，派他们走了”（宗13：1—3）。而后他所有的福传工作都是在热切的祈祷中进行，经由祈祷，福音事业硕果累累。

基督的教会在祈祷中诞生、在祈祷中成长、在祈祷中复兴。初期的基督徒，是每日祈祷的基督徒；初期的教会，是祈祷的教会；初期教会的兴盛是祈祷的兴盛。我们若睁眼看看当今的中国基督新教，新教在中国复兴背后，是无数神的儿女祈祷的泪水。如果我们真正明白这一点，就会知道福传中什么是最重要的了，而不仅仅是方式方法的问题了。

教会的复兴，从来不是人的事业，而是神的事业，是天主圣神亲自主导着每一次的复兴：祂激励、推动、更新教会的福传，并使它结出丰硕的果实。祈祷预备我们的心，去明白圣神的旨意，并让圣神倾注在我们身上，让祂的能力得以运行于教会之中。德肋撒姆姆说：“倘若我们没有祈祷的心灵，绝对没有可能参与直接的使徒职责……只有让基督的能力、旨意和爱在我们里面，且借着我们作工，我们的事工才真正是使徒的职分”^①。从宗徒大事录中我们可以看见，初期教会发展的三步曲是：祈祷——圣神充满——兴盛。信心的祈祷，是得能力的秘诀，是教会复兴的秘诀。怀着单纯的信赖之心恒切祈祷，我们将与基督一同推动历史的进程。

二、圣经所显示的祈祷特色与目前中国教会祈祷生活的现状：

^①请参阅：德肋撒姆姆，《活着就是爱》，92页

经文：天还未亮我就起来求助，极热切地期待你的训语；夜里每更我都睁着眼睛，全是为了默想祢的圣训。（咏119：147-148）

现在来看看圣经所提供给我们的祈祷方式，同时也看看教会目前祈祷的状况：

1、用圣经祈祷：

用圣经祈祷，是最佳的一种祈祷途径，一方面聆听天主，一方面回应天主的话，显明了祈祷的真正本质——人与天主之间的交谈。聆听圣言，是圣经所教导的重要的祈祷功课。依撒意亚论及上主的仆人每天早晨的祈祷说：“吾主上主每天清晨唤醒我，唤醒我的耳朵，叫我如同学子一样静听。吾主上主开启了我的耳朵，我并没有违抗，也没有退避”（依50：4,5）。天主邀请我们祈祷的时候要去听祂的话语：“你们如侧耳，走近我前来听，你们必将获得生命”（依55：3）。主耶稣也常常提醒我们，要留心听祂的话（参路8：8,18）。聆听之后，对天主的话的回应那是自然而然的事，圣经上有许多模范，他们常是一面聆听一面呼求。圣咏的作者说：“天还未亮，我就起来求助；极热切地期待祂的训语。夜里每更我都睁着眼睛；全是为了默想祂的圣训”（咏119：147,148）。此外，用圣经祈祷，也包括以圣经的话来向天主祈祷，如旧约中达味、达尼尔、耶肋米亚及众先知的祈祷。主耶稣自己的祈祷就经常直接用圣经的话，如祂在十字架上临终七言就有两句直接引用旧约圣经作为祷词：“我的天主，我的天主，祢为什么舍弃了我”（谷15：34引自咏22：2）；“父啊！我把我的灵魂交托在祢手中”（路23：46引自咏31：6）。宗徒时代教会的祈祷也常是如此，他们一方面以圣经上的话赞美天主，一方面抓住圣经上天主的应许，向天主祈求（参宗4：23-31；哥3：17）。

因此，基督徒的祈祷离不开圣经，圣经是祈祷的泉源（《教理》

2653)。故此，梵二会议恳切敦请教友多读圣经：“神圣的公议会割切并特地劝告所有基督信徒，要多读圣经”。同时又说：“祈祷当伴随着圣经阅读，为形成天主与人之间的交谈”（《启示》25）。用圣经祈祷这一基督徒祈祷的主要方式，是新教教会祈祷的一个明显特点，梵二的教导早已在新教内实行，他们几乎人人都会读经祈祷，而且常常读经祈祷，祈祷时不仅常聆听圣经的话语；同时也常常直接用圣经的话、主的应许向天主祈祷。然而，目前我们多数的教友几乎不看圣经（甚至把“祈祷手册”认为是至高无上的圣经），更不知道如何用圣经祈祷，这样，我们在很多时就应验了圣经的那句话：“他们既抛弃了上主的话，还能有什么智慧？”（耶8：9）。

2、自发性祈祷：

自发性祈祷是有感而发，针对实际的需要，向天主祈祷，流露出对天主的信赖和依恃。整本圣经都在教导和示范这一种最基本的祈祷方式。主耶稣是我们最高的模范，圣经上多次记载了祂的自发性祈祷：就在那时候，耶稣发言说：“父啊！天地的主宰，我称谢祢，因为祢将这些事瞒住了智慧和明达的人，而启示给小孩子”（玛11：25）；在复活拉匝禄时，祂祈祷说：“父啊！我感谢祢，因为祢俯听了”（若11：41）；而在晚餐厅大司祭的祈祷、山园祈祷、十字架上的临终七言等无一不是在做自发性祈祷。

自发性祈祷也是初期教会信友主要而普遍的一种祈祷方式，若我们熟悉宗徒大事录和宗徒书信就知道这一情景（参宗4：23—31；宗16：25—26；宗20：36—38；宗21：5—6；格前14：13—19；……）。他们除了圣经外，没有什么编好的祈祷手册，或读、背写好的祈祷文，而常是随时随地、大声祷告（参宗4：24；宗7：60等）；一人祈祷，众人呼应（参格前14：16；格后1：20等），而且这种祈祷方式在团体中相互影响是如此地大，成为他们聚会中不可缺

少的一部分。

自发性口祷在个人与团体信仰生活中益处有：

- 1) 常能使祈祷由心而发，成为真诚的朝拜，并避免分心走意；
- 2) 使祈祷更接近生活，能把生活中的事情具体地放入祈祷中表达出来；
- 3) 较自由和个性化，使能照自己的性格和方式，在祈祷中投注自己的理智、情感、意志，即全人的投入；
- 4) 团体中的自发性口祷，彼此之间可以互相影响、互相感染、互相鼓励；而那些有灵性和恩赐的基督徒，在团体中的自发性口祷的祷词，为他人来讲是一种神圣的“祈祷宣讲”，使参与者受益，并带动整个团体气氛，使整个团体得到造就；
- 5) 在团体中一人祈祷，众人回应（即在心内与口中同意之回应：阿们、是的、主啊……），使整个团体拧成一股绳，在圣神内同心祈祷；
- 6) 此外还可以培养基督徒出口表达信仰的能力和勇气，因此，连带的效果是培养了基督徒宣讲的口才和能力。新教教友人人都会向别人讲福音，很重要的原因之一是从自发性口祷中锻炼出来的；
- 7) 培养基督徒祈祷的主动性和主动积极的性格。

可是目前我们多数教友不会开口做自发性祈祷，只是念念经，或读祈祷文，而且念经很多时候是机械式的，不知道自己在念什么，并未从念经中达到与天主的深切交流。自发性祈祷传统的丢失使教会蒙受了不可估量的损失，也使教友灵性生命蒙受了不可估量的损失。

3、生活与工作中的祈祷：

圣经中所显示的祈祷另一特点是生活与祈祷紧紧相连。如在宗徒大事录中所显示的，当时的信友们祈祷的主要资料，是他们生活中所

遇到的一切事情，或是喜乐或是忧伤，或是遇到困难或是平安顺遂，或是为他人的得救或是为福音工作的进展，都引发他们的祈祷（参宗 1: 14, 24; 宗 4: 23-24; 宗 6: 6; 宗 11: 5; 宗 13: 2-3等）。实际上，当时的基督徒整个生命已被祈祷精神所渗透，生活与祈祷已不可分割，生活与祈祷已融成一体。

而如今，我们多数教友生活归生活，祈祷归祈祷。念经时才是祈祷，或在教堂内才是正正经经的祈祷，而在生活中和遇事情时却很难想到天主，除非到了自己人力用尽了才去祈祷；并且在祈祷时也很少将生活带到天主面前，于是祈祷为不少人成了不得不完成的任务。这是我所常常经受到的存在于我们教会内一个不争的事实。在新教弟兄身上我们可以看见很大的反差，在各种事情上见到他们祈祷的表达，“感谢主”“主的恩”“赞美主”的祷声常在生活中不时自然地流露出来，尤其在遇到危险时，呼求主名的呼声会脱口而出。而且为某项主的工作，如布道会、某项福音事工或社会事工，他们所投注的祈祷之热忱与时间实在值得我们敬佩与学习。

4、祈祷中赞颂、朝拜、感恩的特色：

在圣经中，祈祷的内容主要是赞美、朝拜、感恩，而后才是求恩、求恕、代祷，就如150篇圣咏所显示的祈祷，是以赞美为主调的祈祷。而新旧约中那些祈祷的典范，如保禄，他的每次祈祷都是以赞颂与感谢开始的，感恩与赞颂是他祈祷的主旋律（请参每一封书信的序言）。

《教理》卷四的教导也与圣经完全一致。赞颂是一种最无私的祈祷，是承认天主是天主的祈祷（参《教理》2639, 2649），使我们从自我转向天主，专注于祂的荣耀、德能、圣洁、伟大、信实、慈爱……即祂一切为神的本性。如此我们就不再看自己，而顺服祂的权

柄，依靠祂的大能，沉浸于祂的爱中。赞美不仅使我们获得属天的力量，也使我们达到我们受造的唯一目的：荣耀主的圣名（玛6：9；罗1：5；弗1：6, 12, 14）。而感恩是教会祈祷的特征（参《教理》263 7），也是基督徒日常祈祷的特征，感恩叫人看见天主对我们无限的爱与恩典，“事事感恩”（得前5：16—18）就能在生活中的每一件事上经验到天主细致的爱与照顾。活于感恩之中，才是基督徒真正的生命，而喜乐是感恩的流溢。

然而，目前中国教会多数教友（包括神职界），在礼仪之外的个人与生活的祈祷中，却完全是以求恩为主，极其缺少感恩与赞颂。就如在我平时与教友的接触中以及多次的要理班中所了解的，多数教友个人祈祷生活中百分之八九十的内容是求恩，而在求恩中，多数也不是先求天主的国与祂的义德，如此的祈祷状况，基督徒生命的品质可想而知。虽然，弥撒本身的祈祷特质，是基督亲自带领信众，向天父献上的感恩与赞颂之祭，但参礼者若没有生活的感恩与赞颂，那么在参礼时也就不可能有那一份真正的感恩、赞颂、朝拜之心，这样我们在参与弥撒时就神形分离了。检视一下我们自己在个人生活的祈祷中，祈祷内容各方面的平衡与比重，可以反映我们祈祷与属灵生命的品质，而真正有品质的祈祷，必定带来生活的转变。

所以强化感恩与赞颂，让它成为我们生活中祈祷的主调，这为目前身处过于专注于自我、太多人意而缺少神意的氛围中的中国天主教徒来说，是一剂良药，同时也会将我们从失衡的祈祷模式中解救出来。《圣心蓓蕾》报办报宗旨中有一项就是强化赞颂，这是基督徒祈祷复兴的动向，是对基督徒祈祷品质的提升。

三、中国教会祈祷生活衰落的原因：

经文：他们离弃了我这活水的泉源，却给自己掘了蓄水池，不能蓄水的漏水池。（耶2：13）

首先，中国教会祈祷精神的衰落，其内在原因是由于我们对圣言的无知与对圣神的抗拒与冷漠。圣经和圣神是基督徒祈祷活水的泉源，离开了这泉源，基督徒的祈祷便会枯竭。圣经与基督徒祈祷的关系，我们已经讨论过。至于圣神与基督徒祈祷，我们知道，基督徒祈祷的特色是：在圣神内祈祷（犹20），圣神在我们内祈祷（迦4：6）。圣神引发我们祈祷的意愿，使我们向父和主耶稣祈祷，同时祂也在我们内心“亲自以无可言喻的叹息代我们转求”（罗8：26）。我们祈祷是对圣神的接纳，当我们接纳了圣神，圣神便会在我们的心灵如同汨汨流淌的活泉，使我们的祈祷涌流不息，整个生命不停地流溢着感恩与赞颂，这是所有被圣神充满的基督徒最真实的体验。缺少了圣神，我们祈祷之泉便枯竭了。

除此之外，中国天主教会祈祷的干涸，有以下几点值得我们深思：

1、公共祈祷与个人祈祷的失衡：

教会强调公共祈祷，尤其是礼仪，这原是出自大公会议的正确教导。但如果强调公共祈祷或礼仪，而忽视个人祈祷的培育，以至公共祈祷和个人祈祷严重失衡，那么不仅个人祈祷精神失落，公共祈祷的精神也将丧失。因为个人祈祷，个人与天主的关系，是参与公共祈祷的基础，没有个人祈祷，就不可能深入公共祈祷。我们在培育教友祈祷时，没有真正花精力与时间，也没有多少方法去帮助他们个人祈祷的成长，培养其习惯，最多只是教他们念几句经文而已，教友除了念经或被动地（占多数）参与礼仪外，就不知道怎么祈祷了。整个教会的祈祷生活这一失衡若没有纠正，祈祷精神的复兴是难以实现的。此外，培育者本身若没有祈祷精神，那对教友祈祷的培育也是无法成功

的。

2、以念经“代替”祈祷：

念经作为祈祷的一种，本身并不坏，不仅可以帮助不会祈祷的人祈祷，有时候经文(尤其是天主经、圣母经、玫瑰经)也帮助一些纯朴的基督徒进入很高超的祈祷境界。尤其在梵二以前，圣经未被广泛阅读，自发性祈祷又被废弃的情况下，念经对当时的基督徒祈祷的帮助是无法估量的。有一位主教曾说，在文化大革命中，教会经受严厉迫害的时候，是玫瑰经帮助许多中国教友保存了基督的信仰，这话确有其充分的理由。然而，这并不是事实的全部，因为念经只是祈祷生活的一个方面，如果我们把念经当成祈祷生活的全部，甚至当成信仰的主要活动内容，那么教会与基督徒祈祷生活的损失就不可估量了。实际上，这种情况在目前国内的教友中普遍存在，在不少教友心中，祈祷和念经几乎划上等号，以至叫他们多祈祷时，他们得到的信息是多念经。甚至，为不少人念经成了“神圣不可侵犯的信仰行动”，在心中的地位远胜于读圣经，这样从某种程度上对圣经的推广、福传的行动起到了阻碍的作用，这也是笔者在福传工作中的切身体会。所以，以念经代替祈祷，这个“代替”，成了目前中国天主教徒祈祷生活贫乏的重要原因之一。

3、大众化与高深化的祈祷方式之失衡：

教会传统一直较为关注祈祷的进深，朝向高深的方向发展（这本身是绝对必须而且重要的），尤其是出自不同修会的具有深度的灵修传统，如静观、归心祈祷、神操……这是教会珍贵的祈祷传统与宝藏，需要我们很好地去挖掘、保存、发扬。然而这些祈祷方式特别是为修会、神职界及为数不多的热心教友保留的，而不是大众化的祈祷方式，较难普及于普通教友。实际上修院的许多神父费很大的心思想在修生中推广静观祈祷、归心祈祷，其收效也是值得商榷的，何况是

将这些祈祷方法推广到普通教友，其难可想而知，几个世纪来教会祈祷生活的事实也说明了这一点。重要的一点是，我们忽视了大众化的祈祷方法，对普通教友的祈祷生活的关注极其欠缺。故此，玫瑰经（大众化的）祈祷的兴起实是一种挽救的措施。但是更直接、更适用、更大众化、更为基础的是读经与自发性口祷却长期被搁置一边，这无疑的巨大损失，并且也严重损害了玫瑰经的默观及礼仪祈祷精神，因为玫瑰经祈祷与礼仪祈祷是以圣经为基础的。同样，在修院的培育中，若跨过最基本的口祷与读经默想这一环，而直接进入静观祈祷，那是颠倒了次序，成效不可能很好。目前多数教友每日的祈祷生活几乎是一个空白，每天能念念经的教友已算是热心教友了。因此，教会对教友祈祷的培育负有严重的责任。虽然目前整个教会团体祈祷氛围深深地影响了一般教友的祈祷生活，使祈祷的培育变得有些困难，但我们仍不能推托这个重大的责任。

四、祈祷精神之复兴：

经文：请求你们以你们为我在天主前的祈祷，与我一起奋斗。

(罗15: 30)

面对教会的种种困境，我们当从哪里着手复兴的工作？答案一定是从祈祷开始：

1、神职界与传道人祈祷精神的复兴：

教会的衰落是从神职界开始，而神职界的衰落则从祈祷精神的衰落开始。因此，教会的复兴是从神职界与传道人的祈祷精神复兴开始。中国教会需要回归宗徒时代的祈祷精神，经由信心的祈祷，天主会给予复兴所需要的一切。下面是一些初步的提议：

A、除礼仪生活外应注重个人祈祷的深入，

保证个人祈祷的时间。不论是在修院或在牧灵工作的第一线，不论是繁忙或是清闲，不论是有时间还是“没时间”，个人祈祷的时间必须保证，因为这是事奉的根基。德肋撒姆姆说：“我们要爱祈祷。要整天都觉得需要祈祷，且把困扰带进祈祷里，祈祷会扩阔我们的心灵，直至能盛载天主的礼物——祂自己”^①。如果我们个人祈祷生活没有保证的话，我们的灵命必定浅薄，我们的工作将缺少力度，我们的事奉必没有深度，教会的复兴也将遥遥无期。

B、将读经纳入祈祷生活的主课：

这点不仅关系到我们个人灵性生命的成长，而且对教友的圣经祈祷培育有着直接的影响。我们自己若没有读经祈祷，没有用圣经祈祷的经验和精神，就不可能去培育教友用圣经祈祷。以笔者个人的经验，每天一小时灵修读经祈祷为正常；每天半个小时，是修道人（或传道人）用圣经祈祷在时间上的最低限度（暂且不论质量），尤其是面对圣经在目前教会中衰落的情形。

C、以祈祷作为福传工作中的第一工作：

为正在做的或是将要做的工作投注于祈祷，作为本项工作的第一事项，并可发动教友为这事守斋祈祷。我们先当做一个祈祷的人，而后做一个福传工作者。凡蒙召为福音服务的，就是蒙召做福传的默观者，或是做默观的福传者，我们没有第二条出路。我曾认识一位神父，他是一个祈祷的人，在短短的三年时间内，天主借着他行了大事，使一个堂区充满了活力，不仅教友人数迅速增加，更是看见教友对教会的奉献精神及对社会的美好见证。这一切的成就，一方面是由于他本人和一批教友全身心投入事奉工作；另一方面，也是最重要

^①请参阅：德肋撒姆姆《活着就是爱》92页

的是祈祷，有一个祈祷小组是整个堂区的核心小组，也是堂口复兴的“秘密武器”，这一个祈祷小组常常为教会、教友及堂口的不同需要而聚集在一起守斋祈祷，有时候彻夜守斋祈祷，朝拜圣体。如果一个堂区或一个地方教会有一批具有祈祷精神的人，这个地方教会或堂口不复兴是不可能的。我们信到哪里就得到哪里、求到哪里就得到哪里，我们的天主是慷慨的天主，祂正在寻找一批全心依赖祂的人去施展祂的大能、复兴祂的教会，可是谁愿意为祂所使用呢？祂可派遣谁呢？

D、朝拜圣体祈祷的复兴：

这是教会传统留给我们的珍贵的宝藏，我们没有理由不去使用。教宗若望保禄二世是一位竭力推动朝拜圣体的教宗，他的呼声为我们是一个讯息，德肋撒修女、维雅纳神父等圣人们为我们是一个明确的见证，教会将在圣体前获得她的一切力量。这为修道人及从事福音事工却显得尤为重要，福传工作者先带头，而后发动热心教友参与。

2、教友祈祷生活的培育与更新：

教会祈祷精神要复兴，基督徒个人祈祷精神必定要先复兴。寻找一种简单适用却有力度祈祷方法，让这种祈祷方法普及于所有的基督徒，使他们每日能获得灵命成长所需要的食粮，是教会的牧者首当其冲的任务和不可推御的责任，也是关系教会兴衰的大事。

A、方向：用圣经祈祷及自发性祈祷是复兴教友祈祷生活的必经之途径：

这是梵二所提倡的，也是近年来各地教会祈祷发展的趋势，如南方的温州、宁波教区，北方的许多教区。对此，我们当加意推广，并作为堂区牧灵工作努力的方向与目标，使教友能在日常生活中熟练地以圣经和祈祷获得灵命的滋养，这样，牧人们不只在主日的时候给教

友们几条鱼，更重要的是授给他们钓鱼的技术，使他们平日的时候也能有丰盛的食物。若以此为基础，并和教会的礼仪、玫瑰经默观配合起来，那将是多么美妙而丰盛的祈祷宴席。

B、加大教友祈祷培育力度：

首先当纠正多数教友思想中“祈祷等于念经”的错误观念，加强祈祷的宣传，留意教友祈祷的培训，并把它当做所有培育工作的重中之重：

1)、提供丰富的祈祷方式：如读经、圣歌、口祷、念经、短诵、泰泽祈祷等，我们目前最重要的不是要求教友多多念经，而是教他们念好经，并多多学习其它的祈祷方式，因为随着时代的变迁，教友生活方式受到社会环境的影响而发生了较大的变化，人们对于长时间念经的祈祷方式已感不适应(尤其是年轻人)，而是希望一种更活跃的、更有主动性的、更直接的祈祷方式：

2)、培养教友读经的能力与习惯，这是一项持续的工作，虽艰难却极为重要(参本文圣经复兴部分)；

3)、带领教友做自发性祈祷，这一点，若做得适当，效果相当好。先可以带领者说一句，教友跟一句，等到一定时间后教友对自发性祈祷有了一定的了解和接纳，便可以鼓励教友在聚会中踊跃地做自发性祈祷；

4)、圣歌实在是双倍的祈祷，而绝非仅仅是为增加气氛或悦耳动听，适当而恰当地用圣歌来培育教友的祈祷精神，亦是教友祈祷培育的一个重要方法；

5)、培养教友在日常生活中常常自由地向天主祈祷的习惯；

6)、至于对慕道者祈祷的培育，是给他们所有培育中的关键因素，而不仅仅是给他们讲一些道理；

7)、加强在礼仪中教友祈祷精神的培育：礼仪是教会祈祷的源泉

之一，是教友祈祷精神陶成的地方。如在礼仪中照教友的实际灵性状况，加以适当的祈祷提醒，并使教友能主动参与，这些都是有益的影响。不过若神职人员本身不是一个祈祷的人，那么上面的培育工作都将会落空。

C、组织教友祈祷会或祈祷小组：

现在世界各处都兴起教友的祈祷团体，随神恩复兴运动而来的“圣神同祷会”更是遍及全球。笔者所在教区也有许多的祈祷小组，对教友的祈祷生活与灵性生命有莫大的影响。这样的祈祷小组可以和圣经学习小组并行，或合而为一。

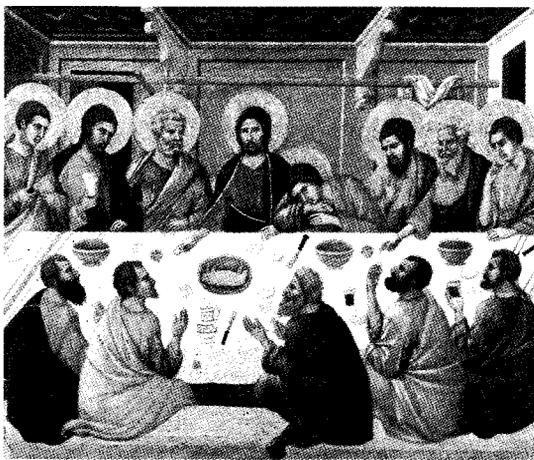
教会的复兴是祈祷的复兴，祈祷复兴是教会复兴的先声。基督徒，当是祈祷的基督徒；基督徒领袖，当是祈祷的领袖；中国的教会，当是祈祷的教会。祈祷！祈祷！教会要祈祷！基督徒领袖要祈祷！要同心合意为教会的复兴祈祷，各地方的教会当有一支祈祷的队伍。祈祷是复兴的秘诀，祈祷是能力的秘诀，天主的子女同心合意的恒切祈祷带着属天的能力，改变我们的团体，改变我们的教会，改变我们的民族！

热爱教会的弟兄姊妹们，让我们为中国教会的复兴，献上我们祈祷的泪水，以迫切之心来到主的面前，求主赐下祈祷之神，让我们心灵祭坛上的祈祷之火常燃不熄，让天主的儿女们高举祈祷的双手，让教会的祈祷犹如馨香上升，犹如晚祭高腾。“精诚所至，金石为开，只要有一线希望，我们就要祈祷！”

求主赐下复兴的祝福，赐下合一的祝福，因祂曾应许：“你若呼唤我，我必答复你，我要再修建你，而你必再建立起来”，“熙雍的百姓，耶路撒冷的居民啊！你不会再恸哭，祂必垂怜你呼求的声音，祂一听见必要应允你！”（耶33：3；依30：19）。

主圣神，复兴的春风，请吹拂，吹遍中国教会枯干的庄田，使教会早日苏醒与复兴！

主圣神，生命的活水，请涌流，流进中华儿女焦渴的心灵，使神州获得新生的生命！

第三节 礼仪精神的衰落与复兴

教会的内在生命，是一个整体，对圣言与圣神的接纳，信心与祈祷生活的兴衰，和礼仪生活之间互为影响。教会礼仪生活既是教会存在的根基，也是教会生命的具体体现，从教会的礼仪生活可以窥见教会生命的全部。天主教会的传统一直都是极为重视礼仪，也因此保存了基督教会信仰真理与信仰生活中极其重要与不可取代的核心成分。持守信仰真理是一方面，然而对信仰真理的实践又是一方面，若真理不去生活与实践，那真理为我们不能带来生命，对于教会的礼仪生活也是一样。为此，我们来反省一下目前中国教会的礼仪生活状况，为的是找回那失落的礼仪精神，好让礼仪的真正价值与光辉彰显出来。

一、礼仪在教会生活中的重要性：

经文：当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来，祝福了，擘开，递给他们。他们的眼睛开了，这才认出耶稣来。（路24：30-31）

礼仪在教会生活中具有崇高和不可取代的地位与重要性，在礼仪中教会与基督徒的信仰生活能够得到完整的表达，在礼仪中天人交往达到了高峰，使基督徒在世预尝将来天上神人合一的生活。梵二肯定了礼仪“是教会行动所趋向的顶峰，同时也是教会一切力量的泉源”（《礼仪宪章》10），“教会的任何其他行为，都不能以同等名义，和礼仪的效用相比”（《礼仪》7）。尤其是圣体圣事，它是教会生活的中心，教宗若望保禄二世在2003年公布圣体圣事通谕时说：“圣体圣事是教会在历史中生活所能拥有的最珍贵的圣事，这奥迹是如此的伟大，以至没有任何人可以任意对待它或低估它”。

梵二及《天主教教理》论礼仪的神学意义主要包括两个方面：
A、礼仪是天主圣三施行的救恩工程，即于礼仪中天主在基督内，藉着圣神对人类施行救恩；B、同时礼仪也是基督司祭职的实行，即整个的基督奥体头（基督）与肢体（教会与其所有成员）在礼仪中一起公开敬拜天主（参《礼仪》5,6；《教理》1069,1070,1076）。所以礼仪是天主自上而下施行救恩的行动，也是教会自下而上公开敬拜的行动，人与天主在礼仪中相遇，礼仪成为人神交往的高峰。因此，礼仪既有属神的部分，也有属人的部分，既是天主的行动，也是天主子民的行动。礼仪既然是天主子民在基督内对天主的朝拜，那么这朝拜当身心合一、表里一致，即“以心神以真理朝拜父”（若4：23）；礼仪既是天主的救恩行动，那么它的必然效果就是使人在礼仪中领受救恩和基督徒生活所需要的恩典，带来灵性的提升与生活的改变。上述的这两个方面是基督徒礼仪生活中应有的两面，也是在整个教会历史中不断验证的事实。

二、目前中国教会礼仪生活所面临的困境：

经文：这民族用嘴唇尊敬我，他们的心却远离我。（谷7：6）

在目前的中国教会，我们所见到的情况与上述相去甚远。

诚然，礼仪（与圣经一道）依旧、也将永远是中国教会与中国基督徒生命与力量的主要泉源，没有礼仪就没有教会。然而，从另一方面看，尤其是站在礼仪原有的神圣价值与本质高度来看，中国教会目前的礼仪面临着极为严重的困境同样也是事实。笔者以为，目前中国教会礼仪生活面临的困境主要表现在三个方面：

一、礼仪的举行形式化，缺少心灵的参与，缺少内在生命的行动；

二、礼仪的恩宠实效（即教友在礼仪中实际领受恩宠）存在严重问题，礼仪与生活脱节。

三、礼仪的神圣性受到了严重的损害，礼仪主持者与参与者没有深刻认识到礼仪的神圣本质，对礼仪的举行显得“随意”，甚至将礼仪“降格”。对此现况，我们需要坦诚面对，回避只会让我们在自我麻痹中失落自己。下面描述的状况，并非整个中国教会的礼仪都是如此，也并非所有的基督徒都是如此，否则难免会以偏概全或过于悲观。不过下列情况却有它的代表性与普遍性，也是实际发生的事实。

1、对礼仪缺少心灵的参与：

若缺少心灵的参与，则可能会使礼仪的举行仪式化或形式化，这种现象目前是普遍存在的。例如：有些教友不明白礼仪的重要性，把礼仪与许多热心敬礼列于同等的地位。而有些教友知道礼仪的重要，但不知道为什么重要，参与礼仪时身心分离，有外在的行动，没有内在的生命。有不少教友以为只要多多参与礼仪，就能得到许多恩宠，甚至以为礼仪本身有魔术般的效力，只注重参与的数量，而不注重自己心灵的参与，参与礼仪似乎成了与天主交换恩宠的工具。有很多的教友（我不敢说是大部分），在主日参与弥撒只是为尽本分，免大罪，为不犯诫命，良心平安，没有真正在礼仪中感受到对自己灵性生命带来的更新。例如：有多少教友真正理解了弥撒的深意，参与时真正体会到弥撒丰富而深不可测的内涵？又有多少教友在聆听读经与讲道时是在听基督“亲自”发言，并常能经验到心灵的触动？对于弥撒中的各种礼节又有多少人真正懂得？如果问教友：主祭掰饼、读福音前唱“阿肋路亚”、神父洗手等是什么意思，恐怕多数都会答不上来。在弥撒中，什么时候站、坐、跪不少教友无所适从；行平安礼时，很多情况下并非是出于内心真诚的流露，而是为了满全礼节而勉强、不自然的点头或鞠躬。在“愿主与你们同在”，“也与你心灵

同在”的对话中很多时候成了顺口溜或是一种“条件反射”……至于告解，据许多神父的经验，那些没有深刻或真诚内心忏悔经验为基础的告解，或只是一种空告解或根本就不算是告解的告解，占了很大的比重，且又不得不耗费神父大量极珍贵的时间；而婚配圣事，多数并不真正了解婚配的意义，却是为了增加结婚的隆重而来教堂，或是视作完成人生三大阶段（出生受洗、结婚婚配、临终终傅）的宗教仪式。而其它圣事的举行，如坚振、病人傅油、甚至洗礼，有时候也成了形式化的运作，缺少心灵的参与及真正的礼仪的实效，这成了目前中国教会礼仪生活中严酷的现实。

2、礼仪与生活脱节：

此现象则更为普遍，不论是在普通教友中，还是在修道人中：礼仪归礼仪，生活归生活，在礼仪中“很神圣”，回到生活中却依然如故；在圣堂里热心领圣体，出了堂门便把圣体留在圣堂内。圣体圣事原是基督徒生活的中心，然而对我们实际影响极其微弱，与具体生活很难挂上钩，也很少带来生活的改变。如此，我们很容易陷入由于对神圣的礼仪施行不当而可能造成的严重负面后果：礼仪为我们成为机械化的运作，成为一种一成不变的一连串礼节的重复，久而久之变得心灵麻木，灵性退化，生活枯干。尤其是在广大农村那些羊群未被很好照顾的地方，教友参与礼仪时有时只是参与一种仪式——繁文缛节（不是说礼仪本身是繁文缛节，而是为参与者来说），较少得到实际的效果，缺少生活的内涵。而不少牧人们对此问题或是从未发现，或在无奈中听之任之，只是“做”完弥撒或“行”完圣事算是完成任务了；而教友们也以为“望完”一台弥撒就算完成一项朝拜的任务了。

3、礼仪神圣性的损害：

由于不少神职人员对礼仪的本质和其内涵缺乏深刻认识（或只是停留于头脑而非心灵的认识），所以举行礼仪的时候，并没有从内心

真正意识到这是基督与教会的行动，在礼仪行动上比较随意，缺少应有的敬意与投入，甚至礼节“混乱”。有时候将礼仪当成一种不得不完成的任务去敷衍了事，尤其是对于平日的弥撒、追思等；而教友中也不乏把圣事（甚至是圣体）看成是一项物品、东西来领受，而不是领受基督，看不见标记里的基督。还有一种不容忽视的现象存在着：由于许多教友没有受到很好的礼仪培育，对教会的道理不明白，把追思弥撒、追思礼仪、或求平安弥撒看成如同教外风俗的“法事”一样，把某些礼仪看成一种“功用”，以金钱去要求、“换取”神父举行礼仪，追求礼仪的“排场”、“盛大”，而牧人们对此问题没有良策，只能迁就。而有些地方或个人对弥撒献仪的要求与实施中也有诸多不合理的因素，甚至有不少成分是为了维持教区或堂区的经济收入去举行某些礼仪或圣仪（在追思方面尤其明显，如梵二早已废除的“追思台”或称“安所架”，仍在某些地方继续存在），于是礼仪成了交易的工具，这是对礼仪神圣性的极大亵渎。面对以上种种，我们还能说什么，只愿以眼泪求主怜悯……

综上所述，我们可以看到目前中国教会礼仪生活状况与教会礼仪精神相距是多么的遥远，我们所面临的困境是何等的严重，这充分显示出中国教会礼仪精神的失落，盼望教会的牧者常能关注到这一令人心焦的现实。否则，我们会如同当日的法利塞人一样受到主的谴责：“这民族用嘴唇尊敬我，他们的心却是远离我；他们恭敬我也是假的”（玛15：8—9），“祸哉，你们经师和法利塞假善人！因为你们好像用石灰刷白的坟墓：外面看来倒华丽，里面却满是死者的骨骸和各式各样的污秽”（玛23：26—27）。对于先知时代以民只追求礼仪举行的数量和盛大的场面，却没有生活实质的情况，天主借着依撒意亚先知同样谴责过：“不要再奉献无谓的祭品！馨香已为我为我所憎恶；月朔、安息日、集会、斋戒和盛大的宴会，我已都不能容受。我的心痛恨你

们的月朔和你们的庆节，它们为我是种累赘，使我忍无可忍……你们应该洗涤，应该自洁，从我眼前革除你们的恶行，停止作孽，学习行善，寻求正义，责斥压迫的人，为孤儿伸冤，为寡妇辩护”（依1：13-17）。在先知眼中，生活才是真正的朝拜，没有生活，礼仪的朝拜是空的。亚毛斯先知也曾大声疾呼说：“我痛恨你们的庆节；你们的盛会我也不喜悦；让你们的歌声远离我；你们的琴声，我也不愿再听；只愿公道如水常流，正义象川流不息的江河”（亚5：21-24）。愿圣经的话能在我们教会内得到应有的回应，我们不该再拒绝聆听圣神的声音。

新教许多教派不十分重视礼仪，是什么原因呢？我们在宣认教会的信仰同时，岂不更该反省自己？是否我们将礼仪的面目弄得模糊不清，以至于别人认不出礼仪的真正价值和基督徒生活的实际影响？我们在向天献上忏悔之前，最好不要轻易去指责别人。如果我们真能活出礼仪的精神，那对新教弟兄将是极大的吸引。现在有许多新教弟兄对天主教的礼仪非常羡慕，因为神圣的礼仪是基督徒生活内在的需要，如此对于推动合一的工作大有益处。梵二在推动教会合一时指出：“公教徒在其大公活动上，最主要的，该对在公教本身内部兴革之事真心诚意地予以重视，使其生活能更忠实而更明显地证明其道理与制度，乃由基督经宗徒传授而来”（《大公主义法令》4）。

三、中国教会礼仪精神失落的原因：

经文：我喜欢仁爱胜过祭献，喜欢人认识天主胜过全燔祭。
（欧6：6）

目前中国教会的礼仪现状与梵二训导所显示的礼仪精神之间的差距，并非是说礼仪本身的价值有问题，而是由多方面的原因造成的。

1、梵二以前的传统遗留下来的负面影响：

天主教会伟大的礼仪传统，借着这传统，作为天主通传教恩的工具之礼仪，完整地保存于教会内。然而在教会的各个时期，礼仪真精神的彰显程度则不尽相同，甚至有时候模糊不清。在教会传统里，除其主体成分属于基督信仰的真精神外，也有不少成分是有其时代局限性的，这是我们当去分辨与革新之处，梵二的礼仪革新就是这一工作的具体体现。下面我们回顾一下教会礼仪的简史，寻出传统中负面之因素，以利革新的工作。

初期基督徒的礼仪是教会礼仪的成形与发展阶段，那时，礼仪简明扼要、中心突出，与教友的信仰生活完全连在一起，教友也非常容易参与。他们平日有丰富的基督徒团聚与祈祷生活，也有活泼的信仰与生活见证；而在主的日子，他们便聚集一处，庆祝基督的逾越奥迹，举行弥撒，这一天成为他们生活的高峰与喜乐的日子。但当教会成为罗马帝国国教后，罗马的各种宫廷礼节也进入了教会礼仪之中，教会的礼仪也从初期教会的质朴简单和生活化，渐渐变得铺张隆重，与实际的环境和生活经验渐渐脱节，教友也越来越难参与礼仪的庆典。同时，由于教会的属灵品质渐渐受世俗影响，已不如初期教会，基督徒的生活实际也不如往昔，这些对当时的教友参与礼仪都有重要的影响。而到后来，当拉丁文成为礼仪规定的用语时，教友参与礼仪变得更为困难，礼仪变成了神父“做”、教友“望”的“仪式”，而且教友根本不懂神父在“做”什么，只好当哑巴或念一些经文，礼仪成了神职的专利。这种状况虽经脱利腾大公会议的改革，但仍没有得到实质性的扭转，教会的神学却仍只强调圣事的事效性，即圣事的举行是否有效，而忽视了教友在礼仪中对天主心灵的回应和对天主恩宠的实际领受。神职人员在举行礼仪时，也只注重各项礼节是否符合教会的礼规，却常把参与者放在一边，这种情况在教会礼仪历史上称为

“礼规主义”。于是直到梵二以前，教会的礼仪在多数人心中，仍只是“一连串由礼规与经文组成的礼节，完全没有心灵的参与，更谈不到与个人生活相配合”^①。这样，几百年来教会礼仪中的这些“传统”深深影响着教会，“礼规主义”在教友、神职人员思想中根深蒂固，重重地束缚着教会的前进与礼仪精神的复兴。直到梵二会议的礼仪改革，才为礼仪精神的复兴吹来了圣神的劲风，开始全面性地扭转、更新了梵二以前的衰落状况，尽管我们要走的路还很长。

除此之外，传统遗留下来的负面影响中，以下几点是值得一提的（尤其是弥撒方面）：

A、对圣神的忽视：基督建立礼仪（主要是感恩祭与圣事），而圣神使礼仪具有生命。礼仪中有可见的标记，使这可见的标记满溢天主恩宠并使基督在礼仪中临现的，是圣神的工作。圣神同时也在参与者的的心灵中工作，使参礼者真正通过礼仪领受基督的恩宠。长期对圣神在礼仪中的工作的忽视，使得教会的礼仪精神受到损害。（参下一节礼仪复兴中〔注目圣神在礼仪中的工作〕）。

B、对圣道礼的忽视：这是源于对圣经的忽视。在各种礼仪中的圣道礼长期受到冷遇，在弥撒中圣道礼与圣祭礼的关系严重失衡，此状况也造成了对礼仪完整性与恩宠实效的重要负面影响。（参下一节礼仪复兴中〔强化圣道礼〕）。

C、关于弥撒的意义与性质方面：新教理把弥撒称为感恩祭宴，所以弥撒既是祭献，又是恩宴，“是祭献性的纪念，同时也是领受主的体血的神圣宴会，两者是不可分的。感恩祭献的庆典，全是为指向

^① 以上内容参阅：陈继容及天主教香港教区礼仪委员会合著，{天主教会的崇拜}，《基督教会崇拜的重探》84-96页，光启出版社，2000年8月

信友藉着领圣体与基督亲密结合”（《教理》1382）。梵二以前教会比较强调弥撒的祭献性质的一面，而忽略了弥撒的恩宴一面，因而容易造成在弥撒中忽视信友对恩宠的领受，以及信友团体之间的爱、团结、共融方面的关注，这一点对礼仪的恩宠实效具有重大的影响。

D、礼仪与热心善工的关系：传统所造成的对礼仪与热心善工之间关系的不正确的观念，也在一定程度上影响着礼仪的精神面貌。由于在中世纪礼仪精神的衰落，教友们在礼仪生活中较少得到灵性的滋养，所以各种各样热心善工的兴起（如拜苦路、玫瑰经、朝拜圣体、敬礼圣母、敬礼圣心、各种游行……等），在一定程度上缓解了教友灵性的饥渴。但久而久之，在教友中形成了对热心善工的重视超过了对礼仪的重视，而这种观念在不少老教友思想中根深蒂固，一时难以转变，他们常以大量的热心善工代替了礼仪行动，这在一定程度上对梵二以后礼仪精神的复兴造成了阻碍。实际上，正如梵二所说，热心善工“在某种程度下由礼仪延伸而来，引导民众走向礼仪，因为礼仪本身远比这些善工更为尊贵”（《礼仪》13），梵二看到了教会中存在着这样的不正常现象，所以特别提出了以上这一段话，而这段话对目前的中国教会更具针对性。

中国教会由于种种原因，梵二的礼仪革新起步迟、行动慢，同时礼仪改革本身也是一个长期的过程，所以梵二以前礼仪传统中的负面影响，将会在很长一段时间内继续存在。

2、教友的灵性基础及对礼仪的了解程度：

圣言滋养我们的生命，圣神激发我们怀着信心和爱参与礼仪，领受基督。由于对圣经和圣神的忽视，目前教友的灵性生命表现出一种衰弱的状态。灵性的衰弱，直接的结果是基督徒生活的贫乏。基督徒的礼仪是以基督徒的生活为基础的，礼仪是生活的表达，没有生活就

没有礼仪，基督徒的生活是礼仪的核心成分。如果没有灵性基础，就没有生活的内涵；如果没有信仰生活为基础，将我们的生活带进礼仪中，那么礼仪只能是一个“空架子”了，在礼仪中也就不可能有心神与真诚的朝拜了。目前中国教友所缺少的正是这一灵性的基础、基督徒生活的内涵——基督徒礼仪的根基。

灵性的衰弱，也直接影响参礼者在礼仪中的心灵准备。梵二指出：“为获得圆满的实效，信友必须以纯正的心灵准备去接近礼仪，又要心口如一，并与上天恩宠合作”（《礼仪》11）。礼仪的确是基督徒信仰生活的高峰（尤其是感恩祭），这高峰只有为那些信仰已有相当程度成熟的基督徒才能达到，如果信仰还是处于吃奶的婴儿阶段（格前3：1-2；希5：11-14），或是根本只有基督徒之名而没有基督徒之实（即连基督徒的生命都未曾拥有），那么人是难以领受礼仪中丰富的恩宠的。虽然礼仪本身就具有对人心的教化与培育的作用，但神人之间的互动是礼仪本质的要求，而且是不可缺少的（参《礼仪》14）。没有适当的心灵准备与对天主恩宠的开放和接受，我们就难以在礼仪中与天主相遇，并领受祂的恩宠，而达到礼仪的真正目的。同时，礼仪本身也是一项奥迹的庆典，除非以信德的眼光，人是无从穿透外在礼节的面纱去看见临在于礼仪中的基督的。

此外，参礼者对礼仪的意义与礼仪中的各种礼节也必须要有了一定的了解，否则在礼仪中会莫名其妙或是因循麻木。但由于缺少应有的礼仪培育及其它原因，这一重要环节我们也严重缺失。再者，由于我们离开了福音的单纯表达，让许多晦涩难懂的礼节与哲学化的深奥礼仪用词进入了礼仪中，普通教友难以了解其中的意义，即使几经学习，也显得有些困难。例如，向祭台或向教友、主祭上香的意义就让普通教友难以理解这到底有什么意思；又如“圣事”、“圣宠”、“奥迹”、“弥撒”等用语更好是为做神学研究者使用，对于纯朴的

百姓，如同一层盖在脸上的“帕子”（格后3：14），遮蔽了基督的容貌；再加上由于东西方文化的差异，现有的礼仪在礼节和形式上，都是承受着西方文化模式，为追求单纯朴实的中国人来说显得有些繁杂难懂，教友参与礼仪的困难就更大。

这样，没有灵性的基础，缺少生活的实质，又不明白礼仪的真正意义，对圣神的工作也一无所知，那么参与礼仪只能成为外在的形式，谈不上内心的真诚，得不到实效是理所当然的。在这种情况下，过多地机械化地重复，就使得心灵变得麻木，造成恶性循环在所难免。然而这却是中国教会的现实，也是我们进入的一个误区。

3、礼仪的举行及主礼灵性状况：

礼仪主持者的灵性状况与举行礼仪时的态度对礼仪的恩宠实效有着直接的影响，参礼者常能在主礼身上认出基督在礼仪中临在，也会由于主礼的引导进入礼仪的神圣境界，反之亦然。实际上，举行礼仪的时刻是最能体现神职人员身份的时刻，一方面，在主礼身上基督亲临并借其履行大司祭的职务，另一方面，对主礼来说也是一个全面性的挑战：

A、挑战主礼的灵修：若主礼没有内修生活，没有与主的亲密交往，却去举行以信德和与主的亲密经验为基础的礼仪，这是何等大的挑战。主礼的灵修生活，经由在礼仪举行时所表现出的行动及态度，常能清晰地反映出来，并对教友的参与有着直接的影响。

B、挑战主礼的生活：基督徒的生活是礼仪的基础，圣洁的生活是礼仪本身的要求，缺少圣洁的生活与全然奉献的精神，就无法进入“礼仪状态”之中，更不用说是带领教友进入具有更新生活力量的礼仪这神圣境界之中了。同时，教友不仅看主礼在礼仪中的表现，更是要看其背后的生活表现，这对他们参与时的心态具有很大的影响。

C、挑战主礼的讲道：礼仪中的讲道职务是极为重要而神圣的职

务，没有人可以轻易对待它（见本文有关讲道方面的内容）。主礼的讲道对教友在礼仪中心灵的参与有着重大的影响，枯燥乏味的宣讲屡次成为教友的负担，感到厌烦，而具有生命力的宣讲，则常能提升教友的心灵进入感恩祭奠之中。实际上，讲道是主礼综合素质的体现，包括灵修、生活、圣经、福传、牧灵等常在讲道中得到体现。

D、挑战主礼带领祈祷的能力：梵二以前的礼仪可以是主礼一人唱独脚戏，然而梵二以后则强调主礼要亲自照信友的心灵状况给予祈祷的带领，引导教友进入礼仪的敬拜之中。因此，礼仪也是检验主礼主持、带领祈祷能力的地方。

由以上可见，礼仪举行者在礼仪中所扮演的角色是多么重要，而礼仪对主礼构成的挑战又有多大，因此，要成为礼仪的主礼绝不是一件轻而易举的事，否则我们和那些法事举行者就没有什么两样了。然而，中国教会不少神职人员的灵性状况与礼仪的实际要求相差甚远（不仅是神职人员个人的原因，也有修院培育、传统影响等各方面的原因），这对教会的礼仪生活有着举足轻重的影响。

四、礼仪精神复兴之路的探索：

经文：那些真正朝拜的人，将以心神以真理朝拜父。（若4：23）

针对目前中国教会礼仪的现状，我们该当遵照圣经和梵二所指示的道路，复兴教会的礼仪精神，尤其是让弥撒真正成为基督徒生活的中心。梵二的礼仪改革，被大公会议视为圣神给予教会的特别恩赐，是“天主上智为我们这时代安排的记号”（参《礼仪》43）。梵二会议对于礼仪改革主要有两个方面的原则性指示：

一是维护礼仪的神圣性，保存传统中教会礼仪的真精神与价值，

这从《礼仪宪章》中对礼仪的崇高地位、对礼仪的神圣性以及礼仪价值的一再肯定和精深论述中可知：

二是关注礼仪的牧灵性，对教友的适应性，使教友能够真正地参与礼仪，并得到礼仪的恩宠实效（参《礼仪》11, 14, 30, 34, 42, 48, 49等），因为“礼仪是为人类而制定，而非人类为礼仪”^①，这是梵二礼仪改革特别强调的重要原则，为中国教会的具体情况，尤显重要。在这一点上，我们当走降生之路，而不是完美之路，当走十字架之路，而不是荣耀之路。真正的完美不在于皇宫，而在于马槽；真正的荣耀在于十字架，而不在于场面的辉煌。我们当让隐藏于礼仪神圣面纱后面的基督，降生于人的心中。在礼仪中，耶稣要与人亲近，让人倍感亲切，而非让人崇敬却感觉异常遥远，这原是主的心意，也是礼仪的真正目的。在以上原则的指导下，笔者以为可以从下面几点着手复兴教会的礼仪精神：

1、在礼仪本身方面：

A、注目礼仪中圣神的工作：

在礼仪中，基督亲自临在（参《礼仪》7），使我们得以最卓越的方式与祂相遇。然而，基督在礼仪中的临在是藉着圣神而实现的（参《教理》1104），主与祂的神在一切工作上虽然有别，却从不分离。圣神在礼仪中的临在与工作是满溢的，没有圣神，就没有礼仪。圣神在礼仪中的作为：

a、并不只是在于成圣体圣血时（弥撒）、赦罪时（告解及圣洗）、覆手祝圣时（圣秩）、傅油治疗时（病人傅油）进行圣化工作；

b、而也在于整个礼仪中：无论是圣言宣讲、还是礼仪中的每一

^①教宗保禄六世于梵二期间的讲话

动作、标记、歌唱，都是藉着圣神的临在与工作而具有生命，使我们得以与基督相遇（参《教理》1101）；

c、另一不可或缺的方面，圣神在礼仪中的工作，同时也在于引导、准备圣化参礼者的心灵，使我们以心神参与礼仪，并在礼仪中获得实际的恩宠。这需要参礼者对圣神的开放，否则我们是不可能感恩祭中真正领受圣体与主结合、不可能在告解中真正得到罪的赦免……

在目前中国教会内，圣神在礼仪中的临在与工作一直被我们忽视，祂似乎是在礼仪中“消失”的一位，使得我们的礼仪留下“形”而缺少“神”。因此，礼仪精神要复兴，当注目圣神在礼仪中的工作，在整个礼仪中，举行礼仪的整个团体、参与礼仪的每一位基督徒，都当向圣神开放，自始至终意识到圣神的临在，并顺服祂的带领；也当留意在礼仪开始及进行中，通过圣歌、祈祷、静默、团体的爱等，寻找一种圣神的氛围，给予圣神临在、工作的空间。

目前教会新的四式感恩经和梵二前相比较，明显突出圣神在礼仪中的角色，这不仅出于礼仪本身的需要，也意在唤醒教会圣神在礼仪中的行动的觉知。对圣神临在的觉知，是一份深在的心灵经验，也是我们可以体验到的一种“神圣氛围”。如在礼仪中，我们可以经验到主的同在、祂的爱，经验到内心深深的平安、喜乐，经验到忏悔的需要与忏悔的泪水，经验到对主的渴慕，经验到对弟兄付出爱的意愿与需要……这一切是圣神在我们内心临在并工作的标记，也是圣神临在并工作的果实。

B、强化礼仪中的圣道礼：

“基督临在于自己的言语内，因而在教会内恭读圣经，实为基督亲自发言”（《礼仪》7）。强化礼仪中的圣道礼，是梵二礼仪改革的

一个强音，这也是礼仪精神复兴的重要组成部分。梵二说：“为给信友们准备更丰盛的天主圣言的餐桌”（《礼仪》51），教会“在举行礼仪时，应提倡更丰富、更有变换性，和更适当的圣经诵读”（《礼仪》35）。因此，在梵二后，新修定的教会礼典中强调，圣道礼是每件圣事的一个必要组成部分；而在更新日课礼仪时，梵二则提到日课中读经的编排，“应使人便于大量的接近天主圣言的宝库”（《礼仪》92）。

至于弥撒中的圣道礼，梵二更是看到教会忽视圣道礼的情况，所以迫切地训导说：“组成弥撒的两个部分，即圣道礼与圣祭礼仪，彼此严密的结合在一起，形成一个敬礼行动。因此，神圣公议会恳切劝牧灵人员，在教授要理时，务必用心训导信友参加完整的弥撒”（《礼仪》56）。（关于弥撒中圣道礼与圣祭礼的平衡，见本文第三章中〔主日崇拜的重整与革新〕一节）。

强化圣道礼，除了教会上层人士在自己的权限范围内，需要进行的工作外，在具体的礼仪举行中，我们可以做的有：

A、神职对宣讲的重视：我们当在每一件圣事举行时，**极应重视并尽心准备圣经的诵读与宣讲**，好使教友得到圣言的喂养，也使礼仪的完整性得到保证。而在各个场合举行的圣仪、敬礼中，也当注重圣言的宣讲。讲坛不复兴，强化圣道礼是一句空话，我们对圣言的重视也只能停留于礼节性而非生命性的层面。

B、教友对圣道礼的参与：加速教友思想观念的更新，使之认识圣道礼的重要性，提高他们对圣道礼的参与程度，如：让教友在圣道礼中翻阅圣经、提醒教友对圣言的聆听等。

2、在礼仪中人的准备与行动方面：

A、教友灵性生命的建设：

这当是礼仪精神复兴的前提和首当其冲的工作，而这项工作与基督徒灵修的更新与圣经在教会中的复兴直接相关。教会礼仪是天主子民在基督内对天主的“诚于中，形于外”的敬拜，礼仪精神的核心即在于“以心神以真理”的朝拜。因此，**教会礼仪精神的复兴，最根本的乃是人心的更新**，而后才是外在礼节的更新，这是我们需要把握的礼仪改革与礼仪本地化工作的核心精神。我们对礼节的完美、精致、和谐的关注，不能高于对人心状况的关注，若为了礼仪中细小的礼节而伤了和气，那还是礼仪的精神吗？

为目前中国教友来说，更新人心的主要途径乃是圣经中天主具有创造性与更新能力的话语，无论是在教友生活中，还是在礼仪中的圣言部分，让圣言刺痛我们的心灵，重生我们的心灵，击碎、焚烧、净化我们心灵中的污秽（参宗2：37；伯前1：23；耶23：29；若15：3），好使我们相称地参与礼仪，以得到恩宠的实效。教宗也说：“真正了解并有效举行礼仪，必须以圣经为出发点和依据”。这不仅是对礼仪本身而言，也是对参礼者平时以及在礼仪中接受圣经的滋养而言。梵二更指出：“为促成礼仪改革、进展与适应，必须唤起那对圣经甜蜜而生动的情趣，这是东方与西方礼仪的高贵传统所有共有的见证”（《礼仪》24）。为此，**中国教会首先要经过圣言重生的洗礼，而后才能复兴礼仪的精神**，这一点目前需要被神职界及传道人真正、深刻地认识到。（关于教友灵性生命的建设，参见本文第一及第二章的相关部分）。

B、礼仪的培训：

教会礼仪精神的失落首先是从神职人员身上开始的，所以，礼仪的培训首先是神职人员的培训，使得他们能把握住礼仪的精神，并能给教友作适当的礼仪引导。梵二怀着迫切的心情说：“这种全体民众完整而主动的参与（礼仪），在整顿培养礼仪时，是必须极端注重

的……可是，除非牧灵者本身受到礼仪精神与活力的熏陶，并变成礼仪教师，则无法达成此目的；是以必须设法使圣职人员先受到礼仪训练”（《礼仪》14）。然而目前中国教会礼仪的师资状况的确令人担忧。据了解，大陆现有的神职人员中，到国外受过正规礼仪神学训练的目前仅有三位，而真正开始参与全国各大修院礼仪教学（全职教学）的教师仅有一两位，因此，多数大修院的礼仪教师都是没有受过正规的礼仪教师培训，所以各修院的礼仪教学工作，或是一种临时性的或是处于空缺状态，其后果可想而知。为此，这一情况需要教会的上层领导们予以足够的关注。在此情况下，我们可以做的有以下几方面的工作：

1、礼仪的师资建设是首要的，包括后备人才的培育，这需要教会领导长远计划。

2、对各修院修生的礼仪培育：当是修院培育的重点工作之一（参《礼仪》16，17），这是目前可以做的最为重要的事情，如果这一关继续被忽视，那么我们将培育出更多不懂礼仪的礼仪主持者，这将使日后教会礼仪精神的复兴变得更为困难。

3、对现有的神职人员的礼仪培训：利用现有的条件，即具有这方面恩赐的人才，有系统的、连续性的举办全国性的礼仪培训班或讲座（这可与神职人员再培育的其它方面的培育工作一同进行），使天主赐予人的神恩得到发挥，使教会的礼仪生活得到帮助。

其次是教友的礼仪培育工作，目前教友大多不懂礼仪的真正意义，也不明白礼仪中许多礼节的意义，而牧者对教友的礼仪讲解与培训几乎是一个空白，这是许多教区实际存在的现实。“圣事生活如果没有建立在严正的通晓圣事的意义上，这种生活会贫乏而很快成为空洞的形式主义”（《论现代教理讲授》23）。所以，梵二说：“牧灵者应以勤奋耐心关照信友的礼仪训练，并比照其年龄、身份、职业和

宗教知识程度，使在内心外表，都能主动参与。牧灵者这样作，正是作到了忠实的分施天主奥迹的重要工作之一”（《礼仪》19）。因此，深入了解教友对礼仪知识掌握的情况，并有系统、有计划、有针对性地对教友进行礼仪培训，使得教友能了解礼仪的意义，好能“完整地、有意识地、主动地”参与礼仪庆典，这是所有牧者本有而重要的职责。这一工作也可以在弥撒前的一小段时间内进行，对教友进行礼仪讲解。

然而，再次值得提醒的是，教友灵性生命的建设，仍是礼仪培育工作的基础。同时教会目前面临的许多培育工作，如：圣经培育、祈祷的培育、礼仪的培育、福传的培育……等，需要依据实际情况，按照优先次序，统筹安排，以免主次不分，次序颠倒。但有几点是确定不疑的，就是：

- 1)、所有的培育当以圣经为基础与核心；
- 2)、并是在团体氛围中进行培育；
- 3)、培育与具体实践形成一体。

C、礼仪举行的质与量：

不求质量而过多地举行礼仪，造成了礼仪的“泛滥”，使礼仪成了教友的“负担”，不仅许多教友由于“无效”地参与礼仪而浪费时间，而且对许多神职人员也是一种沉重的压力与时间的消耗，这是中国教会多数教区存在的极为严重的问题。这种情况对礼仪的神圣性也构成极大的危害，因为礼仪本身应是天人交往与灵性成长的最为喜乐的场所，而今却因了“不适当”的举行，成了人们心灵的负担。此外，除了礼仪，我们还有许多极其重要的福传牧灵工作，因“神圣的礼仪并不涵盖教会的全部行动，在人走近礼仪之前，首先应为信德及悔改蒙受召叫……”（《礼仪》9）。多而没有质量地举行礼仪，说明我们没有尽好牧职，

以礼仪取代其它重要的福传工作。

因此，我们不能单单追求是否满全礼仪举行的“量”，更要关注礼仪举行的“质”，即教友的心灵参与及实效。梵二会议的声音应该得到我们的回应：“牧灵者应该注意，使在礼仪行为中，不仅为有效及合法举行，而且要使信友有意识地、主动地、实惠地参与礼仪”（《礼仪》11）。感恩祭在教会生活中的核心地位不应削弱，而应强化。针对目前中国教会的现实，这强化绝非在于举行的量，而是在于质，尤其是教友灵性生命的重建工作，当作为巩固感恩祭地位的不可缺少的基础。现在该是我们坐下来细细反省，并对礼仪举行的数量与质量进行调整的时候了。调整时，

1)、提高每次礼仪举行的质，这是首要的问题，如果我们好好把握每一次恩宠的机会，将礼仪的内涵完整地显示出来，那么天主教的信仰生活必然比新教更丰富完满。

2)、把牧灵工作中的时间运用，从那些过多而无质量的礼仪举行上，调整到圣言宣讲、圣经学习、礼仪培育、教理培育上。也可以把握这些时间，提供给教友更丰富的祈祷方式：如泰泽祈祷、圣经分享祈祷、自发性祈祷聚会、日课礼仪等均可考虑采用。

D、礼仪改革与礼仪本地化工作的推广与深入：

这是一项长期而重要的工作，应由专门的人员组成小组展开工作。不过，礼仪改革与本地化工作不是孤立的一项工作，而是与整个教会生命的复兴紧紧连结在一起的，尤其是伴随着圣经的复兴，这是需要我们常常注意到的，也是在把握教会工作重心时所要考虑到的。在全国各大修院从事礼仪教学工作的姚顺神父，在谈到礼仪本地化工作时曾说：“推行进一步的礼仪本地化，在中国教会目前的情形下，可能条件还不成熟。我认为，现在中国教会在礼仪更新方面最缺的是培育工作，而这一工作又是最基础、最重要的工作。如果培育工作跟

不上来，谈真正的礼仪本地化将只是一句空话或没有意义，因为礼仪本地化的前提，是假定信友已有成熟的信仰，并且他们已完全了解圣经的内容，也了解礼仪的基本意义和精神。而这一前提条件对中国的教友们来说，可能还没有普遍达到”。

此外，对于身处福音尚未广传的中国，礼仪的福传幅度也当成为礼仪工作重点考虑的内容。

总之，教会礼仪生活的面貌，是整个教会生命的综合体现，礼仪精神的复兴，既是教会生命复兴的力量源泉，也是教会生命复兴的果实。梵二为我们开辟了道路，圣神的春风在吹拂，主为我们所预备的中国教会礼仪的明天将更美好。

小结：

这一章，我们反省讨论了教会的信心、祈祷与礼仪生活，略知我们在这些信仰生活基本层次上的欠缺，从而导致了教会生命的衰弱，不是因为天主抛弃了我们，乃是因为我们远离了天主。

圣言与圣神是天主对教会的慷慨赐予，信心与祈祷是教会对天主赐予的接受，而礼仪则是天主赐予与教会的接受相会的高峰。赐予与接受的互动，构成教会内在生命的活力，人神交往在教会内才得以圆满。教会内在生命的活力是教会承担使命的基础，缺少了这一基础，教会的使命将成为空中楼阁。

教会的复兴，是以教会内在生命的革新为基础的，信心与祈祷的复兴，礼仪精神的复兴，是教会生活革新的具体内容，好使我们能够以一颗新心去接纳圣言与圣神。

下面让我们在祂应许的话语中，燃起复兴的盼望：

“你的创伤不可治疗，你的伤口无法医治；没有人愿意担任调理你的创伤，无药可使你的伤处收结，因为你太不义，你的罪恶增添不已……但是，我要使你的伤处收结，疗愈你的创伤……看，我要转变雅各伯帐幕的命运，怜悯他的家室，好使城市仍建在自己的山上，宫殿依然耸立在自己的原处，从那里发出颂谢的歌声，欢乐的呼声。我必使他们繁昌，人数不再减少；我要显耀他们，使他们不再受人轻视……我知道我对你们所怀的计划，是和平而不是灾祸的计划，令你们有前途，有希望……”（耶30：12-19；29：11）

主，“除了祢，我能投靠谁？除了祢，谁了解？”

主，“除了祢，有谁能医治？除了祢，有谁能拯救？”

再重的罪，祢为我们背负，再痛的伤，祢为我们抚平；

再大的困难，祢与我们一同跨越，再深的深渊，祢亲自为我们填满。

主，祢的泪为我们而流，主，祢的心为我们而燃烧。

主，祢是我们的医治！主，祢是我们的拯救！

主圣神，复兴的春风，请吹拂！吹遍中国教会枯干的庄田，使教会早日苏醒与复兴！

主圣神，生命的活水，请涌流！流进中华儿女焦渴的心灵，使神州获得新生的生命！

附录一：读经的五个基本环节

为达到读经的真正目的，有以下五个基本环节与步骤紧紧相扣，缺一不可，使我们在圣经中与基督相遇。

一、以基督为中心：

这是主耶稣亲自指定的读经原则：“若是你们相信梅瑟，必会相信我，因为他是指着我而写的”（若5：46）。“我以前还同你们在一起的时候，就对你们说过这话：诸凡梅瑟法律、先知并圣咏上指着我所记载的话，都必须应验”（路24：44-45）。旧约所载指向基督，新约所写就是基督，圣经的每一处都为我们勾划出主的不同画像，我们在每卷、每章、每节圣经中都可以读出基督。以基督为中心，怀着急切求见基督的面的心情去读经，那么我们每次读经都可以看见基督不同的容貌，并因看见祂而爱祂，因爱祂而充满喜悦，圣经为我们便活了起来。如果我们去读主的话，而忘了那说话的主，那是多么不合理的事；尤其当我们读经时，若只看见圣经中的许多信仰知识，而看不见基督，那其中的损失又是何等地大！以基督为中心，我们就可以“读主言，入主心”，因为“基督的心是指圣经，因圣经显露了基督的心”（圣多玛斯，《圣咏阐释》21, 11）。

例如：在读耶肋米亚先知书的时候，我们会发现，书中充满了天主对以民的愤怒、谴责，宣告对以民的审判与惩罚。一时我们可能难以理解或接受，天主怎么是这样一个天主？然而，当我们转向基督的时候，就会发现这些愤怒、谴责、惩罚充满了主的爱，这是十字架上

受伤的爱，是爱在旧约圣经中的另一种表达。尤其是耶11：15这一节：“我心爱的人！你既为非作歹，还在我家里做什么？”，从中，我们可以看见十字架上那伤痛的爱，既爱，又“恨”，恨铁不成钢，恨到替我们死。旧约圣经中天主的谴责，是十字架爱的谴责，虽是谴责，仍是爱。如此，我们读耶肋米亚先知书的时候，那些先前生硬刺耳的文字，都成了进入主心的门径。

二、以圣神为老师：

天主圣神是我们读经进入基督生命的老师，读经的效果是由圣神而生。圣神是整本圣经的作者，圣经的解释者，也是在圣经中对我们说话者（参《启示宪章》11）。圣神和圣言从不分离，尤其天主的话在人心工作的时候，主的话和主的神同时运行，使我们读经时有所领受，生命得到改变。当我们聆听圣言（读经或听道）时，圣言讯息从外进入我们的心灵，而在我们心内的圣神则藉着这圣言亲自教导我们，叫我们明白、感动、“心中火热”（路24：32）。圣奥斯定称藉圣言在我们心灵工作的圣神为我们的“心内之主”。没有圣神，圣经的文字为我们如同枯干的草，干涩无味；当圣神临到的时候，话中便有神，那些文字便活了起来，如同甘霖滋润心田，圣经说：“文字叫人死，神却叫人活”（格后3：6）。圣神也引发我们读经时的信心及对主的渴慕，就如圣咏的作者说：“我仰赖上主，我灵期待祂的圣言；我灵等候我主，切于更夫的待旦……天还未亮，我就起来求助，极热切地期待祂的训语；夜里每更我都睁着眼睛，全是为了默想祂的圣训”（咏130：5,6；119：147,148），是这一种渴慕，把我们吸进基督的心——圣经里面。因此，读经时，要寻求一个让圣神自由工作的环境：安静、清心、渴慕、祈祷……读经一开始，就当向圣神开放，向我们心灵的导师呼求，存着一颗谦卑受教的心，聆听圣神在我们心内的声音。我们可将庄子的“心斋”运用在读经上：“无听之以耳，而

听之以心；无听之以心，而听之以气……气也者，虚而待物者也”，意即完全空虚自己，虚怀若谷，心无成见，清洁无罪，谦卑受教，随时准备顺服圣神的引导，实行圣神的要求。这样，圣经的话，为我们就会成为圣神的利剑，带着能力改变我们的生命。

三、以信心开门：

生命读经对我们要求最重要的一点是信心，信心是一把钥匙，天主交给我们来开启圣经的大门。在厄玛乌路上，两位门徒因不信耶稣从死者中复活的消息而满面愁容，主耶稣走近他们，对他们说：“唉！无知的人哪！为信先知们所说的一切话，你们的心竟是这般迟钝！”（路24：25）。为不信的人，圣经又说：“他们所听到的话为他们毫无益处，因为他们听的时候没有怀着信德”（希4：2）。然而，当厄玛乌二徒信心之眼开了以后，他们认出了耶稣，心灵充满了喜乐。为信的人，圣经说：“那信了由上主传于她的话必要完成的，是有福的”（路1：45）。

读经时要怀着信，主要包括以下两点：

1、信主在圣经中的亲临与发言：即相信在我们读经时，是主在此时此地通过圣经的文字对我的心灵讲话，我当如同在宁静的时刻，以心去倾听心上人对所说的爱语一样，圣经的话为我句句都是真切重要的，尤其是我受感动的经节，的的确确就是主对我说的话，而怀着“柔顺的心”去接受（雅1：21）。我们要越过圣经的文字，听见主的声音。就如科尔乃略在听伯多禄讲道时的心态：“你来的真好！现今我们众人都在天主前，要听主所吩咐你的一切”（宗10：33），他已经以信心穿越伯多禄的口，而在主面前，听主的吩咐，这是我们所有天主的儿女读经时所应有的态度。为此，我们在读经之前，当先来到主的面前，并怀着信心向祂祈祷，相信祂的临在与即将发言。若我们信，开放自己的心灵，就必在每次聆听与祈祷中与祂深深结合。

2、信圣经中主的应许：是信心的要点之一，在读的时候当以信心抓住主的应许（应许是整本圣经中极为重要的一个观念，尤其在若苏厄书、希伯来书等经卷中），那么这应许就会成为我们心灵的确据，天主的话为我们就成为天主的能力，我们会经验、感受到口的力量。例如在读罗5：8时：“基督在我们还是罪人的时候就为我们死了，这证明了天主怎样爱我们”。我知道这句圣经今天特别是对我讲的，基督的死是为着我的，主在十字架上的图像就显示在我面前，祂在十字架上发出了呼喊：“我爱你，当你在罪恶中的时候，我就为你而死了。相信我的爱，到我身边来！”于是我的心灵就经验到了主的爱，被祂的爱所触摸；主的爱充满了我的心，充满了整个宇宙……借着信心，这节圣经成为我心灵感爱的确据，纵使我现在有滔天的大罪，我也不怕来到祂的面前，深信祂必赦免，因为祂对我的爱是那么的伟大，耶稣就是为此而死的。于是内心充满了无限的感恩，生活中也就更有力量去爱那些“不可爱”的人了。这样圣经的话为我便活了起来，每次读她，就感到她实在是生命的话，是带着能力的话。以信心抓住应许是读经的一把钥匙。

四、于祈祷中相遇：

与主相遇，加深对主的内心认识，是读经的精意，因而读经与祈祷不可分离，融为一体。在祈祷的氛围中读经，我们真实听见天主的声音；读经中祈祷，我们的心灵对圣言作出回应，这是心与心的交流，是与主相遇的时刻。因此，读经时，我们聆听祂的话，然而不可忘了说话的那一位，却要不时地停下来，看看祂，与祂交谈，向祂倾述，感受祂的爱，并爱祂。故此，梵二劝告我们，“祈祷当伴随着圣经的阅读，为形成天主与人之间的交谈”（《启示》25）。

读经时与主相遇，在生活中也就容易发现祂，因此，读经中祈祷

的精神与果实可以也必须在生活中延续，即以祈祷之心去生活，在生活中时时、事事、人人上发现天主的临在，听见祂的声音，并随时做出回应。这样，我们不仅在读经，而是在读人、读事、读生活、读天主的造化了，因为整个宇宙充满了祂的话语。

五、在生活中实行：

与主相遇，生命必然改变，即内心爱的增长，于是在生活中的实行，便是一种流露了。这是生命读经的应用原则。因此，在读经中，将自己的生活放在经文的信息中，让圣言光照我们的生活，并思想如何将这段经文运用在自己的生活中；而在生活中，则常把圣言牢记在心，作为思想和行动的原则，这样圣经和生活紧紧结合。

如果读经没有给我们带来生活品质的提升，那么我们的读经一定有障碍。然而，若藉着实行，圣言便要在我们内坚定不移了，我们对圣言的领悟也越深了（参玛7：24-25；伯后1：10；雅1：22-24）。在我家乡堂口的一个圣经小组中，有一位姓张的阿姨，有一次在读经中，读到玛窦福音第五章中的一段：“你们一向听说过：‘以眼还眼，以牙还牙’，我却对你们说：……若有人掌击你的右颊，你把另一面也转给他……若有人强迫你走一千步，你就同他走两千步”（玛5：38-41）。开始她百思不得其解，这如何能做到？在那一段时间，她遇见了一件令她很不高兴的事，她的邻居在扫家后门院子的时候，把脏东西往她的院子里扫，这未免太没有道理，她容忍了几次后，就“以牙还牙”，把那些脏东西连同自家的脏东西重新扫回邻居的院子里，于是两人都很不高兴，闹起了矛盾。可是，有一天她在扫地的时候，突然领悟了耶稣所讲的这句话，于是她不仅不把脏东西往她邻居扫，反而认真地把邻居的院子打扫一番，这样，重复了几天以后，她的邻居大受感动，这一小小的矛盾便完全化解了。而她自己心中更是

充满了喜乐，因为实践了耶稣的话；同时，耶稣的话经过实践后，成了她生活的圣言，她知道耶稣在这节圣经中对她说什么。这便是读经与生活的关系。

附录二：三种基本的读经方法

下面仅就笔者近年来读经的经验，并参考了有关书籍，将它整理出来，仅供修道人或传道人个人读经时参考，未必完全适合每个人，但求能抛砖引玉。

这几种读经方法是我一直以来运用的方法，对我的灵命成长有莫大的帮助。不过有一点是我所经验并深信的：读经的态度胜于读经的方法，对圣经的热爱重于对圣经的知识。读经的精意是：来到主的面前，聆听祂通过圣经的文字对我们的心灵说话。读经的根本目的是通过圣经与基督有活生生的生命的接触，并让圣言来塑造我们的生命，改变我们的生活。因此，必须明白，我们首先是为聆听天主、寻找天主的旨意而读经；其次是为自己灵命的成长而读经；而后也是为了基督所赋予我们的福传使命而读经；再次是为了增加对圣经的知识而读经。这期间的优先秩序需要我们好好地去把握，因为这关系到读经的成败与效果。除非热切寻求基督，否则一切的方法都将落空，圣言之门为我们仍是关闭的。然而这并不是说方法不重要，方法给我们指出道路，好使我们接近真理，走向生命。

一、速读法：

速读法，就是按照圣经原有的排列顺序，选择整本或某一部分圣经，从头到尾以较快的速度读一遍（注意：在对圣经不太熟悉的情况下，建议先熟读新约而后再去读旧约）。速读法的目的就是使我们对整本圣经有一个鸟瞰的认识，对天主的整个救恩计划与脉络有个清晰的概念，对整本圣经启示的真理与圣经的一贯原则有个系统的把握，对某一卷圣经的前后结构，整个情节有个连贯性的概念。这样对

整本圣经或某卷圣经达到熟能生巧、融会贯通。

速读法虽不是读经中最重要的一种读法，却是读经法中最基本的一种读法，是其它读经方法的一个基础。正如高夏芳修女所讲的：对于圣经首先是要去读，直接地读，如饥似渴地读，直到读熟，将有关圣经章节——天主的话存在脑子里，到了时候天主会帮我们将它提出来，供我们使用，给我们力量。速读法就是使我们达到熟的一种方法。著名的中国传道人——被新教称为中国四大使徒之一的宋尚节博士，他在美国读书其间，天主给他安排了193天时间在精神病院中度过（被误送），其间他竟用不同的方法读了40遍圣经，这40遍的读经成为他往后生命与福传事业涌流不尽的泉源。

整本圣经一共有1300多章，如果运用速读法，每天能读12章的话，4个月不到就可读完一遍，若每天能读6章，则7个月多就可读完一遍。而新约圣经共260章，如果有计划地每天读5章，则两个月就可通读一遍。为修道人或传道人而言，虽然用速读法读完整本圣经，要花费我们大量时间，但实践证明这是完全值得的，当我们对整本圣经或新约圣经有相当的熟识后，那对我们以后的读经、对我们的生活、讲道、灵修等将有不可估量的帮助，这是笔者的切身体会。而且聆听天主圣言的时间要优先于其它的时间，包括工作、学习、运动……等，这是天主赐给我们时间使用的优先秩序。因此，我们要在这个方面肯花时间、舍得花时间，如每天花半个至一个小时，雷打不动，坚毅持恒，必能结出美果。

1、**制定你的读经计划：**每天在什么时候？读多少章？先读哪一部分圣经？多长时间读完你所选的那部分圣经？计划帮助我们持恒，信念帮助我们成功。我本人以为，作为修道人或传道人，新约圣经至少一年能读一遍，而旧约圣经则可分成几个部分，按计划在一定时间

内完成。一般旧约连续3~5遍、新约5~10遍下来就可以有相当程度的熟悉了，重要的书卷如保禄书信、依撒以亚先知书等可以多读。

2、速读整本圣经或某部分圣经，时间不能拖得太长：如果你2年读一遍新旧约全书，你可能读了后面忘了前面。最好是缩短时间，集中精力去读，如果是某卷圣经比较长，如创世纪，可以在2到5天内读完，短的如迦拉达人书，最好是一口气读完，以免时间拖长前后连贯不起来，整体印象就模糊了。

3、速读法是以较快的速度去读，不必过于重视个别字句的解释、意义或教训（这可留给其它的读经方法，或者在你已经对圣经很熟的时候边读边留意），只注意书中的历史、事迹和中心思想。不过速读时更需要全神贯注，思想集中，好能让我们把握住自己读了什么，注意力是关键因素，所以速度与质量是同时并进的。读经前可先看一下某卷圣经的导论或引言，了解一下该卷圣经的背景、作者、目的与中心信息。

4、读的过程中间看到很有感触的或你很喜欢的圣经句子，最好能用荧光笔或彩色笔将它划起来，或是在圣经上做一些圈、点、线……等记号，这不仅可以加深印象，并且日后翻阅时也会重新被划线的经节所吸引或引起注意。这是一种很好的方法，给了我许多帮助，划线的经节在许多场合中都会浮现于脑海中，予我教导和力量。这并非对圣经的不尊重，对圣经的尊重不仅仅在于外表的礼节。根据圣依纳爵的原则：事物帮助我们多少（帮助我们归向天主），就使用多少。把一本圣经“读破，划烂”而成为我们生命的一部分，总比拥有一本陈年供奉那里去上香鞠躬而全新的圣经更符合教会的精神。

5、为帮助我们抓住中心，把握整卷圣经的脉络，在读完每一章后或读完数章后最好用一本笔记本把每章圣经的章题（根据本章内容而

给它取一个题目)按顺序写下来。这不仅在我们写章题的时候给我们一个回忆、概括内容的机会,也给我们在看完某卷后,回头看一章章题就能对整卷内容一目了然。这对旧约中梅瑟五书及历史书、新约的福音书与某些书信较为适用。(如玛窦福音的章题:1、耶稣诞生;2、圣家逃难;3、耶稣受洗;4、耶稣胜试;5、山中圣训……)。

速读法最好配以圣经金句的背诵,这是极应推广的一种方法,让那些重要经文印在我们的思想与心灵中,以帮助我们对圣经的熟练,生命被圣言所浸透。

二、每日灵修读法:

每日灵修读经就是每天在固定的时间里,选一段经文静心阅读、默想,汲取其中的属灵信息,聆听天主通过这段圣经给我们的启示与教导。

灵修读经(也称生命读经)是所有基督徒最重要、最基本的读经方法。因为读经的最终目的是为认识基督,改变生命,“听天主的话而实行”(路11:28)。灵修读经正是静听天主的声音,整合我们生命的最佳途径。为修道人,梵二《司铎培育法令》第8号就讲到,修生灵修训练首先要教导修生学习在以天主圣言为题材的忠实默想中寻找基督。如果修道人放弃这一种灵修读经或圣经默想的习惯,那么我们所放弃的不仅仅是一种读经或灵修的方法了。这话对传道人同样适用。

灵修读经包括了灵阅法、圣经默想、圣经默观或圣经诵读等。灵修读经是一种灵性的操练,一种持恒的祈祷习惯:

1、要有每日固定的时间,固定的地点,安静的环境:因为这是每日生命中最为重要的灵修时刻,一般是在清晨较为合适,清静而不受

干扰。若是每天都有这样的时刻，长年坚持，必定对我们的生命产生重大影响。

2、**聆听与祈祷是核心**：阅读时重点是注意其灵性的信息，尤其是触动你的那些字句，停留在其中，反复默想、品味或反省生活，那是天主对你讲话之刻。在灵修读经时，是透过经文去直接接触基督的生命，所以不仅以心聆听，也要以祈祷回应，与主亲密交谈。而后也可以只停留在祂的临在或祂的爱中。

3、**灵修读经中的灵阅法**：是按着顺序细细地读你所选的圣经，一章或数章，尽量汲取其中的灵性信息。我们可以边读、边默想、边祈祷，它不象速读法那么快，也不是圣经默想那么深入，只在意触动你的地方，难懂之处可以略过，其进行的速度可以依人而定（比如半个小时内可以读1—3章），以使我们灵性得益为准。在灵修读经时，当考虑这段圣经如何运用在自己的生活中，这是必不可少的一个步骤，这样，将生活带进到读经中，并让圣经进入生活中。

4、**灵修读经中的圣经默想**则需要按一定的步骤进行。关于这方面的书籍和资料很多，这里简略提一下圣经默想的方法与步骤：

1) 先是收敛心神，安静端坐；意识天主的临在，在天主的鉴临下开始祈祷，呼求圣神的光照与恩宠，奉献交托这次读经。

2) 打开已选择好的圣经章节（一般是一段，最多不超过一章），细心阅读，反复阅读。

3) 对整段信息或对有触动的章节进行默想、反省、推理、沉思，停留在其中直到满足为止。

4) 以自然进入的祈祷与决志回应天主对你讲的话，或是交谈式的，或是默观，把思想和心灵集中在主的身上。这一部分是圣经默想

中关键的和不可缺少的部分，是直接进入与主生命的碰触与交流。

5) 以感恩的祈祷或天主经结束，可把相关的金句放在心内带到生活中。

总之，灵修读经是基督徒灵修的基本功课，是修道人灵修的基础与重心，若我们跨过基本的圣经灵修而直接进入静观祈祷，那将是秩序颠倒，得不偿失。所以，我们当好好把握，循序渐进，进入主生命的深处。

三、研读法：

研读法是在前面两种读经法的基础上，想要对某一卷圣经或对某一个专题进行深入的了解而进行的较为深入的一种读经方法，研读法读经有逐卷研读法和专题研读法。圣经的研读，为修道人或传道人，尤显重要，研经风气的形成对于教会福音事业的复兴有着重大的关系。尤其是对若望福音、宗徒大事录、罗马书等重要书卷的研读，这三部书实在是圣经中的精华。

1、逐卷研读法：

就是从圣经中选择你感兴趣的或非常重要的某一卷圣经，在规定时间内，如一个月或更长，深入地研读该卷书。

1) 选用数天或一周时间把该卷书读了再读，直到对其脉络、结构、内容有了相当的熟悉，甚至背诵其中某些重要章节。一般读它5~10遍不为多。

2) 接着可以对该卷书进行逐章逐节的研读、默想。可选用一两本注释书来帮助你做深入的研究。不过工具书不可太多，仅起辅助作用，最重要的还是个人的研读，通过研读我们可以把握以下几个方面的信息：一、从整体上把握这卷圣经的历史背景、写作目的、中心信

息。二、每一章节的内容、结构、意义(字面意思、作者所要表达的意义、寓意、属灵含意等)；三、实用信息：即教导我们有什么是关于救恩的真理，有什么是关于我们生活的训诲，以及针对我们这个时代和教会现状的特别信息，并且如何运用在我们自己及教会的生活中。

3) 用一本笔记本把研读得到的资料与心得记录下来，整理起来备用。

逐卷研经法为我们这个时代的传道人深入了解圣经具有特别重要的意义，不仅可以滋养我们的生命、增加对救恩真理的认识，还可以以自己所获得的信息供给羊群饥渴心灵的需要，尤其是在讲道中、在各种培训班中可以有更大的运用；对重点经卷的研读为普通基督徒的生命成长与履行福传使命也具有重要意义。这一切都有助于推动整个教会回归圣经、复兴福音事业。

2、专题研经法：

专题研经法是选择一个比较重要的专题，以圣经为依据，以教会的神学与训导权威为指导，进行深入的专题研究。一般的步骤如下：

1) 选择确定适当的专题，如祈祷、信德与行为、救恩、圣神、天国、福音、见证、基督徒婚姻……等。

2) 深入阅读并收集和这专题相关的圣经章节（这要求对圣经要有一定程度的熟悉，可以借用工具书，如《经文类编》等）。如以圣神在信友身上的工作为题，那么我们就可以从四福音、宗徒大事录、书信中收集相关的圣经章节，并把它列出来，进行研读和归类，这样便可对圣神在我们身上的工作有较深入的认识（本文有关圣神的工作一节很大程度上就是受益于这种方法）。另外，仅仅在一卷书中以一个主题为线索读下来，也有意想不到的收获，如以生命或见证或耶稣承继父的旨意为主题读若望福音，以圣神或福传为主题读宗徒大事录，

以祈祷为主题读路加福音，以天主的应许为主题读若苏厄书……

3) 读和这专题相关的参考书及教会的训导文献。不过要注意，最主要的仍是直接去读圣经，否则会舍本逐末，造成极大的缺憾与损失，因为圣经是神学的灵魂，是其它一切教导的根源。

4) 把研究到的资料与心得记录下来，整理起来备用。

总之研读法读圣经是我们教会常常要做的重要功课，使我们熟识圣经。难怪宣道修会多明我会第三任会长曾宣布以研读作为修会的首务，以达成其宣道与拯救人灵的目标，在研读中圣经当然是首要的。

不过值得略加提醒的是在研经时，需要把握教会的一些释经原则和神学原则。然而另一方面也不要因过于谨慎而束缚自己，在这个方面梵二以前传统上是过严而不是过松，以至影响了我们心灵对圣言的开放，造成的负面影响是无法估量的。幸好梵二扭转了这个局面，一道大门已为我们这个时代的基督徒与修道人打开，只待我们抬脚步入圣言辉煌绚丽的殿堂。

以上仅就三种较重要的读经方法作一个粗略的介绍。读经方法只是门径，直接接触圣言才是最重要的。我们所奉行的原则是：听、信、行、宣讲，四个原则缺一不可，如同一条锁链把我们紧紧系在基督身上，系在主所托付给我们的使命上，好使我们活一个被圣言所浸透的生命，叫基督的名在我们身上受光荣（得后1：10，12）。

第二部分

教会的使命

第三章 教会的福传使命

经文1: 我来是为把火投在地上，我是多么切望它已经燃烧起来！我有一种应受的洗礼，我是如何焦急，直到它得以完成！（路12：49-50）

经文2: 天上地下的一切权柄都交给了我，所以你们要去使万民成为门徒，因父及子及圣神之名给他们授洗，教训他们遵守我所吩咐你们的一切。看！我同你们天天在一起直到今世的终结。（玛28：18-20）

基督来自天父，为了人类；同样，教会来自基督，为了世界。教会不是为自己生存，而是为世界存在，就如主来到世界，不是为自己，而是“为我们”（罗5：8；路22：19……）。祂为我们而生于马槽，为我们而燃烧自己，为我们而受十字架洗礼。这就是爱，马槽与十字架之爱，基督将祂的爱给予了教会，教会的整个生命与行动都指向这一个爱。因着这爱教会拥有了她高贵的身份——天主的子民、基督的身体、圣神的宫殿，也是因着这爱教会承受了她伟大的使命——福传的使命。主耶稣在永恒中就是天主子，就拥有天主子的身份；然而在历史中，祂却是在对天父旨意的顺服中、对祂使命的忠诚履行中，生活与实现祂作子的身份^①，祂的身份与祂的使命全然合一。

基督的身体——教会也是一样，在永恒中教会就因父的拣选而成为祂的子民（参弗1：4-5），并经由十字架上基督的肋旁诞生成为

^① 请参阅：黄克镛，{耶稣基督}，《神学词典》296条，光启社出版，1999年6月

基督的净配（参创2：21—23；若19：34）；然而在历史中，教会的身份是借着福传使命的履行而实现的，教会是为了使命而存在。什么时候教会关闭自己、守候家门，而忘记了自己的使命，不再关注世界的疾苦、人灵的得救，那么教会就不再象基督的教会，教会就失去了她的身份。

在各个时代，各个不同地方的教会，都以不同的形态显示于世人，有些地方教会辉耀着基督脸上的荣光，而有些地方教会则失去了她高贵的身份。当今的中国教会，她的身份是什么，她的使命在哪里？这是所有中国天主教会的子女，当日夜思想并为之祈祷的问题，因为中国教会的身份与使命正面临着重要的关头，我们若不在沉痛中复兴，必要在沉痛中衰亡。求主赐给我们“启示和智慧的神恩，光照我们心灵的眼目”（弗1：17, 18），叫我们认清我们身处何方，让我们知晓祂对我们的旨意，并看见祂所应许的复兴，好使中国教会重新彰显出基督脸上的荣光。

第一节 福传大使命的根源与性质

——从耶稣隆重派遣门徒的五次记述看教会大使命

经文1：十一门徒就往加里肋亚，到耶稣给他们所指定的山上去。他们一看见他，就朝拜了他，虽然有人还心中疑惑。耶稣便上前对他们说：“天上地下的一切权柄都交给了我，所以你们要去使万民成为门徒，因父及子及圣神之名给他们授洗，教训他们遵守我所吩咐你们的一切。看！我同你们天天在一起，直到今世的终

结”。(玛28: 16-20)

经文2: 耶稣对他们说: “你们往普天下去, 向一切受造物宣传福音, 信而受洗的必要得救; 但不信的必被判罪。信的人必有这些奇迹随着他们……”。(谷16: 15-18)

经文3: 耶稣遂开启他们的明悟, 叫他们理解经书; 又向他们说: “经上曾这样记载: 默西亚必须受苦, 第三天要从死者中复活; 并且必须从耶路撒冷开始, 因他的名向万邦宣讲悔改, 以得罪之赦。你们就是这些事的见证人。看, 我要把我父所恩许的, 遣发到你们身上; 至于你们, 你们应当留在这城中, 直到佩戴上自高天而来的能力”。(路24: 45-49)

经文4: 耶稣又对他们说: “愿你们平安!就如父派遣了我, 我也同样派遣你们”。说了这话, 就向他们嘘了一口气, 说: “你们领受圣神吧!你们赦免谁的罪, 就给谁赦免; 你们存留谁的, 就给谁存留”。(若20: 21-23)

经文5: 耶稣与他们一起进食时, 吩咐他们: “不要离开耶路撒冷, 但要等候父的恩许, 即你们听我所说过的: 若翰固然以水施洗, 但不多几天以后, 你们要因圣神受洗”。他们聚集的时候, 就问耶稣说: “主, 是此时给以色列复兴国家吗?” 他回答说: “父以自己的权柄所定的时候和日期, 不是你们应当知道的; 但当圣神降临于你们身上时, 你们将充满圣神的德能, 要在耶路撒冷及全犹太和撒玛黎雅, 并直到地极, 为我作证人”。(宗1: 4-8)

耶稣在复活后, 升天前, 隆重地派遣了宗徒们, 为继续祂在世的

使命。四部福音以及宗徒大事录的五次派遣的记述，成了教会使命的来源。这使命不仅是针对当时的宗徒而宣告的，更是主对历代所有基督徒的命令，正如梵二所说：“一切基督徒都负有一项高贵的使命……基督徒使命实质上就它的本质来看，亦就是传教的使命”（《教友传教法令》3，2）。求主光照我们，使我们从这几段圣经中对福传大使命有更深入的理解。

一、福传大使命的根源：

经文：就如父派遣了我，我也同样派遣你们……你们领受圣神吧！（若20：21-22）

1、天父的旨意：

耶稣说：“天上地下的一切权柄都交给了我，所以……”，“父以自己的权柄所定的时候和日期不是你们应当知道的……”，又说：“就如父派遣了我，我也同样派遣你们”。从这些话中，我们得知福传大使命的根源是出于天父的旨意，出于祂的救恩意愿。天父的旨意是宇宙间最大的事，万物都是因祂的旨意而受造，基督是因祂的旨意而降生，人类是因祂的旨意而蒙救赎。世上没有什么比父的旨意更大，更应当去顺服，更应当去遵行的，万物都当遵行祂的旨意。基督的一生，就是为承行天父的旨意（参若4：34；希10：7），这是祂的食物，是祂的喜乐，是祂的安息，是祂的生命。保禄在他的十三封书信中，就有五封直接以“因天主的旨意”作为他的书信及他一切事奉的开头和起因（参格前1：1；格后1：1；弗1：1；哥1：1；弟后1：1）。梵二说：“传教工作的动机出自天主的意愿”（《教会传教工作法令》7）。所以，我们传扬福音，不是为了人的光荣，不是因了人的吩咐，不是为了某个团体的利益，也不是为我们得赏报，甚至不是为了我们自己的得救，而是出于天父的旨意。问题不在于我们传福音有

没有效果，而是在于天父的旨意是否得到遵行。所以，不论是成功或是失败，我们都必须无条件地去传，没有翻悔的余地，没有后退之路，因父的旨意必须遵行。就如天主向厄则克尔先知说：“人子，我派遣你到以色列子民那里去……无论他们听或不听，你应向他们宣讲我的话”（则2：3-7）。

天父的旨意是基督徒属灵的权柄，祂的旨意就是我们大使命的权柄。主在派遣宗徒们去传扬福音时，常常先赋予他们权柄（参谷3：14-15；谷6：7；路10：19；玛28：18），这权柄的根源就是父的旨意。我们既是奉父的旨意，所以我们去传福音时，便带着祂的权柄，行祂要我们行的事，这是我们信心的来源，是我们福传永固的后盾，主说：“不要怕！从今以后，你要做捕人的渔夫！”（路5：10）。这是多大的福分，多大的应许！还有更美好的应许呢：“这世界和它的贪欲都要过去；但那履行天主旨意的，却永远存在”（若一2：17）。

2、基督的派遣：

主说：“我派遣你们”，“你们要往普天下去！”所以传福音，不是因为我们自己要去传，不是因为我们自己喜欢做这项工作，乃是因为主派遣了我们，命令了我们。没有派遣，就没有大使命，没有明白自己是蒙派遣的，我们的使命就没有根，就如圣经说：“若没有奉派遣，人又怎能去宣讲呢？……所以，信仰是出于报道，报道是出于基督的命令”（罗10：15,17）。这位派遣我们的主，是曾经为我们而死的主，是为我们的得救而交付自己生命的主，所以我们的一生已经归属于祂，而不再属于我们自己，祂的爱是我们福传最深的动力。圣保禄宗徒说：“基督的爱催迫着我们”（格后5：14），因这爱在他内心的催迫，他又说：“我若传福音，原没有什么可夸耀的，因为这是我不得已的事；我若不传福音我就有祸了。我原是自由的，不属于任何人；但我却使自己成了众人的奴仆，为赢得更多的人。对软弱的人，

我就成为软弱的，为赢得那软弱的人；对一切人，我就成为一切，为的是总要救些人。我所行的一切，都是为了福音，为能与人共沾福音的恩许”（格前9：16-23）。伟大的保禄后面，有一位伟大的救主，是祂派遣了他，是祂的爱激励着他，所以在各种“软弱中、凌辱中、艰难中、迫害中、困苦中”，“在拷打、监禁、暴乱之中”，在各种“死亡的危险中”，他能安然接受这一切，而且常常充满喜乐，因为他深知派遣他的是谁！我们是怎样的人、怎样的不配并不是最重要的，重要的是谁派遣了我们。

3、圣神的作工：

主给了我们使命，同时也给了我们应许，应许与使命同来。祂给我们最大的应许，就是圣神，祂将圣神派遣到我们身上，并藉着圣神，祂自己也永远与我们同在。主说：“看，我要把我父所恩许的，遣发到你们身上”，“你们领受圣神吧！”“看！我同你们天天在一起，直到今世的终结”。这是多么伟大的应许！多么安慰人心的应许！所以我们不再是靠着人的力量，靠着人的才华去为福音作证，我们靠的乃是圣神的能力，大使命不单单是我们的工作，它首先是圣神的工作，是圣神与我们一同作证（若15：26,27；宗5：32）。人会失败，但圣神从来不会失败，有时在人看来是失败的，但天主却不这么看，人看人是看外表，天主却看人心（撒16：7），人所看重的是外面的，但天主却看重人里面的。若天主的神住在我们心中，我们就无所畏惧，因为那在我们内的比这个世界更大（参若一4：4）。为此，所有身负使命的同道们当彼此激励，觉醒到与我们使命同来的伟大应许：圣神的同在与祂的能力，随时随刻都要有带能力的信念，当脱去肉欲，披戴圣神。这不是出于骄傲，而是出于对主的信心。

所以，教会的使命，不是根源于自己，而是出于天父的旨意，基

督的派遣，圣神的工作，是天父所派遣的圣子和圣神联合使命的“圣事”（参《教理》738）。

二、福传大使命的性质：

经文：天主愿意所有的人都得救，并得以认识真理。（弟前2：4）

1、主动性：

主说：“你们要往普天下去”，“你们要去使万民成为门徒”，“你们要从耶路撒冷开始……直到地极”。福传大使命对我们的第一个要求就是“去”，这个去，包含了主对我们多大的信任、多大的期盼，蕴含了主对人灵得救的渴望和迫切的爱；这个“去”为我们是命令，也是力量，是责备，也是信任。使徒们听见了“去”的命令，所以他们披星戴月、历尽艰辛，他们的足迹踏遍了当时他们所能到达的地方：巴勒斯坦、小亚细亚、罗马、西班牙、印度、北非……。教会历代宣教士们听见了“去”的命令，所以，他们离乡背井、跨洋过海，交付了他们的生命，洒下了他们的鲜血，将福音带到了中国，为他们留下的是屈辱和泪水，给我们带来的却是救恩和生命。可是，我们如今却安坐不动，坐享他们用生命换来的果实！我们还关起门来争斗，将那要进来的人吓出门外！愿我们今天都能听见那久久未被听见的来自上天的呼唤，不再习惯于守候家门，而随时准备在“去”的使命中实现我们的身份。如果不“去”，教会将面临灭亡，如果不“去”，我们无法面对爱我们的主。大使命是急迫的，时日不多，今生易逝，有太多的领域等待着我们去进入，有太多的灵魂需要我们去为主赢得，这一场属灵的战斗是激烈的，不胜则败，不进则退，我们若不去赢得灵魂，我们将赔上自己的生命。

2、普世性：

主说：“你们要往普天下去，向一切受造物宣传福音”，“要向万邦宣讲悔改”，“使万民成为门徒”。因此，福传大使命是针对世界上的一切人，无论是犹太人还是希腊人，中国人还是日本人，亚洲人还是非洲人，富人还是穷人，聪明人还是愚笨人，大学教授还是乡下农民，在我们身边的还是远方的人，所有的人都需要基督的福音，所有的人都需要基督的救赎，没有人例外，没有人可以被遗漏。圣保禄宗徒说：“不但对希腊人，也对化外人，不但对有智慧的人，也对愚笨的人，我都是一个欠债者”（罗1：14），他所讲的这四种人，已包括了当时世界上所有的人，因为他知道，基督的福音能满足世界上一切人的一切需要，能解决一切人的人生最重要、最根本的问题。不论哪个民族，不论哪种文化，都需要福音，福音的启示高于一切的文化，所有的文化都需要福音的重生，才能获得其最高的价值。所以，所有蒙派遣的人，都当明白福音的普世性价值，明白大使命的普世性幅度，胸怀世界却脚踏实地，志向高远却从眼前着手，直到万民都皈依基督，这使命才算完成，因为“天国的福音必先在全世界宣讲，给万民作证；然后结局才会来到”（玛24：14）。

3、救赎性：

本节开头的五段经文中，有两次提到罪过的赦免，有两次提到受洗，尤其是马尔谷的记载：“信而受洗的必要得救”。这些都是指向大使命的救赎性质，因福音具有拯救的功能，圣经说：“福音是天主的德能，为使一切有信仰的人获得救恩”（罗1：16）。主将大使命托付给我们，是要借着我们去救人，这是何等的一种使命，天主要救人，祂不直接救人，而是派遣我们去救人，以至于将人灵的得救交在我们手中，我们当以何种的敬意去完成主的重托。这拯救的工作不是供给人无关痛痒的东西，满足人可有可无的需要，而是从沉沦中抢救人的灵魂归入天国，使人由死亡进入永生，就如主选派保禄时说：

“我把你从这百姓及外邦人中救出，是要打发你到他们那里去，开明他们的眼，叫他们从黑暗中转入光明，由撒殢权下归向天主，好使他们因信我而获得罪赦，并在圣化的人中得有分子”（宗26：17-18）。所以保禄“对这来自天上的异象没有失信”（宗26：19），他知道他身上的**重负和使命**，就尽心竭力、忘尽背后、努力面前，一生奔跑不息、奋斗不止，以极大的热忱去传扬福音。他对人灵得救的渴望，是源自自主十字架上的渴望，所以他说：“我的忧愁极大，我心中不断的痛苦；为救我的弟兄，我血统的同胞，就是被诅咒，与基督隔绝，我也甘心情愿”（罗9：2-3）。非洲先知金邦尼主教，当他意识到自己被主召叫，是为使非洲那些身处苦难中的人民的得救的时候，他就把自己的一生献给了非洲，为非洲耗尽了自己的生命，他说：“若我能活一百次，我都愿意为这些人献上生命，换取他们对耶稣基督的信仰！”，因为他认识了主的救赎意愿，明白了大使命的救赎性，知道自己为这使命献身的价值。我们若对大使命的救赎性没有一个清楚的认识，我们福传的心火是很难被点燃的。

三、福传大使命对我们的挑战和要求：

经文：我们祖先的天主预简了你，叫你认识他的意愿，看见那位义者，并由他口中听到声音，因为你要向众人，对你所见所闻的事，为他作证人。（宗22：14-15）

1、祈祷的人（教会）：

在宗徒们去实践主的使命之前，主要他们做的第一件事就是等候父的恩许，这等候是在信心与盼望中的等候，亦即在祈祷中等候，所以，在圣母的带领下，这一个小小的团体就在马尔谷楼上一连九天“专务祈祷”（宗1：14）。履行基督使命的教会，首先是一个祈祷的

教会，在祈祷中教会明白天主的旨意，在祈祷中教会领受圣神，在祈祷中教会经验主的同在（这是基督徒最基本、最重要、最真实的生命经历），在祈祷中教会获得得胜的力量。

上面玛窦福音的记载：“他们一看见祂，就朝拜了祂”，他们朝拜祂，表明他们承认耶稣为主。祈祷的真义就是承认耶稣为主，承认祂对我们生命的绝对主权。在祈祷中，在心灵的朝拜中，渐渐地把我们的生命交付于祂，如此，我们才能成为祂所重用的器皿，适合于完成祂的使命。教会的生命力在于得胜的祈祷，就如雅各伯在雅波克河边“与神搏斗”的坚忍不拔之祈祷，因而获得了天主的祝福而成为“以色列”（创32：23—33）；就如梅瑟在勒非丁以高举的双手（祈祷）战胜了强盛的阿玛肋克人（出17：8—16）；就如厄里亚在加尔默耳山上以大力的祈祷得胜了假先知（列上18：21—40）。带着使命的教会必是一个祈祷的教会，而肩负使命的人必是一个祈祷的人。

2、明白福音真理的人（教会）：

在路加的记载中，主开启门徒们的明悟，叫他们理解经书，而且向他们指明福音的核心讯息：即宣讲祂十字架的死亡和复活的喜讯，使悔改、相信的人获得救恩。这段圣经的信息对我们目前的福传者尤其重要，因为若我们不明白自己所传的是什么，怎么能叫别人相信呢？如果我们自己都没有把握住福音的纯真本质，抓不住福音的核心，又如何能清晰、明了、坚定地将这信息传出去呢？

福音的真理，来自圣经，来自主的话，主的话使人获得自由，主说：“你们如果固守我的话，就确是我的门徒，也会认识真理，而真理必会使你们获得自由”（若8：31—32）。对圣经的无知是我们这个时代传道人莫大的欠缺，唯有天主的话如双刃的利剑，能直穿人心，世俗的空谈只能叫人远离基督。我们要用福音的真理——圣经的

话装备自己，圣经说：“要用真理作带，束起你们的腰……以和平的福音作准备走路的鞋，穿在脚上”（弗6：14—15）。装备强，我们福传的时候信心也会随着增强；没有任何的装备，空谈传福音；我们的脚若不站在真理的根基上，我们传讲的信息没有力量。这个世界各行各业，都要求装备精良、技术精湛的人才，唯独为福音作证的人却终日对圣经不去深究，也不求甚解，这为我们是多大的讽刺！

3、被圣神充满的人（教会）：

主以决定性的宣示，说明圣神在福传中不可或缺的工作：“但当圣神降临于你们身上时，你们将充满圣神的德能……直到地极，为我做证人”（宗1：8）。因此，教宗保禄六世在他著名的《在新世界中传福音》劝喻中说：“没有圣神的行动，宣传福音是不可能的……如果说圣神在教会全部生活中有特出的地位，那么祂是在宣传福音的任务上最活跃……宣传福音的技术固然好，但是即便是最进步的技术也不能代替圣神安祥的行动，宣传福音者最完备的准备如果没有圣神也不能发生效用。没有圣神，即便最动人的辩论术对于人心灵也是无能为力。没有祂，以社会学及心理学为基础，最发展的计划也很快地无用武之地……”（《在新世界中传福音》75）。因此，为了福传的神圣使命，整个中国教会当热切祈求一个新的五旬节，所有参与福传的人，都当追求圣神的充满。

“被圣神充满”是圣经中相当重要的观念和属灵的经验，是完成大使命必不可少的条件（参圣神的生命与神恩的复兴一节），因圣神是我们生命的能力。福传中真理的知识与生命的能力必需平衡，二者不可偏废。光有知识没有能力，则徒有虚名，不能将福音传出去；但光有能力，却不明白真理，则谬误百出，使人误入歧途。这里所讲的能力，不是我们个人的才能，而是属灵的能力，被圣神充满而来的能

力，使我们带着能力事奉。缺少属灵的能力，是我们这个时代传道人又一个致命的缺陷，懂得很多的知识，事奉却疲乏无力；滔滔不绝的理论，言语却不带力量。我们从初期教会五旬节圣神降临给宗徒们带来生命的改变，就可了解到，缺少圣神与被圣神充满之间有多大的不同。五旬节圣神至少在四个方面给宗徒们的生命带来焕然一新的改变：

A、迅速了悟基督死而复活的**意义及圣经的真理**：在圣神降临前，他们对基督死而复活的**意义**仍是云中雾里，不明白、疑惑，甚至在耶稣升天前还问耶稣什么时候复兴以色列国（参玛28：17；路24：41；宗1：7），对圣经上指着耶稣所记载的一切话，也不甚明白（路24：25）。然而，当圣神临到他们身上的时候，一切都豁然开朗，对基督死而复活的**意义**全然了悟，对旧约圣经的理解清晰准确，这从他们的宣讲中可以明显看到。

B、他们的**生命品质**得到了彻底的**更新**：在圣神降临前，他们心中不时有各种自私的想法，曾为谁大谁小而闹矛盾，为坐耶稣的左边、右边而争论不休（参玛20：20-28）。然而，圣神降临后，他们的旧我全然除去，成了在基督内的新人，生命中充满了基督的爱和对人灵得救的渴望，从此以后，他们不再为自己而活，只为基督和他人而活。

C、带着**能力**为基督**作证**：他们曾贪生怕死，当耶稣被捕时，四散逃亡（玛26：56）；甚至在耶稣复活当天晚上，“因为怕犹太人，门户都关着”（若20：19）。而圣神降临后，他们一反往日软弱与胆怯，以带着**生命力量**的宣讲捕获人心。他们的宣讲具有**生命**，他们的话语带着**能力**，他们的布道是**火的布道**，此刻的教会是**燃烧的教会**，这与他们原来的团体有多大的不同。

D、以坚不可摧的信心面对一切困难与挑战：面对他人的耻笑，官长的迫害，公议会的审判，他们毫无畏惧、勇气倍增，他们因为为耶稣的名受鞭打而充满喜乐（宗5：40-41），在监狱中高歌赞美（宗16：25），在面临死亡威胁的时候仍可以香甜而睡（宗12：6）。面对内部的纷争与困难，他们怀着信心，依赖圣神度过重重难关（宗6：1-7；宗15：1-35），这一切在圣神降临前是难以想象的。

由此可见，被圣神充满为教会，为奉献给福音事业的人有多么重要。自从神恩复兴运动进入教会以来，教会内有无数的人（包括神父、主教们），经历了五旬节圣神的充满，经历了“在圣神内受洗”^①，他们整个生命被圣神更新而“复活”，并充满力量为基督作证。五旬节圣神是为着教会的每一个时代的！

4、作证的人（教会）：

这几段圣经曾两次提到，教会是一个作证的教会，而我们则是一个“见证人”。为谁作证？为基督作证，尤其是为基督的死而复活作证，使人因我们的作证而相信耶稣。作为一个作证的人：

A、首先，是一个见过主、听过主、认识主的人，就如阿纳尼雅在保禄蒙召后对他说：“我们祖先的天主，预简了你，叫你认识祂的意愿，看见那位义者，并由祂口中听到声音，因为你要向众人，对你所见所闻的事为祂作证人”（宗22：14-15）。为今天的基督徒，我们是以心灵的眼睛，即以信心看见祂，在圣经中听到祂的声音，在祈祷中认识祂的意愿，在圣体圣事中与祂亲密结合。祂与我们同在是真实的，是实在的，是天天可以经验到的，以至于祂成了我们的生命（哥3：

^① 请参阅：发尔沃（杨成斌译），《圣神时代的黎明》，105页，河北信德室，2000年7月

4)。我们若真见过主、听过主，就“不得不说我们所见所闻的事”（宗4：20），我们作证的语气就不再是：“可能是”、“我以为”、“我希望”了，我们的宣讲、我们的生活，就会给人流露出—个肯定而明确的信息：主曾显现给了我们，祂是活着的。

B、我们生活的见证，生命的见证，让基督复活的光在我们脸上放射出来，在我们的行为中流露出来。每一位基督徒，就是一部让世人共读的福音书，让别人在我们身上读出基督。我曾遇见一位心中常怀喜乐的修女。有一天，一位面带愁容、心中苦闷的大学生，在路上看见她脸上灿烂放光的微笑后，深受感动，心中愁云顿消，后来就找这位修女谈心，修女向她介绍了基督，不久之后这位大学生皈依了基督，并在圣诞节受洗。那个圣诞节，我听见这位大学生感人的见证，知道是那位修女脸上所放射出的源自基督的喜乐之光，让她遇见了主。另有一位我所熟悉的妇女，她不识字，刚信主没几年，然而心中却充满了爱，每天出去为病人祈祷，为那些无人看顾的人服务，直至自己因胃出血病倒在床上。这时她心中想到的不是自己，而是那些她所照顾的病人，她因为不能出去照顾那些孤苦的人而心急流泪。有一次她在电话中对我说：“我死一点也不怕，让我焦急的是那些人没有人去照顾，他们好苦，好可怜，我愿意替他们死”，听了她的话，我眼里充满了泪水。仅仅因她的爱心见证，短短的几年内，就有几十个人皈依了基督，开创了那个地方的教会（原来她那个地方——景宁县没有教会，是一个空白点）。

C、除了生活的作证，还有言语的作证，生活的见证与言语的宣讲二者是一个不可分割的整体（参《教友传教法令》6，13）。当时宗徒们为基督作证，是宣讲和行动平行并进的，他们到了哪里，就讲到哪里。为此，在讲台上宣讲基督，在生活中找机会与人谈论基督、分享基督，必要时向人发出挑战，邀请人相信基督，这是实践大使命的

决定性部分，这也是我们目前教会普遍忽视而急待复兴的一环（详情请参阅本文 {讲坛复兴} 一节）。

5、活于感恩祭的人（教会）：

这是上面几个方面的综合。在路加福音的记述中，门徒是在感恩圣事中认出了耶稣（路24：30—31），同时主也向门徒指明了感恩圣事所实现的奥迹（十字架与复活）与大使命的关系（路24：46—48）。在感恩祭中，教会认出了基督，找到了自己生命的根，找到了自己使命的动力；在感恩祭中，基督信仰的核心——基督的十字架与复活，又重新、实质性地临现于我们中间。举行感恩祭时，我们不仅在纪念两千年前基督死而复活的的事件，更是复活的基督因圣神的能力让两千年前的救恩事件，穿越时空进入到我们中间，基督十字架的爱与复活的救恩真实而“活现地摆在我们眼前”（迦3：1）。在感恩祭中，主把祂自己给了我们，祂把祂的爱给了我们，把祂的能力给予了我们，也把祂的使命给予了我们。在感恩祭中，基督为我们显示了我们活在这世界上的意义：爱，为他人而活，全然的奉献，在死亡中得生命。没有什么比感恩祭更能表达基督的爱与祂给我们的使命了。为这爱，为这救恩的福音，耶稣付出了一切。我们是祂的追随者，继承者，将从祂的手中接受这爱的使命，福传的使命。

活于感恩祭，不仅在于多多以心神参与这礼仪，更是在于我们生活的奉献、舍己、牺牲与对基督使命的忠诚。活于感恩祭，就是以我们的生活为祭献，并将这生活的祭献带到感恩祭中，与那祭献者基督一起奉献给天父。没有生活的祭献，就没有感恩祭，没有对基督使命的忠诚，就不能真正参与感恩祭。在感恩祭中得祂爱的生命的人，怎能不在生活中活出祂的爱呢？怎能不去传祂生命的福音呢？对于教会也是一样，基督为教会舍弃了自己，教会也以整个的生活忠于基督的爱和使命，这样感恩祭就真正成为教会的感恩祭。为此，教宗在祂的

通谕中，不断地提到感恩圣事，时常论述感恩圣事与福传使命的关系。只有活于感恩祭的教会，才是一个有福传使命的教会，只有活于感恩祭的基督徒，才能真正成为一个福传者。

四、面对福传大使命的心态：

经文：为了熙雍我决不缄默，为了耶路撒冷我决不休息，直到她的正义显现有如光明，她的救恩燃灼有如火炬。（依62：1）

1、使命感：

主在升天前，以最隆重的方式宣布了祂赋予我们的使命，在我们的一生中没有比这更重要的事了。基督身为天主的圣言，为我们而来到了世界，祂来，是为承行父的旨意，完成父托给祂的使命，祂就是为这使命而活的，祂的一生没有一刻不活在祂的使命中。圣保禄宗徒是主的忠实追随者，自从他蒙召开始，他生活只有一个目标，就是为基督所托付他的使命而活，为这使命，他对自己的生命毫不顾惜。当他面对即将来临的死亡的威胁时，他对厄弗所的长老们透露了他的心声：“我知道圣神在各城中向我指明说：有锁链和患难在等待我。可是，只要我完成了我的行程，完成了受自主耶稣叫我给天主恩宠的福音作证的任务，我没有任何理由珍惜我的性命”（宗20：23—24）。在另一处他又说：“为了主耶稣的名，我不但准备受捆绑，而且也准备死在耶路撒冷”（宗21：13）。是这使命感催迫着他，使他无论往何处去，都清楚地意识到自己身上的使命与重负，死亡丝毫也不能动摇他为使命献身的信念。基督的教会，就是身负使命的教会，福传的使命是教会的本质使命，忘了这使命，教会已名存实亡。没有福传热火，是教会走向死亡的记号。

教会的使命就是基督徒的使命，从某种角度上讲，我们就是教

会。基督派遣了祂的教会，祂更直接派遣了每一位基督徒，大使命首先是为每一位基督徒的。因此，使命感是基督徒基本的情感，是基督徒身份的印证，尤其面对中国教会目前的现状和困境，更显得我们每一位肩上的重负和使命。中国教会的复兴，始于基督徒使命感的觉醒，全民福传意识的觉醒，使得所有教友在世生活的每一天，都活在基督的大使命之中。实际上，天主召叫了世上每一个人，人人都有天主所赋予的特别使命，为使命而活，是每一个人的天职。梵二会议也以迫切之心，唤醒每一位基督徒福传的大使命：“教友因圣洗而被置于基督的奥妙身体内，因坚振而受到了圣神德能的强化，被上主委任去从事传教事业……一切基督徒都负有一项高贵的使命：为使上主救人的信息到处为所有的人知晓、接受”（《教友传教法令》3）。

2、神圣感

大使命的神圣性首先是来自派遣者：基督是以祂天主性的权柄给我们宣告并托付了祂的使命，因此，承受这使命是一件神圣的事，世界上没有一个人能够配得上这一使命，只因基督的命令，基督徒才因听命而接受，而且当怀着无限的敬畏、崇敬之心接受。我们是“在瓦器中存有这宝贝”（格后4：7），所以一方面对大使命有很深的神圣感，另一方面对自己有一种深深不配的感觉。但是，出于对主的信心，主既已将这神圣的使命交给了我们，我们传扬福音的时候，是带着祂神圣的权柄去传扬祂神圣的福音，虽然我们只不过是个卑微残破的器皿。这使命的神圣性并不因我们的卑微而受损，反而彰显了福音本身的能力。

大使命的神圣性也来自福音工作本身的神圣性：基督所嘱咐我们的，不仅仅叫人加入一个社团、加入一个组织，而是叫人成为祂的门徒；不仅仅是让人接受外在水洗的记号，而是让人在基督内成为一个新人（参格后5：17），拥有一颗新心，获得一个新生命；是将有限的

人性，提升到天主性的境界中，参与天主永恒的神性生命，这是一件多么神圣的事业。这是人活在世界上所能做的最有意义、最有价值的一件事，没有其它事能与此相比。因此，对大使命的神圣感，使我们也变得神圣起来，就是使我们怀着敬意、以相称的态度和圣洁的生活，战战兢兢却又满怀信心地实践这使命。

3、 负债感：

保禄宗徒说：“不但对希腊人，也对化外人，不但对有智慧的人，也对愚笨的人，我都是一个欠债者，所以只要由得我，我也切愿向你们在罗马的人宣讲福音”（罗1：14—15）。保禄所欠的债，是福音的债，凡是基督徒，都和保禄一样，是一个欠债者，我们都欠传福音的债。基督把祂的福音放在我们手中，叫我们去传给别人，使他们得到这福音，所以，我们所接触到的有机会给他们传福音的人，我们都欠他们的债，我们当有一种属灵的亏欠感。一位主的忠信仆人曾说过，基督徒的一生欠三样的债：

A、对天主：亏欠天主光荣的债，因为我们“犯了罪，失去了天主的光荣”（罗3：23）；

B、对弟兄姊妹：亏欠爱心的债，因为基督曾叫我们要彼此相爱（若15：12），而我们对弟兄姊妹的爱常常不够，常常有所亏欠，总达不到成全（罗13：8）；

C、对世界：亏欠传福音的债（罗1：14）。

希奇的是这负债感，不仅不会让我们背负着罪恶感生活，却时常激励我们去为福音而奋斗，为赢得灵魂而充满热情。保禄宗徒一生努力还债，所以他与厄弗所信友分别时可以问心无愧地说：“我今天向你们作证：对于众人的血，我是无罪的，因为天主的一切计划，我都传告给你们了，毫无隐讳”（宗20：26）。对于我们身边的每一个人，我们今天谁能够如同保禄一样问心无愧地说：对于他们的血，我

是无罪的，他们灵魂的丧亡，和我无关，我是没有责任的。现在每一天，都有千千万万的中国人——我们的同胞，他们在没有福音、没有希望、没有光明中走向死亡，每一年都有超过二十几万的中国人自杀身亡，平均每两分钟有一个人，每小时有三十个人，每天有七百个人。我在医院中每天都可以看到那些吃安眠药、喝农药或上吊自杀的人被送到医院，除此之外每天更有不计其数的人，在痛苦绝望中离开人世。这是为什么？乃是因为他们没有听到福音，他们生命里没有基督；乃是因为我们这些亏欠福音债的人懒惰去传福音、羞于去传福音、没有活出福音的生命，传福音的时候轻描淡写、敷衍了事。

前不久我看到一本书——《挚爱中华》，书上记载这样一件真实的事情：那是在一百多年前的上海，传教士戴德生与一位青年在传教过程中，乘船航行。突然那位青年掉进河里，这时戴德生看见附近刚好有条渔船正在撒网捕鱼，他就大声喊叫：“快来！快来这个地方打捞一下，有人要淹死了！”“这不太方便”渔夫应道。“不要说不方便，人快淹死了！”“我们忙着打鱼不能来。”“不要只想着打鱼，我给你们一天的鱼钱，马上过来救人吧！”“你给我们多少钱？”渔夫问道。传教士真不敢相信自己的耳朵！“我把自己身上的钱全部给你们。”……然后那条船才慢慢过来，把网撒下去，等他们把青年人捞上来的时候，他已经死了，传教士痛苦万分，不敢想象天下竟有这样见死不救的人！……在我们去定那些见死不救的人有罪以前，我们先看看自己。那些人看见肉身的丧亡却见死不救，而我们这些对基督福传的命令充耳不闻，看见无数人的灵魂因没有听到福音而丧亡却无动于衷，我们负罪更大。假如我们看见有一个医师口袋里装着许多垂危病人的救命药，却延迟从口袋里把这药掏出来，致使病人一个一个地死去，我们必会义愤填膺，甚至诅咒那位医师。可是我们口袋里装的是基督的福音——救灵的妙药，眼看着许多人因为没有听到福音而

走向丧亡之路，我们若不传福音，当受诅咒。

若基督徒看到人的时候，常常能有一种亏欠感，感到欠他爱心的债，欠他福音的债，那么基督徒对人、对世界就会多几份爱，多几份关怀，多几份责任。因为欠债而还债是理所当然的，这是大使命给我们的责任，我们是以欠债者的身份活于这世界。

4、迫切感：

大使命中的一个“去”字包含了主多么迫切的心情，这心情可以从祂对门徒们的讲话中透露出来，祂说：“我来是为把火投在地上，我是多么切望它已经燃烧起来！我有一种应受的洗礼，我是如何焦急，直到它得以完成！”（路12：49-50）主的切望，是福音的火在大地燃烧，渴盼福音早日传遍普世；主的焦急是人灵的得救，使他们得到祂的生命，祂甘愿为此交出自己的生命。主的切望直到今天，仍然没有完全的实现；主在十字架上“我渴”的呼声直到如今，依旧没有得到应有的回应，祂圣心的伤口今天仍然敞开！愿我们都能听到十字架上那爱的呼唤！愿我们都能看见主肋旁那洞开的伤口！

今天，教会所需要的不仅仅是神学、圣经博士的头衔，而且是“在任何时间、任何情况都能把耶稣、中国和人灵的得救放在首位的工人”（戴德生语）。我们今天所处的这个时代，是人心饥渴的时代，是福音在中国复兴的时代。在品尝了50多年的无神唯物主义的滋味后，人们开始发觉在物质的追求中找不到生命真正的价值、人生真正的意义。人们心灵空虚，开始去追求一些灵性的事物，寻求生命的意义，这是天主圣神给我们创造的一种人心对福音的渴慕，给我们创造的一个福传的大好时机（参《中国教会福传使命面临的困境与机遇》一节）。在中国历史上，从来没有一个时代像今天一样，福音在中国有这样的复兴。现在国外有大批大批的中国留学生皈依了基督，他

们曾满怀爱国之情出外留学，为学习知识报效祖国，当他们皈依了基督以后，发现真正能回报祖国的是基督的福音，只有福音才能复兴这个伟大而古老的民族。所以他们有些人在美国、在加拿大……当他们满怀福传的渴望遥望这片他们热爱的土地的时候，就泪流满面；他们把圣咏一百三十七篇贴合在自己身上：“我们坐在密西西比河畔，一想起中国就泪流满面”。同样在国内，也有大批大批的农民、工人、知识分子……走进了教堂，至少我在温州看到许多基督教堂里几年内人数翻倍的复兴景象，许多都是青年人。目前中国基督徒的人数据估计约有6000万，这简直是福音在中国复兴的奇迹。面对这样的时代，我们的使命是什么？天主召叫我们是要我们做什么？

当我看教会的历史，那些传教士为了福音离乡背井，千里迢迢，跨越远洋，冒着生命的危险把福音带到了中国。他们中无数的人倾流了他们的鲜血，牺牲他们的生命，换来我们今天的信仰。而我们今天在平安中享受他们用生命换来的果实，却没有意识到福音有何等的宝贵！福传又有何等迫切的需要！……让我们再次听听圣保禄宗徒的心声：“我的忧愁极大，我心中不断的痛苦，为救我的弟兄，我血统的同胞，就是被诅咒，与基督隔绝，我也甘心情愿……我若不传福音，我就有祸了……我所行的一切，都是为了福音，为能与人共沾福音的恩许”（罗9：2—3；格前9：16，23）。针对我们为中国教会复兴及中华民族皈依所负的使命，圣经又说：“为了熙雍我决不缄默，为了耶路撒冷我决不休息，直到她的正义显现有如光明，她的救恩燃灼有如火炬”（依62：1）。为了中国教会的复兴，我们决不缄默，为了中华民族的皈依，我们决不休息；直到福音之火在中华大地熊熊燃烧，直到中国同胞全数归主，这是我们的理想，这是我们的圣召，这是我们的重负和使命！

主圣神，复兴的春风，请吹拂！吹遍中国教会枯干的庄田，使教会早日苏醒与复兴！

主圣神，生命的活水，请涌流！流进中华儿女焦渴的心灵，使神州获得新生的生命！

第二节 崇拜、团契、福传之平衡及 中国教会福传面临的困境与机遇

一、崇拜、团契、福传之平衡：

经文：他们专心听取宗徒的训诲，时常团聚，擘饼，祈祷……
上主天天使得救的人加入会众。（宗2：42）

1、平衡发展的教会观：

一个平衡、完整的地方教会通常应包含崇拜（向天主）、团契（弟兄相爱）、福传（向世界）三方面的平衡发展，忽视任何一方面都将损害另外两个方面，并对教会的发展带来重大的损失，也对教会的纯真面貌构成损害。缺少团契和福传，崇拜容易走向形式化，教会也必然走向衰落。

宗徒时代的教会给世人所呈现的面目，是在这三个方面的和谐、平衡，并按其时代环境及内在需要，在某些方面（如福传）特别突出。

A、一方面他们每周第一天即主日团聚举行弥撒，赞美、敬拜天主，这也是天主子民被召集于教会内的最终目的；

B、另一方面他们也常常团聚或挨户掰饼，那时他们没有自己的教堂，然而基层的家庭聚会、基层基督徒团体遍地开花，在这团体中他们彼此扶助、鼓励与相爱，给世人呈现出一个圣洁和相爱的团体，这种见证对教外人极具吸引力，也是初期教会得以迅速发展的重要原因；

C、再者，当时整个教会都深深地领会了主所赋予自身的大使

命——福传，每一位基督徒都有很强的福传意识，深深地认识到福传的重要性、迫切性，人人都是一个传教士，他们到哪里，就把福音带到哪里。甚至在逃难的时候，也不忘传福音，逃到哪里，把福音传到哪里（参宗8：4；宗11：19—22），因此教会即使在艰难迫害中仍能飞速发展。

但当整个罗马帝国及至整个西方皈依基督以后，人人都是基督徒了，所以整个教会的重心就从福传转移到崇拜上，教会开始以最隆重的礼仪朝拜天主，同时各式的罗马宫廷礼节也进入了教会崇拜之中（这本身是一种文化融合的过程，但后来却变成了繁文缛节），各种辉煌壮丽的教堂也纷纷取代了家庭式的聚会，成了一个地方教友宗教生活的中心。因此，教会的另两个要素：基督徒团契和福传的使命便淡化了，这是由于当时全民皆教友的时代环境影响之故。到了中世纪末期，教会发展到一个地步，渐渐地俗化，失去了属灵团体的特色，成为一个宫廷式的教会，而不象一个平民的教会。因此，各种隐修院、修会（包括传教修会）纷纷兴起，无疑是教会一股振兴的力量，维护了教会的完整和灵性特色。

当教会在向世界扩展的时候，教会整体上重崇拜、轻团契和福传的负面影响也随着福音的传播进入了各传教区，如在中国。在我国这个福音尚未广传的国度里，其环境不是原来西方那种信仰的环境，却和初期教会的处境更为相似，因此教会三个方面的平衡显得尤其重要，而且教会的福传本质与特色更应显露出来。然而目前中国教会整体的意识和运行模式仍然是西方非传教区的那一种意识和模式（反映在教友身上以及教会的礼仪、宣讲上及体制上），且深受中世纪教会中一些负面东西的影响。如要理问答第一句：“你为什么生在上世？为恭敬天主教自己的灵魂”，就明显反映了重向内而缺少向外、缺少福传意识的氛围，并且这一句话所包含的消极思想影响了教会几个世

纪，今天仍在中国教会中发挥着其重要的负面作用，难以抹去。

教宗若望保禄二世在各个场合，不停地呼吁教会福传的本质与使命，与梵二会议遥相呼应，这无疑指明了教会发展的方向与关注的重点。特别对中国这样的一个国度，教会更应当关注到福传的幅度，并在平衡中顾及基督徒礼仪生活幅度和基督徒团契幅度。福传不仅是教会的本质使命，为中国，福传的复兴更是目前教会迫切的需要，并带动教会其它方面的复兴，给教会注入生机与活力。一个平衡发展的教会才是一个健康的教会，失衡的结果只能导致教会的衰弱与发展的畸形。

2、新教的团契、福传方面的借鉴：

基督新教可以作为我们反省的一面镜子。在中国，虽然他们在崇拜方面不是十分突出，其礼仪方面的欠缺，成为一种教会真理与共融之完整性的遗憾，但他们在另两个幅度却远远胜过天主教。

在团契方面，就笔者所看到的，新教基层团体与家庭教会的活跃景象，犹如宗徒时代教会的重现，对我们无疑是很大的鞭策。比如每周平日除了教堂里固定的聚会外，许多教会在基层都有以区域为划分的家庭聚会、查经班、祈祷会……在这些团体中信友相爱得以充分表达；为那些目前尚不能有教堂的教会来说，这样的家庭聚会更是如火如荼地发展；在许许多多知名或不知名的大学里，都有活跃的校园团契，团契中的那种在基督内的爱与温暖吸引了一批批学子们的皈依；在许多的单位、工厂、企业里，也常有这样的团契；而且主日的教堂中，也明显流露出那一种相爱、热情、温暖的团契气氛。这和我们教会主日许多教堂那一种不冷不热、缺少人情味的气氛形成鲜明对比，并且我们目前多数地方教会除了主日两个钟头的念经与弥撒外，其它的团契与活动极为少见。

在福传方面，新教更是在中国这样一个环境中深深地领悟了基督给门徒的福传使命，在教会生活的各个层面将福传的精神渗入其中，可表现在以下几个方面：

A、在神学研究上较注重福传这一块内容，在神学生的培育上也非常注重与福传相关的一些科目与实践：如：布道神学、讲道学、圣经及实际的讲道训练、福传实践等。目前中国天主教修院的培育大部分时间是被哲学、神学、礼仪、伦理教导占用，福传相关的培育与训练几乎是一块空缺，即使被提及，也只是口头上的，没有时间、精力与能力去关注。

B、培训福传者的工作成为其教会工作的一个重心：各种传道员培训班、宣讲员培训基地在各种艰难的环境中开设开办，且不遗余力。培训师资的交流也是非常开放：跨越地区和教派，有许多有能力和恩赐的老师（很多并不是牧师）几乎跑遍全国，并在各处复兴受培训者的灵性，将圣神给予他的恩赐最大限度地发挥出来。而我们统一的教会，更应有这方面的优势，难道教区的划分可以成为这种交流的束缚吗？这岂不令我们深思？

C、对教友及新入教者福传意识的灌输：整个教会本身有福传的见证，对教友是一种无形的培育；在各种场合或传讲中，圣经中有关福传的章节常被重点教导。对于新入教者，更明显地提醒其信主后的福传使命，即被提醒主基督要求他一生要不断地结果子——带人相信福音，一个人，算一个果子。其福传与圣经紧紧相连，当外教人一接触教会，立即送给他们圣经（第一件送给新教友的东西对于新入教者有着重要的影响，因为那通常被认为是最重要的）。因此，新教教友人人都有很强的福传意识，人人都会传福音，人人都在传福音，通过亲情、友情带人认识基督，且常常应验了福音的真理：一人蒙恩，全

家得救（宗11：14；16：15；16：31），这是初期教会基督徒增长的主要途径，也是中国新教教友增长的主要途径。他们中有不少热心的基督徒一个人就带领了几十个、几百个甚至上千个人相信福音，甚至全村信主。笔者也常在大街上或十字路口见到有许多基督徒，手拿福音传单边讲边发，很是感人。而我们教会本身缺少福传见证，对教友的福传培育极其欠缺，教友福传意识淡薄。对于新教友，有些地方仍是送给他们一本祈祷手册，一串念珠就算完事了，许多新教友领了洗就算万事大吉了。因而我们常常高呼福传，苦口婆心照梵二训令劝教友福传，实际行动上否定了自己所说的话。

D、在主日崇拜中非常注意福传的幅度：主日整个聚会的氛围很有福传、团契的气息，较易让初来教会的人融入其中并受其感染；对宣讲重视本身是出自对福传的重视，讲台的信息也特别注意顾及到未接受福音的人；在祈祷和歌曲选择上通常也明显照顾到这方面的需要；专门的接待工作也首先带有福传目的；并且许多地方每个月有一个主日，有特别为慕道者而设的礼拜，称为传福音聚会。

E、抓住一切机会开展布道、传福音活动：圣诞节、复活节等外教人有接触信仰机会的节日里，教会活动明显带有福传性；每年的正月或其它假期，开展各种的布道会或传福音聚会，其宣传的力度极大；有许多自发的组织参与各种福传工作，印发福音传单、分派相关书籍、传送各种录像带光碟以及广播、电视、因特网等，一切可利用的渠道都用上了。在这些方面，我们需要勇敢地面对我们教会的不足，承认我们对天主的亏欠。

以上的比较，为我们是一个借鉴，一次学习，也是一种鞭策，一份动力。愿各教会常能在彼此身上看见基督的容貌而获得更新的力量，在谦卑中认识真理，在爱内迈向合一。

二、中国教会福传所面临的困境与机遇：

经文：看，我给你们说：举起你们的眼细看田地，庄稼已经发白，可以收割了。（若4：35）

对于目前的中国教会，福传使命面临着重重的困难和危机，同时也充满了前所未有的希望与美好的远景。

1、面临的困境：

目前教会福传使命所面临的困境，从其表现的现状看：

A、信友的人数经80年代的初兴之后，增长速度大为减慢，甚至有些地方正在衰减。解放前，中国天主教教友约是400万，约占中国人口的1%，而今天，据官方估计约有800万，约占全国总人口的0.6%，虽然教友绝对人数上升了两倍，但我国人口在这50多年内也增长了3倍多，所以教友的比例在减少。

B、许多地方教会教友老龄化日趋严重，下一代的信仰培育没有跟进，年轻人的信仰意识淡薄，教友总体素质急待提高。主日教友进堂率平均较低，甚至某些地方主日进堂率仅有10%。

C、教会的神职人员不仅人数少，神职人员的灵性素质也急待提高，修院的培育也急需加强。而在教会福传中占有举足轻重角色的传道员，多数地方是一个空缺，仅在少数地方有，而且也缺少有系统的培训。

D、整个教会对福传使命的意识仍然很有限，尤其普通教友福传的意识淡薄，缺少向外福传的能力。

从目前教会履行福传使命的前进中可能遇到的内在困难看：

A、从整个教会角度看，梵二以前教会只崇拜而轻福传与团契的失衡模式通过教会的神学、礼仪、教理讲授、祈祷生活、教会体制

等各个方面，在教会生活的各个层面上发挥着负面影响，不是一时一刻甚至不是一个世代所能够消除的。同时教会在传教区与非传教区的不同运行模式之区别，因受体制的限制而缺少应有的灵活性，这也是我们需要看到的为普世教会的统一步伐而付出的沉重代价。

B、梵二会议的精神即使在神职人员中被领受的程度也是相当薄弱的，神职界观念的转变及福传意识觉醒的过程也是一个相当艰辛的工作（如目前的修院培育在这一方面是个空缺，一时也难以填补）。而老教友传统思想模式根深蒂固，福传意识的复兴不是三言两语或几年内能够解决的问题。

C、由于中国教会牧人少，在许多地方的教会，神职人员受行政工作及各种日常事务缠绕，很少有时间去全力以赴关注福传的各种事工。除此之外，教会目前仍被不求质量而过多举行的礼仪占用了大部分的时间，除非由于对教会的平衡以及福传本质的深刻认识，分清事情的轻重缓急，在圣事与福传的时间分配上做出大胆的调整，否则福传的步伐会很沉重。

D、福传的复兴是随着整个教会生命的复兴而来：圣经的复兴，对圣神的接纳，信心与祈祷生活的复兴，礼仪精神的复兴，这需要几代人的艰辛努力。

上面所提出的这些困难，不是为让我们失望或借故推托责任，而是为更清晰地看清事实，不至于遇到挫折时败兴失望；同时也更能让我们意识到自己身上的重负和使命，并对准目标有的放矢。“在人不可能的，在天主一切都可能”（谷10：27），为此，我们满怀信心，创造天地的复兴之神必会亲自引导中国教会的复兴之路。

2、福传的机遇与希望：

虽然，目前中国教会福传使命面临着重重困难，但另一方面，我们所面临的机遇是也是前所未有的，中国教会是注定要在这困难与希

望的交织中前进的。

A、梵二会议：

梵二会议如同春风，苏醒了教会的福传使命，给教会使命注入了新的力量与生机，也给教会使命指明了前进的方向，梵二文献其中就有两个文献是有关福传的。梵二会议前所未有地提高了普世信友的福传意识，给教会的福传事业带来了新的契机。下面我们且引用两段文字来表达梵二的号召及迫切的心愿：“神圣公会议，因主的名义恳切敦请教友们，情甘自愿，慷慨热忱，响应基督在这个时刻的迫切号召和圣神的激励。青年人应当感到，这一号召特别是向他们而发，并要迅速而且慷慨地接受”（《教友传教法令》33）。“既然整个教会是传教的，而宣传福音的工作是天主子民的基本任务，本届神圣公会议邀请全体信友作深刻的精神革新，以便对自己传播福音的责任具有活泼的意识，而承担一份对万民传教的工作”（《教会传教工作法令》35）。

此外，梵二会议不仅提高了普世信友的福传意识，而且会议对整个教会的生活进行了全面的革新，这种革新奠定了教会福传事业的基础。其实，梵二会议两个主要目的其中之一就是革新教会使之适合对现代世界进行福传（参《礼仪》1）。所以，在梵二精神的感召下，普世的福传事业充满了希望，而这希望也在中国教会内渐渐增长。

B、中国社会现状带来的机遇：

正如远志明先生曾说过，中华民族是一个有根的民族，从远古的时代，中华民族就有对神（天、上天、上帝）的深厚信仰，那时人们敬天、祭天、听天命、顺天命。然而自从春秋战国时代开始，我们民族渐渐失落了这一个根，对神的信仰渐渐淡化，直到无神唯物主义进入中国后，这一状况到达了顶峰，传统文化的精髓也遭到了前所未有的

的破坏，整个民族的精神生活处于一种“空虚”的状态。与此同时，近几十年来中国社会经历了重大的变革，经济也在以前所未有的速度发展着，然而整个社会的精神生活跟不上物质的进步，人们在物质的追求中找不到心灵深处的平安与满足；再加上中国社会伦理道德水平的下降，腐败的增多，个人主义的增长，人与人之间的心灵距离越来越远，人心充满了不安、愁苦、孤独，因此中国人在现在比任何时代更需要一种来自基督的爱、平安以及永生的应许。中国正处于人心饥渴的时代，这一饥渴尤其是属于灵性饥渴，是一种只有在信仰中才能真正得到满足的饥渴，在这样的一个时代中，福音的讯息如同久旱后的甘霖滋润着人们的心田。

此外，随着国家的进一步开放、世界一体化进程进一步加速，中国与世界的接触日益频繁，中西文化交流也日益加深。中国传统文化中光辉之处影响了世界，而西方物质进步、民主政治与基督信仰也前所未有的影响着中国。出国留学生的大批皈依，国内越来越多的与基督信仰有关的书籍出版，知识分子对教会看法与观念的转变，国人对基督信仰兴趣也前所未有的增长，这一切为福传工作创造了良好的属灵空间，是福传的有力因素。可以说，这一个时期是中国历史上福传的黄金时期，就如主所说的：“看，举起你们的眼，细看田地，庄稼已经发白，可以收割了”（若4：35）。

以上，是我们大使命所面临的机遇，我们也从教会的生活看到了希望的征象：教友们福传意识逐步的觉醒；不少教区的模范与带动；不少教会志士的热忱献身与榜样的激励……圣神的春风已在吹拂，我们当如何以全新的心神接受圣神的洗礼呢？

主圣神，复兴的春风，请吹拂！吹遍中国教会枯干的庄田，使教会早日苏醒与复兴！

主圣神，生命的活水，请涌流！流进中华儿女焦渴的心灵，使神州获得新生的生命！

第三节 福传复兴之路的探索

福传本身有向外和向内幅度，向外的福传是向非基督徒见证、传扬基督的福音，使他们皈依基督；向内的福传是向教友的福音宣讲与灵命培育，使之成为成熟的门徒。向内的福传（也可称为牧灵）与教会的内在生命建设直接相关，教会内在生命建设是福传复兴的基础，没有灵性基础的基督徒与没有生命活力的教会，不可能有能力去向外福传，也没有力量引人归主，因此想捕鱼当先修网，这是我们该优先考虑的事项，也是本文第一部分的内容。然而，向外的福传是教会更本质性的使命，也是福传首要的意义，正如梵二所讲的：“教会及其所有成员的传教工作，首要的就是以言以行向世界宣扬基督的福音”（《教友》6），这是本文所讲的福传内涵的侧重点。向外的福传与教会的内在建设当并行前进，内在建设具有优先性，但向外福传可以带动教会内部的建设与革新。

下面我们先讨论福传复兴的三个基本要点与途径：圣经、宣讲、音乐的复兴，这为目前的中国教会福传事业具有决定性的意义。然后我们从五个方面来讨论福传复兴具体运作上几个重要的问题：主日崇拜的重整革新及基督徒基层团体的建设，福传工人的培训（基督徒领袖培训）及全民福传意识的觉醒，最后是两种福传方法的复兴：即个人福传与集体布道工作的复兴。

一、回归圣经，复兴圣经：

经文：你自幼便通晓了圣经，这圣经能使你凭着那在基督耶稣内的信德，获得得救的智慧。（弟后3：15）

福传的复兴首先是圣经的复兴，圣经的复兴是福传复兴的源头、根基、预备和动力：

1、从圣经中深入反省教会的本质与使命：

梵二说：“旅途中的教会在本质上即带有传教特性”（《教会传教工作法令》2）。教宗若望保禄二世，是一位竭力推动福传的教宗，这是他任期内的第一个明显特色。然而，为什么中国教会对福传使命的觉醒与意识仍是比较浅薄、局部的呢？这其中主要原因之一就是对于圣经的忽视，没有在教会生活和个人灵修生活中将圣经摆上位置。一个充满圣言、每日从圣经汲取丰盛生命的人，必能深入反省基督在整本圣经中所透露的福传使命。因为圣经中所启示的福传使命是那么深刻、那么迫切（可读宗徒大事录、保禄书信及福音中基督的命令），以至于一个充满圣经的教会，必然是一个充满福传之火的教会，并以其全部的精神与热忱投身于福传的实际行动，这正是我们教会最需要的，也是圣神要亲自带领我们走的路。

若从圣经中明白了教会的本质与使命，我们就能处理好目前影响中国教会发展的重要问题：福传与合一的关系问题。福传与教会的合一密不可分，教会的分裂是福传的反见证。教会必须福传，也必须合一。但是这两样的愿望不能常常同时实现，在教会工作中我们就当摆好二者之间的次序。我们常有的一个偏差是，教会先合一，再去传福音，因而把主要的精力与眼光放在合一上、共融上，甚至为了所谓的“合一”而耗尽精力。而对于福传，则常常推托地上地下、环境因素而不去竭尽全力。实际上，福传是在合一之先，不论教会目前合不合一，我们都当竭尽全力福传，福传是教会一切工作首当其冲、压倒一切的事，除了教会消亡以外（当然是绝不可能的），没有任何理由可以为我们不福传之罪开脱，即使教会严重分裂也不能。这是优先次序

的问题，因为合一重要但却是长期的工作，而福传则是首要的、迫切的、刻不容缓的事，这是圣经清楚的讯息；而且只有在福传发展、福音生命彰显的基础之上，中国教会才能不仅在外表上，而更是在心灵上走向完整的合一与共融，**不福传，谈合一，是空谈。**

2、从圣经中获取投身福传使命之动力与能力：

圣经不仅给我们指明教会的本质与使命，以及我们当遵循的道路，她更给予我们提供福传的动力与能力。中国教会福传被动衰弱的原因之一，就是缺少了这一份动力与能力。圣神与圣言从不分离，圣神临在于圣言内，所以因着圣神，圣言本身具有生命，具有德能，能够燃烧我们的心灵与生命，就如厄则克尔先知说：“祂向我讲话时，有一种神力进入我内”（则2：2）。一个充满圣言生命的人，就是一个充满圣神能力的人，他将带着圣言的能力——即圣神的大能（参弗6：17；希4：12）去为主作证、宣讲，做满有效果的福传工作。

3、从圣经中汲取福传之内容与方法之指导：

现在有许多热心教友希望积极参与福传，但不知道要传什么，如何去传？由于对圣经的无知，所以或是只传一些教理知识（而不是直接传基督），或是传的内容非常贫乏，没有多少东西可传。圣经那么丰富的内容与生命被封存起来，而不少的传道人却饥不择食地从其它“二手资料”中寻找宣讲内容，这是多么大的遗憾。在修院中（或神职界中）也有这种倾向，就是大量地去读从圣经而来的有关教会训导、教理知识、神学材料或其它资料，却忽视圣经、对圣经“无知”、“冷漠”，这无疑是一大遗憾，这种状况和颠倒的次序需要得到及时的纠正。主说：“心里充满什么，口里就说什么”（路6：45）。心中充满了圣言，就会努力去生活、传讲所领受的圣言，而且圣言之丰盛让我们传讲不完，它可以让一个人三十年在同一个圣堂每个

主日讲生命之道而从不重复，我们没东西可讲是因为我们心中没有生命之言。而有关福传方法之指示也充满了圣经，一些原则性的东西如：福音处境化（为一切人成为一切人）、高举基督和祂的十字架（福传的目标与中心）……等可以让我们在福传之路上少走许多弯路。让我们聆听天主在这个时代对我们说的话吧，天主说：“你们这一代人，体会上主的话罢！”（耶2：31）。

二、讲坛的复兴：

经文：我在天主和那要审判生死者的基督耶稣前，指着他的显现和他的国，恳求你：务要宣讲真道，不论顺境逆境，总要坚持不变。（弟后4：1-2）

讲坛的复兴为福传有如此之重要性，且讲道在目前教会内如此地被忽视，在此有必要专门提出来讨论。

1、直接的生命宣讲是福传首要的方法：

其它的一切方法都不能取代直接的宣讲，包括社会福利、仁爱工作、文化事业，虽都是真正的福传，却都不能越过宣讲的首要地位。这不仅是主自己的做法，更是主的教导和命令，是宗徒郑重的嘱咐，是梵二的重要指示。

主耶稣三年传教主要工作之一就是生命的宣讲，在祂福传生涯一开始，祂“就来到加里肋亚，宣讲天主的福音说：‘时期已满，天主的国临近了，你们悔改信从福音吧！’”（谷1：15）。当时有很多人寻找耶稣要求祂治病，却不知道祂在哪里，当门徒们找到祂的时候，祂却说：“让我们到别处去，到邻近的村镇去吧！好叫我也在那里宣讲，因为我是为这事出来的”（谷1：38）。主派遣门徒，首先

是“派遣他们去宣讲天主的国”（路9：1-2），而其它工作如治病则随其后（参路9：2；谷16：15-20）。主如此做了，也如此命令，宣讲的首要性是出于基督的命令，正如圣经说：“信仰是出于报道，报道是出于基督的命令”（罗10：17）。保禄宗徒认定自己蒙召为宗徒的首要职分乃是宣讲福音，他说：“原来基督派遣我，不是为施洗，而是为宣传福音”（格前1：17），因此圣保禄在他最后的一封信里，即他留给弟子弟茂德的遗言中，郑重地对他说：“我在天主和那要审判生死者的基督耶稣前，指着祂的显现和祂的国，恳求你：务要宣讲真道，不论顺境逆境，总要坚持不变”（弟后4：1-2），保禄的恳求与宣告对万世万代羊群的牧人都是发人深省的，尤其是对我们这些在福音尚未广传的国度里的传道人更具有时代的意义。

对于宣讲的首要性，梵二更有清楚的阐述。梵二《教会宪章》在论及主教的职务时说：“在主教的主要职务中首推宣讲福音”（《教会宪章》25），而司铎作为主教的合作者，“其首要的任务就是向万民宣讲天主的福音，以履行主的命令，从而组成、增长天主的子民”（《司铎职务与生活法令》4）。在论及教友福传使命时，梵二则说：“教会及其所有成员的传教工作，首要的就是以言以行向世界宣扬基督的福音……传教工作并不止于生活的见证；真正的传教必寻求机会以言语来宣扬基督，给外教人宣讲，为引领他们得到信仰，或者给信友宣讲，为教诲他们，坚强他们，鼓励他们更热忱地度生”（《教友传教工作法令》6）。“若没有明白地宣扬耶稣是主，便没有真正的福传”（《进入第三个千年的亚洲教会》19，宗座劝谕）。而教宗若望保禄二世在其《救主的使命》通谕中则强调说：“宣讲常是传播福音的优先工作，教会不能逃避基督明确的命令……在传教的复杂情况中，初期的宣讲有其中心和无可取代的角色……信德由宣道而生，每一位信友对宣道作出个人的回应，是每个教会的起源和生命之源。正如教恩

的全部计划其中心在于基督，因此一切传教活动都是针对基督奥迹的宣讲”（《救主的使命》44）。然而目前讲坛的衰落证明了我们对于宣讲使命的无知与肤浅。

宣讲使命的衰落，就是教会生命的衰落。生命的宣讲，不是弥撒的点缀，不是福传使命中一个可以稍微放一放的方法，伴随着热切祈祷与生活见证的生命宣讲，是所有神职界与传道人首要的事奉、首要的福传、首要的牧灵，现在教会内最大的渎职是讲坛受亵渎，讲道被轻描淡写地带过，许多的宣讲成了教友们沉重的负担，讲坛成了泛泛其谈、空洞乏味的理论的出口，这对教会的损害要远胜于延迟为临终者行终傅圣事（这里不是谈论个人良心的责任，而是客观的事实，由整体意识造成的结果）。

牧人们，我们是有祸的！我们有空去打牌、下棋、玩电脑，却没有心思去为流离失所的羊群操心；基督把羊群交给了我们，是为叫我们去喂养他们，而我们给他们吃的是糠秕，给他们喝的是苦水；难道我们不能从他们苍白的脸上看见主在十字架上血迹模糊的容貌？难道我们不能从他们渴望的眼神中听见主在十字架上亘古悲切的呼声？

但愿今天，我们所有的传道人都能向天主献上我们的忏悔，承认我们的无知和懈怠，并恒切祈求宣讲的热火与能力（参宗4：29-31）。

2、让宣讲成为生命的宣讲：

就是使宣讲有生命力，能带出天主的讯息，打动人心，触摸到人的生命，这可以从宣讲的本身以及讲道的培育两方面来讨论。

从宣讲本身来讲，有三个方面的要求与提高途径：

A、谁讲（宣讲者）：

谁讲比讲什么重要得多，宣讲者比宣讲的内容更为重要。宣讲者

与主的关系，他内在的属灵生命是宣讲的第一要素，如果一个人与主的关系很疏远，缺少与主的亲密交往，那他的宣讲一定没有生命力。圣言的能力在于圣神的工作，“借圣神说话”宣讲才具有生命（宗6：10）。圣神所用的器皿是与主有更深关系的器皿，顺服基督宣讲才话中有神，否则我们只能成为一个会发声的锣，会发响的钹。我们讲道的口才、技巧、声音虽然重要，但若没有圣神，它只能叫人赞叹你的口才，而不能触摸并改变人的生命。然而，一个充满基督生命的人，他的宣讲乃是一种生命的流露，经由他而出来的天主的话语带着能力，穿透人心。同时，从听者的角度来看，真正教训他们，并使他们接受所听的道的是圣神；圣神借着传道人宣讲的道，在听者内心教训他们基督的真理（参若一2：27）。正如保禄在斐理伯的首次宣讲中，仅有一位卖紫红布的妇女，因“主开明了她的心，使她接受保禄所讲的话”（宗16：14—15），从而相信了耶稣。可见，讲道者自始至终的祈祷是多么重要，为祈求圣神在人心中亲自动工。因此，为宣讲者，属灵的生命才是首要的，当一生不断追求的。

其次，宣讲者的人品，宣讲者的生活见证，关系着信息的份量与力量。当一个人一站在讲台上的时候，宣讲者的本身，就是一篇很好的道，一本供人共读的福音书。所讲的和所行的严重分离，是我们这个时代讲道人的通病，也是讲道缺乏力量的重要原因，虽然我们不能达到宣讲的信息与宣讲的人完全的合一，但当尽量缩短其差距，这是我们一生要努力的功课，并直接影响到宣讲的效果。因此宣讲者的祈祷生活、对主之信心、福传的热忱与爱人之心乃是宣讲生命力之源头，有位讲道家曾说过：“讲道不是一个小时的事，讲道是一生的流露”，这话真好！

B、讲什么（宣讲之信息）：

在这一点上，这里只提出常被目前传道人忽视而又关系重大的几点：

1)、首先，宣讲的内容是天主的话。讲台（连同祭台）是世界上最神圣的地方，我们当知道它的份量。当我们站在其上的时候，我们是替天主说话，祂要借着我们，将祂的话语传出去，使听的人领受祂的生命：生命得更新、心灵得安慰、软弱得力量、黑暗见光明……对这份神圣职务所有的光荣，谁有资格去接受！而对这份神圣职务轻看的责任，谁能够承担！因此，我们对圣经熟悉，对天主的话语真正的领受，是首要的基础，否则我们必然会有辱神圣的讲坛，天主的话会因我们而成为关闭的泉源，人灵会因我们而失落。事实上，很多时候由于对圣经的生疏，我们宣讲时不能保证常是宣讲天主的话，因而来自圣经信息之含量与质量大打折扣，甚至有时是废话连篇。没有比一个传道人对圣言的无知更为令人担忧了，曾有人说，神职人员故意不念日课是重罪，若真如此，不好好读圣经，罪必更重。因此，熟识圣经，让生命被圣言所浸透，是提升宣讲生命力的优先步骤。

2)、宣讲的中心是耶稣基督，是被钉在十字架上与复活的基督。正如宗徒时代的宣讲，几乎每篇讲道都导向这一个中心（参宗2：14—36；3：11—26；4：8—12；10：34—43；13：16—41），清晰明了、简明直接。圣保禄的宣讲原则是：“我曾决定，在你们中不知道别的，只知道耶稣基督，这被钉在十字架上的耶稣基督”（格前2：2）。因此，我们的每一次宣讲，都当有意识地、明确直接地将人引向基督，而绝不只以对固定经文的学术性解释和教条式教导为满足，或只停留在伦理教导上。只有将耶稣基督纯真的面貌：祂的十字架与复活、祂的爱、祂的救赎、祂的神性、祂的人格、祂的话语……清晰地显示于人的面前，将人带到耶稣面前，这才是吸引人心、产生皈依的最大力量。我们的宣讲更不是宣讲自己，宣讲政治，宣讲世俗事务，

以至于“掏空了圣言的纯真内涵”（若望保禄二世对宣讲者的劝告）。圣若翰的宣讲是所有宣讲者的模范：“看！天主的羔羊，除免世罪者！”（若1：29）他的宣讲直指耶稣，让人看见耶稣，追随祂，而不是叫人看见他的口才，他的风度，他言语的动听。如果我们的宣讲不能让人看见耶稣，不能让人生命得到改变，即使下面掌声如雷、泪流如注，我们的宣讲仍是彻底的失败。

C、如何讲（信息之传达）：

讲道是将天主的信息传达给人，不仅要传讲天主的话，同时也要考虑听者的领受，让天主的话与听众的需要真正地相遇，宣讲才达到目的。因而，信息的传达是一个必要、不可缺少的环节：

1)、宣讲内容的组织、结构的安排，中心之明确，材料的运用，内容的生活化，适合听众的接受能力等也是一系列重要的并需要不断努力上进与陶成的过程。尤其宣讲内容之生活化，为我们这时代更显其重要性，“司铎的宣讲，在当今世界的环境中，为使听者能够感动，不应只以广泛抽象方式，解说天主的圣道，而应将永恒的福音真理，贴合于实际生活的环境之中”（《司铎职务与生活法令》4）

2)、如何传讲也是宣讲达到目的、产生效果的重要因素之一。演讲学、心理学等科目对福音的传讲大有帮助，实际的培训与操练更是不可缺少的工作。由于这些环节常常被忽视，包括对教堂的音响设备的忽视，致使很多有灵性生命的宣讲者，不能将讯息传给下面听众，大大影响传讲质量。这需要整个教会在重视宣讲的氛围中重点进行的一项培训工作。

从讲道的培育方面看，讲坛的复兴需要整个教会的觉醒，重新唤醒宣讲的使命，把讲道的培育作为培育的重点工作，如从修院开始修生的培育（目前国内多数修院讲道的培育几乎是一个空白，尤其在具

体实践方面），各堂区宣讲员的培训工作等。这是一项迫切与急待复兴的工作，需要修院或教区负责人或从事培育工作者在进行培育工作时，对培育的方向与重心，依据福传的需要作适当的调整。

3、让生命宣讲成为教会各种事奉工作的中心之一：

当今的时代，是信息的时代，各种各样的信息，有用的或没有用的，有益的或有害的，重要的或不重要的，充满了整个社会。人们被排山倒海般的信息所淹没，然而却缺少人生最重要的信息——天主的话，所以人心依旧饥渴。这饥渴，圣经说：“不是对食物的饥饿，也不是对水的饥渴，而是对听上主的话的饥渴”（亚8：11）。对听天主话语的饥渴，是当今世界最大的饥渴；对天主话语的需要，是当今世界最大的需要，因为天主的话触及人心灵深处最深的需求，给人带来天主的爱和天主本身。对于中国教会，这情况显得同样真实。由于讲坛的衰落，宣讲的贫乏，人言代替了圣言，人意代替了神意，羊群们饥渴消瘦、心灵枯干。于是，教会在和这个世界运用信息争夺灵魂的战斗中，节节败退，死伤遍地。一个地方教会的生命系于天主话语的传讲和释放，从讲台的供应就可以看出一个地方教会的兴衰。因此，当让生命宣讲成为教会各种事奉工作的中心。

如在主日的弥撒中或弥撒外的圣道礼中，宣讲当成为一项具有决定性分量的重点工作。在大节日中，尤其如圣诞节、复活节等福传的良机中，宣讲是牧者工作中的重中之重，我们必须从有时间听告解而没时间去宣讲（包括没有时间去准备或是减少宣讲时间、宣讲的质量很差）的怪圈中解放出来，看见人灵的真正需要，把握事工的轻重缓急，把讲道放在一个应有的中心位置。

在各种为教友举行的礼仪、圣仪或其它场合中，如祝圣房子、婚礼，尤其是教友家中的追思，要明显意识到是带有福传性的，因为好

多家庭及他们的邻居、亲戚就仅有这个机会听到福音，所以当把宣讲放在一个重要的位置。如上海教区就有神父在尝试，抓住教友去世时的追思活动与礼仪，在追念亡者为亡者祈祷的同时进行福传。他要求教友在出殡前的那一个晚上，所有的亲属都要守夜陪灵，并参与追思礼，他自己也亲自与亡者家属一起陪灵，于是在这过程中，就安排了较为丰富的内容，如唱歌、读圣经、讲道、举行礼仪等，这一努力，取得了非常好的效果，那些很少来圣堂的教友或亲属，他们对教会的感情有了明显的转变，他们的信仰生活也有了改观。

创造条件，举办各种福传宣讲的聚会：如布道会、青年聚会以及海外比较普遍的讲习会等，并把生命宣讲放于聚会的中心地位，好让主生命的话语在人心中生根发芽。尤其整个教会都当有很强的意识，关注与使用有宣讲恩赐的人才，让这对教会生命有重大影响的恩赐尽量发挥出来。笔者看到目前教会内有不少很有灵性生命，又有极强的讲道恩赐的人才，长期被忽视，没有被好好地使用，也没有适当的环境让其发挥，使教会蒙受了巨大的损失，而在他（她）们身上的这一神恩也渐渐熄灭，这实在令人痛心。

对宣讲的重视，使得我们认识到，宣讲员的培训当是教区工作的重中之重（参教区的运行模式一节）。

就以上所讨论的，福传的复兴，首先是圣经的复兴与讲坛的复兴，这是一条圣经所指示的道路。

三、音乐的复兴：

经文：愿我的双唇涌溢赞美的歌曲。（咏119：171）

天主教是一个歌唱的宗教，这不仅是因为教会常以歌声去赞美天

主，而更是因为因着死而复活的耶稣基督，教会本身成了一首赞颂的诗歌。教会历来极其重视音乐，音乐是人类所有艺术中最能提升、净化人灵的艺术。教会中的圣乐，一方面它可以作为福音讯息的载体，带着生命之言打动人灵，另一方面作为双倍的祈祷表达个人或团体对天主的赞美、敬拜、忏悔和祈求。音乐不仅在教会的礼仪中有它不可或缺的地位（参《礼仪》112），它更在福传与基督徒团契中发挥着巨大而不可取代的作用，凡亲身经历过的人，无不感受到它的力量。

在基督徒聚会上，圣乐的作用可有：

1) **营造一种崇拜或团契的气氛：**礼仪中的音乐能够带出一种神圣、庄严的气氛，提升人的心灵进入心神的朝拜中，如我们教会礼仪中的音乐就有这个特点和功用。而另一种格调的音乐则明显地营造一种团结、相爱、温暖、活泼、热情、圣善的团契气氛，使人感受到基督徒团体中的爱与温暖，这在新教的各种聚会、主日礼拜中较为明显突出。

2) **圣乐本身是一种心灵的祷声：**真正的圣歌咏唱，本身是一种祈祷，心灵的祈祷，双倍的祈祷，这种祈祷更是一种全人的祈祷，更能激发人的情感，表达对天主的感恩、赞颂、信赖……之情。

3) **准备人心去朝拜或接受福音：**圣乐有一种净化的功能。在咏唱中，圣神亲自借着音乐工作，除去人心中的妄念，净化人的心思念虑，将人心带向朝拜与聆听之中，这是听信福音的必要准备。

4) **音乐的直接福传功效：**圣乐本身能作为圣言的载体，感化人心，使人悔改皈依、接受基督，如同讲道一样，带着圣神的生命进入人心。在教会历史上有无数的基督徒，都可为此作证，他们是因受教会音乐的感染而信了主。

然而值得反省的是，圣乐在目前中国教会生活中的作用和地位，非常微小、有限，常被忽视，令人痛心，尤其在福传中的大能功效至

今还被封存起来，以至于我们失去的太多。

A、音乐的发展方向：

这是一个首要的问题，而且其重要性需要目前整个教会进一步去认识。这需要我们站在教会崇拜与福传之平衡角度，以及音乐之艺术化与大众化的关系角度去看：

1)、天主教会比较重视礼仪，所以音乐的崇拜气氛比较浓，这是我们的优势，也是礼仪崇拜吸引人的重要因素，教会传统留下来的弥撒曲完整、庄严、高深、优美，确能给人带来震撼。礼仪音乐在教会音乐中具有崇高的地位，需要我们更多地去挖掘、发扬。但是，目前中国教会礼仪音乐缺点是，西方的韵味太浓，本地化的创作较少，而且许多礼仪音乐难度较大，不适合目前中国基督徒音乐水准，也较难普及，这是需要我们去关注的现象，也是我们当努力改进的地方。

然而，除了礼仪音乐外，教会内适合于福传、团契方面的音乐不仅数量少，质量也比较低，这可从我们国内上百种不同的歌本中可见一斑。同时，目前修院音乐培育的方向仍然是以用于礼仪崇拜为主，其它方面是则稍微带过，这是一种明显的失衡，损失了音乐营造团契温暖之功能与音乐的福传功效。因此，我们需要用两只脚走路，礼仪音乐与福传团契方面的音乐当有个平衡，二者各有其功用，当同步发展，尤其我们缺的方面，更当加大力度发展。

2)、由于受中古世纪的宫廷礼仪、宗教艺术的影响，教会音乐的走向是艺术化、宫廷化，注重音乐的华丽、庄严、隆重，难度大、要求高，这样越来越脱离群众，成为只有那些很有艺术或音乐素养之少数人的专利，平民大众较难领悟和咏唱。即使能唱，那也要花很大的精力去学，思想常集中在如何去唱，而不能投注于祈祷中，这就是

为什么我们教会的歌曲不容易唱、普通教友也不会唱的原因（许多只有那些唱经班唱唱）。我们当走大众化路线，是向下而非向上，是向着大众教友的投入而非向着艺术韵味之优美，是在降生中高升，而非在高升中脱离现实。实际上这是梵二所走的路线，梵二《礼仪宪章》指出：“民众化的宗教歌曲，亦应加意推行，以便在热心善工内，甚至在礼仪行为内，根据礼规的原则与法律，能听到信友的歌声”（《礼仪》118号）。既大众化，又不失其神圣性，既简单，又有深度、充满属灵品味，这当是中国教会日后音乐发展的方向。

3)、由于目前教会音乐基本上是西洋的那一种模式和格调，充满着理性主义的影响，歌词常是一种信仰理论之表达，缺少一种灵性的气息，信仰生活经验的成分非常少。因而给人的一种感觉是离我们很远的崇高事物，尤其在教友灵性生命基础不深的情况下，较难打动人心。教会的音乐当来自活生生的信仰经历，且是人人都可以有的生命经验，然后将之提升，写成诗谱成曲，这样，不仅容易唱，而且深深打动人心。目前较受欢迎的歌本，如圣心蓓蕾编辑的《激情歌曲》及杭州教区编辑的《祷声》，其中所选用的歌曲就是属于这一类。

以上所提的，是属于方向性的东西，音乐的发展方向是教会音乐工作的基础。

B、音乐事奉的力度与地位：

目前在教会生活的各种场合中，音乐事奉仍没有它的地位，力度也是极其薄弱，因为我们没有认识、经验到音乐在福传上是多么有力的工具。在教会生活中音乐的地位完全被机械式的念经所替代，即使目前在许多教堂中，或各种聚会中的圣乐咏唱，除弥撒外也只是处于作为调味品或是课间休息的地位，音乐之力量完全没有被显示出来，这是一件令人痛心的事情。新教在这一方面有许多值得我们学习的地

方：

1)、在主日崇拜或其它聚会中，音乐具有不可取代的地位与重要性，仅次于圣餐、讲道，歌曲是经过精心挑选，并与讲道主题配合，平日聚会的歌曲也有极大的针对性与适应性。

2)、由于这一份重视，全国有专门圣乐委员会，从事圣乐创作、圣乐的本地化、全国统一歌本等工作。新教虽然有很多不同的宗派，但在圣经、福传、音乐上步调统一、和谐、一致，如全国统一歌本、所有的宗派都以福传为首务、都用统一的和合本圣经译文等；而大公统一的教会在圣经、福传、音乐事奉上却混乱、不和谐、各自为政，这为我们岂不是一种讽刺，难道我们的统一只是在教会体制或信条上的统一？难道我们引以自豪的大公性仅是在思想与口头上而不是在行动上？此外新教在国内外都有不同的音乐事奉组织，专门从事音乐事工，为福传带来不可估量的作用。

3)、在各种培育中注重音乐的培育：如在神职人员培育中音乐是重点科目，必须是会弹、会唱、会教。对于普通传道人，音乐的培育也是重点项目之一。因此新教音乐人才辈出，音乐的质量日渐提高，在福传中的作用也越来越大，这样就形成一种良性循环。从上面的这些借鉴中，我们当汲取很多有益的东西，再也不能自我陶醉于海市蜃楼中，而当注重音乐的地位与作用，让音乐的事奉成为教会事奉工作的重头之一。

C、圣经与音乐的关系：

音乐的复兴，是伴随着福音的复兴、圣经的复兴，是整个教会生活更新的一种体现。音乐复兴是教会复兴中的一个环节，而且和其它各个环节紧紧相连不能脱离。音乐是信仰生命的一种表达，正如祈祷一样，真正的音乐乃是圣言的生命在基督徒身上实践以后的一种外在流露。教会越被圣言和圣体所浸透，她所流露出的歌声亦越甜美，若没

有这样的生命基础，那音乐仅仅是一种艺术而已，只是一种会发声的铎、会发响的钹而已。音乐既是圣言生命的流露，那么音乐的曲调必须传达一种圣言的讯息，歌词最好是直接来自圣经金句，或圣言经过生命经历后用我们自己的话写成的，这样音乐就充满着圣言的讯息和圣言的力量，我们的歌曲便是“属神的歌曲”（哥3：16）。因此，我们必须去反省这一事实：**圣乐必须被圣言所浸透，才能称为圣乐，才能展现出它那强大的生命之力量。**最近一位神恩复兴运动领袖——疏效平博士所主持的一项音乐事工《风中传爱》给我们带来了新景象。

目前国内的圣乐工作几乎是一片空白，即使有些零星的工作，亦是被整个大环境所窒息，而且音乐发展的整体方向仍有待于辨明。为此，需要有更多热爱教会的同道一起向天主献上我们的眼泪和哀祷，需要有更多的牧者看到音乐在教会的福传、团契与崇拜中的巨大功用而努力推动音乐的事奉，需要有更多有音乐才能的工人觉醒而团结起来，投身于这个重要而伟大的事工之中，包括音乐人才的培育，修道人、传道人的音乐训练，圣乐创作，统一歌本的编辑等。求主祝福从事教会音乐工作的工人，以及那些已觉醒到音乐在福传事业中的重要地位的牧者，愿主借着他们的奉献，给中国教会的音乐事奉带来一个新的春天！

四、主日崇拜的重整与革新：

经文：一周的第一天，我们相聚擘饼时，保禄便向民众讲道。

（宗20：7）

主日是“导源于基督复活当天的宗徒传统……称为主的日子……乃整个礼仪年度的基础与核心”（《礼仪》106）。主日为基督徒的生

活，为教会的福传事业，有如此的重要性，所以梵二在更新教会的生命时，要求各地方教会要“重振主日的效用”（《礼仪》106）。

目前中国教会的主日崇拜，大多数教堂是以念经和弥撒为主，由于种种原因，气氛过于沉闷。然而，主日为多数堂口来说，是一周中福传的最好时机、最重要的时刻，可是这个为主得灵魂的时刻被沉闷的气氛所消磨掉了。整个主日崇拜缺少生命与活力，缺少一种福传的幅度，是天主教在中国福传衰落的关键性因素之一。其中原因有以下几个方面：

一、从主日感恩祭的福传性来说：一方面，感恩祭是福传的动力与泉源，福传事业与感恩祭不可有丝毫的分割，“谁在圣体圣事中与耶稣相会，他不能不以自己的生命来宣讲救赎主为了拯救每个人而死的慈爱”（《圣体圣事与传教》，教宗2004年传教节文告）。另一方面，感恩祭中有圣言的宣讲，本身也具有明显的直接福传幅度，使人借着圣言的宣讲而获得皈依与生命的更新。然而，目前主日感恩祭受教会整体上的礼仪精神衰落及讲坛衰落的影响，主日感恩祭的福传性没能很明显地显示出来。

二、从感恩祭与福传工作的次序及分别来说：教会先是经由直接福传的行动，使人皈依基督，而后将人带到感恩祭中，使皈依者获得完满的恩宠。感恩祭原是为教友而不是为非教友的，少数教外朋友固然会被礼仪的神圣气氛所感染，但为多数人来说既看不懂，也听不明白。宗徒时代福传的主要途径，乃是直接地向外教人宣讲福音，弥撒则是基督徒爱的团聚与掰饼。因此，先是直接的福传，然后才是主日感恩祭，感恩祭并不能“代替”福传。可惜这种“代替”，却成了许多地方教会的现实：只有感恩祭，没有福传。

三、从主日的团契性与福传之间的关系来说：主日是基督徒朝拜的日子，也是基督徒相爱团聚的日子，主日团契的性质，是宗徒时代教会的特色。主日团契的氛围为那些非基督徒来说，是使他们受感染，促使其心灵皈依的重要方面。目前国内教会主日的团契气氛非常地欠缺，再加上许多堂口主日过多的念经，为初进教堂的教外人或教会内外的年轻人，很多时候也成了一块绊脚石，阻止了他们进入信仰的殿堂。

因此，我们目前的主日崇拜是值得反省更新的，包括主日感恩祭的重整，尤其是主日基督徒团契氛围上、福传幅度上的重整与更新：

1、平衡主日感恩祭中的圣道礼与圣祭礼：

“圣道礼仪与圣祭礼仪共同组成一个整体的敬礼行动”（《教理》1346）。不过，目前国内教会在主日举行弥撒时，由于神职人员与教友双方面原因，圣道礼在弥撒中成为极受忽视的部分，有时仅仅被当作圣祭礼的一种准备。这样，损害的不仅是礼仪的福传幅度，更是损害了圣祭礼或说礼仪本身的完整性。

关于这一点，梵二会议看到了以往教会的这种不良偏向，所以强化礼仪中的圣道礼，是礼仪改革的一项重要内容。梵二在重整主日效用时提醒教会及所有基督徒，在主日中同一行动的两个中心：圣言与圣体。教友必须完整参与两台餐桌：“在感恩祭里，为我们摆设的筵席，既是天主圣言的筵席，也是主的身体的筵席”（《天主教教理》1346），我们当同时“接受天主圣言的教训，领受吾主圣体餐桌的滋养”（《礼仪》48, 56, 106），并且当以同等的敬意去对待：“教会常常尊敬圣经，如同尊敬主的圣体一样”（《启示》21）。

另一方面，为那些主日来教会的教外朋友，或是偶尔有机会来一

下圣堂的冷淡教友，或是那些缺少灵性生命的教友来说，主日感恩祭中的圣道礼是与他们更有切身关系的部分，因为他们虽然可以不懂弥撒的礼节和意义、不能以心神领受主的圣体，但在圣道礼中，却可以感受到圣言的能力，生动有力的宣讲可以使他们的心灵受到圣言的震撼而归向基督。所以，提升主日弥撒中圣道礼的地位和作用为中国教会福传事业的复兴极为重要。

为平衡弥撒中圣道礼与圣祭礼，一方面，在于培育教友对圣道礼的参与及重视，这一份意识的觉醒非常重要。另外一方面，则莫过于强化讲道、复兴讲坛了，如梵二多次重申与强调的（参《启示》21；《礼仪》35,52）。关于这一点，请参讲坛的复兴一节，下面仅提出两个相关的问题：

在提升宣讲质量与生命力的前提下，这里略谈一下主日弥撒中讲道时间的问题。对于讲道的时间方面，有一种不正确的教导存在于不少新一代的神职人员身上并在蔓延，就是认为主日讲道的时间最好是15分钟，30分钟或超过便是多了或过份了。实际上，为我们目前中国教会的多数教友，仅有的得到圣言喂养的机会，就是在主日弥撒中这一点可怜的时间，不象海外的教会，教友们有平时的个人读经及其它接受圣言喂养的机会，如果我们在主日讲道中时间太短，那么教友们饥渴的心灵是得不到满足的。为此，我们当以人灵的得救为目标，在主日中尽心竭力、有质(生命力)有量(时间上)、有效地宣讲，彰显圣言更新的力量，提升参礼者的心灵，引入进入与主更亲密的结合。不过要注意，我们当避免以延长时间来代替讲道的质量，没有质量的宣讲，时间长了反而成了教友的负担。

另外有一个因素我们必须考虑到：虽然梵二后教会在主日读经方面，提供了更丰富和变换性的安排，但在实际的牧灵中仍缺少一些灵

活性及适应性，尤其每一次圣经的信息对此时此地的教友不一定有针对性。因此，我们不能只以讲解当日的圣经为满足，而必须考虑到教友的实际灵性状况与需要，灵活地去把握、运用，包括除当天圣经以外的其它经文。

对于主日弥撒中圣道礼与圣祭礼的平衡，我们需要在福传的意识与使命中去反省、去重整、去更新，每个地方的情况都不一样，但牧灵性的原则都是相同的。

2、弥撒之外的主日崇拜内容更新：

我们面临的一个情况是，辛辛苦苦叫了一个人去礼拜堂看看，让他接触福音，但来到圣堂后却缺少应有的供应而转身离去，再也不来了。

为此，为了福传之使命，在主日弥撒之外，目前我们的主日崇拜有许多方面需要重整和革新：

A、增加歌曲的咏唱或教唱：

主日弥撒中的歌唱当然必不可少，除此之外，在弥撒前增加圣歌咏唱或教唱的时间，作为一项固定的、重要的祈祷、崇拜内容。圣经要求我们要“时常给天主奉献赞颂的祭献，就是我们嘴唇的佳果”（希13：15），在主日中全体教友以优美的歌声向天主献上我们的赞颂更是应当。不仅如此，歌声是一个教堂活力的象征，是营造爱与属灵氛围的极好途径，常常能够打动人心。因此，加强主日中音乐事奉投入的力度是当务之急。不过值得注意的是，不要选那些高难度的、艺术性强的歌曲，而是大众化、生活化、易唱、好听、活跃又有灵意的歌曲；同时也要求带领者不断提高自身的灵命与音乐素养。

B、与此同时必须减少冗长的念经：

尤其是经文过多的堂口，冗长的经文是撵走外教人和青年人最好的方法。我们不能过于迁就老教友的传统习惯，而在这方面无所作为，或听之任之。当然，革新之前需要耐心的劝导、引导、宣传，并在减少经文的同时要有相应的内容去填补空缺。目前国内有几处福传工作相当成功的地方，多是以圣歌取代冗长的经文。

C、当宣讲素质提高后，弥撒之外的讲道可考虑增加一堂：

如在弥撒之前的半小时或一小时，增设一堂讲道，作为固定的内容，这在国内不少的堂口正在实行，并取得良好的效果，某种程度上缓解了教友心灵的饥渴。这个时间，可以是神父讲道，但不必都是神父，更可以是修女、传道人，只要有足够的准备及宣讲的恩赐。宣讲的信息可以照教友的迫切需要，每一次一个主题，有计划地安排，有系统地教导，如有针对性、有系统地在这个时间中把信仰的核心讯息传达给信友们。

D、在弥撒前也可用一定时间学习圣经：

这可与增加的讲道时间进行协调或合并。具体的如全体教友一起读圣经、背诵圣经金句；或是由专门人员，如神父或修女或讲道人讲解圣经；或者是用半个小时有系统地教导、学习、分享圣经；尤其可让教友上去分享见证。

E、弥撒后的安排：

依据实际情况，为活跃堂口教友的信仰生活，可以在弥撒后安排一些团契、交流的活动，提供一些场所让教友们有彼此分享交流的机会。也可以在这个时间里组织唱经班（唱经班为一个堂口是不可缺少的）、圣经学习班、乐队……只要组织得好，气氛活跃，一般效果都非常明显。也可在每主日弥撒后定期举办专题讲座，主题可以是多方面的，包括教会的或是社会上的，以满足教友生活各方面的需要。以

上这些，可以发掘、使用教友中那些有特长、有恩赐的人才，而非神职人员一手操办，实际上我们的教会人才济济，问题在于我们的发掘和使用，通常是在鼓励、信任、使用之中，人才能成为人才。

F、布道会：

若有可能，在充分准备的前提下，定期在主日举行专门为传福音而安排的聚会，如布道会（详见本文一对一福传与布道会的复兴之内容），面向教外朋友或是不明白真正福音信仰的教友，加强向外福传的力度，这将是极为重要的举措。

3、主日中福传与团契、相爱气氛的营造：

在数年前某个地方，有一位高中生为寻求信仰，曾一连七个星期到一个天主堂里听道，然而在这七周中竟没有一个人和他打招呼，没有一个人注意他的到来，各人只顾自己念经、祈祷、望弥撒，结果他失望而去。后来去了基督教堂，仅仅一次，就被他们的亲切与温暖所感染，并为其歌曲、传讲的信息所打动，而皈依了基督。这虽然是一个个别的例子，但却反映了一个普遍的事实：我们教会的人情味太淡，主日缺少团契相爱的气氛。对天主的爱不只是在朝拜中，更表现在对弟兄的关爱上，而且是可以感受到的，如果我们在主日都不能让他人感受到基督在团体中的爱，那么我们的爱在哪里呢？我们所呈现出的教会的面貌是怎样的一个面貌呢？因此，在主日营造一种相爱温暖的团体气氛以及福传的导向，包括对初来教会的人的关注、接待与帮助，是值得我们多多考虑的事项，这可由各堂口依据实际情况从多方去改进。有关这方面内容，建议阅读《直奔标竿》一书（美，雷伟恩著），将对我们有很大的启发。

五、基层基督徒团体的建设：

经文：哪里有两个或三个人，因我的名字聚在一起，我就在他们中间。（玛18：20）

梵二教会观的改变，给教会内在生活带来了全面更新的契机，梵二后教会内两个影响广泛且遍及全球的运动或现象便是与这种教会观的改变相关：

1、梵二前的教会观在教会结构上偏重于制度，忽视了神恩，而梵二后的教会观则顾及了制度与神恩的平衡，重新确认了神恩在教会中的地位及功用，因此神恩复兴运动便在梵二后的第二年进入天主教会，并迅速影响了整个天主教世界；

2、梵二前的教会观关于教会结构模式方面侧重于圣统秩序，侧重于把教会看成是一个圣统服务机构，而梵二后的教会观则兼顾了教会的圣统制度与教会的团体性之间的平衡，强调了教会首先是一个基督徒团体。这一变化，使得梵二以后基层基督徒团体在全世界范围内，如雨后春笋般涌现。教会的牧灵模式，也由只以教堂为中心的模式，转变成在教堂内的崇拜与基层基督徒团体生活并重的模式。在基层基督徒团体中（如家庭聚会、圣经小组、祈祷会等信仰小团体），基督徒生活得到更丰富的表达和体现，使得整个堂区充满活力，也使许许多多非基督徒在这样的信仰小团体中皈依了基督。因此，基层基督徒团体建设，当是梵二后中国大陆天主教会跟上普世教会发展步伐的新的福传牧灵模式，是中国教会内在活力更新与福传复兴的重要组成部分，甚至成为教会内在革新的动力之来源。目前国内许多较活跃的堂区都与这基层团体的活跃有着密切的关系。（关于基层基督徒团体建设下一节将进行详细讨论）

六、福传工人的培训(基督徒领袖培训)：

经文：你要从百姓中挑选有才能，敬畏天主，忠实可靠，舍己

无私的人，派他们作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长……你若这样作天主也这样命你你就抵受得住，众百姓也能平安，各归其所。（出18：21-23）

在梵二以前，教会受“神职主义”的影响，教会的一切事务基本上由神职人员承担，教友只是受神职人员的派遣或邀请，协助神职人员做些有限的福传工作。然而梵二后，这一状况明显改观，教友参与教会的福传事业，首要的不再是由于神职人员的派遣或邀请，“教友的传教工作，藉着圣洗坚振，每位教友都被吾主亲身委派作传教工作”（《教会》33）。于是，教会的福传事业，不再为神职人员与修道人所垄断，而是所有天主子民——神职人员与教友共同的事业。

发挥平信徒在福传事业中的作用，首当其冲的工作就是福传工人的培训，这是一个教区福传工作的重中之重。训练一批全然献身教会的基督徒领袖，让这批领袖直接参与福传工作，或由他们去训练其他的基督徒领袖，这样，教会就会涌现出一批不同岗位上的领袖：千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长……如此，牧者们“就抵受得住，众百姓也能平安，各归其所”。这是教会管理的一个圣经原则，使得一个地方教会具有很强的生命力与繁殖力，呈现出勃勃生机，能够按着倍增的机制增长。（详见本文第四章中{教区的运行}一节）。

七、全民福传意识的觉醒及教友福传的培育：

经文：我若不传福音，我就有祸了。（格前9：16）

宗徒时代的教会，是人人参与福传的教会，初期教会的每一位基督徒，都是一位福传者。人人参与福传，是教会福传事业复兴最大的力量之一。梵二后教友的福传意识开始全面觉醒，随着梵二精神的深

入，人人参与福传的目标当在日后的中国教会逐步实现。

1、福传事业中人人参与的重要性：

A、圣经中主的命令：

“你们往普天下去，向一切受造物宣传福音”（谷16：15）。主在升天前的隆重嘱咐，不只是对修道人、传道人说的，而且是对所有的基督徒说的；不只是一个劝告，而且是一道命令，清晰明确、毫不含糊，二千年来回响于普世教会中，回响于千千万万基督徒的心灵中。保禄宗徒的话：“我若不传福音，我就有祸了”，为所有的基督徒都是真实的，不传福音，不结果子，即是罪。（请参阅本文中{对福传大使命应有的态度}及{福传复兴中圣经之复兴}部分）。

B、梵二会议的强音：

梵二会议促使整个教会福传使命的觉醒中极为关键的一点，是明确了平信徒在福传事业中不可缺少的、不可取代的角色，提升了平信徒在福传工作中的地位和作用。《教会宪章》说：“在俗是教友的特点……教友的本有使命，是要在世俗事务中，照天主的计划去安排，而企求天主之国。天主把他们召唤到这种地位上，要他们以福音精神执行自己的职务，好像酵母，从内部圣化世界”（《教会》31），因此，“要给教友们敞开所有的途径，使他们按照自己的力量与时代的需要，主动地亲身参与教会的救世事业”（《教会》33）。梵二甚至说：“没有教友的工作，教会几乎难以存在和工作”（《教友传教法令》1）。

C、从人人福传的效果看：

我们从另外一个角度来看一看，也可知道教友福传的重要性。有人曾计算过，假如现在世界上只有一名基督徒（不妨设想是我们自

己），我决心一年传一个人，而这个人接受了福音以后也马上去传福音，每年一个。照此推算，第二年全世界基督徒人数是2个，第三年是4个，第四年是8个，第五年是16个……到第31年全世界基督徒人数将是80多亿，意即在31年内全世界皈依基督。当然这只是一种假设，但说明了人人参与福传的重要性，及其产生的不可估量的效果。如果中国每一位天主教教友都是一个福传者，那么中华归主在我们这一代人就可以实现。

2、堂区工作中人人参与福传的培育：（这里主要是针对大众教友而言）

这是一项长期的工作，是教会努力的目标。梵二指出：“司铎教授要理、讲道、管理人灵、或处理其他牧灵事务时，常要记得，训练教友传教”（《教友传教法令》30）。培育一个教友灵命成熟的标记是在于爱与福传，成熟的教友必是一个福传者，教宗说：“福传是爱的试金石”。

教友的福传意识、福传使命感是训练的基础，教友实际福传能力的培养是训练的主要事项。身教胜于言教，培育者的福传意识与福传热忱是影响教友福传意识的关键，火能传火、热能传热，然而冰块降温、冷水灭火。除此，我们可以做的有：

A、在加强学习方面：

可以在主日或其它场合中针对全体教友实行，尤其可以在一年中，安排适当时间，在主日弥撒前的半至一个小时内实行。

1)、有计划地对教友进行灵性生命成长的培育，按照一定的课程（以圣经为主线，简明扼要、重点突出，知识与热忱并重），一步一步培育教友灵命的成长、成熟，这是福传培育的基础，也是所有其它培育的基础。尤其当一个人真正经验到福音是如此地宝贵的时候，

他便会迫不及待地向人传述；当一个人心中充满爱的时候，他会跨越许多内外的障碍，而努力去传福音。

2)、圣经有关福传章节的学习、宣传、强调、背诵；梵二会议三个文献相关内容节选学习（《教会传教工作法令》、《教友传教法令》及《教会宪章》的相关部分）；福传具体方法的学习，这可以通过讲道或印发相关资料等渠道传授、学习。

3)、在各个场合福传意识的灌输：平时宣讲中福传意识的灌输，慕道期培育中福传意识的培育，如使新教友明确，正常基督徒生活包括：读经、祈祷、圣事、相爱与福传，基督徒必须一生不断地结果子——带领人归主。

B、在具体实践方面：

例如：

1)、堂区可以多开展一些福传活动，如布道会、福传大会等，教友的福传意识自然会得到无形的感染并增强。

2)、培养教友见证的能力：如在弥撒前可安排教友见证时间，弥撒中神父讲道后教友的见证，这在许多堂区取得了良好的效果；此外，自发性祈祷的培育是培养教友敢于开口的上好途径。

3)、有意识地创造机会，让教友照其神恩实际地参与堂区的具体福传实践，使他们在实践中得到最好的训练：如参与作见证、参与接待工作、参与礼仪服务、参加堂口唱经班、分担堂口的后勤工作、参与探望病人与爱心服务工作、参与布道会中的各项准备工作等。

中国教会的复兴，有赖于全民福传意识的觉醒，人人参与福传虽不是一朝一夕能够实现的事，却是正常基督的教会与基督徒生活的标志，我们当仰赖主的恩宠，全力以赴。

八、两种基本福传方式的复兴（一对一福传与布道会）

及皈依者的跟进培育：

经文：他们每天在圣殿内或挨户施教，宣讲基督耶稣的福音。

（宗5：42）

照宗徒大事录记载，初期教会向外福传的两基本方式是：大场合的宣讲（我们且称之为布道会）和私下的个人福传（尤其是一对一福传）。布道会是在公开集会上有组织的福音宣讲，个人福传则是私下或是在家庭中向特定的对象宣传福音、分享信仰、介绍基督。例如：伯多禄两次分别让三千人及五千人受洗的公开宣讲（参宗2：1—41；宗3：11—4：4）；保禄在安提约基雅与阿勒约帕哥的两次公开宣讲（参宗13：16—43；宗17：22—34）等，都是属于布道会性质的福传活动。而斐理伯给厄提约丕雅的太监传福音（宗8：26—40）；耶路撒冷教会受严厉迫害时，逃散到各处的众门徒到处宣讲真道的喜讯（参宗8：4；宗11：19—21）；以及保禄在传教旅程中不断地做家庭探访宣讲（参宗20：20）等，这些都是属于个人的传福音。布道会与个人传福音是福传的两基本方式，这两种方式相辅相成，缺一不可。下面做一些简单的介绍，仅供参考：

1、一对一福传：

大型布道会需要一定的组织与筹备，以及有宣讲恩赐的人才，需要团体的合作。而个人布道则是适合所有的基督徒，是人人能做也必须做的福传活动。就如梵二说：“教友都蒙受一种召叫，在自己生活的各种环境内，进行个人的传教工作”（《教友传教法令》18）。梵二又说：“个人应进行的传教事业，从真正基督化生活泉源涌流出来，是教友全部传教工作的起源和条件，连团体性的传教工作在內，是无可代替的……这种传教事业时时处处都有实效，在一定环境中，它可以成为唯一适宜的、可能的方式”（《教友传教法令》16）。这里

仅提出个人传福音中的一对一福传：

1)、选择福传对象：

在祈祷中分辨天主的旨意，选择你的一对一福传对象。可以是你的家人：丈夫、妻子、兄弟姐妹……或是你的亲戚朋友，你的邻居、同学、同事……选择对象通常是亲人优先，传福音的最大机会就在自己亲人、亲近的朋友圈子、以及教友的亲人们中。对象可以是一个，或同时多个。

2)、恒切祈祷中依靠天主：

接下来就是每天为你的福传对象热切地向天主祈祷，祈求天主圣神的光照与带领，在祈祷中倾注你的爱和热忱。记住，祈祷当有信心，信赖天主的爱与祂的大能，出于真切与信心的祈祷天主必然聆听。同时亦当有恒心，每天祈求，不要间断。曾有一位著名传道人乔治·慕勒，他每日坚持不懈地为他年轻时一位朋友的两个儿子的皈依祈祷，持续了五十二年，虽然他们仍没有信主，但他却没有停止他的祈祷，他说：“最重要的是永不放弃，直到天主答应我们的祈祷，天主的子民最大的错误就是不坚持，如果他们为天主的光荣渴求任何事，他们都应当一直祈祷到得到回应为止”。后来，他朋友的两个儿子中的一个，在他的葬礼上皈依，而过后几年，另一个儿子也皈依了。

3)、爱心的付出：

与你的福传对象交往，加深友谊与感情，出于真诚特别为他(她)做某些事，尤其不要错过向他(她)表达爱心的机会。在自己的生活中活出基督徒的身份，让他看出福音带给你的改变。我曾遇见一位教友，她从小就是信天主的，但是只是一个不冷不热的基督徒，对她的丈夫很苛刻。她的丈夫是不信天主的，她常希望丈夫能和她一起信

天主，在过主日时她有时会叫她丈夫同她一起去，但是没有一点反应。有一次她参加了我们堂口举办的一次避静活动，她的整个生命改变了，她的性情也改变了，对她的丈夫不再象以往那样，而且常在生活上表现出细致的关心。于是有一个大瞻礼，她怀着试试看的心态请她的丈夫去教堂，出乎意料她的丈夫满口答应，而且充满了喜乐，后来两人都成了热心事主的教友。在此，是生活的转变与真诚的爱心带来了亲人的皈依。

4)、介绍基督，带领皈依：

这是一对一福传的重要组成部分，因为福传的至终目的是要让人接受基督，得到祂的生命。所以在适当的机会与他(她)分享信仰，尤其是分享信了天主后给你的生活带来的改变，并向他(她)介绍你所信的耶稣。当时机成熟时，可以直接向他(她)发出邀请：接受基督做他(她)的救主，或是将他(她)带进基督徒团体，让他(她)在这团体中皈依。

5)、带进教会团体：

目前多数情况，新教友是先由带领的人将他(她)带进教会团体，然后他(她)在教会的团体中皈依基督。因此，在适当的机会请他(她)去教堂，或参加适合他(她)的教会活动，这一点非常重要，有时候我们自己觉得没有办法让他(她)信主，那么就将他(她)带到教会来，主会通过教会亲自工作，因为一个有真正基督徒氛围的团体，对人信仰的影响与塑造的力量远比个人的劝说要强。

如果我们真心付出，恒切祈求，就必能见到福传的果实。当他们信主的时候，我们的心灵就要被上主的喜乐充满了。个人的传福音很多情况下是教会增长的主要方式，这是值得多多宣传和推广的福传方式。

2、举办布道会：

这是一个堂口福传工作中重要的、不可缺少的一种福传活动，如果整个教区定期进行有组织的巡回布道，那将对整个教区的福传事业有很大的促进。布道会需要有一定时间的充分筹划与准备，以及需要一定的程序与内容安排。布道会的效果常与我们准备及投入的程度成正比。下面就以笔者曾参与的几次布道会的整个过程做些分享，以供参考：

一般布道工作可以是由一个团队组成，有神父、修女、传道员，有教唱的、有讲道的、有搞后勤工作的，大家齐心协力、分工合作。整个布道工作由下面几项组成：

1)、祈祷：

福传的成果主要是来自爱与祈祷，所以参与布道会工作的神父、修女、修士、先生当早早就开始为这次的布道会祈祷，也特别发动教友为宣讲者以及所有参与布道会的人祈祷，祈求天主圣神的倾注与工作。没有一件福传工作的成功能与祈祷分开，热切的祈祷是教会复兴的先声。曾经有一位有名的布道家名叫司布真，他曾经带领了无数的人归向基督，他的讲道极具生命力，使许多人当场悔改、归主。有一次一位记者来采访他时，问他为什么他的讲道具有这么大的效果，他就领那位记者到他讲台下面的一个地下室里，当他一打开地下室的门时，对记者说：“我讲道的力量是来自这个地方，因为我每次讲道的时候，就有一批又一批的信徒，在这里不停地为我及听众祈祷，一批累了，就换另一批，是他们以祈祷供应了我的讲台”。这个例子给了我们很大的启示，祈祷是一切福传工作的动力，哪里有祈祷，哪里的教会就复兴。所以，投注于祈祷，是布道会开始与贯穿始终的工作，布道成功是众多弟兄姐妹祈祷的果实。

2)、发动宣传与后勤工作:

布道会前的发动宣传工作是一个重头,有些地方早在布道会前一个月就开始发动,每个主日礼仪后重复通知、反复强调;并印发了许多传单派人去分发;同时发动热心教友挨家挨户走访,邀请所有的人,包括那些很少进堂的教友、教友们的隔壁邻居、亲戚朋友以及学生等,让他们那天有机会来堂里听福音。记得在千禧年时,我家乡堂口的一次布道会,约有200户左右的教友,经过发动宣传,在那一天竟有一千七百人参与了布道会,楼上楼下坐满了人。

后勤工作是在布道会的当天,专门组织一批热心教友去做接待工作,接待进堂的教友或教外朋友;组织一批教友去维持堂里的秩序;组织一批年轻教友专门管理小孩子,把小孩子集中起来教唱歌、讲故事。后勤中最艰苦的工作是安排几百、上千个人的中饭,需要一大批的后勤人员,这一切全部是堂里的教友们自己承担的,没有这一切后勤工作的付出与配合,布道会的效果会大受影响。(当然,各地依据实际情况,布道会可以是半天,就不用准备中饭了)。

3)布道会的本身内容:圣乐教唱、讲道、见证会与弥撒。

A、圣乐教唱:

一般在布道会开始先教唱一些适合布道场合的歌曲(是提早选出并打印出来每人发一张),以带动气氛,中间也插一些圣歌咏唱,那些大众化的、又能打动人心的歌曲,能带动整个会场的气氛,使许多人深受感染。在布道会中圣歌具有不可忽视的作用,故歌曲的选择与教唱工作非常重要。

B、讲道:这是整个布道会的核心与关键因素

具有生命的宣讲,能把天主的讯息带给听众,让天主的话穿透人心,使听众相信、悔改、感动、决志。因此,每一次的布道会当邀请

最有宣讲恩赐的讲员去承担这项核心的工作，不必都是神父，也可以是修女或传道员，最重要是带能力的宣讲。这不是职位问题，而是恩赐问题，关系到人灵的得救，若没有把握好这一关，布道会很难取得成功。由于每一篇的讲道需要长时间的充分准备，故此讲员的确定当提前，临时上阵是对听众与所传讲的信息的亏负。

若是一整天连续的布道会，讲道依据实际情况可安排二至四堂。笔者参加的几次布道会，效果非常明显，常常看到的是悔改的泪水，心灵的皈依，生活的改变，仇恨的消除，破裂家庭的复合。这也说明了目前教友与非基督徒心灵的饥渴，及生命宣讲的重要。

C、见证会：

讲道后，约留一小时的教友见证时间，称为见证会。见证的内容是教友自己上来见证天主在他们身上的恩典和工作，见证听道中所受的感动，见证自己今后的决心。教友生命的见证是活的圣经^①，有时比讲道更具有力量，常常是教友的见证触动心灵，引得全场泪下、掌声不断。

D、弥撒：

若参与者是以教友为主，那么布道会最后可以弥撒结束，把教友们带到圣体前，与基督合一，这样教友们不但得到了圣言的滋润，也得到了圣体的喂养，使他们在会后，以新的动力与精神投身于福传事业当中。而对于那些非教友也能引发他们对圣体圣事的渴望。

3、对皈依者的跟进培育：

通过不同的途径皈依基督的人（这是初步的皈依），接下去的跟

^① 宋尚节博士，《灵历集光》，55页，甘肃定西基督教会出版，1998年9月

进工作是进一步的培育他们，使他们进入生命更深的皈依，使他们的灵性生命逐步成长、成熟。正如在玛竇福音廿八章16—20节记载的福传大使命，包括了两个方面：首要的是让他们信而受洗成为基督的门徒；然后是教训他们遵守基督所吩咐的一切，即训练他们成为一个成熟的基督徒。梵二也提醒我们，在这初步的皈依之后，新教友必须接受训练而迈向成长：“这种皈依是初步的……在天主圣宠推动下，新皈依者进入了一个精神行程……从旧人的地位过渡到在基督内所完成的新人。这一过程连带着思想与行为的逐步改变，以及其在社会上的后果，都应该看得出来”（《教会传教工作法令》13）。因此，在整个福传工作中，我们当注意质量与数量并重，一方面使得救的人数天天增加，另一方面必须使皈依者培养成一个具有委身精神的基督徒，培养成一个具有生命见证及繁殖力的基督徒，否则我们会落到领洗了一个，消失了一个的可怜境地。

初步的培育，目前较为普遍的方法是开办慕道班，如同初期的教会，通过一定慕道期的培训，使他们更完整地接受基督，受洗后成为教会的子女。一个堂区如果还没有慕道班或相类似的培育工作（如受洗后的跟进培育），那这个堂区的福传工作是有重大缺陷的。依据目前许多堂口慕道班的情况，有一点是必需提出的，就是在对慕道者的培育中，绝不仅仅是给他们讲授一些教理知识以及伦理规则、圣事礼仪，这些当然重要而不可缺少，但首要与关键的是培养他们个人与基督的生命关系，这是基督徒生命的根基，尤其是让他们通过祈祷、读圣经与主建立新生命的关系。梵二强调说：“慕道时期不仅是信条诫命的讲解，且是全部教友生活的训练和相当时期的实习，藉以使门徒与其师傅基督发生联系”（《教会传教工作法令》14）。如果缺少了这一点，我们的培育一开始就建立在一个不可靠的根基上，这一次序颠倒的现象在许多慕道班中当得到及时的纠正。

接下去的培育，是培养他们参与弥撒、领受圣事。除此之外，最佳的途径莫过于在**基层基督徒团体**中使他们的生命得以成长，如家庭聚会、圣经小组、祈祷小组等，并以此为基础有机会让他们参与基督徒的服侍工作（如爱心组、探访工作、参与礼仪的服务等）。这一点将在下一节：**基层基督徒团体建设**中将加以讨论。

主圣神，复兴的春风，请吹拂！吹遍中国教会枯干的庄田，使教会早日苏醒与复兴！

主圣神，生命的活水，请涌流！流进中华儿女焦渴的心灵，使神州获得新生的生命！

第四节 基层基督徒团体的复兴

基督徒的人生是以基督为中心的立体人生，这可以用基督的十字架来表达我们生命的双重幅度：十字架的竖杆代表我们信仰生活的垂直幅度，表达我们与天主的关系，我们可以通过祈祷、读经、领受圣事等加深与主的亲密关系，聆听祂、顺服祂，并向天主献上我们的朝拜、赞颂与感恩；十字架的横杆代表我们信仰生活的水平线，表明我们与他人之间的关系，我们可以通过相爱、团契、福传等，使我们与周围的人乃至普世人类在基督的爱内连结起来。十字架的中心乃是基督，祂是天人之间唯一的中保（参弟前2：5），是连结人与人之间爱的纽带。在过去的几百年间，教会过于强调信仰生活的垂直线，尤其是在崇拜方面，却忽略了教友信仰生活的水平线，即弟兄姊妹间的相爱团契生活及向世人的福传。基督徒团契的复兴是教会复兴的一个重要组成部分，帮助基督徒度更完满的立体人生，也使教会的全貌呈现于世人面前。

一、基督徒团契是初期教会的基本特征：

经文：他们专心听取宗徒的训诲，时常团聚，擘饼，祈祷……上主天天使那些得救的人加入会众。（宗2：42,47）

首先，我们从圣经中认识团契是教会的基本特征，初期教会的雏形就是一个基督徒团体。宗徒大事录记载：“他们专心听取宗徒的训诲，时常团聚，擘饼，祈祷……他们也挨户擘饼，怀着欢乐和诚实的心一起进食……上主天天使那些得救的人加入会众”（宗2：42—47）。这几节经文给我们提供了教会的几个基本特征与要素：

- 1) 聆听宗徒的训诲，在今天主要是圣经的诵读、宣讲、实践、分享；
- 2) 时常团聚，这不仅是主日在教堂内的团聚，为那时更是基层基督徒团体聚会；
- 3) 擘饼，即现今的弥撒；是教会的礼仪生活。
- 4) 祈祷，这是教会基本要素之一；
- 5) 得救的人天天的增加，这是教会的福传使命。

由于初期教会经常受到严厉的迫害，所以多数情况下，他们没有大型的聚会，没有教堂（唯一的是耶京圣殿），没有辉煌的礼仪，他们主要表达信仰的方式就是基层基督徒团体生活，教会的一切要素都可以在这基层基督徒团体中找到。这种基层信仰团体有时也称为“某某家中的教会”——以某个家庭为中心的基督徒团聚，为方便起见我们且称之为“家庭教会”，宗徒大事录及宗徒书信中常提及这样的“家庭教会”（尤其在每封书信的结束问候中，如罗16：5, 23；格前16：19；……）。虽然他们每一个家庭教会人数不是太多，却充满着活力，充满着对天主的心灵与诚实的朝拜精神，充满着基督徒之间那种温暖的团契相爱。在这样家庭式的教会中，他们常能亲切地感受到基督就在他们中间，具体的、活生生的临在。在他们眼中，教会是一个家，是一个地方信徒的聚会，这是对教会的一个基本观念，一个本质性的观念，在当时，教会的普世性组织架构观念当时尚未形成。其实，第一个基督徒团体就是马尔谷家楼上的晚餐厅，宗徒们在圣母的带领下一起团聚祈祷，等候圣神降临。在圣神降临后，随着教会的发展，初期教会的传教士们到了哪里，就在哪里建立家庭教会，在家庭团聚中聆听圣言（圣经）、擘饼（圣事）、祈祷（崇拜）、团契相爱并福传。这种基层基督徒团体内爱与圣洁生活的见证具有强大吸引力，很快就吸引了他们亲戚朋友加入，于是这些家庭教会就迅速地倍

增、繁殖、蔓延，教会也就随着扩展壮大，成为当时教会最具活力的福传牧灵模式之一。

二、基层基督徒团体是基督徒信仰生活的实际需要：

经文：众信徒都是一心一意，凡各人所有的，没有人说是自己的，都归公用。在他们中没有一个人贫乏的人。（宗4：32,34）

基督徒信仰需要基督徒环境。如同一块火炭，若是处于一堆正在发红的火炭中，那么它将与这一堆火炭一起发热，一起燃烧；但是如果我们用火钳把它钳出来，那么它的火很快就熄灭了，它的热度很快就消失了。同样，基督徒灵性生命的成长也需要一种信仰的团体、信仰的环境，一个人离开了信仰团体所提供的信仰环境，那么他的信仰就有危险。事实上基督徒或是非基督徒，其信仰生活所受到的影响中，**环境因素胜于制度因素**。“就基督信仰而言，制度应该视为次要的，因为改变人群、使成为基督徒、使成为更好或更坏的教友，主要的力量乃是环境。制度，只有在能创造或帮助此种环境时才有实效；或以环境为基础时才有实效”^①。人们可以听很多的教理讲授，参与很多的礼仪，接受教会的有形组织，但他可能仍然很难跨进信仰的大门，或是他的信仰仍只停留在理性层面。然而，如果他参与了一个很有基督信仰活力的团体，那么他是不得受这团体信仰的熏陶的，在不知不觉中他已在更深的层面上接受了信仰，尤其是能够在这种基督徒团体所营造的氛围中，经验到主的临在与主的爱，这是基督徒信仰的根基。初期教会基督徒信仰的成长，主要在于聆听宗徒们的宣讲，以及热切相爱的基督徒团体；而对外教人的皈依作出很大贡献的也是

^① 请参阅：克拉可（沈清松译），《建立基督徒团体》，31页，天主教文物服务中心出版，1984年3月

这些信仰团体。在初期教会，这种基层团体是如此地重要，圣经几乎用命令的口吻对当时的信友说：“决不离弃我们的集会”（希10：25）。

在基层基督徒团契中，信友可以在三个基本层面上得到彼此的帮助与支持：

1、物质上的支持：初期教会在这一点上非常明显：“凡信了的人常齐集一处，一切所有皆归公用。他们把产业和财物变卖，按照每个人的需要分配”（宗2：44—45）。物质上的相互支持，是爱的具体体现，一个充满基督生命的团体，这种物质上的相互支持是一种爱的流露，在笔者所知道的不少的基层信仰小团体中就常常有物质上的相互支持，特别当这团体中的成员在生病或困难之刻。

2、情感上的支持：这是人的基本需要，而这种需要往往被现代人所忽略，甚至在家庭中也常被忽视，人们各自有各自繁忙的工作，很少有时间沟通、倾述、分享。在基层信仰团体中，因基督的爱而相聚，在爱内没有社会上的诸多猜疑、不信任，较容易坦诚分享，在小团体中经验到一种爱、关怀，情感上的需要得到满足，这是对教外朋友非常有吸引力的地方。

3、灵性上的支持：基层基督徒团体是以基督为中心、圣言为基础的团体。其成员灵性的成长是在团体的读经分享中聆听天主，在团体的祈祷中投向天主，在团体的信仰氛围中经验天主的爱，在彼此的分享、规劝中获得鼓励，彼此从对方身上看见天主的临在。圣保禄宗徒对哥罗森的教会团体说：“要让基督的话充分地存在你们内，以各种智慧彼此教导规劝，以圣咏、诗词和属神的歌曲在你们心内，怀着感恩之情，歌颂天主”（哥3：16）。一个经常参加基层基督徒团体的教友，其灵性生命必然获得陶成，而失落信仰的危险将大大减少。笔者在入修院以前，这种基层小团体对自己灵性生命的成长有着决定

性的影响，同时自己对这团体的投入也在一定程度上帮助了他人。以上的这一切并非只是理想，乃是普世教会无数这样的信仰小团体所证实了的。

三、目前中国教会基层基督徒团体的现况：

经文：我对称的殿宇所怀的热忱把我耗尽。（若2：17）

这种活泼的基层基督徒团体在目前国内教会中，除少数几个教区外是比较少见的。各教区基本上是停留在梵二以前的教会模式与境况之中：一座座高大的教堂取代了基层团体的聚会，节庆、游行取代了团契相爱的亲密，隆重的礼仪取代了聚会中自动自发的高声赞美。这里并不是在否定前者的需要或重要性，而是说教会的发展需要平衡，这种不平衡的“取代”，严重损害了教会本有的特色与基督徒信仰的活力。一个地方教会需要有教堂，成为基督徒朝拜的中心，显出教会的大公性、在基督奥体内的共融，但这并不排除基督徒对基层团体的需要，更不取消这样的团契。基层基督徒团体是完整教会的基本单元，是教会在世界上的真实临现。有人宁愿选择没有教堂而有充满活力的家庭教会，而不愿拥有一个大大的教堂而里面冷冷清清、缺少生机的教会。

我们很多时候可能走进一个误区：把过多的精力放在教堂的建筑上，却很少想到怎样去尽心建设信友的灵性生命，怎样去发展基督徒基层团体，有时候教堂建成了，里面却更冷清了。教堂是由石头砖块建成的，如果没有基督徒的相爱，没有基督徒心神与真诚的朝拜，那么这教堂就不再被称为圣殿，而是建筑物。圣殿是天主居住的地方，天主是不住在人手所建成的建筑物里面的，祂只住在那由“活石”所建成的活的圣殿内（参伯前2：5；格后6：16）。活的圣殿的建设：

传福音使人重生、重生的人灵命的培育与成长、基督徒团体的建设、礼仪精神的重整……远比墙壁的建设重要得多。但愿教堂的墙壁不要成为阻隔基督徒之间相爱团契的墙壁，不要成为限制基督徒向外福传的墙壁，不要关起大门成为阻隔教外人进入救恩的墙壁。如果我们只以美丽的教堂为满足，只以宏伟的教堂来夸耀，那么总有一天，天主主要拆毁这一切辉煌的建筑（参谷13：1—2），推倒横阻在人心之间的墙壁，而让家庭教会如雨后春笋般遍地开花，使得救的人天天加入这 would 会众（参宗2：47）。

近年来基层信仰小团体在中国教会内有明显增加，虽然尚未形成气候，但发展的势头似乎已不可阻挡，因此，主应许的希望就在我们前头。

四、梵二的教会观与普世基层基督徒团体发展：

经文：你可以知道在天主的家中当如何行动；这家就是永生天主的教会。（弟前3：15）

教会首先是一个家，一个温馨的基督徒团体，而不应只是一个举行宗教仪式和负责行政管理的机构。

梵二以前，教会由于时代环境、社会政治、文化、及新教的宗教改革等各种因素的影响，在教会观上偏向于制度层面而忽视了教会的团体性，渐渐趋向于一种“体制中心主义”^①。这就导致了一种观念，即教会主要是主教、神父们的教会，教友们则是到教会中领受基

^①请参阅：张春申，{中国天主教会：陷于教会体制的僵局？}，《鼎》69期，43页，香港圣神研究中心出版，1992年6月

督恩宠的恩宠领受者，而这恩宠是借神职服务而来的。结果神职人员包办教会的所有工作，教友则没有意识，也没有机会积极地参与教会的各种事务。

梵二以前的教会观，侧重于教会普世统一性，而忽略了教会的地方性，强调圣统秩序而忽视基层团体。因而，金字塔式的教会观，成为教会观的主体，而很少有人会想到一个基层的基督徒团体就是教会，更没有人会以为“我就是教会”。

梵二的教会观，是一个比较平衡的教会观，它除了继续遵循传统的教会结构中制度性、普世性层面外，特别注重了教会的团体性。梵二论教会的性质时，所用的几个图像是：教会是天主的子民；教会是基督的身体；教会是全人类彼此团结的记号和工具（参《教会》9，7，1），这些教会的图像有着明显的团体性的一面。因此，教会的确是一个“信望爱三德的团体”，这团体是“含有圣统组织的社团”，是普世一体性的团体；同时教会团体也“真正存在于每一个地区性的信友的合法的团体中，这些团体跟随着他们的牧人，在新约中也称为教会”（《教会》8，26）。梵二的教会观中，完整的教会真正临在于合法的基层基督徒团体之中，在这教会团体之内，每一位基督徒都有权利以自己所领受的恩赐，积极地参与教会的事务。因此，教会的结构，不再如过去一样强调金字塔式的，而是一种同心圆式的：基督是中心，而在与牧首教宗的共融中，全体天主子民——教宗、主教、神父、执事、修会会士、平信徒——照其身份与职务，共同围绕着基督成为同心圆。

作为一个社会上真正意义上的团体，必要条件是团体的各成员之间要有共同的理想和目标、彼此认识、相互的分享、支持，教会作为一个在基督内共融合一的团体也是一样。教会的团体性体现于两个方

面：一个方面是在于圣事与圣统上的共融合一，另一方面也在于基督徒之间亲密的手足之情、家庭的温暖、彼此的友爱与分享以及团体的归属感。然而，在主日教堂中的大团体内，由于人数众多，教友之间常互不相识，教会团体性的这一层面比较难以实现，而基层信仰小团体则是实现教会团体性这一层面的较好场所。因此，在梵二教会观更新的背景下，基层基督徒团体的出现与兴起便是一件必然的事了。正如汤汉主教在其文章中所说：“梵二教会观的改变，使全球不少堂区产生了结构上的改变，从一人管理的圣统制度变成共同负责的友爱家庭，从一元化的区域性堂区变成多元化的功能性团体，这种充满活力的倾向，很自然地便酝酿出‘基督徒基层团体’的诞生”①。

因此，梵二后基层基督徒团体在全世界范围内蓬勃发展，迅速遍及全球，成为教会内在革新之动力。教会的牧首教宗以及各地区的主教会议、全球主教会议对这一现象都予以相当的关注、鼓励与引导。教宗保禄六世在1974年全球主教会议闭幕时指出，**基督徒基层小团体“将是我们整个教会的新希望”**。东非主教团第四届大会结论中指出，“基督徒团体是教会圆满的临现，**建立基督徒小团体当是每个教区首要的牧民方针**”。而亚洲主教团协会主办的教会牧职亚洲区研讨会的结论中说：“在现今亚洲的一些地区，建立基督徒基层团体的需要日见迫切，信众都表示需要有一些基本的群体小组，而该等小组的成员，要能表达出人与人之间的真正关系，及产生一种对群体的归属感，各种不同的组合形式，已渐渐出现，带领信众善度一种更圆满的基督徒生活。这些小组，并不是参与教会生活的唯一途径，然而，**圣神却好像在强烈地推动教会朝着这个方向走去**”②。

① 请参阅：汤汉，{基督徒基层团体的神学意义}，《樞》193页，香港天主教教友总会“示”编辑委员会编译

② 以上请参阅：《樞》，251-263页

梵二早已为中国教会基层基督徒团体建设铺好了路，而世界各地教会基层基督徒团体的发展、成熟为我们提供了许多宝贵的经验。圣神已经为我们预备了一切，接下来的，便是我们的工作了。

五、基督徒基层团体的建设与堂区牧灵模式的更新：

经文：决不离弃我们的集会。（希10：25）

要恢复与复兴基层基督徒团体，首先要求我们（特别是神职界）思想上的更新，认识到这种基层信仰小团体的需要与重要，树立教会平衡发展的观念。尤其是在圣经及梵二中看见教会完整的面貌与特色：基层基督徒团体不仅是宗徒时代的教会所特有的，而且是为万世万代的教会都具有永恒的价值，是教会结构中不可或缺的要素，是梵二后教会发展的一个重要方向。

因此，以教堂为中心的主日崇拜与基层信仰小团体建设并行并重，当成为中国天主教会牧灵的主要模式。一方面我们需要对主日的崇拜进行重整与革新，使之更能让教友主动积极地参与礼仪并实质性地得到灵性上的滋养，使之更有活力，更有崇拜、福传、团契的氛围；另一方面则要致力于基层基督徒团体的建设，使教友在这信仰小团体中，对教会更有归属感、参与感，使教友们的信仰生命在小团体内得以健康地成长。

基层基督徒团体的形式在每一个国家、每一个地区都不一样，每一个地方都有其地方特色，而且，对基层基督徒团体的定义也有很大的差别。因而在我们大陆，需要有一条适合大陆情况及需要的形式。目前在国内已经存在的基督徒团体形式中，主要可分为倾向灵修祈祷性质的、倾向爱心服务性质的或是灵修服务相结合的。不过定期的聚会祈祷或分享圣经、彼此的认识分享与支持是其基本的要素，笔者在

自己教区曾参与过的或见过的有：圣经小组、晚餐厅祈祷小组、晚课会（每周定期的晚间祈祷聚会，多是以村为单位）、玫瑰会（以妇女为主的玫瑰经祈祷与服务小组）、善终会（以老年人为主的定期祈祷聚会及特别为临终者服务的小组）、青年福传会（以青年人为主的定期聚会分享圣经及协助堂区福传工作的小组）、爱心服务组、医院探访组等^①。这些基层团体给当地的堂区注入了生命与活力，使教会呈现出欣欣向荣的景象，同时也给堂区培养出一大批教会骨干与领袖。圣经小组目前在国内的许多教区正在大力推广，有的教区已基本形成了“以圣经小组为主导的堂区牧灵模式”，圣经小组当是适合中国教会实际情况的一种基层团体形式。

这些基层信仰小团体，有些是自发组织的，有些则是在堂区牧职人员的鼓励支持下组织发展起来的。但基层基督徒团体本身具有相对的独立性，团体的领导也不是堂区神父，而是产生自团体本身。堂区神父的责任一方面在于发动、鼓励、支持，并把这小团体应有的权力归给他们，使这团体得以自由地发展；另一方面则需要对团体的领袖予以适当的灵性培育及牧灵的指导，使之保持与堂区神职的共融和谐的关系。就如徐锦尧神父在他的《活力小团体——基基团聚会手册》中提到：“具有这种‘基层’特质的团体，在与教区、堂区及其它信仰小团体共融的大前提下，必须自发地、主动地发展自己的信仰生活，使教会在本地中具体地、活泼地临在。团员们要成为神职人员的朋友和伙伴，但却不必再完全依靠神职人员去度自己的信仰生活。他们要自己管理自己，自己承担传福音的责任，因为他们就是教会”。神职人员与基层团体之间的关系，是影响基层团体的重要因素之一，

^①以上这些团体其中有些与基层基督徒团体的基本要求还有很大的距离，少数有点倾向于善会的性质，但也可向基层基督徒团体方向发展，在此一并列出。

若本堂神父权力掌握太紧，或是批评过多、鼓励过少，则会束缚这种团体的发展；如果神职对这样的小团体缺少了解与灵性指导、任其发展，则有可能使这些团体与堂区或神职的关系过于疏远。

恢复与复兴基层基督徒团体，是中国教会复兴的重要一面。尤其，面对中国社会的现实，在无神主义、物质主义的背景下，整个社会充斥着自私自利、冷漠不义的现象，再加上许多在外打工及失业人员的增多，人心更需要得到爱、关怀与温暖，而基层基督徒团体能够在很大程度上满足人心的这一种需求与渴望，这也是中国教会福传的重要途径之一。就如教宗若望保禄二世在他的《救主的使命》通谕中说：“在新兴教会里有一种快速成长的现象，有时在主教们和主教团的扶植之下，成为牧灵的优先：即是‘教会基层团体’。情况正在显示这是基督徒的陶成和往外传教的良好场所……他们保持与堂区团体的结合……成为基督徒生活的酵母”（《救主的使命》51）。

小结：

本章反省了教会的使命福传。面对中国教会，“福传”，这是一个令人心痛的词，也是一个令人砰然心动的词，它不是基督徒头脑中的一个概念，不是我们嘴里的一声口号，而是基督徒生命的一部分，流动在我们的血液里，涌动在被基督的爱所充满的心灵中。基督的教会，是为这使命而存在，藉这使命见证对基督的忠贞。教会的成长，是因着这使命，教会的成熟，也是在于这使命。基督的教会，是带着使命向前走的教会，带着使命走向世界，带着使命走向永恒的国度……

当一位女性从姑娘成为母亲的时候，她便经历了人生最为关键的成长阶段：心理的成熟，人格的成熟，社会责任感的成熟……这一成

熟是由于她的身份所赋予她的使命与责任所导引的，当她意识到自己做母亲的责任与使命的时候，她便不由自主地去做符合自己身份与尊严的事，这是人成长的必然规律。教会也是一样，使命是主用以促使教会成长的主导因素，使命感缺乏，教会便停滞不前，担负的使命越重，其成长也越迅速；使命感的觉醒，可以使一块破铜烂铁，一夜之间被铸成黄金。初期教会由于深刻的蒙召与被派遣经验，清楚地意识到自身对全世界的皈依所负的使命，所以她能以最弱小的团体达成最迅速的发展。教会的发展不在于外在的环境与内在的困难之大小，而在于教会身上所肩负的重负和使命。就如孔子，在那个乱世时期，由于他感受到了上天对他的召唤，明确了自己对苦难中的人民所负的使命，他就一生周游列国、收徒讲学、日夜奔波、备尝艰辛，知不可为而为之，虽然他在世时看不见自己努力的成果，在死后却被后人喻为一个伟大民族文化的缔造者。在孔子身上，我们难道不能看见中国教会的影子？

主的话为我们依旧是清晰的呼唤：“我把你从这百姓及外邦人中救出，是要打发你到他们那里去，开明他们的眼，叫他们从黑暗中转入光明，由撒殢权下归向天主，好使他们因信我而获得罪赦，并在圣化的人中得有分子”（宗17—18）。当有一天，中国教会觉醒到自己身上的重负和使命的时候，生命的力量就会如同涌流不息的活泉一般，从她内喷涌出来，滋润中华民族干涸的心田，教会就能如同梵二所说的，成为中华民族救恩的工具。

我们这个时代的中国教会（这里当包括所有宣扬耶稣是主的教会），我们的肩上是背负着一个时代，背负着一个民族的。这是主赋予中国教会的使命，是中国教会的异象，是祂对我们不变的爱与信任。祂不在乎我们的卑微，不在乎我们的软弱，而在乎我们对祂的信心，

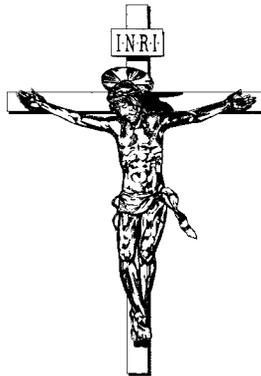
对祂的爱，对祂所赋予的使命的忠诚。

主，求祢怜悯我们，求祢怜悯中国教会，宽恕我们对祢使命的不忠，宽恕我们对祢的无信。求祢今天扫除我们身上的怀疑，以祢十字架的血洗净教会的一切罪污，好使中国教会成为祢忠贞的净配！

主，求祢使用我们，求祢使用中国教会，赐予我们祢的神，在我们身上倾注祢的爱与能力。求祢今天让我们听见祢的神圣召唤，使我们觉醒到身上的重负和使命，好让中国教会成为中华民族的光明与救恩！

主圣神，复兴的春风，请吹拂，吹遍中国教会枯干的庄田，使教会早日苏醒与复兴！

主圣神，生命的活水，请涌流，流进中华儿女焦渴的心灵，使神州获得新生的生命！

第四章 教会使命的承载工具与具体运行

经文1: 谁若愿意在你们中间成为大的，就当作你们的仆役；谁若愿意在你们中间为首，就当作众人的奴仆，因为人子不是来受服事，而是来服事人，并交出自己的性命，为大众做赎价。（谷10：43-45）

经文2: 对于犹太人，我就成为犹太人，为赢得犹太人；对于在法律下的人，我虽不在法律下，仍成为法律下的人，为赢得那在法律下的人；对那些法律以外的人，我就成为法律以外的人，为赢得法律以外的人；其实，我并不在天主的法律以外，而是在基督法律之下。对软弱的人我就成为软弱的，为赢得那软弱的人；对一切人，我就成为一切，为的是总要救些人。我所行的一切，都是为了福音，为能与人共沾福音的恩许。（格前9：20-23）

教会是圣言与圣神联合使命的圣事，是圣言与圣神联合使命的完成。教会本身并不是终极目的（参《天主教教理》750），教会只是必不可少的救恩工具。引人加入教会是为带人归向基督^①，在祂内，天主圣三才是人真正的归宿。

教会是使人得救的圣事。她如同世界的仆人，为着人类的得救之

^① 基督大于教会，教会的基督比基督的教会更为重要，我们常有的偏差是宣讲教会胜于宣讲基督，引人进入教会胜于引人到基督面前；实际上在让人接受基督以前不当要求他先接受教会的组织制度。

使命而存在，教会中的一切：制度、法律、权威、组织……都是以教会的福传使命为起点，根植于使命，并为使命服务，若非为了使命，这一切都失去存在的意义。

教会的活动，教会的运作，也都在圣言与圣神的联合使命内找到根，找到自己的动力，找到自己的方向。假若教会缺乏生机，运作失灵，就当回到自己的使命中，寻找自己的方向与动力，寻求精神的革新。教会的青春、教会蓬勃的生机，是在于听见她爱人的呼唤，发现她的爱人给她的情书——使命。使命一来，应许之神同来，教会就开始复活了，恢复她年轻时的活力；她的各种活动、各项工作，便围绕着使命，活了起来。

教会承载着圣言和圣神的联合使命，承载着使人得救的福音，当她进入到一个地区，一个民族的时候，她带给人的，首先不是她自己，而是福音。她的使命就是让福音降生于这个地区民族的心灵中，犹如圣言成为血肉，于是一个新的生命、一个新的肢体——地方教会随着诞生了。当这新生命穿上了自己民族文化的外衣时，便拥有这民族的血肉，而真正成为自己。同时这民族的心灵也在教会内得到重生，为福音所重生，而更成为自己。

为此，保禄说：“为一切人，我就成为一切，为的是总要救些人，我所行的一切，都是为了福音，为能与人共沾福音的恩许”。教会也和保禄同说：“为一切人，我就成为一切……我所行的一切，都是为了福音……”。

第一节 教会的体制、权威与自由之平衡

虽然基督所启示的真理之完整性，托付并保存于大公教会内（参《教会》8），但基督宗教三大主要分支各有其特色，可以彼此借鉴，取长补短。东正教给人们呈现出的，是以若望宗徒为代表的默观者的形象，注重教会的内在生活；基督新教给人们呈现出的，是以保禄宗徒为代表的福传者的形象，注重教会的使命；而天主教给人们呈现出的，是以伯多禄为代表的圣统制的形象，注重宗徒传承、普世教会的共融与真理之完整性。天主教会之所以较好地保持了普世教会的统一性，避免了门派林立的流弊，主要原因之一乃是在于圣统制，普世教会有着结构严密的圣统组织，并拥有服从的精神。然而优点的另一面正是缺点之所在：过于强调普世性，容易损害地方性；过于强调制度性，容易损害精神性；高度统一容易缺少创新与活力；权威过重容易减损自由与恩赐。从而可能有的毛病是组织庞大、机构臃肿、步伐沉重、行动缓慢，主动性不足，被动性有余。因此，我们接下来反省教会的体制以及权威与自由的关系，意在把握其平衡，扬长避短，突破困境，好使教会的体制充满生机，更好地服务于教会的福传使命。

一、教会的体制：

经文：圣神既在全群中立你们为监督，牧养天主用自己的血所取得的教会，所以你们要对你们自己和整个羊群留心。（宗20：28）

1、有关圣统制：

关于教会的圣统职务，新教理说：“基督自己就是教会内职务的根源。祂建立了教会，并赋予她权力、使命、方针和目标”（《教理》874）。主基督在世时，曾拣选了十二宗徒组成一个共融的团体，并选定了伯多禄为这团体的首领，称他为教会的磐石（玛16：16—20），伯多禄与宗徒团成为基督建立教会的基础。此后，基督的教会藉着宗徒继承，将基督徒的信仰“建筑在宗徒和先知的基础上”（弗2：20），从而使福音传扬于万代。因此，圣统制是主基督亲自建立的，并不是后来基督徒的创举，这是源自天主的启示真理，并为教会的历史与传统所印证。

教会的圣统结构，主要是继承宗徒团及其首领伯多禄的“世界主教团及元首教宗”（参《教理》880）。普世教会所有继承宗徒的主教组成一个整体——世界主教团，共同承担主所托付的特殊职务以基督元首身份行使训导、圣化、管理的职务（参《教理》875, 879, 893, 894）。世界主教团不可或缺的首领是继伯多禄位的教宗，教宗是“主教们和信友群众的一个永久而可见的统一中心和基础”；而每个地方教会与伯多禄继承者共融的主教，在司铎和执事的协助下，“每位都是其个别教会可见的统一中心和基础”（参《教会》23）。因此，没有了圣统制，没有了与普世教会的共融，教会就失去了宗徒传承中某些基本的因素，教会真理的完整性就受到损害，教会的统一性就无法保证。

2、圣统制的表现形式：教会的体制

圣统制是天主教会最基本的管理模式，但圣统制的表现形式与具体运作则因各时代、各地方教会生活状况的不同而有所不同，因此，就存在着教会体制的问题。初期教会由于比较注重本身的福传使命与具体的生活实践，所以对教会的制度方面关注较少，圣统制的表现形

式并不明朗。随着教会的发展壮大，教会内外面临着许多棘手的问题，包括教会内部的分裂、各种异端的出现等，为保护教会的纯正信仰，及出于教会统一的需要，教父们便求诸宗徒传承，于是源自宗徒传承的圣统制的具体表现逐渐明朗，教会的体制逐渐形成，这是教会作为属人的一面的必要因素。

梵二指出，如同道成肉身的耶稣基督，神性与人性在圣言的位格内完美地结合为一，教会作为基督的奥体，也有属神的一面和属人的一面：是精神的，又是可见的，是无形的，又是有形的，是属灵的团体，又是人间的组织社团，此二者结合为一。然而，属人的从属于属神的，有形的从属于无形的，可见的从属于精神的（参《教会》8；《礼仪》2）。在教父时代，教会体制逐渐成形时期，教会的这两方面特征有着比较完美的结合，教会属灵生命的特色使教会体制富有生机，而教会的制度维护着教会属灵生命的成长，此二者互为依存、互为影响。

然而，在中世纪时，教会受社会、政治的影响，尤其是政教合一带来的弊病，教会的属灵生命衰微、权威者的灵性失落，教会渐渐走向世俗化，隐修院的出现是对教会俗化所做出的回应。于是教会体制中出现了世俗化的权威与阶层分明的弊端，这给教会带来重大的损失。尤其在某一个时期内，当教会过于强调属人的一面而忽略了属灵的一面，过于强调制度忽视神恩，过于强调秩序性而忽视团体性，教会的体制就趋于僵化。僵化的体制使教会前进的步伐沉重而艰辛，也使无数教会人才的属灵能力与恩赐在僵化的体制中消耗熄灭。中国神学家张春申神父在其《基督的教会》一书中指出：“自从十一世纪以来，一般而论，天主教的教会学倾向于教会制度与职务，较少发挥教会的共融、神恩、精神、福音生活等等内在因素……梵一表达的完全是一个制度性的教会学，而非共融性的教会学。对教会内许多重要因

素，诸如主教神学、使命神学、圣神与教会的神学以及平信徒的身份等都没有注意”^①。梵二会议的革新给教会体制注入了新的生命，使教会在持守由宝贵传统而来的教会之制度性与普世统一性一面的同时，发挥了教会结构中积极的一面，强调了教会的共融团体性、教会的福传使命、教会的圣事性、教会结构中的神恩、对地方教会与主教职权的重视、平信徒地位的提升等，这是对教会本身的一次彻底的反省与教会观的全面更新，从而使教会以全新的面目、以更强劲的步伐向前迈进。然而在中国这个国度里，梵二精神还远远没有被领会。要跟上梵二的步伐，还需要很长的一段路要走。

此外，在福音传扬过程中，圣统制的表现形式（教会的体制）及其具体运作尚存在着文化适应问题。我们必须分清目前教会体制中哪些是真理中不变的因素，哪些是真理的外衣？哪些是天主的意愿，哪些是人为的因素？教会体制本身的优点与缺点？这样才能让教会的体制发挥最大的积极作用，而把现行体制中消极因素的影响降到最低程度。中国人的品性和性格是含蓄而重权威的，世世代代生活在父权、皇权、政权、霸权的重重权威之下，心灵很需要一种自由与释放，因而西方的民主对中国人有很大的吸引力。西方教会体制模式在较具自由氛围的国度里，对西方人或许是一种有益的约束；然而在缺少自由气息的中国、在基本上是一个人治的传统氛围里，这种体制模式在教会内运作时（尤其是过重的权威与缺少足够的心灵自由情况下），不知不觉中披上了一层浓厚的封建色彩，在许多方面，束缚了中国基督徒心灵的自由。这样，中国传统文化中的一些负面的东西，通过教会的组织架构发挥着它的负面作用，不知不觉中给中国教会带来很大的

① 请参阅：张春申，《基督的教会》，37页，光启出版社，1989年9月

损失，这也是需要我们清楚认识到的。

3、突破困境：

为突破目前教会体制负面因素对中国教会产生的影响，以下是笔者一点粗浅的思考：

A、教会内在生命的更新：

由于教会的人性一面从属于神性一面，所以教会的体制从属于教会的内在生命，教会的内在生命是教会一切制度、体制运作的基础。没有了生命，体制的改革、教会结构的调整都将没有根基，只能停留于外面形式的改变，不能给教会带来内在实质的更新。为此，教会灵性的复兴才是我们首要的工作，真正给教会体制带来生机。

B、思想上的更新：

教会中一切消极的东西，都有其背后的思想基础，思想的更新应在外在形式的更新之先。目前中国教会正处于由梵二前思想观念朝向梵二精神迈进的进程之中，因而思想更新的途径在于梵二精神的汲取与消化，并回归圣经，梵二本身是一次回归圣经与宗徒时代信仰的行动。

在思想更新中值得一提的是对于传统的正确态度。尊重、持守传统是天主教会明显的优点，使教会忠实地继承了宗徒传承，保存了纯正的基督信仰；然而优点同时也隐藏着缺点，就是天主教会很多时候受限于传统，倾向于对过去的执着，而缺少一种向未来开放的勇气，对新事物常带着怀疑的眼光，容易造成一种安于现状、保守与落后。这需要有一种平衡：一方面，教会的传统是圣传的具体传递模式，教会的生存与延续有赖于教会生活之传统，教会几千年的传统，是基督信仰无穷之宝藏；天主教的神学历来均建筑在启示、传统、教会训导

和基督徒信仰实践经验的基础上。因此，继承传统，是教会一切工作的前提，没有继承，我们将没有根。但另一方面，传统并非是一成不变的真理，有着时代、地域、文化的局限性，其中有许多可变的因素。就如东方教会的传统与西方教会的传统就有很大的不同，初期教会的传统与中世纪教会的传统就有明显的差别。在时代的发展与环境的变迁中，传统也必须做相应的调整，以使福音的真理适应时代的需要。若我们安于现状而不愿观察时代的征兆、固守传统而不敢做任何的调整，落后便不可避免。因此，对传统的批判可使传统具有活力，促使其不断的前进，没有批判就没有进步。这批判是在于分辨出传统中真理之因素与时代的局限，将真理之因素保存，脱去其时代的局限，披上今时的外衣。没有认清传统中真理之因素，却抓住传统中时代的外衣不肯放，这是固守传统造成落后的真正原因。一则故事说明这个问题：“有位印度宗师，每当他领导门徒做晚祷，会堂里的猫就跑来骚扰这些敬拜者。所以他吩咐下去，在晚祷时，把猫拴起来。这位印度宗师作古以后，那只猫还是在晚祷时被拴着。这猫死后，又养了一只猫，好让它在晚祷时被拴于会堂。过了几个世纪，这位印度宗师的门人写学术论文时，还在研究一只猫在晚祷中的重要角色”。僵化了的传统，比这更可笑。为此，对于教会的传统，我们当依据目前教会的现实因素与实际需要，正确地去面对它，避免走两个极端：即过于固守传统，对前进中的新事物反应冷漠或拒绝接受（目前这是较为常见的）；或是过于偏激，无视教会的传统或抛弃一切传统的因素。梵二对教会传统的态度是我们的模范，她坚定地继承了教会两千年来优秀传统，同时本次会议的目的与宗旨却是“使可以改变的制度更适应我们现代的需要，促进一切有利于信仰基督人士的合一”（《礼仪》1）。

C、发挥梵二教会观中对中国教会有现实意义的因素：

梵二的教会观，由于更注重了教会的本质要素，注重了教会的属灵层面，这些对目前中国教会突破体制困境具有重要的现实意义。张春申神父也指出，为摆脱目前教会体制的僵局，解决教会制度化与圣事化的问题，尤其是“教会体制中心主义”，需要回到梵二的教会观上来^①。

1)、平衡教会结构中的制度与神恩：

梵二教会观平衡了教会结构中的制度与神恩。我们当重视和合理使用神恩，并当注意教会制度中圣神的角色与运作，因“圣神好像教会的灵魂，使教会体制表现生机”，甚至“有时圣神还明显地走在宗徒们的前面，同时又不断地以各种方式伴随指挥宗徒们的工作”（《教会传教工作法令》4）。（参本文圣神内的生命与神恩的复兴一节）。

2)、平衡教会观中的组织制度性与团体性：

梵二的教会观平衡了教会的组织制度性与团体性。我们在保持教会的组织制度性同时，当大力发展基层基督徒团体，这样便可给教会的体制、结构带来生机，使教会平衡发展。（参本文基层基督徒团体复兴一节）。

3)、平衡教会观中的普世性与地方性：

梵二的教会观平衡了教会的普世性与地方性。我们在维护教会的普世性同时，要强调教会的地方性、地方特色、地方适应、合理权限范围内的地方自主性。在这平衡观念的指导下，我们可以照各地方教会的不同情况，在福传事业上不断开拓前进，在方式方法上不断创

^①请参阅：张春申，{中国天主教会：陷于教会体制的僵局？}，《鼎》69期，42-44页

新，既保持教会的普世性，又使其深具地方特色，这是地方教会活力来源之一，也使得地方教会在福传事业上具有积极主动性。

4)、提升教会内平信徒的地位与作用：

梵二发展了“天主子民”的教会观，而修正了“金字塔式”的教会观，注重并提升了平信徒参与教会的意识及其积极性的发挥。有人认为，梵二后的教会，是教友时代的来临，这话很有份量，也具有前瞻性。提升平信徒的地位、发挥他们的作用，加速教友时代的来临，是中国教会前进中应迈出的重要一步。（参本文福传复兴中基督徒福传意识的觉醒一节）。

D、平衡教会体制运作中的权威与自由：

这对具有中国文化特色的中国教会而言尤其重要，是中国教会体制运作的一个“瓶颈”。（见下面一节）

最后，并非是最不重要的：由于教会体制与结构的更新并非一朝一夕的事，需要更多的忍耐、信心与祈祷，需要积极行动，同时耐心等待。主有祂的时间，有祂的安排。祂的应许是真实的，只要我们不放弃信靠和努力，希望总是在我们的前头。

二、权威、权威者的灵性、自由

经文：人子不是来受服事，而是来服事人，并交出自己的生命，为大众做赎价。（谷10：45）

1、权柄的来源与权威者的谦卑：

当主耶稣在比拉多前受审时，比拉多对祂说：“你不知道我有权柄释放你，也有权柄钉你在十字架上吗？”主却对比拉多说：“若不是由上赐给你，你对我什么权柄也没有”（若19：10—11）。比拉多

滥用权柄，因他忘了权柄的来源，而主耶稣对他的警告，为我们当今社会权力滥用之情况更有切实的意义，这不仅对世俗权柄来说，同时也是对于属灵的权柄而言。

没有主的恩赐，没有人能有权柄，不论是俗世的权柄，还是属灵的权柄。教会各级神职的权柄是来自基督与祂所建立的教会，是藉着圣秩圣事而付予的。在这种秩序下，神职人员代表的是基督，他的权柄是基督的权柄。教会神职的权柄不是来自人，而是来自神，仅就这一份权威来源的意识，就足以叫人谦卑，叫人怀着一种神圣的卑微与不配的感觉。权柄越大，这种意识也当越深，越显示出领受者的不配。如果我们领受权柄、行使权威时，缺少了这一份必要的感觉，那是对权柄来源的无知，也容易造成权柄的滥用，甚至会因着权柄而自觉高人一筹，假借这权柄下意识地满足人类自古以来的劣根性——控制他人的欲望，这是对属灵权柄的亵渎，这诱惑为我们亚当的后裔时常存在。

属世的人寻求权威，寻求更高的权柄，而属灵的人则深知，更高的权柄意味着更重的使命，更大的谦卑与服务^①，意味着对自己生活更圣洁的要求，他只怀着信心战战兢兢地领受权柄，而从不追求权柄。我们千万不要想：如果自己拥有更高的权柄，就能为教会做更大的事。那是大错特错了，没有人配领受这权柄，而是主愿意给谁就给谁，即使祂将这权柄给予我们以为比我们更不配的人，我们仍然没有资格去对主说：为什么那个位置是他而不是我？谁来保证我们在他那个位置时会比他做得更好！其实最重要的不是权柄，而是生命：权柄使一个有生命的人，更能建立教会，带给人基督；而为一个缺少生命

^①例如：若当前的服务是替弟兄洗手，更高权柄的本分则是替弟兄洗脚，而非在于有权利接受他人的服务或坐高位。

的人，则会使他以更大的破坏力阻碍教会，束缚人灵。因此，随着权柄而来的是祝福或咒诅，为顺服那位赐予权柄者而恰当地使用权柄的人，是祝福；为那不追求灵性而随意使用权柄的人，是咒诅。想起这些，如何叫人对自己所领受的权柄不怀着一份深切的敬畏与谦卑？如果我们不谦卑至舌舐尘埃，我们将失去所有的属灵能力和祝福。

2、权威的意义与权威的行使：

主耶稣在祂的大司祭祈祷中说：“父啊！时辰来到了，求祢光荣祢的子，好叫子也光荣祢：因为祢赐给了祂权柄掌管凡有血肉的人，是为叫祂将永生赐给一切祢所赐给祂的人”（若17：1—2）。读到这段圣经，我内心非常感动，父将掌管人类的权柄赐予了耶稣，不是为叫祂统治，而是叫祂赐予永生，且是以祂的死亡赐予我们永生。在另一处，当耶稣向门徒宣告教会的大使命时，对门徒说：“天上地下的一切权柄都交给了我，所以你们要去使万民成为门徒”（玛28：18—19）。从这两段主所亲口说的话中，我们得知权柄的目的是使人得永生，使人成为门徒。

主的权柄意识在祂的弟子身上继续着。耶稣的大弟子保禄追随耶稣的足迹，他说他蒙召做宗徒，拥有宗徒的权威，是“奉天主的旨意，为传布在基督耶稣内所恩许的生命”（弟后1：1）。主在每一次派遣门徒的时候，也都先赐予他们权柄（参玛10：1；谷3：15；路9：1），是叫他们藉着这权柄去驱魔、治病、宣讲福音，使人成为耶稣的门徒，使他们的身心得益处。

教会训导由此得出结论，权威的意义是在于为使命服务，即藉着教会职务及权威的行使，而完成主所托付的使命，使人成为耶稣的门徒，得基督的生命，使教会得建立，人灵得造就（参《教会》24；《司铎职务与生活法令》2；《教理》876）。因此，教会内一切拥有

权威的人——基督徒领袖的工作是在于将生命带给人，而不在于外在的活动。表面的轰轰烈烈、有声有色，若不能将生命带给人，那么我们的一切事奉工作没有任何价值。领袖们自己内在的生命干枯了，如何还能将基督的生命带给别人，如何能带领教友走生命之路呢？先是生命，而后才是生命的工作，领袖们在牧放、喂养羊群时，自己的生命首先当接受喂养，否则我们的一切事奉工作是没有生命的，不仅不能为我们带来祝福，反而会为我们招来诅咒，因为领袖的权威是在于为生命服务的。

权威的意义既是建立教会，带给人生命，那么权威为教会是必不可少的，问题是权威的行使。主耶稣的话是权威行使的最高准则：“谁若愿意在你们中间成为大的，就当作你们的仆役；谁若愿意在你们中间为首，就当作众人的奴仆，因为人子不是来受服事，而是来服事人，并交出他的性命，为大众做赎价”（谷10：45）。权威的行使是藉着服务，在服务中实现，就如主耶稣不但以祂天主子身份所具有的权柄，去显示祂的能力叫人顺服，祂更是在跪下为门徒洗脚、悬在十字架上为世人舍命中彰显其权威的力量。我们来看耶稣受难前的一幕，若望宗徒记载：“耶稣知道祂离此世归父的时辰已到，祂既然爱了世上属于自己的人，就爱他们到底……耶稣因知道父把一切已交在祂手中……就从席间起来，脱下外衣，拿起一条毛巾束在腰间，把水倒在盆里，开始洗门徒的脚，用束着的毛巾擦干”（若13：1—5）。我们看上面的黑体字之间的前后联系，“耶稣因知道……就起来……”耶稣知道父将一切权柄都交给了祂，接着祂就以这权柄去服务，以奴仆的形态，去为门徒洗脚，其中的每一个动作、每一个眼神都充满了爱。祂在人心灵中的权柄是爱，服务的爱、牺牲的爱。因此，基督徒领袖的权威，不是以老板的形态出现，而是以仆人的形态，不是以高高在上的姿态去发号施令，乃是以仆人的心去实践。就

如伯多禄对教会的众长老的劝告：“不是做托你们照管者的主宰，而是做群羊的模范”（伯前5：3）。

3、权威的建立与权威者的灵性：

耶稣在当时的犹太会堂宣讲福音时，人们谈论祂说：“人人都惊奇祂的教训，因为祂教训他们正象有权威似的，不象经师们一样”（谷1：22；另参谷1：27）。为犹太人而言，主耶稣的权威不是来自地位，那时候没有人会看得起一位“木匠的儿子”（玛13：55；路4：22；谷6：3；若6：42）；也不是来自祝圣，因为耶稣没有受过犹太司祭、君王的祝圣礼，那些人也没有如同若翰一样看见圣神亲自降下给祂傅油（玛3：16；谷1：10；若1：32）。主耶稣的权威是来自祂的灵性，是来自祂与父的独特、亲密的关系^①，因而祂的生命笼罩着一种灵性的氛围（即被圣神充满），祂的话带着属灵的能力，祂的行动显示出天主的同在。当时，那些犹太人立刻从祂的教训中感觉到一种权威，这权威与那些法利塞人仅由学识、地位、祝圣礼而来的权威有很大的不同。

主耶稣的权威是来自祂的灵性，即祂本身天主性生命的流露，具体来说有着一体两面的情况：

A、从祂的身份上看：祂从永恒中就是天主子，具有天主的性体，万物都是由祂所造成、赖祂而存在，天上地下的一切权柄都交给了祂。就这地位与身份而论，祂对一切受造物拥有绝对无上的权威。然而，主却很少以这地位，而是以另一种令人不可思议的方式，显示其身份及由这身份而来的权威。即：

B、从祂的生活来看：“祂虽具有天主的形体，并没有以自己与

^① 所有基督徒都蒙召参与这一份关系而成为天主的子女，即蒙召“在子内做子女”

天主同等，为应当把持不舍的，却使自己空虚，取了奴仆的形体……死在十字架上……为此，上天、地上和地下的一切，一听到耶稣的名字，无不屈膝叩拜；一切唇舌无不明认耶稣基督是主”（斐2：6—11）。由此看来，主在人心建立起权威的途径，不是以其天主性的威严，却是令人惊讶地以奴仆的形体与十字架的死亡，即以爱在人心树立起绝对的权威。祂所走的是降生之路，祂的生命中满溢着对世人的爱，祂的胸中时刻涌动着对罪人的爱，以至于祂为这爱而舍命十字架上。爱征服人心，祂在人们心中所建立的灵性权威，具有无人能达到的深度。

在主身上，这两个方面（身份与生活）是完全合一的。教会所有神职人员权威的建立也当是如此。一方面，从身份的角度看：主耶稣是通过圣秩圣事，决定性地建立了教会的圣职服务，祂赋予领受者一种权柄（通常所说的神权），通过这权柄的行使，而使人灵得救。人一旦经由祝圣，领受了神职，便具有神职的身份，他就拥有来自基督的权威，当他在行使职务时（尤其是举行圣事时），他就是以基督的名义行使。这是教会职务的根源与神职权柄不可缺少的基础。另一方面，从生活的角度看，一位基督徒领袖在教友心目中所建立的权威，更是出于爱，牺牲的爱、无求的爱^①，爱的深度，是属灵权威建立的深度。没有爱就没有属灵权威可言。所以当主耶稣把整个教会的羊群托付给伯多禄时，曾三次问他：“若望的儿子西满，你爱我吗？”（若21：15—17），因为心灵的权力在于爱。

然而，身份和生活的分离是我们常常经验到的事实，身为神职人员，生活却与身份极其不相称。这一分离乃是由于灵性的缺乏，生命

^①即白白施予不求回报的爱，这是天主之爱的特征，在基督十字架上充分流露，而在基督徒身上延续。

的缺乏。灵性生命是使得我们的身份与生活合一的基础，也是神职权威建立的基础。

所谓灵性，即天主性生命在人身上的流露。灵性是出于我们和主的亲密关系，是被圣神充满的外溢，使我们的生命流溢出爱、喜乐、平安、信心……。圣统职务与权柄是由基督所建立，托付给人，然而圣神藉着人在圣统职务与权威的行使中临在并工作，使其产生生命的效果。圣神与人共同行使教会的圣统职务与权威，就如教会首次宗徒会议的谕文中这样说：“圣神和我们决定，不再加给你们什么重担……”（宗15：28）。圣神在人行使权柄时的“临在程度”，是依人对圣神的顺服，即与他的灵性密切相关。权威者若没有灵性，内心充满私意，则圣神不会在他行使职务时使用他，身份与生活分离，权威行使的效果也就大受影响。

宗徒时代基督徒领袖首先是一位灵性上的领袖，他们的生命充满着基督的精神与圣神的能力，他们以爱、以牺牲、以生命、以天主所赐的神恩获得信友的信任，而建立起一种属灵的权威。他们是建基于爱、奉献、服务基础上的领袖，而非建基于单由地位而来之权威基础上的领袖，这才是真正的基督徒领袖，带领一个地方教会走向复兴。在宗徒们身上，他们的身份与生活有着比较和谐的合一，由制度性秩序而来的权威与由灵性而来的属灵权威是完全合一的，这样神职的权柄就达到了主的意愿，能够发挥它原有的最大作用。

目前中国教会中不少权威的建立，包括主教对神父及神父对教友之权威，只是建立在制度的基础上，而缺少一种灵性与爱的基础，这是中国教会目前在体制问题上出现各种混乱现象的病根所在。笔者无意轻视由祝圣而建立的权威为教会的重要性，只是愿说明还有更重要的一面，实际上这祝圣应当包括被祝圣者灵命的圣化，带来被祝圣者

灵性全面的更新。这是初期教会祝圣的真正意义，宗徒时代覆手礼与圣神充满是同时发生的，而且常是可以深深经验到的（参弟后1: 6；宗8: 17）。可是在我们这个时代，祝圣礼带来当事人地位的改变与灵性的更新常常分离，这是我们无法回避的事实。权威缺少了灵性基础，权威的行使就大有问题了。一旦缺乏灵性，权威就会在人身上变质，人常会在不知不觉中，利用权威为自己服务。灵性一旦空虚，自然就会以世俗的地位、权力、荣誉、享受……去填补，这是必然的、无法避免的事；俗世的追求是表现，灵性的空虚是根源。要消除目前教会体制上出现的种种问题，就当消除这些问题的根源——权威者灵性的衰落。

因此，中国教会的复兴，首先是神职界灵性的复兴，而后让这些属灵的基督徒领袖带领平信徒走向复兴。中国神职界的灵性不复兴，一切的复兴工作只能成为一句空话。

4、权威与自由：

A、权威与自由的关系及其后果：

权威与自由的关系是互动的，适当的权威与恰如其分的自由，其平衡的关系使得教会在各个方面能各行其道，让天主的旨意畅行无阻。若权威过重则束缚自由、神恩熄灭；若轻视权威则自由泛滥、分裂混乱。保守与激进是权威与自由关系的两个极端。权威常有的结果：一方面是统一、稳定，另一方面可能是保守、落后、死气沉沉；自由与民主常有的结果：一方面是进步、活力、复兴；另一方面则可能是激进、混乱、分裂、无政府。因此，如何把握其尺度是一个关键。对于中国教会，则要看教会目前的权威行使中哪一种负面因素影响较大，而需要做适当的调整。

中国几千年的传统中，等级观念相对较强，儒家正统极为注重君

臣、父子、夫妇、长幼之间的伦常与等级秩序，顺服是下对上的天职。从积极方面而论，这种秩序是源自忠孝的道德力量，能维护正常家庭关系与社会的稳定；然而，这种维护的力量，随着传统文化在近代影响的衰微而遭到了破坏。从消极面而论，这种等级观念，在国家政治、社会团体的体制运作中，也会显露出其重权威轻自由的一面；虽然，现代社会更加追求平等、崇尚自由，但在中国人心灵深处这种等级观念仍然根深蒂固，如在具体政治体制运作中，长上的权威与属下的自由之间的失衡关系表现可见一斑，而在教会现行体制运作中，这一表现可能会更为明显。

若是长上权威过重而属下心灵自由缺乏则会造成：

A、主教和神父之间或是神父与教友之间阶层分明，其关系基本上是一种权威和顺服的关系，而缺少一种如保禄与弟茂德那种父子般亲情的关系，以及建基于人格平等基础上的、兄弟间的情谊与关怀；只有圣事上的共融而没有真正心灵的沟通，尊重代替了人格上的平等。

B、从长上的角度来看：教会体制的运作可能会成为一种家长式的体制运作，长上发号施令，属下只能被动地聆听顺服，属下的神恩缺少发挥的自由空间。这样，人才被埋没、神恩被熄灭，体制运作不仅缺少生机，反而成了对自由、神恩的重大束缚。我想张伯笠、远志明以及国内许多有能力与恩赐的新教传道人，若生活在目前的天主教会环境中，那么他们就不再是现在的张伯笠、远志明、传道人，因为有太多的权威、法律、条文、制度、惧怕将束缚着他们，这一点是值得我们深思的。

C、从属下角度来看：因受中国文化的影响，一般人常会有一种过于含蓄的性格和对权威的畏惧心理，在权威过重的情况下，属下与权威沟通时常缺少一种心灵自由，去表达意见、建议，提出批评与不

同看法。尤其面对错误的命令时也不敢真正去表达自己的立场，只是被动地服从，或干脆消极地抵抗。如此，体制的运作便会变得较为沉闷、凝重，缺少活力。

B、基本的平等：

实际上，梵二会议在肯定了由圣秩圣事而来的职务与权柄的同时，却突出了所有基督徒在教会内的地位及其在履行教会使命的过程中真正的平等，这尤其在《教会宪章》中得到反映。该宪章将教会界定为天主子民，并以一整章叙述，旨在强调所有天主子民因着洗礼而享有的基本平等地位，并有意识地修正以往金字塔式的教会观^①。我们来看一看《教会宪章》第32节中一段精妙的说法：“虽然由于基督的意愿，某些人被立为他人的导师、分施奥迹、人的管理者，可是论地位，论全体信友共有的建设基督奥体的工作，在众人中仍存在着真正的平等。因为主所加于神职人员及天主的其余子民之间的区别，同时包括着一种连系……教会牧人，遵照主的芳表，彼此服务，并为其他信友服务；信友则对牧人与导师慷慨地表现合作……教友们以基督为弟兄，基督虽为众人之主，却来服侍人而不受人服侍。同样，教友们也以圣职人员为弟兄”。梵二所强调的这一种基本平等的精神，为中国基督徒特别有意义，不论是为主教、神父，还是为平信徒。因此，圣奥斯定论自己与教友之间的关系时说：“我为你们而存在，使我战栗；我和你们一起存在，使我心安。我为你们是主教，我和你们同是基督徒。前者是对职务而言，后者是对圣宠而言；前者表示危险，后者表示救援”。

C、不仅在于匡正错误：

^① 请参阅：孙能斯枢机，《新的五旬节》，10页

权威的作用不仅在于匡正错误，更是在于主导和推动教会的前进与复兴，虽然二者缺一不可。权威的积极作用作为基督徒领袖的形象与教会前进的推动者将是减少错误的最好方法。若把权威的实行之重心放在避免错误和异端上，而不是放在发展与前进上，以至于严重的失衡，这将导致教会停滞不前。比如教会内出现一种新的思想或做法，若首先受到的是怀疑、观望的眼光和对待，看是不是符合传统，是不是经过批准，而很少得到一种来自制度的或个人的肯定与鼓励，那么会致使许多人丧失行动的勇气和信心，更多人则会明哲保身，多一事不如少一事，以免出错或受另眼看待。实际上教会有最后的权威作为保证，更当有胆量、勇敢地开拓前进，并允许前进中犯错误，错误是在前进中必须要付出的代价，只是该如何明智地面对前进中的错误，从中吸取成长的教训，这才是最重要的。前进中的错误是不可避免的，除非永远不前进，而不前进是最大的错误。我们深信，如果个人与主有亲密的关系，行事动机纯正，天主是不会让一个爱祂的子女长期陷于某种重大错误之中的。

梵二会议之所以对教会及世界具有强大的影响力，其中原因之一就是：它不再是一次驳斥异端、批判时代谬误的会议，而是意在树立教会正面的形象，积极引导教会的革新、发展及社会的前进。梵二的形象当活在中国教会权威者的心灵中。

D、无视权威的危机：

然而，教会内“自由泛滥”和“权威过重”同样有害于教会体制的正常运行，这是另一方面的危机，即以自由为借口，目无权威，轻视教会正常的制度、法律与秩序。其原因一方面是缺少基督徒的生命，以自我为中心的生活，这不必在此讨论；另一方面则是因为没有认识到权威背后的权威赋予者。事实上，对神职人员的尊重，对权威

者的尊重，是出于对主的敬畏，是以信德的眼光，看见那位赐予神职的那一位，不论当事者的人品如何。达味对图谋杀害他的撒乌尔就是如此。有一天，撒乌尔带领三千壮丁到恩革狄旷野追杀达味，一时间撒乌尔为解手而误入达味所住的山洞，这时达味完全有机会轻易地将撒乌尔杀死，①追随达味的人也竭力劝告达味杀掉撒乌尔，否则他终有一天会死在撒乌尔手下。然而达味却说：“为了上主，我决不能这样作。我对我主，对上主的受傅者，决不能伸手加害，因为他是上主的受傅者”（参撒下24：1-8）。此外，保禄对于审判他的大司祭的尊重，亦是出于同一原因（参宗23：5）。尊重权威，是出于对主的敬畏，只不过这尊重并非表面上的恭顺，也并不剥夺心灵自由及适当时候发言抗辩的权利。

E、服从的真精神：

长上的权威通过属下的服从而完成，因此，这里讨论一下服从的问题。服从是天主教会精神的重要成分，天主的旨意通过教会得以承行是在于对服从精神的把握。目前教会内整体上服从精神的缺乏，是造成教会体制不能发挥正常良好作用的另一重要原因。

服从精神的缺乏，主要有三种表现形式：

1、拒绝服从，对长上的命令基本不放在心上，更看不出长上的命令中所包含的天主的旨意。尤其当长上的命令与自己的意愿、喜好相反时，常是顺从自己的喜好行事，或变通长上的命令。

2、外表上服从而心里不服从，不是为服从由长上命令而来的天主的旨意，而是屈从于面子或是外在压力。虽然外表上表示服从，心里却抗拒或抱怨。这种情况并非少见。其原因一方面是属下本身缺乏

① 按当时的伦理水准，杀死无故谋害他的仇人是正当的

服从精神，另一方面有时候也常和长上的不明智有关。

3、奴婢式的服从，这种服从是将长上的一切命令作为服从的对象（有时是下意识的），盲目地顺服，不太理会事情的对错，也不太去考虑行事的责任问题；这种服从，存在着扭曲和缺憾，没能显示出服从的真精神，也造成了教会积极性不足被动性有余。奴婢式的服从，其形成原因之一是：当教会的服从精神进入中国以后，受到了中国文化的影响，由于中国人那种重权威、内向之品性，服从观念出现了偏差。基督徒当是心灵自由的基督徒，负责任的基督徒，敢于为真理直言的基督徒，就如迦拉达人书二章的记述中保禄对伯多禄所做的，因为当时“保禄自觉有责任公开指正教会最高领导者，这言论与思想的自由本应是福音真理的一部分”^①。真正的服从以真正的自由为基础，真正的自由带来真正的服从，自由与服从并没有实质性的冲突。

在服从观念普遍被误解的情况下，或许澄清什么是真正的服从精神比高呼服从更为有益。

实际上服从的唯一对象乃是天主、天主的旨意。天主对我们旨意的表达通常有两个方面，一是通过合法长上的命令，一是圣神在我们心灵中的带领，二者互为补充。属下对长上的服从，并非对长上的一切命令都说是，就算有服从精神，而是从长上的命令中看出天主的旨意而服从之。若不是为顺服经由长上的命令而来的天主的旨意，服从毫无价值。从长上的决定中寻找天主的旨意，这就需要两方面的明智与努力，才能完成一个真正服从的行为。一方面需要长上的明智给予属下机会和充分的尊重以表达他内心的看法和意见，那应是一种讨论

^① 请参阅：牧灵圣经，395页脚注

式的沟通，而后长上需要在祈祷中去寻求天主的旨意；另一方面，属下有义务充分表达自己的想法，与长上进行充分的沟通，然后把最后的决定权交给长上，通常，天主的旨意通过长上最后的决定而表达，而我们也当以信德的眼光，喜乐地接受。但依据我们良心的判断，若长上的决定是属于伦理的恶，则不在此例，我们有义务不服从，而随从良心的声音。

在许多情况中，由于长上的灵性问题，使得如何从长上的命令中分辨出天主的旨意有些不易，此时服从变得困难。因此，我们须敏于聆听圣神在我们里面的声音，并顺服这声音，我们不应当将是否顺服圣神的权利交由长上决定。如果不去仔细分辨那通过权威或某些制度而发挥作用的束缚教会的力量，而一味地去顺从它，胜于我们里面清楚的指引，那么我们的属灵能力和恩赐就有可能被压抑，圣神的工作在我们身上也不能施展。我们可以从长上的命令与内心的声音二者之平衡中找到天主的旨意，即祂对我们的心所说的话。在与主的亲密交往中，主对我们的心说什么，这是我们顺服的关键和服从的真义，主对我们的心灵拥有绝对的主权，我们是以心灵的自由实践服从的真精神。不过话得说回来，若我们没有足够的灵性与谦卑，则有可能走向另一极端，即自负与不服从，或是将自己的私意当成天主的旨意，这种情况同样地严重。真正的服从精神就无从谈起！

从以上的讨论得知，教会的体制、权威与自由的平衡，的确是影响教会发展的重大因素，也是我们需要面对的严峻的问题之一。我们不能再沉睡于目前中国教会现行的体制运行模式中，而当照梵二之精神与中国教会的现况，将体制具体运行中属神的成分择善固执之，而将属人的成分扬弃之。

在每个时代，教会走向衰弱的时候，都有一种运动兴起或修会出

现，或许修会是我们这个时代中国教会的迫切需要，使我们能跨越体制上的负面束缚，在服从的真精神中，带来教会灵性的复兴。

主圣神，复兴的春风，请吹拂，吹遍中国教会枯干的庄田，使教会早日苏醒与复兴！

主圣神，生命的活水，请涌流，流进中华儿女焦渴的心灵，使神州获得新生的生命！

第二节 教区工作的运行与修院培育

米德扬之战，在以民历史上极为著名，一直为后世所传颂。面对强大的米德扬人，天主教在三万多以色列人中，仅选了三百个生活节制、顺服天主的人（用舌舔水所指），在基德红的率领下，击败了他们。属灵的战场上亦是如此，要有一位出自天主的领袖，然而并非这是领袖独挡一面，而是因着领袖的服务使得有一批属灵的人浮现出来，形成一个团队，这才是战争取得胜利的关键。教会的工作亦是遵循圣经这一原则而运行的。下面我们就以此原则为指导，对教区工作的具体运作及修院培育工作做些反省与讨论。

一、教区工作的运行：

经文：上主对基德红说：“我要用这三百舔水的人拯救你们，把米德扬交于你手中。（民7：7）

1、教区负责人的角色：

讨论教区运作之前，我们先来讨论一下教区负责人在整个教区中的角色与工作，这对地方教会的发展有着重大的影响：

A、首先，教区主教是作为一个地方教会的灵性领袖与合一基础：

教区主教是宗徒的继承者（《教会》18,20）。作为宗徒的继承者，他首先不是作为地方教会的行政长官、发布命令者，而是作为基

督复活的证人（参宗1：8,22；宗2：32；宗5：32；宗10：41；另参《教会》24），是教区的精神支柱与属灵领袖。与此同时，教区主教是一个教区共融合一的标记和基础（参《教会》23），使整个教会“建筑在宗徒和先知的基础上”（弗2：20）。虽然，教区主教作为教区的灵性领袖与合一基础，是来自宗徒的传承，但是要让主教真正产生实际的灵性领袖与合一基础的作用，则有赖于主教的属灵品质，而不仅仅是由于任命与祝圣。因此，主教的首要工作与使命，当是通过其整个生命的作证与宣讲，成为教会的灵性模范，基督复活的真实证人，从而为整个教区带来灵性的复兴，产生强大的精神感召力量；与此同时，通过圣事的服务使教区团结在感恩祭的周围，并通过由宗徒继承而来的圣统制度，团结整个教区，使教区成为一个有生机的基督肢体。

B、其次，教区主教对地方教会整体性方向与目标的把握：

教区主教不是作为处理、解决教区各种问题的工具，而是一个地方教会整全生活的总设计师，这设计并非照社会上的企业单位之构想，乃是照圣经的原则，将整个教区引向基督，使地方教会“结构紧凑，逐渐扩大，在主内成为一座圣殿”（弗2：21）。因此，教区主教当有全局的观念，对地方教会的内在生命与教会的理想模式要有清晰的目标。目标模糊，方向不清，没有全局理念，会使教区的内在生活受到严重影响，不仅使教会前进缺少动力与方向，也使得教区各项工作分不清主次，繁忙却混乱。例如：目前中国教会在崇拜、团契、福传上的严重失衡，以及在圣经与圣事上的严重失衡，若没有站在全局的高度去对整个教区的生活与工作重心作出调整，那么教会在失衡中的衰弱比较难以扭转，而这调整的工作首先是教区负责人的责任。

C、培育、使用人才，发掘、发挥教区各阶层人员的恩赐：

教区负责人的角色决定了他最重要的不是自己具体做了多少，而是在多少程度上让教区内的各种不同恩赐的人发挥其作用，“使之各尽其职，为建树基督的身体”（弗：4：12）。这就是所谓“圣人垂手，而天下治”。目前教会内一个严重的失误，就是不重视使用人才，不能正确合理地使用人才，使用人才时也不注意每个人不同的恩赐，没有把具有某方面神恩的人放在刀口上用，甚至将其放于错误的位置，造成教会内资源的浪费、无谓的消耗、神恩的熄灭。要实现教区内人尽其才，有赖于主教的精神感召力及对神恩的重视与适当的使用。可见，主教对教区基督徒领袖训练工作的发动、支持、鼓励、引导是何等重要！

2、教区工作的重心：

首先当认识到，一个教区内生命更新的重要性远胜过教区组织架构的建设与更新，教会的内在生命是教会一切生活、制度的基础（虽然教区组织架构反过来会影响教区属灵的复兴），若没有灵性为基础，教区的组织架构、制度较易成为没有生命的办事机构。甚而言之，如果教区神职界缺少属灵生命的基础，那么教区组织架构的健全，可能为教会带来更大的束缚，使许多有恩赐的人才因着那貌似健全的架构，而被绑住了手脚。这是因着组织架构中当事人的不合理掌管与权威的错误运用，这在目前是极为常见的。现在各教区都出现了这样那样的问题，神职人员都因忙于解决问题而耗费心思、精疲力竭，我们必须认识到，许多问题的产生是由于教会灵性生命的衰落，因此我们不能只为解决问题而解决问题，却要以远大的眼光去着手清除问题的根，如果教会属灵生命不复兴，教区永远有许多困扰人心而难以应付的问题。

在此认识的基础上，教区的发展与复兴在具体的运行上，首要的工作当是训练一批基督徒领袖，训练一个工作团队。主耶稣在三年的

福传生涯中，常是将其工作的重心放在训练门徒上，一大部分时间与教导都是针对门徒训练的，日后福音的事业就是借着这一批门徒而成就，并且这一批门徒要做比主更大的事业（参若14：12）。保禄的模式为我们也是一个榜样，他在福传生涯中，非常注重培养为主献身的基督徒领袖，他培养出了一大批的弟子，如弟茂德、弟铎、路加、提希苛……在他身边有一个强大的福传团队，如宗徒大事录记载的：

“伴随他的，有贝洛雅人丕洛的儿子索帕特尔，得撒洛尼人阿黎斯塔苛和色贡多，德尔贝人加约和弟茂德，还有亚细亚人提希苛和特洛斐摩……”（宗20：4）。不仅如此，保禄到了哪个地方，在开创那地方教会的同时，就立即着手培育当地的教会领袖，当他离开的时候，这些领袖就领导那地方的教会，继续他的事业（参宗14：23；宗20：17；铎1：5），不至于因他的离去而使当地的教会开始衰落，这是他的福传事业成果在地方教会能够长期维持的一个秘诀。梅瑟的经历为我们也极有启发性，他领以民初进旷野时，由自己一人担负所有要务，甚至一人整天从早到晚坐着审判百姓，以至精疲力竭，自觉无力承担，并对天主发出怨言，求天主收去他的生命。但当他听从了天主的吩咐，挑选、训练了七十个领袖协助他工作后，不仅自己的担子轻松了，更重要的是百姓也管理好了（参出18；户11）。为此，单打独斗会摧毁我们的工作，这是圣经的原则。可见训练基督徒领袖的培训工作具有重要性与首要性，这对整个教区的发展具有决定性的意义。基督徒领袖培训包括了：

1)、神职与修道人的培训：修院的培育、神职人员再培育、修女的培育；

2)、以及目前迫切需要的各级传道员培训：教区性的传道员培训、堂区性的传道员培训、各堂口的教会骨干培训。（详见各相关部分的内容，下面就教区性传道员培训做些讨论）。

针对平信徒领袖的训练是关系教区发展的具有关键性的大事。发挥平信徒在福传事业中的作用是梵二会议的强音，也是一个堂区、教区活力的来源。梵二说：“除非有名实相副的教友阶层和圣统在一起，并协同工作，这个教会就不能算是真有基础，就不算完整地生活着，就不是基督在人群中的完美标记。没有教友的活力表现，福音就不能在一个民族的思想、生活与活动中深深扎根……教会的职员们要器重教友的传教活动。要训练教友们，使他们以基督肢体的身份，明白他们对众人所负的责任”（《教会传教工作法令》21）。

堂区性的传道员培训与堂口骨干培训可由各本堂发动组织（将在下一节讨论）。而教区性的传道员培训，则可由教区统筹安排，或是几个教区联合承办，如目前浙江省四个教区联合举办的传道员培训班。要使这培训班取得真正的效果，有几项关键性的事项值得提出：

1)、**培训的目标明确：**教区或几个教区联合开办的培训班，当有更高的目标和更长远的打算。我们的目标是让传道员具体参与教会的福传牧灵工作，使其在教会福传事业上占有一个非常重要的角色。福传牧灵不仅是神父的工作，也是教友的责任，只是职务有别、分工不同，彼此协调，不跨越界线。梵二说“在教会内职分虽有区别，使命却是一致的。基督授予了宗徒们及其继位者以祂的名义和祂的权力训诲、治理和祝圣的职务。但是教友，由于他们分享基督为司祭、先知、君王的职务，他们各按其身份在教会里、在世界上，也执行着全体天主子民的使命”（《教友传教法令》2）。很多时候这些传道员能够分担神父们的许多工作，甚至代替神父做一些神父难以做到的工作，为教会的发展作出神职人员无法替代的贡献。如果以教区的高度，从长远考虑，当时机成熟时，设立专职传道员，作为一种平信徒职务，不失为一种好建议。如果教会有这样一批受过良好培训的传道员，不仅能缓解圣召短缺的危机，也将给教会发展带来不可估量的作

用。这种专职传道人已在某些教区开始试行，盼望能结出美果。总之，对传道人在参与教会工作中的目标定位决定了培育的方向、力度及质量，当在整个教区整体计划中高度重视之。

2)、**培训的师资：**谁来培训，这是培训成败的又一个关键。笔者以为，不应当以在教会中牧职地位或年资高低为标准来选择谁参与培训，而是以培训者的属灵生命与恩赐来决定。很多时候有灵性与恩赐的教友参与培训工作，能够取得普通难以达到的效果。因此，作为主要筹办的负责人，不是以自己参与教学工作为首要任务，乃是选择谁是恰当的培训人员才是最重要的工作。

3)、**培训的课程设置：**这与培育的目标直接相连，并对培训的效果与成败有着重要的影响。有几点值得一提：生命的培育为其根基、圣经为培训的中心、适合受培育者的程度、避免过于繁杂而重点不突出、重视实践性与团体性。

4)、**受培训人员的选择：**人员不固定，缺乏长期性，层次参差不齐，这是培训中常见的一个难题，也是影响培训质量的重要因素，这需要很多准备工作。培训的目标与培训的层次，决定了谁适合接受培训，同一层次、长期性的、具有献身精神的教友当是首要考虑的对象。

此外，值得一提的是，就地域来讲，目前多数教区把教会工作的重心放在城市，对农村的照顾则明显缺少。一方面，按照基督的教导，福音首先是为穷人传报的，穷人有听到福音的优先权；另一方面，目前农村的百姓心灵较为纯朴，接受福音比城市的人容易，实践也证明农村的福传工作比城市容易，成效也大得多；再者，目前的社会环境下，教会在城市中的发展与工作受到较大的限制，各种福传工作与社会福利事业也不可能较大规模地开展，而在农村，则相对容易开展，这与社会环境比较宽松的时代，以城市辐射农村的模式有所不

同。随着城市化进程的加速，农村教友迁往城市日渐增多，我们不妨考虑一下“农村包围城市”的方案。为此，教区的福传工作地域方面的重心与方向是需要我们仔细考虑的，尤其是在明显失衡的情况下。不过，近年来，知识分子对教会的看法与对信仰的兴趣比以往有大的改善，这一方面的工作需要特别关注。

3、教区的神职结构：

目前中国教会多数教区，由一位主教或教区长，领导着一批司铎，司铎们则被分派至各个堂区做牧灵工作，即作堂区主任或本堂司铎。有些教区有为数不多的司铎专职或兼职做其它方面的工作（不过很少是专职培训、布道方面工作的）。这是教区神职的基本构架。然而仅仅有这基本构架，为中国教会的现实需要却有很大的局限性。

教会有不同方面的需要，而基督徒有不同的神恩，就如初期教会就有明显的两批人，a. 牧灵：一批是各地方教会的主教、长老（参宗20：17；弟前1：3），牧养看守地方教会的羊群；b. 宣讲：另一批人则是游离于教区之外的自由传道人，如传福音者斐理伯、大宗徒圣保禄、巴尔纳伯、阿波罗（参宗8：40；宗13：2；宗18：24；格前1：17；罗15：19）……他们以“自由身”到处宣讲基督、传扬福音、复兴教会。宗徒时代的教会这两方面工作是并行并重的，以后教会的发展，也是有这两批人，不过是以修会的形式代替了到处奔波的自由传道人。

目前中国教会没有普世性或“全国性”的神职修会，因而依据中国教会福传的迫切需要，在教区神职结构中应当有两批人：第一批为堂区本堂神父，做牧养、保守羊群的艰辛而重要的工作；第二批则是脱离堂区本堂职务，全心投入某项神恩性的服务：如培训工作、教学工作、宣讲布道、音乐事工……尤其目前极其需要的培训工人和布道

复兴工作，是所有福传工作的重中之重。目前一位热心的本堂神父常“百事缠身”，难以再有时间和精力去专心、有效地从事另外某项重要事工，过多的兼职常会致使两方面的工作都难以做好，因此，需要教区具有长远的眼光和对神恩的分辨，如果等到教区神父足够了才去建立第二批事工——宣讲的队伍，恐怕我们会在失衡中久久地徘徊。

4、堂区运行模式与工作重心：

国内教会许多堂区中有一种现象确实令人担忧。即有很多堂区已形成的一个习惯与模式是：除了每天一台弥撒（星期天隆重一些），平时做做追思、紧急时终傅外，堂里冷冷清清的，似乎再也没有事可做了（没事可做与想做却不能做是有很大的不同的）。堂区落到这样的地步，岂不叫人痛心。这绝不是一个堂口的正常状况，一个堂口除了有圣事的服务外，还有团契与福传，教友灵命的培育，对有需要者的关怀……这一切让我们倾注一生的精力都不够，那种无事可做的空闲是极不正常的。当我看到有许多热心教友，他们对福音所有的热忱与倾注生命的献身精神，我就为自己和我们的修道人感到羞愧。在各堂区中，都有无数饥渴的心灵在哀求，都有千万失丧的灵魂在呼喊，我们怎能安坐家中！守株待兔的教会必不能存立，死守静坐的堂区必将衰微。但愿厄则克尔先知书中对牧者的诅咒不要临到我们身上（参则34：1—10），主将羊群托付给了牧者，牧者的使命就在于为羊群而生，为羊群而死，牧者的忠信就在于对羊群灵命的兴衰生死负责。虽然，作为中国教会的牧者，目前承受着来自各方面的压力与困难，但在这一切困境中，主已赐下了祂的应许与能力，叫我们能够担负这一切，仰望祂、以信心支取祂应许的能力的，我们决不缺少任何的供应，好能完成所受的重托。一个堂区的死与活有着天壤之别，末日对牧者的奖赏与审判亦有着天壤之别。

现在全国多数教区的本堂管理运行模式存在的缺点是：受梵二以

前教会管理运行模式的影响，各堂区本堂神父常总揽大权，包办一切，这是典型的“神职主义”，是梵二以前严重阻碍教友参与教会工作的堂区模式。再加上修院培育等各种原因，年轻一代神父在管理、用人方面较为薄弱，使得教友参与教会的积极性没有真正发挥出来，教友参与教会各种福传工作和服侍工作的神恩也没有被利用起来，因此造成了本堂神父是主人，教友是在教堂做客之客人的本堂运行模式。实际上，就南方教会来说，温州与宁波教会较为活跃，不是因为神父能干，而是教友积极主动的热情。这种教友主动自发投身教会的热情，是以往教区牧者给后代留下来的本堂牧灵模式，即创造一切机会，让更多的教友参与教会的事工；注意发现、挖掘有特长、有恩赐、愿意奉献的教友，并经适当的培训后，放手让他们参与教会的各项工作，如：宣讲，布道，组织圣经学习班，组织堂口爱心组（专门从事探望病人等服务工作），筹办各种庆祝活动、竞赛、联欢会，参与教区教务会议，堂口的建堂工作，在神父指导下推行各种热心敬礼（如玫瑰会、善终会、每周的晚课会、拜圣心、拜苦路）……等。这样，教友的积极性和热情大大提高，教友对教会的参与感和热爱也与日俱增。实际上，这种充满活力的运行模式，是以主日崇拜与基层基督徒团体建设并行并重的堂区牧灵模式为基础而来的（参基督徒基层团体建设一节）。期盼在这方面我们不要倒转历史的车轮，而要“更向前迈进”（得前4：1, 10）。

与教区工作重心相仿，一个堂区的本堂工作在具体运行上，最重要的工作是培育工人，即训练一批全心献身教会的基督徒领袖（传道员、会长、小组长及各种为教会全心奉献的人员），这个训练工作包括两个方面：

1)、**本堂自身的生命与行动**，这是无声的教育与最有成效的训练。一个有祈祷精神的本堂，在他旁边就会有一批专注祈祷事奉的热

心教友。本堂是一个活于感恩圣事的人，下面的教友也常具有活于感恩圣事的精神。一个本堂自己若能够全然投入、为教会心忧如焚（参列上19：10）、为教友的各种需要心焦（格后11：29参）、为教会耗尽自己（若2：17；格后12：15），那么就会有一批受感动的教友，他们也具有同样的为教会尽心竭力的忘我精神。

2)、具体的培训工作：

A、有计划有系统地在特别为他们举办的聚会中培育他们，如在每周固定的聚会中培训；以及定期的集中培训（即各种培训班），这种培训常以圣经为中心。

B、把他们召集于感恩圣事中，经由主的圣体及神父有生命的宣讲，培育他们的灵性生命，这对基督徒领袖的成长具有重大影响；

C、此外，极其关键的是通过具体地让他们为教会做事、投身于福传牧灵实践，予以充分的信任与适当的空间，使他们在工作中得到成长和培训。

一个健康成长的堂区当是一个平衡发展的教会，这平衡当包括：**礼仪（A）与团契（B）的平衡**，即以主日感恩祭为核心的礼仪崇拜生活与以信仰小团体为主干的基层团契生活之间的平衡；**福传（C）与牧灵（D）的平衡**，即向外的福传与对教友的牧灵之间的平衡；再加上**基督徒领袖训练（E）**，共五个方面工作的平衡发展，当作为平衡发展的教会观，作为堂区工作的目标与指导原则。

以上所提的是理想堂区模式，是笔者所见过的国内少数较为成功的堂区之综述。在不同地方，不同堂区，可能会有不同的情况，不同的困难，具体的操作上也不可能都千篇一律。但是，我们深信，只要我们倾注一切爱基督和祂的教会，时刻为教友的各种需要（尤其是灵性需要）操心，我们必然会找出适合自己堂区的工作重心与运行模式。

5、发挥教区修女的作用：

目前国内各教区修女人数远远超过神父的人数，这是教区福传事业中一支强大的队伍、不可忽视的力量，这是教会内可以利用的极为重要的资源。如何让教区修女发挥其最大的作用，这是整个教区神职界与修女们共同的大事。

目前有不少教区，修女在教会内的工作与角色有许多模糊不清之处。一是神职人员没有真正认清修女的角色，没有机会让修女在福传事业中发挥其身上的神恩。二是修女们自己也没有真正认识自己在福传事业中的角色与责任，面临直接福传工作时显得有些被动。

目前许多教区的修女所做的多为后勤服务性质的工作。如弥撒圣祭的准备工作，圣堂内外的各项后勤工作等（这些工作也可让教友替代）。甚至就本人所知，有些地方仅仅让修女在堂口为神父烧饭、洗衣服及打扫圣堂等等。虽然，后勤服务性质的工作是发挥女性恩赐的一方面，而且做任何事只要为主而做，都有其内在神圣的价值，但是在目前福传工场一片废墟的状况中，直接参与一线的福传工作更为迫切。尤其在神父极其短缺的情况下，修女能在正常的范围内，代替神父做许多神父无暇顾及的事，如带学习班，组织圣经小组，开办主日学，探访教友，主日弥撒前的证道、教唱等。

因此，修女的工作可以以服务与直接福传相结合为原则，以直接参与一线福传工作为优先，进行一些调整与观念更新：

A、教区有责任让修女们接受一些培训，使她们有能力胜任直接的福传工作。修女的培训工作当和教区其它教会领袖的培训并行并重，不当让这块田地荒芜。

B、同时各本堂神父也当转变观念，有意识地培养修女参与直接

福传工作的能力，并使得修女有机会进入到直接福传的事奉中。我曾看见不少很有宣讲恩赐、教导恩赐与组织才能的修女，被指派做琐碎繁杂的服务工作，而让其身上的神恩被熄灭，实在令人痛心。

C、当然，修女自身对福传使命的觉醒，对自身在教会福传事业中角色的认识，是必不可少的，在这方面需要修女们自己的努力与观念的转变。

6、神职人员的再培育：

“特别由于今日社会环境的要求，司铎之培养即使在修院毕业之后，仍应继续补充”（《司铎之培养法令》22）。这话尤其可以针对目前中国教会神职的状况。目前中国教会的年轻司铎，由于种种原因，尤其是在修院所受的培育本身就很有限，因而存在着良莠不齐的情况，再加上目前内外环境的压力，司铎们尤其需要灵性的休息与充电，所以再培育显得迫切之需要。为此，各教区之间联合举办或本教区举办的神职人员再培育之事宜，应当作为教区培育工作中的重点工作之一，应有一个长期的计划，每次要求有质有量地举行。这项工作尤其是主教或主教团的责任：“主教团要设法按期组织圣经学、神学、神修学、牧灵讲习班，志在使神职人员在时代的千变万化中，获取更完整的神学及牧灵方法的知识”（《教会传教工作法令》20）。

7、各教区之间的交流互动

初期教会各地方之间的交流频繁，物质上互通有无，灵性上彼此激励，整个教会一家的手足之情炽热可亲。例如：当耶路撒冷教会贫困之时，各地教会就自动捐输，派专人送去，保禄曾多次受委托做这样的工作（参宗11：27-30；罗15：25-27；格后8：1-6）。而在信仰上，他们也常彼此激励、彼此学习、相互协助，这在保禄书信上常可见到。

初期教会是我们的模范，他们之间的交流互动，是由于福传使命的推动与基督徒之间爱的真诚流露。而如今的中国教会，在这方面当做些反省，各地方教会之间的彼此学习与帮助中，什么是我们该做的，什么是我们能够做的。普世教会各教区的划分，是出于教会实际牧灵管理的需要，但这不当成为各地方教会之间交流互动的阻碍，反而当更为有利于这种互动。

各教区的交流互动，不仅促使各地方教会之间的团结、共融，显示教会的一家、一体与手足之情，这更是促使各教区在彼此的学习中取长补短，携手共进。这种交流互动可有两方面：

1)、**走出去**：各教区、堂区的神职、传道人、教会骨干、唱经班等，都当有走出去学习的意识（非为观光旅游），可由堂区或教区组织，或在神父的鼓励下教友自行组织，尤其是到那些发展较好、较有活力的教区、堂区去参观、交流。有时这一种交流，引发那些去参观交流的教会骨干很大的热忱与心火，为一个堂区甚至教区带来很大的促进与动力，这是笔者所亲眼看见与感受到的。

2)、**请进来**：请某些有特别恩赐的修道人、传道人，来自己的教区或堂区讲避静、开布道会、进行培训工作。这一方面为教区或堂区带来极大的属灵利益，同时也帮助那些被邀请的人在自己恩赐上成长。笔者曾见到新教在这方面的工作相当出色，各地的教会很有一种请进来的意识（这意识常是出于地方教会的属灵追求），从而使那些有恩赐的传道人，常常马不停蹄到处奔波，将其身上的神恩发挥得淋漓尽致，每到一处，就为那一处的教会带来属灵的复兴。

教区、堂区之间更多的交流，是教会发展的一个必然趋势，我们当加速这一步伐，要有走出去、请进来的意识。

二、修院的培育：

经文：耶稣上了山，把自己所想要的人召来，他们便来到他面前。他就选定了十二人，为同他常在一起，并为派遣他们去宣讲。（谷3：13-14）

修院是教会的核心，为各教区输送新鲜的血液。修院培育的成败关系到教会的兴衰，修院的颓废就是教会的衰落，修院的振兴就是教会的复兴。教会内在生命的更新当从修院开始，修生的培育当是整个教会关注的重点。梵二说：“本届神圣会议深知，所馨香祝祷这整个教会的革新，绝大部分端赖于具有基督精神之司铎的工作，因而隆重宣称司铎之培养，关系至重且巨”（《司铎之培养法令》绪言）。

修院是教会的缩影，中国教会的一切优长与困难都在修院中得到反映。因此，国内各修院所有的发展、所处的困境，也当在意料之中，实属不正常的“正常”。我们无须抱怨，也不当抱怨，无论是对主教、神父、修士或是有关领导，真正的爱是造就而非指责。然而，我们若能将目前的境况与存在的问题提出来反省，让更多关心教会的人们以祈祷、以实际行动参与修院的建设，则为整个教会的发展定有很大助益。

自从80年代以后，全国各个地方的教会都创办了大小修院，取得了显著的成绩，为教会输送了大批的神职人员。然而，目前全国各地的修院培育仍处于重大的困境之中，多数修院修生的培育，不论从质和量上都跟不上教会的需要和时代的发展。如果说，主耶稣在十字架上“我渴”的呼声至今仍回响于那些流离失散、饥渴受伤的羊群中，那么这悲切的呼声更是在目前国内各修院中回响。但愿身不在修院，却时常关怀修院的牧者们听见，而能以更大的热忱，尤其在师资方面，使主的饥渴得以稍微成全。

暂且不谈外在的因素，内在的因素可能有以下一些方面，可照目前的条件全力改进：

1、修院的师资：

师资队伍是修院培育成败的关键，也是一个修院兴衰的主要因素。梵二说：“修生之教育有赖于明智的规则，尤其赖于适当的教育者，因而修院的上司与教授均应来自最佳人选中，且曾经过细心的准备，学识有基础，有相当的牧灵经验，尤其在灵修与教育心理方面要受过特别训练”（《司铎之培养法令》5）。虽然目前国内教会的司铎不可能完全达到梵二的要求，然而，梵二的训导当得到应有的回应。一个修院最堪忧的事莫过于师资队伍的衰落（包括品质与数量），而一个教区为全教会所能做的最大的贡献，莫过于向修院奉献最有属灵品质与教学恩赐的教师了。

由于修院师资为修院及教会复兴的重要性，故对师资的选择与培育，有着较高的条件与要求也是理所当然了。目前各个地区、各个修院可能有不同的情况或标准。以主耶稣对门徒的培育为模范，以梵二的指示为基础，照目前国内现有的条件，并为配合目前教会内在最迫切的需要，笔者以为，师资的选择与培育的优先次序是：

A、属灵的品质：

修生的培育，首先是生命的培育，即使他们拥有基督的生命（见培育方向一段）。修院的培育工作是生命的工作：是信心培植信心，是爱感染爱，是生命传递生命。因此，修院师资的选择与培育的第一要素是属灵的品质：与基督亲密的关系，对教会的完全献身精神，生活上流露出灵性的气息——圣神临在的外溢。

B、福传热忱与牧灵经验：

这一点是目前整个教会的急需与修院的短缺。多次我们培育出的神父缺少福传的心火，这是受教区的福传氛围与修院的福传培育力度双方面影响的结果。而神学毕业生对实际牧灵经验的缺失，也是基于同样的原因。如此，就使得修生们不能将高深的神学理论下降，降生于现实牧场的羊群心灵中，理论与实际是有很大的差别的。修院的福传与牧灵的培育，不仅仅在于课程的设置，而更是以培育者本人福传热忱与牧灵经验为基础的，所有参与培育者（主体是培育团）在讲道、教学、生活中所带出的讯息与所营造的氛围，具有决定性的影响。

C、教学恩赐及特殊恩赐：

为参与教学的人，其它条件都有了，然而却缺少教学恩赐，不能将内在的东西传达出来，那也将是一大问题。神恩各有不同，“祂赐予这些人作宗徒，那些人作先知，有的作传福音者，有的作司牧和教师”（弗4：11），把有教学恩赐的放在教学的位置上，是善用神恩的具体表现，错误的安排是在误用神恩，这情况并非少见。此外，有某些特殊恩赐的，可以特殊使用，如有些人具有较明显的灵性辅导的恩赐，那可以做修院的神师工作，而未必一定要参与教学或有特定的职位。

D、学识素养：

培育者的学识素养（主要包括神哲学等学科的专业水准），是整个修院的神哲学学识基础的基础。在现有条件下，目前国内修院的师资，在学识方面较难达到正常教会的要求，这是我们必须接受的现实。不过，学识方面的欠缺可以通过努力以及我们上面提到的几点优长，而得到某种程度的弥补。笔者绝对无意轻看学识在培育中的地

位，但把学识当做师资的最主要的选择与培育指标，却并非明智之举。此外，神学是对信仰生命的反省，有了生命，才有神学，因此，神学素养与神学知识不是同一个概念，有神学素养，带给人的是生命的神学；而仅有学识，带给人的则是神学的学术，当然二者合一是最理想的。

值得一提的是，在目前师资如此短缺的情况下，某些哲学、外语、心理学、管理学等方面的学科，可以更多地聘请国内大学相关科目的教授；加强目前国内各修院师资交流，则是缓解目前师资短缺的必不可少的途径；后备人才的培育则是影响长远、意义重大的工作。

总之，师资建设是教会的首务与重大、持续性、长远的工程；没有高强的师资队伍，修院的培育与复兴将成为空谈。现在社会在发展，国家在进步，教会当有危机感，亚巴郎子孙的身份不能保证我们的生存，天主能从石头中兴起亚巴郎的子孙（参玛3：9），如果我们再不谋求进步与复兴，将被社会所淘汰。国家对教育越来越重视，投入的人才与资金也越来越多，教育已真正成为立国之本，这是民族的喜事。教会在这方面目前虽然不能如以往一样走在时代的前列，但也当跟上时代的步伐。因此，我们对修院培育的重视，不能只是停留在口头上，当把教会工作重点由外在的硬件建设（如建教堂等），转移到软件建设（人才与培育工作），目前国内有少数几个教区做得相对较好，我们当彼此学习，向梵二的目标靠近。

2、培育的方向与重心：

这里仅是依照目前修院的缺乏与需要，提出几点看法，全面性的原则见《司铎之培养法令》。

A、生命的培育：

耶稣召叫十二宗徒时，首先是为叫他们“常同祂在一起”（谷

3: 14)，即是与祂建立起生命的关系，这是宗徒们事奉的基础。因此，给予基督的生命，是修院培育的基础与核心。修道人当先拥有基督的生命，与基督建立属灵的生命关系，委身于基督，而后才有其它的培育。我们需要在这一块生命的磐石上建筑修道人的大厦：人格、神学、牧灵、福传、礼仪、文化等，否则一切的训练都将落空。如果培育者没有认识到这一个重心与方向，那么在培育的一开始就酝酿了失败的种子。然而，只有生命才能培植生命，只有很深的生命经历才能带出生命的经历。作为修院的培育者，其使命是多么神圣，担子是多么重，多么地不容易！对培育者的培育、鼓励、支持与祈祷，应是教会工作与祈祷的重点事项。

建立与基督生命的关系——灵修培育既是培育的核心，那么修生的灵性状况当是修院培育成败的标志。但具体实行则有赖于培育者实质性的重视与灵性培育的力度，尤其是培育者自身的灵性。值得注意的是：修生的灵修是以与基督生命的关系为核心，并延伸至修生的全部生活、学习、福传热忱与牧灵实践。为此，目前修院的灵修培育急需把握几个平衡：

1)、神学知识与属灵经验的平衡：在几年修道生活中，信仰的属灵经验是灵性成长的关键，这属灵经验在于和基督生命的碰触，在于经验圣神、领受圣神的恩典和能力、被圣神充满，这是我们这个时代修道人最大的需要。“若没有在祈祷与默想中和天主深深地相遇的经验，我们传道者就不可能在其他人的灵修生活或我们的使徒工作上发生影响”（《进入第三个千年的亚洲教会》19，宗座劝谕）。全面丰富的知识固然重要，但得有圣神的生命与能力更为重要，如果我们徒有知识，但心灵从没有被基督占有、被圣神充满，这样的灵性状况直接危及到圣召的根基，就更谈不上其它的培育了。我们的培育，首先不是给予基督的神学，而是给予神学的基督。修院的培育当由制度

的层面，实质性地进入灵性的层面，修生不只是在修院接受一定时间的培育，不犯大错，即可顺理成章地晋升铎品。我们更当把修生实际的灵性状况，以及是否有足够的牧职能力，作为晋铎的主要标准，否则，教会不合格的牧者逐渐增多，日后，教会生命的更新就更加困难了，这种现象，当引起我们足够的重视。

2)、公共祈祷与个人祈祷之间的平衡：在基督徒信仰生活中，公共祈祷尤其是礼仪与个人祈祷需要保持一个平衡，灵性生命才能健康成长，对修道人更是如此。如果没有个人祈祷为基础，没有个人心灵与主的亲密交往，那么公共祈祷容易流于形式，尤其在个人祈祷培育过少的严重失衡情况下，更易让修道人在参与公共祈祷时成为机械化的运作。笔者认为，在修院中，个人祈祷与公共祈祷的比重较适合的是1：1，如果是小于1：2，已经显示有些失衡了，如果是1：3或是更少甚至个人祈祷空缺，那么公共祈祷的形式化已是不可避免了。因此，加强个人祈祷的培育，更多地提供、开放个人祈祷的时间与空间，是影响修道人灵命的重要一环。

B、圣经的培育

在去厄玛乌的路上，耶稣教导那两个门徒，先是给他们讲解圣经（路24：25—27），而后和他们一起掰饼（路24：30—31），于是这两位门徒认出了耶稣，整个生命就改变了。因此，圣经与圣体一起当成为修院培育的轴心，感恩祭是高峰，而圣经是基础，没有基础，高峰不可能达到。实际上，不论是灵修、神学、礼仪生活等，都是建基于圣经基础之上。梵二论圣经在灵修培育上的地位时，将圣经列于优先的秩序：“修生应学习在下列事上寻找基督：即在以天主圣言为题材的忠实默想中，在积极参与教会的奥迹，尤其在圣体圣事与日课中”（《司铎之培养法令》8），缺少了圣经灵修，我们的灵修将没有根基。在神学的培育上，梵二则说：“圣经之研究应是全部神学的灵魂，修生对此应接受特别周到的训练……并藉每日对圣经的诵读与默

想获得启发与滋养”（《司铎之培养法令》16）。对于伦理神学的培育，梵二又说：“应特别注意的是改进伦理神学，其学术性的解释应受圣经更多的滋养”（《司铎之培养法令》16）。

圣经的启示，不仅是神学反省的对象、神学的灵魂，熟诵、默想圣经也是进入神学的门径；学了很多神学，却对圣经不熟悉，那是还没有步入神学殿堂的证据。神学与灵修的分离、神学与圣经的分离、灵修与圣经的分离，是我们可能有的影响深远的失误，教会的培育，当是圣经、灵修、神学三合一。

值得注意的是，修院对圣经的重视不仅是在课程的比重上，更重要的一方面则在培育修生的生命读经与圣经灵修上，且这方面可以不受圣经老师短缺的影响，让修生在圣言上建造生命的根基。

圣经在修院的复兴，必带来修院灵性的复兴，并与整个教会的复兴有着重要的关系。

C、福传牧灵的培育：

主召叫十二宗徒同祂在一起，目的是为“派遣他们去宣讲”（谷3：14），亦即从事我们现在的福传牧灵工作。目前中国教会所培育的神职人员，多数应当是教区司铎，其目标是“按照耶稣基督乃导师、司祭与牧者的标准，成为真正的牧人”（《司铎培育法令》4节），因而，“牧灵（这里的牧灵包含了福传——笔者注）的热忱应贯彻充盈修生的全部培养”（《司铎之培养法令》19）。为达成这一目标，我们需要把握两个方面的平衡：

1)、**理论与实践的平衡**：我们培育的目标不仅是理论家，更是实践者；不仅是神学家，更是福传者；不仅是隐修士，更是充满活力的牧者；不仅是有知识的神父，更是有事奉的能力与激情的教区司

铎。作为教区司铎，主要从事的是福传、牧灵方面的工作，而非神学或学术的研究，因而福传、牧灵的实践以及**宣道职务**的培育（参《司铎之培养法令》4, 19），当是继灵修之后最关键的一个环节，灵修的培育也是指向福传、牧灵这一目标的。目前这一环节的培育极其薄弱，不论是在理论上还是在实践上。其实，我们若看看主耶稣对十二宗徒的培育，可得到很多的启发。十二宗徒没有一个上过学校，主耶稣是在具体的实践中，以身教以言教训练他们，并经常派他们出去具体地进行福传的实践，宗徒们在生活中学习，在实践中成长，最后成为基督徒属灵领袖，奠定了教会信仰的根基。

2)、**大团体与小团契之间的平衡**：这对修道人具体的实践能力与灵性成长有一定的影响。教廷教育部联同世界主教团撰写并发表的《培育司铎的基本方案》中指出，修院的团体性是修院培育的前提，这团体的氛围“能压抑亦能助长上进之心，它的影响可谓无微不至……修院长上们的首要任务是同心合力创造及助长这种精神气氛”（参《培育司铎的基本方案》922, 923）。修院团体氛围的创造与实现可有两种不同的途径：大团体与小团契。大团体是指修院集体安排的课程、祈祷、活动等团体生活内容，小团契则是指修生自行组织的各种不同形式的团契活动，如：祈祷小组、服务小组、查经团契、地方性修生团契……这些团契是在鼓励下自动自发的，有相对的独立性，不是自上而下或是为了完成一定的任务而组织的，如学生会就不属于这一类性质的团契。在修院团体生活中，这两个方面具有互补与彼此促进的作用。在大团体中提供的灵修培育与福传牧灵实践是主要的也是必不可少的，但小团契中则能提供大团体所不能提供的修道人之间的心灵沟通、灵性成长的彼此帮助与实践能力成长的场所。尤其当大团体所提供的比较有限的时候，小团契的作用就更能显示出来。不过这要有个前提，就是修院必需要有适当的空间（包括支持、鼓励，尤其重要的是自由时间的开放等），让修生有发展小团契的可能，否

则，这种团契的发展与成长将受压抑，我们在这方面当有个平衡。

D、培育目标明确重点突出：

齐全、细致、追求全面，但主次混淆，把握不住重心，这是目前整个教会存在的偏向，也是修院培育的偏向。过多的科目与培育内容，必将淡化掩盖培育重心、分散对培育重心所投注的精力。如在修院的科目设置上，《司铎之培养法令》第18号说：“对于各科之讲授的统一性与充实，应用心促成之，避免过多的科目与钟点”。目前国内师资极其短缺的现状，使得各科目的开设面临困难，在这种情况下，尤应突出重点科目，并培养修生的自学能力，以免那些教学质量不能保证的科目占用太多宝贵的时间。

面面俱到的培育，目标是一个教会的全才，而重点突出的培育，目标是一个教会的人才。关于这一点，笔者曾把目前天主教的修院和新教的神学院做过比较：我们修院的神哲学知识体系照顾到方方面面，从某种程度上来说，远比新教神学院要齐全、全面，但重点不突出，修生们疲于应付众多、细致的科目，耗费了大部分的时间和精力，结果抓不住中心，什么都重要，什么都不重要；新教神学院的科目相比之下没有象我们那样完整、有体系，然而却重点突出、目标明确，集中于圣经、福传、祈祷、宣道。结果，在与新教的传道人及神学生接触中就发现，他们的知识面（主要是神哲学方面）比修士要狭窄，然而他们的优点是：对基督与教会的委身精神，尤其对圣经的执着，对福传的热忱以及实践的能力远远胜过修生，不在一个层次上，尽管新教神学院的培育时间仅有四年。这些都是真实的，把这事实提出来盼望能引起更多的反省：我们修院的方向是为要培育出怎样的神职人员呢？是“全才”抑是“人才”，是“知识型”抑是“实践型”，一个似乎面面俱到而唯独短于福传、牧灵、圣经、宣道的“全才”不是教会所需要的教区司铎，两方面的平衡才是我们的目标，尤

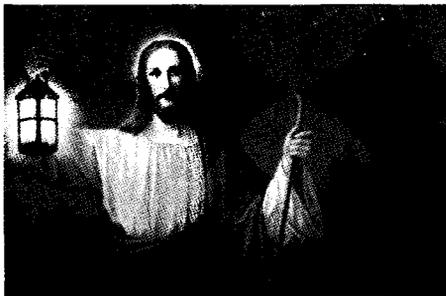
其我们当注意去发掘、释放每个人的神恩，使其在个人的恩赐上成“才”，成为主所重用的器皿。

E、重视小修院培育：

小修院的培育是极为重要却容易被忽视的一环，有时候成为被我们遗忘的角落。梵二说：“小修院乃为培育圣召的幼苗而设，在这里的青年学生藉一种特殊的宗教训练，尤其藉适当的灵修指导，准备以慷慨的精神和纯洁的心灵，去追随救主耶稣”（《司铎之培养法令》3）。小修院的培育为大修院的修道生活奠定基础，在小修院的灵性经验与其它方面的成长对修道人一生都有重要的影响，苗子出问题，难以长成参天大树。

主圣神，复兴的春风，请吹拂，吹遍中国教会枯干的庄田，使教会早日苏醒与复兴！

主圣神，生命的活水，请涌流，流进中华儿女焦渴的心灵，使神州获得新生的生命！

第三节 福音的载体——文化

天主教没有自己的文化^①，天主教接受福音、信仰福音、并传扬福音。然而这一切并非在空中楼阁里进行，福音是借助于各民族的文化降生于一个地域的民族中，而这民族的文化则借着降生于其内的福音而得到净化、提升与完满，这是属于福音本位化的工作。“所谓本位化，积极的意义包括采用今日中国人的思想，发扬光大天主的启示；同时以启示的内涵，创造新的中国文化”^②。福音本位化，是福传事业中一项重要的工作，是目前中国大陆教会非常需要却尚没有足够力量去投注的工作，它曾让中国教会在历史上付出沉重代价。这工作需经几代人、几个世纪的努力。在这方面，笔者深感自己的浅薄，不过只愿以受教的心，提出最近以来的思考，盼望有更多的指正。

一、福音与文化的关系：

经文：圣言成了血肉，寄居在我们中间，我们看见了他的光荣，正如父独生者的光荣，满溢恩宠和真理。（若1：14）

梵二论及福音与文化之间的关系时说：“在福音及人类文化间存在着许多联系。自天主启示自身与其子民，到藉着祂降生成人的圣子充分发显自身与人类时，曾依照各时代所有文化，而发表了谈话。同

^① 请参阅：徐锦尧，《正视人生的信仰》，36页，香港公教教研中心出版，2003年5月

^② 请参阅：张春申，{中国教会的本位化神学}，《神学论集》42期，408页，光启出版社

样，历来生活于各式环境中的教会，曾利用不同文化，向万民宣讲福音，探究并深入了解福音……基督的福音不断地革新那些堕落人类所有的生活及文化……净化并提高各民族的风尚……”（《论教会在现代世界牧职宪章》58）。

福音是真理，而文化是载体，传扬中的福音不单独存在，而需要有承载的载体——文化来表达；当福音传播的时候，随同着福音的载体——文化一同传播，传播中的福音真理披上了文化的外衣。在各个时代、各个民族中，福音是永恒不变的真理；然而福音的载体则随着不同的时代、地域、民族而有不同，就如基督的福音起初是以希伯来文化为载体，后来进入欧洲便穿上希腊罗马文化的外衣，而今天福音进入了世界各个民族中，正在进行着与各个民族文化融合的历史时期。

在福传工作中，如果忽视了各民族文化的差异性，而将福音的外衣——外来的文化强加给某一个民族的时候，那就会造成冲突，不仅福音的传播会受到严重阻碍，而且民族情感也将受到伤害。实际上我们当遵循的路线是，当福音传播时，要脱去她原有文化的外衣，而穿上本地文化的外衣，即用本地文化来诠释福音，包括用本地的语言、文字及所包含的哲学智慧、思想观念、思维模式、民情风俗、礼仪等，来表达福音的真理。这是梵二所指示的路线，梵二说：“自教会历史肇建之初，教会便尝试以各民族的观念及语言，宣传福音，并设法以各民族的哲学智慧，诠解福音，目的是在可能的范围内，就合众人的理解力，并适应哲人们的需求。这种就合人们文化而宣讲启示真理的作法，应当继续奉为传扬福音的定律”（《现代》44），梵二又说：“新生教会，从所属各民族的习惯传统、智慧道德、艺术科技中，把那些足以称扬造物主的荣耀、阐发救主的恩宠，并使教友生活走上轨道的事物，都全盘承受过来……好让基督的信仰及教会的生

活，对于其所处的社会，不再是外国的”（《教会传教工作法令》22，21）。这样，福音的真理永恒不变，而真理的表达丰富多彩。这个原则正如圣保禄宗徒说的：“为一切人成为一切”（格前9：16—23），是一个爱和福音处境化的原则，让福音的真理以最简洁、直接的途径降生于民族心灵中，好提升自己民族的精神和生命，提升民族文化的内涵；与此同时也使“普世教会本身，因基督徒生活在各种领域上的表达方式和价值得以充实”（《救主的使命》52）。不过这一工作是极具深度的工作，要求福传者不仅要充满基督的生命和福音的精神，同时也深谙两种文化的底蕴和精髓，并有很强的意识去寻找途径促使两种不同文化的交融。这一工作也不仅仅是少数专家学术研究的工作，福音与文化的融合，最终必须成为地方教会整个基督徒团体的生活表达，如礼仪、神学、教理讲授、爱德工作等（《救主的使命》54）。

值得一提的是，我们在福音本位化过程中，要脱去外来文化的外衣，并不是要全盘否定外来的文化，而是以批判吸收为基础。因为各民族文化中，如希腊罗马文化，有些是具有普遍真理的成分，是人类历史的宝贵遗产，它可以补充、丰富中华民族自身文化的内涵。我们所做的工作乃是将西方文化在福音真理的表达中，与民族文化不相适应的或格格不入的成分予以扬弃，继承、吸收其中一切有普遍价值的东西，然后以自己民族文化中与福音相容的因素为主体，经过融合之后，成为表达福音真理的载体。

二、中国教会历史上的教训：

经文：发生在他们身上的这一切事，都是为给人作鉴戒，并记录下来，为劝戒我们这些生活在末世的人。（格前10：11）

中国历史上多次福传工作终归没有扎根（如唐朝、元朝），与福音本位化工作的失败不无关系。利玛窦开创的适应路线与所取得的成功，奠定了福音信仰在中国生根的基础，而礼仪之争的失败正是教会在福音本位化问题上的失败，使得教会和民族都蒙受了巨大损失。

暂且不看唐朝景教福音传播工作的兴衰，我们从元朝开始回顾一下这一段历史。1289年，时值元朝，教宗尼古拉四世派遣了方济各会士孟高维诺主教来华传教，这是天主教正式派遣传教士向中国传扬基督的福音。孟高维诺于1293年到达泉州，并在短时间内福传就取得了显著的成就，仅在1305年之前，就先后为6千人授洗^①，而在以后的几十年中，教务蓬勃发展。然而，在1368年后，随着元朝灭亡，天主教连同源自唐景教的也里可温教便在中国被连根拔起，消失得无影无踪。这次福传工作没有在中国扎根的原因，除了由于当时教会在政治上对政府过于依附外，尚有福音本位化工作失败的因素，就如对中国教会史有很深造诣的学者顾卫民所指出：“元代和唐代一样，基督教只在少数民族蒙古人和色目人中流行，从未有向汉人和南人中渗透的迹象，在教义上也无任何与儒学相切磋和沟通的意向。因此，当以汉族为主体的明朝取代以少数民族君临中国的元朝时，基督教作为攀结于蒙古统治的外来文化，而被当作蒙古的建置一并废置，这是不难理解的”^②。

及至明末，1583年，耶稣会会士利玛窦神父到达了中国，开创了福传的新局面。利玛窦神父一开始，便采取了适应之路，穿上中国儒士服装，努力学习汉语，研究中国经典，尤其精通四书，找出中国经

① 请参阅：顾卫民，《中国天主教编年史》，25页，上海书店出版社，2003年4月

② 请参阅：顾卫民，《基督教与近代中国社会》，26-27页，上海人民出版社，1996年5月

典中与基督信仰相通之处，并以中文词汇及当时中国人能接受的观念，著书立说，介绍信仰。同时他也尊重中国习俗，只要不违反信仰，便入乡随俗，允许皈依者尊孔祭祖。另外一方面，利玛窦神父也利用西方科技的优势，向中国传输了许多先进的科学技术，得到了当时社会上层人士的普遍尊重，这一切为福音传播创造了必不可少的有利条件。利玛窦神父的传教路线得到了当时大部分耶稣会士的支持，并取得了明显的成功，使得日后天主教在中国得到了长足的发展。然而，利玛窦的路线遭到了后来方济各会及道明会会士们的反对，在对天主的称呼上与尊孔祭祖的问题上，在华的耶稣会与方济各会起了剧烈的争论。后来直闹到教廷，教宗亲自出面干预，最后以耶稣会的失败而告终。结果教宗克雷芒十一世发布禁令禁止中国礼仪（1704年），并派遣特使铎罗来华执行。铎罗经几次与康熙皇帝谈判未果。康熙不满教廷的禁令，也对许多传教士对中国文化的无知感到失望，于是诏令凡不遵守利玛窦规矩的传教士一律驱逐出境。这就是著名的“礼仪之争”，礼仪之争的失败，使天主教在中国的事业遭到致命的打击，从此教会在百年的禁教中一蹶不振。礼仪之争的失败，实际上是福音本位化工作的失败，也是中西文化交流史上的一次挫折。耶稣会历来重视文化、教育、科学，当时在华的耶稣会士对中国文化的研究和认识也远远超过方济各会会士，他们善于走适应与本位化之路。方济各会会士们对利玛窦传教路线的异议，一方面固然是出于保卫天主教信仰的纯正性，但另一方面也反映了他们对中国文化缺乏了解的深度，以及对本位化在福传事业中的重要性缺乏认识。而当时远在罗马的教廷所做出的错误决定，与其对中国文化缺乏基本的了解有着一定的关系。

利玛窦开始的福音本位化工作遭受了重大的挫折后，没有很好地被继续下去。直到解放前，在为数不多有远见的教会人士如：刚恒毅

枢机、雷鸣远神父等的努力下，福音本位化工作才在艰难中展开。然而这刚有起色的工作，随着政权的更迭而又中断了。于是中国人虽然接受了基督的信仰，但信仰的载体基本上依旧是照着西方文化的模式。有学者指出中国解放前基督宗教的这一情景时说：“中国基督徒在神学、经济、行政、体制、结构、人事、礼仪等方面都被禁锢在西方文化形式之下，中国教会要想存在、发展，必须尽快摆脱这种枷锁，寻找回真正的‘基督’，按照中国的国情重建中国教会的模式”^①。

自从新文化运动和“非基运动”后，基督新教在本位化工作上的觉醒以及开展工作的深度、广度都走在天主教前面。而天主教由于体制方面的因素，本地化工作不可能普遍、深入地进行。直到目前，教会的“神学、教义与信仰的表达也始终没有真正走出西方传统思想的模式”^②。这深深地影响着中国教会的发展、福音的生命力。而另一方面，中国文化中优秀的资产没有很好地被教会利用，造成了一种无形的损失。

中国基督徒的任务是让因福音重生了的心灵，穿上中国文化的外衣，对于中国天主教，这项工作尤其显得重要。不过这项工作的进行需要有一个前提，即整个教会要有一个生命的基础，若整体教会的生命不更新，本地化工作就不可能很好地进行；反过来本地化工作则又在某种程度上影响了教会的生命力。教会的体制和现有的自上而下的运行模式，加重了本地化工作的困难，这是不容置疑的事实，而又需要我们明智地去面对的问题。我们的工作必须使得中国教会具有她的

^① 请参阅：李宽淑，《中国基督教史略》，313页，社会科学文献出版社，1998年9月

^② 以上请参阅：钟金星，《你们说我是谁？》，66页

普世性，又深具我们的地方特色。这是梵二会议所提醒我们的事项：“只要使伯多禄圣座的首席权保持完整，使之主持整个的爱德公会，新的地方教会，装饰着自己的传统，便要在教会的共融中，占有自己的位置”（《教会传教工作法令》22号）。

三、东西文化差异中的理性思辩与灵性经验之平衡：

经文：论到那从起初就有的生命的圣言，就是我们听见，我们亲眼看见，瞻仰过，以及我们亲手摸过的生命的圣言。（若一1：1）

宗教经验是一个人信仰的基础，也是一个宗教的起始，正如圣经中所显示的以民的信仰，是始于整个民族对天主的临在与护佑的体验，出谷经验就是一个对天主的基本经验。而基督宗教，则起始于对耶稣的人性、神性的经验，尤其是对耶稣复活的经验，成为基督信仰的基石。正如若望宗徒说的，他所传报的信仰，是基于对耶稣基督——生命的圣言的活生生的经验：“这生命的圣言，是我们听见，我们亲眼看见，瞻仰过，以及我们亲手摸过的生命的圣言”。而与理性思辩有关的：信仰的反省、信理的确定、神学的建设、教会组织的健全等，则是在宗教经验基础上信仰的逐步成长与成熟。

张春申神父在其《修会的三愿与团体生活》中曾指出，每个宗教都有三个层次：

1、基本层次：是指宗教的经验，个人心灵的体悟。

2、象征层次：宗教经验的表达与通传，在通传过程中，便需要用象征的语言方式使这经验表达出来，如基督的十字架，象征着基督的救恩、祂对人类的爱，又如礼仪中的各种象征。

3、制度层次：将象征有系统地综合起来，然后传授给人，就产生了制度，即所讲的道理等，如教会的信理：三位一体，信经……等

都属于制度的范畴。宗教的基本层次——人与神直接交往的经验，为个体信仰及整个宗教来说是最基本和最重要的，象征层次和制度层次则提升基本层次，成为一种团体信仰的宣认，同时也帮助人回归和深化基本层次。因此，这三个层次应达到一定的平衡，才能成为一个平衡发展的宗教，若是忽视制度层次，那这宗教经验有可能走向偏差，容易陷于主观主义，同时这宗教也缺少理论的高度，不利于传播，也难以在一个民族、一个文化中立足；然而若太注重象征、制度层次而忽视基本层次，那么就会失去信仰的根本——心灵与神相通的经验，成为只有形没有神的信仰。

早期的教父们，为使基督宗教不至于被当时许多形形色色的，以个人经验体悟为满足的宗教所混淆，逐渐走上了理性探索的道路，使基督信仰站立于人类文化的顶峰，并超越于其上，使基督宗教成为一个普世性的宗教。然而由于时代的变迁、文化背景的不同，如进入中世纪后，教会过于强调理性而忽视了信仰经验，我们走向了一个极端。

教会在过去几百年，深受中世纪经院哲学、神学的影响，较注重理性的思辨与探讨，深深影响教会的大神学家多玛斯也生活在一个经院哲学、神学兴盛的时代；同时，此后的教会也深受西方十七、十八世纪理性主义的影响，因此整个教会更注重的是宗教的象征层次（如在礼仪中）和制度层次（如教理条文等）而忽略了宗教的经验层次，忽视了信仰的属灵经历。因此，理性和经验失去了平衡，重理性的思辨胜于属灵的经历，重道理的论证胜于心灵的悟觉，重理胜于重道，重形上之探讨胜于形下之实践。这一失衡影响着教会生活的各个方面。

不仅基督信仰本身有不同的层次需要，要求一种平衡；而且当福

音进入中国以后，由于东西文化的差异，对这种平衡的需要显得更为突出。因为重理性思辨是西方文化的特色，然而，东方文化则注重宗教经验，重心性体悟、心灵直觉，重情感与实践。下面把有关失衡的状况及其产生的影响略作描述，以使我们有更清楚的认识：

A、理性思辨的神学抑或实践之神学：

梵二以前教会的神学侧重于理性的思辨、启示的诠释论证；侧重于一个完美的神学之架构，伦理教导的完整，而对于神学之实践性有所忽视，神学与灵修及基督徒生活出现严重的分离。因此我们拥有一套完整的神学体系和有关启示的理论，但对基督的爱，对祂所赋予我们的使命却缺乏很深的感受，也很难把这种神学理论真正在教会及基督徒生活中实践出来。信仰的神学反省固然必不可缺，但过于注重理性思辨而缺少心灵经验与信仰实践，容易使我们对生命之主的完整认识被分割成条条块块的知识，天主成了我们研究的对象多于朝拜的对象，这种现象的存在影响到整个教会的发展。

所以，有人指出中国神学的发展方向应当是实践之神学，能够将信仰的理论与信仰的实践紧紧联系在一起，神学、灵修、圣经、福传的合一。神学之思考不当建基于斗室之中与书本之上，而当建基于圣经启示与信仰实践之上，即除了以启示为根基外，神学的反省当来自教会及基督徒生活的实践、信仰的灵性经验；并在形成体系后有明显的实践性，对多数基督徒信仰生活有明显的指导作用。日后，理想的教会神学家同时亦是布道家，而理想的布道家同时亦是神学家，神学家与布道家的合一，才是整全的教会属灵领袖，就如圣保禄宗徒、初期教会的主教、圣师们。

B、仪式化、制度化的宗教抑或充满灵性经验的宗教：

过分注重理性而忽视经验，容易使教会成为一个仪式化、制度化

的教会。若没有很深的信仰体验，教会的礼仪会变成一种仪式，就如目前中国教会许多地方施行洗礼、终傅、告解，甚至弥撒，成了一种礼节，而缺少参与者那一种心灵的触动与提升、信仰的宣认、生命的皈依之实效。我们当意识到教友信仰经验或属灵经验之重要性与其根本性^①。

新教深受保禄和奥斯定影响，天主教则深受多玛斯的影响。保禄和奥斯定都是在罪恶之中蒙召而重生，都有极深的生命皈依的灵性经验；多玛斯则理性较为发展，生命皈依之经验没有他们两人深刻；此外奥斯定深受柏拉图影响，所以比较重心灵，他的哲学是心灵哲学；多玛斯则深受亚里斯多德的影响，所以比较重逻辑与理性（虽然多玛斯相比于同时代的神学家，在理性与心灵经验二者还算较为平衡）。因此天主教信理完整、体系严密，但基督徒属灵经验相对缺少了些；新教在信理方面常有不清不全之处，但实际的属灵经验却比较丰富。所以，新教各教派都非常重视信仰中的属灵经验，注重生命经历与生活的见证，在聚会崇拜中有很深的情感投入及意志决志的表达，他们多数能够说出自己什么时候真正皈依基督，什么时候真正重生得救，因而整个教会充满着灵性的经验与见证，有很强的生命力与感染力，这一点是值得我们借鉴的。

C、理论化的信仰抑或生活化、生命的信仰：

理性思辩偏重于信仰理论，灵性经验则源自生活的体验，二者的失衡，将导致教友的信仰与生活脱节。我们的偏向是：给教友传授信仰时，其重点与前后次序常是道理而非生命，教理而非耶稣基督。如在新教友入教时，通常是给他们灌输一大堆的要理问答，背诵信条、

^① 信仰经验是属于圣神的工作，对灵性经验的忽视与对圣神的忽视互为影响。

经文，而忽略将他们带进与基督生命碰撞之经验中，即首先让他们接受基督生命——这一理智、情感、意志皈依基督的根本性之经验中。在讲道时侧重在讲“理”，抽象的理论分析，圣经的理论化解释，而忽略“道”——圣言的生命，忽视情感的投入与生活化的经验，忽视基督徒生命经历之见证。因而我们的讲道讲得很有道理，却不感人，较难引起心灵的共鸣，较少有生命的皈依与生活的改变。在音乐方面更是如此，较重的理性化、艺术化倾向，与生活及灵性经验有较大的脱节，不仅使得咏唱不易，唱起来也难以感人。这一切和教会整体上理性与灵性经验之失衡有重大关系。

梵二会议以后，教会的信仰传授开始注意到了两方面的平衡，避免走两个极端：纯理性的抽象概念灌输或只重主观经验。然而这一失衡的纠正并非易事，特别为中国教会，来得太迟，甚至尚未开始。圣经尤其是福音，对信仰的表达常是整体的，是活生生的、充满心灵经验的。正如温保禄神父指出的：“神学和教会的信理，往往采用哲学的观念表达真理，然而圣经上所记载的则常是浅显生动的具体事实和比喻。如神学上说：耶稣是天主也是人，但在圣经里没有这样的抽象观念，而记载活生生的事实”^①。因此，福音书的信仰表达为我们是一面明镜，也是我们平衡信仰中理论高度与心灵经验的重要方法。

D、贵族化、艺术化的信仰抑或平民化、大众化的信仰：

贵族化还是平民化，艺术化还是大众化，这是个关键性的方向。一个过于注重理性、注重形上之思辨而忽视生命经验之宗教，必然走向贵族化、艺术化，即只有少数人能够思考、分辨与享受的宗教。不

^① 请参阅：温保禄，《天主启示的教义宪章释义》，193页，光启出版社，1968年2月

是人人都有较强的理性思维，不是人人都能明白那高深的神学理论、繁琐礼节的象征意义，但生活经验却人人都有，生活经验的分享人人都会。实际上艺术本身是出于宗教情操，对于信仰有很大的帮助，但若忘掉信仰本身的单纯本质而专注于艺术性，使艺术成为普通民众信仰的“面纱”，那我们就失去方向了。

在中世纪后期的教会，信仰逐渐趋向于贵族化：包括教会的制度化、礼节之繁琐、音乐的艺术化、建筑的宫廷化、信仰之理论化……很大程度上损害了宗徒时代大众化信仰的特色。虽然经过了梵二的革新，然而这种影响至今在中国教会内仍然很深，这是基督信仰精神较难深入大众生活的重要原因。基督信仰的真正精神是亲近平民、适应大众的，这是“爱”与“生命”的要求及其本身所是。越有生命的东西，必定越容易进入人心；信仰越纯真，必定越容易走进大众，走进所有人心灵最基本、最深、最有共通性的需要与经验中。如果我们的信仰脱离了平民化、大众化，使普通民众接受有困难，那么这必是我们信仰的表达有了问题。

就以上讨论，目前教会普遍存在着这两方面的失衡，对于不重思辩而重经验的中国人，这失衡更当需要纠正。为此：

A、我们在教会生活上，当投注于灵性的实践，注重信仰的经验：如音乐中多一些注重心灵经验的歌曲的创作与咏唱；聚会中注意基督徒生命经历之分享与见证，提倡决志祈祷，平衡理智认知、情感投入、意志决志，成为一个全人投入的聚会；讲道的内容更生活化、大众化，以生活的经验与例子见证、阐释圣经的话。

B、回归圣经乃是极重要而直接之途径：因为圣经里充满着心灵与主相遇之经验，圣经中的表达也常常是生活化的、经验性的。

C、此外，让现有的基督信仰脱去西方文化外衣中过于理性化、

制度化的因素，而与中国文化结合，则更能促进理性思辨与心灵经验的平衡。

总之，我们教会原本面貌不仅仅是理性的宗教，更是心灵的宗教；不仅仅是思辨的宗教，更是实践的宗教；不仅仅是制度的宗教，更是生命的宗教；不是艺术化、贵族化的宗教，而是生活化、大众化的宗教。

令人欣喜的是自20世纪70年代开始，教会逐渐开始重视属灵的经历。而普世的神恩复兴运动、对东方文化与宗教的关注等，为我们都是一种时代的讯息，以及一种谋求理性与经验平衡的动力。

四、中国文化特点与基督新教福音本位化的优势：

经文：对于犹太人，我就成为犹太人……对于法律以外的人，我就成为法律以外的人……对一切人，我就成为一切，为的是总要救些人。（格前9：20-22）

此外，从文化角度略谈一下中国文化及新教本身内在的特点与新教在中国的发展之关系，作为我们的借鉴。新教自从马里逊来华短短的一百九十多年时间（天主教从利玛窦至今已有400多年），信徒人数猛增至约6000万（据著名的纪录片《十字架》，目前中国基督徒人数约有7000万），新教之所以能迅速在中华大地复兴，除了因为其本身内在的生命力外，她有许多因素恰好迎合了中国传统文化的内在需要，适应了中国文化土壤：

1、中华民族心灵最深的需求：

①重行，是中国文化明显的优长之处；不重信，则是民族文化的不足之处

由于缺少自上而来的直接启示，中华民族是一个重行而不重信的民族^①，儒家的孝与仁是中华民族重实践的主要精神之一。然而，由于人类受原罪的污染，人有罪性，使得行易“疲乏”，即愿意行善而无力行善，决心避恶而无力拒恶（参罗7：19），这是几千年来整个民族在战乱与苦难中心灵深刻的体验。因此，我们民族很需要一种外来的力量帮助我们行善避恶，需要一种超越的能力使我们度圣善的生活，去实践孝与仁的精神。正如利玛窦在他的《天主实义》中所指出的：“吾窃贵邦儒者，病正在此，常言明德之修，而不知人意易疲，不能自勉而修，又不知瞻仰天主，以祈慈父之佑，成德者所以鲜见”。因此，对信的需求正是整个民族文化内在最深的需求，使能因信而获得自上而来的力量去解决行的问题，藉着信而真正达至民族的理想——天人合一的境界。新教所强调的一个中心即是信，高举“因信称义”，直指耶稣基督的救恩，先得生命而后行，这正迎合了中国人心灵的内在需求，因为中国人的行需要以基督的信来拯救、净化、提升，如此不仅解决了信，也解决了行，所以很容易被国人接受，这是文化互补原则在中国实践的最好例子。天主教对信的关注则明显不足，较注重从“知”的角度来补充中国文化的需要，这当然是一条很好的途径，然而没有“信”来得更直接、更适切、更有力。因为只有“信”才能使整个民族注入基督的生命，注入自高天而来的能力，使民族的灵魂获得重生，而后让基督的爱来成全儒家之孝与仁，让中国人之“佛心”回归心灵之故乡，让“老子之道”揭开那神秘的面纱而呈现出祂永恒的本体。经由信，中华民族才能由自然宗教进入到启示宗教，由自力的宗教进入到他力的宗教，才能找回我们民族本有的，而如今已失落的根——对至高“天主”、“天”、“上帝”、“神”的信仰。

2、中华民族追求单纯朴实的心性：

中国几千年文化的重要精神之一就是追求单纯、朴实：简朴无华，直指核心，明心见性，纯而不杂。自从老庄孔孟直到朱熹王阳明皆是如此。我们可以从佛教在中国的发展中侧面去看这一事实。佛教在中国得到良好发展与普及的宗派，都是追求单纯朴实的宗派，就如净土宗，主张人人有佛性，人人可以成佛，简单、反复地诵念“南无阿弥陀佛”，就可以达到心净成佛的境地；又如禅宗的南宗，主张佛性的朴实、纯净，修行的简单、顿悟，因而在中国众多的佛教宗派中脱颖而出，深具影响力。相反那些经书繁多、深奥难懂的宗派则得不到良好的发展。

天主教在很多方面所走的离福音的单纯之路有相当的距离：由于教会在成为罗马帝国的国教之后，深受希腊、罗马文化的影响，追求形上的完美、思辨的清晰、结构的严谨、体系的完整、法律的精细。这些因素本身是西方文化的优点，西方科技的进步、社会的发展胜于东方与此直接相关。但优点同时也是缺点，即在希腊、罗马文化熏陶之下的西方教会渐渐脱离了福音的单纯。当福音乘着西方文化的载体进入中国后，为追求单纯朴实的中国人来说，教会有许多“西方性”的东西超越了中国人的理解能力，因而显得有些繁杂、难懂、甚至成为沉重的负担，让人抓不住信仰的中心。有人以为，我们教会的一个严重的偏差就是：追求完美却目标混淆；面面俱到却主次不分。例如：在对教友的教导与培育上，我们有完整的体系，涉及到方方面面：齐全且条理分明的教义要理、隆重神圣的弥撒圣祭、内容丰富的七件圣事、各样的圣仪如祝圣房子追思等、必不可少的圣经、完整的伦理教导、天主十诫、圣教四规、各样的经文、众多的热心敬礼、圣人圣女的庆节活动……这一切没有一样是不好的，样样都很重要，也显示了我们信仰生活的丰富。但从消极的方面来说，“丰富”若超过了教友的接受能力或在“丰富”中没有分清主次，教友们就会因太多

的东西而感到目不暇接、眼花缭乱，对礼仪、教理、法律、敬礼等也只是一知半解，似懂非懂，常常抓不住信仰的中心。我曾问过一些教友和修道人：天主教信仰的核心讯息到底是什么？多数都答不上来：“我不知道，你去问神父”；或是答案偏离中心，如天主十诫、弥撒、七件圣事、信经。如果问他们天人之间的中保是谁？很多教友会回答是圣母，这回答固然不算全错^①，但反映了一个事实，即教友对信仰的中心有些模糊不清、主次不分。

对追求单纯、纯朴的中国教外朋友来说，中心不突出、主次不分的丰富就不再是丰富，而是给人一种繁琐沉重、难以了悟、不易入门的感觉。笔者在福传中常听见那些对教会有好感的教外朋友不愿进教的推辞是：“教会的一切都很好，但我没有文化，教会的道理我学不会，教会的礼仪意义很深我不懂，教会的经文我不会念，我在教堂里参与不进去……”（主要是来自农村的回答）。从他们的推辞中可以侧面反映我们教会在不少教外人中的印象：完整严密却深奥难懂。如果我们一开始就没有清晰明了地将他们直接引向信仰的中心耶稣基督和祂的救恩、因信祂而得生命，并减少传授给他们那些难懂而可能成为他们负担的东西（注意这是对刚开始接触信仰者而言），那么他们就会被教会中繁多、重要却非中心的东西所缠绕，而不能步入信仰的核心去得到基督的生命，他们就会在基督救恩门外久久徘徊，或是转身离开。

新教在宗教改革后就比较趋向于简单化，回归单纯的精神，虽然

^① 真正的答案乃是：天人之间唯一的中保是耶稣基督（弟前2：5），这才是基督信仰的中心，主的母亲固然在基督救恩中具有崇高而独特的地位，但圣母的中保角色和耶稣的中保角色有本质的区别。当然我们清楚知道，除信经所宣示的信仰外，圣体和圣母是天主教信仰传统的两大支柱。

在许多真理上没有天主教那么完整无误、丰富多彩，但却比较简单明了、中心突出，单纯而有深度，没有太多繁杂的制度、规条、礼节、教理、法律、敬礼……却简明扼要、清晰明确地直指信仰的核心——耶稣基督，牢牢地把握住信仰的要点：得基督的生命。在得救问题上也走简单单纯之路：因信成义，信而得救，并强调信之当下就得救，归信的当时即得基督的生命，与主相通，而后以这新生命为起点，去度信仰生活。这正如圣徒时代的那一种单纯信仰（参宗2：37—42；8：34—40；16：31—35；罗10：8—10），又似禅宗南宗慧能的顿悟，一朝证得即入佛性、立地成佛。因此，新教在中国的发展状况有其必然性，她符合了中华民族的单纯、朴实的心性。

事实上小德兰给我们这个时代的讯息，就是对天主的那一份纯朴之信赖，她之所以能在中国大地普受欢迎，就是因为她所走的是一条单纯的信心之路，由信达至爱。为什么我们不走小德兰的路呢？其实，梵二的礼仪革新就是一次回归单纯的行动，如梵二礼仪革新中对礼节的要求是：“礼节应表现高贵的简朴、简短明了、避免不必要的重复、适合信友的理解能力，一般而论，应不需要许多解释”（《礼仪》34）。梵二给我们的启示历久弥新：回归福音的单纯，是中国教会复兴所必然要走的路。

3、中华民族对个体价值尊重的需求及对自由的渴望：

中华民族是比较重群体轻个体、重权威轻自由的民族：整体的利益、国家的利益、民族的利益置于一切之上，而个体的人性价值常在群体中消失，个体人格尊严常屈服于过重的权威之下，缺少一种自由、民主的氛围。个体人性价值得到重视，个体人格尊严受到尊重，是人性内在最根本的需求，这需求也成了整个民族心灵深处的需求，好使中国人的人性从集体主义、过重的权威中得到释放。故此，近年来，西方的民主与自由对中国有很强的吸引力，甚至中国人的个体价

值与自由长期被压抑后临到释放之时，在某些方面（特别是那些次等的价值），显得有些过度与失控。

新教与天主教相比更推崇自由与民主，更关注个体的人，更注重个体的救赎、个体信仰的经验，较少有集体权威与体制的束缚，个体的自由与恩赐在教会内容易得以充分的施展、发挥，这符合了中国文化内在需求，国人也更易在新教内找到原属于自己的自由之天地与人性的尊严，所以新教在中国更受欢迎，这也是目前海外的留学生大批皈依新教，而很少皈依天主教的重要原因。

4、中华民族重情感、体悟与心灵直觉的特性：

中国文化属于东方文化，中华民族是重情感的民族，重宗教经验、直觉体悟，重整体，而不太在意理性分析、逻辑推理。实际上主耶稣是东方人，祂的宣讲、福音书所传达的信息，更接近于东方文化的韵味，而非西方人的风格。然而教会因受希腊、罗马文化的影响，以及十七、十八世纪理性主义的影响，福音的载体是重理性思辨的西方文化，是重脑胜于心的文化。新教由于在宗教改革后回归了圣经，注意到了圣经与东方文化所共同注重的心灵体悟、信仰经验、宗教情感，并朝向这方面发展：如聚会中的浓厚人情味、温暖相爱的气氛，祈祷中情感的投入，宣讲中的生命经验之见证……就此而言，新教的信仰表达更具有东方性，比天主教更近于东方的宗教，更符合东方人的心性与心灵之需要，所以能迅速在中华大地复兴，也不足为怪。

由以上几点可知，新教进入中国的时候，由于其本身信仰表达的内在特点，已经在很大程度上靠近了中国文化，福音本位化的工作一开始就处于一个有利的位置。此外，新教人士的本地化工作也比天主教做得更深、更广，抓住了历史上的每一次机遇，故其在中国的复兴便有了各种的有利因素，可谓天时、地利、人和。这一切不能不引起我们的反思。

五、对福音本位化工作的几点看法：

经文：犹太人要求的是神迹，希腊人寻求的是智慧，而我们所宣讲的，却是被钉在十字架上的基督。（格前1：22-23）

1、直接宣讲福音的首要性：

A、从福传的社会环境因素看：

从文化路线进行福传工作（文化传教），是教会福传的重要组成部分，也是福传不可缺少的一种方法与途径。在中国，这一福传途径是由四百多年前利玛窦神父所开创的，是走适应与本位化之路的一种成功的尝试，也是在那个时代中国文化氛围中，对士大夫阶层进行福传行动的必然而成功的选择。明末清初的中国是以自我为中心的大帝国心态看待外来文化的，具有较强的盲目性、民族优越感与排外心理，在那时期直接宣讲福音的行动不仅困难重重，而且成效不大。利玛窦的适应之路是从文化入手，通过对儒家文化中与基督信仰共通因素之阐明与推崇，通过向中国介绍西方的科学技术、与士大夫交往、著书立说等途径，经过了较长时间的艰辛努力，赢得了上层人士的好感，为福传创造了良好的条件，从而成功地打开了福传的大门。

然而，在近代及当代中国历史中，当西方文化，包括科学技术、物质文明、自由民主等进入了中国后（虽然很多时候是以令人难以接受的方式），前所未有地影响了中国社会的各个层面，这一方面使中国传统文化受到了前所未有的冲击，另一方面也给中国创造了接受基督信仰的良好环境。西方文明的背后精神基础乃是基督信仰。基督信仰不属于一种区域性的文化，如她不属于希腊文化、罗马文化、华夏文化，但当西方接受了基督信仰以后，基督信仰便成了西方文化的内

核。中国走上现代化的过程中，在很大程度上接受了西方的科学技术、自由民主之后，是不能不对其文化中更深的层次——基督信仰具有某种兴趣与思考的，目前中国知识分子中出现的基督宗教热，很大程度上是基于这个原因，而许多国内外知识分子纷纷皈依了基督信仰，更是证明了这一点。可以说，福传中关键的环节——直接的福音宣讲的环境已经成熟，已不需要如同利玛窦时期去花最大的精力去创造了。在这样的历史境况中，文化路线福传当居次要地位，直接的福音宣讲之首要性就突显出来。

在近代的中国，基督新教在这一时期的福传特色是如同宗徒时代的火热的宣讲，并加以生命的见证、社会的福利事业，新教在当代中国福传成功有其历史的背景与福传途径的原因。天主教在社会福利事业、文化教育事业等方面有着显著的成就，但在直接宣讲福音方面的工作则较为逊色。教会历史上有许多圣贤，在文化福传方面为传教事业做了极大的贡献，如徐光启、马相伯、英敛之……等，但是直接从事福音的宣讲，并影响深广的圣贤，如新教的宋尚节、倪柝声、王明道等人，却较为少见。

况且，现在的中国人，在传统文化没有基础的情况下，不是将基督信仰与传统文化做比较，找出其中的共同点，最令中国的知识分子或平民百姓信服；乃是耶稣这个人，祂无所不包的爱、祂的救赎、祂伟大的人格、祂的十字架牺牲、祂神性的流露，尤其是祂在基督徒身上所彰显的生命力量，这才是真正吸引中国知识分子与平民百姓之处。正如宗座外方传教会神父柯毅霖说：“中国大陆学术界人士受到

①请参阅：柯毅霖，{中国大陆的基督宗教研究}，《鼎》123期，44页，香港圣神研究中心出版

基督宗教吸引，不是由于它与中国文化多么相像，而是由于它与中国文化存在着不同之处，它有新意。耶稣更是引起他们深深兴趣的重要原因”^①。因此，在中国教会的福传使命中，直接宣讲耶稣基督，具有首要性，过多的拐弯抹角不是一种明智作法，有时甚至令人对耶稣的面貌模糊不清。通过文化路线福传，当是从属的地位。

总之，教会一切福传工作中，没有一种工作能与直接宣讲福音的首要性与迫切性相比，我们当意识到，目前的中国福传之环境，比以往更显出直接的福音宣讲之首要性与迫切性。我们只有先借着直接的福音宣讲，建立有活力的基督徒团体，而后同时进行福音本位化工作（参《教理》854）。而福音本位化工作“是一缓慢的旅途，伴随着整个传教生涯”（《救主的使命》52）。

B、从教会内在生命与福音本位化工作的关系看：

教会的生命与活力，是福音本位化工作的基础。拥有基督的生命，对福音的纯真本质有了完整的把握，才有可能让基督的福音与本地的文化进行融合。福音乃是生命，福音本位化的工作乃是属于生命的工作，缺少生命与活力的教会，进行本位化工作，只能是一个理论的空架子。当教会生命衰落的时候，我们就更难以分清哪些是属于文化的外衣，哪些是属于福音的精髓，本位化工作就显得困难重重。一个生命力越强的教会，本位化的工作之进行就越容易，越彻底，越有深度，因为教会生命越强，就越接近于福音的纯真本质，而当教会越接近福音的核心精神，就越容易脱去其外来文化的外衣，而与本地的文化融合。直接的福音宣讲，乃是更新教会生命的首要途径，使教会接近福音的核心，从而显出它在福音本位化工作中的首要性。

此外，或许是更重要的，直接的福音宣讲、教会生命成长的本身，就是一种最深的本位化工作，是本位化的起始与基础，因为福音

本身就有一种能力，穿透一切文化的外衣，跨越人类所有文化之间的差别，而进入人心深处；在这人心深处，虽处于不同的文化背景中，人类心灵却有着共同的渴盼与追求——对生命与永恒的渴望，实际上，这正是福音本位化的最终目的：使人心对生命与永恒的渴望得到满足。从这一点上看，直接的福音宣讲在福音本位化工作中的先后主次就更加明显了。

2、持守福音的纯真本质：

同样重要的是，当福音进入一个民族文化时，福音的本质绝不能改变，因为每一种文化都有她的缺陷与不成全之处，正如教宗在《救主的使命》通谕中说到：“文化是人的创造物，因此带有罪的痕迹，它也需要被医治，成为高贵和完美的”（《救主的使命》54）。如果对本民族文化中的负面因素没有深刻的认识，不顾一切地加以吸收，以图适应，则会损害福音的真理。在中国历史上，基督信仰的传播中就存在着这样的事实。如唐朝的景教，从大秦景教流行中国碑中可知，由于借用了大量的道教、佛教用语，极大地影响了景教原有的本色，使后人对象教有“不耶不佛”、“非耶非道”之讥^①。

本位化过程中，福音真理被掩盖或扭曲，在目前中国教会的实际生活中仍有某种程度的存在，并有着重要的负面影响。这其中的原因，一方面是我们对于自己民族的文化，没有很深的功底，没有真正把握住传统文化的精神；另一方面是我们缺少福音的生命，没有真正深入基督信仰的精髓，这样容易造成妥协主义或混合主义。

中国传统文化是以儒、释、道为主流的文化，再结合了近代西方

^①请参阅：杨森富，{唐元两代基督教兴衰原因之研究}，《道与言》，53页，刘小枫主编，生活·读书·新知三联书店出版，1995年2月

的马克思无神唯物主义、科学主义以后，基本上是一种“自力”的文化氛围，比较注重自身，而较少仰望上天，注重行，而不注重信。在这样的背景中，对福传事业有利的一面是：福音信仰恰好是中国文化的补充与提升，使中国文化不仅有人人的幅度，更有神的幅度，不仅注重行，也注重信；而中国文化也同样丰富了基督信仰，使基督信仰不仅因希腊罗马文化，而且也因中国文化而显示出其更丰富的活力与更丰满的内涵，使基督信仰更具有实践性。然而，不利的一面是：当基督信仰进入中国时，由于教会在进行福音本位化的工作中，不太注意到中国文化中负面因素与福音精神之差异，或是因为急于求适应，从而在适应过程中，不知不觉地被这种“自力”氛围所影响，从而深深地损害了信仰的内涵。

例如：中国人有根深蒂固的功劳赏报思想，这本身并非坏事，而是需要提升其内涵和层次，即当从天主恩宠的角度去看，而非从法律层面上去看功劳赏报观念；其实功劳赏报观念也并非是中国传统文化的真精神，而是在整个民族中影响深广的思想观念。然而教会因受梵二以前思想的影响，对信或因信成义的思想强调得较少，而对功劳赏报的观念讲得较多，而教会的功劳赏报观念与中国普通民众思想中的功劳赏报观念有着极大的不同，不加区分地用中国传统文化中有浓厚自力与功利色彩的功劳赏报观念，去诠释福音中的这一真理，结果不仅福音真理没有被解释清楚，反而使福音真理披上了自救的思想，损害了其本质。这在梵二前中国教会所编的基督徒信仰撮要要理六端中可反映出来：要理六端第二端说：天主是赏善罚恶的，有功的升天堂，有罪的下地狱。如此一来，就导致许多教友只知靠立功得救上天堂，而不知道是因信成义，不知道得救是百分之百的恩典，这样还是福音吗？还是天主教的信仰吗？不幸这种现象普遍存在。这里仅举此一例，还有许多值得我们反省的地方，有待于众多蒙召者奉献生命

去进行这一项艰辛伟大的工作，这是福音在中华大地上扎根、复兴必要的一环。

此外，目前当特别留意的，当适应之路不是出自教会本身意识的觉醒与需要时，福音信仰本质在适应过程中变质的可能性有着更大的危险，我们当明智面对。

3、传统文化抑现代文化：

中国传统文化博大精深，是一个宝库，需要我们去弘扬与挖掘，这是中华民族复兴的一部分，也是教会福音本位化工作的组成部分。但值得注意的是，目前的中国文化，已不纯然是以往的传统文化。自从五四运动始，传统文化被当作民族落后的根源而遭冷遇，及至1949年以来，可以说是西方文化“入侵”了中国（马克思主义本身是一种外来的西方文化），又经文化大革命的摧残，中国传统文化遭到灾难性的破坏，传统的伦理价值、道德观念、人性修养几乎被全盘否定，现代年青人没有深厚的传统文化根基，传统文化在新一代人中的影响远远弱于1949年以前。再加上目前世界一体化进程的加速、中国现代化的推进（现代化抑西化?!），西方文明对中国的巨大影响在社会、经济、政治、思维模式、生活习惯上表现出来，现代中国人的思想已不是1949年前中国人的思想，现在的中国文化已不仅仅是以往的传统文化，福音本位化的对象也不是单纯受传统文化影响的中国人。

因此，我们不仅要把握传统文化的精神，也要了解现代中国人的思想与心灵，使福音真理以现代人能够清楚理解的方式表达出来。神学家孔汉思指出：“我们不应当鹦鹉学舌似地重复古代学者和新儒学

① 请参阅：秦家懿 孔汉思合著（吴华译），《中国宗教与基督教》，218, 219页，生活、读书、新知三联书店出版，1997，第二版。

思想家……符合中国国情的、本色化的基督教神学没有必要以古代作家为其主要参照系，需要的反倒是为了未来的生存而解析当前社会的复杂性”^①。张春申神父则说：“本地化该是现代化，中国各地的神学工作者势必采用本地的现代思维、现代想像、现代处境的言语来解释天主的启示”^①。这些话是值得我们深思的。尤其是当我们没有真正把握传统文化的精神，而错误地以为在古文字堆里的学术研究，就是在把握传统文化或是进行福音本位化的工作，那我们将是舍本逐末了。例如，我们若只以传统文化中古老的语言去诠释福音，那现在教会中或社会上有几个人能真正明白听懂？这只能作为一种为数不多的学者之学术研究，有其长远的价值，但不是福音大众化方面。除非对现代人的思想、需要以及中国传统文化的精神都有很深的把握，才能显示出中国文化及中国语言的魅力，可以将福音精神深深地融入其中，就如我们在徐锦尧神父其人、其书中所看到的。

努力弘扬中国传统文化深厚的内涵是教会对自身、对国家和民族的责任，但教会本身的生命首先要更新，福音当先普及于同胞。

不过，一个重要的问题是，什么是传统文化，有多少人真正把握传统文化的精髓？什么是现代中国文化？现代中国人在多大程度上西化？传统文化在现代中国文化中的成分有多重，传统文化在将来的中国占有何种的地位，是走向复兴抑或进一步衰落？中国教会在传统文化精神复兴中当扮演一个怎么样的角色？如果没有找到现代中国文化是什么以及将来的发展方向，教会在福音本位化工作中又如何让福音披上连教会自己都认识不清、把握不准的文化外衣？

^① 请参阅：张春申，{神学（灵修）本地化的回顾与前瞻}，《神学年刊》21期，15页，香港教区圣神修院神哲学院出版。

最后，并非是最不重要的：我们如果只谈福音本位化，只留在学术研究与讨论报告上，我们将难免成为现代的法利塞人，“只说不做”（玛23：3）。福音本位化，这是一份以生命实践的工作，具体的实践与落实，才是对国家，对民族，对教会真正的贡献。为此，笔者自觉当先向天主献上自己的忏悔，求主怜悯，让我不要在法利塞人的阵营中久留。

六、目前中国教会福音本位化工作的机遇：

经文：看！如今正是悦纳的时候；看！如今正是救恩的时日。
（格后6：2）

目前中国教会的福音本位化工作面临着很大的困境，即教会内在生命正处于困难与重建的时刻。尽管如此，这项工作仍属重要，须与福传工作同步，需有一批人在进行福传的同时注意或投身于此工作中，好使中国教会能够尽快“找到在整个教友生活的范围内，进行深度适应的道路”（《教会传教工作法令》22）

中国社会在经济上取得了举世瞩目的成就，百姓的生活水平前所未有的提高，然而另一方面，在物质文明进步的同时，精神的危机却日益加深，如文化危机、道德危机、信仰危机。从某种程度上来说，中国目前处于一种文化的“真空”状态，传统文化在某种程度上被“抛弃”，对于马克思唯物主义，今天有谁还追求往昔所追求的，相信以往所相信的？因此，中国人现在面临着一种精神重塑的工作，它包括文化的重建、道德的重建、信仰的重建，这正是福音传播的最好时机，也是福音本位化的契机。另外，传统文化中的消极与抵挡福音的因素，已被几十年来唯物无神教育和文革给“革掉”了，福音某方面的“障碍”已去除，这更给福传及福音本位化工作创造了有利条

件。因此，我们目前当做的是在这“真空”中让福音与中国文化的精髓深深地结合起来，使福音中国化，使中国文化福音化，这已不仅仅是东西方之间文化融合的问题，更是我们民族信仰重建、心灵超升的工作了。这种重建工作有三个方面的来源：中国传统文化、西方文化、基督信仰。当然主体是福音信仰与中国文化结合，而对西方文化，我们则是汲取其营养，以丰富我们自己的文化。

我们所处的这个时代，是一个物质主义横行、传统价值体系崩溃，却又是人心对属灵事物的追求开始觉醒并日趋饥渴的时代；这是中国历史上一个特殊的时期，外表看似危机四伏、令人窒息，内里却充满了希望与复兴最强劲的种子。这是中华民族心灵重生的时刻，是华夏文明复兴的时机；这是圣神为我们准备的福传的大好土壤，是天主赐予了福音在中国复兴的大好时机。“看！如今正是悦纳的时候；看！如今正是救恩的时日”（格后6：2）。我们这一代人再也不能错过这一次机会了，如同以往，一次又一次坐失良机！

主圣神，复兴的春风，请吹拂，吹遍中国教会枯干的庄田，使教会早日苏醒与复兴！

主圣神，生命的活水，请涌流，流进中华儿女焦渴的心灵，使神州获得新生的生命！

结 语

对真理的执着追寻使我们永远不满足于现状，谦卑则使我们从一切事物中学习，尤其从人类的历史中学习。在本文行将结束之际，我们再来看一看中国近代历史，从毛泽东与邓小平这两位人物身上学习一点为教会发展有益的原则。我们暂且不论他们在中国的革命与建设事业中，背后的哲学指导思想问题，但他们在中国的成功之处却含有许多真理的因素。毛泽东革命的成功有几个切合我们中国教会的重要原则：一、实事求是；二、批评与自我批评；三、群众路线。邓小平经济改革的成功也有几个重要的原则：一、实事求是；二、以实践检验真理（与教会所讲的有所差别，但我们仍可以从中得到启发）；三、解放思想、改革开放。这些原则背后隐藏的总原则是忠于真理，当今中国教会正需要把握这些原则：

A、实事求是、批评与自我批评：是中国教会走向复兴的起点。在圣神的光照下，实事求是、深入现状是认清事实、反省自身、寻出病根是第一步；而批评与自我批评更是忠于真理、谦卑坦诚的表现，勇于自我批评、坦承错误才能接近真理。如果我们失去了实事求是、批评与自我批评的精神，我们是难以上路的。

B、信仰真理的实践性与群众路线（即降生路线）：是宗徒时代教会的特色，也是中国教会今后的方向。对天主的信仰和对人的关注原是一体两面、不可分开的事，主基督正是走近群众、在爱中实践真理的第一人。这对当前教会的神学、礼仪、宣讲等有些偏离群众的趋向是一剂良药。基督信仰是为所有的人预备的，而不只是那些训练有素的人才可以享用，真正的高深之境界是单纯而有深度，简单却直指真理，就如主耶稣的宣讲一样。

C、解放思想、改革开放：是梵二会议的精神，也是今后中国教会复兴的重要原则。闭关自守使中国经受百多年的落后与挨打，同样也会使中国教会走向衰落与沉沦。如果我们今天不打开大门看看新教在中国的复兴及其背后的原因，借以认清自己的落后，那么我们将永远被关在自我陶醉的泥潭中而不能自拔；如果我们不向主圣神重新开放我们的心门，我们将永远与落后结伴，与复兴无缘。解放思想不是叫我们放弃教会的传统与真理，乃是聆听圣神在这时代给我们的讯息，突破条条框框的限制，寻求发展之路。中国教会的发展需要兼顾两方面的平衡：一是继承宗徒的传承，即以圣经和教会的传统为基础，这关系到教会生存的根基问题；二是教会要向未来开放，即在圣神的引导下不断地革新、开拓、冲破、前进，这不是件容易的事，要求人心对圣神的开放。就如当初伯多禄首次向外邦传教时，思想上受到以民传统的巨大束缚，受到内外强大的阻力（参宗10：14；11：13）。接受外邦人加入基督徒团体，除去犹太与外邦的阻隔，虽是主基督曾教导过，但对当时犹太人根深蒂固的民族观念来说，是一件破天荒的事。因此，伯多禄在祈祷中，圣神亲自以异象（参宗10：9-16）、以心灵的启示（参宗10：19-20）、以外在的标记（参宗10：44-48），纠正了他的错误观念，解放了他的思想，从而教会以伯多禄的权柄正式打开了向外邦传教的大门，奠定了教会普世性的基础。如果我们以同样对圣神开放的心灵，去面对中国教会的现实，那么圣神的复兴之春风就会吹拂整个中华大地。改革是前进的动力，是复兴的号角，是圣神的呼唤，是中国教会的希望。祈愿主圣神亲自引领我们，好使基督的名不因我们而受辱，叫祂在万民中得荣耀。

爱和真理是基督徒永恒的法则，爱使我们追寻真理，而真理使我们坚定于爱中，为当今的中国教会更是如此。忠于爱让我们燃起渴望人灵的烈火（参路12：49），去投身于教会福传复兴的事业中；忠于真

理叫我们冲破一切的困难和险恶、拦阻与打击，去接近主，接近福音的真理，寻回教会的纯真面目。

教会总是在痛苦与希望、衰落与复兴的交织中前进的。如今正是痛苦衰弱的时候，也是我们最需要以信心抓住主复兴应许的时候。请听主的应许：“熙雍的百姓，耶路撒冷的居民啊！你不会再恸哭，祂必垂怜你呼求的声音，祂一听见必要应允你。当上主包扎祂百姓的创口，治疗他们伤痕的那日，月亮的光华将似太阳的光华，而太阳的光华必增加七倍，有如积累了七天的光华”（依30：18—26）。这是主对当今中国教会的应许，叫我们看见教会复兴的前景与希望。我们不能对这从天上来的异象失信（宗26：19），却要从这前景和异象中获得安慰和力量，在艰难中仰望十字架，朝着主所召叫我们的目标前进。

教会是我们挚爱的母亲，母亲身体衰弱，不能好好照顾她的子女，我们作为子女的，只有理由痛哭而没有理由抱怨，更没有理由离开，加重母亲身上的伤痕。然而我们更要看到，她是基督纯洁的净配，主对她的爱远远胜于我们对她的爱，纵然我们的爱软弱无力，但主的爱却是大能的，她要亲自来治疗母亲的创伤，包扎母亲的伤口，并在伤口上傅上油，使我们的母亲变得圣洁美丽，恢复青春。母亲的苦难总会到头，她的子女必要欢笑，这是主不变的应许。只是此时此刻，我们要在巴比伦河畔流泪忏悔、反省认罪，听从天父的呼唤，遥望那新耶路撒冷！

还有我们天上的妈妈——圣母玛利亚，母亲永远是我们的依靠和希望，她也必不忍心看着她的子女流离失所，她也定要以更急切的爱来抚慰她穷苦的女儿，擦干我们的眼泪，抚平我们的创伤，让我们在她的衣襟下喜乐欢歌，无忧无虑地和她同唱：我的灵魂颂扬上主……

上面三段文字是笔者在上个学期写的，那一段时间心灵充满了忧伤。然而，在这一篇反省将告一段落之时，内心对教会的前景与希望却有更进一步的体会与领受。中国教会目前面临的困境虽深、黑暗虽沉，但主对教会复兴的应许却更为切实。而且从各个方面传来的消息中，已感受到了圣神的吹拂。现在有越来越多主的忠仆为教会心忧如焚，为教会的复兴热切地祈祷；有越来越多的司铎、修道人、传道人有着日益加深的危机感和使命感；有越来越多的教会热心人士开始反省目前教会的状况并探求教会的复兴之路；有越来越多的福音工人正在全身心投入于教会的福传事业，他们的热忱与汗水感动、激励着一批批的福传者；教会的各种报纸、杂志也正在前所未有地推动着教会福传事业的复兴；各个地方的教会也开始觉醒，福音的种子正在发酵……这一切，都是出自圣神的工作，是祂在困苦的时刻给予我们安慰、希望，也是祂给予的时代征兆，为我们指出了中国教会复兴的光明前景与希望。

在这一刻，愿与一切爱我们慈母教会的弟兄姊妹们分享内心的希望，让我们一起观看上主在这个时代的作为，祂要在我们教会内行大事，祂要在我们民族中显示祂的荣耀。天主要提前让我们在信心的眼里看见中国教会的复兴和祂国度的来临！

让我们以信心等候主的应许，教会复兴的应许，中华归主的应许！这应许就在我们前面，空中已满了复兴的景象，耶稣正行走在中华大地上，请听祂的脚步声，看！祂已来临！

主的光荣已临中国

一道生命之河
从天上的圣殿流出，
流向神州，
浇灌那一处处
枯干的心田；
光明驱散了黑暗，
生命的活水在涌流，
主的荣耀正向中国走来；
小溪要跳跃，
高山峻岭要欢舞，
因主的光荣已来临！
中华的儿女要觉醒，
中国的教会要复兴，
因主的光荣已来临！

一声爱的呼唤
自蓝天的云端响起，
响彻教会，
唤醒那一颗颗
沉睡的心灵；
春意撵走了寒冬，
复兴的春风在吹拂，
应许之地就在我们前面；
鸟儿要歌唱，
主的羊群要欢呼，
因主的光荣已来临！
中华的儿女要觉醒，
中国的教会要复兴，
因主的光荣已来临！

跋文

深深的忧患 满腔的热情

——读刘修士其人其书

刘德宪修士的《重负和使命》终于完全脱稿了，我似乎也松了一口气，因为从他构思此文到初稿完成，到不断修改，到今天的定稿，可以说我一直在关注着，似乎我自己也在写着这本书一样，当然我知道，我写不出这样有份量的书，至少目前如此。

当我第一次读到他的初稿时，我就觉得整个心灵被深深地地震动了，我当时的感觉是这书不仅是从思想理性中出来的，而且是从心灵出来的，是从对目前中国教会现状的强烈忧患意识中出来的，是从对中国教会在圣神内复兴的强烈渴望中出来的。每一个字都带出了“大声的哀号和眼泪”，每一句话都带出了灵里的祈求与盼望。之后，我不断地读他的修改稿，每一次读，每一次仍然被吸引，被感动。它讲出了我对中国教会一直思考着、反省着、想讲却还讲不出来的话。

《重负和使命》并非一本严格意义上的神学作品，所以我们不应从学术理论的角度对之进行评判。如果一定要把它划在神学思想的框架里，那我认为可以放在实践神学的范围里面，因为它不是那种象牙塔式的理论，而是一部从中国教会沉痛的历史与现状的反思中写出来的；因为书中的许多观点不仅仅只是一些理论，一些思想而已，更是一些呐喊，一些哀呼，一些渴望早点被实践出来的要求。

我们中国的天主教会，先不提唐朝的景教，元朝的也里可温；单从明朝末年的利玛窦神父等开始，传教的历史到今天已是四百五十多年了，而我们本土教会方方面面的自身建设又如何呢？无论从教会组织架构、社会福传幅度而言，还是从神学反省层面、内部灵修建设方面而言，其现状是令人惋惜长叹的，其未来也是令人担忧的。中国教会的明天如何，就取决于我们今天对她的关注如何，反思如何，力行改善的决心和投入的程度如何！

感谢天主的怜悯与恩慈，就在中国教会的困惑与疲瘫的境况中，主为我们兴起了一批批有心人，他们对生命之主撕裂了自己的胸怀，敞开了自己的心扉，领受了主大能、永生、真理的话语，带着复兴中华教会的艰难使命，或奋笔疾书，或默默践行，或风尘仆仆，或栉风沐雨，在不知疲倦地耕耘着，播种着，也在传递着振兴中华教会的热情。“我来是为把火投在地上，我是多么切望它已经燃烧起来”（路12：49）。主耶稣大声疾呼的话，已越来越清晰、越来越迫切地在中国教会的上空回荡。这声音也被越来越多的人听清楚了，听明白了，主在这些能真正听懂他话语的有心人中，拣选自己在中国教会的福音使者，作他的工具，作他的器皿。

我从内心感觉到德宠修士就是一个受主恩召，又蒙主特选的器皿；而且是为了整个中国教会而拣选的。因为我了解他、认识他、熟悉他，所以我不怕别人也许会嫌我有溢美之辞地这样说他。我相信，如果读者们也能象我那样了解他，一定会同意我的说法。在我的印象中，凡是跟他接触过一段时间的人，不管是教友、同学或师长，无不承认他的的确确是一位属灵的人，是一个全心全意属于主的人。是

的，如果不是天主圣神恩宠的支持和助佑，有谁能想象，一个刚刚读完哲学二年级的修士，就在出试的一年里，竟然写出了一本这么有份量的书来！我曾经跟刘修士开玩笑说：“德宠，德宠，真是得天主之宠也！”

然而，虽是玩笑之语，反映的却是实情，我认识刘修士，大约在十几年前，那时他还在浙江医科大学读书，在大二期间，他去找教区负责神父表达自己要去修院修道的心愿，神父劝他先把大学读完。等他读完医大，正式要修道时，又遭受了家里人激烈的反对，他只好先去工作，一边工作一边也为当地的教会服务，一边耐心地等待家里长辈思想的转变。天主考验了他五年，也磨砺了他五年，五年之后，终于如愿以偿地进了佘山修院。在佘山就读期间，他对自己的教区，乃至对整个中国教会的现状，深深地关注着，深深地思考着，也深深地痛苦着。每一个假期回去，他几乎都会找我，我们或者一起交谈着对教会的一些思考和感受，或者，我们就一起在主面前低头祈祷；每当我们祈祷的时候，都会情不自禁地为教会现状而哭泣流泪。在刘修士身上所表达出来的那份对中国教会的深深的忧患意识和满腔的热情，使我认识到，虽然表面上看起来，他是一位喜欢沉默、不善于言表的人，但内在的，却是一位具有耶稣基督情怀的性情中人。

现在，刘修士的《重负和使命》就要出版了，他诚恳地邀请我为他这本书写一点东西。我觉得很为难，为难的原因是因为我自感没有资格为别人写序或跋之类的文章，因为我只是一个默默无闻的普通司铎，我怕我的东西附在这书里面，反而影响了这书本身的价值与份量；所以我一而再地推辞了。但刘修士说：“一定要拉你下水”，我

就只好勉为其难地答应了。可是写什么呢？我似乎就象面对着一桌色、香、味俱佳的菜肴，只是尽情地欣赏，却无从下嘴了。思之再三，最后，我终于决定以读后感的形式来写，于是就有了这篇拉拉杂杂的东西来滥竽充数了。

不过，在这篇文章就要结束之际，我还想画蛇添足地说一些话：中国的屈原有一句话：“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。修道之路并不平坦，中国福音使者的使命将更是沉重，唯一可以仰望的只有十字架上的主，唯一可得安慰的，也只有全力以赴地抓住主的恩许：“凡劳苦和负重担的，你们都到我跟前来，我要使你们安息……因为我的轭是柔和的，我的担子是轻松的”（玛11：28—30）。愿以此与刘修士，也与一切像刘修士一样对中国教会充满热情的主内弟兄姐妹们共勉，并诚恳地邀请所有读这本书的弟兄姐妹，以真诚的祈祷为还走在圣召路上的刘修士加油。愿他在不断的披荆斩棘中，勇猛精进地回应主对他的召唤，活出主给他的神恩，实现主赋予的使命。阿们！

末铎 晚钟

二〇〇四年九月十九日

于佘山修院

后 记

这篇反省的完成，充满了主的恩典和怜悯，祂使用了一个卑微残破的器皿为祂服务，“祂所行的一切都好”（谷7：37），一切荣耀与赞颂归于祂！

保禄说：“身体所有的肢体虽多，仍是一个身体。若是一个肢体受苦，所有的肢体都一同受苦；若是一个肢体蒙受尊荣，所有的肢体都一同欢乐……谁软弱，我不软弱呢？谁跌倒，我不心焦呢？”（格前12：12，26；格后11：29）。正是许多挚爱教会的教友、传道员、修女、神父，他们对教会的那一份爱，那一份心急如焚的热忱，促使我写这一篇反省；他们的付出，他们的泪水，常存于我的心中，激励着我对教会现状的关注，给予我尝试反省的勇气。在此，谨向他们献上最真诚的敬意和感谢，没有他们，就没有教会的今天。

这篇反省的完成，与爱我的神父、同道们的帮助与激励是分不开的。首先是我修道路上的恩人及我的灵性指导者钟金星神父，在这篇反省的思想形成、写作、修改以至完成的整个过程中，钟神父一直给予我指导、鼓励、支持，这篇反省能够与大家见面，与钟神父的爱和付出是无法分开的。此外，特别感谢我的神师方补课神父，以及姚顺神父、王春勇神父、王华萍修女、张可创教授，在这篇反省的写作中，他们给予了我巨大的鼓励，并提供了许多宝贵的意见，方补课神父、姚顺神父还在百忙中抽空对这篇反省相关部分给予指导、审阅。尤其感谢的是于海涛主编及《圣心蓓蕾》，他们不仅给予了我极大的支持和鼓励，也全力促成了这篇反省与读者见面，于老师还于百忙中写了序。我的许多同道们，也给予了我许多的帮助、支持、祈祷，在

此无法一一列举出他们的名字。道不尽的恩惠，说不完的感谢，唯愿上主的祝福常在他们身上。

这篇反省仅是对中国教会现状反省的初次尝试，由于受限于自身的灵命、知识、阅历及对教会更深入全面的了解，故自觉其中有许多不成熟甚至错误之处，望不吝指正，感激不尽！也切盼给予更多的反馈信息。

愿有更多的同道，参与反省的行列，投身于中国教会复兴的事业中，这是我们的重负和使命！阿们！

中华圣母，为我等祈！

刘德宠

于痛苦圣母纪念日

2004年9月15日

