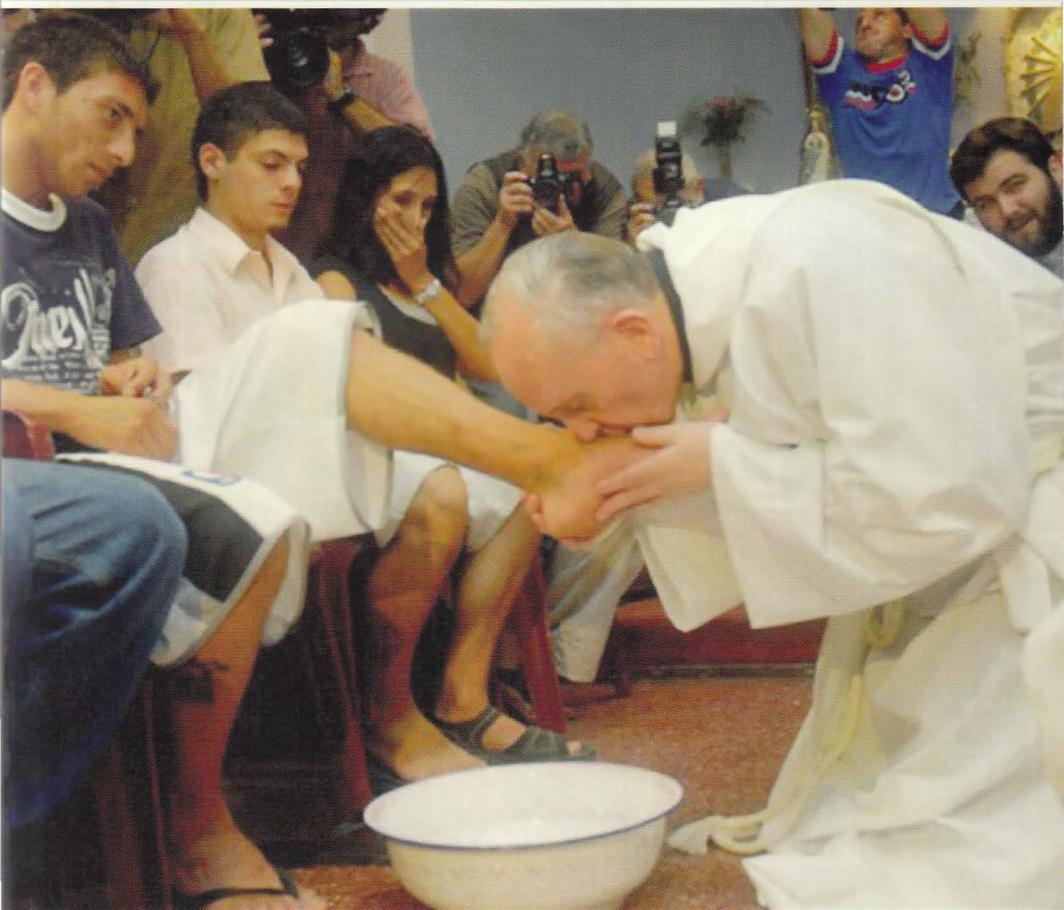

開放的理智 · 信者的心靈 與耶穌相遇

豪爾赫·馬里奧·貝格里奧

教宗方濟各 著

澳門樂仁出版社譯

《開放的理智·信者的心靈》
與耶穌相遇

《開放的理智·信者的心靈》

與耶穌相遇

豪爾赫·馬里奧·貝格里奧
教宗方濟各
著

澳門樂仁出版社譯

與耶穌相遇

《開放的理智·信者的心靈》系列

版權©2014澳門樂仁出版社

原著：Mente Abierta, Corazón Creyente

原作者：豪爾赫·馬里奧·貝格里奧（Jorge Mario Bergoglio）

出版社及版權：Claretiana, Buenos Aires, Argentina

正體中文版編譯者：澳門樂仁出版社編譯組

新約及舊約經文：樂仁譯本

聖詠經文：台灣中國主教團禮儀委員會。《讚歌》。台北市：
天主教教務協進會出版社，1982。

准印者：澳門教區主教黎鴻昇

准印日期：2014年6月13日

出版者：樂仁出版社

地址：中國澳門特別行政區郵政局信箱1608號

電郵：bible@claret.org

網址：www.bibleclaret.org

樂仁出版社是聖母聖心愛子會在澳門的其中一項牧民工作。其宗旨為促進以天主聖言及教會生活傳統為中心的革新的靈修生活，以回應現今世代的需要、挑戰和牧民需求。

版權所有，翻印必究。

如引用此書內容，必須註明出處。

ISBN : 978-99965-711-2-1

印刷：中國澳門

目錄

《開放的理智·信者的心靈》系列	7
與耶穌相遇——前言	10
一、與人對話的耶穌	13
二、與基督不斷相遇	21
三、相信喜樂	27
四、喜樂和堅忍	35
五、使我們自由的信德	41
六、儘管恐懼，仍被召叫	53
七、受教會養育	65
八、十字架與使命	76
九、十字架的勇氣	90
十、罪惡的挑戰	102
十一、絕望的罪	108
十二、考驗和試探	119
十三、謙卑和望德	129
十四、靠記憶之恩團結合一	138

《開放的理智·信者的心靈》

系列

《開放的理智·信者的心靈》系列，匯集了豪爾赫·馬里奧·貝格里奧樞機——現今教宗方濟各——所寫下的省思、講道和帶領靈修退省道理，呈現他身為司鐸、牧者和靈修輔導者多年來所整合的生活和工作經驗。

在2011年，快滿七十五歲的貝格里奧樞機準備退休，就把他後期所寫的文章交託阿根廷的樂仁出版社整理，並出版成書，名為《開放的理智·信者的心靈》（*Mente Abierta, Corazón Creyente*）。書內共有四個主題，分別是：與耶穌相遇、光的顯現、給七個教會的信、人的祈禱。阿根廷的教友向來喜愛貝格里奧樞機的作品，一如他們喜愛這位慈祥又勇敢的牧者。在2013年，貝格里奧樞機被選為教宗，讓普世人驚喜。現在，澳門的樂仁出版社以同一書名，翻譯教宗方濟各以前擔任樞機時的一系列著作，讓中文讀者也可以從教宗方濟各的教導中獲得豐富神益。

教宗方濟各面對教會和世界，都顯出他的敢言和勇於接受挑戰。事實上，他仍然是貝格哥里奧這個人：務實而謙卑的阿根廷耶穌會士，被召喚來服務別人，先在他的本國擔任修會長上，然後做布宜諾斯艾利斯的總主教，如今是羅馬的主教，總是忠於自己和忠於他所接受的召叫。在這個系列裡，他所談論的內容豐富、實際、樸實且令人喜悅。我們可以看到貝格里奧在思想和心靈上的豐富特徵：

一、牧者的心

貝格里奧在不同的時間和情境下的反省，不僅經來自他作為牧者的願景，也是對耶穌基督默觀的果實。因此，本書的核心和基督徒屬靈生命的泉源，就是默觀耶穌基督。一直以來，貝格里奧——教宗方濟各——尤其關注當今基督徒的生活，他總是引導人們去改善自己與天主、與世界、與他人的關係。他在講道裡務實而具體的作風，既引導我們的行為光明磊落和專注靈修，又幫助我們省察良心。

二、聖言的僕人

貝格里奧對聖經章節的熟練程度，展現出堅實的聖經知識和神學思想，但並不停留在釋經學。他的睿智為我們展開聖經文字裡的豐富內容，又可落實於日常生活。他所提到的經文，尤其有關耶穌的教導，都與人類的現實緊密相繫，碰觸我們心靈深處最大的渴望。貝格里奧從現代人的角度默觀基督，闡釋耶穌本人和祂的教導，讓人看到耶穌的人性和神性。神性不會把人性消滅，而是要肯定和釋放人性，使其圓滿。而且，人若要充分實現自我，更離不開神性的助佑。

三、文學、音樂與美學的涵養

貝格里奧年輕時是文學教授，他在語言應用上很有天份。他的文字引人入勝，涵意豐富，能以優美的西班牙文寫出膾炙人口的散文。他曾表示，在渡假期間只留在布宜諾斯艾里斯的主教公署裡讀書和祈禱，他閱讀或重新閱讀一些古典文學作品。此外，他在道理和文章裡常常巧妙地引用音樂、戲劇與文學作品的內容，作為解釋聖經的例子。文學、音樂與美學也是基督信仰的一部分，因其根源和靈感來自天主。

四、忠於教會和祈禱

貝格里奧的這些反省和講道，不僅是為了讓人閱讀，更為引人進入默想，幫助人的靈性成長，以及在實際生活中、在教會內跟隨耶穌。他大量引用聖經章節和教會訓導，還包括了教會信仰傳統的詩歌、禮儀日課所用的詩歌，以及聖詠。此外，每篇文章後的「祈禱與反省」，除了提供祈禱題材，還具有教育意義：引領讀者進入靈性的反省，使生命得以提升。

貝格里奧——教宗方濟各——的這些作品，是經過長期反省和祈禱後的成果。讓我們在閱讀他的話語的時候，也慢慢地用心祈禱和反省。凡想在重要事情上有所長進，前提條件就是給自己充分的時間吸收和消化。所以《開放的理智·信者的心靈》的中文版將按主題分為四本書（與耶穌相遇、光的顯現、給七個教會的信、人的祈禱），可作為個人默想或退省的材料，也方便讀者攜帶。

本書中文版的翻譯參照了西班牙文原著和英文版的編排。教宗習慣大量引用舊約和新約經文來表達他所重視的靈修方向；他在演說和講道的文稿裡，對熟悉的經文總是順手拈來，並不指明出處，但這版本已列出經文的章節。他引用的希臘神話及西方音樂和戲劇，中文版略加註腳解釋。我們在每一篇結束後提出一些簡單的反省題，也有一整頁的空間讓讀者寫下自己的心得。

樂仁出版社
2014年6月22日
耶穌聖體聖血節

與耶穌相遇

前言

我們與耶穌的相遇，總有交談對話，彼此認識。面對耶穌這位降生成人的聖言，我們所聽到祂的不僅是簡單的談話，而是天主的啟示、計劃和愛。作者描述了耶穌與幾種不同人物相遇時所需要的環境和地點，他採用豐富的依納爵靈修傳統，展現耶穌言詞的深遠意義和重要價值，以及聖言的能力。

這十四篇的退省道理，是從個人與耶穌相遇作開始，描述基督徒生命中不同的境遇：與主相遇時的喜樂，發現個人的召叫和歸屬教會的召叫，前往十字架，面對罪、痛苦和誘惑的經驗。在死而復活的基督身上，整個人類生命所擁有的基督徒經驗，既深刻又充滿喜樂的意義。

這些道理有幾篇的主題是關於教會文獻：*Gaudete in Domino*《喜樂於主》和 *Evangelii Nuntiandi*《在新世界中傳福音》。讀者將會發現這些講道原本的對象，是將被祝聖的執事們。貝格里奧要幫助他們作最後的準備，以迎接他們的使命：與基督更緊密結合，以全然的愛服侍上主和祂的教會。我們可以看到貝格里奧作為教區總主教時對司鐸的高度要求，同時伴隨著他對他們真摯的關心、認識和支持；他們以後將是手足兄弟，要一同為教會承擔。

一、與人對話的耶穌

我們做使徒的，從默觀耶穌基督而得到喜樂的滋潤：默觀耶穌怎樣行動？怎樣宣講？怎樣治癒人？怎樣觀看人和世界？……司鐸的心該有這種深度默觀，才能回應自己生命的重大挑戰，那就是：自己與耶穌基督的友誼。在此，讓我們默觀耶穌與幾種人物的對話，看看祂怎樣說話，首先是對那些設置條件的人，其次是對那些設圈套陷害祂的人，以及對那些敞放心懷並期盼救恩的人。

在福音中，有不少故事描述那些帶著條件來尋求耶穌的人。舉例來說：路加提到有三個人想追隨耶穌，但他們不準備毫無保留地跟隨祂（路9:57-62）。若望福音中有尼苛德摩（若3:1-21）和撒瑪黎雅婦人（若4:1-41）的故事，二者都帶著一些個人企圖。路加福音中那三個人，為了個別原因：擔心財富、朋友、父母；而對耶穌的承諾都打了折扣。相反，那個撒瑪黎雅婦人和耶穌談話時，總是岔開話題，不願面對事實；她寧願談論神學而不願提及自己的丈夫。尼苛德摩的情況不同，但也限制重重；他把安全感定為他親近耶穌的條件，於是在晚

上來找耶穌。耶穌因見他並沒有準備相信，便任由他留在重重的疑團中。尼苛德摩的疑慮，成為他避免向耶穌宣信的避難所。

他們繼續上路，有人對祂說：「不論祢往哪裡去，我要跟隨祢！」耶穌對他說：「狐狸有穴，天上的飛鳥有巢，但人子連枕頭的地方也沒有！」耶穌又對另一個人說：「跟隨我吧！」他說：「主啊！准我先回去安葬我的父親。」但祂對他說：「讓死人去埋葬他們的死人！你呀，你該去宣揚天主的國！」又有一個人說：「主，我要跟隨祢！但先讓我去與家人道別。」耶穌就說：「手扶著犁，又頻頻往後看的人，不適合天主的國。」
(路9:57-62)

另有一些人居心不良，他們來到是要「試探」耶穌，看看祂的教導和言行之間是否一致，或有破綻，把其虔誠誣指為表演，圖利自己。這些人尋求的，是以安全感代替信德，以佔有資財代替望德，以自私自利代替愛德。

在公審淫婦的那一幕（若8:1-11），如果耶穌同意砸石頭，祂的仁慈就變得模糊不清；如果耶穌反對，就是

違反法律。在進退兩難之下，耶穌通常做兩件事：一，祂說一句話，來教訓那些刁難祂的人；二，祂再說一句話，來安撫受害者（在此是那個婦人）。祂以這樣的方式，直接揭發那些圈套陷阱。對那些陰謀者，耶穌以其人之道還治其人之身；對那名婦女，耶穌回復了她生命的尊嚴，鼓勵她從此以後，為自己的生命負責任。

同樣，我們再想想那向凱撒納稅的狡猾問題（瑪22:15-22）。這個問題旨在陷害耶穌，影射祂與撒杜塞人一樣通敵，與羅馬人合作。為回應這個問題和另一個關於祂的權柄的問題（路20:1-8），耶穌提醒敵人，應留意天主給他們所派來的「掌權者」，雖則他們已一一拒絕接受。

法利塞人便出去商議，怎樣套用祂的言論來陷害祂。他們派了一些徒弟和黑落德黨的人一起到祂那裡，說：「老師，我們知道祢為人誠實，按照真理傳授天主的道路，不偏不倚，因為祢不看人的情面。那麼，請告訴我們祢對這事的看法：納稅給凱撒，是否合法？」耶穌識破他們的惡意，就說：「你們這些假善人！為什麼試探我？給我看看納稅的錢幣！」他們便拿來一個銀幣給祂。耶穌對他們說：「這是

誰的肖像和名號？」他們說：「凱撒的。」祂便對他們說：「所以，屬於凱撒的，應納給凱撒；屬於天主的，應納給天主！」他們聽了這話，都很驚奇，只好離開祂走了。（瑪22:15-22）

再來是撒杜塞人的詭辯問題：一個女人嫁了給七兄弟（瑪22:23-32）。耶穌的回答是指向末世的幅度。當邪惡的心硬得無法回轉時，就陷於致命的罪（若一5:16）、反抗聖神的罪（瑪12:32）和混亂的心神中。那詭計如此可恥，以致耶穌都懶得與他們辯論，祂的答覆只是肯定復活的生命是無比崇高的（路20:27-40）。

耶穌便對他們說：「今世的人才要嫁娶，但那些配得來世、從死者中復活的人，不娶也不嫁，甚至不能再死，因為他們像天使一樣；他們既是復活了的人，就是天主的兒女。至於死人的復活，連梅瑟在《荊棘篇》也指明了，他稱上主為『亞巴辣罕的天主、依撒格的天主和雅各伯的天主』，祂不是死人的天主，而是活人的天主！在祂來說，所有的人都是活著的！」

經師中有幾個說：「老師，說得好！」他們再也不敢問祂什麼了。（路20:34-40）

任何圈套的根源都是暗藏著虛榮、淫蕩、驕傲和貪婪。面對這些奸詐和誤導人的言論時，主教導我們要記著我們忠實子民的經驗（瑪4:1-11）。

聖神把耶穌帶到曠野裡，受魔鬼的試探。祂連續四十日四十夜禁食以後，就餓了，試探者便前來對祂說：「如果祢是天主子，就命令這些石頭變成食物吧！」但耶穌回答說：「經上寫著：『人活著不只靠食物，更要靠天主口裡所說的每一句話。』」

然後魔鬼帶祂到聖城，使祂站在聖殿的飛簷上，對祂說：「如果祢是天主子，就跳下去吧！因為經上寫著：『祂會為祢吩咐祂的眾天使』，又說『他們會用手托著祢，免得祢的腳碰到石頭。』」耶穌對牠說：「經上也寫著：『不可試探上主，你的天主。』」

魔鬼又帶祂來到一座極高的山上，讓祂看見世界萬國和萬國的榮華，對祂說：「如果祢俯伏朝拜我，我就把這一切給祢。」但耶穌對牠說：「滾開！撒旦！因為經上寫著：『你要朝拜上主，你的天主，惟獨侍奉祂。』」於是魔鬼離開了祂，就有天使們前來服侍祂。（瑪4:1-11）

最後，第三類型的人與耶穌的對話，我們可以稱之為忠誠的對話。就是那些心無詭詐或條件，並以開放的心接受天主啟示的人，他們坦誠地把一切都攤開擺上給耶穌。當有人如此接近耶穌時，祂就滿心喜悅（路10:21）。

祈禱與反省

讓我們準備好自己的心靈，渴望與主相遇，一起默想耶穌與那個天生就盲的人的對話（若9:1-14）。

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
- * 引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

二、與基督不斷相遇

在司鐸和宗教公務員之間有一個深淵，因兩者在本質上截然不同。但令人難過的是一位司鐸可以逐漸變質，變成一個宗教公務員。當這事發生時，司鐸職不再是一座橋樑，司鐸不再是Pontifex——天人之間的搭橋者；最後成為一項職業，只剩下執行工作的功能，不再是中保，而成了仲介。沒有人是自己選擇成為司鐸的，選擇他的總是耶穌基督。唯有與耶穌面對面的深刻相遇，某人的司鐸召喚才是真實的，才會得到滋養。司鐸必須尋求主，同時讓自己被主找到；他必須與主相遇，同時讓自己被主遇見。這一切都是相互交織，不可分割的。聖教宗若望·保祿二世在他的著作《禮物與奧蹟》裡提及（第97頁）：司鐸是與天主保持密切聯繫的人，他在一個雙向行動中擔任司祭：他「向上」與主相遇，並從主領受「降下」的聖德。若望·保祿二世寫道：「這聖德是逾越奧蹟的聖德」。當司鐸離開了這個雙向行動時，就會迷失方向。聖德不只是一切德行的總和——事實上，對聖德的這個觀念帶來很大的傷害，能窒息我們的心靈，久而久之使我們成為法利塞人。然而，聖德的意義是「在天主的臨在中行走，並成為成全的人」，聖德就是：活於與基督不

斷的相遇。

開始這次祈禱時，我建議大家默想「獻耶穌於聖殿」的一段福音（路2:22-39）。獻主節的禮儀告訴我們：在這奧蹟中，「上主親自來到祂的子民中間」。在聖殿的場景，我們發現有老人和小孩、法律和聖神、許諾和現實、先知和天主的忠信子民。這天是「燭光日」（the Candlemas Day），我們所慶祝的小小燭光，將不斷點燃，直到它成為逾越夜的「基督之光」。

那時在耶路撒冷有個人，名叫西默盎。他正義虔誠，等待著上主安慰以色列的時期，而聖神也在他身上。他曾得聖神啟示，知道自己去世之前，必會看見上主的基督。所以當他受聖神的指引，來到聖殿時，就遇上抱著嬰孩耶穌的父母正進來，要按法律的慣例為祂行禮。於是西默盎雙手把嬰孩接過來，讚頌天主說：「主啊，現在可照祢的話，放祢的僕人安然去了！因為我已親眼看見祢的救恩，是祢準備好給萬民看見的救恩：這啟示異邦的光明，是祢子民以色列的榮耀。」

（路2:25-32）

福音記載了許多人尋找耶穌並找到祂的場景，在每個場景都有些要素，可以幫助我們祈禱。與耶穌的相遇總是連帶著一個召叫，或大或小，但總是一個召叫（瑪4:18-19；9:9；10:1-4）。與耶穌的相遇，隨時隨地都會發生，完全是天主白白的賞賜，我們無功可居（瑪20:5-6）。有些時候，我們必須費力尋求這種相遇（瑪8:2-3；9:9），可能需要英雄式的堅持（瑪15:21-40），或高聲呼求（瑪8:24-25）。在尋找時會遇到痛苦的困惑和疑慮（路7:18-24；瑪11:2-7）。但無論如何，與耶穌相遇使人日益謙卑（路5:4-10）。祂的邀請可以被人拒絕、敷衍和冷落（瑪13:1-23）。當被拒絕時，基督的心就被痛苦刺透（瑪23:37-39；11:20-30）。然而，這並非那種超然脫俗、聖潔無瑕、「已經消毒」的尋找和相遇，恰恰相反，其中必有罪惡和悔改（瑪21:28-32）。與耶穌的相遇，可以發生在日常生活中、在祈禱裡的觸碰、對時代記號作明智辨別時（瑪24:32；路21:29），以及在兄弟姐妹當中（瑪25:31-46；路10:25-37）。

那時，君王要對祂右邊的人說：「來吧，我父所祝福的人！來承受在創造世界以來給你們預備的國吧！因為我餓了，你們給我吃的；我渴了，你們給我喝的；我在異鄉作客，你們接待了

我；我衣不蔽體，你們給我衣服穿；我生病，你們照顧了我；我在監裡，你們來探望了我。」

（瑪25:34-36）

主親自提醒我們，要警醒等候與祂相遇的時刻。耶穌在尋找我。祂不是把我們看作群體的一部分，而是按照每個人的心來一個一個地尋找。警醒，意味著我們以順服的心聆聽智慧，好能善作分辨，真正地找到耶穌。有時候，主就從我們身邊經過，我們卻看不見；或者我們「太熟悉祂了」，反而沒有認出祂來。我們的警醒是祈禱的心態，使我們發現「祂裝作還要前行的樣子」時就想挽留祂，叫祂同我們在一起（谷6:48；路24:28）。

當他們走近要去的村子時，祂裝作還要前行的樣子，那兩人卻極力挽留祂，說：「同我們一起住下吧，因為天晚了，這一天快結束了。」祂就進去，要同他們住下。當祂與他們坐下吃飯時，祂拿起餅來，祝福了，擘開，遞給他們。

（路24:28-30）

祈禱與反省

我們用賢士們的態度作為結束祈禱。他們分辨天象，花了數年尋找這嬰孩，最後找到了祂。於是，他們俯伏於地，向祂朝拜（瑪2:11）。

他們進了房子，看見那孩子和祂的母親瑪利亞，便伏地朝拜了祂，並打開寶盒，向祂獻上黃金、乳香和沒藥，作為禮物。（瑪2:11）

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

三、相信喜樂

我們把這些事寫出來，好讓我們得到圓滿的喜樂。（若一1:4）

我對你們說了這些事，好讓我的喜樂存留在你們心裡，並使你們的喜樂達到圓滿。

（若15:11）

我在世上說這些話，好讓他們心內充滿我的喜樂。（若17:13）

我們在這裡所說的喜樂，是天主的恩寵（路1:10-15；羅15:13）和祂親自來臨探訪（路1:41-44）所帶來的喜樂。當我們能明白整個救恩史（路1:47），或以信德遠眺救恩時（若8:56；伯前4:13），這喜樂就支配了我們的心。這喜樂是聖神臨在的果實（路10:21），在我們受考驗時堅強我們（路6:23；希10:34；羅12:12；伯前1:6；格後6:12），在我們為福傳工作時陪伴我們，如同它曾陪伴宗徒們一樣（路24:52；宗13:52），因為喜樂是主居於人心的記號（瑪28:20）。早期建立教會的宗徒們與地方教會成員之間，因這充滿生命力的喜樂，而凝聚了彼此的愛（斐1:25；4:1；費7；若一1:4；若二

12)。此外，聖經裡處處叮囑我們要得到滿滿的喜樂。

在這獻香的時辰，全體子民都在外面祈禱，恰有上主的天使站在香壇的右邊，向他顯現。匝加利亞一見，不安起來，驚惶恐懼。天使對他說：「匝加利亞，不要害怕！因為天主已聽到了你的祈求。你的妻子依撒伯爾要給你生一個兒子，你要給他取名若翰。他會使你歡欣喜悅，很多人要為他的誕生而喜樂。」（路1:10-15）

依撒伯爾一聽到瑪利亞的問候，腹中的胎兒就跳動起來，依撒伯爾就充滿了聖神，大聲高呼說：「在女人中，你是最有福的！你懷的胎兒也是有福的！我主的母親來探望我，我怎會如此榮幸？看，你問候的聲音一入我耳，我腹中的胎兒就歡欣跳動！」（路1:41-44）

我們在天主內的喜樂，能觸發福傳的熱忱和動力：耶穌說：「你們來看看吧！」他們就去看了祂的住處，當天便留在祂那裡。那時大約是下午四點鐘……安德肋首先去找到自己的兄弟西滿，對他說：「我們找到了默西亞。」安德肋就帶著西滿去見耶穌。（若1:39-46）

耶穌告訴瑪利亞瑪達肋納說：「……你去我的弟兄們那裡……」於是她把這消息告訴門徒：「我看見了主！祂還對我說了這些話。」（若20:17-18）

這喜樂是一種神慰：它是那藉愛德帶來和諧與合一的標記，是教會肢體團結合一的標記，是教會整個身體成長茁壯的標記。我們應當忠於這個喜樂，而非單單「享受它」如同我們的個人財產一樣。這喜樂是要使我們驚訝，要令我們把這喜樂傳給人。喜樂能使人開放自己，得到自由，這自由是作天主兒女的自由。這喜樂把我們帶進天主內，解開我們的枷鎖，從那些囚禁人或剝奪自由的各種束縛中得到釋放。就是這個原因，有喜樂心的人總是越來越自由。

喜樂是基督臨在的標記，也塑造獻身生活者慣常的心靈狀態。所以，我們很自然地尋求神慰，不為享受神慰，卻因它是主臨在的標記。聖依納爵在《神操》¹中解釋，我們可以透過多種不同的方式尋求神慰：「神慰就是人靈上的內在推動，使人對他的造物主天主，燃起炎炎愛火，因而使他不再愛戀世上的任何受造物本身，只能在造物主中愛它們。同樣，或因痛悔自己的罪，或因

¹ 《神操》是耶穌會創立者依納爵所寫的靈修操練方法。教宗方濟各本身是耶穌會會士。此中文譯本凡有關《神操》的段落和字句是參照：剛斯（George E. Ganss, S.J.）著，鄭兆沅譯。《神操新譯本，剛斯註釋》（*Spiritual Exercises of Saint Ignatius: A Translation and Commentary*）。台北市：光啟文化，2011。

想我們的主基督的苦難，或因任何與事奉或讚美天主有直接關係的事，而感動得流淚，因而更愛主，這也是神慰。最後，一切信、望、愛的增長，一切內心的喜樂能引人嚮往天上事，救自己的靈魂，使人憩息於他的造物主天主的寧靜與平安的，都是神慰」（神操316）。

那麼，喜樂的本質就是深度的平安，即使我們的遭遇痛苦萬分，仍然享有聖神內的安祥寧靜。第四世紀有一位靈修家清楚地描寫出，真正的基督徒如何被基督以不同的方式引導，他寫道：「有時候，他們為人類哭泣哀傷，懷著熾熱愛火，以眼淚和呻吟，為人類祈求。有時候，聖神在他們心內點燃的喜樂和愛火是如此旺盛，假如可能的話，他們願意在心中擁抱世上所有的人，不分好人壞人。有時候，他們感到萬分卑微，願意置身於眾人之下，看自己是受造物中最鄙賤的一個。有時候，聖神通傳給他們一種難以描述的喜樂；有時候，他們像英勇的戰士，全副武裝，奔赴戰場，奮勇殺敵，贏得勝利。有時候，靈魂憩息於深度的靜默中，安詳無比。有時候，聖神賜予他們聰敏、智慧和超見之恩，言語難以表達。但也有時候，他們根本體驗不到什麼。就這樣，靈魂在聖寵引領之下，經歷多種狀態，這都是按照天主聖意，祂願意以各種方式施恩賜惠。」²以上表明了，

² 埃及聖瑪卡略斯，「證道辭」，《希臘教父集》34:639-642

是聖神同一的傅油將這一切連貫起來。這傅油根植於喜樂之中，因此能以多種方式表達出來。我們也在聖神的傅油裡穩固地扎根，因此我們可以將這稱為「基礎的平安」。

我們必須向聖神祈求愉悅和喜樂的恩賜。與這恩賜相反的是憂愁，正如教宗保祿六世曾說：「憂愁者的心中儘是寒冷和黑暗」（《喜樂於主》³¹）。憂愁是撒旦的奇妙武器，能使人心變得僵硬和苦澀。一旦有苦澀進入獻身生活者的心裡，他或她最好是記著保祿六世的告誡：「希望各團體內憤憤不平的成員們，應當拒絕那些由來已久、且毫無建設性的批判，切忌批判過度。在不忽略現實的情況之下，基督徒團體應該成為樂觀主義的中心。在此，所有成員應當努力，以正面角度面對人、事、物。『愛不以不義為樂，卻與真理同樂。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。』（格前13:6-7）」（《喜樂於主》結論）。

然而，憂愁的精神有最嚴重的問題，是它附帶那反對望德的罪。博爾納諾（Bernanos）在他的《鄉村司鐸日記》中說：「相反望德的罪……在眾大罪之中最為嚴重，但卻最受人歡迎和敬仰。我們要用很長的時間，才能認出這個罪來；憂愁是如此甜蜜，以致被人廣為流傳

³¹教宗保祿六世，*Gaudete in Domino* 《喜樂於主》通諭，1975年。

和接納。它是魔鬼最珍視的妙藥和佳餚」。

保祿六世回應此點，說：「精神愉悅，以及聖神結出喜樂的果實（參閱羅14:17；迦5:22-23），是因為人在三位一體的天主內找到了回應，感受深刻的滿足。他在信德中被天主所認識，並在愛德中被天主所愛。這樣的喜樂成為眾基督徒的美德。」

聖神的果實是愛德、喜樂、平安、忍耐、仁慈、良善、忠信、柔和、節制；對於這樣的事，是沒有任何法律會禁止的。（迦5:22-23）

「我們生命中那些小小的、人性化的喜樂，就像天堂的種子，終會轉化。在塵世間，人性的喜樂或多或少總摻雜著痛苦，好像婦女分娩的痛苦一樣；或者，彷彿被遺棄了，使我們像孤兒般痛哭哀號，可是世界卻依舊歡樂。不過，使徒們受痛苦是按照天主的決意，而非按照世界的標準。這痛苦不久將轉變為喜樂，任誰也不能從他們那裏奪去這個喜樂」（參閱若16:20-22；格後1:4；《喜樂於主》3）。

保祿六世鼓勵我們向天主祈求喜樂之恩，「它是聖神的果實。這聖神完全充滿耶穌的心，使祂在世上的日常生活常當散發喜樂，以巧妙且令人信服的方式，引導

罪人悔改，更新他們的心智，恢復青春朝氣。同一的聖神也曾激勵了童貞瑪利亞和每一位聖人，至今仍繼續引導著許多基督徒，在平安和希望中克服失敗和痛苦，每天喜樂地活出他們的聖召。」（《喜樂於主》結論）。

喜樂意味著熱忱。保祿六世在《在新世界中傳福音》勸諭⁴總結時談到這一點，說：「在今天存在的困難中，我們只提出缺乏熱忱這一點。它是十分嚴重的問題，因為源自內心，而呈現出疲憊、乏力、妥協、無趣，更糟的是，缺乏喜樂和希望。我們奉勸為福音服務的人們，不論持有什麼頭銜和地位，要常保持自己的精神熱火（參閱羅12:11）所以，讓我們常保熱忱！即使含淚播種，也讓我們帶著喜樂去傳播福音！願我們內的熱情永不熄滅！願我們的奉獻生活是大喜樂！願我們今天的世界——當它時而焦慮、時而懷著希望，至今仍尋尋覓覓時——能夠從那些生命散發熱忱的福傳員（而不是那些沮喪、敗興、不耐煩和焦慮的福傳員）手中領受好消息，因為他們首先領受了基督的喜樂。」（《在新世界中傳福音》80）

⁴保祿六世，*Evangelii Nuntiandi*《在新世界中傳福音》勸諭，1975，劉鴻蔭譯，台南：聞道，一九九五年十二月，修訂五版。

祈禱與反省

我們的喜樂，從默觀耶穌基督而得到滋養：默觀耶穌怎樣行動？怎樣宣講？怎樣治癒人？怎樣觀看人和世界？……凡司鐸和度獻身生活的男女，都必須面對他們生命中最基本的挑戰，就是自己與耶穌的友誼。他們必須透過這友誼，堅決地把他們的生命獻上。我所指的是：這是真正的奉獻生活不可缺的要素。唯有透過與耶穌分享我們的生活，真正的友誼才能產生、成長和茁壯。所以，在每天結束時，我們對耶穌基督的默觀是如此重要。

我建議大家，用你們的時間在祈禱中默觀耶穌。從耶穌傳福音生涯的經文中，選擇你最喜歡的一段，就停留在那裡：觀看祂、聆聽祂、與祂同行。

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

四、喜樂和堅忍

我 我願意繼續反省我們在牧靈工作中的喜樂。真正的喜樂是在工作中和在十字架上鍛煉出來的。沒有經過「考驗」的喜樂，只不過是激情，往往缺少謹思明辨，所以在牧靈上的成效不大。耶穌常預備我們接受考驗，也叮囑我們要堅定到底：「你們現在也一樣憂苦，但等我再見到你們時，你們的心必會充滿喜樂，而且沒有人能奪去你們的喜樂」（若16:22）。聖依納爵也勸勉我們，在考驗和神枯時要保持堅定，因為最終我們會再次經驗到神慰和喜樂。他說：「在神枯時，應努力在忍耐中堅持到底。這正是與他身受的擾亂不安相抗衡」（神操321）。在神枯和考驗的時候，天主好似遠離我們，又好似睡著一樣，正如祂能在暴風中的小船上高枕安眠（參閱瑪8:24-25）。有時候，可能因為我們的世俗態度或罪惡，將天主拒絕於心門外。但祂一直都在，只是我們看不見祂，或不願看見祂。

忽然海上起了狂風，以致船被波浪淹沒，祂卻睡著了。他們上前喚醒祂，說：「主啊，救救我們！我們沒命了！」（瑪8:24-25）

我們牧者有時候對牧職感到疲倦，這往往是不忠實和靈魂怠惰的後果和症狀。為天主的忠實子民履行正義，牧者必須在牧靈工作上忠於職守。意思是：他要熱誠地隨時回應人們的要求——有時挺累人的——例如施行傅油，他要藉著祝福、言語或聖事的方式，把天主的觸摸帶給人。這是奇怪而真實的事：信友們使我們筋疲力竭，因為他們要求實際的東西。另一方面，有時候，我們可能因某些工作而受到誘惑，沉醉於幻想，以為自己是國王或女王、或其他大人物。那些只投入在自己幻想裡的人，永遠看不見現實的急迫性。而我們的堂區牧靈工作絕非什麼幻想；它具體實際，要求我們作反省、動腦筋和祈禱，但絕大部分的時間，基本上應用來從事「愛德事工」。

無論人們前來求問什麼事情，我們都應懷著愛心平靜地接待，例如：一個婦女來問她可否取消自己向曾天主所作的承諾；另一人來堂區為嬰兒申請領洗證書，卻是在別的朝聖地方領洗；又有人來找「明愛機構」的社會福利援助；又有人來為已亡親友獻彌撒，但指定某一天而拒絕其他日子。人們對宗教事情的要求都很高。他們通常忠於履行承諾，所以也期望牧民工作者能忠於職守。身為司鐸的人不再屬於自己，他可以偶爾做些其它事情來輕鬆一下，但當一位母親請他走幾個街口去祝福

她的房子時，相比之下，「其它事情」就微不足道。我們穩定可靠的使徒工作，是給教會立根建基。我認為，司鐸為人付洗的雙手不應只做例行公事，卻要因感動而顫抖，因為在那一刻，他的每個舉動有決定性的意義：他是在建造教會的根基。

現在，我想花點時間描述那種相反使徒精神的惡習，是所謂「冷漠」。它蠶食牧者的堅忍精神，而這精神是牧養天主子民所必要的。各種形式的冷漠都有共通點，就是執著於完美的理想，使我們從事牧靈工作時拒絕認真考慮時、地、人的因素。哲學家可能會說這種人是活在另一時空中。在我們的牧靈生命中，這惡習常以不同形式呈現，所以我們該保持警醒，好能覺察到它微妙的假裝。

有時候，冷漠以癱瘓的形式出現，就是拒絕接受生活的節奏。另外有時候，冷漠出現在某些粗野的司鐸身上，從他的言行，可看出他沒有在天主內扎根，也不活在具體的歷史中。偶爾，冷漠出現在好高騖遠的人身上，他們並不考慮具體方法去落實他們的計劃。相反，冷漠也出現在鑽牛角尖的人身上，他們專注每個時刻的雞毛蒜皮而不能離開，以致無法看見天主的宏偉計畫。在此，我們最好記著聖依納爵的座右銘：*Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo, divinum est* 「不被最大者約束，而同時關注微末者，就是神聖」。

許多人成為冷漠的受害者。我們知道有人只作白日夢，為的是不做手邊該做的事；有人不願事情順其自然發展，卻要揠苗助長；有些人相信，值得說的事已說了，所以其他的問題都是多餘的；還有些人像厄瑪烏門徒那樣關閉心門，不願跟上「主的新腳步」。這樣的人不知道該如何盼望，也因不懂得盼望而感到散漫和心灰意冷。那些團結和把人聚集一起的人總是能建立生命；但這些人拒絕生命，寧取冷漠。

我們應該意識到，冷漠是常常困擾我們的一個事實，天天威脅著我們牧者的生命，我們也要謙卑地意識到冷漠與我們是如影相隨。所以，我們必須由天主聖言取得滋養，那要賦予我們力量，好能繼續前行。因此，我們必須尋求單單從主而來的喜樂；當祂發現我們警醒著，並時時尋找祂，祂就會臨於我們的牧職服務中。只有那些以明智心，棄絕幻想、冷漠和不忠的態度，並把自己所有的日子天天服務子民的牧者們，才能衷心領悟基督為救我們而付出的代價。這樣的牧者們透過與主教合作，並與天主合作——那屬於慈母教會的功勞——其辛勤的雙手不經意間促進推動了教會合一。這樣的特質把我們塑造成天父的兒女、彼此的兄弟姊妹、天主子民的父母。只有永不倦勤和堅忍到底的牧者，才懂得如何堅持安提約基的聖依納爵所說的、教會那「無玷的合

一」（參閱他寫給厄弗所教會的信，第二章二節）。我們要達到這個目標，必須唯有雙目常注視著耶穌。「祂是我們信德的創始者和完成者。祂為了那擺在面前的歡樂，忍受了十字架，輕看羞辱，如今祂已坐在天主寶座的右邊。」（希12:2）

祈禱與反省

讓我們靜默片刻，審視自己的生活。在我內心的冷漠是以什麼形式偽裝呢？在我的生命中，有哪些情況使我容易心生厭倦並輕易放棄，使自己幾乎癱瘓呢？

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

五、使我們獲自由的信德

凡由天主所生的，必戰勝這世界。使我們戰勝這世界的，就是我們的信德。（若一5:4）

我們在今天自問使徒工作效率的問題，比以往更難答覆，也會使我們困在自己的忠信問題上。但這個問題如此重要，我們不能馬虎過去。同一道理，牧靈工作中的各種決策行動，也是如此重要。保祿六世告訴我們向現代世界福傳所做的努力時，他提出一個獨特的見解說：在我們這個時代，人們既「滿懷希望，但又經常害怕和焦慮」（《在新世界中傳福音》1）。甚至我們的使徒生活也是這樣交織著希望和恐懼，尤其當我們遇到工作上各種困難度，必須下決定的時候。如果我們沒有分辨清楚自己的恐懼和希望時，斷不可冒然下決定。我們所應該做的是，「在這不安混亂的時局」，以更多的愛心、熱忱和喜樂來完成任務」（《在新世界中傳福音》1）。因此，這不是即興而成之事。對我們這些獻身教會的人而言，此一挑戰遠超過任何實證科學的視野，因它反而指向一個源頭，那就是福音的願景。我們因彼此的信仰而得安慰（羅1:11-12），也必須與此生命力結合

為一；因為我們作使徒的，必須從中滋養心靈，重振我們使命的向心力、重建使徒團體的聯繫，以及重整我們的感受與行動。

因為我渴望見到你們，並與你們分享一些屬神的恩賜，使你們更加堅強。這樣使我和你們分享同一的信仰時，彼此共得安慰。（羅1:11-12）

我們必須重遇我們的信德，重遇我們祖先的信德。這信德帶有釋放的大能，使人自由，而不要求什麼資格或條件。是這信德使我們成為正義的，能面對那創造我們的天父、那救贖和召叫我們跟隨的聖子、那在我們心內作工的聖神。當我們作具體的決定時，這信德會引導我們，透過聖神的傅油，使我們清楚認識自己的角色和限度。這信德幫助我們明智又聰慧地選擇適宜的方法。最後，這信德會引導我們在福傳有效果，滌除不宜的情緒和疏忽冷漠。我們的信德具有革命性，是信仰的基石。我們的信德是要作戰的，但不用武裝械鬥，而是在聖神的引導下，溫和地堅持那經辨別後更能建設教會的計劃。同時，信德的解放力量來自與神聖相通，因信德是神聖的彰顯，意思是：信德把神聖之事啟示出來。舉例來說，聖母和諸聖是「代禱者」。

正因信德帶來革新，所以總是被仇敵攻擊。但仇敵並非意在摧毀，只是想要消弱它的力量，使之蒼白無力。仇敵阻斷它與神聖、一切信仰和眾生的主相通。一旦我們的信德薄弱了，就會發現自己處於陌生的環境中。假使我們仔細反省自己的牧靈工作，就會發現這些工作是隱藏在我們有罪性的心中。它使我們有藉口躲避牧民工作中不斷的困難，也使我們不忠於職守。我們要來看看幾個誘惑的例子。

其中最嚴重，也是阻礙我們與天主相通的誘惑，就是失敗主義。當仇敵攻打擊信德的勇士時，它會假扮成光明天使，散播悲觀的種子。為能有效制敵，信德勇士必須充滿勝利的信心。那上戰場但不以信心裝備自己的人，已經失敗了一半。基督徒的勝利總包含十字架，但它卻是勝利的旗幟。與窮人相處，我們能認識這種作戰的信德，並在我們內心滋養它。在這幾次默想裡，會記起許多我們以前在牧靈服務所認識的人和臉孔。那些純樸熱心的人，他們虔敬的臉上總是散發著勝利的光輝，卻也深烙著十字架。相反的，傲慢者常帶著一幅失敗的臉。他們拒絕十字架，卻要求輕易地復活。他們分離了天主所結合的，而且想成為天主。失敗之神引誘人執著於失敗的原因，但對溫柔的力量卻一無所知。當孩子莊嚴地劃十字聖號，或者當老婦沉浸於她的祈禱時，都可

以見到這種溫柔的力量。這就是信德，是對抗失敗之神的最好防疫針（若一4:4；5:4-5）。

因為凡由天主所生的，必戰勝這世界。使我們戰勝這世界的，就是我們的信德。戰勝世界的是誰呢？不就是那信耶穌是天主子的人嗎？

（若一5:4-5）

另一種誘惑是我們急於分開麥子與莠子。司鐸有聽告解的特權和經驗，我們在聽告解時看到太多的不幸，但同時看到懺悔者彰出人類心靈最美好的一面。懺悔者只是一個平凡簡單的人。有時候，司鐸證道時可以對信友訓以嚴詞，但他在聽告解時很難做到那麼嚴厲。麥子不容易與莠子分開，而天主也臨在那裡。告解聖事讓我們認識時間的意義，因為在人類的成長過程中，無法揠苗助長。這就是生活的本質：聖潔不僅存於天主內，在人類身上也存有聖潔。天主並不是一個遙遠、與世無干的神，反而祂為我們「成為罪」，正如聖保祿告訴我們的（參閱格後5:21）。這個世界的結構並非摩尼教（Manichaeism）所說的，本質上是罪惡的。但事實上，麥子與莠子一同生長。也許我們卑微的使命不外是細心守護麥子，至於收割莠子的工作就留給天使。

另一種誘惑是重視頭腦的價值高於心靈的價值。這真不應該。因為只有心靈才能統一和整合。缺乏虔敬感的理智，傾向分裂；心靈則會結合理想與現實、時間與空間、生命與死亡，以及永生。這種誘惑是使理智偏離上主天主安置它的地方。天主給我們理智，是為叫我們用來澄清信仰，而不是讓我們作萬事萬物的判官。理智猶如天主借給我們的一道光，或是一面鏡子。理智不是世界的光，只是照出信仰的一抹光。最糟的情況是，人們任由理智的「微光」牽引，成為無知的學者，或任性的「智者」。理智的真正使命應該是：在人內發現聖言的種子 (*logoi spermatikoi*)。

信德是我們需要祈求的事物，願天主保佑我們不會羞於向祂糾纏不休地祈求（路18:3-8），並請祂的聖人們代禱。有一種微妙的傲慢就是，認為求恩祈禱比其它形式的祈禱低下。事實上，唯有當我們成為乞丐時，才意識到自己是受造物。卑微的人能教導我們如何祈求所需的一切，但當我們不尊重他們的信德時，我們就會以為那能救我們的只是純粹的信德；但那只是空洞的信德，缺乏任何宗教和虔誠的信德。在這種情形下，我們無法理解宗教體驗。我們被薄弱的理智之光誤導，只能借用意識形態的口號來詮釋信德的真理。最終，我們變成當今的寂靜主義者，用更時髦的口號，諸如「唯有正義能

拯救」（但所說的正義理念是沒有歷史，看來是從零開始的）、「唯有冒險能拯救」（意味著拋棄歷史和傳統的基礎）來取替「唯有信德能拯救」的觀點。或者，我們說「信德就是承諾」，並強調「唯有承諾的信德能拯救」（這是視承諾為冒險和創新，卻視信德為無力的，需要添油加醋才更有活力）。我舉的這些例子，或許有點誇張，但重要的是我們明白這些意識形態的口號減弱了信德的角色（《在新世界中傳福音》35）；尤有甚者，這等於承認自己的「弱點」：這弱點就在於不信信德能「移山」，擔心信德沒有效力的人們身上。而「信德堅強」的人非常清楚信德的效力在哪裡，那就是：在戰勝邪惡者的地方（若一2:14）。

孩子們，我給你們寫過：

你們已認識了父。

父老們，我給你們寫過：

你們已認識了從起初就存在的那一位。

青年們，我給你們寫過：

你們是強壯的，天主的話常在你們內，

而且你們已戰勝了那邪惡者。（若一2:14）

在這次默想中，讓我們回想教會關於天主的圖像，

好重振我們祖先傳下來的信德，將它完整無缺並結實纍纍地傳給我們的子孫。天主離我們不遠，祂是陪伴我們成長、賞賜日用糧，並在子女遭受仇敵危害時挺身而出的仁慈父親。天主父要滿足兒女們正當的要求，無論答應與否，祂總是以柔情對待孩子。既然我們接受天主遷就人類的限度來表達自己，那我們就該接受自己在牧民工作上的限度。當我們誠實地面對自己的限度時，就可遠離那些自以為是者的狂妄念頭、那些對忍耐等待和勤勞工作一無所知的人，以及那些容易歇斯底里和貪慕虛幻的人。耶穌以祂的降生成人，向世界宣示天主願意分享人類生命，甘心樂意受其限度。這就是救贖。拯救我們的不僅是「基督的死亡和復活」，而是基督成為肉身：出生、守齋、宣講、治癒、死亡和復活。耶穌所行的神蹟、施予的安慰和說過的話，都有救恩性（《在新世界中傳福音》6）。基督想告訴我們，創造工程是逐步實現的，不是已做好的製成品。祂要教導我們，服務天主子民就意味著陪伴他們，並日復一日向他們宣講救恩，而不是迷失於好大喜功、好高騖遠，心有餘而力不足。

總而言之，我們面對兩個彼此敵對的計劃。一個是關乎信德的，我們承認天主為父；這計劃包括實行正義，並使眾人成為兄弟姐妹。另一個是仇敵假扮「光明天使」來提供給我們的；這計劃沒有天主的存在，人類

彼此吞噬，只有弱肉強食的生存法則（homo homini lupus）。我要選擇哪一個計劃呢？我有能力辨別兩者嗎？如果我自知無法分辨，那麼我是否能提高警惕，保護自己呢？

就是這原因，使我們雖然是個別的信徒，卻同屬於一個身體，而非為了肯定自己獨立的良心。接受洗禮意味著屬於這個有架構組織的教會。我們的存在，關乎我們屬於哪裡。所以，我們的宗教歸屬感促使我們追求團結的象徵，例如聖母和聖人，而不單單為了滿足自己的良心。讓我們在此更進一步地指出：我們的信德是一種作戰的信德，作戰的意思是我們完全意識到仇敵是誰，而我們戰鬥是要捍衛整個基督奧體，而不只是自我保護。這帶給我們現實感：戰士因戰績而著名，一旦不知道為何而戰，那就徒勞無功了！第一批來南美洲傳福音的人，就使本地的土著知道傳教士努力奮鬥的理由。同樣，身為牧者，我們在牧靈工作上也不該疏忽信德的這一層面：我們應幫助人們明白他們戰鬥的真正原因。

我們提過，信德除了有戰鬥的特質，還有揭示神聖的幅度：藉著信德可觸及神聖。這有別於有魔術效力的法事，卻是因為深信天主的大能透過聖事臨於歷史。意思就是：信德使我們的日常生活有聖言降生的特殊恩寵，與那「到處施恩治病」的主基督具體接觸。仇敵的

策略則是減弱和消滅信德的力量，阻斷它的神聖源頭，使我們的信德失去自律和尊重。是實上，唯有靠著自律和尊重——兩者是信德的果實——我們才能分辨哪裡是宣講、以信德服務，和促進社會正義的最好場地。

祈禱與反省

為作總結，並作反省和祈禱的指南，我們不妨問自己：在我的牧者生命中，祖先的信德扮演著甚麼角色：

一、對我的教友，我有建立他們對全能天主父的信德嗎？我有沒有意識到這樣做就是落實了這位公義天主的計劃？

二、每當我注視或者談論童貞聖母時，我是否相信溫柔和慈愛具有革命性？我是否相信人心和家庭的溫暖能幫助我們推動社會正義？

三、在天主父面前，我是否一個糾纏不休地代禱的牧者，相信祂是全能慈愛的父親並樂意照顧祂子民的需要？

四、我是否意識到自己屬於基督奧體，並肯定那些團結合一的標記——比如教理、聖像和聖

事——其宗教本質使之成為有效或近乎有效的、帶來恩寵的標記（參閱《在新世界中傳福音》23）？

五、我的良心是否能覺察己罪並痛悔，和宣講天主的誡命？或者，我偏向於某個倫理教條，所宣講的只是獨善其身、犬儒主義的孤芳自賞？

六、我是否忠於教會的命令和派遣，沒有「宣講自己，或個人的思想，而是宣講福音。這福音不是由我所獨佔，或自由處理，而是我為福音服務，且忠實地傳授給人」（《在新世界中傳福音》15）？

因此我們可以反問自己：作為牧者，我們的信德如何？或反過來說，作為神職，我們的態度如何？作為教會肢體的一部份，我們對慈母聖教會的歸屬感有多深？我們熱愛這位基督的淨配，並堅持與她保持合一嗎？

作為天主忠信子民的牧者，在反省中我們應該意識到只有真理還不夠，我們需要的是在愛德中的真理，因為唯有這樣才會建立教會的合一。我們依靠種種最好的牧民計劃時，別忘記了這是基督奧體。甚至在某些分裂的團體裡，他們的感恩祭仍然有效，我們應記著其力量和價值源於同一的「餐桌」。我們不可推卸那實行正義的責任，作為牧者應當救助裂教者，幫助他們與慈母教會的團結更進一步，總要記住：團結合一永遠勝過紛爭⁵。

我們要準備牧靈工作，讓我們祈求天主賜恩，使我們成為有信德的人，傳遞我們所接受的信德。願主透過這些祈禱操練，使我們明白和領悟：「為教會而言，（福傳）不是選擇性……，而必要的、獨特的、無可取代的。它不容許冷漠、混合和妥協。它是人們得救的問題。它顯示啟示的美妙，並帶來不屬於塵世的智慧。它激發信德，使人仰賴天主的大能」（參閱格前2:4-5）。讓我們充分意識到，作為耶穌基督的使徒，我們必須「為此奉獻我們全部的時間、精力……必要時，甚至犧牲性命」（《在新世界中傳福音》5）。

但我說話和宣講，沒有用動聽和智慧言論，而是憑聖神與大能來證實，為使你們的信德，不是靠人的智慧，而是憑天主的力量。

（格前2:4-5）

³聖依納爵與第一批同伴，很清楚意識到這兩個反對信德的計劃。他們教導我們，惡神的計劃是要分裂，因為它鼓勵個人主義，消滅組織的融合，甚至在國家層面上扼殺信仰意識。因此，耶穌會所選擇的志向，簡單而有決定性：一、與教會團結（耶穌會士以此為原則與基礎，他們的第四個聖願是服從教宗）；二、致力培訓牧者（設立神學院設立神學院和大學）；三、在亞洲和美洲以真正的本地化原則傳福音。教會和耶穌會是以作戰的態度對抗惡神的計劃。在這種意義上，我們的信德是一種戰鬥。

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

六、儘管恐懼，仍被召叫

你被召叫，此刻正準備領受聖秩聖事，心中可能在想：「我們終於來到這裡了！」可能你將此刻視為「高峰」，為它善作準備。但這種想念能帶給我們傷害，因為我們無意中把即將領受的牧職相對化了。為避免這種情況發生，我們應該視之為*chairos*「天主的時刻」。天主的時刻超越我們生命的一切高峰時間。那麼，我們在此要問的就是：我站在哪裡？我聖召的基礎是什麼？

這有助於我們記住耶穌的話：「到了那天，很多人會對我說：『主啊！主啊！我們不是因祢的名說過預言，因祢的名驅魔，因祢的名行了許多奇蹟嗎？』那時我要向他們聲明說：『我從來不認識你們。你們這些不法之徒，離開我吧！』所以，凡聽了我的話並照著做的，就像聰明的人在磐石上蓋房子；哪怕風吹雨打、洪水沖擊，房子依然屹立不倒，因為它建在磐石上。可是，誰聽了我的話而不去實行，就像愚蠢的人在沙土上蓋房子；一旦風吹雨打、洪水沖擊，房子就倒塌了，而且塌得慘不忍睹！」（瑪7:22-27）。

「塌得慘不忍睹！」這話使我想起耶穌的警告，祂說

魔鬼被逐出後會帶回另外七個，那麼「這入最後的處境比先前更慘了」（路11:26）。所以我們再問一次：「我存在的基礎在哪裡？」

開始反省時，我建議大家考慮你們將要領受的牧職使命。經過正式派遣，你們要再次迎接這個事實：耶穌創造你並救贖你，如今也是祂召叫你以牧者來服務，因此，你必需時常慎思明辨，在這特殊使命上更慷慨地服務。

我們倍感安慰的是，聖經為我們記載了天主和被派遣者的獨特關係，比如：梅瑟、依撒意亞、耶肋米亞、洗者若翰、若瑟和其他許多人。他們每個人面對天主的要求時，都深深感到自己的不足：「我是誰，竟敢去見法郎，率領以色列子民出離埃及？」（出3:11）「我有禍了！我完了！因我是嘴舌不潔的人。」（依6:5）「哎呀！我主上主！你看，我還太年輕，不會說話！」（耶1:6）「是我應該受祢的洗！祢怎麼反而來到我這裡？」（瑪3:14）若瑟「打算悄悄地休了她」（瑪1:19-20）。

這是起初的抗拒，因不能明白這召叫的偉大，和對這使命感到恐懼；這卻是來自善神的記號，尤其當人們沒有停滯不前，而是讓主的能力在人的軟弱中彰顯出來，把堅懇和團結滲進軟弱：「我必與你同在；幾時你將我的百姓由埃及領出來，你們要在這座山上崇拜天主，你要以此作為我派你的憑據。」（出3:12）「他接應

我的口說：你看，這炭接觸了你的口唇，你的邪惡已經消除，你的罪孽已獲赦免！」（依6:7）「你別說我太年輕，因為我派你到那裡去，你就應到那裡去；我命你說什麼，你就應說什麼。你不要害怕他們，因為有我與你同在，保護你。」（耶1:7-8）「現在這樣做吧，我們應當履行全部正義的要求。」（瑪3:15）「達味的子孫若瑟，不要害怕娶瑪利亞為你的妻子，因為她是因聖神而懷孕的。」（瑪1:20）

主一旦賦予我們使命，就必為我們奠基，給我們一個穩固的基礎。祂堅固我們的方式，不像人隨便叫我們執行某項工作那樣漫不經心，卻是以祂聖神的大能賦予我們能力，就這樣給我們的身分蓋上印，塑造我們並使我們屬於那個使命。我們的身分緊緊於我們歸屬的使命。對我們來說，歸屬就是參與耶穌所奠定的基礎——祂把我們奠基在祂的教會內和祂的忠信子民中，為了彰顯父的光榮。也許我們害怕和缺乏安全感，正如梅瑟、依撒意亞、若翰等偉大人物所經歷的一樣：開始聽到召叫時，都怕得要躲避他們的使命。如果是這樣，那我們要做的就是允許主向我們講話，幫助我們對自己的害怕、膽怯和自我防衛都有正確的認識。

耶穌建立了天主的統治。藉著祂的言語和祂的生命，一次而永遠地為此奠基。對我們來說，屬於天主的統治，

有我們無法抗拒的寶貴價值。耶穌把我們立為祂子民的牧者——祂想我們成為這樣的人。因此，論及我們的基礎時，不能不談我們生命中作牧者的層面。我認為在這次默想裡，我們將會在重讀一份牧民勸諭中得到幫助。這份勸諭召喚我們「允許自己」讓主基督重新塑造成牧者。因此，我建議你們閱讀《在新世界中傳福音》中幾個段落。讓我們在這些教導的光照下自我省察，以獲得益處。

耶穌自己負有使命：「完成許諾及天主盟約的福音，從這城傳到那城，向最貧苦的人宣講——他們通常是最能接受的——是耶穌自己聲明父派他來執行的任務。而該奧蹟的各方面——祂的降生、奇蹟、教訓、招收宗徒、派遣十二宗徒、十字架和復活，及永久存在自己人中——這些都是祂宣傳福音工作的重要因素」（《在新世界中傳福音》6）。藉著它們，基督宣講「一個王國，即天主的王國，而且這點十分重要，因為其它的一切與天國比較起來，不過只是『加給的』『剩餘下的東西』（瑪6:31-33）。因而只有天國是重要的，其它的只是相對的」（《在新世界中傳福音》8）。是主建立了天國。

所以，不要憂慮說：我們吃什麼，喝什麼，穿什麼？因為這一切都是外邦人所追求的，但你

們的天父知道你們所需要的一切。所以，首先應追求天主的國和祂的正義，這一切都會加給你們。

（瑪6:31-33）

我們可以繼續默觀耶穌以不同方式描述「歸屬於天國的幸福：一種弔詭的幸福，被世界所拒絕（瑪5:3-12）」。

我們可以進一步思索「天國憲章（瑪5-7章）、派遣宣講天國（瑪10章）、天國的奧秘（瑪13章）、天國的子女（瑪18章）以及等待末世來臨應具備的警覺和忠誠（瑪24-25章）」（《在新世界中傳福音》8）。主將我們建立在祂的國裡。祂的聖神使我們經驗到那屬於天國的喜悅。這天國構成了我們身份的奧秘。

甘於貧窮的人是有福的，因為天國是他們的。
哀痛的人是有福的，因為他們要受安慰。
溫良的人是有福的，因為他們要繼承土地。
飢渴慕義的人是有福的，因為他們要得到飽足。
慈悲待人的人是有福的，因為他們要蒙受慈悲。
心地純潔的人是有福的，因為他們要看見天主。
締造和平的人是有福的，因為他們要稱為天主的兒女。
為正義而受迫害的人是有福的，因為天國是他們

的。當有人為了我的緣故而辱罵和迫害你們，捏造各種壞話誹謗你們時，你們就是有福的！你們歡喜快樂吧！你們在天上的賞報必定豐厚，因為人們也是這樣迫害你們以前的先知。

（瑪5:3-12）

耶穌建立了一個接受福音且宣講福音的團體：「那些以真誠的心接受這福音的人，透過接受和分享信仰的能力，因耶穌的名聚集，為共同尋求天國、建立天國，並活出天國。這些人建立團體，團體本身就能宣講福音。耶穌派遣十二宗徒出去並宣講福音的命令，為所有的基督徒同樣具有效力，雖然方式會有所不同。因此，伯多祿稱基督徒為『一個特選歌唱讚美天主的民族』（伯前2:9）」（《在新世界中傳福音》13）。「向所有民族宣傳福音組成教會主要使命。由於現在社會廣闊及深度的改變，而使得這任務更形重要。事實上，宣傳福音乃是教會特有的恩寵及使命、她的最深的特徵。她之所以存在，是為宣傳福音，即講道及教訓人，作為恩寵的溝渠，以便使罪人與天主和好，並在紀念他的死亡及光榮復活的彌撒中永遠舉行基督的祭獻」（《在新世界中傳福音》14）。

我們的聖召和身份是一個福傳團體，因此我們讓自己被召喚「以權威宣傳天主聖言，聚集分散的天主子民，以

基督的行動為標幟，即聖事，養育該民族，並將該民族置於得救的路上，保持他們合一。為了這種合一我們在不同的層面上作為積極的及富活力的工具，最後還不停地保持這團體聚集在基督四周，忠於自己的任務」（《在新世界中傳福音》68）。

所以，我們的使命——使我們畏懼，像經上那些不情願的先知們的經歷一樣，尋找藉口逃避的使命——就是宣講福音，和牧養天主的忠信子民。這使命要在我們的聖召中建立我們。當耶穌召叫我們執行這使命時，祂在我們內心深處堅定我們：立我們為牧者，使之成為我們的身份。在我們探望病人、舉行聖事、講授教理，以及一切鐸職活動中，我們都是與基督合作，一同建設基督徒的心靈。如此一來，藉我們的事工，主也建立我們的心，並使我們的心在祂的心裡紮根。

耶穌建立的這個團體，「客觀地將人置於與天主的計畫、與天主的臨在及行動關係中。因而她使人與天父的奧蹟相接觸。換言之，我們的宗教有效地與天主建立起真正的及生活的關係」（《在新世界中傳福音》53）。我們在建立基督徒心靈的任務上有一個必要的元素，就是在人生歷史中直接經驗到主的信實，並以此作為我們使命的傳油恩膏。如果我們的神學要建立人心，如果神學真的是被上主所建立，那麼神學必須是虔敬的，但不是那種未經反

省和學習的膚淺態度所產生的虔敬。不，我所指的虔敬是一種基本元素，藉此能明白我們的神學和我們所教導的一切——那就是生命。當我們感到天主臨於日常生活中時，就會情不自禁地說「天主在這裡！」當我們感到天主臨在時，首先必須做的是跪下。然後才以人類的理智努力了解並解釋天主的臨在，這就是「信仰尋求理解」的意義。想一想我們聽過那些聖人們跪著讀神學的故事。同樣，教宗的話也能幫助我們，他指出真正的福傳包括「宣講邪惡和愛善的奧秘。此外，向來迫切的是，宣講以祈禱尋求天主的重要。祈禱意味著，主要透過朝拜和感恩，但也透過與天主相遇的有形記號——基督的教會——共融；這個共融藉著領受基督在教會內其它活生生的標記——聖事——自我表達出來」。總之，我們不要忘記我們蒙召的本質是宣講福音，也不要忘記是主親自奠定我們的根基：「因為宣傳福音的真諦——遠超過宣講一項信息——在乎建立教會，而教會如果沒有以聖體聖事為高峰的聖事生活為推動力，則不能存在」（《在新世界中傳福音》28）。

保祿六世談到何謂教會裡的「基礎團體」時，列出了耶穌建立教會時想要的標準。這些標準可以光照我們今天的反省，幫助我們省察良心。那作基礎的態度，包括：在教會內接受培育。耶穌想要的是在教會裡扎根和被建立起來的人。祂想要這樣的男人和女人：

一、「他們在天主聖言中尋求滋養，而且不容許受政治的驅使，或時尚的思想所蠱惑，因為後者準備剝削它們無限的人類潛力」；

二、「他們假藉純正之名以及合作精神，避免系統化抗議的誘惑及虛偽的態度」；

三、「他們堅強地依屬於他們所加入的地方教會及普世教會，避免孤立，相信自己為基督的唯一真教及譴責其它教會團體的危險」；

四、「他們與天主賜給教會的牧人，及與基督之神託給這些牧人的訓導權保持真誠的溝通」；

五、「他們從來不視為宣傳福音唯一的受惠人及唯一的使者——或福音唯一的保管人——而是由於感覺教會十分廣闊及複雜，接受以下事實：教會來到人間，不是由於他們的關係」；

六、「他們在傳教信念、熱火、奉獻及努力上不停地長大」；最後，

七、「他們在一切事上表現大公無私，而從來不分派系。」（《在新世界中傳福音》58）。

那建立我們的主耶穌也使我們記起 *Deus semper maior* 「天主總是更大」。我們今天默想並祈求的是：把自己擺上，由天主來建立我們。同時也默想：我們即將要成為牧者，天主如何在託付給我們的使命上幫助我們建立

基督徒的心靈。讓我們回憶起我們所認識的許多熱心司鐸，他們見過基督的臉。這記憶將要「堅固我們的心」，使我們不致「被各種怪異的學說引入歧途」（希13:9）。異端道理不能建樹什麼，反而侵蝕牧者心裡的穩固基礎，也無益於養育天主的忠信子民。的確，我們想起但丁的省思：「基督不曾向初期的門徒說：『你們去向世界宣講廢話』，而是給他們真實的基礎。那一點，唯獨那一點，總是在他們的唇上，使他們在點燃信仰的戰鬥中，福音成為他們的矛和盾。」這些充滿謊言、引起分裂的異端邪說，不但不能作矛和盾，反而使天主神聖忠信的子民心靈枯萎，因為「無知的羊群，從牧場返回，卻只吃了一肚子空氣。」（但丁《神曲》29:16）。

祈禱與反省

讓我們回憶牧者前輩們的典範，藉此堅強我們的心神。總結這次道理，重讀《希伯來書》的勸言，將會幫助我們：

既然有這麼多的見證人如雲彩圍繞著我們，我們就應該卸下各樣重擔和纏人的罪，以堅忍志氣，奔跑那擺在我們面前的賽程，定睛注視著耶穌，祂

是我們信德的創始者和完成者。祂為了那擺在面前的歡樂，忍受了十字架，輕看羞辱，如今祂已坐在天主寶座的右邊。想一想祂忍受著罪人們這樣的叛逆，你們就不會灰心喪志了。你們與罪惡鬥爭，還沒有抵抗到流血的地步。 (希12:1-4)

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

七、受教會養育

耶蘇建立教會，祂也在教會內建立我們。教會的奧蹟與天主之母和教會之母瑪利亞的奧蹟密切相繫。瑪利亞使我們出生並照顧我們，教會也是這樣。瑪利亞幫助我們成長，教會也是這樣。在我們臨終的時刻，司鐸以教會的名義向我們道別，並把我們託付在瑪利亞手中。她是那位「身披太陽，腳踏月亮，頭戴十二顆星的冠冕」的女人（默12:1）。那就是教會，是天主的忠信子民所敬禮的榮耀貞女。因此，當我們談論教會時，應懷著對童貞瑪利亞一樣的虔敬情感。聖依納爵喜歡這樣稱呼教會：Santa Madre Iglesia hierarchica「神聖的慈母聖統教會」（神操353）。這個稱號，包含三個緊密相連的概念：聖德、結出果實，和紀律。

我們在慈母聖教會的奧體內出生，是為了成聖。我們保持與這神聖奧體緊緊相連，是令使徒工作滿結果實的關鍵，也能叫我們「在天主面前保持神聖無玷」。教會是神聖的：對於世界，她是「晦暗的也是光明的，作為耶穌新的臨在、祂的離去和永久臨在的徵兆。她延長及繼續耶穌的生命」（《在新世界中傳福音》15）。教會的神聖彰顯在「團體的內在生活——聽從聖言及宗徒

教誨、生活在兄弟姊妹友愛之情中的仁愛及分餅（參閱宗2:42-46；4:32-35；5:12-16）——這種生活只能在成為見證，使人景仰及歸化，並成為宣傳福音的媒體時，才具有完備的意義」（《在新世界中傳福音》15）。教會的神聖並不是幼稚，因為她知道「她是散居於世間，及經常被各種偶像所誘惑的天主子民，她經常需要傾聽宣傳使她歸向於主的偉大工作（參閱宗2:11；伯前2:9）。她需要經常被主召喚，並與祂再度結合」（《在新世界中傳福音》15）。神聖的教父們稱教會為 *casta meretrix* 「聖潔的淫婦⁶」，藉以表達教會聖德的奧蹟。教會的聖德反映在瑪利亞的面容上：她是無罪、純潔又無瑕的那位，但她並沒有忘記自己懷中聚集了我們眾罪人之母厄娃的子女們。

他們恆心遵守宗徒的教導、常常團聚一起、擘餅和祈禱。宗徒們顯了很多神蹟異事，眾人都起了敬畏之心。所有的信徒都住在一起，共用一切物品。他們開始變賣產業和財物，按各人所需分配。他們天天同心合意在聖殿集會，又在家裡擘餅，以喜樂坦誠的心一起進餐。他們常常讚美

⁶ *Casta meretrix* 「聖潔的淫婦」：指教會是聖潔的，同時是不忠且有罪的。因教會是基督的身體，所以教會的頭是聖潔的，而教會身體的成員都是有罪的人。

天主，獲得民眾的愛戴。每天，上主都讓得救的人加入他們的行列。（宗2:42-46）

關於聖德的神學文獻，十分豐富。教會在冊封聖人時，在聖神不能錯誤的助佑下，使用的是眾人皆知的評斷標準。我們神職人員也常常戲謔地過度使用「神聖」一詞作口頭禪，比如當我們笑著說：「這所神聖的房子」、「這些神聖的習俗」。但當我們被某人的德行感動，表示敬仰時也會說：「這人是聖人！」當我們這樣說時，就等於棄絕自己眾多的偶像，而屈膝跪拜天主，因祂的奧秘和祂的無限美善透過此人彰顯了出來。我們愛戴和崇敬慈母教會，就是愛戴和崇敬她的忠信子女。在我們的教會裡，我們每天都接觸很多聖人們：在堂區生活中、在聽告解時、給予靈修指導時。有時，我心中思量著人們對教會的苛刻批評、譴責諸過，和對她徹底失望的真正原因。這一切的負面態度，豈不是因為我們沒有欣賞那環繞我們、使眾人和好的平凡聖德，而導致自己營養不良嗎？因為天主就是藉著這種聖德，而居於祂的奧體內。

透過我們對宣傳福音的渴望，在我們身上自會顯明聖德：「我們宣傳福音的熱火應該來自生活真誠的聖德，而且正如第二屆梵大所建議，講道應使講道者在聖

德上長進，而這種聖德是由祈禱，特別是對聖體聖事的愛所滋養。」（《在新世界中傳福音》76）這是教會的聖德與母性之間的聯繫，也是我們作獻身者的聖德與基督徒心靈培育之間效率的關係。在此，我們可以反省教宗保祿六世的提問，人人皆有責任回答：「大公會議及以後十年教會的情形如何？是否教會堅強地建立在世界中間，相當自由及無拘無束地呼籲世界注意？是否她證明與人民及天主的絕對性休戚相關？是否在默觀及崇拜方面更熱誠？在傳教、慈善及救人活動上更熱烈？是否努力追求恢復基督徒的完全合一？這種合一將使共同作證更有效，如此『可使世界相信』」（《在新世界中傳福音》76）。

談到慈母聖教會，就使人想到生育能力。我們時常對生育能力的希望充滿懷疑，正如撒辣聽到天主預許給她一個兒子時，她便偷笑（創18:9-15）。其它時候，我們反而非常自信，開始規劃量產，努力繁衍，結果卻是重演達味的罪過：他因虛榮而給人民做人口統計。福音的生育能力是通過不同的途徑實現的，這總是提醒我們：天主從不離棄我們，祂要實現自己的諾言，永遠與我們同在，直到世界的終結。福音的生育能力有其吊詭性，意思是：不斷結實，卻同時對此事不全然意識到，但也不是不知道！我想起了巴塔哥尼亞（Patagonia地

區，南美洲智利和阿根廷兩國所在的安第斯山區）一名孜孜不倦的傳教士，瑪第亞神父（Matthias Crespi）年老時經常重複的一句話：「我的生命如飛奔一樣過去。」聽起來好像是說他一生從未為主做過什麼。這就是露珠無聲無色地滋潤萬物的生育能力。這種生育能力來自信德；信德可以要求證據，但也了解到所有的證據都不是決定性的。唯一可靠的證據就在「主的經過」，祂經過我們這裡並安慰我們、堅定我們的信德、委派我們作管家，叫我們忠信地期待「祂再度來臨」。

他們對他說：「你的妻子撒辣在哪裡？」他答說：「在帳幕裡。」其中一位說：「明年此時我必回到你這裡，那時，你的妻子撒辣會生一個兒子。」撒辣在那人後面的帳幕門口聽見了。亞巴郎和撒辣都已年老，年紀很大，撒辣的月經已停了。撒辣在心裡偷笑，說：「我已衰老，我的丈夫也老了，怎能有這種喜事？」上主對亞巴郎說：「撒辣為什麼偷笑，說『我已年老，真的還能生育』？為上主豈有難事？明年此時，我必回到你這裡，那時撒辣會生一個兒子。」撒辣害怕了，就否認說：「我沒有笑。」那位說：「不，你的確笑了。」

（創18:9-15）

教會是母親，以她所保管的信德之力使子女出生。她「是應宣傳的福音之保管者。新盟約在耶穌基督身上的許諾、主及宗徒們的教導、生命的話、聖寵及天主慈愛的根源、救援之路——這一切都託付給她。因此，她視福音的內涵如寶貴的遺產來保護它，並不是為隱藏起來，而是為通傳於人」（《在新世界中傳福音》15）。因此，教會的使命就是生育子女，給予生命。教會以她對基督不朽的忠信而生育子女，因為她「派他們出去宣講：他們所講的不是他們自己，或他們個人的思想（格後4:5），而是福音。這福音不是由他們所獨霸，或自由處理，而是他們要為福音服務，忠誠地傳授給人」（《在新世界中傳福音》15）。教會透過對其淨配——祂全然忠實——的忠誠，教導我們如何忠信且結實纍纍。

我們願意結實纍纍，這是正當的渴望。但是福音有自己的法律，以決定我們使徒工作的正當性。這好比有人教導我們：「只要你小心翼翼地持守自己雇工的身份；只要你懂得在有為和無為、自力和天助之間保持平衡；最後只要你說服自己在你鬆土播種之後，澆水和收穫全靠恩寵並屬於上主——那麼，你將會豐收滿盈！」

我們應該熱愛教會擁有生育能力的奧蹟，一如我們熱愛瑪利亞身為童貞和母親的奧蹟，並在這愛的光照下，我們應喜愛自己「無用的僕人」這個身份的奧蹟，

但總是期望上主最後要宣告我們是：「善良忠信的僕人。」

我們對教會的愛，是把我們融入基督奧體的愛，而這要求紀律。換句話說就是要「辨別愛德」。在一位司鐸來說，缺乏紀律意味著缺乏辨別，往往也缺乏愛德。辨別愛德能幫助我們成長，讓我們「充分感覺到屬於一個不受時空限制的大團體」（《在新世界中傳福音》61）。歸屬教會的意識使我們明白到，被派遣宣講福音的使命「為任何人都不是是一種個人及單獨的行動，這是一個徹底教會性行為。當一位最卑微的宣講者，不拘是傳道員或神父，在最偏遠的地方宣講福音，集合自己的小團體，或施行聖事時，雖然他隻身一人，但他卻在執行教會的行為，而且他的行為毫無疑問地屬於整個教會的宣傳福音活動。這不只是由於制度性的關聯，而且也在聖寵層面上深而不可見地聯繫著。當然，先決條件是他並非出於自我任命或個人啟示，而是由教會的任命及教會的名義」（《在新世界中傳福音》60）。我們的紀律是根植在這個事實上：「任何宣傳福音者不能是他宣傳福音行為的絕對主人，任意依照個人的標準及看法行動；他是與教會及她的牧人共融的情況下行動」（《在新世界中傳福音》60）。

我們歸屬於天國，「不能是抽象的及非事實的，應

藉由進入一個信眾的團體中具體地表現出來……教會是救援的可見標記」（《在新世界中傳福音》23）。我們蒙召「與天主共融，而這種共融藉助生活及行動在教會內基督的標記、即聖事中表現出來」（《在新世界中傳福音》28）。我們既屬於天國，就必須進入十字架上基督的肋傷中，因為祂的淨配是從那處出生，她是結實纍纍的慈母教會，她是一個有紀律的身體，並由聖事所滋養。「因而在基督、教會及宣傳福音之間有一種深厚的關聯。在我們現在的教會階段中，她負有宣傳福音的責任，沒有她不能完成這項使命，更何況如果抗拒她，更不會成功的」（《在新世界中傳福音》16）。

紀律不是裝飾品，也不是良好禮貌的練習。正如聖依納爵指出：一顆缺乏紀律的心，造就「搗亂的人」。因為那些不控制私欲偏情的人常常做成分裂。缺乏紀律的人能給團體或教區播下分裂的種子；他們以欺騙和虛偽的方式，贏得一些人擁戴，同時造成不義的情況。我這樣表達有關紀律的主題，並不是指我們應在天主台前嚴厲地省察和補贖我們做牧者的缺失。這種內省實在毫無助益。正確的態度應該是到主前祈禱，請求祂不斷向我們說：「孩子，把你的心交給我吧！」這句話能有效地使我們改錯歸正，並與祂緊緊相繫。

在這次默想裡，我的目的是談論我們對神聖的慈

母教會——聖統教會的愛。我們提到作教會子女的責任和建造教會的義務。我們對教會的愛，推動我們在世人面前彰顯她的神聖、她慈愛的生育能力，和她的紀律自持，凡從她所出的一切，都屬於基督。因此，梵二大公會議簡單扼要地說*Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans*，意思是：教會「虔誠地聆聽天主聖言，並忠實地宣揚」。願童貞聖母瑪利亞為我們轉求天主，賜給我們熱愛教會的心，與教會一同聖德日進，結實纍纍，克己自律。

祈禱與反省

我們再次閱讀《在新世界中傳福音》第60條作為總結，並默想我們對慈母教會的愛和歸屬感：

「由於研討教會被派遣及應向世界宣傳福音的命令，應在我們內心振發兩種信念。第一，宣傳福音為任何人都不是是一種個人及單獨的行動，這是一個徹底教會性的行為。當一位最卑微的講道者，無論是傳道員或神父，在最偏遠的地方宣講福音，集合自己的小團體，或施行聖事時，雖然他是隻身一

人，但是他卻在執行一件教會的行為，而且他的行為毫無疑問地屬於整個教會的宣傳福音活動；這不只是由於制度性的關聯，而且也在聖寵層面上深而不可見地聯繫著。當然，先決條件是他並非出於自我任命或出於個人的啟示，而是由教會的任命及教會的名義。

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

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

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

八、十字架與使命

今天，我們要反省厄里亞先知所經歷的全然孤獨（列上19:4）。他剛完成了一項重大使命，在加爾默羅山上戰勝巴耳的先知（列上19:20-40）。雖然得到巨大成功，他卻感到全然的孤獨，更想一死了之。事實上，他的使命還沒有結束，因為他被邀請進入與永生的天主更親密地相遇（列上19:9-14），這次相遇要使他的使命結出更多果實（列上19:19-21）。這是一個超凡的事件，但充滿了被拋棄和十字架的經驗。能給我們啟發的，還有約納的故事：他由於私心，逕自離去，又因自己的計劃與天主的計劃起衝突而寧願去死（約4:1-11）。這兩個偉大的先知，在受託付的使命上，都經歷了孤獨和被拋棄的苦澀。他們也用不同的方式抗拒使命，但天主卻溫和地推動他們繼續向前。讓我們求主賜恩，使我們接受每個使命裡必有的十字架。。

他來到那裡，進了一個山洞，在洞裡過夜。看哪，上主的話臨於他，說：「厄里亞，你在這裡做什麼？」厄里亞答說：「我向來為主——萬軍的天主最為熱心，但以色列子民已背

棄了祢的盟約，他們毀壞了祢的祭壇，刀斬了祢的先知，只剩下了我一個，他們還要奪取我的性命！」上主對他說：「你出來站在山上，在上主面前。」看哪，上主從那裡經過。在上主面前，暴風大作，山崩石裂，上主卻不在風中；風後有地震，上主也不在地震中；地震後有火，上主也不在火中；火以後，有輕微細弱的聲音。厄里亞聽到了這聲音，就用外衣蒙臉，出來站在洞口。看啊，有聲音對他說：「厄里亞，你在這裡做什麼？」他答說：「我向來為上主——萬軍的天主最為熱心，但以色列子民已背棄了祢的盟約，他們毀壞了祢的祭壇，刀斬了祢的先知，只剩下了我一個，他們還要奪取我的性命！」

（列上19:9-14）

這使約納很不高興，他就發起怒來。他向天主祈求說：「上主，這不就是我仍在故鄉時已想到的嗎？因此，我才預先逃往塔爾史士去。我知道祢是慈悲寬仁的天主，不輕易發怒，有豐盛的慈愛，因不願降災而回心轉意。上主，如今求祢取去我的性命吧！因為我死了比活著更好！」上主說：「你這樣發怒，合理

嗎？」約納出了城，坐在城東，在那裡給自己搭了一個棚，坐在棚蔭下，要看看那城要發生什麼事。上主天主安排了一棵蓖麻，使它生長高過約納，為他的頭遮蔭，消除暑熱。約納因這棵蓖麻而很高興。第二天黎明，天主安排一條蟲來咬這棵蓖麻，蓖麻便枯萎了。當太陽升起時，天主安排炎熱的東風，太陽曝曬在約納的頭上，使他發暈，他就求死說：「我死了比活著更好！」天主向約納說：「你為這棵蓖麻這樣發怒，合理嗎？」他說：「我發怒以致於死，是合理的！」上主說：「你從沒有為這棵蓖麻操勞，也不是你使它生長；它一夜生長，一夜枯死，你尚且憐惜；何況尼尼微這大城，其中不能分辨左右手的人有十二萬多，還有許多牲畜，我怎能不憐惜呢？」（約4:1-11）

上主與祂委派使命的人有一種特別的關係，我們可以回想在反省自己聖召時所說過的話。我們提到梅瑟、依撒意亞、耶肋米亞、若瑟和若翰等人的例子，當他們面對上主的要求時，都感到自己能力不足：「我是誰，竟敢去見法郎，率領以色列子民出離埃及？」（出3:11）「我有禍了！我完了！因我是嘴舌不潔的人。」（依6:5）「哎

呀！我主上主！你看，我還太年輕，不會說話！」（耶1:6）「是我應該受祢的洗！祢怎麼反而來到我這裡？」（瑪3:14）若瑟「打算悄悄地休了她」（瑪1:19-20）。

這些都是初期的困惑和抗拒、無力理解那召叫的偉大、對那使命感到恐懼。這其實是來自善神的記號，只要不滯留在那裡，而讓上主透過我們的脆弱施展祂的大能，那麼我們就會得到恆心的恩典和堅實的基礎：「我必與你同在；幾時你將我的百姓由埃及領出來，你們要在這座山上崇拜天主，你要以此作為我派你的憑據。」（出3:12）「他接觸我的口說：你看，這炭接觸了你的口唇，你的邪惡已經消除，你的罪孽已獲赦免！」（依6:7）「你別說我太年輕，因為我派你到那裡去，你就應到那裡去；我命你說什麼，你就應說什麼。你不要害怕他們，因為有我與你同在，保護你。」（耶1:7-8）「現在這樣做吧，我們應當履行全部正義的要求。」（瑪3:15）「達味的子孫若瑟，不要害怕娶瑪利亞為你的妻子，因為她是因聖神而懷孕的。」（瑪1:20）

這些前輩們的信仰經驗，能大大的鼓勵我們。當我們意識到被揀選時，就感到那擔子很重，心中害怕，有時甚至驚惶失措。這是十字架的開始，同時我們感到被上主深深地吸引，祂的召喚在我們心中燃起炙熱的火焰，吸引我們跟隨他（參閱耶20:7-18）。這兩種感覺交

織在一起，因為從聖祖們開始，他們已預示了基督為徹底完成天父旨意而在十字架上被拋棄的感受。使命使我們不得不釘在十字架上，因為十字架表明我們所接受的使命來自天主聖神，並非來自血肉的凡人。

受委派使命的人在孤獨中開始撤去他的資源：「他們便捨棄一切跟隨祂」（路5:27-28）。這種捨棄，將在一生裡不斷加強，直到年老——「但年老時，你要伸出雙手，別人要束綁你的腰，帶你去你不願意去的地方」（若21:18）。在我們接受使命時，我們捨棄一切的情況，好像臨終者的經驗。只有當我們體會這種「臨死」的經驗，才會明白那使命所要求我們的程度，才會發現那正確的道路。「我實在告訴你們：一粒麥子不落在地裡死去，仍然是一粒；若是死去」——唯有在完全孤獨的狀況下——「才會結出許多麥粒來」（若12:24）。

耶穌派遣門徒去傳福音時，對他們說了彼此相關的雙重勸告。第一重是警告他們將要經歷的掙扎，並在某些實際情況中如何防範：「我派你們出去，好像羊進入狼群裡……你們要提防某些人，因為人們會把你們交給公議會，在他們的會堂上鞭打你們；並且為了我的緣故，你們要被押送到總督和君王面前，向他們和外邦人作見證」（瑪10:16-18）。「兄弟會出賣兄弟，把他置於死地；父親也會出賣子女；子女會起來對抗父母，並害

死他們。你們因我名字的緣故，會被眾人憎恨，但那堅忍到底的人必能得救」（瑪10:21-22）。「不要以為我來是為給大地帶來和平，我帶來的不是和平，而是刀劍。因我的到來，兒子將反對父親，女兒將反對母親，媳婦要反對婆母，自己的家人成了自己的仇敵」（瑪10:34-36）。「時候要到，那些殺害你們的人還自以為是在服侍天主」（若16:2）。

第二重是勸勉，包括鼓勵和安慰的話：「當他們把你們交出去時，不要擔心要怎樣說話或說什麼。到那時候，會給你們應說什麼。因為說話的不是你們，而是你們的父的聖神在你們內說話」（瑪10:19-20）。「所以，不要怕他們」（瑪10:26）。「對那殺害身體卻沒有能力殺害靈魂的，你們不要害怕他們，卻要害怕那能夠把身體和靈魂都投下地獄的那一位」（瑪10:28）。「所以，不要害怕！你們比許多麻雀貴重得多了」（瑪10:31）。

這雙重勸告，顯出聖祖和先知們蒙召時所感受的恐懼和魅力，也造成我們使命得以存在的辯證。耶穌的教導過了多年後，早期基督徒認為他們應效法那些獲派使命者的特殊狀況：「藉著信德，他們戰勝了列國，施行正義，得到許諾的實現，封住了獅子的口，消滅烈火的威力，避過刀劍的利刃，轉弱為強，奮勇爭戰，擊退外邦大軍。有婦人得回了她們從死裡復生的親人；也有人

忍受酷刑仍拒絕被贖回，為要得到更美好的復活；還有人遭受凌辱和鞭打，甚至帶上鎖鍊，投進牢獄。他們被石頭砸死，被鋸鋸死，被刀劍殺死；披著綿羊皮和山羊皮到處流浪，受盡貧窮、磨難和虐待。這世界配不上他們，他們便在曠野、山嶺、洞窟和地穴，漂泊無定。」（參閱希11:33-38）

這都是真的，因為宗徒的使命是全然參與天主子耶穌基督的使命：「誰接待你們，就是接待我；誰接待我，就是接待那派遣我來的一位」（瑪10:40）。每一位獲派使命的人，都夾在這兩種許諾的張力之間：受迫害甚至死亡、獲得安慰；因為這就是基督所經歷的，祂受天父派遣，服從至死在十字架上，因此被確立為主，因為天主「不會使祂揀選的人看到腐朽」。在默想「主」耶穌、基督的主權時，我們將明白自己蒙召來實踐使命的真正幅度。《希伯來書》裡大膽宣報的，並沒有不合時宜：「因著信德，梅瑟長大後，不肯被稱為法郎女兒的兒子。他認為與其在罪惡中享受片刻的歡樂，不如跟天主的子民一同受苦。他認為受傳者的屈辱比埃及的財寶更可貴」（希11:24-26）。人接受使命，是為了兩個目的：與主在一起（直到十字架上），以及宣講。這二者是無法分開的，我們從耶穌召叫宗徒時已清楚地看出來（谷3:13-19）。我們與主同在的心，唯有當這促使我們

宣講，才是真誠的；我們宣講的內容，唯有來自被釘在十字架上的基督，才是真實的。耶穌揀選門徒時，已經承接了一個使命，如今我們是這使命的執行者，而不是像主人那樣可隨意塑造那個使命。但我們是跟隨*formalitas Christi*「基督的模範」來執行這個使命。

那時，耶穌上了山，把自己想要的人召集到祂身邊，他們就來到祂那裡。祂選了十二人，稱他們為宗徒，為使他們常與祂在一起，並派遣他們出去宣講，還具備驅魔的權柄。祂選的十二人就是：西滿——耶穌給他起名叫伯多祿；載伯德的兒子雅各伯和雅各伯的弟弟若望——耶穌給他們起名叫波納爾革，就是「雷霆之子」；又有安德肋、斐理伯、巴爾多祿茂、瑪竇、多默、阿耳斐的兒子雅各伯、達陡、熱誠者西滿，還有加略人猶達斯，那個出賣耶穌的人。（谷3:13-19）

那使命將我們放在與基督耶穌同樣的位置上，即是有十字架上：「如果這世界恨你們，你們要記得，這世界是先恨了我，才恨你們」（若15:18）。「你們要記得，我對你們說過：僕人不會大過主人。如果他們迫害了我，也會迫害你們……但他們為了我名字的緣故，要

向你們做這一切，因為他們不認識派遣我來的那一位。」

（若15:20-21；參閱瑪10:24-25）當有人抱怨作門徒的困難時，耶穌不會這樣回應：「你是自由地選擇了我，也因為你願意，才跟隨我的。」祂不會告訴人，在決定跟隨祂時是出於自願，雖然現實上確實如此，但在門徒被釘十字架上時，這答案並不能使門徒得到力量。其實，主的回應卻是要指出門徒怎樣承擔了這使命：「不是你們揀選了我，而是我揀選了你們，並委派你們去結果實，結出常存的果實」（若15:16）。這話指出，是什麼給予我們基礎，是什麼建立我們成為「受派執行使命」的人，那只有一個途徑：用每個可能的方法跟隨*formalitas Christi*「基督的模範」，不離開那十字架：「你們的心意應該如同基督耶穌的心意一樣：祂原有天主的本相卻不堅持自己與天主同等的地位，反而掏空自己，取了奴僕的本相，變成與人相似，形態也與人一樣；祂謙卑自己，甘願服從，以至於死，甚至死在十字架上」（斐2:5-8）。這不是簡單的勸告，因為保祿在此所說的，是隆重地表達他堅定的信念：「你們在基督內若得到任何鼓勵、愛心的各種安慰、聖神內的團結共融、或任何慈悲和憐憫……」（斐2:1）。

真正的使徒是與基督同死同葬的人，已不再屬於自己（羅6:3-4,8；哥2:12）；其他任何途徑都意味著以基

督為恥，而這樣的人也將承受主在末世時為他保留的恥辱：「因為誰在這淫亂罪惡的世代以我和我的話為恥，將來人子在祂父的光榮中與眾聖天使一同來臨時，也會以這人為恥」（谷8:38）。這樣，十字架便具有見證的意義；但如果我們的見證是真實的，十字架便成了我們被導引和走向的目標。

難道你們不知道：凡受洗歸於基督耶穌的，就是受洗進入祂的死亡嗎？因此，我們經過這洗禮與祂同死，也與祂同葬，為了如同基督因聖父的光榮從死者中復活起來，同樣，我們也開始度新生命。但只要我們與基督同死，我們相信也必會與祂同生。（羅6:3-4,8）

你們既受洗與祂一同埋葬，也要在洗禮中，因相信那使祂從死者中復活的天主的能力，與祂一同復活。（哥2:12）

我想談談兩種態度，能清楚顯示出一個人已接受了主在十字架上的使命，那就是：使徒性的勇敢和堅忍。這兩種態度不可分離，標誌著那接受了使命的人追求與那給他使命的主有同樣的情懷。與這些態度相反的

缺點，就是專橫冒失和無根據的恐懼。一位熱心服務教會的婦女曾這樣說：「膽怯的人在德行上永遠不會有大進步，也不會成就大事；那些專橫冒失的人不會堅持到底。」這兩種態度：勇敢和堅忍（希臘文是 *parrhēsia* 和 *hypomoné*）常在一起，相輔相成，就像《希伯來書》所說：「不可拋棄你們無懼的信心（*parrhēsia*），這樣的心必有極大的回報。你們必須忍耐（*hypomoné*），好使你們承行天主的旨意，可以領受祂所許諾的一切。因為『還有一點點的時間』，『那要來的就來，必不延遲』。『我的義人要因信德而活；他若畏縮，我就不喜歡他了』。但我們不是那些退縮以致滅亡的人，而是有信德、得以保存靈魂的人」（希10:35-39）。怯懦意味著退縮和走向喪亡。當我們缺乏堅忍和耐心時，所面對的第一個挑戰就是從十字架上下來，打自己的仗，而不是參與主的戰鬥。勇敢（*parrhēsia*）意味著堅忍（*hypomoné*），使我們變成為理想而堅持的人。為能擁抱十字架，我們需要勇敢；為能留在十字架上，我們需要堅忍。有些基督徒「強」於執行使徒工作，但困難一來到，他們就退縮了，因為他們不懂得忍耐。與基督一同受苦，並為祂的緣故受苦，最能激勵我們的勇氣。所以，這兩個德行——忍耐和勇敢——完全是使徒的德行，兩者都在十字架上鍛煉而成，也是最清楚的記號，

指出我們已跟隨 *formalitas Christi* 「基督的模範」來承擔我們的使命。

我們在這些反省當中，已看到「接受使命」和「被釘在十字架上」之間所存在的密切關係。我們從主基督所接受的基督徒使命，不能成就於在十字架以外的境界，更不能撇開十字架。幾時我們忘了這個真理，我們便會成為勝利主義者，難以常常保持開放的心態。我們在選擇牧靈方式時，勝利主義的態度常常像「光明天使」那樣出現，卻總是變成脫離十字架的邀請：「祢這個能拆毀聖殿，三天內又把它建造起來的人，救救祢自己吧！如果祢是天主子，從十字架上下來吧」（參閱瑪 27:40）。與此相反的是那些分擔著十字架的人，他們毋需用勝利主義來支撐自己的作為，因為他們知道十字架本身就是勝利，因此也是他們唯一的希望：*Salve Crux, spes unica*（可敬的十字架，唯一的希望）！當他們面對那引起不體面的牧民焦慮的挑戰時，他們只能用約納的神蹟作為回應。他們不會從十字架下來，他們要用像耶穌一樣的忍耐和勇敢，繼續執行所領受的使命。

祈禱與反省

在《希伯來書》10:35-39這段經文的光照下，讓我們看看自己的生活，並問自己：在我生命中，如今我想離開的十字架是什麼？

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

九、十字架的勇氣

我 我們屬於教會的這份關係，必須在教會誕生之處——在十字架上——生根建基。在十字架上，宣告了那決定性的服從之「是」，克勝了原祖的違命。在十字架上，那叛亂和罪惡的煽動者「古蛇」已一次而永遠地被扔進深淵。在十字架上，我們對天主的從屬關係變成子女關係，因為在聖子內使我們成為天主子女。在十字架下，有耶穌的母親分擔祂被完全拋棄的痛苦，也是這位母親帶我們來成為天主子女。這一切，就是當我們使心靈在教會裡扎根、更新對教會的歸屬感時的經驗。因為教會誕生於十字架，並以十字架為根基，所有其他的基礎也建立在十字架上。凡屬於教會的基礎都有一個十字架，因為教會誕生的那個時刻就是主死亡的時刻。

十字架是耶穌的「最後戰鬥」，在十字架上有最終勝利。從天主在十字架上的戰鬥來看，如果我們願意將生命交托給主，就需要談論我們生命的戰鬥意義。若欠缺這個層面，便無法接受我們服務耶穌基督的「本質」。在牧靈工作中，我們常常受到避免奮鬥或腳踏多船的誘惑，或者把「為什麼」和「為了什麼」奮鬥、把「何時」及「如

何」奮鬥混為一談。有多少男女因為不懂得如何「神聖地」奮鬥而困在他們的牧靈行動裡？有多少人誤把瞎忙當作奮鬥？又有多少人在日常的爭吵中不能分辨誰是真正的敵人，而最終彼此傷害？還有多少人因害怕任何奮鬥而追求虛假的和平，在無成效也不結果的安靜中虛度生命？

今天，我們求主賜恩，使我們全然認識和欣賞我們使徒生命的戰鬥幅度。我們要祈求恩寵，使我們擺脫玩世不恭、事非不分的愚昧態度。若我們能把握使徒生命的戰鬥意義，必意識到內心的奮鬥必包括尋找十字架；若我們真的願意服侍天主，必定視十字架為得勝的唯一神學場所。這樣的奮鬥要求我們能給予批評也接受批評，並慷慨地投身於最嚴峻和最勞累的工作。我們走在這條路上，像主一樣被帶到耶路撒冷去。

耶穌自己向我們指出基督徒生活——尤其是那些願意更緊密地跟隨祂的人——會遇到的困難：「誰愛父親或母親超過愛我，就不配屬於我；誰愛兒子或女兒超過愛我，也不配屬於我；誰不背起自己的十字架跟隨我，也不配屬於我。誰找到自己的生命，必會喪失生命；但誰為了我的緣故而喪失自己的生命，必會找到生命」（參閱瑪 10:37-39）。跟隨耶穌就是決心跟隨祂的足跡，保證遇上十字架。這條路，遠遠有別於那夢想在主的光榮與世俗

精神之間和諧共存、一心二用的妥協退讓之路！

決定跟隨主基督足跡的人所受到的敵意，具體呈現在頻繁迫害裡。凡是真正的基督徒服務，必定排除任何田園詩意、甜美浪漫生活的遐想。聖依納爵曾在信中提出以下勸告：「經歷困難並非意料之外，反而是在關於服務天主與光榮的重要事情上的平常遭遇……我們以前看到的與現在看見的各種矛盾，對我們來說已非新事；從我們在其他地方的經驗來看，那些總是試圖阻止我們服侍主基督並設置的障礙越多，我們在那個地方服侍主基督的願望就越強烈。因為仇敵要促使那些懷著善意和錯誤資訊的人抗拒他們所不了解的事情。」

有時候，所面對的困難不只是簡單的「障礙」，而是真正的迫害。受迫害的經驗，是我們基督徒存在的正常本質，我們該用「無用之僕」（路17:10）的謙卑來經歷困難，且拒絕自認為犧牲品。初期基督徒在理解迫害的過程時得到逐漸的淨化。起初，他們把迫害看作是猶太人對他們的懲罰，因他們是主的使者（瑪23:29-36；宗7:51-52）。後來，他們在末世的背景下看這些對基督徒的迫害。他們認為那是對人類行為的審判，因此具有了前所未有的重要性。因此，迫害被看作是「惡貫滿盈」的表現（得前2:15-16），直到人子審判人類並把善人惡人分開（參閱瑪5:10-12）。再後來，在他們反省的第三

階段裡，受迫害的人被看作是應邀「為了人子的緣故」受苦和死亡（路6:22；參閱谷8:35；13:8-13；瑪10:39），最終是要效法祂的苦難（參閱瑪10:22-23；谷10:38）。斯德望的殉道正符合這最後一種概念（宗6:8-7:60），我們今天最好慢慢地重讀這一段經文。斯德望不僅為基督而死，更是與基督同死，又像基督那樣死。這樣參與耶穌基督苦難的奧蹟，是殉道者信德的基礎：這樣受死的殉道者，以他們甘願的降服，來肯定他們在耶穌內的生命裡，死亡絕非最後的結局。

民族要起來攻打民族，國家攻打國家，各處有地震，也有饑荒。這只是分娩陣痛的開始。但你們自己應當謹慎！因為他們會把你們交給議會，你們在會堂裡要受鞭打，又要為了我的緣故而站在長官和君王面前，向他們作見證。但福音必須先傳遍所有的民族。當他們押著你們交出去時，不必預先考慮要說什麼；到那時候，賜給你們什麼話，你們就說什麼。因為說話的不是你們，而是聖神。兄弟會出賣兄弟，把他置於死地；父親也會出賣子女；子女會起來對抗父母，並害死他們。你們要為我名字的緣故，被眾人憎恨，但那堅忍到底的人必能得救。（谷13:8-13）

同樣，我們經歷生命中的困難和迫害時，也經過上述三種心態。當我們以第三階段的態度生活時，我們才發現自己的生命此時最親近基督。之所以基督的死，是每個基督徒態度的基本「先決條件」：「因為這是基督的愛催迫著我們，而且我們認定，一人既代替所有的人受死，所有的人就一同死了；基督代替全人類而死，就是要使活著的人以後活著不再是為了自己，卻為了那位替他們死了又替他們復活的基督。」（格後5:14-15）當我們默觀十字架上的基督時，便意識到我們的命是欠祂的，因為——這是唯一的理由——祂交出自己的命，好使我們存活。我們的感恩若是真實的，就將我們放在與耶穌的同等位置上，因為我們像祂一樣交出了自己的生命。所以，任何以「公民行為」來定義基督徒態度的企圖都是矯揉造作。為回應耶穌的慷慨，不能只是禮貌地按照傳統表示「非常感謝」。基督的服從至死也呼召我們照樣交出生命，而在跟隨主走上十字架的路上，我們要獲得生命。我們應用我們所有的一切來感謝祂。這種擺上自己生命的「感謝」，在每天舉行的「感恩祭」中變成現實。感恩祭是最卓越的「感恩」，同時也是紀念主的苦難死亡。感恩祭是教會的根基，滋養教會，保持教會的生命力。「所以，你們每次吃這餅，喝這杯，就是宣告主的死亡，直到祂再來」（參閱格前11:26）。我們舉行感恩祭，就是呈現教會誕生的時刻，這

時刻就是主死亡的時刻。我們感恩的方法，是接受這個死亡，甚至受死的方式。這將最終決定我們將以怎樣的模式歸屬於教會。

同時間，基督的死亡是真正光榮的開始。「難道基督不是必須受這些苦，才進入祂的光榮嗎？」（路24:26）這是斯德望在臨死所見的光榮（宗7:55），這是預許給我們的光榮，今生的磨難相比之下一如無物（參閱羅8:18）；這是耶穌所期望並求天父賜給祂的光榮：「父啊！如今在祢面前顯揚我的光榮吧！」（若17:5）耶穌的光榮就是祂十字架的時刻：「人子要受光榮的時刻到了……一粒麥子不落在地裡死去，仍然是一粒；若是死去，才會結出許多麥粒來。」（若12:23-24）為使這光榮與喪命的關係清晰無疑，主繼續說：「那喜愛自己生命的，必會喪失生命；那不顧惜自己此世生命的，必可保全生命直到永遠」（若12:25）。宗徒們明白耶穌的光榮就是祂的十字架，卻是後來才明白過來的，所以若望論到宗徒們說：「等到耶穌受了光榮後，他們才明白經上的這些話是指著祂而寫的」（若12:16）。

是聖保祿大膽無畏地將十字架的榮耀視同他自己生命的榮耀：「至於我，我只誇耀我們的主耶穌基督的十字架，決不誇耀別的。因為藉著十字架，對我來說，這世界已被釘在十字架上了；對世界來說，我也被釘在十字架上

了」（迦6:14）。以耶穌基督的十字架和主為光榮（參閱格後10:17）都是獻上讚美的方法，這組成最好的盾牌，來抵抗基督十字架的敵人。他們用世俗的智慧，以自己的權威發言，尋求自己的光榮（若7:18），又彼此光榮對方（若5:44），他們寧願要人的光榮而不要天主的光榮（若12:42-43）。主耶穌親口說過不求世人的光榮：「我不尋求世人的稱讚」（若5:41）。這種對十字架的絕對依賴，最終將成為耶穌的忠實跟隨者尋求真理的標準。我們基督徒的自誇，在經過十字架並承受了十字架的重量後，將不存有一絲虛榮或自負，因為已將目光聚焦於最崇高的根源上，為光榮的主而歡呼（參閱格前2:8）。

雖然如此，猶太人的領袖中，也有不少人信了耶穌；但他們不敢公開承認，因為害怕法利塞人把他們趕出會堂。他們喜愛世人的贊許，勝過愛天主的贊許。
（若12:42-43）

我們因主的十字架歡欣鼓舞，意味著經常活潑地記著十字架。「記得我們的主耶穌基督」這句話是重複說給門徒聽的忠告。主耶穌常準備門徒接受祂的苦難：「在事情發生之前，我預先告訴你們，好使你們在事情發生時，能夠相信」（若14:29）。在神聖的服務中，紀念主的

十字架會帶給我們安慰、鼓勵與平安。紀念主的十字架光榮，並以此光榮為誇耀，使我們能拒絕虛假輕浮的光榮，也使我們在自己對十字架的基本抉擇受到考驗時，得到安慰和力量。宗徒們對十字架記憶猶新，並把十字架當作現實的光榮，因此，他們能在各個時代記號中作出分辨，並準備信友們如何應對：「親愛的，對於你們中間有如火熬煉的考驗，你們不必驚訝，以為遭遇稀奇的事；反而你們既在基督的苦難上有多少分擔，就有多少喜樂，這樣使你們在祂光榮顯現時，也可以歡欣踴躍。你們若是為基督的名而受辱罵，就有福了！因為那光榮的神，即是天主的聖神就住在你們身上。但願你們當中沒有人因做了凶手或強盜、為非作歹或好管閒事而受苦。如果因為是基督徒而受苦，不應以為是羞恥，反而要藉著這名稱光榮天主。……所以，依照天主旨意而受苦的人要專心行善，將自己的靈魂交託給忠信的造物主」（伯前4:12-19）。

最後這句話使我們記起耶穌聖心的態度：向天主完全降服，把自己交在祂手中，不去控制危機和風暴的結果。這一降服是果斷的，絕不幼稚，這是耶穌一生的降服，甚至祂在臨死前照樣吩咐門徒：「當他們把你們交出去時，不要擔心要怎樣說話或說什麼。到那時候，會給你們應說什麼。因為說話的不是你們，而是你們的父

的聖神在你們內說話」（瑪10:19-20）。這樣的降服意味著信賴天主父，雖然我們不會有即時的答案，也不免除痛苦和憂傷。耶穌自己也受過天主沉默的考驗：「父啊，祢為什麼捨棄我？」（瑪27:46）當我們聽到那撕心裂肺的的終極試探時，我的的信德也受到激烈考驗。

可以說，對十字架的記憶是基督徒存在的領域。在此領域之外，我們無法正式地決定如何實踐我們的事工，或可用的牧靈方式。在此領域之外，我們或由於不冷不熱的生活，或用了缺乏人性和神聖基礎的牧靈方案，以致冒險著在十字架以外找尋解決方法。與此相反，決志走耶穌的道路就意味著降服在天父手裡，並準備好被天父拋棄。

降服於天父的經驗，以及被天父拋棄的感受，是組成每個十字架的部分，並幫助我們明白基督徒生命這個「基石」的末世性質。在十字架上，我們必須失去一切，才可得著一切；十字架意味著賣去一切來買那寶貴珍珠或藏寶之地；十字架意味著喪失一切：「誰為了我的緣故而喪失自己的生命，必會找到生命」（瑪16:25；谷8:34-35；路17:33）。藉著喪失一切，我們找到新生命，我們的存在將是一個新的恩賜，但代價是喪失一切。沒有任何裹足不前或退縮的餘地，正如阿納尼雅和撒斐辣的故事那樣（參閱宗5:1-11）。沒有人強迫我們，我們都是被邀請

自由地回覆，但這個邀請是「不是得到一切就是失去一切」。我們被邀去過「狐狸有穴但沒有枕頭之地、讓死人去埋葬死人」的生活；我們被邀請來一天比一天更深信「手扶著犁，又頻頻往後看的人，不適合天主的國」（路9:57-62）。

然後耶穌叫群眾和門徒前來，對他們說：
「誰若願意跟隨我，應捨棄自己，背著自己的十字架來跟隨我。因為誰想救自己的生命，必會喪失生命；但誰為我和福音的緣故而喪失自己的生命，必會救得生命。」（谷8:34-35）

他們繼續上路，有人對祂說：「不論祢往哪裡去，我要跟隨祢！」耶穌對他說：「狐狸有穴，天上的飛鳥有巢，但人子連枕頭的地方也沒有！」耶穌又對另一個人說：「跟隨我吧！」他說：「主啊！准我先回去安葬我的父親。」但祂對他說：「讓死人去埋葬他們的死人！你呀，你該去宣揚天主的國！」又有一個人說：「主，我要跟隨祢！但先讓我去與家人道別。」耶穌就說：「手扶著犁，又頻頻往後看的人，不適合天主的國。」（路9:57-62）

十字架劃出我們存在的戰鬥幅度。面對十字架，沒有談判或磋商的餘地，不是擁抱十字架，就是拒絕十字架。如果我們決定了拒絕，我們的生命只會困在我們手裡，封閉在自己狹隘的視線範圍內。如果我們擁抱十字架，我們必因這決定而失去生命；我們將生命放在天主手中，放在天主的時間當中，這生命將會以其他形式賜給我們。在我們祈禱時，最好是在這個決定我們未來的十字路口反省一下。讓我們謙卑地祈求光榮的上主，使我們堪當分擔祂的命運和祂的十字架。讓我們也很謙卑以孩子般的溫柔，祈求主的母親，也是我們的母親和教會之母，帶我們走近她的聖子。

祈禱與反省

讓我們再次默想《伯多祿前書》4:12-19這一段作為總結的祈禱，將其中的訊息應用到我們生命的危機當中。讓我們擁抱十字架，即是我們此時此刻的命定，並將自己放在上主強而有力的手中，更信賴祂的慈愛。

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

十、罪惡的挑戰

「所以，既然有這麼多的見證人如雲彩圍繞著我們，我們就應該卸下各樣重擔和纏人的罪……」（希12:1）。不幸的是，我們發現自己陷於罪惡的境況中，逐漸削弱我們屬於教會和建基於教會的身份。人的一生免不了這個精心鋪排的陷阱，因為那設計者非常聰明：「他要踏碎你的頭顱，你要傷害他的腳跟」（創3:15）。若望宗徒給我們解釋罪惡的問題時，他指出某種基本的條件：「如果我們說自己沒有罪，便是欺騙自己，真理就不在我們內」（若一1:8；參閱若一1:5-2:2）。「凡犯罪的，就是作了違法的事，而罪本身就是違法行事」（參閱若一3:4-10）。沒有心的轉化，就不能與天主共融；離開耶穌基督，也就沒有心的轉化。不悔改的心是在黑暗中行走，愛黑暗勝過光明，且不願離開黑暗（參閱若3:19-20）。我們能從光明與黑暗爭鬥的角度，來看整部福音的訊息：「光在黑暗中照耀，黑暗不能勝過這光」（若1:5）。「他來到了自己的地方，祂自己的人卻不接受祂」（若1:11）。若望宗徒也勸勉我們說：「我的孩子們，你們不要犯罪」（參閱若一2:1）。讓我們求主賜恩，使我們切莫輕視罪的嚴重性（參閱羅6:1）。

他們所受的審判正是：光已來到世上，世人卻寧願愛黑暗而不愛光，因為他們的行為邪惡。的確，凡作惡的人都恨光，不肯來接近光，怕自己的惡行顯露出來。（若3:19-20）

一方面，如果沒有徹底悔改，我們就不能認識天主；另外一方面，我們又不能靠自己的力量來悔改。只有我們自處於這兩端真理中，我們才有希望。只能這樣才有衷心而發的祈禱——上主，我由深淵向祢呼號（詠130:1）——因為這源自我們對自己一無所是的覺悟（詠131:15-16）。在這深淵發出的呼號中，我們承認自己是囚犯，心靈是分裂的（羅7:15）。我們越在光明中前進，就越清楚地承認自己的罪惡。

世人的歲月有如青草叢生，又像田野的花卉茂盛。東風一吹過，就不復存在，連它生長之處也把它忘懷。（詠103:15-16）

凡犯罪的，也是做了「邪惡」的事；這個字有末世意義，它指出那最原始的邪惡，即是當世界的邪惡屈服於魔鬼權下時所展現的邪惡。邪惡的概念所表達的並非罪惡斷然拒絕光明的這一弱點；邪惡的消失，明顯與耶

耶穌的臨在有關。如今耶穌已來到，「他們的罪是推卸不了的」（若15:22），由耶穌派遣的聖神要指證世界這一切（參閱若16:8-10）。罪與邪惡的本質，是斷然拒絕由愛而來的自由。邪惡不是指具體的行為，而是一種根深蒂固的對待生命的態度：它的存在是邪惡的。

當祂來到時，要為真理辯護，指證世人關於罪、正義之道和審判所犯的過錯。關於罪，是因為他們拒絕信我。關於正義之道，是因為我在回歸父的道路上，而你們再也看不見我了。

（若16:8-10）

罪不斷地扭曲和硬化我們的心，就這樣悄然進駐我們心裡。在我們不服從的背後，總有背棄上主、偶像崇拜、行巫術的罪：「背命等於占卜，頑抗與拜偶像無異」（撒15:23）。聖經多次提醒我們，罪必導致心硬，並使罪人背棄天主（參閱羅1:18-32）。這種心硬，是長期過程的終結，罪完全支配著我們，「我們的罪像風一樣把我們捲走」（參閱依64:5-6）。這種心硬的基本特點是使我們本能地拒絕愛，不理會那成肉身的天主聖言和祂告訴我們十字架上被拋棄時的卑賤。當我們心硬時，對耶穌的心給予的每個關懷不屑一顧。甚至有些經

文似乎是說天主的話本身使頑梗的心更硬，使他們更反抗（參閱路8:9-10；瑪13:10-13；谷4:10-12）。

門徒前來對祂說：「祢對他們講話，為什麼要用比喻呢？」祂回答他們說：「天國的奧秘已給了你們知道，卻沒有給他們。因為那已有的，還要給他更多，使他充足有餘；但那沒有的，連他原有的也要被拿走。所以我用比喻對他們講話，是因為他們視而不見，聽而不聞，也不領悟！」（瑪13:10-13）

耶穌勸勉人們趁著有光的時候走路，以免跌倒（參閱若11:9-10）。「趁著還有時間」這句話要應用於罪。天主的耐心還會持續多久？聖依納爵勸勉我們，應審視一切受造物「怎會讓我生存下來且保存我的生命」而感到驚訝（神操60）。我有妄用天主的耐心嗎？有玩弄祂的愛心嗎？我們別像依撒格的兒子厄撒烏那樣，「為了一餐飯就出賣了自己長子的名分……他後來想承受祝福，卻被拒絕；雖然流淚苦求，卻沒有反悔的餘地了」（希12:14-17）。

我們可以用依撒意亞先知這些悲憤的話，來總結我們的反省：「求祢從天垂顧，從祢光榮的聖所俯視我

們！祢的熱愛、祢的大能和祢的憐憫心腸在那裡呢？不要停止祢的慈悲！因為祢是我們的父親；即使亞巴郎不認識我們，以色列不承認我們，祢上主卻是我們的父親。自古以來，祢的名就是『我們的救主』。上主！祢為什麼使我們離開祢的道路？使我們的心變硬而不敬畏祢？求祢為了祢的僕人，為了祢產業中各支派的緣故而回心轉意！為什麼讓惡人入侵祢的聖殿？為什麼讓我們的敵人蹂躪祢的聖所？我們已長期像那不受祢治理，不呼求祢名的民族。」（依63:15-19）

祈禱與反省

我們有沒有向天主祈求悔改的恩寵？在我們生命中哪些時候，曾經寧願要黑暗而非光明呢？

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

十一、絕望的罪

我們需要默想生命中最基本的矛盾究竟是什麼：一方面，天主渴望把我們整合在祂的教會內，另一方面，罪要破壞我們與天主的關係，把我們與母聖統教會拆散。明白了我們這種可悲的狀態，我們開始這次默想，意識到我們「是散居於世間、及經常被各種偶像所誘惑的天主子民，她經常需要傾聽宣講（參閱宗2:11），使她歸向於主的偉大工作。她需要經常被主召喚，並與他再度結合」（《在新世界中傳福音》15）。意識到我們是如何嚴重且頻繁地違反福音的教導，使我們變得謙遜。

在這次默想裡，求主賜恩，使我們意識到我們的罪如何限制了慈母聖教會接觸人群的能力，因為她是「一個沒有邊界的全球性教會；可惜，那些內心及思想充滿罪惡的人卻不在內」（《在新世界中傳福音》，61）。我們的罪惡不僅涉及我們自己，更影響整個教會。我們的罪損害教會的聖德：減少教會所結的果實，並失去紀律。我們要祈求恩寵，好能「感覺到偶像的空虛」（《在新世界中傳福音》26），特別是存於「今日很多脫離基督的現象」中的偶像（《在新世界中傳福音》52）。這些情況——我們也身處其中——正在攻擊我們的信德，也就是「幾乎經常受

俗化主義，特別是無神主義的威脅。這是一種受到考驗及威脅的信仰，甚至是受圍攻和被人極力反對的信仰。如果不每天予以滋養及支持，則有被窒息及餓死的危險」（《在新世界中傳福音》54）。

明白這事以後，讓我們求主賜悔改之恩，因為祂的美善啟示給我們，「如果人心中不合乎人道的傾向不加以改正，或生活在這些組織中及負管理責任的人不幡然悔改，即便最好的組織，及最理想的系統也會很快變成不人道的」（《在新世界中傳福音》36）。願天主賜恩，使我們再次全心投入傳播福音。天國的福音是「每人都能得到的恩寵及仁慈，但是每個人要努力獲得，它們是屬於強者的，正如主說（路16:16）」（《在新世界中傳福音》10）；也就是說，天主的恩惠是白白給人的，但同時需要人以努力獲得。願天主給我們力量，使我們堅毅地繼續心靈的悔改皈依。

悔改是我們該求的恩寵，我們該為此意向多用時間祈禱。我們的心封閉在自己的罪裡，就變得頑硬。甚至面對天主和祂不知疲倦的寬恕，我們這顆沒有耐性的心也會逐漸屈服於人的習性，懶於祈求寬恕。我們需要耶穌的話來喚醒我們：「無知的人啊！對先知所說的一切，你們的心信得如此遲鈍！難道基督不是必須受這些苦，才進入祂的光榮嗎？」（路24:25-26）復活的主所說的這些話，幫助

我們明白到，承認己罪和心靈的真誠悔改對我們有多大的益處。我們必須求天主賜予悔改之恩，因為這是我們聖召恩寵的一部分，我們該向此保持開放。所以，正如聖依納爵所建議的，我們應不斷祈求「對我的罪，能深切地痛悔和流淚」的恩寵（神操55）。

罪是撒旦的工程，直接攻擊那凝聚我們的心靈和希望。那使人心崩潰的是絕望，我們面對的不是帶來團結的望德，而是空洞的絕望，能使人漫無目的且毫無結果地作繭自縛。讓我們思考救恩史中不同形式的絕望，細查我們的心是否也成了絕望的溫床。

我們讀過以色列人在曠野流浪時的絕望；對生活的天主所給予的盼望，他們說「不」，卻寧願朝拜無能的偶像（出32:7-10,15-24）。我們讀過那被解放的奴隸們，對天主那滿有希望的拯救計劃說「不」，寧願懷念被奴役時吃的蒜和蔥（戶11:5-6；出16:1-3）。我們讀過那群困惑的人對那領受神諭的領導說「不」，寧願靠向抱怨和膚淺的無組織狀態（參閱出16:6-8；17:1-7）。那是一個拒絕考驗也不知艱難的民族。他們屈服於誘惑，便看不見天主的恩寵；即使是白白給予的恩寵，也必須以努力贏得：「是每人都能得到的恩寵及仁慈，但是每個人要努力獲得——它們是屬於強者的，正如主說，要經過辛勞及痛苦，經過依照福音所度的生活，經過犧牲及十

字架」（《在新世界中傳福音》10）。

以色列子民全會眾按照上主的吩咐，從欣曠野一段一段地前行。他們在勒非丁安營，但百姓在那裡沒有水喝。百姓就與梅瑟爭吵，說：「給我們水喝吧！」梅瑟對他們說：「你們為什麼與我爭吵呢？為什麼試探上主呢？」百姓在那裡口渴，要喝水，就抱怨梅瑟說：「你為什麼把我們從埃及領出來，使我們和我們的子女，以及牲畜都渴死呢？」梅瑟便向上主呼喊說：「我要怎樣對待這百姓呢？他們幾乎要用石頭砸死我！」上主對梅瑟說：「你帶著幾個以色列長老，走在百姓面前，手裡拿著你曾擊打尼羅河的棍杖，去吧！看，我要在曷勒布那裡的磐石上，站在你面前。你擊打磐石，水就從磐石流出來，給百姓喝。」梅瑟就在以色列的長老眼前這樣做了。他稱那地方為瑪撒和默黎巴，因為以色列子民曾在那裡爭吵並試探上主，說：「上主是否在我們中間？」（出17:1-7）

凡試圖略過成長各個階段的人，沒有忍耐的心，不再願作受造物，卻自作造物主，要實踐那叛逆的膚淺計

劃，但其本質是追求自我。以色列子民無法避免最終所得的懲罰，因為缺乏耐心所帶來的必然懲罰就是不結果實。因為他們想立即擁有一切，但缺乏耐心的人到最後一無所得。他們的計劃就像落在石頭地裡的許多種子：他們的根沒有扎深，言行不一。沒耐心和絕望，這兩樣能破壞一個民族的計劃，能扭曲那召集我們成為民族的天主的形象，能壓抑我們的成長過程、我們奮鬥的能力、我們作使徒的持久力，又會使我們變成說是道非、多管閒事的人。為了節省時間，我們往往受到沒耐性和絕望的引誘，傾向信賴魔法的幻象，來控制或操縱天主。在十字架上，基督承受了一切來自沒耐性和絕望的錯謬挑戰。在祂內，我們知道天主是絕頂偉大的，知道罪的勢力是短暫的，而忍耐與堅定是來自希望。所以，天主的國不是忽然實現的，卻「要在歷史過程中堅忍地執行，以便於基督最後來臨之日完全實現」（《在新世界中傳福音》9）。

絕望導致家庭瓦解（撒下11-12章）。達味領受的使命是團結天主子民，因為他沒有耐心，導致他破壞了家庭，而家庭是民族的基礎。他破壞了他的使命，損害了自己民族應有的正義。當這種過程在我們中間扎根時，我們以為這只是小事，它的出現像暗晦而短暫的渴望，後來卻變得越來越強大，最終奴役我們。它的破壞性的

力量，導致我們背叛自己作天主子民牧者的使命。

人沒有耐心，便使信心瓦解。當達味決定進行人口統計時（撒下24章），他有效地用可見的證據取代了希望。為調詳計劃而評估力量是一回事（參閱路14:28-32），但評估力量只為了誇耀自己，則是另一回事。達味將救恩「縮減」到自己能力的操控之內，相反，教會決不能屈服於那些「將她的任務縮減為純現世計劃的幅度。他們願意將教會的目的縮減為以人為中心的目標，將教會所宣講的救恩只縮減為物質的福利。教會的行動，忽略一切屬靈以及宗教事務，而成為政治及社會性的行動」（《在新世界中傳福音》32）。沉溺於權力並忘記了自己罪過的達味王，決定「為了任何政策、習尚或短期的效能」而犧牲了天主願意他的子民應得的解放（《在新世界中傳福音》33）。他這樣做，就破壞了他的人民與天主的結合，卻創造了新的偶像，那就是「我的權力，我們的權力」。有多少次我們看到天主與子民的合一被粗暴地破壞！有多少次我們的牧靈活動只展示王侯風範或變成個人崇拜！當我們玩弄權術或利用他人的弱點時，便會發生這樣的事。身為這時代的人，我們也有能力造成更多的分離和分裂，而不是創造共融與溝通；我們能帶來壓迫和獨裁統治，而不是在真正的關懷團結中建立對每個人的尊重和團體的權益。我們也參與了社會的盲

目和不義。

絕望導致友愛團結的瓦解（撒18:6-17；19:8-18）。撒烏耳對達味的嫉妒，顯出他自己嚴重的愚鈍。他沒有和百姓一起歡樂，也沒有因整個民族團結在達味周圍而得益，他卻一意孤行，固執地拒絕承認達味得到天主的傅油。嫉妒總使人作出錯事，使戰鬥遭挫敗。當人們渴望善事，卻懷著嫉妒去追求時，結果將會失去那真正的善，撒烏耳就因此失去全民共識及君臣團結。獨斷獨行和叛逆的良知，使撒烏耳離開上主，拖垮整個民族，最終導致人民褻瀆那獻給天主的祭祀。天主曾命令說：「你去攻打阿瑪肋克，毀滅他們和他們所有的一切。」（撒15:1-19）民眾為了保留敵人的牲畜而沒有毀滅一切，便是違背了天主清晰的命令。

撒烏耳的罪不只反映出他的沒耐性、成見、叛逆，以及煽動人民犯罪（參閱撒15；28:3-25）。與此不同的是匝加利亞司祭的情況，他所犯的罪是懷疑和不信（路1:19-22），因此，他作為牧者與百姓之間的對話就被切斷了（他已失聲，不能向他們講話），但百姓的信德並不受影響（他們明白到他在聖殿裡得到神視）。

天使回答說：「我是在天主面前侍候的加俾額爾，奉命來對你說話，把這個好消息傳給你！

看，我說的話，到時必會應驗。但因為你不信我的話，你必失聲，無法說話，直到這些事實現的一天！」當時，眾人在等候匝加利亞，對他在聖所滯留那麼久，都感到奇怪。他出來後，說不出話；人們才意識到他在聖所裡看到神視，因為他只能向他們打手勢，像啞巴一樣。（路1:19-22）

絕望也會動搖宗徒領導權的堅定。厄撒烏為得一碗豆羹就失去長子名分（參閱創25:19-34；26:34-35；希12:15-18）。追求即時的享樂，使我們失去犧牲的能力。當我們變得懶洋洋時，對天主的事情就會漫不經心。在我們神職界裡，我認為有時候那一碗豆羹是對我們的各種阿諛奉承。我們很難不作最後的定論，不一言九鼎。我們不喜歡被看作愚昧無知，說「我不知道」時也難免感到尷尬或裝出冷漠。帶領天主的忠實子民，有時要求我們不急於答覆，而是要記住，沉默往往是智者最好的回應。不要繼續攻擊或急於自衛；應拒絕作明星神父或說流行言語的誘惑；我們的聖召是同屬一體，應拒絕那相反此聖召或因我們內心的僵化和成見所產生的情感或不滿。

有一天，雅各伯煮了豆羹，厄撒烏從田野回來，饑餓疲乏。厄撒烏便對雅各伯說：「我快餓

死了，請將這紅紅的東西給我吃吧！」因此他的名字又叫厄東。雅各伯說：「你要先把你長子的名分賣給我。」厄撒烏說：「我快要死了，這長子的名分為我還有什麼用呢？」雅各伯說：「你先要對我起誓。」厄撒烏就向他起了誓，把自己的長子名分賣給了雅各伯。雅各伯便把餅和豆羹給了厄撒烏；他吃喝以後，起來走了。厄撒烏就這樣輕視了他的長子名分。（創25:29-34）

我們還有其他例子，但在聖經中，我們已看到許多因絕望而出現的破壞力的例子，很不幸的是我們自己也可能變成這些例子之一。惡靈被驅逐後，又去找七個比它更兇惡的惡靈，再次回來佔領我們的靈魂（路11:24-26）。我們謙遜地承認自己是有罪卻蒙上主揀選的人，讓我們這樣結束今次的默想：「以仁慈的對禱結束，與我們的主天主交談，感謝祂賞賜我生命直到現在，如今依靠天主的恩寵，決定改過自新」（神操61）。

當污靈從人裡面出來後，在乾旱地區游蕩，尋找棲息的地方，卻找不著，便說：『我要回到我的房子去，我原是從那裡出來的。』牠回去了，發現房子打掃乾淨，佈置整齊，便去帶來另

外七個比自己更凶惡的邪靈進去，住在那裡；於是這人最後的處境，比先前更慘了。

（路11:24-26）

祈禱與反省

我們現在反省：讓自己向絕望屈服是什麼意思？在這幾天裡，我有沒有經歷到絕望？在這一刻，我信賴天父的寬恕嗎？在回答這幾個問題之後，我們重新祈求恩寵，求主帶領我們悔改皈依。

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

十二、考驗和試探

在 回應基督的召喚時，我們的忠信將受到考驗。有時候，試探如同一聲幾乎聽不見的耳語，在其他時候是當面挑戰我們，但這些話常常應驗：「祂救了別人，卻救不了自己！祂真是以色列的君王，就讓祂現在從十架上下來，我們便信祂」（瑪27:42-43）。當我們罪惡的心靈依附別的拯救路徑，或傾向那非主所願的生活方式，那麼這試探使人盲目的力量就更強烈。有時候，主願意把我們與祂並排釘在十字架上：「祢不是基督嗎？救救祢自己和我們吧！」（參閱路23:39）但不會常有同伴告訴我們真相：「你還不怕天主嗎？你已受著同樣的刑罰了！這對我們是公義的，因為我們罪有應得，但這個人卻沒有做過什麼不對的事。」（路23:40-41）

魔鬼很聰明，知道怎樣和在哪裡誘惑人。聖依納爵描述魔鬼就像「一位作戰的將領，企圖攻佔城池或搶掠地盤。這位將領紮營後，必要偵察對方的實力與陣營，然後再選對方的弱點進攻。同樣，人類的仇敵從各方面，考察我們的三超德、四樞德及倫理道德。然後，選擇我們的弱點和為我們永生得救最重要的部分，發動攻擊，試圖打敗我們」（神操327）。邪靈虛張聲勢，發動

攻擊（「仇敵如同婦人一樣。當牠遇到剛毅的就軟弱，但遇到順從的就強硬」（神操325⁷）；甚至試圖討好我們，為此需要掩飾藏身之處⁸；一旦發起攻擊，總是佈局有方，知道自己想要什麼。它之所以要攻擊什麼，是因為它明白其危險性。所以，基督徒的傳統如此肯定：哪裡有誘惑，哪裡就有恩寵。誘惑是一段「艱難的時期」，正如比洛尼奧樞機⁹告訴我們：「艱難的時期也屬於天父計畫之內，本質上是恩寵和拯救的時期。」

誘惑是恩寵時間，這不僅發生在我們個人生活，也在團體生活的層面，因為「混亂和考驗的時刻，偶爾威脅我們的兄弟共融，可以變成恩寵的時刻，鞏固我們對基督的忠誠，並使之更為堅實可信。」¹⁰在我們的默想

⁷ 神操 325 規則十二：仇敵如同婦人一樣。當牠遇到剛毅的就軟弱，但遇到順從的就強硬。當她同男子爭吵，如果那人表現得堅強、不讓步，她便顯得氣餒而逃避；相反的，如果那人表現出氣餒懦弱，她便顯得憤怒、懷恨，凶猛而蠻橫，糾纏不清。同樣，從事靈修的人，若對仇敵的誘惑毫不畏懼也不退讓，仇敵就會無能為力知難而退；反之，倘若作神操的人，遇到誘惑就開始害怕、恐懼、喪失勇氣、喪失抵抗的勇氣，那麼仇敵就會變成世界上最凶狠的野獸，用盡一切詭計來陷害人。

⁸ 神操 326 規則十三：仇敵又像似虛偽的情人，儘量隱藏自己，不被揭穿。因為這個無恥的傢伙有邪惡的意向，想勾引良家少女或有夫之婦，常願他的花言巧語，不被別人發現。如果女兒向父親或妻子向丈夫揭露他的謊言及邪惡企圖，那他就會非常不悅。因為他知道，這樣一來，他的企圖就無法實現。

⁹ 比洛尼奧樞機 Cardinal Eduardo Pironio (1920-1998)。此句取自他的著作：*Meditación para Tiempos Difíciles*（艱難時期的默想），第2頁。比洛尼奧是阿根廷人，是父母的第廿二個孩子；1943年進鐸，1964年當主教，1976年當樞機，1999年去世。2006年由羅馬教區開始他的列品調查，現尊稱他為「天主之僕」。

裡，既要關注那些不尋常的誘惑，也要留意日常生活中的誘惑。如果我們在主內面對這些誘惑，它們便成為恩寵的場所。如果向自己隱瞞誘惑的真相，藉此創造虛假的安全感，我們便什麼也得不到；這種手段不會帶來恩寵。這就是依納爵在「說明」裡所說的意義：「操練者若沒有經驗到任何靈性的推動，例如神慰或神枯，或不覺得不同神類的推動，輔導員就應仔細詢問避靜者的情況」（神操6）。他強調做神操者「要以慷慨大方的精神面對自己的造物主」（神操5），就是要求我們有基本的勇氣來告訴自己何謂真相，那常常給我們帶來最大羞恥究竟是什麼？就是：罪與誘惑。

誘惑常有具體的面孔，以具體的話語表達出來；甚至當我們受誘惑時的舉動也是具體的。誘惑有其獨特「風格」，在教會內也如是：它增長、散播、假裝合理正義。它在人心裡增長和得到力量；它在團體裡增長，像疾病那樣散播；它常有話說，要辯證自己的態度合理。聖女大德蘭熟知這些經驗，她曾寫道：那些抱怨「被不合理地對待」的修女們已走錯了路。誘惑先行，隨後是魔鬼的帶領，目的是使我們成為基督十字架的敵人（斐3:18）。

¹⁰ 比洛尼奧樞機，*Meditación para Tiempos Difíciles*（艱難時期的默想），第2頁。

在陷於誘惑時，要記得我們不是第一個受誘惑者。我們的祖先對誘惑有所認識，他們經歷過這揭示人類真相的考驗。誘惑能揭示現象背後所隱藏的事實。我們是崇拜外表和虛榮的受造物。我們存在的事實受到考驗，並在誘惑中被顯露出來，像陶匠的陶器在窯中受試煉（德27:5）。這句古老的格言說得再好不過：「誰受考驗後被證實是成全的人呢？願這成為他的光榮。誰能犯罪而不犯，能作惡卻不作呢？他的福樂必定安穩，會眾必要傳述他的善舉」（參閱德31:10-11）。

我們的祖先曾受考驗，我們所屬於的民族在其歷史裡嚐過考驗，亞巴郎的信德也經歷考驗：「這些事以後，天主考驗亞巴郎。」（創22:1）他的信德變成服從（參閱希11:8,17-19）。祖先們信德的英勇事蹟，後來興起了民族的屬靈反省：「你們應記得祂怎樣對待亞巴郎」（友8:26；德44:21）。以色列人在曠野流浪的四十年裡經歷重重考驗：「你應記得，這四十年來，上主你的天主一路引領你，是要磨煉你，考驗你，為要知道你心裡有什麼，是否願遵守祂的誡命」（參閱申8:2）。曠野裡的誘惑很大，不僅揭露人心的頑梗和罪性，也向人啟示了天主和祂對許諾的忠實：「那磐石就是基督」（格前10:4；參閱出17:7；詠77:20；94:9；105:41；113:7-8；申9:22）。梅瑟的杖在曠野中是衝突的記號，永留在民族的記憶裡，

但隨著歷史演進，慢慢轉變為一個羅馬百夫長手中的長矛，刺穿那磐石，使生命流溢：「這人真是天主子」（瑪27:54；若19:31-37）。

那天是預備日，猶太人不願在安息日還有屍體留在十字架上——因為那個安息日是個大節日——便要求比拉多派人把十字架上犯人的腿打斷，把屍體運走。於是士兵們來到，先把第一個人的腿打斷，然後把另一個與耶穌同釘的人的腿打斷。到了耶穌跟前，見祂已死了，就沒有打斷祂的腿，但有一個士兵用長矛刺入祂的肋旁，立刻流出了血和水。親眼看見這事的人作此見證，他的見證是真實的，他知道自己所說的是真話，為使你們能相信。因為這些事發生了，是要應驗經上的話：「祂的骨頭，一根也不可折斷。」還有另一句經文說：「他們要仰望他們所刺透的人。」

（若19:31-37）

這民族被考驗，為要顯出他們心裡有些什麼；他們的愛和對盟約忠信被考驗試探。在考驗中，他們（在當時，或後來靠先知的洞察）能明白天主忠實的臨在，慈愛的上主要賞報那尋求祂的人（希11:6）。在充軍期間，

這民族的盼望再次受到考驗，祖先對默西亞的盼望似乎是一個幻想。在這艱難的考驗裡，只有先知們有力的記憶幫助他們忠於天主的許諾。讓我們聽聽友弟德怎樣鼓勵同胞提高警覺，她說：「為了這一切，我們要感謝上主我們的天主，因為祂考驗我們像考驗我們的祖先一樣。你們應記得祂怎樣對待亞巴郎，又怎樣考驗了依撒格，看看雅各伯在敘利亞的美索不達米亞給他的舅父拉班牧羊時有什麼遭遇。祂沒有用火考驗我們，一如對待他們那樣來考驗他們的心，祂也不是要報復我們；但上主鞭責那些接近祂的人，是要告誡他們。」（友8:25-27）

為這個民族來說，誘惑往往在於要求清楚的記號，想從開始就掌握證據，操縱一切的發展，但友弟德警告說：「對上主我們的天主的計劃，你們不可設定條件。因為天主不像人一樣受威脅，或像人子一樣受勸誘。所以，當我們等待祂的拯救時，要呼喚祂來援助我們；若祂悅納，祂必聽我們的呼聲」（友8:16-17）。同時，義人的聖德就是在絕望中仍懷著盼望（羅4:18），甚至在天主作出許諾之前，已放膽地相信：「這些人都懷著信德死去了，還沒有得到所許諾的事，但已經遠遠看見」（希11:13）。即使在試探當中，他們也「好像看見了眼睛所看不見的天主」而堅定不移（希11:27）。

有些時候，試探也是考驗我們的人性限度，不應比

作懲罰。當試探臨到無辜的約伯身上時（他代表上主之僕），使他大開眼界，看到了終極的神視：「從前我聽聞有祢，現在親眼見到祢。因此，我收回所說的話，在塵土和灰燼中悔過」（約42:5-6）。

耶穌也在祂的一生中經驗了試探，先從曠野開始（參閱瑪4:1-11），魔鬼暫時「離開了祂，再等時機」（路4:13），所以試探是持續不斷的。耶穌受的試探使祂憂苦至極：「我現在心神煩亂，我該說什麼呢？我該說『父啊！救我脫離這個時刻』嗎？但我正是為這時刻而來的！」（若12:27；參閱路22:40-46）耶穌的試探來自祂的親戚（谷3:33）、來自那被斥為「撒旦」的伯多祿（谷8:31-33），也來自企圖擁祂王的人們（若6:15）。

耶穌的母親和祂的兄弟們來了，站在外面，派人到祂那裡去叫祂。群眾圍繞耶穌坐著，有人對祂說：「看，祢的母親和祢的兄弟在外面，要找祢呢！」

祂回答說：「誰是我的母親？誰是我的兄弟？」祂環視那坐在祂周圍的人說：「看，這就是我的母親和我的兄弟！凡遵行天主旨意的人，就是我的兄弟姊妹和母親。」（谷3:31-35）

耶穌開始教導他們，人子必須受很多苦，被長老、司祭長和經師們棄絕，且要被殺，三天後復活。耶穌毫不隱諱地說了這些話，伯多祿就把祂拉到一旁，開始責備祂。耶穌卻轉身，看著自己的門徒們，斥責伯多祿說：「撒旦！退到我後面去！因為你所想的不是天主的事，只是人的事！」（谷8:31-33）

教會必須跟隨基督，走同一條路（谷10:35-40）。伯多祿曾堅持卻猶豫不定，但後來悔改了並堅強眾兄弟（路22:31-33）。所有的基督徒也必須走這條路，接受天主的考驗（得前2:3-5）。他們必經考驗（弟前3:10），卻要知道所受的考驗不會超過他們的力量（格前10:11-13）。我們知道我們必須「在各種考驗中暫時受苦，這是要你們的信德經過試驗這，就比那被火煉過而仍會朽壞的黃金更加寶貴，可以在耶穌基督顯現的時候堪受稱讚、光榮和尊敬」（伯前1:6-7；參閱希12:11）。每當感到考驗似乎超過我們的能力時，就該「想一想祂忍受著罪人們這樣的叛逆，你們就不會灰心喪志了」。而且我們也應該不乏幽默感地彼此鼓勵說：「你們與罪惡鬥爭，還沒有抵抗到流血的地步。」（希12:3-4）

誘惑的核心就在於忠信與不忠信之間的張力。上主

我們的天主期待那經歷每次考驗而更新的忠誠，卻也是誘惑者魔鬼攻擊的目標。撒旦要煽動人們不忠於愛，引領人們走向屬靈的淫亂，即偶像崇拜（參閱則16）；它使人不忠於希望，使人們不斷抱怨，固執地要求崇拜偶像，以及用蔥和蒜作為憑據和保障。這一切不忠行為，是人們對愛、希望、以及上主的領導說「不」。世界就是個誘惑的大舞臺。

瑪利亞參與了耶穌的大戰鬥和大考驗，即祂的十字架。被釘十字架的祂，把母親留給我們作我們的母親。她知道怎樣在試探中輔導我們。

祈禱與反省

我們在聖母的像前，把那些入侵我們生命的誘惑放在她的腳下，謙遜地承認我們的軟弱，在艱難的時期不忘舉目注視她，求她慈母的雙手引導並保護我們。

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

十三、謙卑和望德

讓我們祈求聖神——祂懂得怎樣把一切善的事刻在我們心上——賜我們望德之恩，並準備我們接納此恩。我所說的望德，並不是樂觀主義。望德不是喧鬧，望德不怕靜默，望德往下潛沉，像冬季的樹根一樣。望德是真確的，是所有真理之父賜給我們的。望德分辨善惡，不崇尚最優越的（所以不會陷入樂觀主義），也不滿足於最差劣的（不是悲觀主義）。因為望德能分辨善與惡，它有戰鬥本質，而不帶一絲焦慮或強迫；望德穩定地奮鬥，像向著清晰目標奔跑的人，一如聖經告訴我們：「我們應該卸下各樣重擔和纏人的罪，以堅忍志氣，奔跑那擺在我們面前的賽程」（希12:1）。因此，我們所建議的正是一個鬥志昂揚的望德。

為了解望德所要求的分辨過程，我們應審視那入侵我們靈魂的絕望心態。我們有時很明顯地經驗到絕望，有時絕望的感覺只藏在我們內心的黑暗角落裡，埋在我們「儲存」生命的零碎故事的深處，放在安慰自己的舊包袱裡。這些絕望心態的發展，一如與天國為敵的發展：開始時只是不再神貧，跟著是虛榮的野心，最後是

自我膨脹的傲慢。

「開始時只是不再神貧」，我是指「隱藏在光明天使的假裝」下，某些欠缺神貧的具體方式。例如：在我們的機構和教區內，聖召銳減；當我們看見我們的青年時，有時會感到我們合理的希望受到威脅，我們卻常常拒絕分擔這方面的痛苦；我們拒絕像一個身體那樣一同受苦，寧願選擇那不受苦的「富裕」。結果便是，我們費力找些替罪羊來解決問題，或用抽象的語言分析問題，而總是捍衛著自己內心所掛念的寶藏（路12:32-34）。這樣一來，我們便沒有空間接納自由和恩寵的奧蹟，而這奧蹟能把我們變得受教，並以真正的貧窮之恩傳抹我們。

小小羊群哪，不要害怕！因為你們的父樂意將這國賜給你們！變賣你們的財產施捨給人，為自己製造永不破爛的錢包吧！那錢包是在天上取之不盡的財寶，那裡並沒有盜賊走近，也沒有蛀蟲咬壞。因為你們的財寶在哪裡，你們的心也在那裡。
（路12:32-34）

對於教會、我們的機構、我們的教區、和我們國家裡的悲痛狀況，我們把我們能解決的貧窮掩飾為財富，往往未曾注意這財富已鏽漬斑斑，只是富於批評。我們

選擇了富於消極。其他時候，我們把痛苦事實的周邊環境誇大，好像我們寧願舒服地坐著觀看那悲劇，而不願著手解決那只是家裡的一個問題。我們還可以列出更多例子，但目前這些已經夠了。我們在祈禱中應該意識到自己是多麼依戀財富，我們應祈求天主，奪去我們將絕望當作財富的心態。願上主提醒我們，應記得對天國的盼望常伴隨著分娩的陣痛。

「跟著是虛榮的野心」：在未有受痛苦犁過的土地上撒種，莊稼必定不均也不多（參閱路8:11-15）。我們的生命充斥著各種虛榮，其中最普遍的是失敗主義。極度的虛榮，是指那人寧願作失敗軍團的將軍，也不願作軍隊中全力作戰直至心力交瘁的普通士兵。多少次我們所做的其實是敗仗將軍才做的宏偉福傳夢！令人好奇的是在這種情況下，我們會否認我們教會的歷史。教會之所以光榮，是因為其歷史充滿著犧牲、希望和每天的奮鬥。有時候，我們花了無盡的時間討論和計劃「應該做什麼」。一旦陷於「應該做什麼」的精神裡，我們便會使自己與現實隔離，而不再以謙卑和不屈不撓的精神來承擔那熬人的卑賤工作——之所以熬人，只因為可憐的人類被逐出樂園後，所作的工都必須「汗流滿面」。相反，一旦落在「應該做什麼」主義，我們努力勞動的是想像力，但不接觸受苦民眾在現實生活裡的痛苦和卑

賤。這就是虛榮，而一切虛榮都是無用的。

「最後是自我膨脹的傲慢」：是這種傲慢常常使我們輕視福音的卑微方法，使我們遠離「真福裡神聖的軟弱」。這傲慢不會鼓勵我們完全寄望於天主，也不引導我們用簡單的懇求、不斷祈禱和每天努力悔改來尋求天主。這傲慢反而要帶我們遠離這一切，減弱我們在牧職上的領導力；以至我們魯莽地處理衝突，或者保持距離，免得「弄污了手」，像路加比喻裡的肋未人和司祭那樣（路10:29-37）。也許我們在衝突中糾纏，只為得到個人勝利或門派利益；或相反，我們避免衝突，只簡單地擔任歷史裁判員的角色。但當我們躲避衝突時，便冒了變成中間派的危險：認為一切都有同等價值，而至高的目標變成了多元共存，犧牲了真理和正義。我們的傳福音聖召，要求培養謙卑的德行，是作管家而不是作主人。我們謙卑德行的成長，是在日常工作或服侍耶穌基督的生命中，擔起基督十字架公開的屈辱和鄙視，而祂總是在我們前面領頭而行。

他還想證明自己是正義的，就對耶穌說：

「誰是我的近人呢？」耶穌回答說：「有一個人從耶路撒冷下耶里哥去，落在強盜手裡；他們把他的衣服剝光，打得半死，丟在路邊便走了。

恰好有一個司祭走那條路下來，看見他，就從旁邊走過去了。又有一個肋未人來到那裡，看見他，也從旁邊走過去了。但有一個旅行的撒瑪黎雅人來到他那裡，一看見就動了憐憫的心腸，上前給他包紮，在傷口抹上油和酒，扶他上自己的驢子，送到客店，悉心照顧。第二天，他拿出兩個銀幣交給店主，說：『請照顧他，額外的費用，我回來時就還給你。』你認為這三個人當中，誰是那被劫者的近人呢？」他說：「是那以憐憫對待他的人。」耶穌便對他說：「你去，也照樣做吧！」（路10:29-37）

我想，當我們意識到擺脫絕望心態的唯一方法是接受耶穌被釘十字架的屈辱和鄙視時，我們都會感到驚愕。但這是邁向希望的真正道路。我們從經驗知道，神師要很努力工作，使我們跟隨被釘基督的意願，擺脫各式各樣的虛榮。或許明智伴娘的比喻能幫助我們，因為它教導我們，作為傳福音的個體或機構所要學習的東西。大家記得那些明智的伴娘拒絕把油分給糊塗的伴娘（瑪25:1-12），有人簡單讀過這比喻後，就輕率地指責明智的伴娘是吝嗇和自私。但細心閱讀後，就會發現她們態度的偉大，因為她們不能把不可分的與人分享，不

能冒不可冒的險：那就是與她們的主相遇，及這次相遇的重要性。我們在福傳工作中，如果為了跟隨基督而放棄試牛、買地或結婚（參閱路14:16-21），那麼，屈辱和鄙視也必迎面而來。

耶穌對他說：「有一個人大擺筵席，邀請了許多人。宴會的時候到了，他派僕人去請受邀的人，說：『來吧，一切已準備好了。』但他們一致開始找藉口拒絕，第一個說：『我買了一塊地，必須出去看看。請原諒！』另一個說：『我買了五對牛，正要去檢驗牠們。真抱歉！』又有一個說：『我剛娶妻，所以不能去了。』僕人回來把這些事向主人報告了，家主就在盛怒之下對僕人說：『趕快出去，到城裡的大街小巷，帶那些窮苦殘疾的、跛腳盲眼的進來這裡！』」

（路14:16-21）

我們跟隨主，我們的謙卑能證實我們的貧窮，也幫助我們懂得什麼是「必要的」、什麼是正確的、什麼是不對的，而不會迷失於財富的欺騙中。天主在我們內的生命，不是富貴榮華，而是日用糧。我們要用祈禱和悔改，來滋養這生命。這種祈禱和悔改的精神，即使在

重大的挫折裡，也能幫助我們保持希望，尋找天主的道路。當我們給德望保留空間，加上謙卑的祈禱和以補贖精神所做的（有時是很悶的）工作時，我們就可擺脫那充滿「屬靈之物慾」（呂巴克¹¹喜用這個名稱）的世俗態度。這種態度使人感到絕望，因為它們的扎根於財富、虛榮和傲慢裡。

祈禱與反省

在結束這次的祈禱時，讓我們默觀瑪利亞，這位「謙卑的熙雍女子」，她能平息我們對財富、虛榮和傲慢無休止的渴求。讓我們緩緩地誦唸日課裡這首簡單的讚美詩¹²：

讓我單單看著妳，目光只轉向妳，
全然注視妳，默默無言，
以虔誠寧靜向妳傾訴。

¹¹ 呂巴克，Henri de Lubac（1896-1991），法籍司鐸，耶穌會士，1983年當樞機。他被視為廿世紀最有影響力的神學家之一，他的著作和信理研究影響了梵二大公會議。

¹² 這首讚美詩取自南美洲的西班牙文日課經。

微風別亂妳的髮髻，
願妳慈母的雙眼擁抱我破碎的孤寂，
如安樂窩給我安慰。

時光飛逝，死亡和生命的渣滓，
帶著一切喧囂，
追逐輕率的歲月。

讓我以我的注視緊抱妳，媽媽，
我的心沉默於妳的溫柔，
在百合純潔的氣息裡。阿門。

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

十四、靠記憶之恩團合一

聖 依納爵要求我們「記起所受的一切恩惠、受造、救贖以及個人所領受的特殊恩惠，要用深切的热情仔細考慮我們的主天主為我做了多少事」（神操234），他願意我們不僅為所領受的一切感恩，他想教導我們有更大的愛心，要鞏固我們所作的決定和委身。而這些是我們記憶力的工作，因為記憶是天主臨於我們使徒生命的恩寵。過去的記憶並非跟著我們的僵死包袱，卻是在我們現時意識的光照下所覺悟的一種現實。讓我們祈求天主賞賜恢復記憶的恩寵：記得我們個人的命途，記得天主怎樣尋找了我們，以及我們家族和民族的記憶。回顧過去，有助我們更敏銳地領受天主聖言的力量：「你們要記得從前的日子，當時你們蒙受了光照，曾忍受了痛苦的嚴厲打擊」（希10:32），「你們要記念從前領導過你們，把天主聖言傳給你們的人，回顧他們行事為人的善果，效法他們的信德」（希13:7）。這樣的記憶能夠使我們避免「被各種怪異的學說引入歧途」，並堅定自己的心（希13:9）。

民族的記憶：民族有其記憶，像個人一樣。人類也有共同記憶：在南美洲的馬塔科印第安人（Mataco Indi-

an) 面容，是一個受苦種族活生生的記憶；拉里奧哈 (La Rioja) 的窮苦百姓傳述聖尼各老的故事；塔柏亞總主教¹³經常講述他曾在自己教區某個村裡遇上一個聚精會神地祈禱很久的人，當那人專心祈禱結束後，深受感動的主教問他在祈求什麼，那人回答說：「教理。」那是莫格羅韋霍的聖托利比歐¹⁴的教理。人民的記憶不是電腦，而是活著的心。人們像瑪利亞那樣把一切默存在心。薩爾塔 (Salta, 位於阿根廷西北部安第斯山脈腳下) 人民慶祝與奇蹟之主的盟約、四旬齋期前的Tincunaco嘉年華巡遊，以及信徒表達信仰的所有活動，都是他們集體記憶的自然流露。一切都在記憶裡：西班牙人和印第安人、傳教士和征服者、西班牙開拓殖民地和種族同化。同樣的事情也發生在布宜諾斯艾利斯。內陸人來到大城市找工作，正如歐洲人移民到美洲找工作那樣，然而，團結的基礎總是一樣：那就是童貞聖母。可敬可愛的聖母，是我們國家精神合一的象徵，銘刻在我們百姓的記憶裡。

因為記憶有一股連結和整合的力量。就如理智因本身力量，能把人與現實分隔，但記憶卻成為家庭或民族凝聚

¹³ 塔柏亞 Roberto José Tavella (1893-1963)，慈幼會士，是阿根廷薩爾塔省 (Salta) 總主教。

¹⁴ 莫格羅韋霍的聖托利比歐 St. Toribio of Mogrovejo (1538-1606)，西班牙人，秘魯里馬總主教，於1951年建立南美洲第一所修生神學院；經他授洗和堅振的人數接近一百五十萬，其中包括聖羅撒 (St. Rose of Lima) 和聖馬爾定 (St. Martin de Porres)。

一心的力量。一個沒有記憶的家庭，不能稱作家庭；一個不尊重也不照顧其祖父母的家庭，是分裂的家庭，因為祖父母正是家庭的活記憶；而懂得回憶過去的家庭和民族，是有未來的家庭和民族。

整個人類有其共同記憶：原祖在善惡之間爭扎的記憶，彌額爾天使與古蛇不斷戰鬥（參閱默12:7-9），雖然古蛇永遠被擊敗，卻會以「人性之敵」（參閱默12:7-9）的身份再現。「朝霞之子！晨星！你怎會從天墜落！……你必墜落陰府，到深淵極處」（依14:12,15）。這是人類的記憶、所有民族的共同家業，和天主對以色列的啟示。人類歷史是恩寵與罪之間的漫長鬥爭，這共同記憶在我們人民的面容上具體可見。他們大多是無名的個體，他們的名字並未記錄在歷史書裡。他們的面容顯出痛苦和被剝奪的憂傷，但他們無言以表的尊嚴，正向我們述說一個有歷史的民族、有共同記憶的人民。他們是天主的忠信子民。

教會的記憶就是主的苦難，聖多瑪斯所寫的聖體對經中，這樣提醒我們：Recolitur memoria passionis eius「回憶祂苦難的記念」。聖體聖事是回憶主的苦難，在這苦難中是勝利。有些時候，遺忘了這個真理，便使教會看起來像勝利主義者。可是，沒有十字架就無法明白復活。世界的歷史就在十字架上：恩寵與罪、仁慈與悔改、善與惡、時間與永恆。教會的耳邊迴響著天主透過先知說出的話語：

「不要害怕，因為我救贖了你」（依43:1-21）；「你們應勇敢堅決，不要害怕，也不要畏懼他們，因為上主你的天主親自與你同行，決不拋棄你，也決不離開你」（申31:6-8）。對天主救贖的記憶，對路途經歷的記憶，使我們有力走向未來。教會憑著記憶，見證天主的救恩。「你不要怕他們，只應記住上主你的天主對法郎和埃及全地所行的事，……大能的手和伸展的臂，為領你出來。所以，上主你的天主也必照樣對待你所懼怕的各民族」（申7:18-20）。

雅各伯啊，那創造你的上主；以色列啊，那形成你的那位，現在這樣說：「你不要害怕！因為我救贖了你；我提你的名召喚你，你是屬於我的。你從水中經過，我必與你同在；你渡過江河，水不得淹過你；你在火中行走，也不被烙傷，火焰必不燒你身。因為我是上主，你的天主；我是以色列的聖者，你的救主。」

（依43:1-3）

天主子民在曠野受考驗，天主引導他們，像父母引導子女。《申命紀》的勸誡與整部聖經裡的勸誡一致：「你應記得，這四十年來，上主你的天主一路引領你，是要磨煉你，考驗你」（申8:2-6）。若我們沒有能力好

好記憶，或者記憶錯誤，就無法理解任何事。「你要留心，非常謹慎，在你一生中不可忘記你親眼見到的每件事，也不可讓它們遠離你心，且要使你的子子孫孫認識這一切」（申4:9）。我們的天主切願我們常常記住祂，甚至一有極細微的悔改跡象，祂就傾注祂的憐憫：「不忘記祂與我們祖先所立的盟約」（申4:23）。

你應記得，這四十年來，上主你的天主一路引領你，是要磨煉你，考驗你，為要知道你心裡有什麼，是否願遵守祂的誡命。祂磨煉你，任由你饑餓，用你和你祖先所不認識的瑪納給你吃，是要使你知道，人活著不只靠食物，而是靠上主口中所發的一切話。這四十年來，你身上的衣服沒有穿破，你的腳也沒有腫。為此，你心裡要知道，上主你的天主管教你，像人管教兒女一樣。所以你當謹守上主你天主的誡命，遵行祂的道路，敬畏祂。（申8:2-6）

相反，那沒有記憶的，最終沉迷於偶像崇拜，受其奴役，「因為你在富裕時，沒有衷心喜悅地事奉上主你的天主……所以你將事奉上主派來攻擊你的仇敵」（申28:47-48）。只有記憶能使我們發現天主在我們中間，叫

我們明白天主之外的一切救贖方法都是偶像（申6:14-15; 7:17-26）。對那些缺乏記性的人們，最適合的懲罰便是崇拜偶像（申4:25-31）。

教會記住天主仁慈的行動，所以努力忠於祂的法律。我們教孩子守的十誡，是盟約的另一面，是在天主的仁慈印上人性的律法條文。當百姓被從埃及得釋放時，就領了恩寵，而法律使這恩寵完備，如同硬幣的背面。誠命是記憶的果實（申6:1-12），所以要代代相傳：「日後，你的兒子問你說：『上主我們的天主吩咐你們的教訓、法令和規則，是什麼意思？』你要對你的兒子說：『我們在埃及作過法郎的奴隸，上主用大能的手將我們從埃及領了出來。上主在我們的眼前，施行嚴厲可怕的神蹟奇事對付埃及、法郎和他的全家，將我們從那裡領出來，要帶我們進入祂向我們祖先所起誓賜下的地方。上主吩咐我們遵行這一切法令，為敬畏上主我們的天主，為使我們時時得福，保全生命，像今日一樣』（申6:20-24）。記憶把我們連結於一個傳統、一種規範、一套刻在我們心上的活法律。「你們應將我這些話刻在你們的心靈上，繫在你們的手上作為標記」（參閱申11:1-32）。同樣，天主也是把救恩的「禮物」或「計劃」與祂的心和整個神性緊密連結。教會的行動，以及我們每個人的行動，都基於記憶；同樣，上主總是記住

我們，天主已把我們抱緊在祂的愛內。

以色列啊，你要聽！上主我們的天主是唯一的主。你當全心、全靈、全力，愛上主你的天主。我今天吩咐你的這些話，你應牢記在心，並將這些話傳授給你的子女。無論你在家裡或出外，躺下或起來，都要誦唸。又要繫在你的手上作記號，戴在你的額上作經匣，刻在你房屋的門框上和你的城門上。（申6:4-9）

因此，我們的祈禱應帶著記憶。教會的祈禱總是提醒我們記起天父藉聖子在聖神內完成的救贖工程。信經不僅描述基督信仰的真理，也包括我們的救恩史：「祂由童貞瑪利亞誕生，在比拉多執政時蒙難，被釘在十字架上……從死者中復活」。我們的信經是以色列人的信仰歷史的延續，因為以色列人向上主獻禮時是這樣祈禱的：「我的祖先原是個飄泊的阿蘭人，下到埃及寄居……埃及虐待我們……我們呼求上主我們祖先的天主，上主聽了我們的哀聲……領我們出了埃及……將這流奶流蜜的土地賜給我們。」（申26:1-11）

我們應祈求記憶之恩。忘記某些事情是很容易的，尤其當我們感到心滿意足的時候：「上主你的天主領你

進祂向你祖先亞巴郎、依撒格和雅各伯起誓要給你的土地；那裡有高大壯觀的城，不是你建的；有裝滿各樣美物的房屋，不是你裝滿的；有蓄水池，不是你挖的；有葡萄園和橄欖園，不是你栽植的——當你吃了且飽足時，你要注意，不可忘記那領你從埃及地、為奴之家出來的上主。」（申6:10-12）「你要注意，不可忘記上主你的天主，而不守祂的誡命、規則和法令……當你吃得飽足，建造了華美的房屋居住，你的牛羊增多，你的金銀增多，你擁有的一切全都增多時，不可心高氣傲，以致忘記了從埃及地、為奴之家領你出來的上主你的天主。」（申8:11-14）

讓我們求主賜予記憶之恩，使我們在生命與死亡之間作明智的抉擇：「你看，我今天將生命與幸福，死亡與災禍，都擺在你面前」（申30:15-20；參閱申11:26及28章）。我們每日必須在天主與偶像之間作出選擇。記住這些，能幫助我們更仁慈憐憫，因為我們心裡聽見這偉大的真理：「你要記得你在埃及地也作過奴隸」（申15:15）。

上主曾把記憶之恩賜給梅瑟，他的「眼睛未花」（申34:7），記憶力仍然很強；願上主把同樣的恩寵賜給祂的教會。我們也祈願：那些沒有記憶而只有「目前」的偶像，永不能拿走我們心眼的記憶。在記憶裡有我們年輕

時的熱情（耶2:1-13），但願我們永遠不要聽到天主對厄弗所教會所說的話：「我有一件事要責備你，就是你把起初的愛拋棄了」（默2:4）。

若我們懂得謙卑地祈求童貞之母，她常把一切默存在心，也會教導我們學習記憶之恩。瑪利亞要像《瑪加伯書》記載的那位勇敢母親用「母語」（加下7:21,26-27），即我們祖先的語言、我們在「從前的日子」（希10:32-33）所學的語言，對我們說話。願我們常經驗到聖母瑪利亞的愛護和溫柔，她要用我們熟悉的話語向我們細細講論天主。聽到她的話語，使我們有力量對抗惡魔的花言巧語和鄙視它的欺騙。

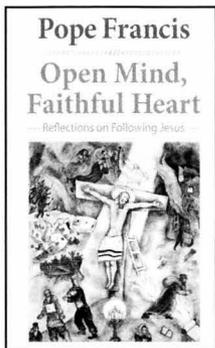
祈禱與反省

在這些反省後，我們回顧前事，以感恩之情回憶天主在我們整個生命過程中，在我們同施行的恩寵。

想一想：

- * 在這篇道理裡，有哪些字句特別吸引我呢？
引起我的什麼感覺？
- * 這些字句和感覺，告訴我什麼訊息？
- * 這為我在跟隨耶穌時，有什麼意義？

Also in the POPE FRANCIS RESOURCE LIBRARY

320 pages
Hardbound & Paperbound
133 x 210 mm

THE PEOPLE WISH TO SEE JESUS

Reflections on Those Who Teach
by Pope Francis

Written with gratitude for all educators
The writings express how education requires
the development of profound empathy and
an active spirituality, as well as clear under-
standing of its humanizing force and the
dignity of the human person.
For distribution in Asia.

A YEAR WITH POPE FRANCIS

Daily Reflections from his writings
Edited by Fr. Alberto Rossa, CMF

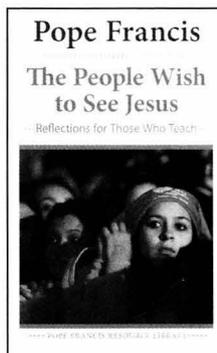
The selection of his words is organized in the form of a
calendar for daily prayer and reflection. They are small
“beads” of his thought, pedagogically arranged to illumine
your days, linking them into a living rosary of the mystery
of our faith. Take your portion for each day and spend
time to savor every word. Every day has its own flavor, its
own rhythm.

*To request a catalog or inquire about
quantity orders, please email: bible@claret.org*

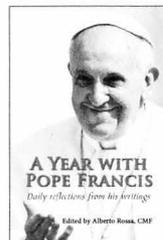
**OPEN MIND,
FAITHFUL HEART**
Reflections on Following Jesus
by Pope Francis

This book is perhaps the best introduction to
what makes the Pope the engaging pastor he is.
The inspiration needed to address the urgent
challenges to our world and human living
today is clearly outlined in this book.

For distribution in Asia.

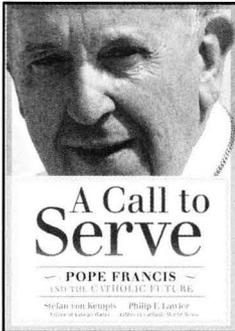
122 pages Paperbound
130 x 210 mm

432 pages Paperbound
80 x 120 mm
Two Colors

NEWLY PUBLISHED BOOKS

on Pope FRANCIS

A CALL TO SERVE

*Pope Francis and
the Catholic Future*

by Stefan von Kempis & Philip Lawler

A Call to Serve, offers first-hand information, moving reflections, and profound insights into the workings of the Catholic Church, the challenges ahead and the heart of Pope Francis.

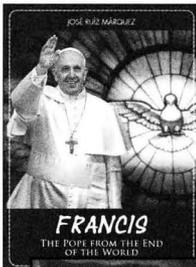
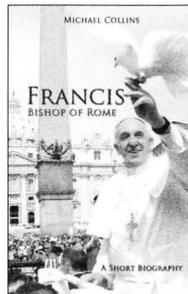
158 pages Paperbound 175 x 255 mm Full Color

FRANCIS BISHOP OF ROME

A short biography
by Michael Collins

This short biography by Michael Collins, Vatican expert and biographer of Pope Benedict XVI, explains in simple terms who Francis is, where he came from, and what the main influences in his life have been.

122 pages Paperbound 130 x 210 mm Full Color

English
& Traditional Chinese
72pages
Paperbound
140 x 190 mm Full Color

FRANCIS
*The Pope from the end
of the world*
by José Ruíz Márquez

This book presents a glimpse into his life: ... With short historical information about his early and formative years and an interview with a good friend of Pope Francis, the book sheds light into the making of his extraordinary personality.

Available in English,
Traditional and Simplified
Chinese.

Simplified Chinese
64pages
Paperbound
138 x 208 mm
Full Color

To request a catalog or inquire about
quantity orders, please email: bible@claret.org

新出版

開放的理智·信者的心靈
與耶穌相遇

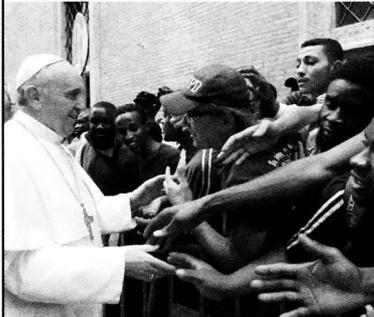
豪爾赫·馬里奧·貝格里奧
教宗方濟各 著
澳門樂仁出版社譯

開放的理智·信者的心靈
彰顯光明

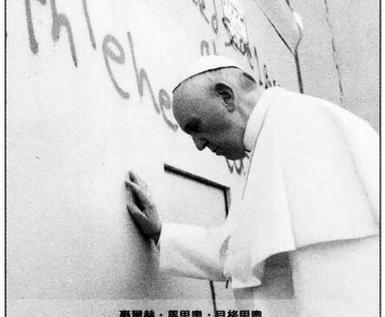
豪爾赫·馬里奧·貝格里奧
教宗方濟各 著
澳門樂仁出版社譯

開放的理智·信者的心靈
致七個教會的信

豪爾赫·馬里奧·貝格里奧
教宗方濟各 著
澳門樂仁出版社譯

開放的理智·信者的心靈
人的祈禱

豪爾赫·馬里奧·貝格里奧
教宗方濟各 著
澳門樂仁出版社譯

圖片：教宗方濟各在以色列聖地亞哥聖地拉路爾薩的祈禱。

各項查詢請以電郵聯絡樂仁出版社
bible@claret.org

《開放的理智·信者的心靈》系列：與耶穌相遇

教宗方濟各與群眾連結，尤其親近青年、被遺棄和無助的人。攝影機的照片和影像顯示他在羅馬、巴西、中東地區，接觸人群、高舉嬰兒、擁抱殘障者、呼籲和平與公義。

他已超過七十七歲，他那麼多的力量來自哪裡？他的神修秘訣是什麼？為了解教宗如何成為這樣活躍有力的牧者，這本書可能是最好的簡介。

在豪爾赫·馬里奧·貝格里奧多年擔任布宜諾斯艾利斯的總主教期間，他為自己的牧民工作隊伍主持了許多會議和退省。他必談的主題是怎樣毫無保留地跟隨耶穌，即使在忙碌動盪的現代世界中也是如此。本書收集了他在那些會議和退省裡所說的言論，從中揭示了教宗方濟各的神修深度——這也許是其他與教宗方濟各有關的作品所未能做到的。教宗方濟各在每天會見公眾時所談到的許多主題，在他以前的這些言論和講道裡已常常出現。本書的資料，是解開教宗的道理深義的關鍵。

正如這系列名為《開放的理智·信者的心靈》，教宗侃侃而談，要與讀者的思想理智交流，對讀者的心靈說話。他提供的默想部分，讓人細味品嚐，並非為了速讀或簡單地應付過去。這本書不僅為了讓人閱讀，也要給讀者指出一條祈禱的道路，和生命的方向。

樂仁出版社

CLARET

樂仁出版社

中國澳門

www.bibleclaret.org