

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於白冷所建的民族隔離牆前祈禱。

《開放的理智·信者的心靈》
人的祈禱

《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

人的祈禱

《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）

版權及出版社：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。（經許可引用）

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 : 978-99965-990-9-5

印刷：中國澳門

目錄

《開放的理智·信者的心靈》系列	7
人的祈禱——前言	10
一、走近所有的人	13
二、亞巴辣罕：學習放下	19
三、祈禱就是服從並接受使命	25
四、達味：投降的藝術	34
五、祈禱者的孤獨	40
六、梅瑟與人民：代禱與怨言	48
七、天主在軟弱和局限中顯現	54
八、約伯：因受傷而發出的祈禱	60
九、回家途中	66
十、西默盎：被聖神帶領	76
十一、與天主談話的奧秘	81
十二、友弟德：自由自在地與天主談話	93
十三、進入耶穌的人性	99
十四、自願接受死亡	104
十五、徹底降服	109
十六、耶穌的失敗	115
十七、耶穌基督的司祭職	122
十八、無所保留	127

豪爾赫·馬里奧·貝格里奧

《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裨益。

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

人的祈禱

前言

本書是探討人——作為一個血肉之軀——在現實生活中的祈禱。

貝格里奧幫助我們辨別在祈禱中所出現的種種感受，諸如親密、距離、遺棄等等，並且在一些聖經人物身上找到回音。因此，我們將會與亞巴辣罕、梅瑟、達味、約伯、西默盎和友弟德相遇，分享他們在信仰和祈禱裡的經驗。這將是第一篇至第十二篇的文章主題；每兩篇為一個單元，先提到祈禱者的狀況，接著就是這一類祈禱者的典範。作者列舉這些人物和他們的祈禱經驗，是為了幫助我們深入認識自己的人性，從而準備我們加深認識耶穌的人性和祂的使命。從第十三篇至第十八篇的文章，是對耶穌真天主而真人——祂與我們同樣有一個血肉之軀——的狀況，作深入的反省，藉著《希伯來書》闡述祂大司祭的職務、犧牲及其效果，作為結束。

一、走近所有的人

耶蘇的許多比喻都提到天主的「來臨」。瑪竇福音在最後審判的比喻裡說「當人子在祂的光榮中來臨」的那天（瑪25:31-46），路加福音提及那個「得了王權回來」的人（路19:15）。主的確要光榮地再來，但這光榮不會蓋過祂第一次來臨的真實性，就是祂以血肉之軀顯現的那段時期（若二7）。主不僅是精神體，正如祂堅持地對門徒說：「來摸我看看，鬼魂無肉無骨，但你們看我卻是有的。」（路24:39）在末日，復活的主將要在肉身內，再次來到我們這個世界，使「全人類都會看見天主的救恩」（路3:4-5；參閱依40:5）。那成了血肉的聖言（若1:14），不會按照抽象或純粹「屬靈」的倫理道德標準來審判我們。祂卻要按照那從祂的生活方式為我們所劃出的道路，這些具體的標準來審判我們。祂將審判我們是否懂得怎樣親近「一切的人」（路3:4-5），有沒有在他們身上認出天主聖言。

聖言成了血肉，居住在我們中間，我們見到了祂的光榮，父的獨生子的光榮，充滿恩寵和真理。

（若1:14）

成了血肉的聖言以祂的苦難救贖了我們有罪的肉身，也就是說，祂親自背負了一切凡人的痛苦。耶穌走近一切受磨難的血肉之人，以祂自己的肉身除去了那打擊我們的律例刑罰（參閱哥2:13-14）。祂沒有保持距離，因為祂是那個好心的撒瑪黎雅人（路10:31-32）。我們眾人接受最後審判的標準也將是：我們有沒有走近受苦的肉身，有沒有成為一切人的「近人」。

許多人根本不選擇走近，他們保持距離，像比喻中的肋未人和司祭那樣（路10:31-32）。另些人的親切只是把痛苦理論化，或用陳腔濫調的大道理來迴避（比如說「人生就是這樣」）。也有些人的視野狹窄，只看自己想看的，或者用各種濃妝掩飾生活中的苦難。為了避免走近受苦的人，我們所用的方法還有更多。

走近所有受苦的人，意味著要敞開我們的心，顯示仁慈關懷，撫慰創傷，幫助受傷的人，也包括給客棧多支付「兩個銀幣」，並保證一定會支付額外的花費。將來，我們都是按照這些標準受審判。為能「明白」這些事，是一種行動，不僅要用理智，更需要我們的心靈和情感。我們必須在生活中培養這些心態，不僅是一種思想模式，也在於態度和進行的方法，這些包括：

- 以身處於沙漠中的饑渴感來熱愛正義；
- 選取貧窮的富裕，拒絕因世間財富所導致的貧窮；

- 溫和地敞開我們的心，而不是以敵意武裝它；
- 推動和平，重視和平的價值高於任何戰爭或退縮的和平主義；
- 擁有純潔心靈所發出的清晰目光，能保護我們不致入貪婪地囤積和掠奪財富（谷12:40；路12:21）。

「他們吞沒寡婦的房產，假裝長久的祈禱作為掩飾。他們必受更重的懲罰！」（谷12:40）

「所以，那為自己積財而不在天主的事情上致富的人，就是這樣。」（路12:21）

如果我們按照這一切生活行事，必能成功地走近一切的人：走近那些飢餓和乾渴的肉身、患病和受傷的肉身、在獄中償還自己罪債的肉身、衣不蔽體的肉身、受歧視而感到孤單痛苦的肉身。

「當君王回來時……」這光榮的君王不是別的，就是曾被宰殺的羔羊，祂渴望走近一切受苦的人。到了末日，那些能觀看主的光榮肉身如何輝煌的有福之人，將會是現在懂得怎樣認出這肉身的人們，尤其當這肉身的光榮被那惱人、討厭的瘡痕污垢所掩蓋的時候；那些有福之人可以親近主的肉身，如同祂在我們的中間、在我

們兄弟姊妹的中間一樣，是因為他們能認出這肉身所隱藏的光榮。因為祂曾說過：「我實在告訴你們：你們對我這些兄弟中最小的一個所做的，就是對我做的。……我實在告訴你們，你們沒有給這些最小的一個而做，就是沒有給我做。」（瑪25:40,45）

那麼，我們在這裡努力實踐的，就為人生定下了明確的方向。如果我們默觀這位隱藏在一切肉身內的聖言，那麼，同樣是肉身的我們，將成為真正的默觀者，並使所有的血肉之人能看見天主的光榮。我們目前的任務，是要為此願景來準備我們的肉身，因為我們要藉著肉身的行動，來默觀近人身上的天主聖言；我們在這同一肉身上，也要蒙受光榮。「那在起初已有的生命之言，就是我們聽過，我們親眼見過，注視過，並親手觸摸過的」（若一1:1）。

為進行這種默觀，我們對自己肉身的準備不僅是要服務近人，也意味著把我們的肉身放在天主的臨在中，使它服從聖言和聖神的行動，來光榮聖父。儘管那些服務把人磨損殆盡，我們仍要獻出肉身的行動；我們的肉身必須成為貧窮的朝聖者，走在出谷的旅途上。凡是把肉身放在「天主臨在中」的行動，就是祈禱。是「祈禱」引導我們前行——有時容易也有時困難——使我們在所有受苦的人身上認出天主聖言，使我們降服自己的

肉身來服從天主的旨意，好能跟隨聖神來生活。只有祈禱能準備我們的雙眼，令我們默觀這位成了血肉、如今受光榮的聖言，尤其當祂審判時，將要問我們有沒有真的在別人身上認出祂來。

祈禱與反省

「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？」

（路10:33-36）

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、亞巴辣罕：學習放下

把我們的肉身置於祈禱之旅，意味著要學懂如何走出自我和放下自己所擁有的一切。「知道如何放下」並不等於逃避或解散，而是真正地經過「出谷」走向天父，走向許諾中的福地，走向那些跟隨我們足跡的人。很多時候，這等於被迫流放：「我們坐在巴比倫河畔，一想起熙雍就淚流滿面。在河邊的楊柳樹上，掛起了我們的豎琴。」（詠137:1-2）幾時我們走出自我，就能與兄妹姊妹相遇，透過服務來走近他們肉身軟弱的需要；若有什麼紛爭，我們必須為化解紛爭而祈禱。

亞巴辣罕是那些走出自我，放下自己家鄉，向著許諾之地出發，踏上不斷遷徙之途的人（創13:3）的典型代表。亞巴辣罕甘願被放逐，成為「出谷旅途」的貧窮朝聖者。儘管這流浪的生命不會有永久居所，但仍然為了土地的擁有權和控制權而起紛爭；過遊牧生活的人也渴望定居，盼望在旅途上找到綠洲，稍作休息，在流徙之地唱一首家鄉的歌。我們也巴不得早些到達彼岸，於是用狹隘和短視的幻想來欺騙自己。這使我想起一些接任管理部門的司鐸們，他們做的第一件事，是為自己弄一個舒適的窩：把辦公室重新裝修、換秘書、鋪地毯、

掛窗簾、添置所有用不著的儀器。這樣的做法，引起了財產和擁有權的緊張和衝突。就算是我們的模範亞巴辣罕，在他走出自我來領受天主恩典時，也經驗到這些事。當他與侄兒羅特一同生活時，因地方不足，亞巴辣罕為了避免衝突，就對羅特說：「所有的土地不是都在你面前嗎？請你與我分開！」他讓羅特選了較肥沃的土地（創13:6-9），因為他知道上主已為他劃定了一片特別的地方，要在將來的某天給他豐厚的賞報天主已經告訴過他：「請你舉目仰望，由你所在的地方向東西南北觀看；凡你看見的地方，我要永遠賜給你和你的後裔。」這個許諾要延續到遙遠的未來：「我要使你的後裔多得像地上的塵土。」（創13:14-16）

那些走出自我，步入出谷旅程的人，已作了一個決定性的選擇：寧取時間而放棄地方。他們把生命的一切賭注押在時間上，因為時間總是導向永恆的境界；時間，並不執著於方寸之地。但這趟時間的旅程中，不缺隱蔽的陷阱，因為我們時常把地方偽裝成時間。我們以為自己在時間的層面「出谷」，而時間永遠屬於天主的領域（聖法伯爾¹稱時間是「天主的使者」），但我們往往不自覺地創造出自己所擁有的領域。我們那種所謂高

---

¹ 聖伯鐸法伯爾 (*St. Peter Faber* 1506-1546) 是與聖依納爵共同創立耶穌會，也是耶穌會的第一位司鐸。教宗方濟各在他自己的生日上，即2013年12月17日，宣告法伯爾為聖人。

峰經驗和決定性的「偉大時刻」，原來只是我們把時間轉變為地方的結果；那裡並沒有天主的臨在，我們卻定居下來，行政辦公室已偽裝成朝聖者的旅途。我們的行動像那些安逸的定居者一樣，穩踞自己的領域。因為各種現實被強力和暴力地縮減，以致我們像一群過客，所走過的空間只是一個迷宮：以為自己在時間的領域中旅行，卻只是在轉圈圈，被我們長久的「惰性」牽制著，暗中盼望某位阿莉安德妮²幫助我們走出迷宮，重獲自由。就是這種悔恨和心結，在旅途中纏繞著我們。

我們肉身的各種限度，是爭奪土地控制權的一切衝突的源頭。上主教導亞巴辣罕離開自己的家鄉，放棄土地的擁有權——即那許諾給他完全擁有的土地——而以旅途取代之。亞巴辣罕在空間上被放逐的經驗中，因著許諾之地而充滿力量，使他成為一個永恆的旅客，時時準備拔營前進，往新的營地去。

羅特選了更肥沃的地方，除了土地的豐富產物之外，他也要承受這片土地的禍害，因為「索多瑪人在上主面前罪大惡極」（創13:13）。羅特的妻子也落在「空間」的陷阱中，不懂得「放下」，反而「回頭看」，就變成鹽柱（創19:26）。關於「回頭看」還有很多可以說

---

² 阿莉安德妮 (*Ariadne*) 希臘神話裡的一位公主，她把一個線球送給勇士，幫助他在迷宮裡殺死怪物後能逃出迷宮。

的，聖經把「回頭看」聯繫到以色列人在曠野裡渴望埃及的「洋蔥和大蒜」的惡性緬懷（戶11:5-6；出16:3；14:11-12）。耶穌已聲明：那些回頭看的人並不適合天主的國（參閱路9:61-62）。「回頭看」是成為安逸定居的另一種方式，在記憶裡就能實現。當「記憶」忽略了《申命紀》裡「你們應記得」的要求時（申5:15；8:2-20；32:7等等），「記憶」就出現惡性病變。如果我們沒有常常記著我們不堪當地被天主揀選，或天天慶祝主的苦難與復活（參閱路22:19；格前11:23-26），那麼「記憶」也會變成一種浪漫的懷舊，催促我們回頭看。而這種回望，使許多不願在主內作遊牧民族和獨自朝聖的人，勾起許多哀愁。聖十字若望就告訴我們很多關於淨化記憶的事情。

你應記得：你在埃及地也曾做過奴隸，上主
你的天主以大能的手和伸展的臂，將你從那裡領
出來；為此，上主你的天主吩咐你守安息日。
（申5:15）

祂又拿起餅來，祝謝了，擘開，交給他們
說：「這是我的身體，為你們而交出的。你們要
這樣做，為紀念我。」（路22:19）

亞巴辣罕關心羅特，讓他選取他想要的土地。相反，羅特卻承受著某種佔有慾和貪婪世物的痛苦，同時他靠這些貪慾來實現自己對將來的野心；他的妻子卻緬懷過去，回頭觀看已失去的土地。結果，這兩個人都要承受肉身的折磨，這種圍繞索多瑪和哈摩辣「地方」的罪惡，很明顯就是肉身的罪。

祈禱與反省

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！」

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9:57-58, 61-62）

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、祈禱就是服從並接受使命

我們這時代的一位神學家說：我們與天主交談的本質是不隱定和不圓滿的，那基本上只是為了補償我們對天主所缺乏的深入溝通與和諧。假如我們從來沒有犯過罪，那麼愛天主和回應祂的話語，將會是我們的自然本能。但很明顯地，在人犯了第一個罪以後，天主提出這個問題：「你在哪裡？」（創3:9）從此開始了我們稱之為「祈禱」的對話歷史。在祈禱裡，天主使我們有機會再次走近祂，因為是祂要找回我們，是祂在召喚我們。我們在前文的反省中，已看到這種「走近」只能藉著肉身的方式實現，正如那個好心的撒瑪黎雅人「走近」傷者一樣（路10:29-37），這位天主聖言也藉著「成為血肉」來走近我們（若1:14）。

當天主聖言走近我們時，就讓我們看到服從的本質：「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2:6-8）《希伯來書》引用聖詠第40篇，顯示這種服從也是「成血肉之聖言」的本質：「我說：看，我來了！我的事在經卷上已有記

載；天主啊！我來是為遵行祢的旨意」（希10:7）。這就是亞巴辣罕說「我在這裡！」的服從（創22:1-3），耶穌在山園祈禱時，達到了服從的頂峰：「不要照我的意思，而要依照祢的意願！」（谷14:36）在每一個境況中，都需要肉身的參與，因為只有肉身能承受剝奪，經歷蔑視、驅逐、嘲笑和屈辱的鍛煉。當天主這樣問「亞當，你在哪裡？」時，亞當的肉身必須服從天主在這次對話所發的命令：「你必須汗流滿面才有飯吃。」（創3:19）亞當要使他的肉身降服於羞辱和剝奪才賺得食物。在亞巴辣罕的「我在這裡！」也要以肉身回應天主的話語：「帶你心愛的獨生子依撒格……」（創22:1-2）。甚至耶穌也這樣祈求：「阿爸，父啊！對於祢，一切都是可能的，為我拿走這杯吧！但不要照我的意思，而要依照祢的意願！」（谷14:36）

如果我們細心觀察，就看到耶穌的這個禱告，與祂對使命的服從密切相聯。我們可以說，耶穌是透過祈禱才發現自己的使命，也藉著祈禱，對這使命加深了解（參閱谷1:38；路4:42-43；谷6:46；若6:15，和我們剛才讀到的山園祈禱）。同樣是透過祈禱，聖保祿的宗徒使命產生實效（參閱格後1:11；羅10:1；得後3:1），所以他不斷祈禱（參閱羅1:9-10；哥1:19-20；得後1:3；2:13）。第一批門徒也是透過祈禱發現天主給他們的使命，尤其在

艱難的時候（宗4:24-30）。信徒團體不求天主懲罰迫害者或使迫害停止，反而單單祈求勇氣，好能服從他們所領受的使命，那就是向世人宣講基督，無論遇上任何敵人和困難。

那尋找、發現、闡釋和熟習、以及服從使命的能力，我們唯有透過祈禱才能得到；並透過祈禱，這種能力才會在我們心內成長。無論如何，祈禱的態度並非某種脫離現實的東西，反而是深深扎根於我們對現實的經驗。這如同一種恆久持續的「德敘禱文」，在艱難中也不停止；這需要我們懷著對天主的信心，因為「還有誰能作我的擔保呢？」（約17:3；參閱約16:19-20；19:25）儘管有激烈的抗議或與天主不斷爭論，每個信主的靈魂內都深藏著他們忠於使命的真誠和信實，以及任何敵人都不能摧毀的那種對天主的愛（參閱耶20:9）。甚至當那些祈禱的人受著痛苦，哀傷痛哭時，他們內心深處也會感到一種信心的更新，來自喜樂和信德和盼望（參閱耶15:16；17:14）。我們心裡這塊堅不可摧的信仰領域，帶給我們無可言論的寧靜平安。這是一種基本的經驗，是各種祈禱和辨別神類的關鍵。

天一亮，祂便出發，到荒野地方去。群眾尋找祂，直到祂那裡，就挽留祂，不讓祂離開他

們。但祂對他們說：「我必須到別的城鎮宣講天主國的福音！因為我被派遣正是為了此事。」

（路4:42-43）

你們也要用祈禱幫助我們，為了當許多人分享我們獲賜的恩寵時，也有許多人為我們感謝天主。

（格後1:11）

眾人聽了，便同心一致高聲頌揚天主說：「上主，是祢創造了天地、海洋與其中的萬物，祢以聖神，藉我們的祖先、祢的僕人達味的口說：

『異邦為何喧嚷？

萬民為何策劃愚妄的計謀？

地上的君主結盟，王臣也聚集一處，

共同反抗上主和祂的基督！』

事實上，黑落德和般雀比拉多，與外邦人及以色列人民在這城內聚集，反對祢神聖的僕人耶穌，反對祢的受傅者；如此實現了祢全能的旨意所預定要發生的事。上主，現在他們恐嚇我們，求祢鑒察，賜祢的僕人完全放膽地宣講祢的聖言。求祢伸出手來，以祢神聖的僕人耶穌的名字醫治、行神蹟並顯異能。」

（宗 4:24-30）

祢的話語一來到，我就吞下去；

祢的話語便成了我的喜悅，

我心中的歡樂。

上主，萬軍的天主！

因為我是歸於祢名下的。（耶 15:16）

保祿告訴我們：「望德絕不會使人蒙羞」（羅 5:3-5）。我們必須依靠這信念，否則便會陣腳大亂，失去重心，以致祈禱愈顯虛幻、肉身趨向精神化或心理化，我們的服從就變成任性妄為。耶穌曾這樣說：「我該把這世代比作什麼呢？那就像坐在街市上的孩子們與玩伴彼此呼嚷：『我們給你們吹笛子，你們不跳舞。』『我們唱輓歌，你們不哀哭！』因為若翰來了，他禁食禁酒，人們便說：『他附了魔！』人子來了，又吃又喝，人們便說：『看啊，這個貪吃的酒鬼，又是稅吏和罪人的朋友！』然而，智慧必因其所作所為證明自己的正義！」（瑪11:16-19）。耶穌稱這個世代的人是「淫亂的」（瑪12:39；16:4），因他們已失去了保持忠信的方向，沒有可指望的基礎，以致在疑惑、受痛苦或迫害時都無可依靠。這世代的人只順從自己的幻想、喜好或厭惡所指引，因為他們對祈禱、服從或肉身的節制一無所知，也無法認出那「成為血肉的聖言」。他們在生命中

編造自己的使命，因為他們的心是如此不羈，以致無法從上主那裡領受使命，也沒有能力在服從的犧牲中朝拜祂。他們就是那些滿足於成為公認的單身漢和獨身女，而不願意獻身於天主給予的使命和所要求的完全空虛自己；這種空虛自己是透過祈禱來實踐的捨棄與甘願的貧窮。

為實行祈禱所需要的服從，影響我們的生命，也傷及我們的肉身。讓我解釋這一點。祈禱通常被視為「求天主賜予一些東西」或者「求天主把我們的困境改變」。這無疑是真正的祈禱，甚至上主也催促我們這樣祈禱。但我們的祈禱還有另一種依據，我在上文已提過了，那就是對我們對望德的確定。祈禱碰觸到我們肉身的至深處，觸動我們的心。所以，祈禱並非叫天主改變什麼，而是我們自己要通過在祈禱中的服從和投降而改變。

厄里亞先知出去尋找天主，他因恐懼而憂傷至死，但當他遇到天主時，他的心被改變了（列上19:1-18）。梅瑟也有類似的經歷，當他為他的百姓代禱時，改變了心意的不是天主，而是梅瑟。他見識過義怒的天主，如今卻認識了寬恕的天主。在民族歷史的這個關頭，他發現了天主的真正面容，那是忠信和寬恕的面容（出32）。他從此學到怎樣對自己人民所犯的罪，並採取公正的裁決。由此可見，祈禱是一個特殊的境界，因為天主在祈

禱裡向人顯示自己，同時我們也祈禱裡從「人們所認為的天主」轉向真正的天主。祈禱是在啟示的奧秘面前一處讓信德默默增長的地方：「看，我這麼卑賤，我能回答什麼呢？只好用手掩口。」（約40:4）「以前我只聽說過祢，現在我親眼看見了祢。」（約42:5）當天主派天使去鼓勵厄里亞繼續前進時（參閱列上19:5-8），或是當頑固的約納以絕望的眼光看那一切時，上主給予同樣的答覆：「你從原路回去。」（列上19:15）但這樣回去的結果，並非停滯於緬懷舊時或浪漫地復古，反而是要讓天主回答的話語，驅散我們在實踐使命時所感到的失望和無用感，好使新的機會出現，引導我們走向未來。厄里亞先知因祈禱而恢復力量，重整腳步，發現有更豐盛收獲的路線：他召喚了厄里叟幫助他的工作（列上19:19-21）。我們祈禱，並在服從中空虛和剝奪自己，有助於認出我們處於那些已完成和剛開始的各種事情之間的張力裡。對那些祈禱的人來說，總有些事情正在結束，也總有些事情正在開始，沒有什麼是停滯不前的。

祈禱與反省

祂離開他們，約有投石那麼遠，就跪下祈禱，說：「父啊！如果祢願意，為我拿走這杯吧！但不要實行我的意思，而要實行祢的意願！」於是有一位天使從天上顯現給祂，增加祂的力量。祂的內心極度掙扎，祈禱更加懇切，祂的汗像血珠一樣滴落在地上。

（路22:41-44）

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、達味：投降的藝術

《撒慕爾紀下》第15章與第16章描述了達味逃難的形象，可以幫助我們加深了解：

當發現在危難時，向天主「投降」的意義。達味王被親兒子追擊，只好羞辱地撤退。儘管在這種困境中，達味仍然顯出他的人性和高尚品格。達味認出自己這次逃難的神聖特徵，如同一次真正的出谷，所以他非常冷靜地前進，他的心靈降服於天主的計劃裡。他的處境沒有一樣不像那些被充軍到巴比倫的猶太人（參閱詠14:7；61；77）。

天主，求祢俯聽我的哀號，
留心細聽我的祈禱。
當我憂戚時，從遠方向祢呼籲，
求祢將我安置在高峻的磐石上。
因為祢是我的避難所，
是我對抗敵人的堅固碉堡。
我將永遠居住在祢的帳幕內，
藏身在祢雙翼的蔭庇下。
天主，祢果然滿足了我的心願，

賜給我義人應得的財產。
願祢使君王福壽綿長，
賜他萬壽無疆！
願他在天主面前永遠為王，
使慈愛與真誠作他的保障。
因此，我要永久歌頌祢，
天天實踐我的誓言。   （詠61）

耶路撒冷所有的居民跟著君王一起逃難，
他們離開家園時大聲哀哭，直到城外最後的住宅
區，才稍停下來。當君王到了克德龍谷就停下
來，直到所有的人民在他面前過去，前往曠野。
（參閱撒下15:17-23）

這次流亡不像逃難，而是一次悔罪的遊行，顯出君王各個臣僕的忠誠，以及君王拒絕從國內被逐的尊嚴。他用謹慎和良好的判斷力指揮著人民的行動，他准許一些人跟隨，又打發另一些人回家。這叫做領導，不是控制。

君王命人把天主的約櫃送回城裡，他沒有企圖利用天主，他不要約櫃跟著他同一命運（即他當時所面臨的厄運）。當約櫃莊嚴地回到耶路撒冷後，他耐心等待，

若天主願意，就準備回去，同時準備接受任何情況：「若上主對我說『我不喜歡你』，那麼，祂看著認為怎樣好，就照樣對待我吧。」（撒下15:25-26）

達味是自願選擇流亡的，他拒絕被驅逐；他意識到自己境況的嚴峻，盡量務實地行事，並期盼將來有回來的可能。他指示匝多克司祭回城裡去，但對他說：「我將在曠野的渡口那裡等，直到你們來給我報告消息。」

（撒下15:28）他只是撤退到最近的邊境。他熟悉天主的撤退方式，也知道怎樣留空間給天主作工。他的策略像耶穌在危機中的策略一樣，當耶穌知道自己的時刻來近時，祂在日間避免公眾的集會，晚上留在伯達尼。

達味將他的自由用於服務天主的計劃，與天主的意願合作。他這樣做，沒有失去他所認為的「謹慎」，即天主所要求人應盡的努力，然後就讓天主行動。達味關心他的人民，沒有拋棄他們。他沒有把城燒毀，也不消滅歷史。他命令一些跟隨者留在城裡，他們將要制衡阿貝沙隆的支持者的影響（撒下15:30-36）。因達味完全降服於天主，這使他有遠見，使他的靈魂偉大。他雖然降服，卻不是做被動的奴才，反而是一個精明的僕人，竭盡所能，可靠地服務他的上主。在達味的處境中，他的才華全用在服從天主的旨意上，而天主剝奪的是「他」，不是他的人民。

當他從城裡出來時，被人詛咒和扔石頭（撒下16:5-14）。儘管被石擊和蒙羞，他沒有失望沮喪，他相信天主愛了他，還要繼續愛他。他沒有為自己的不幸而怨天尤人，也不自憐自嘆，最多只是將自己的憂苦獻給天主，並尋求解救之道。他處理自己羞辱的方法，能改變他的困境。就算在最凶險的預兆中，他仍然看到天主的手。他這一點與撒烏耳很不同，因為撒烏耳越是要控制天主的計劃，就越做不了什麼。這是一種試探，後來達味也忍不住要統計國民人口。他忘記了他與人民的一切聯繫都是天主的作為，他卻企圖對人民進行過分的控制（參閱撒下24:1-17）。在這些事情裡，我們看到雙面的達味：一面是降服於天主，另一面是設法控制。

在天主給我們的使命裡，我們常用巫術一般的方式加以操縱或企圖支配一切——記得撒烏耳在節節失敗時竟然違反誠命，求問占卜者的意見。在我們今天，這種巫術有各種不同的形式，例如：新世紀（*New Age*）的幼稚和自我控制；各式各樣的意識形態和理論；甚至有人企圖將天主的奧秘貶為心理學和社會學的理论與分析。

當我們想要控制我們向天主投降的條件時，就會失去身為天主子女被天主寵愛的親密經驗。於是我們可能轉去追尋各種意識形態和思想主義，或者尋找自己內在生態的平衡，或者借用精神心理學和社會學把奧秘分

析——但這一切對親密與溫柔都一無所知，它們的技巧只是操縱，而不是撫慰。最偉大的降服，就是耶穌以人間最大的溫柔呼喚「父」的那一刻，一如祂在天上也是如此呼喚「父」。

祈禱與反省

於是君王出去了，他的全家跟著他……人民經過時，遍地一片哭聲；君王過了克德龍谷，全體人民就向曠野的路上去了……君王對匝多克說：「你將天主的約櫃抬回城去。若我在上主眼中蒙恩，祂必領我回來，能再見到約櫃和祂的居所。但若上主說『我不喜歡你』，那麼，我在這裏，祂看著認為怎樣好，就照樣對待我吧！」

（撒下15:16, 23, 25-26）

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、祈禱者的孤獨

亞當說出他的第一個禱告後，就踏上了被放逐的旅程。他與樂園已相隔很遠，但盼望著因天主的仁慈，終有一天可以再回去。亞當的放逐，重現於以色列流亡巴比倫的歷史裡。這事蹟被《希伯來書》的作者用悲劇的語調解釋，淒美地描繪以色列人對故鄉的懷念，重述人民為忠實保存民族記憶所作的犧牲：「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，盼望迎接，承認自己在世上是異鄉人和過客。的確，這樣說話的人是表明自己在尋求一個家鄉。如果他們想念已離開了的家鄉，還有回去的機會。但如今他們渴望一處更好的地方，就是那在天上的家鄉。所以，天主被稱為他們的天主，也不以為恥，因為祂已經為他們準備了一座城。」（希11:13-16）。為了忠於他們的記憶，這些被放逐的人「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。」（希11:35-38）

在朝聖旅途上，我們感受到肉身對家鄉的懷念，也把這種渴望刻意並明確地在祈禱中、在光榮的主面前、在我們所渴望的天鄉的主面前說出來。但同時，我們的肉身被夾在感覺與麻木之間、在恩寵與罪惡之間、在順從與反抗之間。這肉身感到被放逐的壓迫，對漫漫長路的畏懼，卻必須走下去；為了捍衛自己的盼望，歷經千辛萬苦。若有一天我們不再懷念家鄉，我們肉身的祈禱也會停止。為解脫在異地流浪和放逐的痛苦，就會把這世界當做家鄉，對追尋天主感到厭倦。到那一天，我們所能領受的最大恩寵，就像那賜給厄里亞的一樣：天使把他從沉睡和抑鬱中弄醒，並對他說：「起來，吃吧！否則你將不能繼續你的旅程。」（列上19:7）

凡有意識地甘願接受自己的放逐狀態的人，都承受著雙重的孤獨。一方面，他們感到與眾人的疏離，形同陌路；另一方面，他們嘗到與天主遠離的苦澀。一個祈禱的人也承受著這雙重的孤獨，因為他基本上被邊緣化，與天主並與別人疏遠，但同時又無法把注意力從天主或別人身上轉移開去。因為他尋找天主，也感到被天主所尋找，他又因著使命而服務兄弟姐妹，並努力實行愛人如己。這就是耶肋米亞痛入骨髓的感受：他必須宣講天主命令他說的話語，卻被指控為瀆聖，被所有的人鄙視（耶15:10）。耶肋米亞在這兩難之中感到孤立，投

訴天主留下他孤單一人，他甚至詛咒自己的生日，卻從不否認心裡燃燒著對天主面容的懷念：「上主，祢引誘了我，我就受了祢的引誘；祢確實比我強，祢戰勝了。我終日成為笑柄，人都嘲笑我。」（耶20:7）。這種祈禱，來自那些向天主完全交出自己，只求天主站在他身邊的人，雖然在我們的生活裡，天主有時看來是與我們作對。所以，細讀耶肋米亞整段的哀怨，對我們有益（耶20:7-18）。

那些忠心服侍天主的人所體會到的雙重孤獨，來自同一個源頭——他們被放逐的深淵。現實似乎在嘲笑信徒們說：天主的話在哪裡？怎麼沒有應驗呢？（參閱耶17:15）好像天主沒有實現祂在召選耶肋米亞時的許諾：「有我與你同在，保護你。」（耶1:8）又像天主對所選的人已沒有其他的話可以說（參閱耶15:18；約6:15-20）。各種蔑視，堆積在那些信賴天主的人身上，並在哥耳哥達那裡達到頂峰：

過路的人辱罵祂，搖著頭說：「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！」眾司祭長、經師和長老們也同樣嘲笑著說：「祂救了別人，卻救不了自己！祂真是以色列的君王，

就讓祂現在從十字架上下來，我們便信祂！祂信賴天主，如果天主喜歡祂，就讓天主現在來救祂吧，因為祂說過：我是天主子！」與祂一同被釘在十字架上的強盜也照樣羞辱祂。」

（瑪27:39-44）

在天主的沉默之下，我們的肉身再次經歷改變：我們發現祈禱裡的服從不是一種「談判」。天主信實的許諾，有別於我們所想象的一切。走在這條路上，我們的心將會繼續改變。

當我們經驗到天主的沉默和他人的沉默時，就會感受到我們是從自己的人那裡被放逐。我們的所有已被剝奪，只能坐在巴比倫河岸，一想起熙雍就淚流滿面。在河邊的楊柳樹上，掛起了我們的豎琴（詠137:1-4）。這種被放逐的感受，在主耶穌的苦難裡，於革匝瑪尼山園祈禱時達到高峰。那是耶穌所有的祈禱裡，最具人性和最戲劇性的一幕（參閱谷14:32-38；瑪26:36-46；路22:40-46），其中包含懇求、悲傷和憂苦，使祂幾乎要死（谷14:33-34）。耶穌感到祂的父遠離了祂，經歷了被放逐的完全孤寂，祂的悲慟就像約納的極度鬱悶一樣（約4:8-9），使祂呼喊：「我的天主，祢為什麼捨棄了我！」（瑪27:46）

耶穌和他們來到一個名叫革責瑪尼的地方，祂對門徒說：「當我去那邊祈禱時，你們坐在這裡。」祂帶著伯多祿和載伯德的兩個兒子一起去。祂開始憂傷難過，便對他們說：「我心靈憂傷得要死。你們留在這裡，同我一起警醒吧！」

祂稍往前走，把臉伏在地上，祈求說：「我的父啊！如果可能，使這杯離開我吧！但不要照我的意思，而要照祢的意願！」

祂來到門徒那裡，發現他們在睡覺，就對伯多祿說：「那麼，你們連陪我警醒一個小時也不能嗎？要警醒啊，祈禱吧！免得你們陷於誘惑。心神固然願意，肉體卻是軟弱的！」

（瑪26:36-41）

當我們經驗到被放逐的深淵，並進入祈禱時，也被引入唯一的淨化過程。我們的心發出一個又一個的疑問，卻在黑暗中得不著答案。但我們繼續努力，想看透那奧秘。我們的態度、我們的話語、我們的思想在各種矛盾之間搖擺不定：經歷疲憊和沮喪（約29:2-6）、或訴諸苦澀的諷刺（約7:20）、或抱著不信的態度（約10:2）。但儘管我們擺出各種的姿態和抗議，仍然感到自己在放逐之中，憶起家鄉，心靈嚮往不已。不再討價還價也不走

回頭路，我們繼續前進，甚至在傳統的聖堂以外尋找天主。我們無助地面對自己的孤獨、我們的放逐、我們充滿痛苦的世界，和那難以理解的沉默。

這正是天主介入的時刻，祂給我們的不是答案，而是問題。祂領我們走上自由的新路，使我們從虛假偽裝裡釋放出來。我們再一次面對生硬的現實：必須改變的不是天主，而是我們。這是祈禱的最終目的。祈禱是我們放逐之路的特殊空間，因為那裡將有啟示出現。在祈禱裡，我們要從想象中的天主形象，進而認識天主的真正面容。我們被天主帶領，經過放逐的淨化與靈魂的黑夜，並在這樣的危機時刻，我們達到悔改。凡血肉之軀都有這種放逐的經驗，感到自己沒有家鄉，沒有父親或母親，甚至沒有一隻狗作伴。我們從自己那裡被放逐，因為我們的心與什麼都不協調，與一切不和諧。我們從別人和天主那裡被放逐，因為一切都沉默了。但靠著這種放逐，使我們的肉身來到那最深層次的悔改，那是只有天主的觸摸才能醫治的創傷。

祈禱與反省

我們坐在巴比倫河畔，

一想起熙雍就淚流滿面。

在河邊的楊柳樹上，

掛起了我們的豎琴。

俘擄我們的人要我們驅歌，

迫害我們的人要我們奏樂：

「給我們唱一首熙雍的詩歌！」

但是我們現在淪落異域，

又怎能唱出上主的歌曲？（詠137:1-4）

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？

六、梅瑟與人民：代禱與怨言 (出 32:1-35)

我們已看過了我們的肉身，在放逐中對家鄉有怎樣的懷念，這種懷念有時會蒙上一層陰影，如同我們渴望「埃及的洋蔥和蒜頭」（戶11:5-6），使人回望過去並失去希望。我們怎樣才會意識到自己已經改變了前進的方向呢（就像希伯來書10:39「那些退縮以致滅亡的人」）？要怎樣分辨好的懷念與壞的懷念呢？怎麼樣的懷念才是我們「得救的希望」？怎麼樣的懷念會把救恩浪漫地縮小為一種紀念品呢？不健康的懷念有其特徵，就是竊竊私語的埋怨，和勝利主義者自己製作的假神：「百姓對亞郎說：『給我們製作神像，在我們前面引路，因為那領我們出埃及地的梅瑟，不知道遭遇了什麼事。』」（出32:1）

所有的勝利主義都只是為了掩蓋我們拜偶像的渴求，以致記憶裡的天主變成那按照我們的喜好所製造的神明代替品。

梅瑟代表那些孤獨地在天主面前祈禱的人。他代表他的人民默想和領受了天主的法律，但這人民卻找著另一個神。有時我們在祈禱中感到我們「來遲了」，好像那應該

聽我們救恩訊息的聽眾已經被另一個神明拯救了，以致他們走自己的路，用談判和交易換取各種恩惠。

在《出谷紀》這一段裡，有趣的是天主親自向梅瑟提出交易，祂建議用一個更優秀和更忠信的民族來代替這個硬頸的民族。似乎天主早已料到梅瑟會發怒，因他在前一次事件中已對天主說他已厭倦了這硬頸的民族，寧死不要再做他們的首領。但當天主提議讓梅瑟帶領一個新的民族時，這位先知卻強烈反對，並且為以色列求情。

在這裡，我們看到梅瑟有偉大的靈魂，因為他放棄了所有領袖都夢寐以求的理想：他拒絕接受一個為他量身訂造的民族。梅瑟反而提醒天主要記住祂的許諾，以及那許諾是不可改變的：救恩不能被人類的勝利主義所取代。梅瑟力勸天主記住亞巴辣罕、依撒格和雅各伯。他的論據是：如果天主放棄祂所愛的民族，祂就會成為埃及人取笑的對象。就好像天主正在猶豫不決，受到改變做法的試探，要從忠於記憶的天主變成古董紀念品一樣的天主。但梅瑟告訴天主，他盼望祂仍然是那位忠於記憶的天主（出32:11-13）。

梅瑟求上主他們的天主息怒，說：「上主，
祢為什麼要向祢用大力和強硬的手臂，由埃及地

領出來的百姓發怒呢？為什麼要叫埃及人說：祂是惡意領他們出來，要在山上殺死他們，由地面上絕滅他們呢？求祂息怒，撤銷要加於祂百姓的災禍。求祂記念祂的僕人亞巴辣罕、依撒格和以色列，祂曾指著自己向他們起誓說：我要使你們的後裔，像天上的繁星那樣多；我所許的那整個地方，必賜給你們的後裔，叫他們永遠佔有。」
(出 32:11-13)

唯有當我們懂得這種代禱是真正的愛的對話，我們才明白在這種「角色對換」當中，這兩個對話者都使用了應屬於對方的理據來辯論。這種「角色對換」也能幫助我們了解加納婚宴故事裡的難解段落：瑪利亞能辨別出耶穌內心的情感，並為別人向祂祈求，不管耶穌的回答似乎與祂的行動相反（參閱若2:1-11）。為別人代禱的祈禱者，也是能夠洞察天主內心的情感並排除萬難、堅持祈求的人，不管天主的回答看來與事情的發生有些差異。

《出谷紀》這一段的教訓，是天主給我們上了一課。天主要培訓祂的僕人成為代禱者，就是透過交換角色和誇大矛盾，天主化解了梅瑟憤怒的控訴，並從他高尚的心靈裡引導出最佳的結果。作為先知的梅瑟明白不

能以自己的骨肉同胞為恥，他了解他的代禱不僅是簡單地履行了責任，而且證明他愛這些兄弟姐妹如同愛自己一樣。他甘願與這民族同生共死，因他這樣做，就使他日益肖似天主：「我們若不忠信，祂卻依然忠信，因為祂不能違背自己。」（弟後2:13）

梅瑟與天主交談式的代禱，是發生在他為這拒絕改變的硬頸民族感到深深痛苦的時候。無論如何，梅瑟選擇這民族作為他自己的民族。他沒有離群獨居，卻設法分擔他們的恥辱（參閱希11:24-25）。

我們應該在這樣的代禱背景下，來理解梅瑟對這民族的懲罰——打碎法律約版，肋未人奉命屠殺人民（出32:19-29）——的意義。接續是第二次的代禱，雙方的角色回復原本的位置。現在是梅瑟提議天主把他的名字而不是他民族的名字從生命冊上抹掉，而天主要肯定他和他的使命，並贊同他對這民族的領導及懲罰方式（出32:31-34）。

梅瑟回到上主那裡說：「唉！這百姓犯了重罪，為自己製造了金神像。現在只求祢赦免他們的罪，不然，就把我從你所記錄的冊子上抹去罷！」上主回答梅瑟說：「誰犯罪得罪我，我就把誰從我的冊子上抹去。現在你去領我的百姓到

我吩咐你的地方去。看，我的使者在你前面引路。在我懲罰之日，我必懲罰他們的罪。」

（出32:31-34）

祈禱與反省

第三天，在加里肋亞的加納，有人舉辦婚宴，耶穌的母親在那裡。耶穌和祂的門徒們也應邀來參加婚宴。婚宴的酒喝光了，耶穌的母親對祂說：「他們沒有酒了。」

耶穌對她說：「女人，這事對你和我有什麼關係呢？我的時刻還沒有到。」

祂的母親對僕人說：「祂吩咐你們什麼，你們就做什麼。」

（若2:1-5）

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、天主在軟弱和局限中顯現

當我們蒙召為達到的目標越是偉大，就越感受到自己肉身的軟弱和限度。亞巴辣罕是忠信的，他因服從主命就離鄉別井，踏上不知道目的地的旅程（希11:8）。雖然有天主的許諾鼓勵他，他也會感到自己人性的局限，幾乎與天主的許諾互相矛盾。畢竟他沒有子女，而唯一的承繼人是個僕人（創15:2-3）。當我們的肉身真正「感受到」自己的軟弱和限度時，本能的反應是抗拒，使我們的祈禱變成投訴或哀怨。這種經驗幾乎天天出現，正是一步步地準備我們迎接那個危險的時刻，意識到自己無可退避地到達人生的極限：「我從母胎赤身而來，也要赤身回去；上主給的，上主收回。願上主的名受讚美」（約1:21）。此時，面對自己限度的終點，我們心裡的望德的基礎便是順應天命。

這種對人生局限的意識，要帶領我們走在黑夜的路上，這種黑夜在前文已提過了。即使約伯在某程度上順應天命，他的祈禱卻從所有肉身的軟弱和局限中流露出來，表達了他極度的苦澀和憂傷（約10:1；7:7-21；9:28-31；10:1-22；13:20-21；14:18-22；30:20-23）。在黑夜的經驗裡，我們憤憤不平，因我們對自己無能為力，又

受盡別人的嘲諷，還要看見不虔誠的人活得那麼順利。這些藐視天主教的人怎會如此成功？這些疑問，使我們對自己的局限更感痛苦，他們使我們的軟弱看來像一種疾病，使我們面對生命時覺得自己是個愚蠢的白痴。

請你記住：我的生命無非像一口氣，
我的眼再也見不到幸福。
注目於我的，再也見不到我；
你的眼看我時、我已不在了。
他去了，好像雲消霧散；
下到陰府的，再也不得上來，
不再回家，本鄉也不認識他。
為此，我不能再閉口不言，
我要吐露我心靈的憂愁，
陳述我靈魂的苦楚。
我豈是海洋或海怪？
你竟派遣警衛把守我。
我若想：「我的床榻會寬慰我，
我的臥舖會減輕我的痛苦。」
你就以噩夢擾亂我，
以異像驚嚇我。
我的心靈寧願窒息，

寧死不願受此苦痛。

我已筋疲力盡，活不下去。

任憑我去罷！因為我的日月僅是一口氣。

（約7:7-16）

只有祈禱能給我們勝過考驗的力量：「要警醒啊，祈禱吧！免得你們陷於誘惑。心神固然願意，肉體卻是軟弱的」（谷14:38）。肉身是軟弱的，在所有的人身上，我們都經驗到自己的限度。聖保祿由衷地感受到這一點：「為了不容我變得傲慢狂妄，就有一根刺扎在我身上，就是撒旦的使者來折磨我，免得我變得傲慢狂妄。為了這事，我曾三次求主把這刺拿去。但祂對我說：『我的恩寵足夠你用！因為我的能力在人的軟弱中，才完滿地發揮出來。』」因此，我最喜歡誇耀我的軟弱，好使基督的能力留在我身上。所以，為了基督的緣故，我樂於接受軟弱、凌辱、艱難、迫害和憂苦；因為我軟弱的時候，就是我強而有力的時候。」（格後12:7-10）保祿懇求主使他脫離那些軟弱和限度，而他所得的答覆是十字架的邏輯：天主要在軟弱中彰顯祂自己。

我們已受傷的肉身，是天主顯現光榮的「路徑」。我們只需要承認這個現實，並藉著祈禱「提供空間」給天主，使這神聖力量顯示出來。我們的限度和軟弱可以被

祈禱轉變，成為十字架。這就是保祿邏輯的精華所在。談到他的限度時，保祿說出他怎樣受試探的打擊，感到被外力束縛。我們的情況也一樣，問題是當我們的注意力只集中於外在的障礙時，我們便停止了祈禱而開始抱怨；我們不再是福音的僕人，卻站在犧牲者的位置；開始自封聖人，企圖擺脫一切限度，學習用我們聖職和禮儀的乳香來掩飾自己的軟弱。當犧牲者不是基督，而是我自己時，就是一切褻瀆的開始，而褻瀆是最高模式的反祈禱。正如萊昂·布洛伊³常這樣說：「幾時當我們不與天主談話，就會與魔鬼談話。」在我們體會自己軟弱和限度的路上，並沒有中庸之道：若不是祈禱，就是在褻瀆。那些習慣褻瀆的人，和對自己罪惡的創傷不懂得求助的人，都沒有能力幫助其他的受傷者。他們懷著恨意和輕視，與別人疏離；除了對自己，總不會成為誰的近人。即使他將自己的生命獻給天主，這舉動只是為了保護自己內心的舒適關係。他極度的自私仍然保持不變，這使他躲避每一次的出谷、每一個傷口、每一種軟弱和限度，和每一次與別人的相遇。這是法利塞人的消毒態度——拒絕病菌也拒絕維他命。

十字若望在描述人經過感官的黑夜且進入靈魂的黑

---

³ 萊昂·布洛伊 (Leon Bloy, 1846-1917) 是法國作家、天主教徒，他提倡社會改革。

夜時，他談到暴風雨和勞動。在《靈歌》第一首詩的最後一節裡，他在論述無恥的淫亂之靈（他是這樣稱呼撒旦的使者）以後，指明那就是褻瀆之靈（或自滿之靈）和混亂之靈（依19:13-14），這些惡靈用各種疑惑、顧忌、固執和不安的風，動搖人的靈魂。這是煉淨過程中最偉大的時刻，靈魂在那時候經驗到這三種局限、這三種創傷、這三方面的軟弱。要經歷這些的原因，在於我們透過祈禱，就能開放自己來接受天主的恩賜，而我們必須在肉身上感受到對那份恩賜的渴求和迫切的需要。

祈禱與反省

我曾三次求主把這刺拿去。但祂對我說：『我的恩寵足夠你用！因為我的能力在人的軟弱中，才完滿地發揮出來。』因此，我最喜歡誇耀我的軟弱，好使基督的能力留在我身上。所以，為了基督的緣故，我樂於接受軟弱、凌辱、艱難、迫害和憂苦；因為我軟弱的時候，就是我強而有力的時候。

（格後12:8-10）

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、約伯：因受傷而發出的祈禱

約伯象徵那些受苦到極點的人。當地智者的話語再不能滿足他，因此他渴望與天主面對面談話。假如約伯能看見十字架上的耶穌，必會認為找到了一個堪當與他對話的人；約伯的提問，只有耶穌能答覆——這是因慈愛而受傷的天父的回答。耶穌所受的創傷，可能使我們想到天父「因愛成疾」。當天父慷慨地把自己的全部——即祂的兒子——送給我們並使祂永遠保留那創傷時，那傷口成了一道打開的門，讓我們能進入天父的慈愛境界；這境界，我們只能形容為一種「疾病」，意味著天父無法抗拒、情不自禁地施予慈愛。

因為這個緣故，我們因罪而受傷的身體（我們都是回頭浪子之身）成為一條路徑，由此進入那因愛而受傷的身體——耶穌的身體，透過祂的傷口通往眾生之父那裡，是祂降雨給義人也給罪人，並用熱吻和溫暖的擁抱迎接每一個回頭的浪子。

在約伯的故事裡，戲劇性的轉捩點在於他意識到自己需要與天主談話，而不是與其他人談話。約伯說：「看啊，這一切，我親眼見過，我親耳聽過，而且認識它們。你們所知道的，我也知道，並沒有及不上你們。但是，

我要與全能者對話，我願與天主理論。因為你們都是編造謊言的人，全都是無用的醫生。」（約13:1-4）

約伯冒死祈禱，所以他有權對他的顧問們說：「你們閉嘴，我要說話」（約13:13-14）。因為他是受苦的孩子，所以也有祈禱的權利；他懇求天主不要再保持沉默，他說：「祢召喚，我就回答；或者我說話，祢回答我」（約13:22）。我們人類對不解的奧妙總是說些無知的話，實在無權要求天主的答覆，但我們仍可以要求天主聆聽我們在痛苦創傷中所說的話：「聽啊，我要發言；我要問祢，祢要給我說明」（約 42:3-4）。

是這種從痛苦中發出的祈禱，促使天父發言。祂的聖言一出，就不會白白回去天主那裡，直到那句聖言成為血肉，具體地實現祂的旨意。「因祂的創傷，我們得到痊癒」（依53:5）。正如在聖週三晚禱裡這首禮儀讚美詩⁴所表達的一樣：

上主，我來瞻仰祢炙熱的傷痕、
散發聖光的五傷；
如五朵永不凋謝的玫瑰綻放，
又如組成星座的五顆明星。

---

⁴南美洲西班牙文日課經的讚美詩。

我來到祢美麗的聖龕前，
在寂靜的殿堂裡沉思，
飲下痛苦的溫柔，
祢在其中加了苦澀的蜂蜜。

當我的匹夫之勇動搖時、
當我沉溺於憂苦深淵時、
當我看見自己的創傷時，
讓祢甜蜜的傷口包圍我、
在其中的恩寵之所隱藏我、
用那裡的神聖溫柔治癒我。

天主的話具有創造力，幾時祂對人說話，那話語必是聖言，且要成為肉身。但為領受這成了肉身之聖言的恩寵，我們必須透過我們肉身的需要、我們的創傷以及我們自己的軟弱來聆聽。否則，肉身就會妄自尊大。因此，主耶穌來到，是為了有病的人，不是為了健康的人；所以，祂要治癒我們病弱的肉身，並將自己作為滋養我們肉身的食糧。只有通過基督的身體，我們才能到達聖言那裡。

在我們的流徙和創傷中，聖言帶給我們安慰與希望（詠119:49）。聖言給我們雙翅如鴿，好能遠走高飛，尋

覓安身的避難所，遠離仇敵的叫囂（詠55:1-8）。因為在我們的創傷中，透過成為創傷的聖言，我們已來到唯一的天主那裡，只有祂張開慈愛的雙臂擁抱我們：「我多次流離失所，祢全知道，請祢記住我留了多少眼淚。」（詠56:9）

天主，求祢傾聽我的祈禱，
不要轉面不理我的哀告。
求祢注視我，垂允我，
我痛苦、悲歎、憂傷欲絕：
仇敵的叫囂，惡人的壓迫，
他們嫁禍於我，瘋狂地把我折磨。
我憂心如焚，
死亡的恐怖籠罩我。
恐懼與戰慄侵襲我，
使我驚惶失措。
我說：「但願我插翅如鴿，
遠走高飛，尋覓安身之所。
我要往遠處逃亡，
棲身在荒野的地方。」
我要趕快尋找避難所，
躲過這場風波。 （詠55:2-9）

祈禱與反省

聖週四讚美詩⁵

他們分享了羔羊的晚宴後，
那看似象徵的已開始成真。

為向忠信子民顯示祂的創傷是愛，
天主把各樣的慈愛結成一個標記。

祂手中拿起大地出產的餅和酒，
交給我們時已成了祂的體和血。

既然當初嚐一口便帶來眾人的死亡，
如今也是吃一口而眾人被賦予生命；
既然罪提供了毒藥，
天主就給予解藥。

上天下地，一同喜慶吧！
受造萬物，歡欣踴躍吧！
因為充滿寰宇的天主，
已在我的靈魂內找到安居之所。
阿們。

---

⁵南美洲西班牙文日課經的讚美詩。

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、回家途中

亞當離開樂園的時候，不是單純的「被逐出境」。當然其中有一定程度的懲罰，但他的放逐也是自找的。像那個浪子是帶著自己家產換來的錢離開——亞當則是帶著對分辨善惡的知識——但總預料到有一天他會回家的。從亞當離開樂園的那天起，天父爬上歷史的屋頂翹首遠望（參閱路15:20）。祂知道兒子回家的時刻將會到來，確切地知道我們——如今已成義——的肉身什麼時候回家、回到祂的聖殿（參閱路2:22-38）。天主是父，祂瞭解一個父親在孩子們的生命受危險時將要何等焦慮。天父不只在遙遙觀望，也焦急地等待著迷失的孩子——整個人類——回到祂的懷抱。浪子雖然遠離了家鄉，但骨子裡對父家的記憶猶存；雖然漂泊無定，卻天生就有方向感，在這天賦的引導下重遇真正的自己。他找到了反省的空間，並設法校正自己的方向。他意識到心裡那一顆指路明星的重要性，卻不知道這顆星來自何方或導向哪裡。於是，他祈禱——為自己的回歸而祈求。所有的肉身，即每個人，都走在自己的路上；只有透過祈禱，才會發現自己存在的意義並安於其中。也正是在祈禱裡，我們的心才能清楚地看到

自己來自何方、走向哪裡，以及目前站在何等的境地。

當我們問自己這些問題時，天主不僅僅站在遠處等候我們——不！祂要來「靠近」我們並與我們同行。無論我們在哪裡，甚至在我們最卑劣的情況中，天主父都「帶著我們」，帶領我們去喝另一種水，吃另一種食糧（參閱若4:7-15；6:35-40）。我們的天父不會無所事事地呆等，反而要在我們心裡激起「回家」的思鄉情懷。祂要帶領我們到達的境界，遠遠超越我們微弱的渴望。

那時，有一個撒瑪黎雅婦人來打水。耶穌對她說：「請給我喝一點水。」那時候祂的門徒都進城去買食物了。這撒瑪黎雅婦人對祂說：「祢是猶太人，怎麼向我這個撒瑪黎雅女人要水喝呢？」因為猶太人和撒瑪黎雅人不相往來。耶穌回答說：「你若是知道天主的恩賜，而且知道向你要水喝的是誰，你就會向我求，我就會把活水賜給你。」

婦人說：「先生，祢沒有打水的桶，井又深，祢的活水在什麼地方？難道祢比我們的祖先雅各伯更大嗎？他把這口井留給我們，他自己、他的子孫和他的牲口都喝過這口井的水。」耶穌對她說：「喝這井水的人還會再渴，但人若喝了

我給的水，就永遠不再渴。因為我將要賜給人的水，會在人心中成為源源不絕的水泉，湧流到永生。」那婦人便說：「先生，請將這水賜給我！使我永不再渴，也永遠不用來這裡打水了。」

（若4:7-15）

祈禱是讓自己被天主帶領的方式之一，是透過接受帶領而超越自己的安全地帶和憂慮。既然我們已說過，祈禱是踏入自己的「出埃及」旅程，並承受流徙和疏離的歷煉，那麼現在我們也可以說祈禱是回家的路，那比我們所能想像的任何回程路線都更「高超」。

「祈禱」是來自人在歷史和生活中的經驗。我們祈禱時，是在信德的光照下重讀每一次流徙、每一次出埃及和每一次回家之路的歷史。那個在聖殿中的法利塞人的祈禱是與生活脫節的，他在逃避現實與歷史（參閱路18:9-14）。他的祈禱出自生活的邊緣地帶，因為他自稱正義，以為自己是沒有歷史的人。《聖詠集》是我所說的「生活的祈禱」的一個典範；大家要為這次默想選擇幾篇你喜愛的聖詠作祈禱。我們在《聖詠集》裡找到生活中的喜樂、讚頌與感恩，也有哀怨、悲傷和乞求。聖詠的作者對生活中的具體問題進行祈禱和反省。我們也可以默想以色列人出埃及後的「凱旋歌」（出15:1-9），這首

歌記載了一個偉大的歷史事件，描述天主子民對此事件的熱烈回應，只有詩歌能充分表達他們豐富的情感，因為詩歌本身能完全捕捉人類的情感。

祂對那些自以為義又鄙視別人的，講了這個比喻：「有兩個人上聖殿去祈禱，一個是法利塞人，另一個是稅吏。法利塞人獨自站著，這樣向著自己祈禱說：『天主啊，我感謝祢，因為我不像其他的人一樣，勒索、不義、姦淫，也不像這個稅吏。我每週禁食兩次，凡我所得的都捐獻十分之一。』那個稅吏卻遠遠地站著，甚至不敢抬頭看天，只是捶著胸膛說：『天主啊，開恩憐憫我這個罪人吧！』我告訴你們，這個人下去回家，已成為正義的了，而另一個卻沒有。因為凡自高的，必降為卑；但那謙卑自下的，必被高舉。」（路 18:9-14）

當經驗到天主在我們個人生命中的凱旋得勝，並感受到有祂同行和領導的喜樂（即是祈禱中受安慰的時刻）時，我們的肉身便經歷一種新的張力：留在平安寧靜中，或者是放下自我。但這「放下自我」——有別於我說過的「出埃及旅程」——是一種出神經驗，是為了

恰當地讚美上主。我們在祈禱中，經驗到一種介於內在平靜與歡欣讚頌之間的明顯張力，同時，我們整個的人在顫動，滿懷信德、熱情、喜樂、讚頌與驚歎！正是因為這樣，耶穌也情不自禁地呼喊和讚頌說：「父啊，我感謝祢……」（瑪11:25-26）。

然而，為了讓這事發生，我們必須意識到，我們對歷史的忠誠有賴於我們的記憶。正是以色列民族對天主在歷史中行偉大事蹟的「記憶」，產生了聖詠和聖經讚歌裡的祈禱。與此同時，祈禱又超越了歷史，因為透過祈禱，我們從天主的歷史行動中看到延續不斷的關鍵主題，能幫助我們解讀現在，並許諾一個開放的未來。我們的歷史充滿了張力：過去與現在、現在與將來、時間與永恆。我們的記憶促使我們投入這張力之中，並學習在天主救恩的光照下解讀目前的現象。當我們用這方式解讀時，「現在」就變成邁向「未來」的承諾。如此，當人的肉身安定下來祈禱時，就挽救了記憶的能力，因為我們的肉身就是這記念。而教會所記憶的，正是關於天主受苦的身體的記憶，是對主的苦難的記念，是感恩祭裡的「感恩經」。

正因為祈禱有其歷史性，更傾向是「人民的祈禱」。只有在祈禱中，我們才有這種超凡的體會：發現到即使是最個人的事情，原來是與最普遍的整體連結在一起的。

使我們成為真正的人並脫離個人主義的，正是我們對個人和整體之間張力的體驗。我們是人：我要為自己的行為負全責，但我屬於一個民族。當我的肉身意識到自己所負的責任，以及與自己的民族是一體時，即使獨自一人，我們也是在「團體中祈禱」。正如耶穌從不厭倦地說明：團體的祈禱特別有效（瑪18:9）。這是流徙和被遺棄的人的祈禱，這些人走在回家的路上，清楚知道自己屬於的團體超越種族局限，也知道自己是屬於天主的子民。

初期的門徒們非常清楚這一點，因此他們「一心一意地不斷祈禱」（宗1:14）。在初期教會最困難的時刻，門徒基本上是靠祈禱來尋求那走向天主的方法，比如：團體祈求天主選拔一人來代替猶達斯的位置（宗1:24,26）；為挑選七位執事而祈禱（宗6:6）；那十二位專心祈禱並為天主聖言服務（宗6:4）；團體為伯多祿和若望得釋放而祈禱（宗4:24-30）；伯多祿和若望為撒瑪黎雅地區由斐理伯所歸化授洗的信徒祈禱（宗8:15）。《宗徒大事錄》也描述了在各種境遇中，伯多祿以教會首長的身份祈禱（宗9:40；10:9），和保祿的祈禱（宗9:11；13:3；14:23；20:36；21:5-6）。

第二天，約在中午，他們還在趕路，快要到

約培時，伯多祿上了屋頂平台祈禱。（宗10:9）

主對他說：「起來，去『直街』，到猶大家裡找一個名叫掃祿的塔爾索人。你看，他正在祈禱。」（宗9:11）

他們在各教會選立長老，祈禱禁食後，把他們交托給他們信仰的主。（宗14:23）

初期教會信眾的祈禱，不僅是為了面對危難和關鍵時刻，或者是記念他們作為天主子民的歷史；對他們來說，祈禱已成為團體生活的承傳方式，一如團體聆聽天主聖言、兄弟姊妹的共融和擘餅。早期的基督徒透過聆聽聖言、實踐愛德服務和一起祈禱，來保持他們對主的苦難的「記念」（宗2:42-48）。他們藉著祈禱，再次記起天主子民的身份；也是透過祈禱，使每一個人感到與普世教會共融合一。

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2:42-48）

這團體成為共融合一的塑造過程，並沒有什麼限制，甚至超出任何可預見的界線。因此，教會在本質上是有擴展性的（向外擴展，但同時向內擴展，朝向信眾們的內心）。我們為整個世界祈禱，甚至為我們的敵人和迫害者祈禱（瑪5:44-55；路6:27-28）。塑造教會普世性共融的最明顯的例子，是耶穌大司祭的祈禱（若17:1-26）。那篇祈禱描繪出教會真正的前景：從聖三的共融延伸至人類的合一。耶穌的祈禱最能表達這種普世性的共融。教會合一的塑造過程，是按照聖父、聖子與聖神的共融模式。聖父和聖子的「我—祢」關係已向眾人展開，逐漸延續並擴張至全世界：從門徒（17:11）到所有的信徒（17:20-21），再遍及全世界（17:23）。耶穌祈求這神聖「我—祢」關係的參與，能延伸到教會，使信徒團體能融入聖三的對話中（17:21,23,36）。耶穌祈求的不只是門徒彼此之間的共融，更祈求門徒在天主奧秘大愛中的共融，能不斷在歷史中呈現出來。

但我告訴你們：要愛你們的仇人！為迫害你

們的人祈禱。這樣，你們才能成為你們天父的兒女。因為祂使太陽照耀壞人和好人，降雨給正義的人和不義的人。
(瑪5:44-45)

祈禱與反省

「我不再在這世上，他們仍留在世上，而我將回到祢那裡去。所以，聖父啊！請因祢的名，也就是因祢已賜給我的名，保全他們，好使他們合而為一，如同我們一樣。……我不但為他們祈求，也為那些因他們的話而信我的人祈求。願他們眾人合而為一。父啊！如同祢在我內，我在祢內，使他們也在我們內合而為一，使世人相信是祢派遣了我。祢所給我的光榮，我已賜給了他們，為使他們合而為一，如同我們原為一體。我在他們內，而祢在我內，這樣，他們便完全地合而為一，好使世人知道是祢派遣了我，也知道祢愛他們，如同祢愛我一樣。」
(若 17:11, 20-23)

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、西默盎：被聖神帶領

老西默盎的肉身對生命已感厭倦：肉身的激情已退卻，也不再企圖掌控天主；也是肉身甘願自己被聖神帶領，而聖神也承諾給這肉身帶來安慰。西默盎是那些甘願被天主帶領的祈禱者的模範，正如路加在敘述中曾三次強調西默盎是「被聖神帶領」的人（參閱路2:25-27）。

西默盎顯示出仁慈天父充滿人性的一面。在浪子回頭的比喻中，父親等待兒子離棄他自願選擇的罪惡並且回家；但在西默盎身上，我們看到的父親不是等待流徙的浪子回來，卻是等待聖子嶄新肉身的來臨，而聖子甘願離開天上流徙人間，是要拯救我們（參閱斐2:1-11；希1:3）。我們看到在西默盎身上帶著眾先知全部的期盼，尤其是不屈不撓地陪伴人民經歷新流徙的先知依撒意亞的期盼。

祂是天主光榮的輝映，是天主本質的真像，
以祂大能的聖言支持萬有；祂既完成了潔淨罪惡
的任務，就坐在高天尊威天主的右邊。

（希1:3）

這位初生嬰兒的肉身正是那啟示萬民的光。肉身怎能是光呢？其實，我們的世界觀、我們的夢想、我們所有的期盼，都與我們肉身的歷史緊密相關。但我們常常發現自己被拼棄，在自己複雜的狀況中，好像活在他鄉束著鎖鏈的奴隸一樣，已無力也無意志回去那被罪惡開始蒙蔽我們靈魂的境地。然而，的確有一條可以回去的路，就是透過基督完全沒有複雜狀況的肉身、透過這由瑪利亞撫養長大的肉身，她的微笑沒有任何罪惡的陰影。我們在耶穌的肉身內找到光明大道，可以容許我們的肉身再次回復以前創造主所願意的樣子：用泥土塑成，但有祂的肖像和模樣。

肉身是解讀每一個人生的關鍵，而基督的肉身則是解讀整個救恩史的關鍵。西默盎在聖嬰的肉身上看到了天主的光榮，就不再需要看世上任何其他的東西，可以平安離去了。西默盎是「領導者」也是「被領導者」，正如教會禮儀這樣描述他：*Senex puerum portabat, puer autem senem regebat*——「這老人抱著嬰兒，卻是嬰兒引領著這老人」。

西默盎一直期待著以色列的安慰。雖然他的心已老，但對依撒意亞先知的許諾卻記憶猶新：「『你們安慰安慰我的百姓吧！』你們的天主說。『你們應向耶路撒冷說寬心的話。』」（依40:1-2）這個偉大訊息使韓德

爾⁶開始默想默西亞的事情，終於有所領悟。這位作曲家被淚水淨化，經過漫長的藝術反省後，確信天主的安慰必要來臨，於是誠懇地為自己的默想作結論說：「我知道我的救贖主活著！」

「凡血肉之軀都似草……草必枯萎，花必凋謝；唯有我們天主的話永遠常存」（依40:6-8）。在這個老人西默盎身上，我們看到依撒意亞先知的許諾已實現：「上主的光榮要顯現出來，凡是血肉之軀的都能看見。」（依40:5）

西默盎雙手把聖嬰接過來，就這樣呈現了《路加福音》裡第一次的感恩祭姿態，所以他隨即讚頌天父。他也談論到瑪利亞的心，這應驗了先知的預言：「要對耶路撒冷的心說話」（依40:2）。

祈禱與反省

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

---

⁶韓德爾（*George Frideric Handel*, 1685-1759）是著名作曲家，他經歷歌劇事業低潮和中風後，於1741年寫成《彌賽亞》神劇。此劇共有三部分，而第三部其中一首歌曲名為「我的救贖主活著」。

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）

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、與天主談話的奧秘

關於天主聖三，我們反省到的不只是神性的三個位格，更包括教會的普世性。有時候我會這樣問人：「你是向誰祈禱？」通常的回答是：「向天主。」在「天主」這個字的背後當然是天父或耶穌本人的形象。也有些向天主祈禱的人，好像是向神性的本質祈禱，但這一種並不是祈禱。因為基督徒的祈禱無可避免地是「位際性」的，是個人位格與天主位格之間的關係：我們是向父或子或聖神祈禱。而且，天主聖三的每一位在我們的祈禱中與我們的關係都不同。

首先，我們最好記住這一點：是天主自己啟發我們祈禱，是聖神感動我們說出天父想要聽到的禱詞。因為有聖神來扶助我們的軟弱，常常啟發我們按照天意祈求一切（參閱羅8:26-27）。聖神使我們意識到自己真是天主的子女，並把我們脫離恐懼和憂慮而得自由；聖神賦予我們勇氣大膽（*parrhēsia*⁷），使我們能稱呼天主「阿爸父」，像耶穌教我們跟祂一樣稱呼天主為父（迦4:6；

---

⁷ *Parrhēsia* 在天主教禮儀內的意涵，是聖神所恩賜的、對天主的孝愛之心和坦然無懼的信賴，就在感恩祭、唸天主經的前言裡這樣表達出來：「…我們才『敢說』：我們的天父…」。

羅8:15)。在聖神內的祈禱，意味著完全意識到自己的需要，以及聖神臨於我們內的力量。基督徒存在的不穩定性，令我們意識到我們需要祈求援助，所以我們獲賜聖神，並由祂帶領我們祈求、朝拜、感恩和默觀。

同樣，由於我們軟弱，聖神也來扶助我們。因為我們不知道應當怎樣祈禱，聖神就以無可言喻的歎息代我們祈求。洞察人心的天主知道聖神的意願，因為聖神總是按照天主的旨意為眾聖徒轉求。
(羅8:26-27)

在福音裡，耶穌談及那反對聖神的罪是如此嚴重，以致不得赦免（瑪12:31）。為什麼是這樣？畢竟，那反對天父的罪是可赦免的（想一想那個浪子的比喻），耶穌在十字架上也宣告了那反對祂的人可得赦免（也赦免了伯多祿的背叛，等等）。那為什麼反對聖神的罪就不得赦免呢？

在我們尋找答案時，《路加福音》中的這一段會有些幫助：耶穌談到恆心祈禱的必要，祂說：「所以我告訴你們：你們祈求，就賜給你們；你們尋找，就必找到；你們敲門，就給你們開門。因為凡祈求的，必得到；尋找的，必找到；敲門的，門必會打開。你們中間

有做父親的，兒子要魚，會把蛇當作魚給他嗎？或是他要雞蛋，卻給他一隻蠍子呢？你們即使是邪惡的人，也知道把好东西給自己的孩子，何況天上的父，豈不是更要把聖神給那些求祂的人嗎？」（路11:9-13）聖神是天父和聖子給人的禮物，是預許並派遣給恆心祈禱之團體的恩賜（宗1:14）。那反對聖神的罪，意思就是反對父和子的恩賜，反對這最大的恩賜。意思就是反對天主以人的位格所給予的無限大愛。意思就是拒絕那使我們能夠存在的大愛；意思就是相信靠自己就能得到自己想要的一切；意思就是夠膽認為「我們不像那些稅吏一樣是罪人」便要求天主承認我們是義人。意思就是過一種沒有祈禱的生活，或者利用祈禱來與天主作交易，只是生活中多加一項的商業買賣。我們以上所說的，其本質就是褻聖，因為這等於對天父和聖子說：「感謝祢創造了我，感謝祢救贖了我，但現在我可以靠自己了。靠著我所領受的資本，我現在與祢是平等的，因為祢能作的我也能作。」褻聖的罪就在於此，因為正如保祿告訴我們：「除非是受聖神感動，也沒有人能說『耶穌是主』」（格前12:3）。

所以，在聖神內的祈禱，意思就是：完全確信祈禱是天父給予的最大禮物；只有當我們開放自己、接受這個禮物時，我們才有能力祈禱。像小孩子在耶誕節的早上，孩子的心是敞開的，期待著接受禮物，因為他們知道擁有

的多麼微少，也知道將會領受很多。在聖神內的祈禱，意思就是相信天主要把祂的聖神傾注在一切肉身上：

天主說，在最後的日子裡，
我要把我的神傾注在所有的人身上，
你們的兒女要說先知話，
你們的青年要看神視，
你們的老人要做奇夢。

（宗2:17）

因此，我們是通過聖子、在聖神內、向天父祈禱。在保祿所有的書信中（可能除了格後3:7-8和弗5:18-20以外），他的禱詞最終的對象是天父，而基督在禱詞裡是不可缺少的中保角色。在「因主耶穌的名字」祈禱時（哥3:17；弗5:20），不僅是把我們交托給耶穌，或者呼求祂的聖名，那意思更是與耶穌一同祈禱，我們在聖子內作天主子女，是唯一被愛者的愛人。耶穌要求我們因祂的名字祈求，祂的用意就是這樣（參閱若14:13-14；15:16；16:14-26）。這樣的祈禱表示我們與耶穌有真實的聯繫，這種聯繫的本質不僅是名義上或情感上的，而是賦予生命的本質，像葡萄樹與枝條那樣（若15:1-8）。以耶穌的名字而祈禱，意味著我們參與了耶穌的生命，這樣的參與藉著

彼此相愛而具體實現（若15:16）。我們是蒙召與基督結合並肖似基督，也知道自己被天父所愛，像聖子被天父愛著一樣（若16:26-27）。當任何祈禱的力量與潛能就在我們順服於聖神的輔助時，我們就應與基督耶穌同樣的位置上祈禱，意思就是我們在祂內走向天父那裡，像祂一樣稱天父為「阿爸父」（谷14:35-36）。因此，基督徒的祈禱只能夠是子女愛父母那樣的祈禱。在祈禱裡，我們的肉身如今已經成為聖言的身體，在聖神的推動下，經驗到對天父的懷念之情，因為祂才是祈禱中所啟示的奧蹟。只有在祈禱中，才會向我們啟示這個奧蹟：預許我們在聖神內藉著聖子與聖父共融、使我們享有「聖子取了人身——我們領受祂的聖神」這個奇妙的交換。

透過祈禱內的這個共融，我們得以脫離各樣的奴役和恐懼，獲得自由。這自由催促我們從流徙之地回家。我們以自由之身回家，因為我們已領悟到天主聖言的力量。我們意識到，即使我們「得罪了天，也得罪了你」（路15:18,21），天主仍然要為我們舉行盛宴。因為在我們受傷的肉體下，天父看到的是祂的聖子為我們的緣故而受傷。我們這個自由還要伸展更遠，因為一旦意識到自己已經「被接納」，我們就會給聖神更多的空間。於是，聖神也給我們更多代禱的靈感，這顯示我們真是自由的天主子女，有權繼承祂的國度。但是，除非我們常

常以代禱者的身份祈禱，否則無法完全意識到我們與天父的親密關係，即屬於祂的大家庭成員的關係。

凡被稱為「天主的人」的偉大人物，有男有女，都是典型的代禱者。代禱具有酵母的效果，所以耶穌要我們在世界做酵母（路13:20-21）。代禱就像在天主聖三懷內的酵母。亞巴辣罕在天主面前為索多瑪代禱時，像塵土面對磐石一樣，而彼此竟然可以對話（創18:23-32）！只有信德，才使人類有可能與天主這樣親切又堅持地對談。梅瑟也是這樣祈禱的。我們記得：當他祈禱時舉起手來，人民就戰勝了阿瑪勒克人（出17:8-13）；他在曠野中為百姓的罪惡代禱和懇求寬恕（出32:11-14,30,34；戶14:10-20；16:22；21:7）。在《出谷紀》第32章裡，梅瑟的祈禱更有戲劇性，那幾乎是先知與天主在角力：梅瑟運用經典的理論依據來「說服」天主，要用慈悲對待這人民。他呼求天主保守祂的愛（這民族是祂的子民）、祂的忠信（請記起祂的許諾）、祂的光榮（祂若放棄這屬於祂的子民，其他民族將會怎麼說呢？）。最後，梅瑟的祈禱得勝了：「上主撤銷了那要加於百姓的災禍」（出32:14）。在這裡，我要複述一下我以前說過的話：不是天主改變了主意，而是人改變他們對現況的理解。人們透過祈禱，認識到天主並不是一個常常發怒的天主，而是常常寬恕的天主。就這樣，梅瑟發現了天主的真正容貌：是

信實和寬恕的面容；梅瑟也學會了怎樣適當地對待百姓的罪惡。因著代禱，開闢啟示天主真貌的道路，這是祂切願我們尋求的真貌。

透過代禱，我們能走向天父，並在代禱的具體事項上有些新發現，是我們可以改變的。我們的確可以用常人的話這樣說「天主的心被代禱所感動」，但事實上，祂總是比我們早一步行動，是祂先打動我們的心，因為祂「先愛了我們」。我們的代禱有可能實現的，是更清楚地啟示了天主的能力、大愛、忠誠、信實和永不變質，因為祂總是信實的——但天主的這些特質，卻可以在現今世界中更有創意地向我們顯示出來。

因此，代禱使我們站在與天主彼此熟悉的關係裡，能夠向天主大膽進言（*parrhēsia*），我們在前文已談過這種大膽的言論了。梅瑟與天主談話，好像「看見了眼睛所看不見的天主」（希11:27）。事實上，他是看見了天主：天主與他面對面地談話，像老朋友一樣（戶12:5-8；出33:11；申34:10-11）。有人這樣寫過「祈禱是臨於天主面前，好能發現愛的至深泉源，甚至在歷史教訓告訴我們那是罪惡、詛咒與懲罰所運作的情況中，也要這樣祈禱。」耶穌親自向我們示範了代禱的榜樣：祂為伯多祿代禱，使他不致於喪失信德（路22:31-32）；祂為我們代禱，求父派遣聖神（若14:16）；祂為那些釘祂在十字架上

的人代禱（路23:34）。耶穌也強調，只有藉著代禱，我們才能夠把邪靈趕出去，使人獲得釋放（谷9:25-29）。

上主與梅瑟面對面地說話，好像人與朋友說話一樣。梅瑟回到營裡去，他的年輕助手，農的兒子若蘇厄卻總不離開會幕。（出33:11）

在俄羅斯的聖像畫裡，代禱又稱為「懇求」（希臘文*deēsis*），以聖母瑪利亞（象徵教會）的形象表現出來：在拿著展開的書卷的大能者基督面前，瑪利亞站著，她的頭稍微傾向基督，張開的雙手表示向天主的恩賜開放，並祈求聖神來充滿她。

「讚美」就是測試代禱真實性的試金石，因為藉著讚美的祈禱，代禱才會實現。若缺乏讚美的祈禱，就應該擔心我們的「請求」可能不是真正的代禱；在那些祈求背後的可能潛伏著某種虛偽，企圖用長久的禱告掩飾無盡的貪婪（谷11:24-25）。而讚美的祈禱，是我們無私代禱的最佳保證。讚美的祈禱，是我們必須呼吸的空氣，好讓我們懷著孩子般的信心，在聖神內藉著聖子走向天父。

「所以，我告訴你們：你們在祈禱時所求的一切，只要你們相信已經得到了，就必為你們達

成所願。而且當你們站著祈禱時，如果因什麼事怨恨誰，就寬恕吧！如此你們在天上的父也寬恕你們的過犯。」（谷11:24-25）

《依撒意亞》先知書有兩首讚歌（依42:10-17；45:20-25），可以幫助我們進入讚美的精神。因為真正的讚美祈禱都提到所領受的恩典，就像所有的祈禱一樣，讚美祈禱也包括默觀的層面。在讚美的聖詠裡，都不說要祈求什麼，只表達出喜樂、對天主的降服，以及單單為活著而感恩。天主是創造者，祂創造了人類和一切的存在（詠8；114）；天主看顧祂忠信的人民（詠33；92）；天主照顧祂的羊群（詠23）；保護祂的子民（詠27）；祂按正義行事（詠77）；祂對人類不斷地顯示慈愛（詠103）。讚美的祈禱啟發我們效法天主那種不求回報的慷慨。因此，「讚美」使我們的肉身變得更輕、升得更高、有更深的默觀態度、減低實用主義——這肉身只是在歌唱。由於這些原因，保祿在大多數書信的開端都是優美動人的讚美詩，因為讚美是書信內所有主題的基礎；「讚美」創造了基督徒呼吸的氛圍。

我們能獻給天父的最高讚美，就是獻上聖子的苦難。我們這些有罪並流徙的肉身，向天父獻上聖言受傷的肉體，好使我們的讚美有了祝福（希臘文*eulogia*）和

感恩（*Eucharist*，參閱谷6:41；14:23）的形式。在祝福中，我們接受恩賜並表示感謝。這祝福也源於我們深信一切都是天主的恩賜，我們由此肯定與眾信徒是共融相通的團體。當我們說出祝福時，我們放下自己對周圍事物的擁有權，放棄對財產的專用權，因為我們知道天主是擁有萬物的真正主子：「父啊！天地之主，我讚美祢（希臘文：*exhomologoumai soi*）！因為祢對聰明和有學識的人隱藏了這些事，卻啟示了給小孩子。」（瑪11:25-26；路10:21）希臘文*exhomologeïn*意思是承認、感恩、驚訝、喜樂、讚美。耶穌被聰明人和智者拒絕，卻得到謙卑的群眾接受。正如祂在復活拉匝祿時，祂讚美天父並承認自己的能力來自天父（若11:41-42）。只有在那些懂得在自己歷史中認出有行奇事的天主臨在的人，才會發出讚美的祈禱。

耶穌拿起那五個餅和兩條魚，舉目望天，祝福了，把餅擘開，交給門徒擺上給眾人吃；祂把那兩條魚也分給大家。（谷6:41）

通往聖父的路是寬闊開放的。我們的肉身因基督的苦難而成義，又被聖神振奮而放心大膽（*parrhēsia*）地進入聖所。現在那帳幔已被拉開，一切盡在眼前。在祈

禱中發生的事，相似在悔改中發生的事。我想起保祿·克勞德爾⁸的這句話：*Je vois l'Église ouverte, il faut entrer*——「我看見教堂的門開了；我必須進去。」閱讀《希伯來書》能幫助我們更好地明白，所有的肉身可以透過基督而自由地走向天父的真正意義。

祈禱與反省

你們要向上主唱一首新歌，地極之處都要讚美祂！願海洋和海裡的一切咆哮，眾島嶼和其中的居民高呼！……願他們將光榮歸於上主，在海島上宣揚讚美祂！上主出征如勇士，又如戰士志氣激昂；祂要高呼，大聲喊叫，顯示自己的力量，要擊敗祂的敵人。……我要領盲人走他們所不認識的路，帶他們行陌生的道。我要在他們面前使黑暗變為光明，使崎嶇變成平坦。這些事我都要做，我決不放棄他們。

（依42:10,12-13,16）

---

⁸ 保祿·克勞德爾（*Paul Claudel*, 1868-1955），法國詩人、劇作家、散文家、外交官。十八歲時皈依天主教，他所寫的詩劇常傳遞天主教訊息。他在1895-1909年是駐中國（清朝）的法國領事。

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、友弟德： 自由而坦誠與天主談話

友弟德代表真正的以色列女兒，她是強壯的婦人，身負自己民族的命運，帶領人民在歷史的興衰中前進。她是一個有自由精神的婦女，並且大膽敢言（*parrhēsia*⁹）。聖經作者描述了那威脅猶太人民未來歷史的形勢後，便介紹友弟德出場。那時，敖羅斐乃的亞述軍隊包圍了拜突里雅——這個虛構的城市類似《百年孤寂》裡的馬康多¹⁰。因水源斷絕，民眾便召開會議，要求他們的領導者敖齊雅向敵軍投降。但敖齊雅努力說服人民不能輕易投降，勸勉他們繼續抗爭，他說：「兄弟姊妹們！振作精神，再忍耐五天吧。如果過了這日期，還得不到救援，我就依照你們的話去做。」（友7:30-31）

友弟德被描述為一個非常美麗又受尊敬的寡婦，丈夫因中暑而死。居家守寡的她住在屋頂上自己搭的一個帳幕裡，她就在那裡見證了所發生的一切和自己人民的抗議。於是，友弟德行使她的道德權威，召集城中的

---

⁹ 參閱第十一篇文章的第7註腳。

¹⁰ 《百年孤寂》是哥倫比亞作家馬奎斯於1967年的小說作品，他以此書獲得1982年諾貝爾文學獎。《百年孤寂》以虛構市鎮馬康多（*Macondo*）的興衰作為拉丁美洲百年歷史的縮影。

長老們，告訴他們的人性明智在天主來說只是愚昧；她說：「不要企圖控制上主我們的天主的計劃，因為天主並不像人一樣可以被威脅，也不像人一樣受勸誘。」然後，她不可思議地建議他們說：「當我們等待從祂而來的拯救時，我們要呼求祂來幫助；如果這令祂喜悅，就必聆聽我們的呼聲。」（友8:10-19）

友弟德之所以懷有希望，是因為以色列人民忠實承認上主是唯一的神，他們也不朝拜其他神明。這人民承認天主，不只在理性上承認，更是他們的肉身上刻骨銘心的記憶。正如友弟德提醒他們說：「你們應回憶祂對亞巴辣罕所做的，又怎樣考驗了依撒格，雅各伯在敘利亞的美索不達米亞替他的舅父拉班牧羊時有什麼遭遇。祂沒有用火考驗我們，如同對待他們一樣來考驗他們的心，祂也沒有向我們報復。但是上主鞭責那些親近祂的人，是為了警戒他們。」（友8:26-27）這婦人不只在回想往事，她的記憶是肉身所隱藏的寶藏，並向她啟示了人民當走的道路。友弟德在鮮活的記憶光照下，重新解釋當時的處境；我們可以說這是一種「大公」（*catholic*）的記憶，意思是這種對過去的記憶是向天主的未來開放的。友弟德使救恩歷史成為現在的事實，她找到了鼓勵人民繼續盼望的最好理由。她的祈禱和行動都充滿了民族的記憶。正因為她是一個滿懷記憶的婦女，才能

走近生活的天主。

友弟德宣告拜突里雅的人民絕不能與亞述人談判，因為如果這個城被攻陷，整個猶大也將陷落。拜突里雅應該給其他民族樹立一個榜樣，因為「他們的性命繫於我們，聖所、聖殿和祭壇，也靠我們來維護」（友8:24）。聖經作者已用社會學的詞彙解釋了的事情，如今由友弟德用她信德的角度重新闡釋。這信德令她得到啟示：天主在這次危機中要考驗那些接近祂的人們。

教齊雅認為友弟德對形勢的判斷是準確而明智的，但他又說，除非友弟德為她的百姓代禱，並以她的性命作擔保，她的建議才會有效。如果她沒有親身參與此事，那麼她用信德和記憶所作的分析，只會停留在善意的層面。

友弟德在城中長老面前樹立了自己的權威後，她再以孤苦寡婦的身份向天主呼喊，懇求天主記起這人民的痛苦遭遇（友9:1,4-6），並乞求天主用一個女人的手摧毀仇敵的傲慢（友9:10）。當她前去面對敵軍的將領敖羅斐乃時，她真是溫柔如鴿子，機警如蛇。

友弟德是懂得如何與天主和與他人對話的典範。她常常放膽敢言（*parrhēsia*），以信心和勇氣說出整體的情況，坦誠地面對個別的人或群眾。她糾正並指導自己人民，甚至巧妙地利用奉承的言談使敵人上當，但她卻沒有撒謊，因為她每次說「我主」都是指天主（友11:5-6）。

友弟德回答敖羅斐乃說：「請接受你奴婢的話語，容許你的婢女在你面前說話。我今夜決不向我主說一句謊話。你若順從你婢女的話語，天主必藉著你順利完成一些事，我主的計劃不會達不到他的目的。」（友11:5-6）

友弟德即使在行動中也不忘祈禱：在斬下敖羅斐乃的頭之前和之後，她都呼求上主。她的行動頗具戲劇性，但最真實的劇情卻在於我們個人的自由與天主的自由之間（友13:4-10）。在這裡沒有自滿自足的問題，沒有托斯卡刺死警官的致命之吻¹¹，也沒有馬克白要殺國王時與自己的辯論¹²。那種自滿自足只在悲劇裡出現。我們在友弟德身上看見的是真正的救恩歷史，是自由與恩寵之間的掙扎。

最後，友弟德也是人們讚美天主的模範。她的讚美之聲感染了所有的百姓，帶領他們在天主內得到勝利（友13:11-17）。

友弟德相信的既不是寂靜主義，也不是談判協定。她不把自己封閉在自滿自足裡，也不退避到沒有把握的

---

¹¹ 《托斯卡》（*Tosca*）是義大利歌劇，女主角名叫「托斯卡」，為救情人而用刀殺了那威迫她獻身的警官，她舉刀刺下去時說「這就是托斯卡的吻」（*Questo è il bacio di Tosca!*）。

¹² 《馬克白》（*Macbeth*）是英國莎士比亞所寫的悲劇，講述馬克白將軍在妻子要求下弑君篡位的故事。

計劃中。只因為她的創傷充滿了記憶，促使她向天主呼喊並讓天主施展大能。通過讓天主帶領，她能自由地順從天主在她內啟示的行動。她在聖神內的坦誠簡單的勇氣，激勵著她在救恩史的光照下重新解讀時勢事件，所以她也能夠展開那給人民帶來希望的行動。在我們脆弱時顯出強而有力的天主應受讚美！

祈禱與反省

「你們是誰，今天竟然試探天主，想奪取天主在人間事情上的地位呢？你們是在試探全能的上主，但你們永遠無法明白任何事！如果你們連人心深處都無法探查，無法洞悉人腦的推理，你們怎麼能探究創造一切的天主，找出祂的想法或旨意呢？不，我的兄弟們，不要激起上主、我們天主的義怒。……不要企圖控制上主我們的天主的計劃，因為天主並不像人一樣可以被威脅，也不像人一樣受勸誘。當我們等待從祂而來的拯救時，我們要呼求祂來幫助；如果這令祂喜悅，就必聆聽我們的呼聲。」

（友8:12-14,16-17）

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、進入耶穌的人性

「所」以，兄弟姊妹們，既然我們靠著耶穌的血，能坦然無懼地進入聖所，由祂給我們開了一條又新又活的路，從帳幔經過，就是經過祂的肉身；我們又有一位偉大的司祭治理天主的家，那麼，就讓我們以完滿信德裡的真心前來朝拜，因為心已被洗淨，除去了邪惡的意識，身體也用淨水洗過了。對我們所宣認的希望，我們也要堅持，毫不動搖，因為作出許諾的天主是忠實可靠的。讓我們彼此激發愛德與好行為；決不離棄我們的聚會，像某些人已習慣了這樣，卻要彼此勸勉。你們既然知道主的日子快到了，就更應當如此。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10:19-25,39）

我們用《希伯來書》這段經文作為引言，幫助我們開始今日的反省和祈禱。這段經文談到信心、真心、對信德的堅定、所宣認的希望、愛德的動機。經文告訴我們，我們信德的基礎是建立在耶穌的肉身和血之上。在

這一週內，當我們慶祝耶穌的逾越奧蹟時，就是默觀祂的苦難和復活奧蹟——祂的肉體既受折磨又受光榮的奧蹟——的最好環境。像以色列人的遊牧先祖們的風俗一樣，我們像家人聚在一起慶祝逾越節，就可保護我們自己不受罪惡的干擾和罪性良心的亂刺所傷。逾越奧蹟把我們從外在的混亂中拯救出來。在我們中間，我們擁有羔羊的肉體：祂是被宰殺的（默5:9）、祂要滋養我們（參閱若6:35）、祂要保證我們有勇氣與毅力，也要為我們抵抗懦弱，那是罪惡的混亂所產生的惡果。

當聖依納爵在他的《神操》¹³中默想基督苦難的奧蹟時，他告訴我們要求得「憂傷和悔恨，因為主是為我的罪而受難」（神操 193）。他也建議我們應當祈求「同痛苦的耶穌一起受苦，同憔悴的耶穌一起憔悴，流淚，並祈求內心的哀傷痛苦，因為耶穌為了我而忍受了那麼大的苦痛」（神操 203）。我們的默想要帶我們「思考我們的主基督在祂人性上所受的苦或所願受的苦」，而我們也應該在「這時激發自己的悲傷、痛苦及哭泣」（神操 195）。依納爵要求我們反省「基督的天主性怎樣隱藏不露」的事實，我們更應該考慮到為什麼「祂雖然可以消

¹³ 《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士。此中文譯本凡有關《神操》的段落和字句是參照：剛斯（Georg 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。

滅祂的仇敵，卻不這樣做，反讓祂的至聖人性忍受這樣殘酷的痛苦」（神操 196）。

聖依納爵像聖女大德蘭一樣，明白那通往天主的唯一道路，就是主耶穌的至聖人性。當我們默想基督苦難時，必須進入這一個人性、進入耶穌這個人內。祂是天主，但願意以人的方式承受身體和心靈方面的痛苦。這並非古老的民間傳說，而是真實的；這是唯一可行又可觸摸得到的道路，由此路進，我們就能默觀在聖子身上所顯示的天父。我們必須在耶穌的肉體和我們的肉體內默觀基督苦難的事實。如果我們要宣講耶穌已復活和活著，以祂同一的肉體行於世上，並透過祂敞開的傷口顯示天父的超然容貌，那麼，我們就只有這一條路可行。在默觀苦難時，我們也必須想到主基督是如何進入這苦難的。作為祂的門徒，我們必須學習「忍受了苦難」是什麼意思，使我們「更加愛祂，更緊緊地跟隨祂」（神操104）。

天主藉苦難來使祂的子達到完美（希2:10）。耶穌必須「照樣取了血肉之軀，好能藉著死亡，摧毀那掌握死亡權勢的魔鬼，並釋放那些因怕死而終生受奴役的人」（希2:14-15）。靠著天主的恩寵，耶穌為每一個人而經歷了死亡（希2:8-9），由於祂受了死亡的苦，如今在光榮輝耀中被加冕。「祢堪當拿這書卷，揭開上面的封

印；因為祢曾被殺，用自己的血從各支派、各語言、各民族和各邦國把人贖回來歸於天主；使他們歸於我們的天主，成為王國和司祭，並要在地上為王統治。」（默5:9-10）「被殺的羔羊堪受威能、富裕、智慧、力量、尊貴、光榮和讚頌！」（默5:12）

耶穌為拯救我們而「忍受了苦難」。接下來的幾個題目，是我反省這種「忍受苦難」對耶穌來說有什麼意義：首先、這是祂經歷死亡的方式；第二、顯出祂的徹底降服；第三、這使祂在世人眼中是個失敗者；第四、司祭職的範疇。最後，按照以上所討論的題目與我們自己及奉獻生活的關係，我會提出一些反省。

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、自願接受死亡

（在耶穌「自願接受死亡」和祂的「徹底降服」這兩個主題上，我參考了維雇辛的書《福音苦難敘述：被謀殺的先知》¹⁴其中第十五章的一些概念。）

耶 穌認真地對待自己的死亡，一如對待祂的生命。祂被聖神傅油，能辨別時間的訊息，所以完全意識到祂的「時刻」快到了（參閱若2:4；7:30；13:1；瑪26:45）。然而矛盾的是我們發現耶穌有時候卻「自己躲起來」，以避開公眾的注意和仇敵的迫害（參閱若7:1；8:59）。耶穌不是懦弱，但也沒有自殺傾向；祂避開了聖殿警衛、避開了殺手、避開了敵人，因為祂的時刻還未來到。雖然一想到死亡就使祂憂慮（若12:27），可是祂接受天意，把一切交給祂的父手裡。祂知道自己將要受死，但不會魯莽地把自己交出去。祂捍衛自己的生命，直到「那時刻」的來臨，所以才隱藏起來。這種情況，使我們意識到耶穌內心所承受的痛苦掙扎，這樣的掙扎在祂於山園祈禱時達到頂峰。

---

¹⁴維雇辛 Hughes Cousin, *Los textos evangélicos de la Pasión: El Profeta Asesinado* (Navarra: Editorial Verbo Divino, 1981)

逾越節前，耶穌知道自己的時刻到了，祂要離開這世界，回到父那裡去。祂既然愛了世上屬於自己的人，就以圓滿的愛來愛他們。

（若13:1）

然後，祂回到門徒那裡，對他們說：「如今你們還在睡覺，還在休息嗎？看，那時刻來近了，人子就要被交在罪人手裡。」（瑪26:45）

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）

耶穌的死亡是人類造成的，卻是按照天主的計劃——是人類的作為得到天主「重修」的結果。「人子將被交在人們手裡，他們要殺死祂，但被殺的三天後，祂要復活」（谷9:31）。「被交出」與「殺死」這兩個詞語在聖經中有特定的意義。「殺死」指的是一個義人被殺，表示人類要為死者負責。但在希臘文裡，「被交出」這個動詞的意義也是「放棄」或「交給」，用來表達是天主「交出」了耶穌，正如聖保祿所說的：「天主沒有顧惜自己的兒子，反而為了我們眾人把祂交出來」

（羅8:32）。

當我們聽到耶穌被猶達斯和司祭長「交出去」時，我們應該明白他們所作的屬於天意。當耶穌最後被交出時，「那時刻」就到了，正如祂自己說過：「現在是你們的時候，是黑暗的權勢」（路22:53），這同時是祂受光榮的時刻（參閱若12:23-24）。

自始至終，耶穌是在完全自由的情形下行動，或是公開露面，或是隱居退避，但最後讓自己被人逮捕。祂的行動計劃非常清晰：「父愛我，是因為我願意犧牲生命，為再取回來。沒有人能奪去我的生命，是我自願交出來的。我有權交出來，也有權取回。這是我從我父領受的使命」（若10:17-18）。祂的自由就在於同時接受父的旨意（被交出）和實踐的方法（被特定的人物和特定的方法被殺）。正如我們瞻仰基督的尊嚴如此大放光芒時，會情不自禁地呼喊：「被殺的羔羊堪受光榮……！」（默5:12）但凡向天主降服的人，就有這樣的尊嚴，因為他們聽從天父的旨意並順命於實行的方式。這一切，耶穌都是在完全自由的情形下實行的。

所有的尊嚴都建立在自由與降服之上。看起來這兩個概念彼此相反：自由的意思是自我選擇決定的能力，而降服意味著把自己的決定權交在別人手裡。可是，自由的最深層的根源也包含自願放棄自主權，因為只有如

此，我們才能發現我們受造的目的。這就是我們所說的：堪受光榮者的資格、主基督的真正主權。

祈禱與反省

耶穌回答他們說：「人子要受光榮的時刻到了。我實實在在告訴你們：一粒麥子不落在地裡死去，仍然是一粒；若是死去，才會結出許多麥粒來。」

（若12:23-24）

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？

十五、徹底降服

聖保祿絕不懷疑耶穌自我掏空的徹底性：「祂謙卑自己，甘願服從，以至於死，甚至死在十字架上」（斐2:8）。前一節是說耶穌「掏空自己」，祂的確是完全地把自己交了出來，毫無保留。僅是祂的臨在就使別人驚恐（參閱智2:12-22），即使祂不做什麼或不說什麼，已經是一個活生生的責備。正是祂的肉身使撒旦感到困惑不安，所以撒旦不斷地挑戰祂說：「如果你是天主子……」但這些惡意的試探並沒有在曠野中終結（參閱路4:13），因為耶穌在生命的各個境況中再次遇上同樣的試探：在治好附魔者和患病者時、在與法利塞人和撒杜塞人辯論時；在激進的門徒要求天降大火時；在崇尚於曠野隱居的厄色尼人對祂懷疑時；在受士兵的嘲弄時；在猶達斯背叛時；在人們挑戰祂從十字架上下來時，等等。這個帶著肉身的天主子威脅著撒旦，使牠惶恐不安，牠同時轉過來使所有人類的心靈不安。撒旦想知道——牠渴望在知識上得滿足——但牠自己無法治癒的疑心病帶來最後的失敗，因為牠像黑落德一樣，最後的王牌都只是「殺人」。牠以為這樣就會擊敗耶穌的肉身並消滅淨盡。但對撒旦來說，這肉身卻成為

使牠致命的誘餌，因為裡面有能一次而永遠地殺死撒旦的毒藥，那就是耶穌的神性¹⁵。

只要耶穌在場，就會引來對祂的各種迫害；那麼，我們從哪裡可以看到祂掏空自己的徹底性呢？聖保祿告訴我們，那種徹底性就在於祂「死在十字架上」（斐2:7-8）。耶穌曾被看作先知（瑪21:11；路7:16；若4:19；9:17），而先知是不能在耶路撒冷以外受死的（路13:33）：「耶路撒冷！耶路撒冷！你殘殺先知，又用石頭砸死那些派給你的人」（瑪23:37）。然而，耶穌並沒有死在耶路撒冷城內，也不是被石頭砸死。祂是在耶路撒冷城外「被懸在木架上」，這樣受詛咒地死去的（參閱申21:22-23）。猶太法律對假先知和褻瀆者的懲罰，是用石頭砸死他們，但耶穌沒有像先知那樣被石頭砸死，卻被當作是反抗羅馬政權的叛國者、熱誠者或革命戰士那樣受死刑。正如當代一位神學家所說的，耶穌的敵人連祂作為先知應受的死刑也剝奪了。他們不僅「合法地」奪去祂的性命，還否定了祂對個人生命與死亡的意義。耶穌完全的自我掏空，包括在十字架上的死亡：祂甚至不能得到那證明祂存在之真義的死法。

---

¹⁵精修聖人馬克西默院長，*Centuria* 1.8-13；希臘教父文獻 *Patrologia Graeca* 90.1182-1186

群眾回答：「是耶穌！從加里肋亞的納匝肋來的先知！」
（瑪21:11）

眾人滿懷敬畏，開始光榮讚頌天主說：「我們中間出了一位大先知！」

又說：「天主眷顧了祂的子民！」
（路7:16）

那婦人對耶穌說：「先生，我看祢是位先知。」
（若4:19）

「然而，今天、明天和後天，我必須前行，因為先知受死，不會在耶路撒冷之外。」
（路13:33）

人若犯了死罪而被處死，你把他懸在木頭上，不可讓他的屍體在木頭上過夜，必須在當天把他埋葬，因為被懸的人是天主所咒的。你不可玷污上主你的天主所賜給你為產業的土地。
（申21:22-23）

做忠實的門徒，意味著跟隨耶穌自我掏空和被釘十字架的道路。祂的真正門徒是因為愛他們的主而跟隨到底。然而，那把使徒熱誠轉為「事務」的誘惑常常存在，使人無法認出那走在十架苦路所產生的拯救能力。我們要記著，十字架的死刑只用來處罰非羅馬公民。因此，耶穌的門徒必須意識到自己很有可能被判為「罪犯」，像耶穌一樣被認定是威脅大眾利益的「異類」。聖保祿因為愛他的主，使他在默觀這種自我掏空的奧蹟時，也甘願為了猶太同胞的得救而被詛咒，他說：「我在基督內講真話，不會說謊！我的良心在聖神內為我作證：我心裡痛苦不堪，這悲傷從未停止，我甘願被詛咒，承受與基督分離之苦——只為了救我的同胞，我的骨肉至親。」（羅9:1-3）

聖依納爵也有同樣的情懷。他對那些做《神操》和選擇生活方式的人，有這樣的建議：「選擇貧窮勝過財富，為能與貧窮的耶穌一起貧窮；選擇凌辱勝過尊榮，為能與飽受凌辱的耶穌一起受凌辱。」（神操 167）這一切是為了更密切地跟隨耶穌基督。依納爵的這個建議，並非出於中世紀而值得商榷的靈修意見，也不僅是看情況而可以妥協的「推論結果」。這個建議是基督自我掏空的本质：如果我們不接受依納爵所提議的徹底方式，我們便不是全心全意地跟隨主耶穌。作門徒所必須的撒

底投身，也由當代的聖人們加以肯定，例如耶穌聖心婢女會的會祖、聖女拉菲拉·瑪利亞¹⁶。「平庸」就在於只接受「一半」的十字架，或「有限度地」接受它。但這已不是真正死在十字架上了，頂多算是死在一個設備完善的診所裡而已。

祈禱與反省

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2:6-8)

---

¹⁶ 聖女名為 *Rafaela Maria* (1850-1925)，她與妹妹 *Maria Dolores* 於 1877 年在西班牙馬德里創立修會，稱為 *Handmaids of the Sacred Heart of Jesus*。

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？

十六、耶穌的失敗

所有的這些反思，來自基督宗教裡有關希望和失敗的神學，而這種神學思想的起點，必須是耶穌的苦難和死亡（在這題目上，我參考了蘭若望的著作《失敗神學》¹⁷裡第三章的一些概念）。更有甚者，耶穌的歷史性失敗，以及許多人望德的失落（「我們還一直盼望……」（路24:21）），正是基督徒望德的王道。因為天主是用這樣的方法實行救恩工程，並透過基督向人啟示祂自己。耶穌自己曾預言過了：「誰想救自己的生命，必會喪失生命；但誰為了我的緣故而失去自己的生命，這入必會救得生命」（路9:24；谷8:35）。救恩工程失敗的可能性，早已在以色列人離開埃及並走向福地時顯露出來了。當梅瑟領著粗魯的百姓來到紅海邊，前無去路，後有埃及追兵時，他一定感到恐懼和失敗。他沒有什麼選擇：或向埃及人投降、或與他們簽訂條約、或自殺、或信賴天主。而他選了最後一項，天主就在人徹底無能的時候彰顯祂在場的大能。後來，當百姓議論紛紛，要求喝水、吃肉的時候，同樣的情況再次

---

¹⁷ 蘭若望 John Navone, *Teologia del Fallimento* (Rome: Pontificia Università Gregoriana, 1988)

出現。天主先使他們明白人是多麼軟弱無能，然後出手拯救了他們。

我們還一直盼望那將要救贖以色列的就是祂！可是——還有，這些事發生到今天已是第三天了。
(路24:21)

耶穌的失敗，也是同出一轍：當一切看來都失去了，所有的門徒和朋友都拋棄祂時（「我打擊牧人，羊群就分散了」（瑪26:31)），天主就以復活的力量介入。耶穌基督的復活不是電影裡的高潮，而是天主在人類絕望至極時的介入。天主以「復活」這行動宣佈：那被釘死和接受了失敗、因此讓神聖的能力彰顯出來的耶穌，如今受光榮，被宣認為「主」。

我們傾向把死亡的事實化裝掩飾，因為那是人類最大的挫折和失落。只要看一看墳場、墓碑和紀念碑等，就明白人類用許多方法把死亡美化，並在思想上盡力否認人類最後要面對的失敗。有時候，我們也會追封某些亡者為「聖人」。除了聖伯多祿廣場外，最常把亡者追封聖人的地方是葬禮和追悼會，因為人們的悼念詞往往描述亡者如同一位「聖人」。當然，因為他不再煩擾我們，就是聖人了！人們常用那些方法來掩飾死亡這個大

失敗。我們也不知不覺用詭計把希望寄托在失敗的領域之外，就沒有把希望寄托於天主。但當我們因徹底失敗而不知所措的時候——像耶穌的情況一樣，不僅看不到任何出路，而是肯定沒有出路，只有死路一條——才會發出對天主單純的望德。

耶穌失去了免受公開處決的希望，覺得自己的使命已經徹底失敗了。但正是這樣，祂卻知道目的已達到了，因為祂成了天父想要祂成為的那種人。對祂而言，沒有比承行天父旨意更重要的事情，如同祂說過：「我的食物，就是承行派遣我者的旨意，並完成祂的工程。」（若4:34）

關於失敗的反省，使我們的注意力集中在耶穌的「肉身」上。在革責瑪尼山園裡，耶穌的本能是盼望避免那樣徹底的失敗。只有當祂確實感受到天父的大愛時，祂才有能力克服恐懼。就在我們探討耶穌的失敗時，我們可以回憶一下我在開始時提到的聖依納爵的勸言。我們需要「觸摸」耶穌的身體，而我們「保持禮貌」的意識有可能使我們避免那看來失禮的「絆倒」行為，但這樣一來，就否認了耶穌的肉身祂的失敗裡的角色。我們可能會簡單地採用一種比較高明的「新幻象論」¹⁸，這種幻影論常見於我們教會的精英分子、我們那不可知論的左派者、

---

¹⁸「幻象論」是在早期教會中的異端之一，認為耶穌不是真正的人，否認祂有真實的肉身，並指祂所顯示出來的身體只是一種幻象。

以及我們那什麼都不信的右派者之間。我們的天主教「精英」無法明白「真福八端」，而那正是耶穌為幫助我們經歷失敗時而宣講的：「那不因我而絆倒的人，真是有福！」（瑪11:6；路7:22-23）耶穌在宣講「真福八端」時，內容大部分是普羅大眾的失敗經驗，因為祂這番訊息的對象是他們。但我們有權勢的精英一聽到同樣的訊息時，便鼻孔朝天，認為那些失敗經驗是恥辱；他們就因此「絆倒」了。他們寧願看到教會以「常理」為基礎，而非建立在十字架的失敗上。他們是新幻象論者，因為他們基本上不相信耶穌基督活在肉身內，而且真的復活了。他們頂多可以接受精神主義者對復活的概念，類似布特曼（*Bultmann*）所提出的見解。他們這樣做，只是因為拒絕接受基督「失敗」的現實，所以也否認祂擁有的肉身。

祂便回答他們說：「你們回去，把所見所聞的告訴若翰：盲人看見了，跛子走路了，患癱瘓的人潔淨了，聾子聽見了，死人復活了，福音傳了給窮人。凡不因我而絆倒的人，真是有福！」

（路7:22-23）

耶穌在人間友情上最慘痛的失敗經驗來自祂的門徒

們，尤其是與猶達斯的關係，此人總沒有看見師傅的慈愛目光。耶穌與門徒在一起的最後時光裡，充滿可怕的孤獨感，彼此之間隔著一個深淵：耶穌無法進入他們內心，而他們也無法理解師傅正在經歷著什麼。但這只是開始，耶穌將要在十字架上繼續經歷可怕的孤獨和被拒絕，甚至感到連天父也拋棄了祂：「父啊，祢為什麼捨棄了我？」（瑪27:46）

就在十字架上，耶穌承擔了失敗和邪惡的重壓，也在十字架上超越了這一切。祂在其中顯示了祂深不可測的大愛，因為只有愛得最多的人，才有靈性的平安和力量去接受失敗。在被釘十字架的耶穌身上，我們看到舊約裡各個時期和地方一切失敗的總和。《希伯來書》告訴我們那些以色列人「都懷著信德死去了，還沒有得到所許諾的事」（希11:13），也就是說，他們帶著失敗的遺憾而死去。但是，耶穌在祂的死亡裡，不但承擔了救恩史上所有的失敗，更帶領一切其達圓滿。現在只剩下一個解決方法，那就是天主的解決方法：在耶穌身上的復活是革命性的行動。這意味著今天的基督徒必須在日常生活中堅信耶穌基督完全地活在我們中間，並與我們同行。否則，他們的基督信仰是一種假裝的失敗。既然他們逃避十字架那使人絆倒的失敗——因為那看似完全否定了人類的希望——那麼他們就沒有真正地「在絕望

中仍然懷有希望」(羅4:18)。既然他們的希望落空了，他們就會努力尋找一個比較容易接受的失敗，一個能夠優雅地與普世價值相容、又萬試萬靈的失敗。這就是一個缺乏虔敬的宗教的失敗，而這樣的宗教從不知道所有的虔敬都來自同一個治癒泉源，就是那位從死者中復活並活在我們中間的耶穌基督。

祈禱與反省

耶穌對他們說：「今夜，你們全都會因我而跌倒，因為經上寫著：『我打擊牧人，羊群就分散了。』但我被復活以後，要比你們先到加里肋亞去。」

伯多祿回答祂說：「即使眾人都因祢而跌倒，我總不會跌倒！」

耶穌對他說：「我實在告訴你，今晚雞啼以前，你會三次不認我。」

伯多祿對祂說：「就算要我跟祢去死，我也決不會不認祢！」所有的門徒都這樣說了。

(瑪26:31-35)

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？

十七、耶穌基督的司祭職

耶 穌就這樣帶著祂的肉身、在祂的肉身內，並通過祂的肉身「忍受了苦難」，而被立為司祭。「所以祂應該在各方面都相似祂的兄弟姐妹，以便成為一個仁慈、忠信和善於執行與天主相關事務的大司祭，為使人民的罪得到天主開恩赦免。既然祂自己經歷過被試探的痛苦，就能幫助被試探的人」（希2:17-18）。祂在完全的貧乏並接受失敗時，就「獻了一次而永遠有效的贖罪的犧牲」（希10:12-13），祂不是用言語，而是用自己的血和肉作為犧牲：

「但是，基督已來到，身為那將來各種美事的大司祭，祂穿過了更大更齊備的、非由人所造也不屬此世的帳幕，也不是藉著公山羊或公牛的血，而是藉著祂自己的血進入了至聖所，只一次就獲得永遠的救贖。如果把公山羊和公牛的血或小母牛的灰燼灑在污穢的人身上，尚且使人成聖，身體得潔淨，何況是基督的血呢？祂藉著永恆的聖神，將自己無瑕疵地獻給天主，祂的血更

能潔淨我們的良心，除去致死的惡行，得以侍奉生活的天主。」（希9:11-14）

「這樣的大司祭，對我們是最合適的：祂聖潔、沒有邪惡、不受污染，與罪人有別，被提升到諸天之上。祂無須像其他大司祭那樣，每天先為自己的罪，然後為百姓的罪獻祭；因為祂只一次奉獻了自己，就將這事完成了。法律所立的大司祭都是有弱點的人，但在法律以後，天主以誓言立了兒子作為永恆完美的大司祭。」

（希7:26-28）

我們已走近了這位司祭，祂是新約的中保，因為祂那洗淨罪污的寶血湧泉，比亞伯爾的血更大聲地呼喊（參閱創4:8-11）。

基督在以下三個時刻中實行了祂的司祭職：一、在十字架的犧牲（在這個意義上是「一次而永遠完成」的）；二、在天父面前為人轉求時（參閱希7:22-25）；三、在末日把整個受造界交給天父時（但「不是來對付罪過」（希9:27-28））。在第二個時刻，即現在，耶穌基督是透過我們實行了祂作為司祭的代禱：「耶穌既是永遠長存的，祂的司祭職就永不替換。所以，凡藉著祂

走向天主的人，祂都能完全地拯救，因為祂永遠活著，總是為他們轉求」（希7:24-25）。耶穌基督是活著的，並以祂完整的人性和神性來為人轉求：「我們既有一位偉大的大司祭、經過了諸天的耶穌——天主子，我們就該堅持所宣認的信仰。因為我們所擁有的，不是一位不能同情我們軟弱的大司祭，而是那位在各方面與我們同樣受過試探，只是沒有罪的大司祭」（希4:14-15）。在復活奧蹟裡，已被立為主的耶穌以肉身顯現給門徒，讓他們觸摸祂身體的傷口（參閱若20:20,27；路24:39,42）。那個身體、那些傷口、那肉身，都在為我們轉禱。而且，除祂以外，再沒有其他道路能到達天父那裡。正是當父看到子的肉身時，就賜下救恩；正是透過基督的傷口，我們與父相遇。基督在祂受光榮的肉身內圓滿地活著，並在我們中間賦予生命；而我們成為祂身體一部分，堅忍地進入祂的苦難，就可分享祂的光榮。這正是《希伯來書》中這句話的精髓：「我們有一座祭壇，那些在會幕供職的人（指舊約的司祭）無權吃壇上的祭品」（13:10），這座祭壇就是基督，和祂懸在十字架上的身體。

在同一天，也就是一週的第一天晚上，門徒們聚在一起。因為怕猶太人，門窗都關著。但耶穌來了，站在他們當中，對他們說：「願你們

平安！」說完這話，就把自己的手和肋旁給他們看。門徒看著主，都滿心歡喜。（若20:19-20）

他們談論著這些事的時候，耶穌親自站在他們中間，對他們說：「願你們平安！」他們卻驚慌害怕，以為見了鬼魂。祂便對他們說：「你們為什麼驚慌？為什麼心裡疑惑呢？看我的手和我的腳，正是我本人啊！來摸我看看，鬼魂無肉無骨，但你們看我卻是有的。」（路24:36-39）

祈禱與反省

這樣的大司祭，對我們是最合適的：祂聖潔、沒有邪惡、不受污染，與罪人有別，被提升到諸天之上。祂無須像其他大司祭那樣，每天先為自己的罪，然後為百姓的罪獻祭；因為祂只一次奉獻了自己，就將這事完成了。（希7:26-27）

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？

十八、無所保留

在我初次介紹「基督自我空虛」的文章裡，已有對我們行為的一些指導和勸告。現在我要談談耶穌的祭獻和祂的司祭職，並且與我們個人有怎樣的關聯。有些我已經已大概談過了，但現在我想強調的是支撐著基督徒行為的真正原則；在此我不用形容詞修飾，以免人誤會只是「做基督徒」這個簡單的事實還不足夠。在日常生活中，當我們想要效法耶穌「忍受苦難」時，往往經驗到某種無力感，甚至是抗拒。《希伯來書》這樣警告我們說：「對所聽到的話，必須加倍注意，以免被潮流沖去」（希2:1）。我所說的無力感，來自我們無法在耶穌基督活生生的奧秘中發現天主的光榮。那含忍的、被毀壞的基督是天主的光榮；那復活的，肉身和精神散發著神光的基督，也是天主的光榮。我們無法認識和欣賞這個光榮，使我們也很難從所見所聞的現實中得出果實。耶穌對祂的仇敵說：「我不尋求世人的稱讚，但我知道你們心中沒有天主的愛。我因我父的名而來，你們卻不接受我；如果別人因自己的名而來，你們反而接受他。你們只求互相稱讚，卻不尋求從惟一天主那裡來的光榮，你們怎麼能信呢？」（若5:41-44）這就是拒絕耶穌基督奧秘的源頭，無論拒絕的方式是斷然直

接的，或是巧妙偽裝的。我們的心更習慣接受別人給予的讚美和榮耀，而不是將讚美和榮耀歸給天主；更樂於接待那些聲名顯赫的人，而不是接待那些因主名而來的人；更喜歡交談和討論，而不是祈禱和宣講。

《希伯來書》鼓勵我們以恩寵堅固自己的心，像我們的先祖們那樣，就不會「被各種怪異的學說引入歧途」（希13:9），又提醒我們「要小心，免得你們中有人起背信的惡心，背離生活的天主」（希3:12），那種虛弱的心是怯懦和沒有感覺的心。所以，我們應該拋開心裡的各種累贅（參閱希12:1），擺脫各種使人癱瘓的「死寂」，勇敢地「奔跑」。但是，跑往哪裡去？那要跑的賽程就是我們面前的考驗，這考驗是為那曾經「忍受了苦難」、如今在我們中間活著、並給我們新生命的耶穌基督作見證。因此，我們被勸告，要「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」（希12:2-3）。當我們注視著那「在城門外受難」的耶穌時，「我們也要到祂那裡，走出營外，分受祂的凌辱」（參閱希13:10-16）。默想耶穌堅忍地受了痛苦而被立為「主」，這會幫助我們改正自己墮落的態度：「我們要受的一切管教，在當時不會感到快樂，反而覺得悲傷；後來就給經過鍛練的人結出平安的果實，

那就是正義。所以，『把下垂的手舉起，軟弱的膝挺直』；並且『為你們的腳開闢正途』，使跛腿的人不會脫臼，反而得到痊癒」（希12:11-13）。屬靈的跛腿，導致自己與身體分離。最後，任何的殘缺都使我們變得麻木和癱瘓。

當我提到跛腿時，所想到的是一種猶豫不決的態度，以各種的「常規」心態對待基督的苦難與復活。這些態度完全相反了「道成肉身」的原則，因為它們使我們認為基督沒有堅忍地承受痛苦，並且祂的肉身也沒有受到光榮。所以，它們所描繪的復活基督，並不是一個活生生的人，而是一個理想的概念，頂多是一種宗教或文化價值觀，那與天父愛人類的真實歷史毫不相干。

我們有種傾向，要把一切事情「變得容易些」。我們以為，如果不用花太多時間來認真地思考耶穌——祂是人又是天主——在肉身上所受的苦，那麼事情就會容易些；對待耶穌復活後的光榮身體，我們也是如此。就連耶穌的門徒也曾懷疑過耶穌身體的真實性，「以為見了鬼魂」（路24:36-37）。路加福音中有這句話：「他們又驚又喜，還是不敢相信」（路24:41），給了我們一些洞察。門徒們受到新的挫折而恐懼，以致信德停滯不前，所以寧願相信他們看見耶穌的鬼魂，而不相信耶穌在肉身內復活了。類似的情形也會在我們身上發生，比如當我們想到主耶穌基督活在我們中間時就充滿喜樂，

但這喜樂大得使我們驚慌；結果是我們把復活的事實加上偽裝，設法避開那帶給我們生命的關鍵訊息——耶穌基督復活了！——卻寧願用一種公式化的宣講。聖女大德蘭所說的「悲傷的聖人是可憐的聖人」這句話，除了是指「悲傷的聖人」以外，我們也要用來指那些「只有一半快樂」的聖人。我們度奉獻生活的人，如果還「謹慎地節制」著耶穌復活所帶給我們的喜樂，就有可能陷入這種危機：藉推動一大堆「有效的」牧靈方案，來彌補我們喜樂的不足。於是，我們變成經營福音的人，成為一大堆天國的「行政經理」。

《希伯來書》鼓勵我們對自己的身體作反省，直到充分地覺察身體的存在，我們才能明白到當我們親近受苦者時，天主在救主的肉身內是多麼的親近我們（希13:1-4）。我們被鼓勵去尋找受苦的兄弟姊妹，在分擔他們的命運時也一同「忍受苦難」。我們應該無所保留地這樣做（希13:5），效法耶穌雖然「原有天主的本相」（斐2:6）卻沒有為自己保留什麼。幾時我們默想自己的肉身和耶穌的肉身，就會受到鼓勵，要勇敢地放膽宣講：「所以，我們要坦然無懼地來到施恩的寶座前，好領受憐憫，找到恩寵，得到適時的幫助」（希4:16）。如果我們感到害怕，為我們也有這樣稍微諷刺的勸勉：「你們與罪惡鬥爭，還沒有抵抗到流血的地步」（希12:4）。

你們應當常存兄弟友愛的心。不可忘記熱誠地接待旅客，因為從前有人就這樣無意中接待了天使們。要顧念受監禁的人，好像與他們同受監禁一樣；也要顧念受虐待的人，要感同身受。婚姻必須受所有的人尊重，婚床不可污穢，因為淫亂和通姦的人，天主必要審判。在生活上不可貪愛錢財，對自己已有的要知足，因為天主說過：「我永不離開你，也永不捨棄你！」

（希13:1-5）

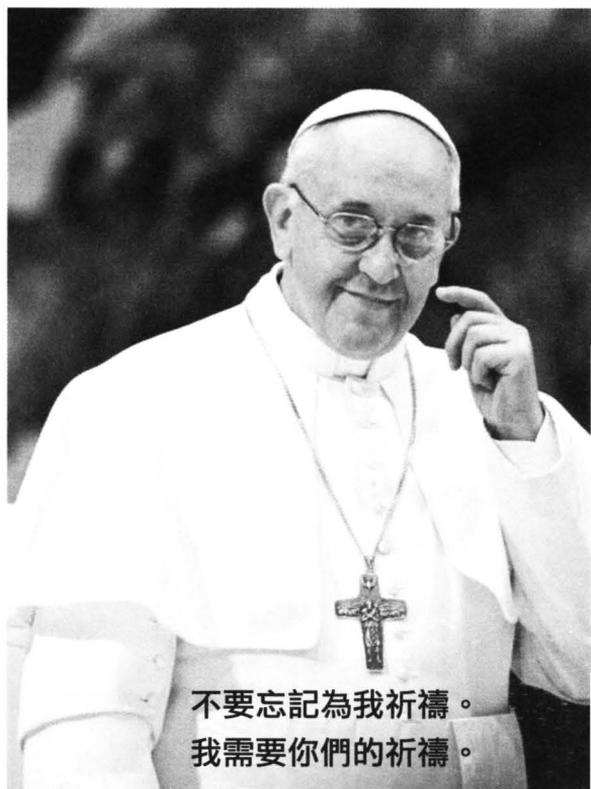
祈禱與反省

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）

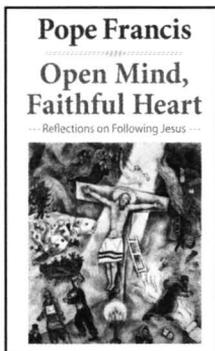
想一想：

- * 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？

不要忘記為我祈禱。
我需要你們的祈禱。

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

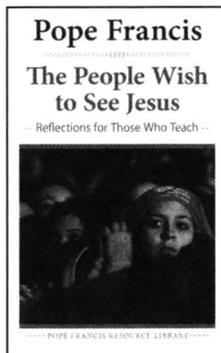
The selection of his words is organized in the form of a
calendar for daily prayer and reflection. They are small
“beads” of his thought, pedagogically arranged to illumine
your days, linking them into a living rosary of the mystery
of our faith. Take your portion for each day and spend
time to savor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

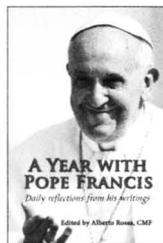
OPEN MIND, FAITHFUL HEART

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.

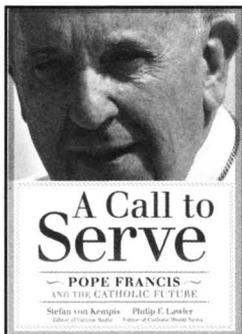

122 pages Paperbound
130 x 210 mm

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.

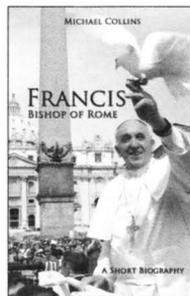
158 pages Paperbound 175 x 255 mm Full Color

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.

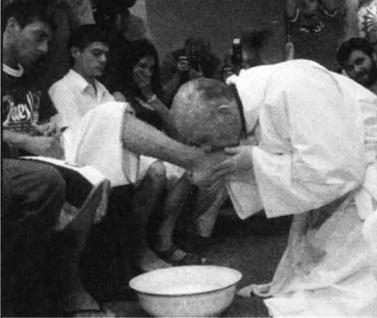
Simplified Chinese
64pages
Paperbound
138 x 208 mm
Full Color

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

即將出版

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

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：人的祈禱

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

ISBN 978-99965-990-9-5

9

789996599095

CLARET

樂仁出版社
中國澳門

www.bibleclaret.org