

我們是誰的子女？

等待著我們的是哪種未來

天主經的祈禱和社會、家庭、生命的基督信仰根基

斯德望·塔爾達尼 (Stefano Tardani)

若望·德爾克力 (Giovanni D'Ercole) 蒙席撰序

我們是誰的子女？

等待著我們的是哪種未來

意大利語版書名：Figli di chi? Quale futuro ci aspetta © Ancora, 2012

作者：斯德望·塔爾達尼 (Stefano Tardani)

譯者：孫旭義 鍾悅 (合譯)

校訂：劉占友

編輯：樂仁出版社編輯組

出版：澳門樂仁出版社

地址：中國澳門特別行政區郵政局信箱1608號

電郵：cpmacau@gmail.com

網址：www.claretianpublicationsmacau.com

澳門樂仁出版社，是聖母聖心愛子會在澳門的一項牧民工作，通過聖經和其它圖書的出版，網絡福傳，以及對貧困堂區圖書館的贊助與支持，以促進一種更新的靈修生活，紮根於天主聖言和教會生活傳統，以響應現今世代的需要、挑戰和牧民需求。

澳門樂仁出版社屬於樂仁出版集團

(班加羅爾-巴塞羅那-布宜諾斯艾利斯-欽奈-澳門-馬德里-馬尼拉-聖保羅)

承印：澳門華輝印刷有限公司(?)

准印時間：2020年8月(?)

版次：1(?)

ISBN (印刷)

ISBN (電子書)

© 版權所有，請勿翻印；引用此書內容時請註明出處。

“誰明智，就會明瞭；
誰聰敏，就會領會，
因為上主的道路是正直的；
義人在上面暢行，
惡人反在上面跌倒。”

《聖經·歐瑟亞先知書》

目錄

序言	1
導言	7
第一章 父	17
1. 天主阿爸 (Abbà)	20
2. 為何如此重要	25
3. 我們究竟是誰	29
第二章 我們的父	37
1. 弗洛伊德案例	42
2. 什麼才是我們的？	44
3. 沉默—— 聖若瑟的言語	46
4. 在父母“之先”	48
5. 共同的父	51

6. 法國大革命事件	56
7. 紙醉金迷	59
第三章 在天	63
1. 那使我們成為人的	68
2. 尋找蹤跡	73
3. 那構成我們的維度	73
4. 精神就如個人身份	75
5. 精神就如同人際交往關係	79
6. 精神的黑夜	82
7. 精神在人內的表現	86
第四章 願祢的名被尊為聖	97
1. 當精神變得暗淡時	98
2. 精神層面的發展	112
3. 邪惡的替代者	120

第五章 願祢的國來臨（一）	125
1. 經受誘惑	126
2. 天國的建設者：個人和家庭幅度	127
3. “人性”的交付	134
4. 婚姻和真愛的公式	139
5. 圓珠筆的遊戲	144
6. 兩性的肖像	150
7. 貞潔，愛天主的標記	156
8. 共同的奧秘	157
第六章 願祢的國來臨（二）	161
1. 天國的建造者：社會層面	163
2. 教會與天國之間的關係	165
3. 天國與新培育	167
4. 政府的職能和教會的任務	172

5. 凱撒的歸凱撒，天主的歸……	175
6. 聯合工程	178
7. 天國的彰顯	179
8. 向超越性開放	181
9. 對真理和生命的愛	183
10. 社會發展的核心	188
11. 十字架各有不同	190
12. 天主的愛更強大	193
第七章 願祢的旨意承行	199
1. 這不是一個神話	200
2. 人們不想看到的後果	207
3. 耶穌的工程	209
4. 兩種體系	220
5. 那屬於“我們的”	223

第八章 在人間，如同在天上（一） 227

1. 如何認識天主的旨意？ 228

2. 壞榜樣 231

3. 天與地的關係 236

4. 為實現其旨意之“如同”的兩份禮物 237

5. 簡化過程和去基督信仰化 244

6. “回歸” 246

第九章 如在天上一樣（二） 253

1. 聖神的行動與性愛 256

2. 天主陪伴人 258

3. 天主的“如同”和世界的“如同” 264

4. 天主的“如同”是人類的禮物 266

5. 教會的人性特徵 273

6. 新福傳 278

第十章 我們的日用糧，求祢今天賜給我們	281
1. 為何祈求“食糧”	282
2. 會變質的麵包	285
3. 重建的時刻	291
4. 以哪種食糧？	296
第十一章 寬免我們的罪債	303
1. 慈悲已經過時了嗎？	307
2. 罪債和罪過	310
3. 罪惡意識的喪失	315
4. 慈悲的事業	319
第十二章 猶如我們也寬免得罪我們的人	327
1. 罪與墮落	328
2. “如同”耶穌	331
3. 正義之上	333

4. 兩個強盜	337
5. 為什麼只有正義是不夠的	340
6. 為了更崇高的正義	342
第十三章 不要讓我們陷於誘惑（一）	
和不要在誘惑中棄我們於不顧	347
1. 試探是為了成長，抑或毀滅？	349
2. 誘惑如何發生	353
3. 七種誘惑	356
第十四章 不要讓我們陷於誘惑（二）	
和不要在誘惑中棄我們於不顧	365
1. 撒殫的三次試探	370
2. 對信仰的攻擊	371
3. 對教會的攻擊	375
4. “整體原則”	379
5. 要侍奉而非利用天主	382

6. 魔鬼佔據了天主的位置	383
第十五章 但救我們免於凶惡（一）	387
1. 精神上的凶惡	388
2. 只有天主才能救我們免於凶惡	391
3. 第一個解救—— 免於欺騙	395
4. 第二個解救免於不正義	399
5. 第三個解救—— 免於濫用職權和犯罪	401
6. “不可協商的”道德準則	403
7. 生命的三個維度	405
8. 人性在述說	407
9. 人的毀滅	408
10. “無法無天者”	410
11. 獸	411
12. 第四個解救：免於永罰	413

13. 進入天國的愛	415
14. 怎麼可能談及地獄？	417
15. 理解的關鍵	418
16. 永罰的可能性	421
第十六章 但救我們免於凶惡（二）	427
1. 第五個解救—— 免於罪惡	427
2. 第六個解救—— 免於魔鬼	431
3. 魔鬼的行為	433
4. 借助驅魔得以解救	436
5. 和平與愛的勝利	438
6. 撒殫的計劃	439
7. 耶穌基督的勝利	441
8. 對抗邪惡與黑暗的戰鬥	442
9. 第七個解救—— 免於死亡	444
10. 兩個陷阱	449

11. 第八個解救——免於宇宙的動盪	452
12. 邪惡的終結	452
13. 真正的大希望	454
第十七章 背叛	461
1. 啟示的必要	463
2. 第一次背叛	465
3. 第一種後果	465
4. 第二種後果	467
5. 猶達斯	470
6. 夫妻間的背叛	476
7. 社會中的背叛	479
結論	487
附錄	493
導言	493

第一章 父.....	494
第二章 我們的父.....	495
第三章 在天的一.....	497
第四章 願你的名被尊為聖.....	500
第五章 願祢的國來臨（一）.....	507
第六章 願祢的國來臨（二）.....	511
第七章 願祢的旨意承行於地.....	520
第八章 如在天上一樣（一）.....	523
第九章 如在天上一樣（二）.....	533
第十章 我們的日用糧，求你今天賜給我們.....	541
第十一章 寬免我們的罪債.....	544
第十二章 猶如我們也寬免得罪我們的人.....	549
第十三章 不要讓我們陷於誘惑（一）.....	553
第十四章 不要讓我們陷於誘惑（二） 和不要在誘惑中棄我們於不顧.....	554

第十五章 但救我們免於兇惡（一）	557
第十六章 但救我們免於兇惡（二）	562
第十七章 背叛	565
參考書目	567
文告	569
專題著作	570

序言

經濟與金融危機正在全世界，尤其在高度發達的國家中蔓延。這樣的現實使大家意識到，一個時代即將結束，即一個低成本的，商業性的，不受原則、理想及價值約束的，幸福易得的時代正在結束。在這樣的時代中，幸福被視為所有願望的實現，被視為一種從來不需要克制的權利和快樂。當人們在痛苦地尋找這種虛幻的幸福時，那種放縱的消費主義文化給人帶來的屈辱和挫折感，驅使人——通常是那些沒有任何價值觀的年輕人——逃至人造天堂，然而事實證明這種天堂是充滿悲傷與死亡的地獄。毒品和暴力成了青少年們普遍問題的徵兆而非原因，這僅是其中的幾個例子而已。如果你試著更多去了解並深入分析這個飽欲卻不滿足的後現代社會，你就會察覺到不安與空虛正

在人們的心靈中蔓延。人擁有一切，但仍不滿足！仍感憂傷！為什麼？人究竟缺少什麼？

如果人們想要成為當代興起的“生命吶喊”的誠實聽眾，就一定不能停留在危機的膚淺層面上。上述危機標誌著，當今家庭幾乎已經被來自各方面的攻擊所摧毀；這不能簡單地歸咎於體制的衰落，而是因為他們已經失去了傳統價值觀中的一切財富；另一方面，我們也不能只是被動地，去觀望我們的傳統自行毀滅；這些傳統曾使西方皈依基督信仰，成為文明而富有遠見的靈性燈塔。這是一種普遍的危機，是西方文明的危機。

難道一切都錯了嗎？藉著那籠罩全球的快捷通訊及資訊網路，我們更容易感受到那全球性的災難嗎？我們應該自我反省，因為任由那種無可奈何與無動於衷的悲觀情緒蔓延，不但危險且毫無意義。即便一切似乎要土崩瓦解，也不意味著我們就應該坐以待斃；相反，這正是挑戰希望的時刻；而希望會給予承諾，並重振那些沉浸在驚濤駭浪中而敢於冒險的人。不過，為了獲得希望，我們必須追本溯源，需要從生命的“確定性”重新開始，重新發現那永遠古老而又現實的、棲息在每一個敏感的人心靈中的新事物。這是挑戰希望、敢於幻想的時刻，人即使清楚地意識到危險，也要押注全部而不失去自我。所有那些在其內心中感受到對生命之渴望的人，都會力圖爭取建立新的人類，“那

時銀鏈將斷，金燈將碎，水罐將破於泉旁，輪子將爛於井邊”（訓12：6）。

這本由斯德望·塔爾達尼（Stefano Tardani）撰寫的書《我們是誰的子女？等待著我們的是哪種未來》，不但很吸引人，而且捧這本書在手上的人，都會沉浸在這個時代的諸多疑問和困境中，並隨從作者的引導，去查探人道主義更深入和更徹底的慘敗原因。其實，很多人早已懷著沉痛的心情被迫去面對這些問題了。人之所以偏離正路，是因為他就像一艘在歷史的海洋中飄蕩的小船，而沒有穩固的舵及經驗豐富的舵手。我們這一代人及上一代人，都有意或無意地，在不斷地拒絕天主的擁抱，並企圖創建一種沒有神的人間友情。可是對天主的拒絕、權威的危機，以及在意識形態上對各種形式規則的排斥，已經催生了迷失的、膽怯的、徬徨的一代，他們就像“沒有牧人的羊”。但這並不意味著人們已經失去了一切。事實上，當前的危機給我們提供了一種機遇，使我們可以從頭開始，重獲新生，並打造生活與進步的新願景。如果人心中沒有天主，就會迷失自己；人若與祂同在，就沒有什麼是不可能的。斯德望神父正確地注意到：“善與生命的真正意義，是在與天主的真誠關係中不斷成長。”

在閱讀這本書時，細心的讀者將會像那些被小說的情節所吸引的人那樣，懷著激情與好奇去仔細考察上述的問

題。作者在書中指出了一條可以進入“自我”深處的人性和靈性的途徑，以使人能夠向“你”敞開；這位“你”，就是我們不斷地被召叫去建立彼此間關係的對象。在閱讀的過程中，讀者會逐漸地意識到一種邀請與推動力，為與所有善心人士，共同建立一個，以公益和所有人的幸福為視野的社會而承擔責任。事實上，建設“我們”的家庭與社會的前提，是我們能夠找回並擁有對善的意識與渴望。

如何做到這些呢？又有何秘訣呢？為了圓滿地活出自己的生命，我們不但不應該將天主排除在外，反而更應該與祂保持密切的聯繫。人必須學會祈禱，因為祈禱具有非常實際的意義。斯德望神父說：“在祈禱時，我們對天主和人類的愛會不斷成長。”耶穌教導門徒們祈禱，祂為他們祈禱。《天主經》是最優美的祈禱，祂教給他們在祈禱時要以父之名稱呼天主。在此祈禱中，我們可以找到任何其他形式祈禱的綱要和典範。這是能夠擁抱生活，將心靈塑造成赤子之心的祈禱。為此，《天主經》成了每個基督徒團體的生命院校，尤其是在我們這個時代，我們需要重新發現祈禱，並應用在實踐生活中。

斯德望神父基於自己對已訂婚者和家庭的牧靈經驗，及講授要理的成果，在這本書中以《天主經》為典範，指出了一條培育之路。在我看來，這是一項獨一無二的有效選擇。在閱讀本書時，我們看到理論和經驗、天主聖言和

人類研究、教會的長期訓導（尤其是梵二之後的最新幾任教宗的訓導，其中特別是若望·保祿二世和本篤十六世的訓導）和探索人類心靈秘密的科學成果相互交織。《天主經》中的每個祈禱意向都是人對真善美的追求，以及對自我之不斷深入的發現與認識。這一切都是斯德望神父在“家庭之愛運動”中經過多年認真的牧靈工作而實踐出來的，並在這裡有系統地再次呈現出來，與大家分享。

對於每個人來說，《天主經》都是一種非常實用的方法，特別是針對家庭而言，因為家庭是社會的生命細胞，是教會奧體的構成元素。這是一條培育的路線，是讓所有人度聖善生活的切實提議。即使那宣稱自己是一個非信徒的人，或者自認為離信仰實踐很遠的人，也不會感到被這本書所介紹的生命計劃所排除。事實上，重新找到我們這個社會的基督信仰根源，對世界上所有的人而言都是有益的；在兩千年的歷史中，《福音》豐富的文化及精神遺產塑造了這個世界。

任何一棵樹如果不與其根部相連，都無法持續生長並結出果實。作者認為《天主經》祈禱有助於我們回歸根源，使我們能夠塑造具有希望的未來。

感謝作者及其合作者們所寫的這本書，我非常樂意將它介紹給司鐸、教育工作者、家長和教師們，還有那些尋

找生命真正意義的年輕人。在這本書中，福音的真理被教會的訓導和聖人們的見證所光照，並以人類學的方法使研究和經驗的成果匯集並呈現在這十七章中。在這裡，人們可以發現涉及所有人的新福傳的一些非常有意義的內容。這有助於我們更深入地了解意大利天主教主教團為這十年所制定的牧靈計劃，即致力於培育新一代人走向信仰：“培育人度福音的聖善生活”。本書已被翻譯成多種語言，這樣它也可以對其他國家的新福傳有所助益。斯德望神父在導言中就已非常明確地指出了此書的觀點：“當混亂猖獗之時，人們更加有必要重獲福音的智慧之光：《天主經》祈禱也被稱為‘上主的祈禱’，就像一切祈禱的綱要。我們將會發現祂的話真實地涵蓋了我們的生命和生存的規劃：人類的、家庭的、社會生活方式的智慧與美妙。”因此，人們需要回歸天主，並與祂對話。祂不是一位主宰我們命運的、遙遠而全能的創造者，而是一位滿懷愛心的慈父。天主是父親，是我們的父親。

若望·德爾克力 (Giovanni D'Ercole) 蒙席
意大利阿斯科利皮切諾 (Ascoli Piceno) 教區主教

導言

歷史中的每個事物，都能“在起初”，在其表現形式及發展中，以更清楚的方式展現自我。在“伊始”，譬如在植物的種子或人類胚胎生命的一開始，就有其存在的事實，並且有其與生俱來的存在形式及其成長方式。

當混亂和矛盾的情形從今日生活中凸顯出來時，它們就會使人類的發展和進步陷入危機。作為能夠負責任的人，如果他發現自身，已為其所創造的事物所超越或者“降級”，那麼最明智的選擇就是回到“起初”。事實上，在它內就彷彿有一種“源泉”；在這源泉中不僅蘊含著生命的開始，也深藏著生命的奧秘與意義：正是在此處，我們才能找到人類的生命、家庭及社會的基礎和根源。

若望·保祿二世在其要理講授，尤其是那些關於人類之愛的要理講授中，曾多次對此給予教導。他想要回答當

今世界的諸多問題：“這些問題所針對的，不僅是單身、結婚、訂婚和年輕人，還針對作家、政論家、經濟學家、人口學家。總之，這些問題所涉及的是有關文化與當代文明的問題。我認為，假如今天基督來回答，我們這個時代的人所懷有的最急迫問題的話，那麼從根本上來講，他所給予的答案仍是祂所給予法利塞人的答案一樣。在回答那些問題時，祂首先仍將回到‘起初’。”¹

當今文化與生活的問題，似乎首先應該是關於“深處之根源”這一主題。儘管我們參與了後現代進程中的驚人創舉，以及在各個領域中的全新而深遠的發展，但是對所有人來說，這座“塔”，這一人類城市的“權力”，愈發顯得“不堅固”，就像《聖經》中談到的那種具有泥土腳的巨人²。事實上，經濟帝國也會崩潰。金融危機就是在“系統”內部所存在的諸多失衡與不平等的現象之一。金融系統管理也越來越趨向於全球化和複雜化，時刻存在著“崩潰”的危險，從而與人類生命背道而馳。

實際上，當今文化與人生觀中的大部份事實，似乎都已經喪失了根基。

1 《教會訓導》(Magistero)，若望·保祿二世，《男和女—天主的傑作：身體神學》，香港，公教真理學會出版，2013，第202頁（正文見附錄第1號）。

2 《聖經》，參閱達2：27-45。

在這裡，《福音》的話浮現在了腦海中：當耶穌論及建在磐石上的房屋時，也就是說，它的基礎是建在有真正保障的天主內；而其他建立在沙土上的房屋，就是建立在機會主義、虛假保障、謊言和瘋狂之上。正如耶穌在《福音》中所言：“凡聽了我這些話而不實行的，就好像一個愚昧的人，把自己的房屋建在沙土上：雨淋、水沖、風吹，襲擊那座房屋，它就坍塌了，且坍塌的很慘。”³

現在我們已經看到了個人、家庭和社會內的坍塌現象，人們已經喪失或隨著時間的推移而正在失去最重要的價值觀。更糟糕的是，人們正在改變這些價值觀，人們不願意探究生命與基督文化的根源，而逐漸陷入到了文化的混亂、“亞文化”和“文化專制”之中。現在，我們正在參與著那反映在混亂的家庭，與社會生活中的毫無節制的相對主義、唯物主義，以及價值觀上的巨大混亂的進程。人們一放面在抱怨著缺乏意義的生活，但另一面，卻又千方百計地，要隱藏其真正的節點與安全的確定性。耶穌在《福音》中向我們指出的巨大誘惑，從未間斷地腐蝕著當今人們的生活和文化：就如貪欲、錢財、權力和世俗的享樂。為此耶穌告誡我們：“你們不能侍奉天主而又侍奉錢財。”⁴

3 《聖經》，瑪7：26-27。

4 《聖經》，路16：13。

隨著文化與經濟財富的增長，以及知識與人類各種可能性的拓寬，這高速發展中的世界正在更多地將自己的視野和注意力傾注在權力和“貪欲之神”的虛幻魅力上。整個人類的良知都不斷地在天主和“貪欲之神”之間進行選擇：一方面是天主父，另一方面是錢財、權力和世俗的享樂。

人們不禁要問：若基督徒與許多善心人士一起努力，他們能夠成功地，把個人及社會的生活帶向回歸天父的道路，走向真愛，並使世界擁有一個，更具人性和兄弟友愛的面貌嗎？事實上，一方面，如果那些可供人利用的各種工具，正在變得越來越強，越來越多，而另一方面則相反，良知和精神的價值卻在逐步減少，那麼我們的生活將會變成什麼樣子呢？如果“權力”讓人感覺良好，“貪欲之神”成為偶像，人類存在的規則和目的就會取代天父的旨意，那麼我們人類的現實又將變得如何呢？

總之，如果人們想要“就像天主不存在一樣地”在世上生活，那麼人與家庭遲早會失去其生活的意義，也會喪失他們最真實的尊嚴和最深層的價值。因此，在人的心靈內就會產生孤獨、不信任、挫敗感，並漠視一切的人和事物。還有一種內在的痛苦，就是人心靈的空虛感和幸福的缺乏感，而這一切是身體的滿足感和生活的享樂所無法填滿的。為此，藉著《天主經》的光照，耶穌基督，天主子

及人子，會陪伴和引導我們在天主及人類生命的奧秘中，找到生命的基礎與根源。

這些關於耶穌的教導，及其交託給我們的《天主經》祈禱的篇章，對發現天主的神秘面容及人類的珍貴面貌提供了機會：這就是藉著逐句地，闡釋《天主經》的話語而開始的旅程。《天主經》的話語重新給予我們希望、力量、智慧之光和生命的真理，並最終向我們啟示了天主的奧秘，以及人類生命最深層的價值，與人類生活與工作的基督信仰根源。在這裡，我們以“基督信仰的根源”一詞，來表達人類生命最深的根源。我們稱之為“基督的”，是因為基督啟示了人性的最真實、最奧妙的事實，並且一直是祂在引導著我們逐本溯源，並從現世就開始擁有圓滿的生命。

那麼，人們不禁要問：究竟哪個“我”才是我們之間關係的基礎？為什麼這種關係越來越複雜，越來越不可靠？性別的混亂又從何而來？什麼是家庭的基礎？我們正在建設一個怎樣的社會？針對這些問題，《天主經》的祈禱能夠拓寬視野，給予我們真實而又非凡的答案。這樣，《天主經》上的話語，彷彿是我們的存在與生命的“指南針”。

當混亂的情形蔓延時，我們有必要重拾福音的智慧之光：《天主經》的祈禱也被稱為“上主的祈禱”⁵，它就像是

5 《教會訓導》，參閱《天主教教理》，第2765號。

一切祈禱的綱要⁶。那時，我們會發現祂的話，真實地涵蓋了我們生命和生存的全部規劃：人類的、家庭的、社會生活方式的智慧與美妙。《天主經》的祈禱，會啟示給我們深邃的智慧；這智慧對我們今天來說是十分需要的，我們只能向天主祈求來獲得它。

當我們在尋找自我時，很多時候都會以誤入歧途與自欺欺人而告終，因為“新的光芒”也會使人混亂，使人迷惑而偏離正道。這些事實都正在發生。當人忽視天主及其奧秘時，也會喪失自我和個人特有的身份；喪失在真理內，構建一個可以在時間和愛中持續的家庭的力量；儘管我們可以使用人類的一切資源，包括科技，我們仍然會失去，建設一個為所有人的真正善與福祉的社會能力。

這本書為回應個人、家庭、社會生活中的最主要的問題，提供了一個重要的機會。它逐字逐句地詳細解釋，上主所教給我們的美妙禱辭，並為我們指出了一條重要的路徑，使我們可以不斷地，更新我們的思想和心靈，並找到那些只靠我們自己，將永遠都無法找到的答案。而這些正是耶穌基督在《天主經》內所親自交託給我們的。

基督宗教，擁有一些偉大而珍貴的東西可以奉獻給大家 - 包括基督徒和非基督徒。我們必須找到它，重新發現

6 《教會訓導》，參閱《天主教教理》，第2761號。

它，並以新福傳的精神傳播它：它就是萬古常新的福音。我們應該，以一種關注而非拋開現實世界的信德，以一種嶄新的方式將其呈現出來。我正是在對天主智慧的信靠中，而開始這本書的寫作的。

這本書源自於2010年，在羅馬舉行的關於《天主經》的要理講授：摘錄擴增後，以一種通俗易懂的風格呈現給讀者，但保留了對話默想所具備的表達效果。為清晰實用之故，在注腳中我們全部使用了重複式的注解方式。

本文的注釋包含三大類：《聖經》、教會訓導和教會傳統。為使本書的讀者更能一目了然，《聖經》一詞也包含了組成《聖經》的《舊約》及《新約》。

“教會訓導”是指伯多祿宗徒的繼任人——教宗——及與他們共融的主教們的訓導文獻，但不對日常訓導與特殊訓導作進一步的區分。

對於“聖傳”一詞，儘管我們應該區分真正地，由宗徒口傳下來的傳統與表達這一傳統的各種“傳統”，但在此書中，這一概念，是指那些對我們的論述頗具意義的、由聖傳和教會訓導所啟發的原始資料。意大利語的《聖經》引文，皆源自2008年由意大利主教團編譯的《聖經》版本，（譯者按：而漢語《聖經》引文則以思高版為準）。

撰寫這本書時，我還引用了許多文章和其他學科資料，但是鑒於我們所討論的主題，非常棘手而又極具挑戰性，因此我選擇了引用基督信仰的正式資料，而不在注腳內特別提及其他學科資料。

讀者可以在附錄中找到一些有趣，且有用的教會訓導的一些片段，這可使那些願意進一步深入研究的人獲得啟發。

感謝所有為這本書作出貢獻的平信徒們，特別是布里甘蒂（Gabriella Briganti）、碧斯克司（Denise Biscossi）、斯達削（Alessandro Di Stasio）、倫齊（Laura Lenzi），以及所有大力推廣這本書的人。

感謝若望·德爾克力主教為本書撰寫的寶貴序言。

感謝負責法語、英語、波蘭語、葡萄牙語、西班牙語、德語、以及阿拉伯語和中文翻譯的慷慨譯者們。

感謝我的父母，給我樹立了信德的榜樣，對上主慷慨地說了“是”，及他們對生命的熱愛。也感謝我的家人，及許多團體中的家庭與眾多的朋友們，在他們身上，我學會了觀察並領悟。

衷心祝願本書能成為讀者生命中的一份禮物。

真誠地感謝所有人。

第一章 父

如果我們環顧四周，就會發現各種觀念，和意見的多元論思想無所不在，而且非常混亂。我們目睹了那些，在連續的幾代人中所發生的事情：他們彼此無視對方，相互角逐，而導致了最終的滅亡。我們也見證了人們所經歷的巨大失落，尤其是在那原本應該，最具穩定性的事實範圍中，比如家庭：情感優先之地、男女愛情之地、人類生命開始綻放之地。在那裡，被愛、被聆聽、被支持的熱情與確定都應當居首位。但我們知道，很多時候事實並非如此。儘管我們的文明，在許多領域取得了巨大的進步，但是很多時候，人們不僅生活困難，甚至有時只求生存，都已經變得艱難，這些都可能，使已經取得的成就變得徒勞無功。

在夫妻之間保持建設性的對話，並不常常是一件容易事情，就如同父母與子女之間，也不容易有認真和建樹性的對話一樣：當他們還年幼時，比較容易對話；但當他們長大後，情況就會變化，特別是隨著他們進入學校，發展友誼，使用互聯網和社交網路，以及由其所產生的一切影響之後，情況就會完全不同。

在剛開始的時候，已訂婚的年輕人們，也有偉大的夢想與宏大的計劃，但他們害怕某些事，會突然破壞並損害他們的幸福。在家庭中，在夫妻之間，即使他們很高興，並能以各種方式克服生活中的困難，但總是存在某些不確定的因素。即使是戀人們能夠確信彼此的愛情，他們也會感到內心“空虛”，並會有很大的疑慮。這些就是當今世界上的人所遭遇的噩夢。有些人為了逃避，而陷入到漠視一切的泥淖中。但是，從前事實並非如此，人們的生活曾經更加穩定，而且也更簡單。

那麼，究竟發生了什麼事？如果我們願意融入社會，我們應該捫心自問，我們是否有能力使人們繼續向前發展，並將其傳遞給新的一代人？我們正在一起構建怎樣的生活？我們給兒童和青年人傳遞的是什麼？家庭正在發生什麼事？在人們的內心以及在我們的身邊，正在發生什麼樣的變化？在這裡，父親的形象恰恰就是我們要進行反思的事實之一。

有些事情正在改變。這是一種緩慢而又持續不斷的變化，有時卻又快得出人意表。

耶穌在《天主經》的祈禱中，給我們揭示了從未啟示過的奧秘。《天主經》的祈禱就如閃電一般，就像一道穿透黑夜的光芒。也許我們已經習慣了《天主經》的祈禱，但是如果我們仔細默想《天主經》，並以另一種視野去思考，我們就會更好地發現當今的形勢，並開始明瞭許多事實！耶穌把《天主經》賜予我們，交託給我們：在它內，蘊含著我們的生命，和我們生活方式的深層奧秘。如果我們不願意失去一切，那麼我們就應該重新找到這奧秘。

我將闡述的大部份經驗和思考，都是我每年給許多未婚和已婚夫妻分享的內容。這些教導，在他們的生活與愛情中，產生了許多有益的果實，即使多年之後，他們中很多人都仍然心懷感激；他們中很多人接近了真理，其他人則深深地皈依了天主教信仰。那些不可知論者和無神論者，也找到了他們和天主的關係。這些強而有力的啟示都是由祈禱、學習和經驗而產生的。

現在，我們開始關於《天主經》祈禱和經文的探索之旅。

實際上，我們可以在兩部《福音》中找到《天主經》祈禱的段落：《瑪竇福音》6章9-13節和《路加福音》11

章2-4節。在這裡，我們的反思將遵照《瑪竇福音》所記載的更完整、更詳細的版本來進行。全文內容如下：

“所以，你們應當這樣祈禱：
我們在天的父！
願祢的名被尊為聖，
願祢的國來臨，
願祢的旨意承行於地，
如在天上一樣！
我們的日用糧，求祢今天賜給我們；
寬免我們的罪債，
猶如我們也寬免得罪我們的人；
不要讓我們陷於誘惑，
但救我們免於凶惡。”

1 天主阿爸 (Abbà)

“你們應該這樣祈禱：我們（在天）的父……”。一般我們不會注意到，在希伯來語、阿拉美語和希臘語的原文中，耶穌所交託給我們的第一個詞是“父”（譯者按：在意大利語中，《天主經》的第一個詞語是“父”）。雖然耶穌使用了一個很普通的詞，來稱呼天主為“父”，但這卻是一種特殊

而全新的方式，因為從來沒有人使用過這一方式，也沒有人敢如此想象過。

耶穌在教導我們稱呼全能的天主時，使用了一個從沒有人使用過的詞：阿爸。這個詞在阿拉美文⁷中，所表達的是一種親密的關係，是孩子稱呼自己父親時使用的，就像今天我們使用的“爸爸”、“爹”、“老爸”一樣，是小孩子稱呼自己的父親時，所使用的親切的稱謂。

因此，猶太人在家庭中，以很親切的方式來使用這個詞。在《舊約》中，只有當人們要表達天主是以色列人民⁷的天主，祂是整個民族的天主父，祂藉著盟約成為祂子民的創造者時，才稱呼天主為父。但“父”一詞，並不具備我們賦予的個人含義。小孩子和成年人，都不能以個人的方式來稱呼天主，更不能用阿拉美語的“阿爸”、“爸爸”來稱呼，因為這缺乏莊嚴性！因此，稱天主為“父”，既不是作為猶太人耶穌的宗徒們新發明，也不是其門徒們的新發明，而這種稱呼也不是教會的發明。（注意，下段是重複）

宗徒們決不可能有類似的創新。事實上，沒有任何一位敬畏上主的猶太人，敢於做出這樣的事情。假如不是天主親自的啟示和允許，沒有任何人在面對天主時敢如此稱呼祂。只有天主子耶穌，能以這種方式來表達並啟示給我

7 《聖經》，參閱申32：6；拉2：10。

們，天主就如同父一樣！不僅如此，祂更以令人驚奇的方式，帶領我們進入到了祂與祂的（僅僅是祂的）父親的親密關係中。在任何其他的宗教裡都沒有這樣的事情。這是耶穌啟示的事實和恩賜，並通過教會把它帶給了世界。異教世界中的多神論觀點，是絕對不可能產生這一創造的。

此外，在伊斯蘭教中，並沒有這樣的詞語，用以稱呼天主。穆斯林教徒稱天主為安拉。在《可蘭經》中足足有九十九種方式，用來表達和稱呼安拉的名字，但沒有“父”這一詞語。在眾多稱謂中，我們可以找到“創造者”、“永恆者”等優美而崇高的詞彙，但卻沒有耶穌啟示給我們的這一詞語。耶穌帶領我們走近天主父，使我們可以呼求祂為“父”。

沒有任何人可以做出類似的事情。沒有耶穌，我們就決不能真正地認識天主“父”。只有耶穌可以向我們肯定：就本質而言，天主自身就是“父”，就像祂在三位一體的事實中所啟示給我們的。耶穌在自己的一生中，都在不斷地顯示祂和天父的深度親密關係。⁸只有納匝肋的耶穌，那取得肉軀的天主聖言，那因著聖神，而在童貞瑪利亞的胎中降生成人的“真人真天主”，祂為我們啟示了這一全新的事實：啟示給我們天主的真面容，並帶領我們進入天主父的心中，使我們可以呼求祂為“父”。我們從耶穌那裡，所能夠獲得的

⁸ 《教會訓導》，參閱若瑟·拉辛格，《耶穌基督的天主》，香港，原道出版有限公司，2013，第19-20頁（正文見附錄2號）。

最美麗而崇高的禮物，就是認識天主的面容。這是一份豐厚的禮物，它可以改變我們的未來與生活態度，並引領我們回歸“生命的根源”。

為人類而言，耶穌所帶給我們的新事物，不但卓絕非凡，而且至關重要。既然它如此重要，我們就應該開始好好了解，因為那奧秘，即耶穌基督自身的奧秘就在於此。在我們於內心深處找到天主後，我們的基督信仰生活，就從膚淺的層面，轉化為活生生的基督信仰。在這一信仰中，最使我深受感動的，就是耶穌給世界所帶來的這種卓絕非凡的啟示。在《天主經》裡，不但包含耶穌基督的奧秘，而且也包含我們生命秘密。人如何在這個世界上生存呢？我們是什麼？我們的生活、我們的關係、我們的家庭、我們的社會是如何運作呢？在這裡，我們應該謹慎，因為有人企圖，從你們的生命中刪去《天主經》：他們以一種幾乎沒有人注意的方式，慢慢地，先將其遮蔽起來，然後再根除它。

然而“阿爸”的稱謂是如此新穎、如此強烈，以至於沒有任何人能與《天主經》脫離關係。相反，許多人卻企圖播下漠不關心或愚昧的種子。他們自負比別人更聰明，反而“成為愚蠢”⁹，就如《智慧篇》所說，“他們不明瞭天主的

9 《聖經》，羅1：22。

奧理”¹⁰。事實上，只有領悟了天主的奧秘，我們才能認識自身的秘密；只有當子女了解了父母的奧秘時，才能認識他們自身的奧秘。

我們多次用《天主經》來祈禱，但也許我們並沒有深刻地，領悟到它的意義與重要性。關於天主，很多人都有自己的想法，但卻遠離了天主的自我啟示；他們的想法或是出於消極的態度而來的幻想，或是人云亦云，但都是錯誤的想法。天主不只是造物主，既不像一些哲學家所說的，是“第一原動力”，或像“共濟會”所認為的，是宇宙的“建築師”，也不是如同“新紀元運動”所主張的那樣，而重新套用了佛教的理念，認為上帝是泛泛的、沒有位格的“神明”。實際上，祂就在我們內，也在世界中。

如果有人，在尚未真正認識到基督信仰時，就放棄了它，那麼，他仍然會在內心深處感到對“終極的思念”。事實上，能稱天主為父，是一種無限超越的事實。我們不能減少和縮小天主父的禮物，因為耶穌已確定將它啟示並賜予我們，“因為這是我父的旨意：凡看見子，並信從子的，必獲得永生；並且在末日，我要使他復活”¹¹。“永生就是：認識祂，唯一的真天主，和祂所派遣來的耶穌基督”¹²。

10 《聖經》，智2：22。

11 《聖經》，若6：40。

12 《聖經》，若17：3。

2 為何如此重要

這一切都使我們懂得，天主是父，其首先是父。但這一切又意味著什麼呢？兩種根本的事實將會改變我們的生命。

第一是有關天主的：天主只有一個，毫無疑問，祂是獨一無二的，但在其自身內，祂卻並不孤獨。祂是真實存在的，且是唯一的。那麼，說“天主不孤獨”又意味著什麼？為猶太人而言，天主（雅威）是唯一的；對我們基督徒來說，天主（或上帝）也只有一個；對穆斯林而言，他們稱之為安拉的真正主也只有一個。但我們知道“天主不孤獨”。這是什麼意思？天主不孤獨，因為祂是聖父。只有一個，又是如何成為父親的呢？一個男人是父親，就像女人是母親一樣，那是針對其子女而言的。

事實上，天主是父親，就意味著天主是聖子的父親；天主子是聖言，祂“生於”父，與父一樣是永恆的，是同一的天主。就像《信經》所說：“出自天主的天主，出自光明的光明，出自真天主的真天主，祂是聖父所生，而非聖父所造，與聖父同性同體。”¹³耶穌在《福音》中說：“我與父原是一體。”¹⁴這真是卓絕非凡的事實：唯一聖子與聖父在愛的共融中，在聖神內，祂是力量、真理、聖愛之神。復活

13 《教會訓導》，尼西亞—君士坦丁堡信條：DS 150。

14 《聖經》，若10：30。

之耶穌的禮物就是聖神，基督徒向祂懇求，以獲得關於天主奧秘的光照¹⁵，就像我們以“造物者聖神，請降臨”的祈禱辭所祈求的：“智慧永恆之光，請為我們彰顯聖父和聖子在唯一聖愛中合一的偉大奧蹟。”天主已啟示給我們，祂是愛的共融。天主不但付出愛，祂更是“愛”¹⁶本身，是愛的共同體。在至聖聖三之愛的共融內，只有一個天主。¹⁷耶穌將天主的真容貌啟示給人，同時也揭示了人的真容貌。¹⁸

對真正信仰之根源的發現，也會使我們找到自己生命的根源。耶穌在天主的奧蹟中，給我們帶來了生命的奧秘¹⁹和共融的奧秘²⁰。這項啟示具有非凡的力量，因為它使我們明白，在天主自身的奧秘內，包含著我們所渴求的生命，和人際關係的秘密。夫妻們想要明白這一奧秘：如果男女彼此不同，每人以自己的方式存在，那麼如何才能使他們生活在一起，而又彼此不分離呢？

15 《聖經》，參閱弗1：17-18。

16 《聖經》，參閱若一4：8。

17 《聖經》，參閱格前12：4-6；格後13：13。《教會訓導》，參閱《天主教教理》，第253-255號。Tradizione, cfr. S. Atanasio (295-373), *Lettere a Serapione*, I, 28, Città Nuova Editrice, Roma 1986, p. 94（正文見附錄第3號）。

18 《教會訓導》，參閱梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》（*Gaudium et Spes*, 1965），第22號。

19 《聖經》，參閱若14：6。

20 《聖經》，參閱若14：23。

有時，人們尋找某些可替代的行為模式，和其他的存在方式。對許多人來說，將一切都統一化，或減弱或消除彼此之間的差異和衝突，似乎是一種解決的辦法；然而對另外一些人而言，則彷彿是擁有更多的自由，並盡可能地改變人類本性，才是更好的；但這樣又會扭曲人生的意義及其方向。有時因著人類的創新能力，人們想要將天主視為不存在的事實，把人的本性毫無界限地放大，彷彿不再需要任何標準，既不需要生物法則，也不需要道德準則。

人們忘記了天主不只是造物主，也是萬物之大父，是祂將受造物的一部份交託給人類，為使人類保存並發展它：尤其是在男女身上，更多地擁有那種自由的、充滿愛的、有意識的、與天主父合作的能力及責任。如果人們有意識地對天主父置之不理，彷彿人可以隨意地，顛覆並改變所有的自然秩序，那麼長此以往，大自然必將混亂，人類生命將變得瘋狂。

那麼，對社會又有何影響呢？最後，我們應該自問：全球化的意義是什麼？全球化本身既包含著一致性的動力，又具有多樣性的張力。為了避免混亂和瘋狂的毒瘤，我們需要逐本溯源，走向生命的根源，尤其是走向人類生命的根源。在許多方面，主流文化的課題已經從社會方面（儘管它仍然是很重要的），轉移到了生命和私人生活的層面上（這也是很根本的層面）。

面對我們和全人類的大問題，耶穌基督擁有解決的方案：祂擁有使人生活在一起，卻保持各自差異性的秘訣；擁有使權利的多樣性，和義務的本質並存的秘訣。在社會中，如何將似乎具有衝突的差異匯集起來，使人自由地生活在一起呢？如何避免使那傷害他人的專橫與暴力，佔據統治性地位呢？這當然並不容易。如果我們想保留“人性的”事實，只有自由是不夠的；如果我們需要擁有一個團結和睦的家庭，僅在“功利的”層面達成一致，是明顯不足的。天主在其自身內一定擁有使“差異性並存的秘訣”，因為祂是唯一而又不孤獨的。這也是人在所有的領域中正在尋找的生存方式。為此，《聖經》告戒我們：“若不是上主興工建屋，建築的人徒然勞苦。”²¹

在我們的時代，我們應該習慣性地擁有更深厚的能力，以使我們明瞭“合一的奧秘”，使我們能夠一起好好地生活，而不成為“利益”、“直覺”、“朝生暮死”的囚犯。在領悟《天主經》，並使其契合於生活的同時，我們會發現這一奧秘，並使其變得越來越清晰。對許多人而言，尤其是對於那些無論是在社會關係中，還是在家庭、兄弟姊妹和男女之間，都看不到引人走向共融之路的父母和青年人而言，這奧秘將會變得更加清晰。《天主經》將會使所有人都更懂得，應該做什麼，以防止人變得毫無人性。在這層

21 《聖經》，詠127：1。

意義上，《天主經》是一條拯救人類的道路。因此，我們應該走向深處，走向“生命的根源”。在此根源中，生物學和社會學將會與天主的奧蹟“相互銜接”。

3 我們究竟是誰

這一問題將帶領我們進入第二個重要的事實，就是在“父”這一卓絕而優美的“詞語”中所展現給我們的事實。“父”一詞與我們密切相關，因為它向我們揭示了那屬於我們的秘密。

耶穌說，當你們祈禱時，應該這樣祈禱：“父”，“我們的父”。耶穌基督將屬於其“本性”的、與天父的關係，藉著“恩寵”而通傳給我們。祂以獨一無二的方式，因其神聖的“本性”，是聖父的獨生子，與父相同。我們也因著恩寵，因著對耶穌生命的參與，而成為神的兒女：在“聖子內，我們是子女”。現在，如果耶穌讓我們稱呼天主為“父”，那就意味著我們在實質上是“子女”，是“祂的兒女”。

我們能真正明瞭這一事實的含義嗎？現在，我們嘗試來更好地理解這一事實。

人有多種多樣的的存在方式：有的人單身，有的人則是丈夫或妻子，有的人是父親或母親，有的人是爺爺或奶奶，有的人是兄弟或姊妹，有的人是侄子外甥、堂兄弟

或表兄弟、叔叔舅舅、朋友，以及很多其他的形式。每一種存在方式都不相同：每個人都有其自己的存在方式，而且不止一種。現在，哪一種存在方式是我們人類所共有的呢？事實上，有一種，且只有一種，對每個人而言都一樣，並且我們都以徹底的方式擁有它。

我們知道，我們都是人，並且擁有同一的人性尊嚴。這就是我們的價值。但每一個男人和女人的人性尊嚴之價值建基於什麼上呢？什麼是真正的事實，而非空洞的想法？我指的並不是那種任何思想或學術流派，都能產生或毀滅的文化的上層建築。哪一種事實對我們每個人的人性尊嚴而言都是一樣的，且在這一事實上，我們無論如何都不會產生任何的誤會呢？

這事實就是：我們都是“子女”。這一事實對於我們整個人類而言都是相同的。即使有各種不同的存在方式，但我們都是“子女”，且永遠是“子女”。在最真實的意義上說，子女就是那些接受了生命的人，而這生命並不是來自他們自己。在這一事實面前，所有的人都一樣：“兒子和女兒”。這事實能使我們成為一體；且對所有人而言，這一事實都是相同的。“作為子女”的事實使我們人人平等，這也是我們人性尊嚴的根基；其餘的一切都隨之而來。所有其他的身份都是附加的：堂表兄弟、親戚、朋友、連襟妯娌、叔叔舅姨、同事、工人、企業家等。

在作為子女這一事實上，突顯了兩個真理：第一，有人給予了我們生命，且人不可能給予自己生命！誰是孩子？就是那獲得生命的人。因此，成為子女就意味著，我們從某人那裡接受了生命。我們每個人都接受了生命。我們的生命依賴並建基於這份禮物。現在，我們需要來看，如何活出我們的生命……但這是另外的一件事。為了在生活中不自欺欺人，或者為了避免方向上的完全錯誤，人需要逐本溯源，返回“生命之根”。

天主在《天主經》的祈禱中，所提醒我們的卓絕非凡的事實就是，我們是祂的子女！這意味著我們從本質上就是祂的子女，既不是地上的子女……也不是星辰的子女……更不是試管的子女……也不是機器的子女……而是天主父的子女！如果我們是祂的子女，那就意味著，我們可以在天主父內看到我們自己，並在其光輝的照耀下，認識那些關於我們的真理：也就是說，我們獲得了生命；生命是被賜予的；這是我們所擁有的非常寶貴的禮物；是有人願意讓我們擁有生命；有人在想著我們；有人願意我們存在並愛著我們；有人從我們的生命中，從每個人的生命中，期待著某些事情。我們最大的自由，就是徹底地做我們自己，成為天父的子女：再沒有比這更大的自由了。

但是，在成為“子女”這一事實中，也包含著第二種真理：即整個的我，不是來自我自己的發明；在我內，應該

擁有一種根源，而且這種根源已經存在於我生物性的、思想性的、情感性的、性愛的、心理的與靈性的機制中。在我們內有某種東西，某種“方式”：我們是以某種方式被造成的，因為在我們接受生命的禮物時，也接受了一種生活方式。我們稱這種生活方式為“人性生活”。愛的話語“爸爸”、“父親”，就像“媽媽”、“母親”一樣，彰顯出了一種巨大的吸引力，但卻經常被父母的惡行，或世界的極大膚淺性所扭曲。因此，我們看到，《天主經》的第一個詞“父”，向我們啟示了“作為子女”的事實，向我們啟示了我們的根源和奧秘，即那應該彰顯出來的被隱藏的生命。

我們應該自問：我們所接受的人性生命的意義，和根源是由啟示而來嗎？父母向子女所展現的更多的是他們自己，還是有關生命的深奧事實呢？他們真的向自己的子女，揭示了生命之源，即在自己的父母“之前”的那一偉大的事實了嗎？“之前”是什麼意思？說“之前”，是因為並非父母塑造了男孩或女孩的模式；也不是父母創造了人性生命；他們只是接受了生命！因為他們也是子女……

有一次，一位有身孕的媽媽這樣回覆我的稱讚和祝賀：“我很棒嗎？其實天主才是最棒的，一切都是祂創造的。”她說得非常正確！不錯，母親應該將這生命視為一份驚人的、完整的禮物；她接納他，讓他留在她自己的腹中，並以自身之愛和血液的精華滋養他。事實上，子女之

存在的根源是先於父母的。為此，他們也被稱為子女。而我們所建造或者所做的其餘的一切，都被稱為“事物”，而不能被稱為“子女”。子女是具有位格的獨立個體。父母接納他們，就像接受已存在的事實一樣，因為在這禮物中已包含了一切：一切都在那裡，在人的胚胎之中，有天主父的“是”，也有父母對生命的“是”。

《天主經》將帶領我們進入到生命的深層奧秘之中。這奧秘是通過父母而完成的，但卻先於父母。事實上，父母並沒有創造生命。他們既沒有創造自己的生命，也沒創造其子女的生命；他們僅僅是接受了生命而已。他們不應該隱藏每一生命的真正根源：就是所有人的父親，生命之父，每一生命的父親。實際上，每個生命的根源並不是基於父母的愛。他們在兩性結合中的愛，只是條件，而不是兒女的生命。

真正的父母不會背叛天主父，以及自己所肩負的使命。他們懂得給子女揭示這“奧秘”；而其他的父母，或者是不認識這奧秘，或者是對子女們掩蓋或隱藏了這奧秘。事實上，這是對子女的欺騙。孩子們遭受了太多的不正義和暴力！許多孩子不得不忍受著許多“人性”的缺陷！不過，也有很多父親做出了無數慷慨英勇的事蹟，許多的母親也是一樣。無論是現在還是過去，父母的偉大和貧乏，在每個人的歷史中都層出不窮。

無論好壞，人的生命都應該經由父母的生命走得更遠……走向“生命的根源”，不應該停留在父母那裡；相反，如果人們一味地逃避過去，只會使自己已經受傷的生命變得越來越糟糕；如果人們在還沒有真正成為“子女”的情況下，就幻想著能夠成為更好的父親或母親，那就只是一種空想而已。我們需要有勇氣去成為真真實實的女人和男人，也就是說，我們需要有勇氣去成為子女，並重新找回我們自身“奧秘”的美和偉大。這“奧秘”往往會被隱藏，或為痛苦和生活中所灌輸的謊言所扭曲。這些扭曲的謊言就依附在我們的記憶中。

在這裡，我特意使用了“奧秘”一詞。這一詞語既不是某種禁忌，也不是某種未知的空間。這奧秘是真理的處所。這奧秘比科學和技術更能代表我們自身。科學和技術能夠幫助人，但卻不應該被認為是絕對的。然而，奧秘是屬於我們，且能夠代表我們的某種東西：它既不是我們所不認識的，更不是某種未知的事物；相反，它是我們自己所認識的，而且我們也由它而來，因為它比我們更大：我們認識它，因為它屬於我們，也啟示我們；我們認識它，就像是我們的“根基”一樣；同時，它又像是那吸引著我們的人生“意義”和存在“目的”。這奧秘並不是我們所不知道的未知者，並因無知而信靠，相反它是我們所知道的已知者，並因知道而信靠。

稱天主為“父”，就是使我們進入生活的天主，那卓絕非凡的平安與共融的奧秘中，並同時引領我們，進入到我們每個人的美好與偉大的奧秘內；這是天主父所願意的，祂期望每個人的生命都是如此。與天主在一起，生命就會呈現另一種光芒和色彩。沒有天主，一切都會變得黑暗和荒謬。

在天主父內蘊涵著人類秘密的根源。當然，許多人性之父都叛離了天主的使命，而沒有成為天主父的“肖像”，沒有“透過”人父而反映出天主父。否認天主父，從人內心和生命中遠離祂，是消費主義社會和所有的思想流派，所犯的最嚴重和最瘋狂的錯誤。

假如我們無法從根本上成為我們自己，那麼我們就不可能紮根於善，而成為真正意義上的好人，也不能成為積極進取的人！我們為自己“之所是”能做的最大的事情，就是重新發現在成為“子女”的偉大奧秘中，所蘊含的美妙與珍貴之處。

如果我們成年人能夠深深地認識到“我們之所是”，那麼其餘一切自然會隨之而來，對新一代的人亦是如此。但若我們無法徹底地認識到“我們之所是”，那麼我們的整個生命都將是一場追風的遊戲，甚或不幸地不斷陷入令人失望的錯誤和妥協的旋渦中。

在下一章，我們將會看到那真正屬於“我們的”，即我們所不可或缺的事物；同時，我們也會看到那些替代物，亦即那些冒名頂替的、所謂的“我們的”事物；實際上，這些事物不但不屬於我們，而且還會欺騙我們，使我們的生命偏離軌道，並跌落到深淵中。

第二章 我們的父

現在，我們來看第二個詞（譯者按：按意大利語的《天主經》順序排列），它的確是不同凡響的：“我們的”一詞是指向天主父的。其實耶穌也可以教我們祈禱說：“在天之父”或者“全能聖父”，又或“宇宙萬物的創造者天主”，又或是別的表達方式。但是，這第二個詞給我們揭示了我們天父的奧秘！

“我們的”是一個對我們富含深意的特殊詞彙。“我們的”表示那屬於我們的：我們的生命、我們的身體、我們的情感、我們的思想。“我們的”意味著某些內在屬於我們的以及構成我們的東西。“我們的”能更深地表達一種相互歸屬的關係。這種表達使我們明白“天主父就是我們的”。例如在人

相愛時會使用“我們的”一詞，夫妻都會確定地說：“我們的愛”，“我們的家”，“我們的子女”。

“我們的”揭示出某種深層的東西：是一種觸及我們深處的事實！當我們遵循耶穌的教導說“我們的父”時，顯示出必然存在著某些東西是耶穌的，但也屬於我們；是我們的，但屬於祂。關於這項事實我們還沒有進行足夠的反省。假如說天主存在，但祂卻離人很遠……又如果說祂只作為創造者而存在，這些都是人能夠明白的。但如果說祂的是“我們的”，而我們的又是“祂的”，我們互為歸屬，則是耶穌帶給我們的不同凡響的恩賜。正如在下文中我們即將看到的，這是一種深刻而又全新的關係。我們人性的事實成為了“天主父之子女的事實”。《聖經》告訴我們說：“請看父賜給我們何等的愛情，使我們得稱為天主的子女，而且我們也真是如此。”²²

榮休教宗本篤十六世在他的《納匝肋人耶穌》一書中詮釋《天主經》的祈禱時，關於天主的父性他這樣寫到：“每個人都是獨特的，且都是天主所喜愛的。祂認識每一個人。從這一層意義看來，因著創造，人就已經以某種特別的方式成為天主的‘子女’，而天主是人真正的父親——所謂人是天主的肖像，是以另一種方式表達這種想法。……耶穌從根本的意義而言是‘子’——與天父同樣的本質。祂願意

22 《聖經》，若—3：1。

透過成為人，並因此而將我們所有的人，納入祂作為子的身份中，納入完全屬於天父的行列中。……我們不是現成的天主的子女，而是應該透過與耶穌建立愈來愈深入的共融，逐漸成為天主的子女，並作天主的子女。作天主的子女就等於是跟隨耶穌。……從這一點可以看出，‘作為子’不是一種依附，而是處於一種支撐人存在，並賦予其意義和偉大之愛的關係當中。……只有耶穌才有權說‘我的天父’，因為只有祂才真正是天主的親生子，與父一樣的本質。相對的，我們所有的人都必須說：‘我們的天父’。只有透過門徒們的‘我們’的身份，我們才能稱天主為父親，因為只有透過與耶穌基督建立關係，我們才真正成為‘天主的子女’。”²³

這就是我們最美好的奧秘：因著在天主子耶穌基督內的恩寵，我們得稱為子女。為此天主取了人形而成為納匝肋人耶穌。於是聖依肋乃才能這樣寫道：“天主聖子降生成人，天主子成為人子，為使人能與聖言結合，並藉著承繼關係，得稱為天主之子。”²⁴如此，“天主聖言把祂的居所安置在人間而成為人之子，遵照天父的旨意，以使人能夠習慣於領悟天主，也為了讓天主習慣於將其居所安置在人

23 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，台南，聞道出版社，2008年，第129-132頁。

24 *Tradizione, Sant'Ireneo di Lione (130-202), Contro le eresie/2*, Lib. III, 19,1. Città Nuova, Roma 2009, p. 109.

當中”²⁵。天主子藉著祂降生成人的奧蹟，使我們得稱為“天主的子女”，好能“分享祂的神性”：“藉著自己的光榮和德能，將最大和寶貴的恩許賞給了我們，為使你們藉著這些恩許，在逃脫世界上所有敗壞的貪欲之後，能成為有份於天主性體的人。”²⁶

那麼，在這裡，我們以扭曲和異化的方式而遠離了對“人”的理解，就像有時候我們會聽到：花仙子、風笛之子、星辰之子、利益和自私的產兒、錯誤之子、科技之子、數碼之子、幸福之子，最後……成為自己的兒子，亦即誰的子女都不是！現代人並不想依附於任何人。今天的男女都想成為自由的和獨立的。天主父當然願意我們得以解放和自由，否則我們也不能以成熟的方式去愛。不過祂並不希望我們被有關自由和獨立的虛假思想所蒙蔽。

那麼到底發生了什麼事？究竟是怎樣的一種畸形意識，被灌輸到了人們的思想和社會中？有人企圖以某種方式將我們的根源——我們的父拔除，如此而讓我們淪為孤兒！天主父的孤兒！既無意義，也無歷史，更沒有過去和未來。其目的何在？就是為使人變得更加脆弱，並給其他的某些人或物讓出位置……隱藏或拔除根源就等於毀滅未來，也意味著使人變得軟弱而迷茫。如果仔細想想，難

25 *Tradizione, Sant'Ireneo di Lione (130-202), Contro le eresie/2*, Lib. III, 20,2. Città Nuova, Roma 2009, p. 115.

26 《聖經》，伯後1：4。

道這不就是今日人們，太多的缺陷和脆弱的原因嗎？這不就是人們太多無聊的原因嗎？難道我們看不見許多年輕人沉迷於聲色犬馬、喧囂、刺激，以及那些儘管迷人，但卻稍縱即逝的感覺和經驗嗎？因此我們會看到許多誤入歧途者：人們感到空虛而身心憔悴，並因此而自然地沉溺於虛擬和混亂的世界中，陷入毒品和毫無廉恥的縱慾中，而毫無真愛和未來可言。事實上，只要人們不欺瞞年輕人，不將他們的生命本源遮蔽起來，他們就會從自身不同尋常的天賦中，挖掘出許多美善來，但如果失去了這本源，他們遲早會陷入一種令人痛心的貧乏狀態。

總而言之，我們有著屬於我們的某種東西，但如果將其隱藏而不求了解，或者予以否認和踐踏，我們的內心就會感到巨大的空虛，就會承受巨大的痛苦並誤入歧途。我們一定不要失去我們的天父，因為祂是我們生命的奧秘，也是我們最深層的本源。現在，人們或是因為物質享受，或是因為自我虛榮，或是因為現世的惡而跌倒，而不再去聆聽並認識生活的天主。

人是如何失去我們的“天父”，也即我們的生命及其成長與根源的祕密的呢？在這方面，人們遭受了許多的衝擊。每個國家或許都可以在自身的歷史中去驗證它。在這裡，我們從過去的歷史中舉出兩個例子來加以說明：弗洛伊德案例和法國大革命事件。

1 弗洛伊德案例

假如想從歐洲歷史和文化中尋找一些標記的話，那麼我們可以來看弗洛伊德的案例。他是精神分析之父，也是偉大的潛意識發現者。他生於1856年，卒於1939年，是一名醫生。他為了描述一套特殊的機理而舉例說，有個兒子從幼年時就與母親相近而排斥父親：這就是著名的戀母情結（又稱俄狄浦斯情結）。其理論認為，排他性的“弑父”，彷彿是人類成長過程中必不可缺的環節。這是為了解放自己，使自己從依附的狀態中掙脫出來。當然，這種“謀殺”並不是指對身體的傷害，而是對內心與精神的傷害。為了達到自身的獨立，這手段不僅有效而且必要。雖然這只是一種形象的說法，但弗洛伊德“弑父”的理論已在文化中留下了烙印。對弗洛伊德而言，“父親”就是由畏懼和仇視直到被扼殺的父親主子的形象。

不同的教材都在以某種方式肯定這種“謀殺”的理論。無論是從母體，還是從父體及其“壓力”之下，這種或多或少具有傷害性的解脫，都是有必要的。但是我們不應忘記，弗洛伊德的研究始終源自他臨床患者的病態事實：其研究出發點皆源自精神分裂的、失常的、痛苦的、病態的患者，而不是基於具有健康和完整人格的正常人。另外需要補充的是，弗洛伊德未能成功地研究出人類精神的能量，

然而他的徒弟榮格（Jung）卻將之作為“心理表達(espressioni psichiche)”進行了基本的分析。

“倖存”和“必要的踐踏……”等基本理念在我們的生活和社會中隨處可見：無論是在代溝性的衝突中，還是在價值空虛的狀態中。在所有那些為“自由”一詞所掩蓋的事實中，通常都隱藏著無知和自負，或許也有人內在的渴望，因為他感到被束縛而想“獲救”，卻又不知能為誰所救。關於許多年輕人及其自相矛盾的做法，以及他們為了獲得自由生活所進行的反抗，人們經常會說：“年齡，是年齡的問題……但一切終將過去，他們會醒悟的。”但這並非事實！他們也從未醒悟。對年輕人而言，重新接受那曾被他們拋棄的價值和信仰並非易事。我們就像觀望類似某種牢籠，或者精神情感的迷宮一樣，看到人們很多次將自身及其個人的思想囚禁起來，而無法脫身，無法尋求並認識任何的真理。他們在任何的事情上都不信任任何的人，就彷彿有一塊面紗籠罩在他們身上，並遮蓋了他們的心靈。事實上，他們的生命已經處於病態。為了重新接受信仰和價值，他們需要一種對生命進行治愈的過程。

2 什麼才是我們的？

一方面有父母對子女的壓制或遺棄，另一方面又有子女適應性的變化或對父母的遺棄，這些都導致了彼此的嚴重傷害。因著失望，自私和麻木不仁也不斷增多。這樣，獨立和逃避的情形也就隨之而來。這裡顯示出了“弑父”的情結，先是扼殺父性，然後是扼殺母性；總之，所影響到的都是非常珍貴的東西，但卻都被掩蓋與忽略了。這樣，人就拋棄了自己的價值和根源，同時也拋棄了自我的奧秘以及我們天主父的奧秘。

人們需要捫心自問：父母真正將生命的奧秘揭示給子女嗎？當然這裡所指的不是子女們的生理性奧秘。父母所生育的是身體抑或是生命的奧秘？我認為這裡的關鍵點是：我們忘記了我們的父，尤其是那個“我們的”。正因為如此，父母把子女當作“自己的財產”，將自己的夢想全部傾注在子女的身上，並把自己的生活模式強加給子女；或者正好相反，父母不會將子女當作“自己的財產”，且主張也許成為子女的“朋友”比作父母更好，對他們不聞不問，也不教導他們何為善、規矩、理智的自由，為使他們的生命有意義、有目標、有根源。

這些為人父母者忘記了“我們的”，就像耶穌在《天主經》裡教導我們向天主祈禱時所說的那樣。實際上，唯有

天主父才“真是我們的”：他們、父母、子女、我們都屬於這一事實，屬於天主父的奧蹟。無視生命之源的天主，忽略那“真正屬於我們的”事實，我們的生命就會被粉碎成千萬種“屬性”，它們要麼是被自私地加以利用，要麼就是無意識地放縱自身；無論如何，這樣的生命始終是活在不人道和欺騙中。

因此耶穌在《福音》中對我們說：“也不要在地上稱人為你們的‘父’，因為你們的父只有一位，就是天上的父。”²⁷也就是說，只有一位父親，即天主。所有的人性之父，都應該彰顯而非掩蓋天主是父親的真相。沒有任何的父親可以僭越天主的位置……但我們卻忘記了祂。如果人性之父讓他們的子女這樣稱呼，那他們也應該意識到還有一位共同的父親；正是從祂那裡才源生出其他所有的父性，無論是在本性層面上，還是在靈性層面上。

我們最傑出的典範就是大聖若瑟，他是萬福童貞瑪利亞的淨配²⁸，也是耶穌法定的養父²⁹。他在自己整個生命中，都將此付諸實行，承認那將他層層環抱的天主的奧

27 《聖經》，瑪23：9。

28 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《救主的監護人》勸諭（Redemptoris Custos, 1989），第18號。

29 《教會訓導》，參閱同上，第27號。

蹟。因著他的忠信，“天主立他作聖家之長”³⁰，“救主的監護人”³¹，和“普世教會的主保”³²。

3 沉默—聖若瑟的言語

有時候，我們的某個讀者或許會問，為什麼《福音》中從未出現過耶穌養父聖若瑟的隻言片語，反而卻能看到他的淨配童貞瑪利亞曾三次表露心跡：《謝主曲》³³；他們在聖殿中尋獲耶穌後的對話³⁴；還有加納婚宴上的代禱³⁵，藉此而開啟了基督的自我公開顯示和聖蹟。

《福音》的每一點都承載著深刻的含義。孕育救主基督的童貞瑪利亞就是以信德和愛德而接受了耶穌的教會和人類的肖像，且是在實際的生活中接納祂：《福音》所記載的聖母的三次發言，也是我們人類和教會在接納天父的恩賜，即耶穌時的表達。

《謝主曲》象徵著信德的宣佈，是天主諾言的實現和真切希望的喜樂。在聖殿中，瑪利亞的第二次發言是她很擔憂地向兒子所做的表達：人類有了解天主並契合於祂的

30 《教會訓導》，參閱同上，第8號。

31 《教會訓導》，參閱同上，第1號。

32 《教會訓導》，參閱同上，第1號。

33 《聖經》，參閱路1：46-55。

34 《聖經》，參閱路2：41-52。

35 《聖經》，參閱若2：1-12。

必要性，因為祂臨在的希望，即宗教並不是脫離現實的，而是有責任心的選擇。在加納婚宴上，瑪利亞的第三次發言顯示出，教會和每位基督徒都有能力，在與祂的共融中，與天主愛的工程積極合作。

三個時刻標示出每一個忠信靈魂的成長過程，就像整個教會是以瑪利亞為楷模和肖像一樣。這其中也包含了天主，讓我們循序漸進地去體驗的一切；如果我們願意，可以稱之為三種超性的德性（亦稱作三種神學美德 *virtù teologali*）：信德、望德和愛德。至聖瑪利亞就像母親一樣提醒我們，應牢記我們是怎樣的人，以及我們能夠變成怎樣的人。而大聖若瑟則代表了所有做丈夫者，以及所有生父和養父的典範和肖像。他就是天主父奧秘的彰顯，他完美地活出了自己的角色：他的話並不是象徵性地代表著，某個人談論自己的話，也不是“任意的一句話”，而是天主的聖言和祂的計劃。

因此，《福音》中從未記載大聖若瑟的任何一句話。這並不是因為他秉性沉默寡言或是啞巴，而是因為他人性的言語就是整部《聖經》所承載的天主聖言：他向我們揭示了那關於每位忠信“父親”的訊息；他不但使天主的聖言在其言行舉止上“透明可見”，而且他也是家庭的牧者和嚮導。假如《福音》中記載了他的一句話，就會適得其反，而無法使這些對所有人，都非常重要且有效的訊息彰顯出來。

4 在父母“之先”

我們越深入研究，就越會認識到一個首要而基本的層面。保祿宗徒寫道：“因此，我在天父面前屈膝——上天下地的一切家族都是由祂而得名。”³⁶不論是為人父或人母，還是擁有父性或母性，所有這一切的發生都是因為有天主父。事實上，我們中沒有任何人能創造生命，生命並非某種發現或某項科學的成就，而是那份來自上天的、成為具有位格之人的禮物。因此既不是醫學，也不是生物學，更不是科技使我們成為具有位格的人，而是我們天主父的恩賜。人類重要的科技手段能使我們的生命更人性化，但前提是只要它們不否認，也不隱藏我們的生命根源——我們的天主父。

這就是為什麼天主要求真理，是的，要求！天主有祂的權利。我們連這個也都忘記了！天主是一切正義的根源。我們談論所有人的權利，卻忘記了天主的權利。耶穌在《福音》中告戒我們：“……天主的，就應歸還天主。”³⁷祂是父，是我們的父。我們應該對此加以認真反省：耶穌勸戒我們，在地上，如果不在真理內就不要稱任何人為“父”，也不要欺騙任何人，而要為每個人指出祂的秘密。

36 《聖經》，弗3：14-15。

37 《聖經》，瑪22：21b。

我們需要在信德中去領悟《福音》的意義，因為《福音》是以信德被忠實記錄出來的。顯而易見，為人父母者，並非因為他們給予了兒女生命，而是因為他們首先領受了生命：生命並非始於父母。這就是耶穌給我們說的，“你們眾人都是兄弟；也不要在地上稱人為你們的父，因為你們的父只有一位，就是天上的父”³⁸這句話的含義，其實很明顯，每個父母在自己身上都承載著這奧秘：與其說是他們生養了“自己的子女”，倒不如說是“他們接納了子女”，就像“他們接納了”子女的生命一樣。

因此，沒有任何人在絕對意義上是父親或母親，否則的話，子女們無法在父母身上尋獲個人生命的“真諦”；他們或者無奈地忍受著生命，因為生命被引向一種人為的心血來潮，或者一種由父母所造成的錯誤……為了不屈從於其生命根源的“無意義”……並尋求自己的獨立，他們會被引誘以傲慢和愚昧在自身內建立自我。

為此，如果沒有我們的天主父，父母會壓制子女，或任由他們任意妄為；而子女則會在心裡藐視或“殺害”父母，拋棄或剝削他們。唯有我們的父——共同的父，才能使我們徹底地去愛並尊重生命。無論是子女的生命，還是父母的生命，都應跨越彼此的自負，因為如果只將生命視為“自

38 《聖經》，瑪23：8-9。

己的”，那麼就會摧毀生命，使生命的意義和歷史蕩然無存。

只有生活並彰顯出我們天主父的奧秘，即永恆生命和愛情的奧秘——這奧秘是先於父母的生命就已存在的——子女們才不會“殺害”任何人，而且能夠真正自由與人性地在真理和愛中成長。我們生命的這一事實“先於”我們的出生，“先於”我們與父母和其他受造物之間的關係。對此，我們可以在《聖經》中藉著聖保祿的口得以證實：“願我們的主耶穌基督的天主和父受讚美！……因為祂於創世以前，在基督內已揀選了我們，為使我們在祂面前，成為聖潔無瑕疵的。”³⁹我們需要捫心自問：為人父母者，特別是那些基督徒父母，是否已經向自己的子女展現了其生命的奧秘？事實上，有一個奧秘我們需要留意：子女的生命先於父母的生命。在這個“先於”中蘊含著天主父對我們的一切美善和我們所有的珍貴之處。真正的父母必須承認、展現、捍衛，並珍愛這一點。他們既不需要以物質財富去發明它，也不需要去創造它。

我們必須更好地認識這種先存性⁴⁰的深刻真理，並很好地領悟耶穌所帶來的、為人類進步必不可少的福音。事實上，人類在過去幾個世紀中，一直都在探求各種可能形

39 《聖經》，弗1：3-4。

40 《聖經》，參閱耶1：5。

式的社會生活，而為了不迷失自我，人越來越需要找到，那屬於自己的奧秘及其真正的根源。

5 共同的父

“我們的”這一用語，除了幫助我們尋獲自己的奧秘和根源之外，還可以指出第二個層面的意義，即共同性。在我們這一時代，我們必須重新找回《天主經》的底蘊，重新理解它，並進一步地澄清它：有一位我們的父，祂是我們共同的父。耶穌基督給我們啟示的父，並非任意的一位共同之父，就像有人立即會想到的具有“普通”之意的父親，而是祂以自己的祭祀犧牲並連同聖神的恩賜⁴¹，將我們重新帶到祂面前的“那位聖父”。

我相信耶穌在《天主經》祈禱中，已經將生命的鑰匙交給了我們。事實上，如果天主既是父母的、也是子女的共同的父親，那麼父母就不是生命的主宰而是見證人：使來自天主父的生命奧秘清晰可見。假如子女能看到這一事實真相，那麼他們就不會，以自己的親人和祖輩為自己生命的主宰，他們自然也會非常欣賞自我與生命，並感受到生命的珍貴及自由，自發並自由地將生命，視為一份對自己和父母都具有擔當性的禮物，因為這“共同的奧秘”，使

41 《教會訓導》，參閱若瑟·拉辛格，《耶穌基督的天主》，香港，原道出版有限公司，2013，第17-19頁（正文見附錄第4號）。

不同輩份的人緊密相連。如果父母忠信於天主，並以愛、關懷、理性和體貼，來執行那來自，我們共同的天主父之奧秘的職責，那麼父母將能夠贏得一切。

我們生命的這一秘密，將揭示這樣的一種事實：一方面幫助父母對子女的生命，擁有一種真正均衡的愛和尊重；另一方面也幫助子女對所領受的生命，懷有一種健康的尊重與感恩之情，因為是天主藉著父母，而賜予了他們生命。反之，如果我們遮蔽了，共同之父的這一真理，那麼當我們在面對子女時，就會使父母的身份畸形化，面對父母時，使子女的身份畸形化。所以雙方很容易起衝突，甚至能惡化到，否認自己世上的父母和生命奧秘的地步：“生命最終是我的！我喜歡怎樣對它就怎樣！我的生命由我做主！”如此，他們也會否定婚姻生活與愛情，並否定其後代子孫的生命，進而造成社會結構的撕裂，以至於引發今天由墮胎而來的悲劇。在歐洲，墮胎也正在成為導致死亡的首要原因，比癌症和心肌梗塞更普遍。人類生命國際組織（Human Life International）的研究報告顯示，在全球每年有四千萬墮胎的案例發生！

“我們的父”，“共同的父”，是一種無與倫比的事實。父母應將這事實傳遞給子女，而子女也必須認識它，並在自身內將其生活出來。我相信，只有我們回歸這一基本真理，生命才能真正地享有尊嚴，否則生命將墮落到混亂、

欺瞞、放縱和暴力的深淵。人心靈中所充滿的死亡，遲早也會演變成墮胎、遺棄、濫用子女生命的死亡現象。在這條路上，人們將會逐漸發展成一種“死亡文化”。

耶穌提醒我們：“你們不能侍奉天主”即天父，“而又侍奉錢財。”⁴²“貪欲之神”⁴³就是錢財，指一己私利，即沒有活出那作為禮物的生命奧秘所含的深意；“貪欲之神”是壟斷，是瘋狂地揮霍生命。“貪欲之神”在個人或社會生活中不斷滋長，更將一步步地切斷與“我們在天之父”之間的關係的根基。其自然結果就是我們和“其他人”形同陌路。

在許多事情上，有太多人願意被稱為“父親”：科學之父、期刊之父、某種發明之父……都是父親！但我們卻忘記了我們共同的父，我們的天主父。這樣“貪欲之神”遲早會出現，並強迫人屈從。人們要麼選擇天主父，即共融和生命的泉源與根基，要麼就淪為錢財、享樂、政治權力、不健康需求、畸形權利的奴隸，而達到狂妄並摧毀人生命的地步。那可以毀滅人類的新型“原子彈”，就是當人忘記自己是誰時，而陷於自我愚妄瘋狂之中的人類本身。

42 《聖經》，路16：13。

43 《聖經》，瑪6：24。“錢財”一詞（源自阿拉美語的māmōnā），出現在《瑪竇福音》6：24和《路加福音》16：13中。它在阿拉美語和希伯來語中有“凡是確實的，凡是給人安全感的，凡是值得依靠的”之意，也就是指物質的積累、錢財和權利（譯者按：譯作“貪欲之神”也許在漢語表達中更貼近原文的意思。在本書中兩種翻譯混合使用）。意大利主教團2008版的聖經新譯本，相較於舊版本（1976年），“財富”的翻譯，更偏重於“錢財”之意。

我們應該思考這個事實。一旦找到天主，我們的父，共同的父，無論男女，都可以超越由差異所導致的衝突，並在生命和愛情的奧秘中互相契合。在這裡，雙方都能找到他們的根源。

因著我們的父，共同的父，父母和子女也能跨越代溝衝突；其實代溝衝突就是過去和未來的對立。

從另一方面來說也是一樣，重新回歸唯一的共同泉源——亦即眾人的，但又超越一切人的天主——那麼無論是民族還是國家，都能夠學會攜手並進，找到我們的共同點。但並不是在經濟和功利型的利益聯合中，找到這一共同點，因為這種聯合，最終會使一方加深對另一方的榨取，而致使貧富差距越來越大，而是在更大的事實，即天主父內找到這一共同點，因為我們都是從祂而來，還要回到祂那裡去。事實上，面對天父之愛和正義的國度，我們的每個行為和選擇都要向祂交賬。

我們所講的這一切，不僅不會僵化信徒與非信徒之間的不同立場，反而能使人更有能力建立自己的人際關係。今天，人們最重要的兩種內在需求的基礎是：1) 懂得體諒和理解他人，即使他人與我“不同”；2) 能夠在差異中尋求和諧共存，並不因此而失去對自身的認同。

今天，在夫妻之間，平等就意味著接納各自的不同，而且如果人們不想陷入那種平庸的簡化主義，那麼就要在彼此接納的同時，實現彼此間的互補。但這一過程並非那麼簡單。只有在根源內深入探討真理時，這一艱難的過程才會成為可能。但是有些人，卻在刻意地逃避真理，他們既不尋找也不愛真理；他們妄想著僅僅在一種“社會習慣”中，就能找到和平共處的方案；而且隨著時間的推移，這一習慣會形成一種DNA般的遺傳指令，來確立和平共處的原則。公民就彷彿是“空袋子”一樣，社會只需要將之填滿即可。依照這種觀點，人就不需要尋找根源，並且人類僅是社會思想的成果。但是今天，人們越來越發現這種觀點，對所有人而言是多麼地不公正，因為人最終會失去本有的真正身份，並喪失自己的人性尊嚴。

無論男女都不應該忘記或忽視，那先於“生命”的禮物是源自“起初”，因此生命不可能僅僅是環境的產物；相反，社會環境被尊重的程度，取決於人們“是否承認人類的存在是建立於其根源之上”這一事實。個人尊嚴和社會尊嚴應該彼此交融，相互充實，並且不應該改變或者破壞人性的容貌。這面貌的根基，就在人類生命“根源”的“奧秘”中。所以，整個人類的兄弟友愛之情，也是屬於“我們的”。

6 法國大革命事件

第二個攻擊我們生命奧秘的例子是關於博愛。在歐洲史上，在1789年的法國大革命的發展過程中可以看到這一點。今天，在不同國家的各種政治革命中，我們也被捲入到了全球性的發展中，其中也包括經濟的、生物科技的以及性愛方面的革命。這些都危及到了愛情的穩定和人類生命本身。

一如所有的革命運動，即使是那些以正義和進步為理想的革命，也總帶有某些偏差，且必須在隨後的進程中，重新對其進行調整，因為其中會不可避免地，存在著某種浮誇和錯誤。這些錯誤，只有隨著時間的推移，人們才可以在其成果中看出來。在各民族和國家的歷史中，有多少暴力、多少流血犧牲、多少不正義呀！但是我們可以以法國革命為例，來看看它所倡導的三大原則：自由、平等與博愛。現在如果人們觀察歷史的進程，就不難發現自由和平等的價值觀，已經成了政治和政治文化的術語，甚至被編入到了國家憲法中。而另一個術語，博愛一詞卻有著不同的命運。事實上，人們極其自豪地，從基督宗教的文化和歷史中汲取精華，但卻將其根源斬斷：除去了天主父。

在本篤十六世的《在真理中實踐愛德》通諭（*Caritas in Veritate*）中，當教宗指出，導致人類發展落後的原因是

缺乏博愛（手足之情）時，他這樣寫道：“人自己有能力達成天下一家嗎？不斷全球化的社會使人變得更接近，但是卻沒有使我們成為兄弟。單憑理智，足以使人明悟人與人之間的平等，使人共處，但卻不足以建立兄弟之情。兄弟之情的源頭是天主：超越此世的天主給了我們這使命。是祂先愛了我們，藉著聖子教導我們兄弟之愛為何物。”⁴⁴如此一來，平等是在不同的人之間實現的，而兄弟情誼，卻能使不同的人團結起來。事實上，雖然兄弟姊妹們彼此各不相同，但卻因著血脈相連而能成為兄弟姊妹，因為他們擁有同一位父親。

相反，如果人們忽略了這兄弟情誼，就會走向一條持續衝突的不歸路，或趨向扁平化，而成為去除個性色彩而強調大眾化的統一。我們在很多情形下都可以看到這一點。當根源隱藏起來時，我們就會經常在前進的道路上顧此失彼！重新找到天主父，不僅能夠使人在世上找到那條生存之路，而且可以使每個人都獲得平安，並在所有民族之間覓得一條和平之途。這就是耶穌帶給我們的平安，也是耶穌基督帶給全人類的平安：“我把平安留給你們，我將我的平安賜給你們；我所賜給你們的，不像世界所賜的一

44 《教會訓導》，本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（*Caritas in Veritate*，2009），第19號。

樣。”⁴⁵這是基督的平安。如果沒有我們的天主父，也就不可能有祂的平安。

我們已經忘記了我們的父！我們需要重新找到我們的父，即耶穌在《天主經》祈禱中交託給我們的偉大奧秘：在這祈禱中，祂給了我們一個絕大的啟示，其中存在著我們生存的最大價值。

上主將《天主經》的祈禱交託給萬世萬代的人，但我們也許還沒有徹底領悟到其中的真諦。就是因為我們有同一的父，我們才能成為兄弟，就如耶穌對我們所說：“你們眾人都是兄弟。”⁴⁶“兄弟”一詞在基督宗教內充滿了活力：在耶穌基督內，基督徒之間彼此都是名副其實的“兄弟”。世界上有許多的美善，許許多多的基督徒，以慷慨的精神在致力於社會慈善事業。

本篤十六世在《在希望中得救》（Spe Salvi）通諭中，討論了基督徒的信望二超德，在現代社會中所發生的轉變，並呼籲人們必須致力於一種真正的進步，⁴⁷必須走出去！實際上，在許多領域中，人們都正在揮霍和荒廢自己的生命。值得深思的是：這其中有多少錯誤，多少冷漠，多少空虛！

45 《聖經》，若14：27。

46 《聖經》，瑪23：8。

47 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在希望中得救》通諭（Spe Salvi，2007），第22號（正文見附錄第5號）。

7 紙醉金迷

我們正在構建怎樣的人文主義？人類傳遞給後代子孫的人性將是什麼樣的呢？我認為與其說是人文主義(umanesimo)，倒不如說是一種“無神的人文主義”。它既不尋求事物的根源，也不承認其更深的本源，而最終成了一種負面的人本主義(umanismo屬於貶義詞)！

那麼，它的歧義何在？之所以說是一種歧義，是因為世俗主義者——不是指平信徒，而是指那些主張俗權主義的人——以及許多所謂的“傲慢並好評斷他人者(benpensanti)”——其實是虛假的基督徒——這些人雖然口中宣稱自己也是基督徒，但卻並不忠於耶穌基督。他們只從基督宗教文化中，投機取巧地汲取精華，但卻要斬斷其根源，然後想要狂妄地，把一切都掌控於虛空之下。他們不懂得，如果想讓樹結出好果實，就必須和樹根相連。他們也不知道，他們如此而成了，那些隱藏在邪惡黑暗中者的幫兇。去基督宗教化和世俗化的進程就在於，他們以不公開的、悄然的方式去對抗基督宗教，將其貶低為意識形態的價值，或烏托邦理想之整體，並自負地將基督宗教轉化為一種人們所稱的“基督宗教文化”，即一個沒有基督的基督宗教。以此方式，他們想要將天主從人類中剔除，且認為天主是“無用的”。這樣的舉動通常是在“毫無根基之價值觀的

紙醉金迷”的詭計中完成的，為了讓自己覺得是被世俗所接納的……並最終，能夠使世界在沒有天主的情形下繼續運轉。有些人為了“駁倒”基督信仰，而正在以不為人知的方式進行著這樣的行為。他們懷著要將基督信仰“貶低為”隨隨便便的一種人類信仰的欲望，要將其轉化為一種毫無事實依據的信念。⁴⁸

他們從《福音》或天主教的歷史中，或從基督信仰的歐洲攫取一些價值觀和零碎的真理，然後再將它們重新拼湊在一起，以建起一座沒有根基的空中樓閣！他們接受基督徒的自由、平等和博愛的價值觀，但卻不要作為這一價值泉源的天主。人們也同樣地想要基督卻不要教會；要《福音》卻不要基督；要父母卻不要我們的天父；要子女卻不要父母。他們想進一步地製造機器以產生子女，卻既不要父親也不要母親。但是我們必須知道，如果人離開作為根基的我們的天主父，而僅要求價值觀是不夠的。

我們認為當今世界最大的傲慢就在於此。失去了根基，人們既不可能生活好，也最終將無法生活：沒有根基的生活，就只是一種糟糕的幻想。

他們妄想將我們的生命，與其根源之間的關係斬斷，從而讓我們失去自己是天主子女的意識。只有這種意識才

48 《聖經》，參閱若一1：1-4。

能使我們成為兄弟姊妹。如此一來，我們以多種方式彼此稱呼對方：朋友、同志、同事等等……但如果沒有我們的天父作為根源，我們彼此以兄弟相稱會越來越難。這樣，子女們就不得不從事物或動物那裡，接受自己的名字，而丈夫、妻子、配偶、夫妻，甚至在將來，連“子女”這些作為我們生命之關鍵詞匯的名字，也會越來越邊緣化，而最終失去其意義，然後被其他事物所取代。

歷史文化的大環境已經拋棄了我們生命的深層奧秘，丟掉了我們真正的身份，失去了我們對社會、家庭與個人生活之根源的意識。誰能將我們，從這種歷史和文化的困境中解救出來呢？答案就在第三個“詞”中。耶穌在《天主經》中所交託給我們的生命奧秘是非凡的：《天主經》的第三個“詞”將給我們指出跨越這一困境，並擺脫當今之謊言與混亂頹廢情形的解決方案。關於這一點，我們將在第三章進行討論。

第三章 在天的

我們已經看到，真正的父性只屬於天主，以及誰是父親或母親這一事實。在世界上，真正的父母就是這一偉大奧秘和至高權能的反映。這奧秘與權能，就是天主所願意賜予人類的生命和人性之愛，即那男性之愛與女性之愛。忘記這一點，就等於忘記了我們的根源。

但是現在，價值觀和可選擇的東西隨處可見，呈現的方式又自相矛盾，那麼我們如何才能，從這錯亂混雜的境地中走出來呢？如何從那影響著人們的倫理道德相對論中走出來呢？基督徒真的擁有某些可以帶給他人的東西嗎？基督徒怎樣才能，從已經深入到很多人內心的自卑感中解放出來呢？這種自卑感已深入人心，因為他們為了在社會

中感到被接納和認可，而幾乎忘記或隱瞞了自己的基督徒身份，忘記了將自己所領受的“恩賜”帶給社會。

藉著世俗主義者、“傲慢且好評斷他人的”欺騙者 (mistificatore) 和虛假或軟弱的基督徒，一種亞文化正在迅速而廣泛地蔓延。它匯集並混合了所有那些可以討人喜歡的、更容易為人所利用的方面，而企圖去把那些好的和壞的果子懸掛在那顆無根的樹上！

假如無法重新找到根源，人如何能夠創建一個可持續發展的未來呢？那麼人怎樣才能在自己的生活、婚姻和愛情內，還有我們社會的未來中，重新找到生命的根源呢？這正是我們要在本書內探討的內容。我們會藉著對《天主經》逐句逐字地學習研究，並深入發揮這一主題。其實人生來就是向超自然事物 (trascendenza) 開放的。這樣，信仰和理性之間就能夠互相對話。人需要對信仰有一個理智的解讀⁴⁹。藉著深入研究《天主經》的祈禱，我們會發現天主真的極其智慧，祂知道自己要做什麼！天主是一切智慧的源泉。耶穌原本可以只教給我們說“我們的父”，然後繼續下面的祈禱，⁵⁰但祂卻插入一句“在天上”。為什麼？因為有時人類想要其他的父親……而離棄那根本的、作為根

49 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在前往葡萄牙的飛機上接受記者採訪時的講話》，（在葡萄牙的國際牧靈訪問，2010年5月11日）（正文見附錄第6號）。

50 《聖經》，參閱瑪6：9-13。

源的父，即天主父。人們通常會說我們的父親……我們的祖先……這個人的父親或那個人的父親……發明者、創造者、支持擁護者、創始人、恩人、獨裁者……實際上這些個人性的和社會性的事實，有時是沒有任何意義的。經驗證明，它們就像一個需要填滿的“空空的空間”，它能夠吸引人並將人捲入其中：那時，人們就會不知不覺地產生一些對他們的敬重和愛戴。人們很難意識到，如果不以天主父為根基，所有的這些“父親”遲早都會變身為“主人”或暴君。因此，離棄了天主父，人們就很容易從某種程度上成為那讚賞他人的奴隸。

這時候就出現了“貪欲之神”。耶穌要我們來做選擇⁵¹：我們要麼選擇天主，祂在那愛的關係，以及隨之而來的自由的關係中，將自己展示為父親；要麼選擇那吸引著我們的權力和財富的束縛：在我們獲得它們的同時，它們也會將我們攫取，並使我們變得像奴隸一般。真正的父母就像是真正的恩人一樣，他們決不篡奪天主的位置，而懂得承認祂，並給祂留下獨一無二的首要地位。

在這個世界上，人們需要重新找到智慧。科學藉著知識和技術使我們掌握了各種工具，並賦予我們力量；但是人之所以為人，只靠著知識和學問遠遠不夠，單憑著權力和財富也遠遠不足，因為即使擁有了以上這些東西，人照

51 《聖經》，參閱路16：13。

樣還會迷失。歷史的經驗和教訓也是不夠的。世界需要智慧，而這一點正是我們在《天主經》禱文中所祈求的：耶穌教導我們說，“我們在天的父”。這是一條能讓人重新找到智慧的路，而這智慧正是世界非常需要的。下面我們來看為什麼。

“在天的”是什麼意思？當然不是指“在天空中的”。事實上，所要表達的是“在諸天之上的” (nei cieli)，而不是說“在天空中的” (in cielo)，即如同在雲彩或空氣中一般。

“在天的”是指另一件事情：指超越諸天，超越天空，超越我們用肉眼所能夠看到的一切；“超越”並“高於”一切存在物之上，包括我們所能感受的或者我們所能想象的一切。這種存在方式我們稱之為“上天的”、神性的、精神的，有別於那俗世的、物質的和地上的。

“在天的”一詞表達了天主是超越者，祂超越萬物之上。祂超越大自然，並且從未跟祂所創造的大自然相混淆。⁵²祂有別於萬物，因為天主超然絕倫，並無限地超越所有的受造物。

講到這裡，我想起了一些讓我覺得可笑的有關天主的表達，表面上看似無傷大雅，但實際上是一種錯誤的講論

52 《教會訓導》，參閱《天主教教理》，第370號。

天主的方式，好似天主就在大自然中一般。事實上，耶穌沒有說我們的父在樹林中……在崇山峻嶺之上……在宇宙間……，而是“在天的”！

在這裡，讓我們以新紀元運動（New Age）和佛教對神靈的觀念來舉例說明。在人們所喜歡或所渴望的事物中，甚至在靜默中、在內心深處、在精神事物中看到天主，並將神靈與具有位格的、作為父親的真實存在——天主——混為一談，對人而言是一種巨大的誘惑。

1961年4月12日，蘇聯宇航員尤里·加加林，實現了人類首次飛入太空環繞地球的夢想，那曾經是轟動一時的、成為歷史里程碑的卓絕事件。當返回地面時，他說：“我飛上太空，但什麼也沒找到：在天空沒有天主。”他想在天空找到什麼：一位白鬍子老人嗎？一個經過科學訓練的宇航員竟然能說出這種話，的確讓人覺得很奇怪！不禁讓人想起無神論和唯物論的亞文化，或是那種簡單而又膚淺的生機論的精神主義（spiritualismo vitalistico）亞文化。

這是一個大騙局，他們想要一刀切式地消除所有的差異，以贏得更廣泛的共識並支撐起更繁榮的經濟……但事實上，這是一種滲透在人們的文化，和生活中的野蠻虛偽的簡化主義（riduzionismo）。如果我們想在現實中尋找

真理，那麼就必須懂得以一個新的更成熟的視野去看待區別和差異。

如果天主以《天主經》的話語給我們這樣一個開端，引導我們信賴祂，並啟示給我們人類生命的根源就是“我們在天的天主父”，那麼也就是說，天主父有別於大自然且超越於萬物；我們是祂的兒女，因為祂讓我們稱祂為“父”。

1 那使我們成為人的

如果我們是那位“天上”者的子女，那麼我們就會有些肖似祂之處。我們確實有屬於塵世和地上的某些東西，但我們不僅僅是由物質所組成的。我們身上也有屬於祂的，屬於天上的，來自祂的某些東西，而這些東西並不是源自地上的、塵土的或動物性的生命。這就說明了我們是誰。說“我們在天的父”，就等同於承認我們有靈魂，而我們卻忘記了這一點！這個根本而確切的事實奠定了人性尊嚴的基礎。這一事實不應該被隱藏起來！我們應該告訴小孩子和年輕人這一事實。如果我們沒有忘記我們是誰，也沒有忘記天主對我們的期望，那麼這就是一個使我們充滿喜樂、幸福、力量和穩定性的事實。

許多時候，我們只憑藉著人性的智慧在思考並想象著，天主高高在上，而我們則在這人間。但是，《天主

經》的這些話告訴我們另外一件事，並且涉及到了關於我們自身的真理。本篤十六世在《納匝肋人耶穌》一書中，論到《天主經》的祈禱時提醒我們說：“藉著耶穌基督——天主子，只有通過祂我們才能認識父。於是真正父性的標準就清晰地顯示出來了。《天主經》並不是將人的形象投射到天上，而是從天上——從耶穌那裡——讓我們看到，我們應該如何為人，我們能夠如何成為人。”⁵³為此我們應該深入研究，為能更好地明白這些道理。

我們擁有某些屬於“天上”的東西，屬於我們天主父的東西：如果我們不肯定它，也不去講授它，如果它不能成為我們文化的真實根基，那麼我們就是在用空洞而又膚淺的方式，去談論人類生活中的那些矇騙人的成果，那些來自無根之樹的“空虛的成果”。在這種情形中，人性的一切教導都將會妥協，文化也會變成私人性的，生命將成為一場騙局：當新一代的人不懂得受造物的存在模式時，不信任和野心就開啟了其勝利的大門。這時，對基督徒青年們的教導也會大打折扣。如此一來，他們就不再懂得什麼是教會，也不明白什麼是婚姻。當人們失去了事物的根基和意義時，也就完全不能理解人類生命，尤其是基督徒生命的意義了。這種“不理解”就是一種目盲，即人寧願成為瞎子，而否定存在於人內的精神體，以及存在於歷史中的天主恩

53 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第128頁。

寵。這讓人想起了《聖詠》作者的詩句：“他們原本無知無識，在暗中摸索，卻把大地的一切根基紊亂動搖。”⁵⁴

我認為這正是當今社會所害怕談論的禁忌：它不願意承認精神性靈魂和“我們在天大父”——天主這一事實。人們不能談論這些，因為他們妄想將天主和宗教視為隱秘的、過於個人化的，以至於不再被承認的事實。迫害就由此而開始。

但是，如果我們認真地思考就會知道，這是一份賜予所有人的禮物，不論男女老少，因為人不僅是由肉身，也是由靈魂組成的。正是這一點奠基了我們的“人性尊嚴”。聖若望·保祿二世於1996年致函給宗座科學院全體大會與會者時指出：“人性個體不應該成為附屬品，猶如純粹隸屬於人類和社會的一種手段或工具。人自身有其價值。他或她是一個有位格的人。藉著自己的智慧和意志，他有能力與其他人交往並建立共融、團結互助和自我奉獻的人際關係。……人也被召叫進入那種與天主本身互動的交往關係中，從而認識並愛慕祂，這種關係能超越時間的限度，在永恆中將得到圓滿的發展。在基督復活的奧蹟內，天主啟示給了我們這聖召的全部崇高與偉大（參閱《論教會在現代世界牧職憲章》（*Gaudium et Spes*），第22號）。正是因著人有靈魂，並存在於其肉體中，他才有了這樣的尊

54 《聖經》，詠82：5。

嚴。……那對進化論具有啟發性的哲學認為，精神就像是從生活的物質力量中所迸發出來的存在，或者僅僅是這種物質的簡單附屬現象。但這樣的理論與人性真理是不相容的。此外，它們也無法成為人性尊嚴的基礎。”⁵⁵

如果我們用如此親密而又私人的稱謂，來稱呼天主父為“阿爸”⁵⁶(希伯來語Abbà)，就如同耶穌教導我們的那樣——沒有任何宗教以這樣的方式來稱謂——甚至可以說“我們在天的阿爸”，那麼就意味著我們承認自己處於這一卓絕非凡視野的根基 (radicalità) 內；也意味著我們以某種方式屬於這“天上的”世界，屬於天主的世界，因為就像梵二大公會議所提醒的，在我們內有“神性的種籽”⁵⁷。

現在，我們來更進一步地思考這一非比尋常的事實。

兒子之所以是“兒子”，是因為他擁有父親和母親的某種東西，也是因為他有父母共同的某些東西，不然的話，還算是他們的兒子呢？他相似於自己的父母，並理解他們。我們在天的天主父是為愛並用愛而創造了我們。聖女加大利納在她的《論天主照顧之對話》（或譯作《對話錄》）中這樣形容說：“你為何種理由使人享有這麼大的

55 《教會訓導》，若望·保祿二世，《致宗座科學院全體大會與會者的訊息》牧函（1996年10月22日）。

56 參閱本書第一章。

57 《教會訓導》，參閱梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》（1965），第3號。

尊嚴？肯定是你那無法估量的愛，你以此大愛而注視自身的受造物，並深深地愛上她。其實，你為了愛而創造了她，又因著愛而給予她品嚐你永善的能力。”⁵⁸

還有聖伯爾納德在詮釋《雅歌》時說：“當天主愛的時候，除了願意被愛之外，祂別無所求。祂付出愛，別無所求，而只是為了被愛，祂知道凡是愛祂的人都會因這同一的愛而感到幸福。”這是因為“愛完全自足，喜歡自己，其理由就在自身之內。……其優越之處就在其存在之中”⁵⁹。

天主“因著愛”而使人類成為祂的“子女”。難道他們就只能跟世界有關聯？只是為了有朝一日變成蛆蟲和塵土嗎？忍受了生活中所有的勞苦後，為的就是死亡嗎？這也未免太膚淺了……那麼人生的意義何在？如果天主創造了我們，使我們成為其“子女”，那麼在我們內就應該擁有某種特殊的力量，並具有與天主交往的能力，否則我們無法稱呼祂為“父”。

因此，耶穌教導我們在向天主祈禱時要使用“我們在天上的父”這些話語，並告訴我們，天主是超凡之神，是純神。同時，祂還告訴我們，我們不僅僅屬於人間，以“塵土”所造，也屬於“天上”，是由精神組成的。我們的父親不僅是

58 *Tradizione*, Santa Caterina da Siena (1347-1380), *Il dialogo della Divina Provvidenza*, Edizioni Cantagalli, Siena 2006, p. 55.

59 《教會傳統》(Tradizione)，克萊爾沃的聖伯爾納德(1090-1153)，《論雅歌講道詞》，第二卷，83號，4-6(正文見附錄第7號)。

指世間和人性的父親，而也是指我們眾人共同擁有的一位在天大父。

2 尋找蹤跡

作為“天主子女”的我們，應該藉著耶穌所交託給我們的《天主經》，而在我們自身內去尋找那些屬神的和“天上”的記號。我們應該運用智慧，去探尋我們精神的特性與表現，以了解我們是誰，又是怎樣形成的，譬如，就像在生物學中進行DNA研究一樣。

這些記號已經被亞文化所隱藏，即被一種虛假錯謬的文化有意地掩蓋了。因為亞文化不希望天主成為對話者，他們想要得到的只是那屬於天主的權力和生命。因此，當我們去尋找，那為亞文化所深深遮蔽和掩蓋的精神特質與蹤跡時，我們需要努力地去尋找，去發現。

3 那構成我們的維度

構成我們人類的基本維度有四個。首先，通過觀察現實，我們可以弄清楚身體（希臘語soma）的維度，包括物理的、生物的和物質的層面。我們可以藉著各種不同的感覺進行識別：冷、熱、愉悅、疼痛等等。我們也看到

那些在我們和動物身上都有的特點，就是有一定程度的敏感性、情緒、情感和知覺：在動物內也存在著某種程度的心理層面。即使我們不能像看見或觸摸物質事物——像身體——那樣去看或觸摸這些東西，但我們依然可以察覺到這些內在的事物，並“感受”到它們。第二維度，需要我們通過情感和知覺來察覺。它們更加“精細”，而無法用尺度或天秤來測量。但是它們在人類的生命中卻佔有很重的份量。它們使整個“感覺”的心理世界充滿活力：喜樂、痛苦、愛情、仇恨、恐懼、勇氣等等。這是心理或心靈(希臘語psychè)的“內在”幅度。

我們還有另一種領悟事實的形式，它不同於我們通過“感覺”和“知覺”所得到的經驗。人們可以很自由地表達、使用這一形式，但卻並不常常留意到它。它屬於思想，即我們的思維(希臘語nous)的架構；儘管它有一定的限度，但卻非常地自由。以動物為例，比如說狗，當人把香腸放在牠面前時，它看見和“想到”的必定是香腸。但是人類卻可以“思考”，其思想不一定必須與所見的事物相吻合。我們可以感覺冷，但同時卻想著一個熱的地方，比如當人們想去度假的時候。我們有構思的自由，因此我們能使自己的思想有別於身體的感受，也可以讓我們的思想與知覺迥異。這使我們的思想具備了批判性和自由性，即使它由於受自身條件的限制而有一定的局限性。

在我們內，還有另外一個維度，我們必須承認它：就是精神（希臘語pneuma）的維度，人類精神性靈魂的維度。那使我們成為人而非動物的事物，一定是我們所擁有的精神體。這是人類所特有的事實。事實上，每個人性事實，不論是在其本性中的，還是在其身體中的，都不僅僅彰顯其所包含的“意蘊”，而更彰顯了其所富含的“終極意義”。因此，那更多地使我們的“人格”特點得以彰顯的事實，就是我們稱為天上的、神性的這一維度，即精神性的靈魂或精神體。

我們絕不能忘記它，也絕不能放棄這一基本的真理。這是最深刻而非凡的真理，是我們所擁有的最偉大的身份。它構成了我們以“人性”的方式而存在的秘密。但它是如何自我彰顯的呢？

4 精神就如個人身份

《聖經·創世紀》這樣記載說：“上主天主用地上的灰土形成了人，在他鼻孔內吹了一口生氣，人就成了一個有靈的生物。”⁶⁰

天主用“灰土”和泥“形成”並創造了人，將祂的“氣”，即“生命的氣息”吹入人的鼻孔。這精神的事實就是精神性

60 《聖經》，創2：7。

靈魂，希伯來語為“rûah”，希臘語為“pneuma”，意大利語則是“spirito”。這正是天主藉著直接創造人想要告訴我們的真理：天主將某些屬於自己的、神秘的東西賦予給了人，且使這些東西成了人類的。上主“在人內形成生命的氣息(rûah)”⁶¹。天主這樣“吹”出祂的氣息，好使人呼吸並能夠生存。在《聖經》中，天主使用了這種活生生的表達方式，因為沒有氣息人就會死亡。儘管人看不見這呼吸的氣息……但它卻是人生命所必不可少的。

正是因著這精神的禮物，“人就成了一個有靈的生物”⁶²，為此我們是祂的子女。我們人性尊嚴的根源是天主父，而人類存在的秘密在於他的精神。針對這一點本篤十六世在《納匝肋人耶穌》中寫道：“只有從天主出發才能理解人，也只有生活在與天主的關係中，人的生命才變得正確。但天主不是一個遙不可及的陌生人。透過耶穌的容貌，祂把自己顯示給我們；從耶穌的行動和祂的意志中，我們認識到天主本身의思想和旨意。如果作為人的本質意義就在於和天主的關係，那麼與上帝交談並聆聽天主顯然就是人生命的組成部份。”⁶³人類、家庭及社會的危機常常就是天主及其在每一個人內的“肖像”的危機，也是個人祈禱的危機。

61 《聖經》，匝12：1。參閱創6：3；訓12：7；約27：3；34：14s。

62 《聖經》，創2：7。

63 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第119頁。

那麼，天主創造人所用的“地上的塵土”和“泥土”又是什麼呢？我們不太清楚它們是什麼，但我們清楚地知道，天主拿了某些東西並用它來形成了人，也就是說，祂在一種實體內賦予了靈魂。正是這種精神體使受造的男女成了有“位格的人”。

一些科學家查找到了人與某種動物之間，尤其是與猿猴之間的某種關聯，但這並不意味著猿猴就變成了人，如同進化論者所想的那樣；相反，人是由猿猴進化來的這一假設是錯誤的。為此教會不承認進化論是一種真正的學說，因為它否定了人類所具有的精神之偉大，也否定了人的靈魂是由天主所直接創造的這一事實。人們不僅對進化論這一缺乏科學驗證的理論有疑問，而且也對這一“物種發展進程”中所缺少的那些連貫性“環節”存有疑問。因此，在對進化論之有效性的所謂確認中，出現了一種不合理的跳躍環節，從而無法使這一理論得以證實。或許這質的跳躍環節，正是《聖經》中所論及的天主對男女的直接創造？而且，其他的科學家則全盤否定，在人類的發展史和猿猴的發展史之間存在任何的關聯。

不管事情是怎樣的，那由猿猴衍生出來的物種，一點也不可能是人類。在動物與人類之間有一種質的跳躍。進化論和自然主義認為，人的存在本身僅僅依照幾個自然規律就能得以解釋，而毫不提及天主，並且這些思想已經紮根

於文化之中。所有的這一切都遮蔽了人類的宗教層面。事實上，這種貶低人性的視野已經侵蝕了文化，致使它越來越不懂得，如何去重新詮釋“人”。儘管人們還在不斷地辯論著，有關人類的生物起源，而且尚未在所有的科學家之間達成一致的意見，但是有一件事情是肯定的：思維能力的存在、思想和意志能力的存在（使人思考的理智和使人做決定的意志），以及良知的存在（在善與惡之間做出價值判斷的良心），這一切都是人類所特有的。這些都不可能起源於純物質和純生物的層面，就像大腦屬於工具性器官那樣。

理智、意志和良知皆源於精神：它們是人類的精神能力，是天主、造物主和天父的恩賜。在人內的精神事實正是人性的最大尊嚴，是其自由與愛之能力的基礎。在全球傳播的《天主教教理》這樣寫道：“人是按照天主肖像而受造的，是一個同時具有物質和精神的存有。……所以整個的人成為天主愛的對象。”⁶⁴因此人是一個整體。天主來是為了拯救人的整個生命。“教會教導我們，每個靈魂都直接由天主所造——並非由父母所‘產生’——而且是不死不滅的：在死亡時，靈魂與身體分離，但並不因此而泯滅，並會在末日復活時，重新與身體結合。”⁶⁵“人天生賦有一個‘

64 《教會訓導》，《天主教教理》，第362號。

65 《教會訓導》，《天主教教理》，第366號。

精神的、不死不滅的'靈魂，因此，在這大地上，唯有人'這受造物是天主因人之為人而喜愛的'。自受孕之初，就被預定要承受永遠的真福。”⁶⁶“在一切有形可見的受造物中，唯獨人'能認識及愛慕自己的造物主'；人是'世上唯一的受造物，是天主為了人本身所要的'，只有人被召喚在知識和愛情上，分享天主的生命。人就是為這目的而受造，而且也是人有其尊嚴的基本理由。”⁶⁷《聖詠》的作者說：“上主我的天主，你偉大無限！”⁶⁸我們在天主面前是如此的渺小，但祂卻是如此地愛我們！

5 精神就如同人際交往關係

在《聖經·創世紀》的另一章中，天主啟示給我們祂是如何按“祂的肖像和模樣”創造了人類。“天主說：‘讓我們照我們的肖像，按我們的模樣造人’”⁶⁹“天主於是照自己的肖像造了人，就是照天主的肖像造了人：造了一男一女。”⁷⁰保祿宗徒在《新約》中這樣表達說：“願賜平安的天主親自完全聖化你們，將你們整個的神魂、靈魂和肉身，在我們

66 《教會訓導》，《天主教教理》，第1703號；參閱同上，第1711號。

67 《教會訓導》，《天主教教理》，第356號。

68 《聖經》，詠104：1。

69 《聖經》，創1：26a。

70 《聖經》，創1：27。

的主耶穌基督來臨時，保持的無瑕可指。”⁷¹因此“天主的肖像”就在人內：在這個組成部份中，這“上天”、神性和精神完全融入到了，那使人成為男人或女人的身體和性愛內；並在最初級的社會基礎——家庭中，支撐著人們在自由和愛中交往的能力。

我們必須承認，假如人在性愛的經驗中忘記了精神的層面，那麼性慾就會變得瘋狂，並失去其人性層面；甚至還不如動物的性慾更真實。動物有其本能，因為性在起作用。但是人類與動物不同，儘管人可以感到本能的衝動，但他們還擁有別的東西，他們有恩賜的自由，有抉擇的意向；他們具有精神能量的全副裝備。人們應該在性愛中活出這些精神的能量，而不應該使其變質。那相當普遍的性的商品化，導致了人們性心理的變態（parafilia）。如此，在性關係中，人們並不是按照“對方所是”的樣子來對待他，而是按照“自己的需要”來對待。這其中明顯地缺少了奉獻的層面，就像在歇斯底里症、自戀狂和邊緣性人格障礙（borderline）的情況中那樣。

當精神層面被忽視，甚至被踐踏時，性愛就無法起到它應有的作用，因為性愛是按照天主肖像的真理而受造的。這“肖像”需要來自天主的給養。祂是愛、真理、自由和美善。由天主所造的人性精神體也主要是愛、真理和自

71 《聖經》，得前5：23。

由，因此是美善：人是“天主的肖像”。總之，人有能力在“愛”中去尋找“真和善”⁷²。

如果這“肖像”被禁錮或毀損，那麼人的性愛就會成為病態。事實上，性愛的扭曲顛倒、功能障礙和疾病是眾所周知的。當動物的性慾還一直循著本能之路前行時，而人類的性愛卻誤入歧途、迷失方向、自我貶低，並失去了其意義和內涵。因為性愛就如同天主創造的那樣，是建基在一件事實之上的，這事實雖不可見，但卻真實存在。這事實恰恰就是精神性的，是天主想要賜予男人和女人的“精神”，因為祂“按祂的肖像造了一男一女”。在性愛這一事實中，人是“富於生機的”；無論是在肉體和心理層面，還是在人類思想和情感層面，人都是以某種方式由其人性基礎所支撐和引導的。這基礎就是人性精神及其精神性能力。

只有這樣性愛才能保持“自由”，並保有愛和善的標記。這股精神性能量就體現在“男性”和“女性”的“真理”之中，而不能以其他任何方式去表達。事實上，天主在創造這世界時，也用了“一種方式”來彰顯其秩序、智慧和美妙。為此，同性戀觀點不可能和異性戀觀點一樣，就如《聖經》和《天主教教理》所確認的。⁷³在這裡也要說明，面

72 *Tradizione*, Cfr. Edith Stein (1891-1942), *Essere Finito e Essere Eterno*, Città Nuova Editrice, Roma 1992, cap. V, n. 16, p. 339 (正文見附錄第8號)。

73 《教會訓導》，參閱《天主教教理》，第2357-2359號（正文見附錄第9號）。

對所有人，我們都應有愛和理解的正確態度。但也必須指出，只有那懂得聆聽精神真理的性愛，才能夠脫離欺騙而成為“自由”的，成為愛和善的標記，並擁有了解那喜愛，並創造我們的天主的能力。那時，人們才能明白真正的性愛和真正的宗教是分不開的。它們可以相互幫助以更好地表達各自的意義。實際上，很多時候，錯亂無序的性愛生活——無論是異性戀的還是同性戀的——都是因為人在信仰生活方面的混亂，或扭曲而導致的。這兩種生活常常彼此相伴。

忘記或隱藏人類性愛的精神層面及其更深的真理，就是在欺騙男人和女人，欺騙後代子孫！同理，當人們忘記思想和文化的精神層面時，也是一種欺騙。

6 精神的黑夜

在各種利益的驅使下，以陰險而隱秘的方式，從相同的語言和文化實踐開始，人們在教學中、在大學的範圍，以及所有不同級別的學校和課本中，將“靈魂”(pneuma) 這一詞彙剔除了。他們刪除的這一詞語所指的，正是天主賜予人類的精神事實。當人開始選擇欺騙和欺詐，而不選擇天主的時候，“精神的黑夜”就出現了。《福音》用“正是黑

夜”⁷⁴來提醒我們注意猶達斯的選擇。在全球化的今天，“精神的黑夜”真有變成“世界的黑夜”的危險。

但是，人們是怎樣將這麼重要的詞彙刪掉的呢？很簡單。在起初，有關心理學的研究對精神（“靈魂”）的特定層面還保持著開放的態度，但隨著時間的推移，相關詞彙的特殊應用日趨減少，直到它的含義完全被其他詞語所取代：如此，心理(psyché)取代了靈魂(anima)，於是一切都變成了“心理的”(psichico)。所以就文化角度而言，我們喪失了人性最深層的幅度：精神性的靈魂和精神，接著也不再承認人有與天主建立關係的客觀能力。

假如我們的全部內在事實都只是“心理的”，那麼我們的思維模式也會因此而變得畸形：不再有真與不真——假；也無法再去辨別善與惡，因為心理本身給主體，留下了很大的空間。所有的一切都變成了經驗和感性的認知，就連良心也變成了只是心理的東西。那些有信仰的、優秀的心理學家，能以某種方式把這兩個層面結合起來，這才是真正值得稱讚的實踐。但這種重新結合的過程並不會如此一蹴即至，如此簡單，甚至也無法教給他人。最後，只有少數人有能力，以個人的方式對其加以概括，而使人得以實際地辨認出，精神性靈魂的幅度。

74 《聖經》，若13：30。

這樣，這種關於心理和思想之科學文化的推廣就佔據了主導地位，甚至全面“替代”了精神和宗教層面，而且也未給精神和天主的事實留下任何“合法的”空間。在這種簡約性認知的推動下，宗教也越來越被驅逐至前科學的領域，幾乎被其他科學的“應用和習俗”所吸納，諸如文化人類學和社會學。

同時，人們在化學和藥物學領域中的新發現，也是人類在心理及思想方面的進步。這樣，人們就不斷地將這些新發現，轉移到了認識人類事實這一特有的能力上，即生物-物質的層面上。但是最終，人們卻將這些進步，轉移到了功用至上的倫理唯物主義中，而與所有其他的價值完全脫節。關於這一點，我們可以從醫藥、通訊、經濟和政治領域不斷發展的模式中看出來。

如此，當人們越來越忘記我們的精神性層面時，也就忘記了天主，忘記了我們的生命之源，以及我們最真實的生存之根源。所以世界正在加速向物質主義、自然主義和無神主義轉變，同時也把人類推入到了“貪欲之神”的奴役之手中，使人淪為那些出現在歷史舞臺上的新型獨裁者的奴隸。

人們正在迷失自我，並不斷地跌落，因為他尋找卻找不到：事實上，他的自由又在哪裡呢？人們從來沒有像在

二十世紀這樣，如此多地談論自由。直到現在，我們也理所當然地要肯定自由的價值。但是我們需要深思，什麼才是自由的基礎？難道自由存在於物質中？難道自由存在於物理學中？難道自由存在於生物學中？難道自由存在於化學中嗎？那麼，是誰真正地相信自由？假如人們否認精神的事實，否認天主想要我們擁有的自由，才是我們得以存在的唯一處所，那麼在許諾自由之後，又對其可能性加以否定，難道不是一種欺騙嗎？

很多人都願意相信價值，並視其為自己的支撐點。但是現在，價值失去了基礎，也失去了自己的根本，一切都在圍繞著主觀主義而空轉。這就是導致混亂的倫理相對主義。對於這一理論來說，一種見解與另外一種沒有區別……為此，人們可以確定一種概念或作出一種選擇，但隨後即可出爾反爾。在今日佔主導地位的所謂的“弱勢思想”(pensiero debole)，還不太成型，而且“也沒有能力給人說出更多的東西”。無論是在思想上，還是在情感的穩固上，它都還缺乏確定性。這種缺乏顯示出，對於人內在的各個層面而言，天主所賜予人類的真實的精神層面被掩蓋了。但是，真理和良心可以幫助人回歸真實的自我。為使良知能夠更大程度地成為良知；使其變得更可靠，而少一些“心理的”與被人操控的因素，那麼我們就不僅需要用意

識，而更需要以精神事實去光照它。《天主經》的祈禱將把我們帶到如此的境界中。

7 精神在人內的表現

那麼，如何識別那存在於人內的精神事實呢？我們從哪裡可以用思維、行動和感知的方式去捕捉其臨在呢？精神存在於人內的標記又在哪裡？現在，讓我們以智慧，從更深處來尋找，這些來自天主的人類精神的標記，也即精神性靈魂之真實存在的標記。讓我們以更細緻的方式來觀察我們的根源。我們有能力可以做到這一點。⁷⁵

在下面，我要解釋在人內存在之精神的四種真實展現和“標記”。

第一種“標記”：是存在於我們內的無限。

我們通過身體可以擁有物理感知，並且為了定義與估量它，而使用約定俗成的詞彙和標記來解釋現實事物。我們可以舉例說明：有某種東西，它的寬度不是一米(1m)而

75 《教會訓導》，《天主教教理》，第36號：“‘我們的慈母聖教會支持並教導：人憑理智的自然之光能透過受造物確實認識天主——萬物的起源和終結’。若無此種認知能力，人將不能接受天主的啟示。人有這種能力，因為人是按‘天主的肖像’受造的(創1：27)”；第33號：“人：藉著對真理和美善的開放，藉著倫理道德的意識，藉著自由和良心的聲音以及藉著對無限和幸福的渴望，人正自問天主是否存在。在這些情況中，他覺察到自己屬神的記號。‘那存在於他內的永生的種子，是不可能貶為純物質的’，人的靈魂除唯一的天主外，沒有其他的根源。”

是五十釐米(50cm)等等。因此，通過約定俗成的詞彙和數學符號，我們力求傳達一種對我們以多種方式觀察或感受到的事實的解讀。

然後再繼續通過仔細的推理，我們發現在所有電腦上都使用過一個很小的符號，將八字(8)翻轉成(∞)就意味著“無窮大”(infinito)，也是藉著這一標記，我們才有能力登上了月球。這是一種非凡的事件。例如，該符號完全不同於“無限制”(illimitato)或“假定”(ipotetico)等術語。

這些術語並不難理解，因為我們都體驗過它們。對我們而言，這些詞彙的意思也很清楚，因為我們都應用過它們。但我們的情況不同：這裡談論的是“無限”。

請你們好好想想“無限”這個詞彙。如何能讀懂無限，或說某個東西“是”“無限的”，就好像我們可以辨識和測量它一樣呢？我們沒有任何設備能夠測量出某物“是”“無限的”，但我們卻可以肯定無限以真實的方式存在！是的，確實是真實的，而絕非假定的。但是，我們是從哪裡獲得這一肯定的呢？另外，無限以如此真實的方式究竟存在於哪裡，好讓我們能夠確切地測量和肯定它真的就是無限呢？一件東西之所以被我們稱作是“無限制的”、“未確定的”或“假定的”，那是因為我們可以在我們的限度中體驗到它。但我們如何測量這確切的“無限”呢？我們從哪裡才能找到一個

測量無限的尺度，來衡量並肯定一種現實的的確確是無限的，而且存在無限呢？我們所思考的概念十分奇怪！然而我們所有人卻都確切地肯定，這一點真實存在！我們該怎麼辦？事實上，只有以無限才能衡量無限！

但我們從哪裡才能獲得無限的“尺度”呢？答案是：從靈魂的世界，從天主賦予我們的精神世界。無限的尺度源自靈魂的世界。這樣我們就“有”能力以真實的方式去認識無限！無限的思想以及那以真實的方式認識它的能力，不能來自於有限的自然世界，而是源自於絕對的無限，源自於天主。是藉著天主賜予我們的“精神”而認識的，這精神就是在我們內的“祂的肖像”。

這是在我們渺小的人性事實內所擁有的、來自“天上”的某種無限事實的標記，換言之，是來自精神的世界，即源自“我們在天的父天主”。

有一些事實，是由精神性靈魂直接傳達給我們大腦的。在這些事實中，就有我們稱之為“無限”的事實。當我們思考“無限”時，是以真實而非假定的方式去思索的。在數學中也有對這一點的肯定！這些科學怎麼會在絕對無限的天主內看不到自己的根源呢！

第二個“標記”：自由。

我們很清楚地看到自由一直存在於世世代代的人內：它紮根於每一個人的心中，不容任何人踐踏。

自由居住在我們內，自由是一種需求：自由是不斷地超越……我們喜愛自由的事物，不喜愛那不自由的事實。我們所有人都具有自由的經驗特性。

真正彼此相愛的兩個人，應該感到自由而非被逼。小孩子對這種需求的感受也是非常強烈的。如果一個小孩子知道了自己的媽媽和爸爸並不是因為自由，而是被逼才接納了他，那麼他就會失去喜樂。你們會發現，我們是以自由的尺度來推理的：凡是真的，凡是美的，凡是善的，也應該是自由的。也就是說，在某種程度上，我們是由在我們內的“自由”所構建的。

這種自由的層面不存在於任何的機器、任何的動物中，就算動物也希望自己是自由的。自由屬於我們人類的世界，並以特殊的形式而存在，就如同天主的存在形式那樣。只有天主是絕對的自由，而天主願意讓我們成為“祂的肖像”：我們“肖似”天主，祂是“我們在天的大父”。我們是以一種向善的自由而受造的。我們不能缺少自由，如果我們不是自由地行善，而是出於被逼，那麼行動者就不是我們自己，因為只有我們是自由的，我們才能如此去愛，

去存在。事實上，“由於人有靈魂，有理智和意志的精神力量，天主賦予人自由，這是‘天主肖像的傑出標誌’”⁷⁶。

第三個“標記”：存在的意識。

我們來看看，小孩子是如何表達這一意識的。儘管他對自由沒有意識，對靈魂也沒有意識，但他卻擁有靈魂，由美善而受造，出自永恆。記得有一次，一位母親跟我說，她的小孩問她，他是如何誕生的，母親回答說，一開始他在媽媽的肚子裡，然後滿懷著喜悅出生，小孩問道：“那我之前在哪裡呢？”

小孩是如何會問：“我之前在哪裡呢？”對他而言，“之前”是什麼意思？為什麼他會想到出生之前？小孩在思考他存在之前的事情！難道有動物會問：我之前在哪裡嗎？之前我待在什麼地方？小孩會這樣問！但我們可愛的動物們卻不會提這種問題，因為它們沒有深層的精神世界及其意識，然而我們人類卻有。這位母親和她四歲孩子的故事告訴我們一些道理……

這裡既不討論物理的問題，也不談心理和感情的問題，而是講在人內在的靈魂：靈魂是人內在的精神，也是那以存在於超越時空中的自由形成的永恆。這種內在的永

76 《教會訓導》，《天主教教理》，第1705號。

恆，給予我們時間流逝的意識，過去和未來……這也是自由！

這位媽媽告訴我，只有當她回答兒子說：“你在天主的心中”時，他才平靜了下來。那時孩子就停了下來，並終止了提問。他如何停了下來，且為什麼沒有繼續提出其他問題，比如他是如何到達了那裡的呢？為什麼他停在天主的心裡、祂的意向中和祂的愛內呢？

沒有任何人向這個小孩子講過靈魂，但是精神的標記在他內依然展現了出來，因為我們都是這樣受造的，擁有精神體，且都來自天主父。這是我們的根源，它超凡絕倫！電腦也不可能像這個四歲的孩子一樣，擁有對時間的感知，因為對時間的感知不是像那在電腦中留下的、因時間流逝而獲取的存儲記憶：這種電子記憶只能給我們指出某個時間的前或後，就如同一個固定的點。但是在人內卻不是“一個點”，因為機器沒有“意識”，而人類卻有。動物可以有一種對其所經歷之事物的烙印式記憶，但它們卻無法如同人一樣擁有對時間之“流逝”的感知。與時間之“當下感知”相比，人還有對時間之前後的理解。在人內，這一切都是由其精神性靈魂的臨在及其精神所給予的。事實上，在人類中，不論是大人還是小孩，對時間的感知都是由其精神所賦予的：正是這一事實使我們有了對當下、“此在”，以及“當下存在”之意識；正是這一對當下的意識，使我們有能

力去衡量過去和未來，因為過去和現在永遠都是另一種當下。

這種“當下存在”是人性意識和時間的基礎：這種“存在”正是作為天主肖像的我們生命的根基，因為天主是卓越的絕對存在。我們在時間內所生活的這種“當下存在”，也可以在時間——過去和將來——之外去理解它。

所以，那個小孩子才會問：“我之前在哪裡？”如果我們回答他說：“你當時不存在，你之前就不存在”，並且“有一天你會死，並將不復存在”，這也就意味著是在欺騙他，否定他的人性尊嚴，否定那使他成為人的精神性靈魂。這就是不可知論和無神論的亞文化所“簡化了的”今日世界所給予人的最基本的困惑之一。

第四個“標記”：對幸福的追求。

精神的臨在就是這樣彰顯在我們內的。為什麼我們渴望幸福？我們見過幸福嗎？我們有過幸福嗎？但是我們所有人都在尋找幸福！

這種渴望是從哪裡來的呢？儘管我們知道，這是我們力所不及的事情，或者知道我們找不到幸福，也沒有任何人能夠給予我們通向幸福的鑰匙，但是我們為什麼還要追求幸福呢？為什麼人會先用感情，再用禮物，之後用

金錢，再後用身體，用完一件東西，再用另一件去不斷地追求幸福呢？整個人生就是對幸福的不斷尋求！所有人都在挖掘，每個人都在尋找這個巨大的寶藏：有的人抓住某些東西，有的人攀附某人，有的人抓住過去不放，有的則是寄望於未來。但所有人都在尋找幸福。讓我們仔細想一想，假如幸福不在我們內，我們絕不會去尋找它！如果幸福不是已經就在我們內，我們是絕對不會如此努力不懈地去尋找那既沒有看到過，也不認識的東西。

我們為什麼尋找水？因為我們是由水構成的。我們為什麼尋求愛？因為我們由愛而造。那麼，我們為什麼尋找幸福？這種渴望又來自何方？許多痛苦和眼淚，難道不都是來自於那與我們所有人，都在追求的幸福截然相反的沉重現實嗎？在眾多使人痛苦的原因中，我們可以舉一個例子：曾經彼此相愛的兩個年輕人，後來卻分手了，難道這還不能使人意識到，精神的事實就在肉體內嗎？但這一事實並未能為主流文化嚴肅看待。在痛苦的原因中，沒有任何東西比欲望更讓人難以評估。但在欲望的背後是什麼？難道不是有人類精神的事實存在嗎？人類科學的世界已經取得了巨大成就，且仍在快速發展，但對於它們的奠基人而言，人類精神的事實卻幾乎完全被忽略了。人們應該重新書寫心理治療學的課本，並使心理分析學得以轉折。

動物會自我滿足，但人卻總是在追尋……天堂。人性生命有其真理：那就是幸福。每個人都有這種內在的需求，從而激勵他去探索並尋求福祉。正是這種渴望推動我們去付出愛，但也使我們遭受痛苦。為找到幸福，並回應這內在的需求，人必須找出其最深的根源，也就是靈魂，因為幸福不屬於塵世，也不屬於化學、物理或生物學的狀態。幸福屬於另一個世界、精神的世界與天主的世界。因此聖奧斯定說：“除非安息在祢內，我們的心將得不到安寧。”⁷⁷

我們的人性不但是由人間“塵土”所形成，而且也是由“天上的”、精神的事實所造成，因此會尋找幸福：我們只能在我們的根源處，也就是從“我們在天的父天主”那裡找到幸福。世界不想要天主，並為“貪欲之神”所奴役；世界想要否認人類對天主的渴望，並同時抑制或制止這種渴望，好使人類可以不再為思念天主和天堂而受苦。

但這只會使人變得越來越殘酷無人性。世界告訴我們說，我們注定無法找到幸福，而只能尋求享樂和滿足，以取代幸福的位置。在“我們的天父”中，耶穌給人類指出了道路，好使我們不再被欺騙。人的精神“源”於自由、無限、幸福，也就是愛。人的精神也是由真理和光明所造成。這

77 《教會傳統》，聖奧斯定（354-430），《懺悔錄》，香港，生命意義出版社，1988年，第9頁。

樣，一切變得更清晰明瞭：這就是我們喜樂、哭泣、痛苦、拼搏的原因，這就是我們想要幸福的緣由！我們喜歡各種美善的事物！

精神的層面就在人內，人的精神既不是一種謊言，也不是一種空想，更不是通過學習就能夠掌握的：它不是一種文化的上層建築，是在我們的本性中展現出來的。

我們捫心自問：如果它是如此重要，如果人性的精神，精神性的靈魂是我們生命的奧秘，那麼我們為何對此避而不談呢？為什麼我們要向後代子孫隱瞞它呢？為什麼我們讓自身根源的這一奧秘被遺忘呢？若是我們人類生命的奧秘如此重要，那麼我們必須自問：我們怎樣才能不忘記它，也不被矇騙，以至於使我們失去它呢？

這就是解決方案。《天主經》的第四句將向我們展示，如何從這令許多人跌倒的巨大危險中走出來——享樂主義和消費主義文化也助長了人們的墮落。如何才能使我們持守自身存在的秘密，並讓家庭和社會更具有人性，而不至落入十分危險的偽裝陷阱內呢？這將是我們在第四章中所談的內容。

第四章 願祢的名被尊為聖

我們在前一章已經看到，我們擁有精神性的深厚禮物。正是它使我們成為人，而極具豐富的熱情、生命與創意，即使也有不少的問題、期望與深層張力。因為我們有內在的知識，它不只是由我們的歷史或情感所組成，也是由人類精神那超乎尋常的維度，以及那在我們內的、使我們有別於動物並讓我們成為人的精神存在所實現。這份禮物並非來自人間，而是來自天主。從人受孕之初，就已經確定了愛和尊嚴屬於每個人，而且不分年齡大小，從生命之始直到自然死亡。這種特性建基於“人性的尊嚴”之上。

1 當精神變得暗淡時

不論是無神和唯物主義的國家，還是世俗主義的國家，都在追求一種“沒有上帝、沒有靈魂”的生活情景：一個無神論者，就是一個不承認天主的唯物主義者；他只承認有形的生命，而否認靈魂的存在。如果沒有精神，那麼，人所獲得的“益處”即便與真理和生命背道而馳，也會變成規範、手段及目的：正如歷史多次給我們證明的，這是精神錯亂的根基！基督福音將精神的首要性帶給了世界，並使我們重新回歸天主。梵二大公會議在《論教會在現代世界牧職憲章》（喜樂與希望）中殷切地提醒我們，無神論“應被列為現代最嚴重的一件事，並需要加以詳細的檢討”⁷⁸。

假如人們忘記精神的事實——不幸的是這經常會發生——就會在不知不覺間而抹殺了人類的身份，甚至將此視為一種權利，譬如墮胎，如此而導致重大傷害：一種罪行是不應被視為權利的。在我們的社會中，它事實上已經成為了一種既得的權利，並成了道德敗壞的一種形式：人被淪落為物件的一種錯誤觀念。一個殘殺自己孩子的民族，絕不可能是一個智慧的民族！

聖若望·保祿二世在他的《生命的福音》（*Evangelium Vitae*）通諭中，援引梵二文獻《論教會在現代世界牧

⁷⁸ 《教會訓導》，梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》（1965），第19號（正文見附錄第10號）。

職憲章》的第51號，指出墮胎“與殺嬰一起，都是‘令人憎惡的滔天罪行’”⁷⁹。在同一通諭的第73號，他將墮胎與安樂死皆定義為“犯罪”：“因此墮胎和安樂死是犯罪，任何人的法律都不得承認其合法。良心沒有遵守這種法律的義務；反而有重大而明確的責任，應以良心條款來反對這種法律。教會從一開始，宗徒的宣講就提醒基督徒，他們有責任服從合法的政府權柄（參閱羅十三1-7；伯前二13-14），但同時也堅定地警告：「聽天主的命應勝過聽人的命」（宗五29）。”⁸⁰

人們忘記這些真理，以及人類的精神維度，並將墮胎的罪惡轉化作“權利”，這究竟是怎樣發生的？在通諭中，教宗譴責了那正日益流行的觀念，即為了寬容與民主，而不再需要道德的規範。在這個錯謬的前提下，許多基督徒、天主教徒和眾多善心男女的良知都被蒙蔽了，甚至變得麻木不仁。在通諭的第70號中，若望·保祿二世談及“道德相對主義”時說：“有些人認為這種相對主義是民主的必要條件，只有它才足以保證人與人彼此的容忍和尊重，及接受多數人的決定；並認為客觀且具有約束力的道德規範，會導致獨裁主義和偏狹的心態。

79 《教會訓導》，若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（*Evangelium Vitae*，1995年）第58號。

80 《教會訓導》，若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995年）第73號。

但正是從尊重生命的課題上，可以看出在這立場中隱藏了何等的含糊、矛盾，以及實行時產生的可怕後果。

確實，歷史上有一些假借「真理」之名所犯下的罪行。但也曾有人假借「道德的相對主義」之名，犯下同樣嚴重的罪，也同時徹底地否定自由，這種情形如今仍繼續發生。當議會或社會中大多數人，都判定殺死未出生的人類生命為合法，至少在某些情況下為合法時，其實不就是對最弱小、最無助的人類生命，做了「暴君似的」決定嗎？種種反人類的罪行是本世紀相當令人痛心的經驗，每一個人的良心都應加以排斥。但如果不是狂妄的暴君犯下這些罪行，而是因為大家的看法一致而變成合法，難道這些罪行就不再是罪行了嗎？”⁸¹

當然是罪行！它們絕對不能不分皂白地被合法化。當人們忘記人類的精神維度時，教宗所譴責的事情就會發生。否認人類精神的結局就是良知的模糊，以及隨之而來的無休止的其它罪惡，譬如不誠實、勒索、盜竊、黑社會、刑事犯罪、剝削勞工包括童工在內、色情、賣淫和性虐待。

青年人和新一代的人尤其會感受到這一切。本篤十六世懷著一顆牧者的心對年輕人講話時說：“我懇求你們，生

81 《教會訓導》，若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995年），第70號。

活一定要與我們上主的寵召相稱（參閱弗4：1）……你們需要每天面對許多的誘惑——毒品、金錢、性、色情、酒精——這世界告訴你們說，它們會帶給你們快樂，但事實上，這些東西都具有破壞性，只能製造分裂。只有一件事是持久不變的，那就是耶穌基督對你們每個人的愛。你們要尋找祂，認識祂，愛慕祂，祂將會使你們擺脫那雖然誘人，但卻膚淺的，且為當今社會所不斷倡議的奴役生活。請你們拋開那些毫無價值的東西，並清楚意識到你們作為天主兒女的尊嚴。……我祈禱，為使你們中間有更多的人認識、愛慕耶穌基督，並藉著與祂的相遇，能完全把自己奉獻給天主，尤其是你們中間那些被召叫去度司鐸和獻身生活的人。”⁸²

今天，人們真真實實地為精神留下空間，好能與那些在人類和社會中的罪惡進行鬥爭了嗎？以安樂死為例來說，人們是否已經忘記了，在人的生命中有精神的存在，並且因其不再對任何人有用，而將其如同東西一樣地扔掉了呢？這裡所談論的是一種極端的不正義，是一種新的戰爭。事實上，這是一種“死亡文化”。它正在悄無聲息地擴散著，以維護某些人的利益，並將其合法化。總之，許多謊言已經出現，並在我們的社會中傳播，不僅在歐洲，在全

82 *Magistero, Benedetto XVI, Omelia nella Santa Messa nel Bellahouston Park a Glasgow. Viaggio Apostolico nel Regno Unito (16 settembre 2010).*

世界都一樣。人們在不同程度上，忘記了人類最重要、最根本的層面，那就是人的精神層面。其結果是，最終也忘掉了那由真理和我們天父之愛所構成的自己的本源。

如果精神的“恩賜”是如此的重要，且正是因著它，我們才得以成為人，並能夠認識“我們在天的父”天主的真容，以及每個人的真實而又寶貴的容貌，那麼我們應該怎樣恢復這一層面呢？誰能幫助我們呢？首先，我們應該評估的是，是否我們每個人都擁有的其他三個層面：身體、思想和心理——我們在上一章已經分析過——能夠幫助我們與人類精神的最深刻事實進行接觸。

我們首先從身體開始。身體有它自己的本能衝動、感受和需求。當然，是精神使身體充滿了活力，但在身體內，這精神的層面並不會如此明顯地立即就能顯露出來。

我們的思想和大腦代表著上述的第二個層面，它所從事的當然是精神的活動。但思想有成為自身囚犯的危險。事實上，道德相對主義就是通過所謂的“弱勢”思想來表現的。人類的思想似乎很開明，但它卻忽略了這樣的事實：思想是自由的，而這份自由不能被視為生物性物質的固有成分。但是，當思想在其自身內指向自我的同時，也會因為缺少批判性的態度而成為自我的囚犯。這思想原本應該是自由的。

我們想想：在思想中，我們有思考的自由！但這種自由總是自負地指向自我，而不與天主建立任何關係。當思想不承認真理的價值時，它就會不斷地墜入到自我中，而不願意以某種方式超越自我。正因如此，它最終也無法給予我們任何的安全保障：假如它更謙遜一點，那麼它就會給我們指出精神之所在。但是，因為它很容易自滿，並停留在驕傲之中，而自傲自大，因此早晚它會達到這一步，說：“這僅僅是一種見解……”，從而成為個人主義和相對論思想的囚犯，並最終會在戰慄不安中迷失自己。這就是不可知論的基礎。一種沒有神明的人類思想，只能是一種愚妄的思想⁸³，要麼因為它的驕傲，要麼因為它的卑鄙。

現在，我們從第三個層面，即心理層面來驗證一下，我們是否能夠找到一些，可以幫助我們確切地把握人類精神現實的要素。

心理的層面，即情感的層面，其活力來自於精神。它能夠做出正確的選擇，感覺到事物的美善，並以熱情來選擇愛。不過，情感也可能會引導人產生不同的，甚至截然不同的反應，譬如毀滅和仇恨，因此從根本上來講，情感是一把雙刃劍。這樣看來，這條心理或情感之路也無法給予我們安全保障，致使我們能夠立即辨別出人性內的精神層面。

83 《聖經》，參閱路12：16-21。

事實上，人的精神就沉浸在人的身體、思想和心理這三個層面中。但是，上述這三個層面中的任何一個層面，都無法給我們指出精神本身之所在，因為這一精神事實遠遠大過任何其他的層面。因此，誰能“幫助”我們的精神呢？從這一角度來看，我們就知道為什麼耶穌把“願祢的名被尊為聖”這一祈求放在《天主經》內，是如此的重要。這對我們意味著什麼？它又會為我們的個人歷史帶來什麼樣的變化？這就是我們應該去發現的意義。

換句話說，我們需要尋找某種能夠深刻地揭示這一精神，並能夠將其展現在我們面前的事實。如何使我們的這種非凡的精神事實以活生生的、光輝的、清晰的方式彰顯出來呢？誰又能使其獲得滋養呢？

我們不禁要問：如果人的精神是我們所擁有的最深層、最豐富的事實，那麼還有什麼能比它更為根本的呢？假如人的精神是根源，是我們人類存在的秘密，它使我們成為天主的兒女，讓我們用身體去愛，用大腦去思考，用心去愛，那麼還有什麼能比我們的精神更本源的事物，可以使我們追溯到我們存在的根源，並使之保持活力呢？

這是一個很好的問題。還有什麼比我們內在的精神——它使我們成為人——更為基礎的根源呢？只有一個答案：就是我們人類精神的源泉——天主聖父。

事實上，假如我們認識不到人類精神的可貴，我們就不得不依賴一種較小的力量……無論它是多麼地重要、美麗、壯觀，就像我們的身體、思想和情感（心理）這三個不同層面事實那樣。相反，我們應該將我們自身，奠基在一種比我們的根源更偉大的事實之上，即我們精神的源泉——天主。

這是我們難以想象的事實。耶穌在《天主經》中，竟然把這一祈求放在了首位，而且列為必不可少的，為使我們不至於陷入兩種嚴重的後果：一是無神論⁸⁴和不可知論，也就是忘卻，遺忘天主的奧秘，及其面容之更深奧的事實；二是相對主義和物質主義，以及隨之而來的悲慘局面，即人不再知道自己是誰。當人否定了自身精神性靈魂的層面時，其本身就變成了一件物體，一件幾乎微不足道的、可操控的和可受攻擊的物體，尤其是對那些最貧窮的人，更是如此。

84 有些人在支援無神論時，使用了數學和物理思維，尤其引證了海森堡（Heisenberg）的不確定性原理和哥德爾（Gödel）的定理。如果仔細研究的話，恰恰是這些論證顛覆了他們研究的結論，並肯定了人類精神之無限層面的邏輯-數學可能性。通常人們所犯的錯誤是，把思想的產物等同於產生這一產物的邏輯思維過程。事實上，人類思想的邏輯過程，無論是在相對的或絕對的定言中，始終需要有“絕對者”作為其前提條件。即使是“偶然性”也無法解釋世界的存在，更勿論解釋世界的“秩序”了。無論是（數學的）思想，還是（物理的）實體，為了其存在，它們都一致地假定必須有一位絕對者為先決條件。假如沒有絕對者，我們既不能正確地思維，也無法合乎邏輯地存在。關於這些主題，需要另一項研究來探討。

為此，耶穌在《天主經》的祈禱中，把“願祢的名被尊為聖”列為第一項祈求。只有如此，我們才能真正感知，並完善我們的事實，領悟我們人的秘密，即人的精神層面。

《聖經》中說：“除了人內裡的心神外，有誰能知道那人的事呢？同樣，除了天主聖神外，誰也不能明瞭天主的事。我們所領受的，不是這世界的精神，而是出於天主的聖神，為使我們能明瞭天主所賜與我們的一切。”⁸⁵

我們的心神需要與天主交往，因而我們可以意識到祂，感到祂就在我們內。事實上，沒有祂，我們就不存在，或者我們就不會存在。只有天主可以向我們揭示我們內心深處的秘密，我們的精神是“按照祂的肖像和模樣創造的”⁸⁶。祂是我們奧秘的根源，是我們的安慰，是滋養我們精神的“水”；同時也是我們的“鏡子”，可以向我們揭示我們是誰。⁸⁷沒有任何其他事實，無論是人性的，還是精神性的；沒有任何替代者，就如我們在下面將會看到的；沒有任何的瑜伽、新時代運動、諾斯底主義、秘教、或者招魂論，可以揭示這一點：它們僅僅只是另一種騙局……只有超然的天主，永生之神，天上的慈父可以告訴我們，並使這精神在我們內成熟。但是，如何來實現這一點呢？

85 《聖經》，格前2：11-12。

86 《聖經》，參閱創1：26。

87 《教會訓導》，參閱梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》（1965），第22號。

“願祢的名被尊為聖”這一祈求，意味著向天主說，我們已經明白，我們承認祢是唯一的天主，並公開表明祢是至聖者。

關於這一點，聖西彼廉對《天主經》的注釋非常有意思，他寫道：“‘願祢的名被尊為聖’，不是我們祝福天主，願祢通過我們的祈禱而被尊為聖，而是我們祈求天主，讓祢的名在我們內被尊為聖。因為當天主自身就是神聖時，誰又能將天主聖化呢？”⁸⁸

因此，我們不祈求願天主被聖化，而是願祢在我們內被尊為聖，也就是說，我們的精神能夠認出天主，好使我們可以與至聖的天主共融。

聖的意思是什麼？在希伯來文中，使用的詞是“kadoš”⁸⁹，是指天主是獨一無二的，與其他事物是分開的；祢的本性與其他事物的本性截然不同，絕非我們能夠想象得到的。聖意味著卓絕非凡的、無法想象的唯一、獨特與差別。我們在彌撒中唸道：“聖、聖、聖，上主萬有的天主。”⁹⁰因此，我們宣認天主是聖的。為了成為真正的人，不欺騙，也不被欺騙，我們就必須承認天主是聖的，

88 *Tradizione*, San Cipriano (210-258), *La preghiera del Signore*, n. 12, in A. Donato, *L'unità della Chiesa, La preghiera del Signore*, Città Nuova Editrice, Roma 1967, p. 128.

89 《聖經》，參閱依6：3；戶20：13；默16：5。

90 *Cfr. Liturgia della S. Messa, Prefazio*, Messale Romano CEI, Libreria Editrice Vaticana 1983², p. 311.

也願祂的名在我們內成為聖的。天主是如此的神聖唯一，宣揚真理只能使我們獲得益處。如果我們不“敬禮天主”，我們的精神就不會被光照，也不會被確認：就如同我們把自己的精神埋在地下一樣。為此，在《天主經》內，耶穌教導我們要走出來，承認並發展這一精神的維度，並恢復我們與天主父的關係。

我們所相信的絕不是我們思想的效果，因為天主超越於我們的思想：我們可以理解天主，但祂卻總是超越我們，祂無限偉大，是“至聖者”⁹¹，就如《聖經》所說：“因為我的思念不是你們的思念，你們的行徑也不是我的行徑。”⁹²

就像我們表達身體、情感及思想的維度那樣，我們也應該去表達我們的精神維度，去認識它。我們如何才能更多地認識它呢？正是在我們祈禱時，我們說：“願你的名被尊為聖”。靈魂不僅體現在身體及其官能上、情感及其表現上、思想及其功能上，而且特別表現在祈禱的層面。只有在我們祈禱時，我們才能觸及人類的根源。為此，在《天主經》裡，耶穌教給我們的第一個請求就是“願祢的名被尊為聖”。天主不為自己請求：祂不需要我們的祈禱和讚美。天主讓我們祈禱，是為讓我們找到自我，免得迷失自我！

91 《聖經》，參閱詠22：4；歐11：9；默4：8。

92 《聖經》，依55：8。

這一事實真的非常重要，因為我們的精神維度是藉著承認天主是聖的，承認在祂之外沒有另一個，只有祂是絕對的自我，獨特而又不與受造物混淆，而得以成熟的。這會改變我們的生活，因為這“觸及”到了我們的根源；天主有能力滋養我們的生命。如果我們不祈禱，我們就會迷失自我，並忘記我們的奧秘及根源。

與天主的這種關係，即“敬拜天主”，就如我們之後將看到的，會改變人的現實，無論是在性愛方面，還是在家庭和社會領域中。正是因為在祈禱時與天主的相遇，使我們的能力得以提升改變，使我們得以向天主父，並向他人敞開自我。真正敬拜天主的人會向兄弟姊妹打開心門。本篤十六世在聖地牙哥-德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）的旅程中提醒人們說：“人們不能敬拜天主，卻不照顧祂的兒女；也不可能去服侍人，卻不自問他的父親是誰，並回答與祂相關的問題。科學和技術的歐洲，文明和文化的歐洲，同時也應該是向超然之神開放，並向其它大陸展示兄弟友愛的歐洲。首先應該向生活而真實的人開放，然後才能談得上向生活而真實的天主開放。這就是教會渴望帶給歐洲的：敬拜天主並照顧人，從領悟在耶穌基督內賜予我們的真神真人開始。”⁹³

93 *Magistero, Benedetto XVI, Omelia nella Santa Messa in occasione dell'Anno Santo Compostelano nella Plaza del Obradoiro a Santiago de Compostela (6 novembre 2010).*

天主既不是我們的思考或需求的結果，也不是我們可以預測或發明的某物。對於許多批評宗教者來說，天主是由人所“創造的”，是人的某種投射！許多作家和哲學家，心理學家和精神病學家都對祈禱的事實進行了闡釋，他們認為，人對天主的尋找是來自於人的需要和恐懼。但是，如果我們這樣來看待基督徒的宗教信仰，那就意味著我們正在，以一種非常幼稚的觀點來對待它。因此，很多無神論者相信，沒有信仰的生活是一種勇敢而成熟的選擇。在這裡，我們需要看到，基督徒是否始終如一地成為信仰的真實寫照。⁹⁴

為此，天主願意我們認真對待祂那非凡、神秘而又獨一無二的聖名。當梅瑟問天主的名字時，天主說祂的名字是“雅威”（YhWh）⁹⁵。這是一種只用輔音寫下來的名字，以強調天主的奧秘。這名字是無法表達的，人不能通過任何知識“擁有”這一奧秘。這是為了對天主的身份保密。這意味著，從根本上來講“天主是自有者”。我們必須清楚地了解：祂並不像我們一樣擁有生命，因為祂就是生命本身，是絕對的存在，絕對的生命，也就是說，天主有其自己的身份。他的身份不應該被混淆、被弄錯或被捏造。天主對

94 *Magistero*, Cfr. Benedetto XVI, *Omelia nella Santa Messa del Crisma* (21 aprile 2011) (正文見附錄第11號)。

95 《聖經》，參閱出3：14。

於自己的名字是“忌邪的”⁹⁶，因為在祂的名字中隱含著祂的奧秘。祂要在自己的真理中，將這奧秘賜予人。

天主的名字表達了對天主之真實所是的尊重，而非按照我們自己的意願和喜好所進行的發明。因為如果那樣，祂就不再是自己之所是。“願祢的名被尊為聖”，不僅使我們說出了天主的存在，而且也表達了“祂如其所是地存在著”。

當我深深地與上主相遇時，我的生命改變了。祂在《聖經》中的呼籲，令我深深地感動：“對上主應有正確的觀念，應以誠樸的心尋求上主。”⁹⁷如果我們真的想和天主相遇並了解祂，那我們就要以正確的情感和思想去想像祂。祂不會僅僅因為我們相信祂的存在而高興。

我們每個人都希望以自己之所是，在自己的身份中，被他人認可。對我們而言，這一如此獨特的事實是由精神層面所決定的。為此，每個人都理所當然地在意自己的身份和自己的名字。天主作為神也是如此，祂願意在自身之非凡、可畏和神秘的事實中，為我們所承認、尊重和祈求，同時也為我們所接近，因為祂將這種在親密關係中的祈禱交付給了我們：“我們在天的父，願祢的名被尊為聖”。

96 《聖經》，參閱出34：14；則39：25。

97 《聖經》，智1：1。

2 精神層面的發展

當我們承認天主並選擇祂的時候，我們就會轉向祂，我們的精神性內涵就會增加，並逐漸成型，我們的深層次的精神事實就會浮現出來，並成為光。

所有的一切都應該在我們內得以全面發展，包括精神的層面。精神的發展取決於我們與天主的關係，祂是生命之源，是我們存在的本源。

為此，教宗本篤十六世強調並指出，宗教與宗教事實，以及與其相應的信仰自由的權利⁹⁸是如此的重要。同樣，懂得發現它在哪些方面遭受到了威脅⁹⁹，也是很重要的，尤其在宗教為年輕人的培育所提供的服務領域中更是如此。教宗提醒老師們，天主教的教導為青年的人性和社會的發展是非常有用的：“藉著天主教的宗教教育……在學校和社會中，產生了許許多多的真正從事文化和人性研究的工作者。他們詮釋了基督宗教的顯著貢獻，使人有能力去發現美善，並且在責任中成長；使人在尋求相互的對照

98 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《第四十四屆世界和平日》文告（2010）（正文見附錄第12號）。

99 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《對外交使團講話》（2011年1月10日）（正文見附錄第13號）。

中，完善自己的批判意識；從過去的恩賜中汲取智慧，以更好地理解現在，並有意識地規劃未來。”¹⁰⁰

因此，必須維護宗教信仰自由的權利，同樣也需要維護宗教的節日。天主十誡¹⁰¹中的第三誡提醒我們“守瞻禮主日”（聖化節日）。天主在第七日¹⁰²休息，天父願意我們像祂那樣去做。隨著耶穌的復活，對我們基督徒而言，安息日的休息成了主日（星期日）的休息。為什麼天主召喚我們守這樣的“聖化”日呢？

因為當我們每天工作的時候，我們就逐漸習慣了，以工作來管理和發展我們所擁有的資源，包括物質的和一切由人類智慧，所已經產生與將要產生的資源。這樣，我們就成了一切的創造者，並最終感覺到自己成了所有受造物、世界和自己生命的“主人”！這樣，我們最終會欺騙世界，並欺騙自己。事實上，在工作的時候，我們會看到自己手中的成果總是比我們要渺小。當然它也不能告訴我們究竟是誰：沒有天主，人以自己的雙手和才智所完成的工作，會讓人變得越來越不像人，且在自己所建造的偶像中迷失自我……只有當我們停止觀望“我們的創作”，並且舉目仰望天主時，我們才不僅不會忽視我們的天主父，而且

100 《教會訓導》，本篤十六世，《對從事天主教信仰教育工作的教師們的講話》（2009年4月25日）。

101 《聖經》，參閱申5：1-22。

102 《聖經》，參閱創2：2-3。

也不會忽視我們自己、我們的真理和我們的奧秘。這一切都在受造物之上，並且屬於天主。這讓我們想起了《天主經》的祈禱：“願祢的名被尊為聖”。

為此，天主父以第三條誡命警告我們：“守瞻禮主日”，就像良知在告訴我們說：“你要在節日中承認天主是聖的。你要尊祂為聖！你不可以只注視著自己所做的事情，還要看天主為你所做的！正是這一點，能夠使你在生命的奧秘中重新找回秩序，而不至於成為自己所生產或操控的事物，或自己所得到的東西。”為此，我們絕不能失去與天主的關係，這一點至關重要。這就是守瞻禮主日參與彌撒的重要性：與天主更深度地接觸，知道我們是誰，以及祂是如何無限地愛著我們。“這是上主所安排的一天，我們應該為此鼓舞喜歡。”¹⁰³與天主往來可以重新開啟我們人性神秘的維度，並使其擁有活力。這就是那使我們成為人的奧秘：我們的精神事實。我們必須向子女們說出這一點，而不應將其隱藏！

如果與永生天主的這種接觸不是不可或缺的，那麼上主就不會頒賜給我們第三條誡命，耶穌也不會將第一項祈求“願祢的名被尊為聖”放在《天主經》的祈禱中。同時，這一主日的規定也是“為我們服務的”。我們必須能夠說出：“天主，祢的名字是聖的”。這種情況會在慶典中，在與

¹⁰³ 《聖經》，詠118：24。

天主聖言的接觸中，在教會的聖事內，特別是在彌撒聖祭中以圓滿的方式得以實現，因為感恩祭就是與天主的共融合一；這種合一將在對天主的朝拜中¹⁰⁴，在對近人的愛¹⁰⁵中，顯示出來。

如此，且只有如此，人才能發現自身的最大價值。“請你們體驗，請你們觀看：上主是何等的和藹慈善！投奔祂的必獲真福永歡。”¹⁰⁶滿懷著愛侍立在天主面前是多麼美妙！還能有比這更偉大的事實嗎？！在馬德里舉行的第二十六屆世界青年節之際，本篤十六世在他的使徒行程中對青年們說：“天主渴望一位具有責任感的對話者，一位願意與祂交談和愛祂的人。因著基督，我們才能真正實現這一點，並植根於祂內；只有基督能讓我們插上自由的翅膀。這難道不是我們喜樂的偉大緣由嗎？這難道不是建設愛情和生活的文明，並使每個人都更為人性化的堅實基礎嗎？親愛的朋友們：你們要謹慎而又明智，要在堅實的基礎，即基督之上構建你們的生活。這智慧和謹慎將引導你們的腳步。沒有任何東西會令你們害怕，平安會充滿你們的心靈。這樣，你們就是有福的和幸福的，你們的快樂將會感染他人。他們將會詢問你們有關生命的奧秘，並將發現

104 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《基督聖體聖血節講道辭》（2008年5月22日）（正文見附錄第14號）。

105 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《訪問聖地牙哥德孔波斯特拉大教堂時的講話》（2010年11月6日）（正文見附錄第15號）。

106 《聖經》，詠34：9。

那支撐著整個建築的磐石。那支撐著你們的全部生命事實的，就是基督本人。祂是你們的朋友、兄弟、上主、降生成人的天主子，是祂創造並維持著整個的宇宙。祂為我們死而復活，為使我們獲得生命。現在，祂自天父的寶座之上，仍然活著，並接近所有的人，用愛心不斷呵護著我們每個人。”¹⁰⁷

在基督宗教的靈修中，有不少涉及與天主親密關係的美麗篇章。我們在這裡可以舉一些例子：首先是聖維亞奈神父，他說：“你們要十分謹慎，我的孩子們：基督徒的寶藏不是在世上，而是在天上。因此我們的心思必須放在保存我們財富的地方。這是人的一項精彩的任務：祈禱和愛。如果你們祈禱和愛，那麼這就是人在世界上的幸福。

祈禱無非就是與天主結合。當一個人的心靈純潔並與天主結合時，他就會被某種溫柔甜蜜所陶醉，被那神秘地圍繞在其周圍的光明所淨化。在這種親密的結合中，天主和靈魂就彷彿兩塊融化在一起的蠟燭，沒有人能夠將他們分開。

天主與祂小小的受造物相結合，這是多麼美妙呀！這是一種人們無法理解的幸福。我們曾經是不配做祈禱的，

¹⁰⁷ *Magistero, Benedetto XVI, Discorso nella Festa di Accoglienza dei giovani per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù. Viaggio Apostolico a Madrid (18 agosto 2011).*

不過天主以祂的美善，讓我們能夠與祂談話。我們的祈禱就像乳香，是如此的喜悅於祂。

我的孩子們，你們的心雖然很小，但祈禱可以使你們的心變得廣闊，使其能夠去愛天主。祈禱使我們預享天福，就彷彿是自天上而為我們降下的事物。祂永遠不會讓我們缺少溫馨。”¹⁰⁸

另一篇可以幫助我們理解愛耶穌之美妙的美麗篇章，來自聖亞爾豐索（San'Alfonso Maria de Liguori）：“靈魂全部的聖潔和完善就在於愛耶穌基督，我們的天主、我們的至善和救主。愛德，就是那結合並保存一切使人完美的德行。

難道天主不值得我們全身心地去愛嗎？祂自永恆就愛了我們。“上主說，人哪！你要知道，是我首先愛了你。在你還沒有出生之前，在世界還沒有被創造的時候，我已經愛了你。自永恆我就愛了你。”天主看到人被利益所吸引，遂想要通過祂的禮物贏得人，以使其歸向祂的愛。因此，祂說：“我想以那些吸引人的束帶，即愛的聯繫，來使人愛我。”這恰恰就是天主所賜予人類的禮物。祂賦予人靈魂，以能成為祂的肖像，享有記憶、理性和意志，還有具備感官的身體，並且為人創造了天地和很多其他的東西，一切

108 *Tradizione*, San Giovanni Maria Vianney (1786-1859), *Catéchisme sur la prière* : A. Monnin, Esprit du Curé d'Ars, Parigi, 1899, pp. 87-89.

都是為了愛人的緣故，以便對人有用，使人因諸多恩賜而心懷感激之情而愛祂。

但是，天主並沒有因為賜給我們所有這些美麗的受造物而滿意。祂為了贏得我們全部的愛，而將祂自己也賜給了我們。永恆之父已經將與祂同性同體的獨生子賜給了我們。看到我們因著罪惡而死亡，而缺少祂的恩寵，祂做了什麼？祂因著無限愛情，正如宗徒所說的，因著祂對我們懷有的大愛，而派遣祂的愛子為我們償還罪債，如此使我們獲得那因著罪惡失去的生命。

祂將自己的愛子賜給了我們……連同祂的聖子，祂也賜給了我們所有的美善：祂的恩寵、祂的愛以及天堂；因為所有的這一切美善，都肯定無法與聖子相提並論：“他既然沒有憐惜自己的兒子，反而為我們眾人把他交出了，豈不也把一切與他一同賜給我們嗎？（羅8：32）”¹⁰⁹

新的一代有權利了解耶穌賜予人類的禮物——基督宗教，也需要陪同，他們發掘基督宗教內的那些非凡的寶藏。愛就意味著不欺騙：為此，我們需要那些關於“我們之所是，天主之所是”的深奧啟示，因為這會真實地改變我們的生命，但條件是我們必須認真對待它。與天主接觸並“不需要，也不會改變任何事物”的表達，是不真實的。當

109 *Tradizione*, Sant'Alfonso Maria de Liguori (1696-1787), *Pratica di amar Gesù Cristo*, Città Nuova, Roma 2008, cap. 1, 1-2, pp. 35-37.

今世界之最大的異端就是：認為天主是沒有用的！正是這一點導致了懷疑論、宗教冷漠和實用無神論；它們與唯物主義、相對主義和自然主義一起，正在越來越廣泛地散播著。相反，如果我們接近天主，那麼耶穌就會賜給我們光明！本篤十六世在其德國使徒之行中，在給青年們所講的非常美好的訊息中，就提到了這一點。¹¹⁰

為了不失去天主——我們在天的大父——也為了使我們不要將其與其他人性之父混為一談，或者為了使其不淪為偶像的奴隸、宗教的替代者，我們必須尋找、宣佈、讚美天主唯一至聖之名！因為如果去除或隱藏了生命的奧秘，那麼我們就會陷入更深的混亂和更大的不正義之中。事實上，所產生的後果就是宗教替代者的出現，而且那是很多人想要的。常用的方式就是：首先是對價值及其意義的踐踏，然後是在虛無的“產物”中，假借意見和權利之多元化的名義，而逐漸使新的產物出現，最後再使其替代那自己曾經反對的事實……這種魔鬼式的行徑，常常會在歷史中出現。

如果我們不承認精神和精神性靈魂的層面，也不給予其空間和成長的環境——即天主的無限之心、祂的完美、祂的愛、祂的偉大奧秘，天主願意以這一切來擁抱我們，

110 *Magistero, Benedetto XVI, Discorso alla Veglia di Preghiera con i giovani nella Fiera di Freiburg im Breisgau (24 settembre 2011)* (正文見附錄第16號)。

使我們生存——那麼人類的精神又會怎樣呢？人類精神是一個事實，我們必須睜開眼睛：或者是在祈禱和愛中回歸天主，或者是在邪惡的替代者中讓自己墮落。這些替代者首先就是迷信、魔法、巫術和招魂，甚至撒殫崇拜。

3 邪惡的替代者

如果靈魂不與天主之存在事實相遇，那它就會尋找替代品。為此，宗教真理是存在於人類生命中的，最偉大和最微妙的事實之一。它不應該像大眾傳媒經常所做的那樣被淡化。這些傳媒經常屈從於“貪欲之神”的淫威之下，並甘願充當今日意識形態的爪牙。教會是為真理和人的自由而服務的，“在這大地上，唯有人是天主為人的本身而喜愛的受造物”¹¹¹。

當靈魂遠離天主時，人類精神深陷其中的第一替代品就是迷信。靈魂依附於事物，就會感到缺少氣息，缺少屬神的氣息。這樣，靈魂就會附著於占星、移動的杯子、鐘擺、石頭、看手相和占卜者。替代天主信仰的將是對物質力量的信仰。這些事物會變得越來越重要，以至於成為偶像。迷信將取代我們的靈魂與天主之間的偉大關係。這就是崇拜偶像¹¹²的大罪。最終這個靈魂將變得“瘦小病弱”

111 《教會訓導》，參閱梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》，第24號。

112 《聖經》，參閱迦5：19-21。

，麻木癱瘓，再也感受不到天主。邪惡在其內及其周圍蔓延，並逐漸給它灌輸一種越來越目光短淺的邪惡的觀點。

第二個替代品就是魔法和它的始作俑者。魔法肆無忌憚地擴展：藉著大量的書籍而傳播給了年輕人，甚至在父母不知情的情況下而在校外傳播。很多人受其影響，就像受到毒品的侵害一樣。這屬於精神的毒品。在白魔法和黑魔法之間不存在什麼區別；並不是出於好的或壞的目的，就能使它們成為正當的；相反，它一直是錯誤的；且事實上，無論誰使用它都是有害無益的。魔法使用的手段始終是非法和骯髒的，因為它毒害人的心靈，同時害己害人。在《聖經》中，這些魔法和巫術¹¹³都是大罪。歸根到底，魔法藉著信任其他的神秘能力，或者某些神秘能量，來造成對事實的擾亂或操控。那些實踐魔法和追隨魔法的人，在與天父的信任、服從和愛的關係中，都已經喪失了他們精神方面的正能量，而寧願依靠這些負能量；也許他們並不知道這些事物與魔鬼的工程（巫術）有多麼深的瓜葛。誰使用魔法和神秘力量就會在自身內產生一些導致混亂的變化：人在邪惡內糾纏不清；被困其中，而無法行善，從而留在黑暗與混亂之中。這樣，人的精神性靈魂的正能量就被壓制並屈從。

113 《聖經》，參閱迦5：19-21。

如果人不“尊天主的名為聖”，最終必然會淪為偶像崇拜：偽善者和博人眼球的舉動，同樣會顯得令人驚奇。只有精神的力量可以超越人的力量。事實上，有可能是在撒彈和魔鬼的影響下，那些黑暗的力量與精神的實體在反叛天主。魔鬼企圖通過這些能量與手段而使人遠離天主，遠離祂的榮耀、祂的美善，及對其充滿信任的服從。迷信和魔法：除了產生許多重大醜聞之外，它們也是撒彈用來使人遠離天主、遠離牠所攻擊的天主教會的手段。

如果撒彈的目標不在於第三種替代形式，即巫術、招魂、撒彈崇拜和牠的各種邪教，那麼牠的目的在於什麼呢？

巫術就是藉著反叛天主的力量而對物質的操控；招魂術則是企圖進入那種天主所不願意的、危害人的、與其他神靈的交往關係中；最後是撒彈崇拜，這是最嚴重的精神墮落形式。魔鬼總是想藉著撒彈崇拜而攫取更多的權力，為能利用人並使人成為牠的奴隸！在這些情形下的人及其靈魂，開始仇恨天主的光明、真理、美善和愛，並墮落到反叛和逃離天主的境地。撒彈所提供給人的建議只有敲詐、死亡和欺騙。關於這一切，在《聖經》的《新舊約》中有許多談論。最終，人們會淪為自己所喜愛的黑暗和死亡的囚犯。

只有天主的無限仁慈，能夠使他們重新接近聖愛，並戰勝所有那些他們已經接受的、來自撒殫的邪惡。但是，正如我們在後面將要看到的，在缺乏懺悔、拒絕愛，甚至仇恨愛的情形下，這種悲劇就會產生。信徒們應該更多地了解這一可怕的事實：在這裡，我們所談論的是那無法看到的精神之惡。它對那些膚淺的人和自然主義者是隱藏的，因此，他們應當謙遜地從教會學習。

這三種與真正的宗教相對立的替代品，無法使人们生活：人們會失去內心的喜悅、愛情的幸福感和天國的光明。在毫無意識的情況下，人們會慢慢地建立一個虛假的國度，而成為地獄的前奏曲。這樣，在工作場所、在房屋裡、在家庭中，但首先是在青年人、成年人和老年人的心裡——他們也同樣被迷信、物質主義和功利主義所侵襲——人們所建設的不再是天主所託付給我們的真、善、美的國度，而完全是其他的東西，如此，人生的所有選擇就都是錯誤的了！

那麼，我們應該問：天主的國是怎樣建立的，又是如何運作的？這裡所談的國度，正是耶穌讓我們在《天主經》的第二項祈求中所提到國度：“願祢的國來臨”。關於這一點，我們將在下一章中討論。那時，一道光將照射到我們的生命中。

第五章 願祢的國來臨（一）

在上一章中我們已經看到，那造成我們和天主之間的宗教關係逐步退化的三種形式，正在擴散。它們藉著網路和傳媒工具的不當使用，而構成了最具有危害性的邪惡的替代者，並使許多人處於精神之病態中。人們因著缺少與生活之天主——我們的父的健康關係，而相互“利用”。人們所構建的是一個不再屬於我們的世界——天主所願意的世界。由於不再跟隨天主父，反而去隨從那被耶穌稱為“這世界的元首”¹¹⁴的魔鬼，人們創造出了那可被定義為“率領者”的一位：某種類似王國的替代品，一種變態而又可怕的“率領者”，一種能夠禁錮人並給人帶來最大痛苦的墮落腐敗的集合體。這

114 《聖經》，若12：31。

就是地獄的開始。最終，耶穌“將消滅一切率領者、一切掌權者和大能者，把自己的王權交於天主父”¹¹⁵。

1 經受誘惑

我們如何才能在遭受誘惑的情況下，而不被捲入這位“率領者”的腐敗漩渦之中呢？我們不能不經受誘惑，因為在我們內有精神性的靈魂，即精神體，因此我們要行使自由！在我們內有一種比可死的身體更強大的力量，它比那能夠使我們心煩意亂，能夠帶給我們喜怒哀樂的情感和心智（psiche）更大，比我們那受限於文化的頭腦更偉大。正因為如此，耶穌才在《天主經》中加入了這絕美的祈求——第二祈求：“願祢的國來臨”。

在承認了天主，並讚頌祂：“願祢的名被尊為聖”之後，耶穌立即將我們的靈性力量導向那與天主的關係中，並指示我們去構建那能夠承載我們生命價值的空間。祂立即將天國的祈禱託付給了我們，這為我們的生命極為重要，因為我們就是自己生命的建築師、匠人和設計師。事實上，我們在什麼事上全力以赴，才能彰顯出我們是造物主天主的肖像呢？就是在我們可以建設天主的國這一事實上！藉著深入研究《天主經》祈禱的啟示，我們也能夠發

115 《聖經》，格前15：24。

現在此祈禱中，耶穌賜予並交付給我們，那關於人類生命和社會的根本奧秘。這個祈禱承載著一切。這一切都在《天主經》內！

因此，我們將用兩章的篇幅深入探討天國的事實：本章內容是有關天國的個人與家庭幅度，下一章則談論天國的社會幅度。

2 天國的建設者：個人和家庭幅度

“願祢的國來臨”這一祈求不應該被理解為，彷彿是需要我們“鼓勵”天主使祢的國來臨。天主不是躊躇不決的。無論如何，天國都會來臨！因為是祢發出號令，這一點無論是在《聖經》的《舊約》還是《新約》中，都已經真實而清楚地顯示出來。耶穌以顯明的方式將之啟示了出來：祢在被人處死後，又復活了。唯有天主是發號施令者！在這裡，我們要牢記耶穌的話：“父愛我，因為我捨掉我的性命，為再取回它來：誰也不能奪去我的性命，而是我甘心情願捨掉它；我有權捨掉它，我也有權再取回它來：這是我由我父所接受的命令。”¹¹⁶天主的權能就像祢的愛一樣屬於天國的組成部份。為此，我們必須將天國當作恩賜，在祈禱中去向天父懇求。天國屬於祢！我們應該把這

116 《聖經》，若10：17-18。

一計劃揭示給小孩子、青少年和年輕人，因為他們對此還沒有意識，也不會關注。人們所談論的只是如何建設他們的未來、職業、興趣、工作、家園、婚姻和其他，那麼天國……呢？在教育的價值裡存在著一種空缺，也是一種斷層。

那麼“願祢的國來臨”的祈求，究竟有何深意呢？

或許這正是被人所遺忘的：天國是屬於天主的，也被託付於我們，為的是與耶穌一起建設它。從某種程度上，我們能夠且必須為天國的來臨而合作。為此，耶穌要求我們這樣祈禱，旨在為使我們不失去這一視野：天國是屬於天主的，但也賜給了我們，為使我們偕同祂一起建設它。為此，正如本篤十六世在其著作《納匝肋人耶穌》中，闡釋《天主經》中的“願祢的國來臨”這一祈求時所寫的：“天主不在的地方，任何事物都不可能是好的。看不見天主的地方，人會墮落，世界也會墮落。因此耶穌告訴我們：‘你們先該尋求天主的國和它的義德，這一切自會加給你們。’

（瑪6：33）這句話為人的行為和我們的日常生活態度設定下了優先順序。”¹¹⁷

耶穌在《福音》中有一種嶄新的方式，並無數次地講論的這個天國，到底是如何被創立，又是如何運作的呢？

¹¹⁷ 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第137頁。

耶穌在比拉多前，面對其有關王國的質詢，祂如此答覆說：“我的國不屬於這世界。”¹¹⁸那時候比拉多，這位作為凱撒和羅馬政治、軍事權力的代表，追問祂：“‘那麼，你就是君王了？’”。耶穌回答說：‘你說的是，我是君王。我為此而生，我也為此而來到世界上，為給真理作證：凡屬於真理的，必聽從我的聲音’。比拉多遂說：‘什麼是真理？’”¹¹⁹

如此一來，在比拉多身上就已顯示出，他要替代天國的跡象，這位“率領者”既不願意也不尋求真理。比拉多所缺少的正是對真理的熱愛。實際上，當他問“什麼是真理”的時候，他就已經否定了真理。為此他也不會捍衛真理！因此，在比拉多詢問耶穌之後，他就不在講話：他的對話就此中斷，並轉身離去……然而那恰恰是繼續對話的好時機！人類的權力“貪欲之神”，要麼利用真理，要麼否定真理。這完全取決於它是否對人有用，因為他們對真理本身毫無興趣。這樣，他就否定了全部的天國和耶穌的一切工程。耶穌帶到此世的天國——“我也為此而來到世界上，為給真理作證”¹²⁰——和比拉多政權之間的衝突就在於真理的問題。¹²¹真理是天國的核心：是屬於天主的真理，也是屬於人的真理。

118 《聖經》，若18：36。

119 《聖經》，若18：37-38。

120 《聖經》，若18：37。

121 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《真理的光輝》通諭（*Veritatis Plendor*，1993），第84號（正文見附錄第83號）。

仔細分析可以看出，正是這一點上，真理遭受到了今日之倫理相對主義的打擊，而教會也多次對其予以譴責。不僅在我們的時代，一直以來真理都在遭受深深地背叛和迫害。因此，權利黯然失色，而那企圖重建“王位”的邪惡則橫行霸道。我們正在談論的核心事實是，當人們試圖要生活在“沒有天國”或“取代天國”的境況中時，就是真理被否定的時刻。這就是教會所公開譴責的，為此教會也受到多種方式的攻擊和迫害。¹²²

關於《福音》中猶太人所期待的王國，耶穌也說過：“天主的國就在你們中間！”¹²³從某種程度上，天國似乎是肉眼所無法看見的，然而它不僅存在，並且已經臨在。一方面，耶穌肯定地說，天國並不屬於這個世界；另一方面，祂卻宣稱天國已經“在你們中間”。如何理解呢？從根本上講，天國就是耶穌自身，祂偕同天父一起來通傳祂神性的事實。天國是指天主的統治。¹²⁴

耶穌為我們帶來的天國，是一種能與天主父完美和深度共融的存在方式：是在圓滿的自由、真理和愛中的神性生命。天國是為了新受造之人，即為整全之人的真理與所有人的共融。為此我們在內心中、生活中、思想和行動上

122 《聖經》，參閱創3：15。

123 《聖經》，路17：21b。

124 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第47頁（正文見附錄第17號）。

都祈禱“願祢的國來臨”，因為天國是通過基督而成為天主子女的人們在現世的生活方式。凡是基督為王之處，祢的國及其智慧和愛，也就在那裡。

教會效法基督，也將祢的國帶給世界：她只能以真理、信德與仁愛來傳播天國，而不能將其強加於人。聖若望·保祿二世在他的第一道通諭《人類救主》通諭（*Redemptor Hominis*）中提醒道，“教會在每一個時代，尤其在我們這一時代的主要任務，是指點人的思想，引導整個人類的意識和體驗朝向天主的奧蹟，幫助人在日常生活中深深覺察到在耶穌基督內所完成的救贖。”¹²⁵

教會的職責是普世性的，即在於為全人類服務。教宗本篤十六世向在中華人民共和國的教會的信函中提醒我們：“我願意以教宗若望·保祿二世曾堅決強調的事來提醒你們：新福傳需要向現代人宣講福音，並意識到第一個基督徒千年十字架在歐洲紮根，第二個千年抵達了美洲和非洲，第三個千年，將在廣闊及充滿生機的亞洲大陸收割信仰的大批莊稼。……冀願中國知曉，天主教會熱切希望再度能為中國天主教友，以及所有中國人民的利益奉獻謙卑無私的服務。……在中國的天主教會的使命，不是為改變國家的結構或行政組織，而是向人宣揚基督，世界的

125 《教會訓導》，若望·保祿二世，《人類救主》通諭（*Redemptor Hominis*，1979），第10號。

救主，……教會訓導教友在其國內要做個好公民，做個尊重且積極於公益的合作者。但是，教會亦同樣清楚要求國家，尊重真正的宗教自由，保證同一的天主教公民能完整地生活他們的信仰。”¹²⁶

實質上，教會在實現而且也將一如既往地，實現她的使命，為耶穌和祂的生命，為在世的天國而做見證：“真理和生命的國度——聖德和恩寵的國度——正義、愛情、和平的國度。”¹²⁷

藉著這七個詞，我們可以表述天國的七個特色。宣認天國也就意味著承認天主為父。耶穌告戒我們說：“你們不能侍奉天主而又侍奉錢財。”¹²⁸

天主父是祂國度的父親。如果我們不讓這國度進入到我們的生活和家庭中，假如我們沒有將之實現出來，那就意味著我們正在侍奉“貪欲之神”的王國，也即我們的目標是錢財而非天主，是我們的自私而不是愛。在生命終結時，我們將收穫自己所播種的：“你們豈不知道，不義的人不得承繼天主的國嗎？你們不要自欺：無論是淫蕩的、或拜偶像的、犯姦淫的、作變童的、好男色的、偷竊的、貪

126 《教會訓導》，本篤十六世，《致在中華人民共和國的天主教會的主教、司鐸、虔奉獻生活者及教友的信》（2007年5月27日）。

127 *Tradizione*, Cfr. *Liturgia della S. Messa, Prefazio della Solennità di Cristo Re dell'Universo*, Messale Romano CEI, Libreria Editrice Vaticana 19832, p. 281.

128 《聖經》，路16：13。

婪的、酗酒的、辱罵人的、勒索人的，都不能承繼天主的國。”¹²⁹我們和天國之間是怎樣的關係？我們要更仔細地來看這一點。

正如《聖經·創世紀》第一章為我們所證實的，天主最先創造了天地萬物：我們稱之為“受造物”，因為用這個術語等於承認萬物皆由天主所造。

許多人不想承認造物主天主，而用“自然”來替代“受造物”一詞：如此，“貪欲之神”的權勢藉著自私和反宗教的擴張，而想要越來越多地掌控我們。人漸漸地遠離了造物主天主，因此而愛的越來越少，越來越少於對天主所託付於人的事物的愛；為此令人怕懼的利己主義在不斷地擴散，從而助長了極其嚴重的全球性生態危機。

事實上，天主懷著愛和智慧，將管理受造物的任務交託給了“按照祂的肖像和模樣所造”¹³⁰的人類。這王國是為人類而準備的！“天主祝福他們說：‘你們要生育繁殖，充滿大地，治理大地，管理海中的魚、天空的飛鳥、各種在地上爬行的生物!’”¹³¹然後，天主也非常喜歡：“天主看了祂造的一切，認為樣樣都很好。”¹³²天主並不需要受造物 and 整

129 《聖經》，格前6：9-10。

130 《聖經》，參閱創1：26。

131 《聖經》，創1：28。

132 《聖經》，創1：31。

個宇宙為祂服務。然而它們卻向人類宣揚天主的存在及祂的大能，“其實，自從天主創世以來，祂那看不見的美善，即祂永遠的大能和祂為神的本性，都可憑祂所造的萬物，辨認洞察出來，以致人無可推諉”¹³³。但在宇宙的受造物之中，有些東西更接近天主：人類的受造。天主願意在世上創造人類，有男有女，他們是屬於天國的一部份。這構建了人類存在的方式：不僅指向人，也指向天主，不僅指向夫妻配偶，也關切到他人的生命。

3 “人性”的交付

那麼，當我們提到“人性”時，指的是什麼？意思是“被交付的”，有更接近於謙遜而非傲慢之意：人並不是男人、女人、科技、文化、權力或隨便哪一種能量所發明的某物。人類的生命是由天主所創造，而非由我們所造。人類生命是一份恩賜。家庭、性別、生命，並非是我們的發明，而是那位“忌邪的”天主按祂的肖像和模樣創造的。祂也以無比的愛心將之託付給我們。所以，那離天主最近的受造物，就是彼此相愛的男女所組建的家庭，及由其而來的生命的恩賜。

133 《聖經》，羅1：20。

唯有愛情才能讀懂愛情，這一法則更適用於天主。事實上，我們越愛天主，也越能明白祂；我們越明白天主，也就越愛祂：正是如此！天主願意愛的合一：對祂的愛和對一切受造物的愛，特別是對那些享有“祂肖像”之受造物的愛。“你應全心、全靈、全意，愛上主你的天主。這是最大也是第一條誡命。第二條與此相似：你應當愛近人，如你自己。”¹³⁴

天國透過家庭，也通過子女而成長。《天主教教理》強調了這一價值：“‘夫妻生活及恩愛的密切結合是由造物主所建立，並由祂賦予固有的法則……婚姻的創立者是天主自己’。婚姻的聖召已銘刻在男人與女人的本性上，造物主親手所創造的人就是這樣。雖然長久以來，婚姻在不同的文化、社會結構和靈性態度上經歷無數變化，但它並非是一種純粹人為的制度。……儘管婚姻制度的尊嚴，未能在各處以同樣的亮度彰顯出來，所有文化都認為婚姻結合是相當偉大的。‘因為個人和社會的救贖，無論是從人性的，還是從基督徒信仰而言，跟幸福的婚姻與家庭生活，緊密相連。’”¹³⁵

愛情始終包含著對愛人的照顧；是保護與理解，是對他人的關懷與智慧。“天主因著愛而造了人，也召叫人去

134 《聖經》，瑪22：37-39。

135 《教會訓導》，《天主教教理》，第1603號。

愛；這是整個人類最基本和與生俱來的聖召。因為人是按照天主的肖像和模樣而造成的，而天主本身就‘是愛’（若一4：8，16）。天主這樣造了男女，他們互相的愛情，成為反映天主對人類絕對和永恆之愛的肖像。在造物主的眼裡，這愛情是美好的，非常美好的。這愛情得到天主的祝福，目的是使它不斷衍生，並實現於照管受造物的共同工程之中：‘天主祝福他們說：你們要生育繁殖，充滿大地，治理大地。’（創1：28）”¹³⁶

生命就是一段非凡的旅程，從成為子女到夫妻，從夫妻到父母——爸爸和媽媽——再到天父的“肖像”。生命不僅在於發展，也是一種“看護”的發展，目的是為使生命的意義和內涵得以成長，而不走向毀滅。我們應“看護”人性，即看護天主所託付於“人類”的那些不可隨意操控或偽裝的寶貴事物！人為野心和對“錢財”的迷戀所驅使，而只顧發展自我，企圖扭曲人類的生命，將天主與愛的“恩賜”，越來越多地轉變為科技的“產品”。但人遠比科學更偉大！就如同人本身，遠勝於人使用科學所發現的東西一樣。在這裡我想問：“兩個相愛之人的婚姻是他們愛情的‘禮物’，還是他們性的‘產物’呢？！那麼，為什麼子女必須被淪為科技的‘產品’，而不是他們愛情的‘禮物’呢？”

136 《教會訓導》，《天主教教理》，第1604號。

因此，家庭是一份來自天主的、需要我們去懂，去愛，去守護的禮物。¹³⁷為此人的愛情和家庭需要天主及祂的“臨在”。透過人性愛情和子女，天國才能得到發展。這一切都並非出於不得已，而是倡議人以愛和責任去實現天國……這是一種最美好的事實。它給予家庭偉大的尊嚴，同時也滋養愛情。

反之，如果遠離了天主，人類就會失去天國。我們在哪裡丟失了天國呢？正是在夫妻配偶之間。為什麼或者如何才能能在夫妻間，展現出那應該接近造物主天主和大父的肖像呢？數學將有助於我們明白這一點。

我們試看一對相愛的夫妻：一個他和一個她，在彼此的愛情和奉獻中合二為一，為締造一個美好的家庭，為能成為一心一體。總之，成為美好的一對。儘管他們合二為一，但他們總不會也不可能成為“一”，因為一加一總是等於二！ $1+1=2$ 。按照這種公式，作為總和的結合，所得的結果總是二。事實上，在《聖經》中天主從未把婚姻稱作配對（accoppiamento）。唯物主義和享樂主義建立了一種，由一個他和一個她而組成的簡單的男女結合模式，但這並不能使男女二人結成真正的一對，而更好說這是一種“配對”。

137 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在聖家堂和祭台奉獻日彌撒中的講道》（對聖地牙哥和巴塞羅那進行牧靈訪問，2010年11月7日）（正文見附錄第18號）。

如果之後那些夫妻彼此離散，我們也不必大驚小怪，因為這種模式，絕對不可能奏效！天主也沒有以這種方式創造夫妻。

在《聖經》中蘊含著夫妻事實的奧秘，因為夫妻屬於天主的一種特殊創造。為此，天主所託給我們照顧的受造物，也只能在某種特定的和諧，或在某種特定力量的均衡中運作。在整部《聖經》中，天主建議人要聽從祂。就如生物學告訴我們的那樣，生命的綻放是一種特殊的合成。就像從物理學所知道的，宇宙的和諧是物質的獨特合成。假如我們要加以絲毫變動，那麼一切都會面目全非，我們也將擁有另外一個世界。世界建基於一種意義和秩序之上，而數字可以為我們闡述這一秩序。人類夫妻就如同受造物——天主的特殊受造物——只能以一種方式來運作：人不可以將其肢解、操控或更改，否則在夫妻之間，在人性之愛中就將失去天國。“貪欲之神”就是想通過一種轉瞬即逝的、庸俗的、直接實用的文化效應，而達到替代天國的目的。如此一來，人性將會消亡，愛情也不復存在。

人要想去愛，先需懂得愛！教會所講的信仰智慧即在於此！人需要智慧才能懂得真理，而人也需要一種更大的愛情才能去愛真理。事實上，凡不愛真理的人也不愛自

己。在真理內我們才尋獲天主和祂的國，正如耶穌所說：“你們也會認識真理，而真理必會使你們獲得自由。”¹³⁸

行筆至此，我們可以反思一下，夫妻是如何運作的。“配對”始終會得出 $1+1=2$ ，而永遠不可能得出一（1），一個婚姻、一個家庭，因為婚姻不會因著人數之和，或兩個相互吸引的身體而實現。因為人是按照“天主的肖像”而造的，而天主並非是一個總和，正如耶穌啟示我們的，祂是三位一體。

4 婚姻和真愛的公式

我們不妨這樣來問，“婚姻公式”是什麼樣的？我們必須進入細節：這裡需要許多來自天主的光照和智慧。

通常在思考中，人們的想法是：“實際上，假如對我們二人的生命沒有任何改變，且各自保持獨立，那麼也就不會成為夫婦。正相反，雙方需要彼此的相遇，並做出一些改變以取悅對方。”這樣，當雙方感受到愛的吸引時，就可以協調一致，彼此約束，都使自己變得更小一些，也可以說，每人變成一半；以這種方式就得出 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ 。但這種“一半加一半”的做法，即便得數為“一”，但卻並不能形成人性的合一，因為愛不可能使人縮減：為愛而言，縮減是

138 《聖經》，若8：32。

不奏效的！無法持久！天主不願意在人內或在人與人之間實現這種“一半加一半”的事實！甚至今天有很多人認為，這就是愛情和家庭的事實，繼而藐視它們說“婚姻就是愛情的墳墓”，或者輕率地做出判斷：“還是不結婚更好……”，“人單身會更好”，“能夠一直持續在一起，難道這還不夠嗎？”這些人不懂什麼是愛！他們之所以不相信，是因為他們遠離了人性的奧秘。

有誰還相信愛情呢？真是鳳毛麟角。“愛是出於天主”¹³⁹，並且愛的人就像進入了天國一樣。或許有時人們尋找真愛，但是那些相信男女“配對”這種模式的人遠遠超過了那些相信愛情和家庭的人。那麼，家庭崩潰也就見怪不怪了，因為人們所追求的家庭，並不是它的本樣，也不是天主所創造的那樣！天主以另一種方式創造了家庭。今日的家庭處於嚴峻的考驗中，因為家庭被物質主義、享樂主義和無神主義重重圍困。

但是，我們要繼續探索：以哪一種模式才能找到男女之愛的合一呢？而它的“公式”又是怎樣的？

既然不能以對半切分的方式結成一對夫妻，那麼或許以別的方式會奏效，例如“每人一天”，將每個人擱置一邊交替輪換？這當然行不通，儘管 $0+1=1$ ，以及 $1+0=1$ 都是成立

139 《聖經》，若—4：7。

的。事實上，即使如此，愛情在男女平等及其人性固有尊嚴的層面上，也是行不通的。因為愛情需要整個人全身心的投入。它需要人努力，也需要人精心照顧，而且它有自己的原則；人們一旦違反了這些原則，就會帶來彼此毀滅的結局： $1-1 = 0$ 。於是，為了生存，為能艱辛而又痛苦地重新找回自己： $1 : 1 = 1$ ，就有必要彼此分開。

那麼，真愛的公式究竟是怎樣的呢？那能夠締造婚姻並實現天國的男女之愛，其運作模式應該這樣來實現：“一乘一”： $1 \times 1 = 1$ 。只能如此。

聖若望·保祿二世在他美好的《婦女的尊嚴與聖召》宗座牧函 (Mulieris Dignitatem) 中肯定說：“因著‘合二為一’，男人和女人從一開始就被召叫，不僅為了‘肩並肩’或者‘一起’生活，而是為能彼此‘相互依存’。”¹⁴⁰“男人和女人是為了‘相互依存’而受造的，但並非指天主造了他們‘一半’和‘不完整的’。天主造了他們是為使人們彼此共融，各人都成為另一個人的‘助手’，因為就位格而言，兩者是平等的（我的骨中之骨……就男女性別而言則是互補的。在婚姻中，天主把他們二人結合，‘成為一體’（創2：24），好能傳宗接代：‘你們要生育繁殖，充滿大地’（創1：28）。男

140 《教會訓導》，若望·保祿二世，《婦女的尊嚴與聖召》宗座牧函 (Mulieris Dignitatem, 1988)，第7號。

女作為夫妻和父母，將人的生命傳遞給子女，以獨一無二的方式協助了造物主的造化工程。”¹⁴¹

世界缺乏愛的秘訣：只有天主擁有它，這是基督信仰所見證，也是《聖經》所告訴我們的。一乘一，得一： $1 \times 1 = 1$ 。這就是在婚姻中可持續的、與天主一起構建的、真和善的愛情公式。但我們應該很好地理解這一公式：因為“相互依存”並不夠，還不足以使人幸福。這種想法很幼稚！即便是兩個小偷之間……也能夠完美地達成一致，彼此幫助，相互團結！在夫妻之間，並不是只有彼此幫助就真的足夠了！

實際上，為使該公式起作用，還需要兩個前提條件：第一個前提條件是，二者中每人都要“為了對方而活，反之亦然”，因為僅靠二人中一方的努力是不夠的，雙方必須共同努力才行；第二個前提條件是，雙方必須是整合的。“整合”意味著“完整”。事實上，假如一個人在真理、美善和愛內不是整合的，或許我們也可借用數學術語表達，僅僅是0.8，那麼一對夫妻就無法很好地相處： $1 \times 0.8 = 0.8$ ，亦如 $0.8 \times 1 = 0.8$ 。事實上，這是絕對不能打折扣的！假如其中一方“少於”一（1）一丁點兒，那就會導致整個家庭從人性方面“降低”或變得匱乏。

¹⁴¹ 《教會訓導》，《天主教教理》，第372號。

我們再來看另一種假設。如果二者其一自以為達到了超出一（1）的價值係數，譬如如是1.3，那麼我們的公式會由於其成員缺乏平衡，而顯示出一種危險的多餘的東西，也就是說一種平衡的失調： $1.3 \times 0.9 = 1.17$ （在我們的例證中0.17是相對於1而言的）。該模式會迫使其中一方或另一方，出離夫妻間的忠信關係。

因此，彼此相愛就意味著，需要懂得在真理和美善中權衡自身的整合性，以免傷害到另一位，並為使夫妻之間的完整和圓滿均體現為“一”（1）。這表示愛或喜歡不但能夠激發彼此相愛的美善，而且也會促使雙方去“追求美善”！無論是彼此之間的愛，還是相互應該為對方帶來的美善，都應該在生命的歷程中得到驗證。這正是那些參加“家庭之愛運動的家庭小教會”中心(Centro Famiglia Piccola Chiesa del Movimento dell'Amore Familiare)的許多夫妻所建議的¹⁴²。人們在該中心所體驗到的美好成效，也都記述在了本書當中。為能實現所有這一切，僅依靠心理和生理方面的科學，當然遠遠不夠，人們還需要借助靈性和神學方面的知識。

為能擁有好的婚姻，人們和夫妻必須發現真理與美善，並盡可能成為真實與整合的！進入生命和愛情的王國是需要努力的，正如耶穌在《福音》中提醒我們的：“那

142 參閱本書第八章。

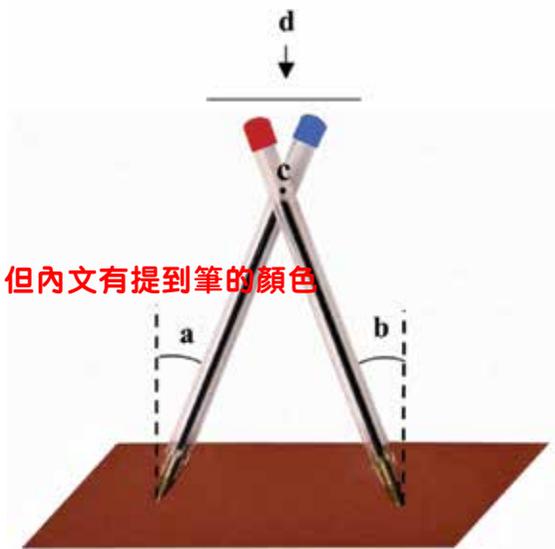
導入生命的門是多麼窄，路是多麼狹！找到它的人的確不多。”¹⁴³不論是七罪宗之一的懶惰，即靈魂的懈怠，還是自戀——今日世界上許多被扭曲之人格的典型——都不會對愛有好的幫助。世俗化和宗教冷漠也是一樣。需要反省的是：有誰能夠為了愛，而真的願意接受治愈或完善自我呢？又有誰會為了美好的婚姻，為了能夠更好地侍奉天主和祂的王國，而治愈自身的毛病缺點，並因此而體驗到在完善自身生命時的喜樂和愛呢？

5 圓珠筆的遊戲

下面，我們來看另一個具有特別說服力的例子，我稱之為“圓珠筆的遊戲”。第一張示意圖代表“配對”的“帳篷”：二者，男人和女人（藍筆代表男人和紅筆代表女人），被生命“壓斜”，感受到了自身缺點的重負。他們喜歡對方，相互吸引，彼此相愛，也有性的結合（c點）。那決定夾角（a）和夾角（b）的傾斜度，顯示出了“病態的夾角”（a）和（b），也就是說，因著心理和精神層面的障礙而產生的需求和不足。為此，二人在這種“鑲嵌”的愛中相遇，而幾乎又毫無意識，因為在這裡他們相互支持：他們經常彼此辯護，互相掩飾，並維護著那彷彿能給予他們保障的主張。

¹⁴³ 《聖經》，瑪7：14。

層面（d）代表著生命的壓力及其相應的責任和期待：“永久婚姻”或“生養子女”為他們而言實屬不易。他們擔心他們的帳篷可能會坍塌……

圖將會轉黑白，但內文有提到筆的顏色

插圖1 帳篷

第二張示意圖明顯地指出夾角（a）和（b）的傾斜度，可依據情況而變大或變小，或變得雙方不對稱。但無論如何，這些夫妻都是那些帳篷或多或少“傾斜”，或多或少不穩定的根源。隨著生命壓力（d）的擴散和“增大”，他們更多地感受到了病態夾角（a和b）或（a'和b'）的壓力。這樣一來，他或她越是“傾斜”，夫妻二人就越感到生命及其責任的沉重（d）——且婚姻之重負並非僅此而已——因此，他們通常都會在同居中去“逃避”。

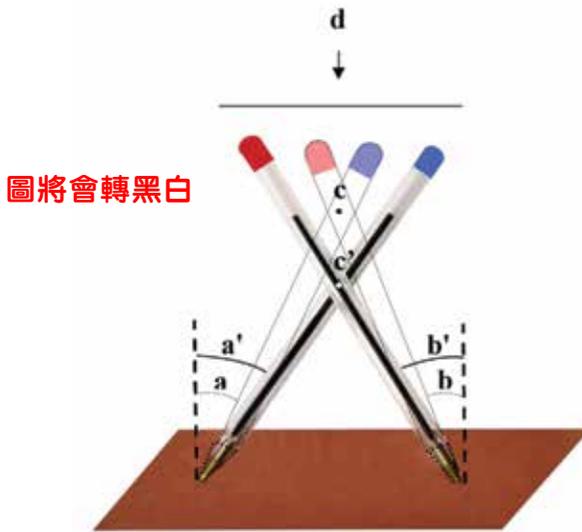

插圖2 更傾斜的帳篷

第三張示意圖所代表的是夫妻之家。一個人越是植根於真和善的根源——天主內，便越不可能進行妥協和步入歧途。

圖將會轉黑白

插圖3 家

在這裡，無論他或她都是一（1）對一（1）的，是既真實又完整的。他們各自的身份和積極性不會引發危險而又曖昧的相遇。他們之間的距離既能顯示出他們之間的不同，又可以展現出他們的獨特身份：他們不會混淆男女的角色，並且懂得彼此欣賞。他們的愛不只是通過兩性結合，不僅僅局限在身體上的某個點（插圖1和2中的c點）：恰恰相反，他們的愛情貫穿著整個的生命。他們將自己當作真誠而完整的禮物，由一個人到另一個人，相互給

予。¹⁴⁴“完整的”禮物在這裡是指人全身心地投入，並將自己的整個生命作為禮物而永遠地給予對方。它的價值正在於此：不是佔有，而是“禮物”的表達形式，即天主永恆之愛的禮物。事實上，他們那“由一個人指向另一個人”的愛情，“包含著整個人的美善”¹⁴⁵。而“將自己作為真誠的禮物”¹⁴⁶則是指人用心去愛的真理，也是用意志，毫無虛偽地願意去愛的真理。如此就可以明白，夫妻之愛中的贈予是“由一個人指向另一個人”¹⁴⁷的。這很明顯地彰顯出了，人之所以為人的特性；儘管有其生理的層面，但絕非僅此而已。

事實上，夫妻彼此將自身當作禮物而奉獻出來，是他們共同生活的全部，是屬於他和她的。這在第3張插圖中的第三只圓珠筆上已經表達出來。他們相互的賜予，已經在兩個放大的長方形中顯而易見：他們彼此將自身給予對方；並在肯定自我奉獻的同時，也承認他們作為“肖像”的奧秘。這份禮物正好跟他們二人中的每一位一般大，並將他們在神形（靈魂和肉身）兩方面結合成一對（ $1 \times 1 = 1$ ）。他

144 《教會訓導》，參閱梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》，第24號d；第48-49號。

145 《教會訓導》，梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》，第49號。

146 《教會訓導》，參閱梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》，第24號。

147 《教會訓導》，參閱梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》（1965），第49號。

們懂得擔負起生命、婚姻和對子女應有的責任（d）。這樣，子女們也能在夫妻和他們的父母身上發現“天主的肖像”，因為對於子女而言，父母就是生命、愛情和天主本身之奧秘的首要見證人，因為天主將祂的“肖像”交託給了夫妻。¹⁴⁸

因為這一點，且因著使他們結合為一的愛情，每一位父親都應教導子女去愛戴和尊重母親和每位女性，就像每一位母親，也應教導自己的子女，去愛戴並尊重父親和每位男性一樣。如此，每個兒女都有權利在父母雙方那裡，聽到他們在真理中彼此稱讚，否則子女就不會從根本上認識自身。

另外還有一個非常重要的事實需要澄清。《聖經》中這樣記載說：“天主於是照自己的肖像造了人，就是照天主的肖像造了人：造了一男一女。”¹⁴⁹正是因著“天主的肖像”，在男人和女人內才湧流出愛的能力¹⁵⁰，並“接近”天主¹⁵¹。然而從這一節的《聖經》中來看，一對夫婦似乎是由兩個人組成的：男人和女人，即使人們第一眼看不出他們“如何”成為天主的“肖像”。

148 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《致家庭書》（*Gratissimam Sane*，1994），第11號（正文見附錄第19號）。

149 《聖經》，創1：27。

150 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《男和女—天主的傑作：身體神學》，香港，公教真理學會出版，2013，第167頁（正文見附錄第20號）。

151 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《婦女的尊嚴與聖召》宗座牧函（1988），第7號（正文見附錄第21號）。

如果人們以智慧觀察，就能更好地發現，事實上在《聖經》的語句中，表達了天主三位一體的奧秘：三個神性位格：聖父、聖子和聖神，是同一個天主。這一事實改變了一切：實際上，假如只有“兩位”，男人和女人，假如人性只是以兩個層面被創造的，即男性和女性層面，那麼可能僅僅是“配對”，而不是指夫妻按天主的“肖像”被造！那麼，究竟在《聖經》的哪一處顯示出了這第三個維度，即天主是三位一體的維度呢？

6 兩性的肖像

人性的第三個維度就在於“天主的肖像”。正是因著在男性和女性中的這一肖像，男人和女人才能夠“按照人性的、一對一的方式”彼此相愛，將自己作為禮物而給予對方。為了成為一，“一個身體”，一個“已婚的人”，需要有三。在人性事實的最深處，我們生活在作為天主肖像的奧秘中。因著那個奧秘的乘號（x），即天主肖像，夫妻具有了“將自己真誠給予”¹⁵²的愛的 ability，具備了行善的能力，而不只是像兩個合作者一樣感覺良好，就如同俗世所講的那樣，因為世界既不認識天主，也不認識人性。

152 《教會訓導》，梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》（1965），第24號。

因此，男人和女人自身都帶有天主的肖像，不僅是從其位格來講，而更是從其“位格的共融”¹⁵³而言的。其首要果實便是相互啟示，女人啟示男人，男人啟示女人。人類夫妻應該以這種方式來生活，因為他們“源自於”天主，並追隨天主。關於這一論題¹⁵⁴，我們有聖若望·保祿二世論及人性愛情的珍貴的要理講授，出版書名為《男和女－天主的傑作：身體神學》。

相反，如果將鑄刻在性別內的靈性維度的“肖像”加以遮掩或歪曲，男人和女人就無法按照天主的肖像，而生活出彼此給予的奧秘，也無法在夫妻的結合中，活出相互給予的奧秘，而只能利用性別的不同——直到能在一起時為止！——進行“配對”。這樣就產生了“配對夫妻”，但卻不是天主所願意的夫妻。事實上，如果是兩個不同的性別，男性和女性，那麼誰能使他們合二為一呢？難道是出於需求、空虛、交易、一時的興致，或是彼此間相似的某種東西？假如他們有區別，那麼在男女之間有什麼相似之處呢？

必須有一個能夠使二者彼此結合的共同要素，並且不僅僅是某個方面，而是那能夠使他們變得偉大，使他們是其所是，使他們相稱於自身之偉大奧秘的某些東西。夫妻

153 《教會訓導》，參閱《天主教教理》，第383號。

154 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《男和女－天主的傑作：身體神學》，香港，公教真理學會出版，2013，第153、169、172頁（正文見附錄第22號）。

的共同點在於天主的那份禮物，即“肖像和模樣”的奧秘。這奧秘奠定了他們具有同樣的人性尊嚴，並賜予男性和女性在互動中，彼此將自身給予對方，並彼此相愛的 ability。在生活出各自性別的偉大價值，並接納其共同使命中的互補性的同時，做男人很好，做女人也很好。“尊重他人就是將他人當作‘另一個自己’看待。這必須以尊重人的基本權利為前提，因為這些權利乃源於人的內在尊嚴。”¹⁵⁵只有這靈性層面，才能使人在自由和互惠的責任中彼此相愛，換言之，如同天主的子女一樣。

人性的偉大和美好是通過性別而體現的，男人愛戀女人，而女人愛戀男人，不是出於性的需求或時有時無的情感需求，也不是為了消除孤獨寂寞，或者佔有欲的需求！天主的國從夫妻開始：如果夫妻能合乎天主的心意，就必須體現出三個層面。天國是從夫妻和作為社會首要細胞的家庭那裡，被孕育出來的。天國是天主在創造精神性靈魂時，安放在我們每個人內心深處的、那偉大而強而有力的某種東西。

如果家庭能夠展現出這“肖像”的第三層面，那麼夫妻和家庭，就可以以顯而易見的方式而體現天國的臨在。但是假如家庭掩飾了這“肖像”，那麼夫妻就會自行墜入到佔有慾中，也就是說，他們會陷入到政治或經濟權勢的陰謀當

155 《教會訓導》，《天主教教理》，第1944號。

中，就像墮入到一己之私利中一樣。家庭應建基於真理和愛的奧秘之上，因此耶穌在《天主經》中讓我們祈求：“願祢的國來臨”。

正是在這裡，婚前性行為和“同居”暴露出了其弱點。與其說這些是愛情的前奏，倒不如說他們常常都是對真正的、美善的、負責任的愛的一種逃避，即使他們也願意尋找並活出這種愛。那麼，最簡單的方式好像就是這種“嘗試”了，甚至很多時候這已經變成了一種“權利”。事實上，人們選擇嘗試“同居”，就好像能夠“嘗試”一般……但生命不可以嘗試，也不能對真誠而永恆的自我奉獻進行試驗，因為試驗是有其時效性的：它既不是完整的，也不是“永遠”的，那麼結果就更相似於一種“借貸”。實際上，在同居的試驗中，並沒有完善性可言；而只有這完善性才有資格對婚姻之選擇進行驗證。

同樣的道理，一位母親或父親不可以試著做父母：要麼成為父母，要麼就不是父母。人可以試驗“東西”，但絕對不能試驗人的生命。除非讓人類生命淪落為……物質。當然，正因著承認人性愛情的美好和偉大，夫妻才需要有人陪同，以跨越那貶低人性的誘惑，並進入到一種完全與整合的選擇中，以相稱地準備自己的婚姻；甚至在婚後也同樣需要這種陪同，才不至於迷失自我。

可惜有時夫妻會受困於一種“僵化的愛情”中而停滯不前；處於一種空洞的習慣中，直到徹底失去意義。不幸的是，有多少的愛情消失了，只因為他們不讓那份愛的“奧秘”——其根源就在天主內——去治愈他們！有多少的傷害是人類彼此造成的，卻從不曾想如何對其進行治愈。因著俗世思想的影響，愛情枯竭也屬於正常。它就是一段又一段的經驗，結束了再重新開始。它彷彿成了一件可供消費的“物品”。

但是，如果遠離了愛之根源的天主，世界還能夠認識真愛嗎？人們最多也許只是對“性愛”(erotico)的認識，但卻並不認識人性愛情的圓滿。在這圓滿性中，涵蓋著靈性的層面，以及與天主的宗教性關係。

今天，那些發現了天國、真理和愛情奧秘的人，都能很好地締結婚姻。戀人和夫妻首先需要做的事情是要清楚知道，天國就寓居在他們內。他們必須找到自身愛的奧秘，而不僅僅是愛！因為人性愛情不足以自救！假如只要人性愛情，更準確地說僅僅是“性愛”就已足夠，那麼耶穌基督就不會降臨塵世來拯救我們！

耶穌拯救夫妻，並將他們結合在自己內：他們“在主內”¹⁵⁶結合，因為他們的愛情藉著婚姻聖事而蒙受耶穌的祝

156 《聖經》，參閱弗5：25-33。

福和聖化。他們的愛情是屬於天國的，因為它是在天主內得以聖化，並植根於愛的泉源——天主內。那麼，人間的愛情不但能夠成為真的和善的，而且也成為美的，就像聖若望·保祿二世所稱的“美好的愛情”。¹⁵⁷

這就是耶穌的來臨所帶給我們的啟示：天國。在某種程度上，人們為了能夠彼此相愛並結婚，需要認識並承認天國。兩人僅在人性的層面上彼此相愛是遠遠不夠的，他們必須愛那神性之愛。兩個人之間的結合也是遠遠不夠的，他們還必須愛他們的奧秘：讓他們有能力相愛的共同“肖像”的奧秘，還有那使他們結合的基督的奧蹟。愛他們的家庭還遠遠不夠，他們必須祈求天父“願祢的國來臨”：只有這樣才能拯救人性的愛情！為使人性之愛能夠持久，我們必須找到其奧秘，即它在聖神內、在天主的計劃中、在對天主的愛內的根源。事實上，正如耶穌所宣講的，房屋必須建立在磐石上。¹⁵⁸這是屬於基督宗教的奧秘，是耶穌來到世界上向全人類啟示的奧秘，就如同聖若望·保祿二世在《致家庭書》(Gratissimam Sane)中提醒我們：“但認識不到天主‘是愛’，就不會有真正的愛情；人是世上唯一被天主召叫，來‘為了人本身’而存在的受造物。按照天主的肖像和模樣造成的人，除非通過將自己當作真誠的禮物，否

157 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《致家庭書》(1994)，第13號（正文見附錄第23號）。

158 《聖經》，參閱瑪7：24-27。

則就不可能‘圓滿地找到自己’。如果在家庭裡沒有這種關於人、人的位格、‘人與人共融’的概念，就不可能有愛的文明社會。同樣，如果沒有愛的文明社會，也不可能有關於人的位格和人與人共融的這種概念。家庭是組成社會的最重要的細胞。但是家庭需要基督——那為‘葡萄枝’提供汁液的‘葡萄樹’——為使這細胞不會遭受那文化性剷除的威脅。這威脅可能源自於內部，也可能來自於外部。事實上，可能一方面存在著‘愛的文明社會’，另一方面也存留著具有破壞性的‘反文明社會’的可能性，就如同今日的許多趨向和實際形勢所證實的那樣。”¹⁵⁹因此，人們需要深刻意識到，今日家庭所承載的全新價值觀的重要意義。

7 貞潔，愛天主的標記

耶穌在《福音》中所談論的“為天國而守貞”¹⁶⁰也屬於構建天國的要素。這守貞“是聖洗恩寵的一種擴展；是一項有力的標記，象徵著人與基督之關係的優越性；也是熱切期待祂再來的標記。它使人想起婚姻是現世存在的一種關係，是會逝去的”¹⁶¹。教宗本篤十六世在前往法國的牧靈訪問中，鼓勵年輕人要將他們的生命奉獻給基督，他這樣

159 《教會訓導》，若望·保祿二世，《致家庭書》（1994），第13號。

160 《聖經》，參閱瑪19：12。

161 《教會訓導》，《天主教教理》，第1619號。

說：“你們不要害怕！不要害怕將你們的生命奉獻給基督！在教會生活中沒有什麼能夠替代司鐸的職務。任何事物，都無法替代為拯救普世所奉獻的一台彌撒！正在聆聽我的親愛的年青人或不再年輕的人，你們千萬不可對基督的召喚置若罔聞。”¹⁶²

8 共同的奧秘

兩種聖召所生活的是同一種共同的奧秘；它們都以生命來宣講它：

當男女二人

在天主的愛內結合為一體，

為能建設那屬於他們的未來時

就產生了“小型的家庭教會”。

婚姻聖事的恩賜即在於此。

當男人或女人在教會內

滿懷愛主之情而獻身於祂，

為在主的絕對中找到自我時，

¹⁶² *Magistero, Benedetto XVI, Omelia nella Santa Messa all'Esplanade des Invalides a Parigi. Viaggio Apostolico in Francia in occasione del 150° Anniversario delle Apparizioni di Lourdes (13 settembre 2008).*

他們所宣揚的是未來的教會，
他們自己和世界的未來。
這就是為天國而獨身的恩賜。

當人性和天主聖神
為了天主和人類的福祉
在和諧中融為一體時，
就產生了教會和奧秘的親近感。
在基督徒夫妻和在奉獻生活中
所產生的共融，就來自於此。

很多年前，我就用以上的這些詞語強調了“共同的奧秘”的理念。“婚姻聖事和為天國而守貞，兩者都來自上主。正是祂，賦予了這兩種生活的意義，並給予它們所需要的恩寵，以按照祂的聖意而生活。為天國而守貞的價值，與基督徒的婚姻觀是不可分割的，而且相得益彰。”¹⁶³事實上，為天國而守貞，打開了喜樂和希望的門戶，為提醒每個人，特別是家庭和世界，要記得人生的終極目標，以及天主召叫人所走向的未來，即在天主內的愛，以參加羔羊——神性淨配的永恆婚宴。¹⁶⁴

163 《教會訓導》，《天主教教理》，第1620號。

164 《聖經》，參閱默19：7-9。

“婚姻和愛情的基督宗教意義”就像“為天國而守貞”一樣，為世界、為每個人的心靈都是必不可少的，因為它們能夠賦予人類生命以圓滿的意義——如同天主奧秘的活生生的見證——為能使每個人都與天主圓滿合作。夫妻或獻身生活者都可以彼此光照並相互言傳身教，因為真愛是他們的共同語言。當人們看見了愛，才能學會去愛。

我們必須將存在於我們的人性事實之中，並存在於為主而生活的家庭之中——就像在基督徒家庭和婚姻中那樣——的天國之美交託給新一代的人：重新找到並彰顯出，性愛、家庭和生命皆屬於天國的一部份。基督徒必須使這一切以更清晰、更有力的方式彰顯出來，不僅為了自身，更是為了自己的子女和朋友們。事實上，“貪欲之神”正以其權勢和不同的形式，在構建屬於牠的夫妻們和社會！那不想要天主及其神聖事物的“貪欲之神”並不關心家庭是否能夠良好運作，因為牠企圖將其腐化為一種新的發明，使其遠離天主。這就叫做盜竊。在下文中，我們還會對此進行闡述：取用來自天主的事物，卻不要天主；取用男女之現實卻又摒棄他們的奧秘；將天主的每件事物都從天國剝離出來，為將其轉化為“率領者”。這正是我們今日所面臨的扭曲的事實。

我們能做的和我們必須要做的，就是以真理和自由向世界宣講基督和祂的福音；不是以隱晦的方式，而是如

同耶穌所渴望的那樣。這世界需要天主的光明、智慧和美善。那麼，在新福傳中，不但需要提出新的人類學途徑，而且也需要提出能感動人心的靈修的、美善的、神秘的新經驗。作為上主的僕人和朋友，作為天主的子女，我們應服從耶穌基督，我們有責任去發現耶穌所託付給我們的、屬於我們的寶藏，並能在真理、謙遜和愛德中將其交託給新世代的人：有許許多多的年輕人、男人和女人都在追尋天國，因為我們是為了天國，並不是為了那些使人墜入深淵的“貪欲之神”的陷阱而受造的。真天主、真人的耶穌，就是那“在天地之間”開闢道路，並照耀我們的光。

第六章 願祢的國來臨（二）

在前一章我們已經看到，當耶穌教導人要用“願祢的國來臨”來祈禱時所要表達的意義。總之，祂將自己等同於天國，即祂透過人類的自由和愛，以一種意想不到的方式，循序漸進地建立的天國。為了發現它，人們需要新的視野，也需要心靈和思想上的某種敏感度。就像在前一章所看到的，祂的國已經來到，並且就在我們中間，意識到這一點對我們尤其重要。耶穌將“願祢的國來臨”的祈禱，已經交託給了我們。當然，這裡不是指天國要來到“天上”，因為天國已經在那裡，那裡是祂的居住。耶穌想讓天國在人間拓展，並藉著我們的合作而日益壯大，直到祂曾應許我們

的、在光榮中再次降來的那天：“但是，人子來臨時，能在世上找到信德嗎？”¹⁶⁵

梵二大公會議一直提醒大家說：“基督是人類歷史的終極目的，是歷史及文明願望的聚焦點，祂是人類的中心，人心的喜樂及其願望的滿全。聖父由死者中使祂復活並顯揚祂，祂坐於聖父之右，並由聖父指定為審判生死者的法官。我們因基督之神而重生並集合在一起，如同朝聖者般一起向人類歷史的圓滿而邁進。這與基督聖愛的計劃完全吻合：‘使天上和地上的萬有，總歸於基督元首’(弗1：10)。主基督說：‘記住！我快要來；我隨身帶著報酬，要按照各人的行為還報各人。我是‘阿耳法’和‘敖默加’，最初的和最末的，元始與終末’(默22：12-13)。”¹⁶⁶

首先，天國從那些心中充滿真理、自由、愛和美善的人們身上開始，然後在夫妻身上，在家庭內體現出來；其彰顯的程度以“天主的肖像”為標準，即以愛和“由一人向另一人付出”的清晰度而定；因而天國也臨在於社會中。耶穌首先在人身上來建立祂的國，然後在夫妻和家庭內，給我們帶來光明和深奧的真理。耶穌所行的第一個奇蹟正是在加納婚宴上。¹⁶⁷天國如此來臨：重新使一切井然有序；關

165 《聖經》，路18：8。

166 《教會訓導》，梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》(1965)，第45號。

167 《聖經》，參閱若2：1-11。

愛並彰顯出天主所希望的正確關係，即祂與我們的關係，以及男女之間的關係，換句話說，就是在夫妻間和家庭內的關係；並重新使這種關係向人類生命之禮物敞開。這就是耶穌在《天主經》中教我們祈求“願祢的國來臨”時，所教導我們的。

1 天國的建造者：社會層面

天國所涉及的領域也延伸到了人類城市，延伸到了另一個層面，即社會層面。事實上，家庭是社會的第一個細胞；家庭和社會這兩大支柱，彼此相互交織。家庭不只是私人性的事實，也是社會必不可少的資源。¹⁶⁸

耶穌在《天主經》中不僅教我們要祈求祂的國“來臨”，也要求我們要以某種方式為祂的再次來臨“做準備”；這種準備工作，正是藉著參與建設祂的國而進行的。我們應該祈禱，並向天父祈求，因為它永遠都是天主的恩賜，而“不屬於這個世界”¹⁶⁹。向天父祈求的同時，耶穌也教導我們要渴望它，為它而工作，深深地愛它，好使它得以成長，得以拓展。這樣，就是以愛來準備祂的再度來臨。事實上，愛要求參與：愛不強加於人，而是需要人去建樹。天主對

168 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《家庭團體》勸諭 (*Familiaris Consortio*, 1981)，第42-45號。

169 《聖經》，若18：36。

我們的愛就是這樣來表達的：我們蒙召去祂的葡萄園，在真理、正義與和平中，與祂一起以智慧建設祂的國。建設天國，還需要信德和溫良，謙卑和勇氣，天國絕不是藉著暴力來拓展的¹⁷⁰，因為它是天主的。在這裡，我們必須記得《天主教教理》中所指出的，自衛的權利或保衛戰¹⁷¹的合法性是一回事，而暴力卻是另一回事。

天國是如何成長並拓展的呢？通過我們的成長。在我們內，也與我們一起，通過我們，天國逐漸成長；其方式主要有兩種：家庭的建設與社會的建設。天主創造了兩種特別屬於天國的事實：首先是夫妻，“男性和女性有能力相愛，並將新生命給予天主的肖像——家庭”；其次是團體性事實，即教會——天主的子民¹⁷²，家庭中的家庭。耶穌建立教會時對伯多祿說：“你是伯多祿(磐石)，在這磐石上，我要建立我的教會，陰間的門決不能戰勝她。”¹⁷³耶穌稱之為“我的教會”，是在著重強調是“祂的”，是由祂所創造的。信友也屬於祂。¹⁷⁴祂保證教會是祂的。教會是為天國而服

170 *Magistero*, Cfr. Benedetto XVI, *Gesù di Nazaret*, 2ª parte, cap. 1, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, p. 25 (正文見附錄第24號)。

171 《教會訓導》，參閱《天主教教理》，第2263-2267，2302-2317號。

172 《教會訓導》，參閱《天主教教理》，第782號。

173 《聖經》，瑪16：18。

174 《聖經》，參閱若21：15-17。

務的，而不是為自己。教會在世界上侍奉我們的天父，也服務於福音和耶穌基督的國。¹⁷⁵

2 教會與天國之間的關係

為所有人而言，教會和天國的關係都至關重要。梵二大公會議已經提醒我們：“所以教會擁有其創始者的恩施，謹遵著祂的仁愛、謙恭與刻苦的誠命，接受了宣佈基督及天主之國，以及在各民族中建立的使命，而成為天國在人間的幼芽和開端。”¹⁷⁶因此教會是為天國服務，並成為它的開始。在談到平信徒時，同一文獻是這樣闡述的：“教友的本有使命，是要在世俗事物中，照天主的計劃安排，而企求天主之國。……天主把他們召叫到這種地位上，要他們以福音精神執行自己的職務，好像酵母一樣，從內部聖化世界，以生活的實證，反映出信望愛三德，將基督昭示給他人。因此為使一切世俗事物得按基督的意志而進行，並為造物主救世主的光榮而發展存在，就要靠與這些事物密切相連的教友們去發揚倡導。”¹⁷⁷

175 *Magistero*, Cfr. Benedetto XVI, *Gesù di Nazaret*, 2^a parte, cap. 4, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, pp. 116-117 (正文在附錄第25號)。

176 《教會訓導》，梵二大公會議，《教會憲章》(Lumen Gentium, 1964)，第5號。

177 《教會訓導》，梵二大公會議，《教會憲章》(1964)，第31號。

以此方式，“連在從事世俗事物時，教友們也能夠並應該進行，使世界福音化的高尚工作。……可是，為在世界上拓展基督的神國，必須每一位教友協力合作”¹⁷⁸。這是一項偉大的任務！不僅僅是指要為此祈禱，也要與天主合作，來共同實現我們在祈禱中所祈求的。

但為基督徒而言，或為建設天國而付出，或為建設人類城池而操勞，它們是如何表現的呢？梵二文獻中的《論教會在現代世界牧職憲章》論及了許多要點，非常值得我們去深思：“故此，現世的進步雖然與基督神國的廣揚有其分別，但由現世進展，可能有益於改善人類社會的觀點上看去，則頗有利於天主的神國。我們在天主之神內，並依循天主的命令，在此世宣揚了人性尊嚴、兄弟共融及自由——這些源於人性及人類努力的成果之後，當基督將‘永恆而普遍的神國、真理及生命的神國、聖德及聖寵的神國、正義、聖愛及和平的神國’，交還天主聖父時，我們要再度看到這些美妙及成果。但那時這些美妙及成果，將是毫無玷污而光輝奪目的。這神國業已存在於此世，不過尚隱蔽於奧蹟內；當基督再度來臨時，則將成功為圓滿無缺的。”¹⁷⁹

178 《教會訓導》，梵二大公會議，《教會憲章》（1964），第35號。

179 《教會訓導》，梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》（1965），第39號。

到那時，我們就能說天國已經臨在了，即使它現在還沒有充份地發展並彰顯出來。當耶穌基督再次降來時，天國也要與祂一同來臨。但耶穌勸告我們，要在活潑的信德中堅忍到底，並懂得期待祂的再度來臨：“但是，人子來臨時，能在世上找到信德嗎？”¹⁸⁰這有助於提醒我們，我們並不孤獨，也不是在徒勞無功：祂的國在天堂是為我們預備好的。¹⁸¹耶穌藉著那些相信祂和愛祂的人，而在人間拓展祂的神國。

3 天國與新培育

人們需要捫心自問：那由耶穌所帶來並宣佈的天父神國的好消息，我們究竟明白和見證了多少呢？作為基督徒的父母們，在多大程度上相信這消息，並將其傳遞給了新一代呢？在學校中，我們又在多大程度上，忠於這一真正基督徒培育的職責呢？教宗保祿六世在《天主教教育》宣言（*Gravissimum Educationis*）¹⁸²中，已經談過基督徒教育，在這世俗化時代中的必要性。在培養中，我們的青年人接受了怎樣的價值觀？那些在靈性和情感方面健康的父母們，都已經察覺到了當今這些傷害兒童和青年的邪惡。

180 《聖經》，路18：8。

181 《聖經》，參閱瑪25：34-36；伯後3：13-14。

182 《教會訓導》，參閱梵二大公會議，《天主教教育》宣言（*Gravissimum Educationis*，1965），第8號（正文見附錄第26號）。

對許多那些“已經轉化為”“科技時代”，即“虛擬時代”之子女的青年和年輕人而言，成為“真實的”，並取代“事實”本身，已經變得如此重要！這樣，藉著“虛擬的世界”，人類精神不再轉向天父而失去了其根源；無所不能的精神與幻想，已經佔有了其全部的自由空間。這就催生出，並在不斷地催生著許許多多的異類、“偽”真、不靠譜的隨性，以及徹底的“瘋狂”。

“虛擬世界”並非技術的缺陷，但是如果它和那在天主內的真正根源脫離，就可能變成——就像所有的偶像一樣——人類思想的一種非常危險的逃避。現在，有多少人已經開始認為，一種真正的“青年革命”正在發生；因為現在，即使沒有其父母和成年人的極其重要的培育來支撐，他們也已經具備了打造屬於“他們的”世界的的能力。在過去，培育新一代人的任務屬於父母、祖父母、學校和教會，而現在這正在慢慢地“移交”給“世界”，尤其是今日的“虛擬世界”，因為對於今日的兒童和青年人而言，虛擬世界才是最“迷人而真實的”，才是以他們的幻想最容易構建的世界。這樣的世界既不需要天主，也不需要成年人。藉著這場微妙而又悄然無聲的、由經濟利益所推動的革命，經濟和技術的能量被“出賣了”！在文化性的革命中，被遺忘或遮蔽的是某些真理和事實的根本，而在“虛擬”的革命中，關於事實和

真理的人類思想範疇，全部被輕而易舉地忽略掉了。這深深地影響到了人們的生活，並阻礙人與人之間的關係。

教宗本篤十六世提醒大家，人們必須聚集所有必要的力量，以投身於教育的艱巨任務。在今天，這成了名副其實的“教育應急措施”¹⁸³。在第四十五屆世界和平日之際，他在名為“以正義與和平教育青年人”的文告中指出：“教育是生命中最有意義也是最困難的工作。‘教育’的拉丁字為 *educere*，意思是引導人走出自我，並認識現實，走向那使人成長的圓滿。……父母是最早的施教者。家庭是組成社會的基本細胞。‘孩子在家庭中學習人性和基督信仰的價值觀，使能與他人和平共處，彼此建樹。他們在家庭中學習如何在幾代人之間互助互愛、尊重規則、寬恕並接納他人。’家庭是我們接受正義與和平教育的第一所學校。……然而，和平不僅僅是一份有待接受的禮物，也是我們必須身體力行的任務。要真正地成為締造和平的人，我們必須學會心存憐憫、休戚與共、彼此合作、相互友愛、在團體內要積極主動，努力喚起大家關注國家和國際的種種議題，並懂得尋求財富重新分配的合適機制，以及促進成長、合作發展與解決衝突的重要性。耶穌在山中聖訓中

183 *Magistero*, Cfr. Benedetto XVI, *Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell'educazione* (21 gennaio 2008) (il testo è in Appendice al n.27, p.393).

說：‘締造和平的人是有福的，因為他們要稱為天主的子女。’(瑪5：9)”¹⁸⁴

在此文告中，教宗還對年輕人說：“親愛的年輕人們，你們是社會的珍寶。……你們不要害怕付出，去面對艱苦和犧牲，去選擇那些要求忠信與堅貞、謙虛與獻身的道路。對你們的年輕，對你們感受到深切渴望的幸福、真理、美善和真愛要有信心！……你們要清楚意識到自己的潛力，你們永遠都不要封閉自我，卻要懂得為所有人，創造一個更光明的未來而努力。你們絕不孤獨。”¹⁸⁵

因此家庭是給予的地方，也是體驗無償性和自由參與的場所。在這裡，必須讓愛在子女的人性中得以成長。今天，這項文化和教育的任務，對基督徒和所有善心人士來說都至關重要。聖若望·保祿二世也強調了其重要性，並著重指出了父母所肩負的教育使命的迫切性。¹⁸⁶除了在教育領域的必要更新外，為了孩子們的教育和益處，我們也必須在祈禱中汲取新的智慧和勇氣。我們也應該承認，許多父母懷著喜樂和慷慨的精神，活出了他們所肩負的教育孩

184 《教會訓導》，本篤十六世，《第四十五屆世界和平日》文告（2011），第1、2、5號。

185 《教會訓導》，本篤十六世，《第四十五屆世界和平日》文告（2011），第6號。

186 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《家庭團體》勸諭（1981），第36-41號。

子的艱巨任務。他們作出智慧和勇敢的見證，並在準備新一代的人，要在社會中充滿希望與擔當的精神。

今天的文化需要福音的真理和愛，也需要我們所有的人，在教育的領域中去竭盡全力，為使人認識福音和基督徒生活的美好。我們記得教宗本篤十六世在第二十屆世界青年大會上對年輕人的呼籲：“與聖母瑪利亞一起，請你們向那願意將自己，賜予你們的天主說出你們的‘是’。今天，我向你們重複在我任職之初所講的：‘誰允許基督進入（到自己生命中）的人，不會有任何的損失；他絕不會失去任何能使生命獲得自由、美好和偉大的事物。決不會！只有在這友誼中，人們才會敞開生命之門。只有在這友誼中，人性的巨大潛能才會真實顯露。只有在這友誼中，我們才能體驗一切的美好和自由’。你們要完全相信：基督不會奪去，那在你們內的任何美好與偉大的一切，反而會為了天主的光榮、人類的幸福、世界的救贖而使一切臻於至善。”¹⁸⁷在唸《天主經》時，我們向天主所祈求就是：“願祢的國來臨”。天主是維護生命之主。

187 《教會訓導》，本篤十六世，《第二十屆世界青年節之際在科隆的波勒萊茵河畔對年輕人們的講話》，2005年8月18日。

天主的子民是希望的子民¹⁸⁸和生命的子民¹⁸⁹。聖若望·保祿二世對這擁有並維護生命的子民發出了迫切的請求：“我向教會所有成員，即擁有生命，也維護生命的人，發出這最迫切的請求，願我們一起向這屬於我們的世界，獻上希望的新標記，並全力以赴地使正義和團結互助不斷成長，好能確立人類生命的一種新文化，以構建一種真理與愛的真正文明。”¹⁹⁰

4 政府的職能和教會的任務

在社會上，哪些領域是既屬於信友，也屬於國家公民的領域呢？

當然，這一點上，人們需要加以區分。人們必須清楚知道，哪些是政府的職能，哪些是教會的任務。“教會憑其職責和管轄範圍決不能與政府混為一談，也不與任何政治體系糾纏在一起；教會是人類超越性的標誌及監護者。在各自的領域內，政府與教會是各自獨立自主的機構。但二者各以其不同名義，為完成人類所有私人及社會的同一聖召而服務。二者依照時間和空間的局勢，越能健全地合

188 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《第二十四屆世界青年節》文告（2009）。（引文參閱本書結論，第28號）。

189 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995），第77、101號（正文見附錄第28號）。

190 《教會訓導》，若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995），第6號。

作，便越能有效地為公共福利服務。人並非局限於暫世生命者，人雖生活於歷史內，卻完全擁有永生的聖召。”¹⁹¹

在教會與政府，以及其他形式的社會團體之間必須進行區分：二者之間相互獨立，但不應該像某些人所想的那樣完全分離。事實上，這裡涉及到兩個不同的範疇，雖然二者有必要的區分與獨立性，但卻總是相互關聯的，因為二者所關注的都是人類。實際上，在尊重整個人的基本權力時，這種自主性也會得以實現。

大多數的現代西方政府，都是由法國大革命和啟蒙運動而產生的。它們常常為了保全民主，而進行政權的凡俗化(laicizzazione)和社會的世俗化(secolarizzazione)，卻不願意對人類精神、超驗性和宗教層面的因素有任何的考量：它們追求的是在社會人和內在人之間，在可理解為客觀性的社會特點，與主觀性的個體之間的一種斷裂和分離，而不要它們之間有任何的關聯。導致這種具有危害性的分裂的後果，在所謂的現代化國家中有目共睹。為促進一種正確，而又現代的角色與權力的獨立，我們並不需要那種長期的分裂，或徹底分離的思想，因為那更屬於由於誤解和恐懼而形成的過去，而不屬於這第三個千年的歷史

191 《教會訓導》，梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》（1965），第76號。

成熟期；在這一時期的許多領域中，人們不是在分裂中，而是在關係中活出了這種獨立性。

針對這一領域中的社會性力量的健康發展，我們還必須進行進一步的觀察。為使世界更加人性化，人們不應該坐等在政治和經濟之間，在國家和市場之間自行確立正確關係。事實上，除了在工黨模式（*modello laburista*）和自由模式之間，或多或少具有衝突的辯證關係之外，我們還需要第三種合作模式的出現；這是一種有能力使資源——最基本的最首要的資源就是社會的基本細胞，家庭——人性化的人與人之間的合作關係。非常不幸的是，今日的家庭，經常在政治和市場力量的角逐中，成為被掠奪盤剝的對象。作為一個多方位的、具有建設性的主體，家庭還應該意識到其自身的社會角色，並與其他的合作性社團：諸如協會、運動、小組、團體等一起合作。這意味著，人們應該把家庭和家庭協會當作社會性主體，並與其他的政治和市場力量進行協調。實際上，社會是由人組成的，因此它需要活出其三維性特點（*tridimensionalità*）。

如果人們沒有將這第三種模式加入到生活的對話中，那就不可能擁有把世界建設得更好、更正義的健康平衡機制。政治和經濟要想真正為人服務，就必須學會聆聽和尊重“人性”。這就是“人性”的價值和厚度；它在天主的眼中是十分珍貴的；教會也以保護、服務、愛它為前提。

5 凱撒的歸凱撒，天主的歸……

有些人陷入到了徹底分離的陷阱中，因為他們遠離了教會，並以不恰當的方式去理解耶穌的話語：“那麼，凱撒的，就應歸還凱撒；天主的，就應歸還天主。”¹⁹²當然，耶穌沒有讓其徹底分離的意思。實際上，在《福音》的另一段中，祂回答比拉多有關政權的問題時說：“若不是由上賜給你，你對我什麼權柄也沒有。”¹⁹³耶穌告訴比拉多說，他所獲得的統治權，最終並非來自凱撒的給予，而是“上天”：故此，在人間和天上，在天上和人間，在社會成員和宗教之間存在著一種關係。人們不應讓那些利用福音的人所誤導。他們企圖徹底地分離這兩個層面，即人性層面和神性層面，從而把世界變為另一個國度……因此，真理早已規定了二者的區別和相互獨立性，而沒有把國家的社會事實，和教會的宗教事實完全隔離，彷彿它們是兩個遙不可及、互不往來的世界一般。事實上，假如一個政府支持那敵對宗教的世俗事務，那麼它就不能被視為是中立的，也不能被視為是民主的。如此一來，政府合理的“世俗性”(laicità)，就轉化成了褻瀆性的世俗主義(laicismo)，而公正的自主權也就成了不公正的。

192 《聖經》，瑪22：21。

193 《聖經》，若19：11。

政府的職能在於力求在正義中推動並發展公益，而教會的任務，則是通過對真正的善與真正的正義的啟示和深入研究而去探尋真理。教會為我們提供了這一極為重要的寶藏，即對真理的啟示和深入研究：真正的善與真正的正義。本篤十六世在《天主是愛》通諭（*Deus Caritas Est*）中，以非常具有啟發性的言語，強調了政府和教會職能的不同：“這是兩個不同的範疇，但總是相互關聯的。……教會不能、也不應該為建立一個盡可能最正義的社會，而挺身實行政治性的抗爭。教會不能、也不應該代替國家。但同時，對於奮力爭取正義也不能、不應該置身事外。她應該藉著提升理性之道而置身其中，並且應該喚醒人們精神的力量，因為沒有精神的力量，正義就不能發展並昌盛，因為正義常要求犧牲。正義的社會不能由教會來實現，而應該由政治予以達成。然而，為促進正義而致力開啟人的心智、倡導熱心公益事業，教會是責無旁貸的。”¹⁹⁴

如此，一方面，教會與天國合作，使其在世間增強並拓展；另一方面，教會也呼籲信友活出真正的價值；她幫助人去建設並支援人間社會的真善，並為了所有人的益處與更美好的生活而慷慨付出。遺憾的是，由於一些偏見

194 《教會訓導》，本篤十六世，《天主是愛》通諭（*Deus Caritas Est*，2005），第28號。參閱梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》，第36號。

而使教會放慢了服務社會的腳步。¹⁹⁵在服務天主的同時，教會為人、也為社會提供了大力支持，換句話說，教會在通傳神性生命的同時，也有助於人際關係和生活的人性化。¹⁹⁶

在《福音》的光照下，教會在教導人致力於社會建設的同時，也為了人類城市的正確發展而置身於公正、真理和美善的服務：這一切都構成了“教會社會訓導”。¹⁹⁷為能使福音落實在人類不斷變化的歷史中，這一訓導顯得非常珍貴。意識到以下的事實，真的是非常重要的：上主在多大程度上，以及如何通過教會來建設天國，通過所有人的參與而將天國傳播在世界與各民族間，並藉著良知的自由來為人類社會的進步與發展，提供福音的光照、力量和意義。事實恰恰相反，在人類的歷史中，無論是在孤立或個人主義中，還是在驕傲或“自認為不需要天主”的自負中，多次顯示出了人們那狹隘與功利性視野的脆弱；這樣的視野背叛了人類真正的進步和人們對幸福的渴望。

195 *Magistero*, Cfr. Benedetto XVI, *Omelia nella Santa Messa in occasione dell'Anno Santo Compostelano nella Plaza del Obradoiro a Santiago de Compostela*. Viaggio Apostolico a Santiago de Compostela e Barcellona (6 novembre 2010) (正文見附錄第29號)。

196 《教會訓導》，參閱梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》，第40號（正文見附錄第30號）。

197 《教會訓導》，參閱宗座正義和平委員會，《教會社會訓導彙編》（*Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, 2004）。

6 聯合工程

在這一方面，本篤十六世《在真理中實踐愛德》通諭中對世人的提醒是多麼的重要：“人的城市不只靠權利和義務的關係而成立，更重要及優先的條件是無條件的施予、惻隱及共融。就算是在人際的關係上，愛德常顯示天主的愛，使那為世上公義而做出的努力，也有超性德行神學及救恩的價值。”¹⁹⁸如果沒有這些關係，那麼以人為本的世界就是虛幻而又不可能的。

故此，通諭還指出：“歷來人們多次以為設立一些制度，就足以保證滿足人類權利的進步。可惜人們對這些制度寄以過分的信賴，以為這些制度會自動達致目的。……人要明白，這樣的進步不可全靠自己，還需要天主；否認天主，人就要承認進步是不可能的，或把它只寄望於人，而人自以為可以自我拯救，結果人造成一個違反人性的發展。另一方面，只有人遇到天主，才不會‘在他人身上只見到他人而已’，卻會認出天主的肖像，才會發現他真正是誰，這樣，愛才會成熟，直至‘忘己愛人’。”¹⁹⁹

多麼富有人性啊！這就是要將福音的智慧和仁愛，融入到社會結構和社會環境中的原因。福音與世界上諸多的問題和決策、痛苦和喜樂、抱負和拼搏，相互交錯。只

198 《教會訓導》，本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第6號。

199 《教會訓導》，本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第11號。

有在愛、真理和正義中，才能擁有人與人之間的和平：為此人類需要天主的愛。就如本篤十六世在其《納匝肋人耶穌》一書中所指出的，“只有與天主及自己和好的人，才能在自己周圍以及世界各地締造和平。”²⁰⁰

7 天國的彰顯

在建設天國時，對最弱小者的關注²⁰¹應該是最真誠的，因為他們更容易受到威脅，因此也就更應該享有優先權：那從受孕而開始的即將誕生的生命，是最柔弱和最無助的；然後是被邊緣化的老年人的生命，他們處於被殺害的噩夢之下，但人們卻將這種噩夢視為一種自由的權利……去選擇安樂死，但這始終是對生命的殺害和自我毀滅。當人們宣稱一個現代化的世俗社會，應該包含這些新權利的實施，即有權處置自受孕開始的生命和自願選擇死亡，並支持其合法性，甚至利用人性價值，譬如女人的尊嚴，以及每個人都有權利活得正常和安逸、“良心的自由”等藉口時，那是在隱藏以下的騙局：創建一種反人性、反人類的思維模式，一種對“瘋狂文化”的愛。事實上，人們忘記了經濟和社會高壓的結果，即他們所謂的“社會權利”正在製

200 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第76頁（正文見附錄第31號）。

201 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第15號。（正文見附錄第32號）。

造一種“文化的”操控和獨裁；正在製造一把虎頭鉗，以鉗制許多人的意識能力，而使他們進入休眠狀態；然後引導他們在進行選擇的時候，更多依賴社會醫療結構，從而製造一種更加非人性化的，即更加不自由和更為醜陋的世界。許多經濟、政治和法律的抉擇“被通過”，就好像它們是“有用的和民主的”，千百萬的人在不知不覺間已經成了他們的幫兇。但是，為了是意識和訊息“更加人性化”，更具責任性，而進行的拼搏，卻是有用和民主的，因為這些意識和訊息具有反對“貪欲之神”之微妙騙局的能力。

在我們這個時代中，教會所進行的福傳工作所涉及的領域越來越廣；它已經包含了整個社會和人性生命的層面。如此，福音也通過生命的福音而擴展。²⁰²正義、和平與發展是教會宣佈的核心內容：宣揚這些並不等於直接地進行政治活動，而是為使它們能夠進入公民、政治家、技術員和經濟學家的社會意識中，進入國家的意識中，也進入世界的感知當中。只要我們想一想那些嚴重而又未解決的問題，是如何鉗制著千百萬人的生命，就已經足夠了，譬如貧窮落後國家的飢餓和饑荒、毒品走私而帶來的戰爭、對婦女兒童的剝削和恐怖主義。

202 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995），第6號。

8 向超越性開放

為能戰勝這些邪惡，並踐行聖善，人們不僅需要政治決心，也需要意識的覺醒，還要有結合信仰與聖神之力量的聖善意願。1965年，教宗保祿六世在其牧靈訪問時，向聯合國組織發表的著名演講中，就已經以高瞻遠矚的視野勸勉大家說：“你們正在建立的這建築，不能僅依靠世界和物質的基礎：如果那樣，這房屋就是建立在了沙灘上；但是，只有當它首先建立在我們的良知之上時，它才能屹立不倒。‘轉變’(metanoia)，即個人改變和內在更新的時刻到了。我們必須習慣於以新的方式來思考人，以新方式來思考人類同居共處的事實，以新方式來思考歷史的道路和世界的命運，就如聖保祿所說的：‘穿上新人，就是按照天主的肖像所造，具有真實的正義和聖善的新人’(弗4：23)。已經到了人們必須駐足、深思和反省的時刻了，也即祈禱的時刻：重新思考我們共同的起源、我們的歷史、我們共同的命運。在今天的時代中，人類獲得了前所未有的發展。在這樣的時代，我們必須喚醒人類的道德良知！……換句話說，現代文明的大廈必須建基於精神性原則之上；這些原則不但能夠支撐它，而且還能光照它，並賦予其生機。它們不能不建基於對天主的信仰上，因為這些都是不可缺少的高超智慧的原則。”²⁰³

203 《教會訓導》，保祿六世，《致辭聯合國會議》，1965年10月4日。

如同耶穌所願意的，教會是在真理、自由和愛中為個人和每一個人服務的同時，服務於天國的。如此，教宗本篤十六世《在真理中實踐愛德》通諭中，曾經重申這一真理的核心，以及我們實現它的決心：“正因天主對人做出了最高的‘肯定’，人也就不能不向天主的召叫開放，來完成自身的發展。真正的發展在於它的完整性：發展若不是針對整個人及所有的人，就不是真正的發展。這是《民族發展》通諭的中心訊息，今天、未來常常都有效。人的全面發展在本性層面上，是對造物者天主的召叫做出的一個回應，它要求在一個‘超越現世的人文主義’中實現自我，……有助於（人性）達到圓滿，這才是人發展的最高目的。”²⁰⁴因此，這肯定了人之全面發展的迫切性，不僅是理智、身體或感覺方面的發展，還需要精神的發展：假如沒有考慮到整個人的全面，那就不是真正的發展，也就不是對人類的真正服務和愛！正是這一觀點，影響並激勵了教會中的男女人士和傳教士們，使他們做出了勇敢無私的利他主義的無數善行，使他們為了人類的益處而獻出了一生。但願這些當今的國家和文化不要忘記這種精神，以為自身獲取新的力量。

假如發展不是為了所有人、為了每一個人、為了整個的人，那麼就意味著，它只是為了某個人或某些人的一己

204 《教會訓導》，本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第18號。

私利，並終將演變成一種殘酷的現實！真正的發展自身需要包含真理和愛，故此不能只依靠科技的發展，或財富的創收，或人性才華的運用。為了‘整個人’的全面發展，還需要其他的某些東西；那能使人成為人的，正是向超越者 (trascendente)，即天主的開放。

為社會而言，這精神性財富是一份禮物。但是，對宗教的冷漠和政府的體制都可能扼殺，或者削弱這種靈性的財富。²⁰⁵ 正因為如此，無神論是反對個人與民族的真正發展的；有人藉著大眾傳媒，組織並推動了這種對宗教的冷漠，甚至影響到了未成年人。不僅如此，當人們在輸出經濟產品或文化產業時，通常也會將人的、人之靈性層面的，及其命運的貶低的形式一併輸出；這種貶低形式，遮蔽了人之存在的基礎；這基礎就在人性尊嚴和人與天主的關係中。

9 對真理和生命的愛

為此，基督徒需要在世上的工作、政治、文化、教育的領域中做出新的努力。我們必須明白、熱愛、渴望天國的來臨：不但要等候它的來臨，而且應在所有人和基督徒的貢獻中，為它的來臨做準備。在建基於福音的積極行動

205 《教會訓導》，本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第29號。（正文見附錄第33號）。

上，教會也必須謹防“新默西亞”的誘惑，即所謂的假默西亞主義。它們不但矇騙了人們的諸多期待，而且也侵入到了文化和市場中，因此，人們需要遠離它們。這就是今日的人們所推崇的騙人的“魅力”，甚至連青少年也要欺騙。

經濟和金融的世界，也在推動人們不斷地產生新的需求和期待，並向人們承諾，自己有能力滿足這些需求；它們在不斷地刺激著年輕人，甚至兒童和青少年的感覺、情感與渴望，並引發了許多虛假的幻覺。今天，人們所談的更多的是指，那些由拜金主義所滋生的享樂主義²⁰⁶類型的默西亞主義。在這一時期，世界性的經濟、市場和金融的巨獸正在顯示出自身之根基的嚴重缺乏。

我們在《天主經》中所祈求的天國，是對所有事實的尊重和熱愛的國度，因為天主是聖父。由此，人們可以把天國和“貪欲之神”的所作所為區分開來。但是，也有些人在不斷地與基督信仰和福音的價值作對。²⁰⁷事實上，有些人正在幫助“黑落德”²⁰⁸，建設他的王國！我可以這麼說，“黑落德”正在四處拉選票。今天，他也必須要適應時代，並偽裝自己……今天有民主，也需要遵守規則，至少在人們能夠看見的時候！因此，各種各樣的“黑落德”在輪流坐樁；

206 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第17號（正文見附錄第34號）。

207 《聖經》，參閱得後3：1-2。

208 《聖經》，參閱瑪2：1-23。

他們坐在規則的桌旁，在利用著規則，但他們總歸還是“黑落德”。他們每一個人都在力求博得民眾的好感，以拉攏政治選票。但選票只是為了建設他們自己的“王國”；他們許諾的是一些不存在的權利；而且我們也知道，當他們利用謊言和不正義來締造和平時，這些權利根本不可能存在。因此，在建設社會時，我們必須小心謹慎，無論是義務還是權利都應當是正義的，即真實和美善的，而不應該與生命的“真理”相矛盾。我們必須清醒地去驗證，是否人性的幅度，不僅建基於尊重和正義的關係上，而且也建基於無償奉獻、仁慈和共融上。

今天，我們也必須謹防那些披著靈修外衣的思維方式，它們似乎成了對所有人都有效的真理，比如新紀元運動。它藉著瑜伽的技巧，來對生命和世界的意義加以詮釋；它正在以不同的方式蔓延擴張，並滲入到了文化中；在不知不覺中，它已經影響到了許多人：他們在談論精神或靈修的幅度，但事實上這是模糊而又膚淺的，因為這一幅度充斥於天地間；藉著它，天主似乎也成了無所不在的。這樣，人對天主的思念和“距離”，似乎被填滿了。不過，值得注意的是，在新紀元運動的視野裡，人們並未提及天國，也沒有談到一位領袖、上主或救世主。耶穌基督的形象被重新詮釋，並被扭曲了。它肯定了精神世界的存在，但卻不承認有天主，造物主和天父的存在。假如它談

論天主父，就所指的也是所有的事實，包括人的事實；實際上，每一事物都成了天主的一種反射、一種精神性的“流溢”。這樣，天主也就不再是造物主了。

我們不信任那些看似無害的精神替代品，因為它們歸根結底，源自於無神的或精神性的錯誤！²⁰⁹各種層出不窮的意識形態，諸如各種教派和大師的出現，都應該使我們對這些混亂的現象進行反省；這些現象就存在於各種精神性的領域中，以及各種被隱藏著的人性精神需求中。無論是從唯物主義還是從唯靈主義（spiritualismo），都無法扼殺基督宗教信仰，即使它們已經竭盡所能地，試圖將其徹底改變或扭曲。本篤十六世在《在希望中得救》通諭中，就康德所著的《一切事物之終結》²¹⁰做了很有意思的詮釋，因為該書談到了天國和一種假設，即假設有一天基督宗教不再為人所愛。但自從天主降生於世起，祂對那些追尋祂的人所做的回應，就成了一種保證：只要人懷著信德和愛去呼喚，天主就會回應。就像耶穌在《天主經》中為我們所指出的，祂的國以此方式而得以彰顯。

耶穌交託給我們的事實是多麼偉大啊！世界是多麼需要基督宗教、基督徒和基督在我們中間啊！基督宗教是真

209 *Magistero*, Cfr. Pontificio Consiglio della Cultura, *Gesù Cristo portatore dell'acqua viva. Una riflessione cristiana sul "New Age"* (2003).

210 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在希望中得救》通諭（2007），第19、23號（正文見附錄第35-36號）。

正的禮物，是天主父賜予人類最美、最珍貴而又卓絕非凡的禮物。我們不應讓各式各樣的“黑落德”獨斷專行；我們不應讓極權或“貪欲之神”來掌控我們；我們也不應該在面對這一切時，認為只要相信天主就足夠了，因為耶穌教導我們要祈求天父，願“祢的國來臨”，並與祢一起在謙遜和真理中建設天國。首先，祢的國是“真理之國”：我們必須愛真理。誰會跌倒和迷失自我呢？是那不愛真理的人。在歷史中，誰在追隨著各種的“黑落德”呢？是那不愛真理的人。誰如果愛真理，就會愛天主和每個人；誰愛天主，就會愛祢的國，因為那是正義和愛的國度，也是為我們而來的國度。耶穌在《福音》中提醒我們：“我父所祝福的，你們來吧！承受自創世以來，給你們預備了的國度吧！”²¹¹

善，是具有擴散性的。當一個人真正地在自己內，在他內在的生命中，有耶穌的臨在時，他自然會察覺到，善會在自己的周圍生出善來，就如《福音》告訴我們的，“光在黑暗中照耀”²¹²。基督徒不應該沉浸在自卑感中去生活。那生活出來的信仰，就是愛，就是服務於世界，就是讓人自由並給予人安慰的真理。世界需要這種生活的信仰，才能避免在異化和邪惡中不斷地失落。以《天主經》做祈禱，能教給我們，如何使我們對近人的愛日漸成長，使這

211 《聖經》，瑪25：34。

212 《聖經》，若1：5。

個世界不斷地邁向天國，並為家庭、社會及全人類的真正發展而祈求天父的智慧。

10 社會發展的核心

然而，今日社會發展的真正核心動力是什麼？難道是根據世界和“貪欲之神”，所理解的傳媒和經濟福利的發展，即技術和經濟的權勢嗎？不是的！是生命本身的發展，包括生命的內在價值和意義，因為假如人所建設的一切，將使人失去或破壞人性生命，那麼它將毫無用處。人性生命的核心和搖籃正是家庭。本篤十六世的《在真理中實踐愛德》通諭，特別強調了這一事實：“向生命開放是真正發展的所在。一個社會若開始否定及消滅生命，結果只會失去一切動機，和所需要的力量去為人的真正福利服務。個人及社會，若喪失了歡迎新生命的意識，那麼在社會生活的其他方面，也難以彼此相容。歡迎生命會加強倫理的力量，使人能互相幫助。養成了對生命開放的態度，富裕國家便能更瞭解貧窮國家的需要，避免消耗大量的經濟和知識資源，去滿足自己人民的自私欲望，卻能表現崇高的行為，促進一個合乎倫理原則，並關懷別人利益

的生產制度，尊重每個人民，及每一個人對生命的基本權利。”²¹³

反對生命就等於反對真正的人性發展！也是反對世界的真正發展：因為整個人類是不可分離的一體，因此，反對生命就不僅是反對一個小鎮的、一座城市的、一個國家的發展，而是反對整個世界的真正發展。人們不能無所作為。人類需要一種新的倫理道德良知。這也關係到了生態學的問題。因為自然和生命，正是在造物者天主所賦予人的責任中息息相關。《天主經》禱文讓我們向天主父祈求，願祢的國來臨。為此，我們也必須行動起來，尊重一切受造物²¹⁴，因為它們是天父賜予我們的。

世界在自己的發明和成就中前進，但它需要光照和愛，也需要在全球化進程中找到自己的身份。為此，人類需要看到自己的未來，至少要窺見生命的意義：人類需要天主、真理、希望和明確性，而且也需要聯合一切力量並與所有人對話。基督徒應該站在探索研究的前沿，而非落後於人；他們不應該被動地去承受它，而應該積極地去理解，並提出解決問題的方案，同時指出，真正人性與真正

213 《教會訓導》，本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第28號。

214 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第51號（正文見附錄第37號）。

發展的道路。基督徒和整個教會的特殊任務就在於，在合作中促進文明的發展。²¹⁵

為此世界需要理性信仰的幫助，沒有經過理性思維的信仰就不會影響生活，反而會使信仰和生活脫節。對於某些人而言，這種分裂可能會成為一種嚴重的人格性衝突的症狀，且為他人也是一種惡表；但是，它也可能成為一種需要勇敢面對的嚴重病態；這種病態就像是在思想和現實之間的“精神分裂症”一樣，需要人去戰勝。

11 十字架各有不同

此外，在建設天國的過程中，還要特別關注人類的疾苦。我們的人性現實，被深深地烙上了諸多痛苦的印記。對於受苦者而言，最大的安慰就是知道痛苦將會結束。基督徒就像善心的撒瑪黎雅人²¹⁶一樣，懷著愛德去特別接近那些承受痛苦的人。每次磨難和每種痛苦，在基督內都有其意義和價值，這是千真萬確的，因為它們將與基督的救贖相結合，天主將親自“從他們的眼中擦乾一切眼淚”²¹⁷。天主與受苦者同在。不論是現在還是將來，基督信仰永遠

215 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第74號（正文見附錄第38號）。

216 《聖經》，參閱路10：33。

217 《聖經》，默7：17b；參閱哥1：24。

都是病人和受苦者的安慰和幫助；它同時也使人領悟天主的旨意，即祢只要我們背負祢所給予我們的每個十字架，而不是那些祢沒有給予我們的十字架。正如耶穌在《福音》中提醒我們的，事實上，人必須背起自己的十字架²¹⁸。要想懂得分辨它，並非易事。

但是，會發生這樣的事情：當醫療器具和醫藥的幫助，成了病人的安慰和疾病痊愈的手段——就像天主所允許，並要求我們去做的時候，許多人卻將天主置之腦後。我認為，世俗化進程的一部份就是從這裡開始的。藉著科學的進步和天主的幫助，我們戰勝並克服了一切的痛苦，但卻忘記了，那些因著忠於耶穌基督，並在其十字架內跟隨祢的“基督徒的”痛苦。因此，並非所有的痛苦都是一樣的。“若天主的旨意要你們因行善而受苦，自然比作惡而受苦更好。”²¹⁹

為天國而受苦：是指一種不可避免的痛苦。我們反而要去擁抱它，因為它源自於對天主之愛的忠信，也是對天主和對近人的愛；它並不是源自於人人皆想逃避的本性之局限性。當然，這些“限度”和“軟弱”²²⁰，也需要我們懷著愛和信德去感受，去為信德的“慰藉”作見證，因為天主先“

218 《聖經》，參閱谷8：34。

219 《聖經》，伯前3：17。

220 《聖經》，參閱格後12：9b-10。

為我們”受了苦。²²¹就如聖保祿《致羅馬人書》中提示我們的，那是上主的愛給予我們的安慰和力量：“那麼，誰能使我們與基督的愛隔絕？是困苦嗎？是窘迫嗎？是迫害嗎？是飢餓嗎？是赤貧嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？……然而，靠著那愛我們的主，我們在這一切事上，大獲全勝，因為我深信：無論是死亡，是生活，是天使，是掌權者，是現存的或將來的事物，是有權能者，是崇高或深遠的勢力，或其它任何受造之物，都不能使我們與天主的愛相隔絕，即是與我們的主基督耶穌之內的愛相隔絕。”²²²

對天主之愛的肯定，在人生的所有跌宕起伏中，甚至在最困難和最痛苦的時刻，都在支撐著人，因為天主忠信於祂的承諾，並親近所有屬於祂的人，就如聖金口若望所言：“很多巨浪和危險的風暴迫近我們，但我們絕不擔心會被淹沒，因為我們穩立在岩石上。即使海洋狂怒，也不能擊碎岩石。即使浪濤滾滾，也無法使耶穌的小船翻沉。那麼，我們還將怕什麼？死亡？‘因為在我看來，生活原是基督，死亡乃是利益’（斐1：21）。難道是流放？‘大地和其中的萬物，屬於上主’（詠23：1）。沒收財產？‘因為我們沒有帶什麼到世界上，同樣也不能帶走什麼’（弟前6：7）。我藐視這個世界的權勢，也嘲笑它的財富。我既不怕貧窮，

221 《聖經》，參閱伯前2：21。

222 《聖經》，羅8：35，37-39。

也不渴求富有；我既不擔心死亡，也不渴望生活，假如不是為了你們的益處。為此，我提醒你們要注意現實中所發生的一切，也請你們不要失去信德。”²²³事實上，對世界的權勢和財富的依戀，真是可笑，就如聖方濟各提醒我們的：“事實上，人們將會失去所有那些留在這個世界上的東西。”²²⁴

12 天主的愛更強大

那麼，天主的愛能為我們做些什麼？《聖經》這樣肯定道：“而且我們也知道，天主使一切協助那些愛祂的人，就是那些按祂的旨意蒙召的人，獲得益處，因為祂所預選的人，也預定他們與自己的兒子的肖像相同，好使祂在眾多弟兄中作長子。天主不但召叫了祂所預定的人，而且也使祂所召叫的人成義，並使成義的人，分享祂的光榮。”²²⁵

以這份天主給予的非凡恩賜，基督徒已生活在天主的“光榮中”：他現在已經生活在真福和平安之中。基督徒生活在天主豐厚的“愛”內，甘願“為天主”而生活，為了祂的國，為了祂的旨意，滿懷著愛，在耶穌基督的愛內肩負著責

223 *Tradizione*, San Giovanni Crisostomo (349-407), *Omellie, Prima dell'esilio* n. 1; PG 52, pp. 427-428.

224 *Tradizione*, San Francesco d'Assisi (1182 ca. - 1226), *Gli scritti di Francesco e Chiara d'Assisi*, Edizioni Messaggero Padova, Padova 1981³, p. 91.

225 《聖經》，羅8：28-30。

任，去擁抱那隨之而來的痛苦，甚至去愛仇人們。“但是，我給你們這些聽眾說：應愛你們的仇人，善待惱恨你們的人；應祝福詛咒你們的人，為譏謗你們的人祈禱。”²²⁶在這裡我們需要銘記，無數信仰基督的傳教士和平信徒們，他們見證了這份為了天主，而甘願犧牲自己生命的大愛：他們是聖人和殉道者。

基督宗教是最嚴肅的存在事實：“並不是依據虛構的荒誕故事，而是因為我們親眼見過祂的尊榮。”²²⁷殉道者是基督的見證者，即那以自身性命見證基督的人。他們為了信仰和愛，甚至甘願接受死亡。這死亡是由他人施加在他們身上的，而絕不是由自己造成的。殉道者承受死亡，將自己的生命獻給天主並為祂作證；他們也懷著愛，將自己的生命給予他人；殉道者從不會自殺或殺害他人的生命；他們不像那些為了見證自己的理念或信條，而自我毀滅的人那樣：這種人所帶來的是死亡，而非生命；他們自願地犧牲自己的性命，並在違背他人意願的情形下，而剝奪他人的生命。這種人不應該被稱為“殉道者”，就像有時人們所錯誤表達的那樣。因此，殉道者不是為某種理想，而犧牲自身性命的人，而是那為“祂者”做見證的人，即使需要為此而付出生命的代價也在所不惜。在天主的幫助下，基督徒殉

226 《聖經》，路6：27-28。

227 《聖經》，伯後1：16。

道者也有能力，去為那些殺害自己的人，而獻出生命的能力。事實上，他堅信生活的天主是大愛，並能夠在死後重新賜予他生命。²²⁸

為了為天國而工作，就像耶穌在《天主經》中所教導的，我們就必須重新回歸天主，回歸那真理與喜樂之主、保障與救恩之主：必須要“悔改”。悔改，就是回歸。基本上，它需要完成三個步驟：從謊言回到真理；從偷竊回到誠信，將天主的歸還給天主，而將尊嚴歸還給人；從自己和他人的死亡回到永生。《福音》中所描述的匝凱²²⁹的悔改，就是一種典型的悔改。

悔改的過程是循序漸進的。與悔改一起，那為了天國而在社會上行善的能力也一同增長。在開始時，人們尋求天主是為了“我們的益處”，為了感覺良好：這是第一次悔改。在這一悔改中，我們承認天主是上主，耶穌是人類的救主。

隨著與天主的關係，及對其愛之認識的不斷加深，基督徒懷著信賴之心而敞開自我，並決定以自己整個的生命，全心全靈地為天主服務，並為“祂而生活”：這是第二次悔改，是當天主以其美善充滿他，並將其整個的人吸引到，與天主愛的共融和全心信賴的關係中時所發生的。我

228 《聖經》，參閱希11：17-19。

229 《聖經》，參閱路19：1-10。

們可以想想，眾多的聖人是如何在自己的身邊，使天國和社會公益發展起來，並使無數的人都獲得益處！聖人們的表率不計其數。他們中有男人也有女人，有年輕人也有成年人。他們以自己的生命展現出，天主是唯一的真善，是我們人類的根源。

現在，我引用聖馬希連·高比(San Massimiliano Kolbe)信函中的一段話，來加以說明。在奧斯維辛集中營裡，他為了挽救一個家庭的父親而獻出了自己的生命：“在我們的時代，我們很傷心地注意到‘冷漠的態度’正在四處傳播。它幾乎就像一種傳染病一樣以多種方式，不僅在平信徒中，而且也在許多修會成員中擴散。天主當受無限的光榮。我們首先且主要應該擔心的是，如何以我們軟弱的力量去讚頌稱揚祂，並意識到，我們永遠都無法在一切之上，給予祂應受的光榮。天主的光榮首先是在基督，以自己的寶血所救贖的人靈上顯示出來。因此，我們首要的使徒工作，就是為使更多的人靈得到聖化和救贖。……天主是一切：只有祂是無限的、智慧無比的、極仁慈的上主、造物主和天父。祂是元始也是終結，祂是智慧、力量與愛。天主本身之外所存在的一切，凡是指向祂的，都是有其價值；祂是萬物的創造主、人類的救贖者和一切受造物的終極目的。祂通過其在世的代表，向我們彰顯了自己的旨意，並吸引我們歸向祂；同時，祂也願意藉著我們的參

與，去吸引其他的人歸向祂，並使他們在完美的愛德中相結合……

因此，兄弟姊妹們，讓我們全力以赴去愛，那對我們充滿愛的在天之父吧。服從就是我們完美愛德的試金石，尤其是在要求我們犧牲自己的自由意志時，它更需要付諸實踐。事實上，我們並不認識其他比被釘死在十字架上的耶穌基督更崇高的書籍，以使我們能在天主的愛內進步。藉著無染原罪童貞聖母的轉禱，我們將會更容易地獲得這一切，因為天主以自己的仁愛，使聖母瑪利亞成為祂慈悲的分施者。毫無疑問，瑪利亞的旨意同樣就是天主的旨意。將自己奉獻給她，我們就會在她手中成為神性慈悲的器皿，就如同她曾是天主手中的器皿一樣。”²³⁰

真的有一種隱藏而又非凡的聖德，只有天主能夠看到它；這種聖德，也存在於世界上眾多的男女平信徒中：有夫妻和父母，有兒童和年輕人，也有老年人和病人。天主的愛一直在召喚並叩擊著人的心門²³¹，以期得到自由和完全的回應。有許多的主教、神父、修士、度奉獻生活者和修女們，為了天主也為人類的益處，他們以不知疲倦的愛，而聖善地奉獻他們的生命。我們可以想到，還有無數

²³⁰ *Tradizione*, San Massimiliano M. Kolbe (1894-1941), *Scritti*, ENMI, 2009, pp. 44-46.

²³¹ *Tradizione*, Cfr. Santa Teresa di Gesù Bambino (1873-1897), *Storia di un'anima o Scritti autobiografici in Gli scritti*, Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi, 1970, p. 238 (正文見附錄第39號)。

的男女善心人士，也包括其他宗教的人士，他們在自己的身邊傳播美善，以建設一個更美好的世界。

但是，我們要從什麼地方開始著手，來建設天國和“真正的人類”，為使其成為所有人的禮物呢？我們應該聆聽誰呢？聲音有很多，它們混雜並互相矛盾…… 耶穌在《天主經》中已經給我們指出該如何去做：為了使我們不會迷失自我，耶穌賜給我們一種“指南針”。這是我們在下一章中要討論的內容。

第七章 願祢的旨意承行

耶穌在《天主經》中，除了教導我們要為天國的來臨而祈禱外，還教給我們一種能夠體現人與神之間關係的很重要的祈求。如何建立天國呢？天國不屬於這世界，但它卻臨在於這世界上。它是獨一無二的，人們不應該將它與“黑落德”或者人間的其他國度相混淆。那麼，如何才能實現它呢？從什麼地方開始呢？為了回答這些問題，耶穌加上了一句十分必要的話，也是祂十分關心的話：“願祢的旨意承行於地”。這裡是指天父的旨意。這句話在《天主經》的中間部份，也是最深奧的部份。我們可以說，它是整個祈禱的“核心”。耶穌提醒我們說：“不是凡向我說‘主啊！主啊！’的人，就能進天國；而是那承行我在天之父旨意的

人，才能進天國。”²³²在這一點上，亞西西的聖方濟各所作的《天主經釋義》是非常有意義的。²³³

正是在領悟這一“旨意”的過程中，我們與天主的關係才日趨成熟。在這裡，不僅個體的生活很重要，而且世界歷史的生活也很關鍵。在下面，我們將繼續探討這一點。

在建設人類城市的同時，又如何建設天國呢？天國又是在哪裡得以確認的呢？在這些不同凡響的詞彙中，我們將會發現，上天賜給了我們一個極其美好而又不可缺少的條件。

究竟發生了什麼事，以至於耶穌必須指給我們實現天主父之國的這條道路？為什麼我們的意志無法真正地使我們走上通往天國之路呢？在善和愛的自由中，天主按照祂的肖像創造了男人和女人：那麼，為什麼遵循天主的旨意是如此困難呢？究竟發生了什麼？

1 這不是一個神話

在《聖經·創世紀》的第三章中，天主給我們展示了這一點。在這裡，一個本質的問題凸顯了出來：與撒殫的相

²³² 《聖經》，瑪7：21。

²³³ *Tradizione*, Cfr. San Francesco d'Assisi (1182 ca.-1226), *Gli Scritti di Francesco e Chiara d'Assisi*, Edizioni Messaggero Padova, Padova 19813, pp. 121-122 (正文見附錄第40號)。

遇及其後果，就是天主的肖像被遮蓋。這沾染了的形象在人類的心靈、思想和身體上留下了痕跡。在此情形下，出現了人類與邪惡的第一次悲慘接觸，並成了歷史的一個轉捩點。

與此同時，天主願意在受默啟而寫的《聖經》裡向我們啟示了這一點：我們必須嚴肅認真地對待天主！首先，《創世紀》的前十一章，是以一種獨特的用語寫成的，因此，我們不應將它和虛構的用語，或者說一種隨意的或神話性的，即對我們的科學觀點而言，不會傳達任何訊息的用語混為一談。就像《聖經》的其他書信一樣，這受啟示而成的十一章內容，是以研究“起源”的語言書寫而成的。它所強調的是我們和天主之間關係的重要性。

蛇的形象，顯然是一種形象化的、象徵性的隱喻。首先，蛇不會發出噪音，並善於隱藏自己：為此很難發現撒殫，因為牠非常狡猾而且牠的行為總是若隱若現。耶穌稱其為“撒謊者的父親”²³⁴，謊言和欺騙皆由牠產生。其次，蛇的形象基本上具有雙重意義。在精神分析學的意義上，它既是指男性也能指女性：以某種形式代表了模糊性和多變性。這絕不意味著原罪的本質，就是關於性慾方面的，彷彿性慾幅度就代表著邪惡，並與精神的神性實體相對抗。相反，我們在下文中將會看到，屬於精神性的原罪之

234 《聖經》，若8：44c。

惡進入了天主的肖像裡，也侵入到了人的性慾之中，故此是原罪之惡使性慾偏離了它的秩序。

實際上，蛇的形象在當時的語言中早已普遍使用。顯然，天主想告訴我們一些非常重要的事情，就是發生在包括男人和女人的人類，與邪惡的撒殫之間的碰撞。牠是誘惑者，並有能力使人處於危機之中，進而失去個人的、夫妻的和社會的平衡。

正如《聖經》所載，撒殫首先轉向女人，因為她可以孕育生命。在撒殫鎖定或“騷擾”厄娃的同時，牠也騷擾並染指了後來世世代代的人。蛇的邪惡可以咬傷人並注射“毒液”。這些可以幫助我們描述這場悲劇的影響。

厄娃是完美的：是天主從男人身上取了骨肉而創造的。她享有相同的人性尊嚴，因為在她內有一種女性模式的天主肖像。²³⁵撒殫是如何與她開始對話，並引誘她犯罪的呢？牠使用了一個很重要的關鍵字：真理，就是那亞文化因著害怕而隱藏的真理：撒殫首先利用它與厄娃拉近關係，但在此之後卻隱藏並否定它。

實際上，撒殫向厄娃提出的第一個問題是：“天主真說了，你們不可吃樂園中任何樹上的果子嗎？”²³⁶撒殫利用了

235 《聖經》，參閱創1：26-27。

236 《聖經》，創3：1。

厄娃對真理之敞開的靈魂。事實上，厄娃是按天主的肖像和模樣而造的，她相信並生活在更圓滿的“真理”內。比拉多對耶穌說：“什麼是真理？”²³⁷墮落的世界會隱藏真理，並在人們快要意識到它時，忽視它、踐踏它、或操縱利用它，因為“這世界不愛真理”。

邪惡不會在一開始就以負面的方式，和讓人害怕的醜惡面目呈現出來，而是先偽裝自己，為能在家庭中與男人和女人，並與子女進行接觸。牠會利用所謂的“正常的”“工具”，藉著一些從外表上與善相符的形象而行動。然而，牠在這善中注入了牠的“毒液”，從而使之扭曲和墮落：這就是撒殫的伎倆。

撒殫是欺騙者。首先，牠會將自己偽裝成對真理認真者，然後再狡猾地引入謊言：“天主真說了，你們不可吃樂園中任何樹上的果子嗎？”²³⁸

面對謊言，厄娃如何回答？她的回答是令人驚異的！她沒有回答：“不是真的”，就如同我們所期待的那樣。事實上，假如是在一篇神話中，那麼厄娃將會以簡潔扼要的方式回答說：“是”或“不，不是這樣的”。但厄娃並沒有如此回答。厄娃的回答方式非常奇特，可能是一種沒有任何人能想到的方式。這是一種獨一無二的文本類型。它完全不同

237 《聖經》，若18：38。

238 《聖經》，創3：1。

於其他任何的古代典籍，更不同於神話的文學類型。這說明它是受啟示而寫成的：在這裡，即使是無信仰者也能發現並意識到它是一份禮物，是一種來自天主的標記。《聖經》不僅僅是藉著人性的智慧而由人寫成的，它也是在聖神——真理之神的特殊助佑下而完成的。

在我們所說的這本絕無僅有的書中：實際上，厄娃並不認識謊言，但我們卻認識。因此厄娃沒有說：“不，你說的事不是真的。”厄娃完美地重複了天主所說的話，她與天主結合地如此之深，她整個人完全是在真理之中——她的存在模式完全遵循天主的旨意——以至於她能如同天主告訴她的那樣，完美地做出回答，並且只是重複了天主的話。謊言的虛假，還沒有進入她內：“女人對蛇說：‘樂園中樹上的果子，我們都可吃；只有樂園中央那棵樹上的果子，天主說過，你們不可以吃，也不可摸，免得死亡。’”²³⁹厄娃的回答非常完美。但在這裡，撒殫的話開始介入，並顯示出牠就是引人墮落者。我們在《聖經》的訊息內可以看出，撒殫是如何注入牠那謊言的“毒液”的：天主說的話非常沉重，因為祂期望我們意識到救贖的必要性，並能敞開自己去接受救恩。

239 《聖經》，創3：2-3。

請看，謊言的強勁“毒液”正在準備進入：撒殫對她說：“你們決不會死！”²⁴⁰也就是說，天主的話“不完全是真實的！”謊言之父撒殫不但顛倒是非，並且使人的生活墮落。牠還指控天主的話不真實，好使自己可以佔據天主的位置，彷彿牠就是真理的化身和能給予人自由的解放者。厄娃開始動搖了。在她內，就如在亞當內一樣，一切都是在最深層的真理之中。他們是按照天主的肖像在愛內而被創造的：謊言開始進入她內，進入天主的肖像內，毒害她，並發揮它的影響。厄娃變得軟弱和迷茫，而只能被動地聽著。

現在，撒殫開始對厄娃進行第二次“毒液”注射。那將要發生的悲劇，是顯而易見。魔鬼補充道：“因為天主知道，你們哪天吃了這果子，你們的眼就會開了，將如同天主一樣知道善惡。”²⁴¹魔鬼說天主的壞話，妄證天主欺騙和嫉妒。牠使天主那真實的面貌形象在女人的心中變壞。這樣，撒殫企圖將自己放在天主的位置上，以掌控受造物。在這裡，受騙的厄娃開始決定抗拒天主，並因此而犯下了原罪。“女人看那棵果樹實在好吃好看，令人羨慕，且能增加智慧，遂摘下一個果子吃了，又給了她的男人一個，他也吃了。”²⁴²

240 《聖經》，創3：4b。

241 《聖經》，創3：5。

242 《聖經》，創3：6。

撒殫是非常狡猾的，至今仍有不少人追隨牠的這場謊言騙局。他們以為“知道善惡”就能真的“如同天主一樣”：如此，他們愚蠢地將知識——是一種強大的力量——等同於天主本身。從這裡開始，人們將天主視為一切知識能力的投射。其實，這只是一念之差。這樣，對於文化和科學來說，也就不再需要天主！實際上，這裡忽略了兩個基本的事實。

首先，人不可能“如同天主一樣”，因為天主是唯一的。其次，“認識或體驗善惡”是人類的一種特性，因為人能“發現”，善與惡是一種事實，並對其加以詮釋。事實上，“知道善惡”這一撒殫式的短句，在第三章第4-5節中所指出的是果實——這裡騙局和謊言在一起——而故意省略了樹一詞。在天主的話中則有：“知善惡樹。”²⁴³其實提到“樹”也就相當於間接指出了源自天主的樹根。因此，樹和知識不是一回事，換言之，樹和知善惡的果實不是同一件事。撒殫很巧妙地對厄娃“隱藏”了真理之“樹”，而真理之“樹”卻表達了天主至高無上的王權。只有祂是唯一的根源，不僅是生命之源，也是真理和善的根源。

243 《聖經》，創2：9。

2 人們不想看到的後果

我們必須明白，這“毒液”是對真理的曲解，是對天主的憎惡，是與“按天主的肖像受造”的人對立。它滲透到了人的身體、思想、大腦和性慾之中。它不斷地出現，並代代相傳。

它會影響人整個的神經系統、自主神經系統，還會影響到我們的行動：不但在人性內原罪是一種既成事實，而且也通過人性而傳遞給後代子孫。謊言和叛逆滲透在了人內，而人有關天主的想法也不再是完整無缺的：在光明中所賜予的真理，已變得模糊不清，並開始追尋黑暗。因著撒殫的謊言，原本傾向於善、真理、愛、生命和正義的意志，也開始反叛天主。人變得孤立，並開始在那不存在的幸福中尋求庇護。這所謂的幸福，最終會導致人自身和自己兄弟姊妹們的喪亡，以及世界的毀滅。

為此，儘管人是按天主的肖像和模樣受造的，但還是會死亡：這樣，人就失去了天國和生命。事實上，一切都變了形：愛變得自私；由於不信賴天主，未來變成了痛苦；因為沒有光，理性變得混亂、不確定或傲慢，從而使人陷入到了恐懼和瘋狂之中，甚至逃離天主：“當亞當和他

的妻子聽見了上主天主，趁晚涼在樂園中散步的聲音，就躲藏在樂園的樹林中，怕見上主天主的面。”²⁴⁴

墮落，在扭曲了人與天主之間關係的同時，也擾亂了男女之間的關係，並攪亂了人與人之間的關係。在他們內的神性肖像也被謊言所遮蓋，謊言被當作“真理”而接受！當他們不再信任愛的真理和善意的時候，那麼，他們只能把自己遮蔽起來：“於是二人的眼立即開了，發覺自己赤身露體，遂用無花果樹葉，編了個裙子圍身。”²⁴⁵當人的生命遠離天父的光榮時，就會開始尋求人性的光榮，而這光榮會威脅到所有的人，甚至出現加音殺害自己弟弟——義人亞伯爾的罪惡。²⁴⁶這樣，人有能力製造死亡，並自我毀滅。

因此，人類的意志受到謊言、叛逆天主、缺乏弟兄友愛的影響，甚至到了彼此冷漠和仇恨的地步。原罪就是人對抗天主——至愛之神的罪惡。撒殫欺騙了愛，並將其貶低為一種虛假的利益。

這就是“貪欲之神”的起源。天主願意我們回歸到祂身邊，因為祂是父、愛的至善、我們的故鄉、我們的未來。正因為天主是愛，所以祂的國度——天堂也是愛，只有一條回歸之路：那就是愛的道路，即我們的意志自由地懷著

244 《聖經》，創3：8。

245 《聖經》，創3：7。

246 《聖經》，參閱創4：1ss。

愛回到祂身邊。事實上，愛與自由是相互一致的，但愛也是有依賴性的，至少在某些範圍內，愛會在自由內得到啟發。

當然，現代人願意愛，但卻不願意被束縛，也不想依賴，因為他們擔心會失去自由，也害怕自己必須依賴於某物或某人。因此，在今天，自由越來越多地抽掉了愛的內涵，而最終成為一種沒有意義，也不需要任何人的自由。在犯罪之後，人心中的自由和愛相互分離了：這樣，有時候人們認為，誰如果想要自由就不能去愛，因為他害怕依賴於某人；而那想要愛的人，卻又擔心所愛之人的自由，會使他逃離自己……為了能夠使自由和愛在男女的心中相遇，並使他們彼此相合，我們需要回歸天主。

3 耶穌的工程

為此，在天國帶著威能來臨之前，它是在真理、自由和愛中惠臨的。因此，我們需要天主子耶穌降臨塵世，給我們迷茫困惑的心靈帶來真理，給我們講論天主的美善和愛，並向我們展示天主為我們每個人，和整個人類所準備的一切美善。當人們講論天主的壞話時，那就是罪惡，那就是貫穿在歷史中的原罪。這原罪今天依然就在我們的身

邊：那麼，我們仍然需要關於天主之善的積極的經驗。這些可以幫助我們回歸天主的真理，並相信祂對我們的愛。

這就是為什麼耶穌，要帶給我們天主之愛的真理，並啟示給我們如何去生活它，如何活在真理內。祂藉著自己的愛和恩寵的化工，再次教給我們，如何將撒殫曾經扭曲的和想要扭曲的、邪惡的、失去天主賦予受造物意義的一切糾正過來。

耶穌是“救世主”。祂是每個人和所有人的唯一救世主，正如教宗本篤十六世在《致城市和世界的聖誕文告》中所提醒的：“請來拯救我們！這是每個時代的人，在感到無法獨自克服重重困難和危險時所發出的呼聲。人需要將自己的手放在另一隻更強有力的手裡，一隻從高天向他伸出的手。親愛的兄弟姊妹們，這隻手就是基督，在白冷城由童貞瑪利亞誕生。祂就是天主向人類伸出的手，把人從罪惡的流沙中拉出來，並使人站在磐石上，站在祂真理和愛的堅固磐石之上（參閱詠40：3）。……祂是由天主父所派遣來拯救我們的，特別是將我們從那在人心和歷史內，早已根深蒂固的罪惡中拯救出來：那罪惡就是令我們與天主隔離，狂傲自大地承行一己之意，想跟天主爭高低，並企圖取而代之的罪惡，那決定何者為善及何者為惡，並要成為生命和死亡的主宰的罪惡（參閱創3：1-7）。這就是那巨大的邪惡、深重的罪愆，假如我們不仰賴天主的幫

助，如果我們不向祂呼求：‘Veni ad salvandum nos!’請來拯救我們！我們人類是不能拯救我們自己的。”²⁴⁷

為了回歸天主，首先要改變的事情就是我們的意志，因為它已被魔鬼的謊言，和對天主的叛逆所玷污，所腐蝕。耶穌手把手地將我們引入到真理中，並敦促我們祈禱說：“願你的旨意承行於地”，承行天主的旨意。祂教導我們要懷著愛和信賴之心回到天父的旨意上，如此也回到祂的國中。我們從未聽說過這樣的話語，只有耶穌能夠給我們指出這一真理。祂和天父的關係十分密切，祂是天父的“面容”，祂來到世上是為完成天父的工作，而且為了天父，祂懷著愛去做每一件事。耶穌教給我們要懷著信賴之心稱呼天主“阿爸，父啊”，並勸勉我們要在祈禱中懷著愛去祈求：“願祢的旨意承行於地。”我們丟失了天主的旨意，並同時也失去了與祂的愛和共融，以及天國與永生。為了進入天國，為能分享天國的生命，除了回歸並愛慕天主的旨意之外，別無他途。一切皆在於此。對於每個人，以及全人類而言，這是一句話、一種關係，是唯一的智慧與獨一無二的救贖，而且也是唯一一種我們可以送給天主“我們的禮物”。

天主“照祂的肖像”造了人：造了“一男一女”，因此正是在性愛中，天主之愛的恩賜、奧秘與可見性，應該在人

247 《教會訓導》，本篤十六世，《致城市和世界的聖誕文告》（2011）。

性之愛中得以彰顯。性愛，是人的生命得以誕生的奧秘之所；性愛，是男孩女孩的出生之地；在這裡，有人類的未來。按照天主的計劃，這裡是天主肖像的處所，而非逃避天主之處！罪惡導致了生命的畸形：犯罪後，人類和世界必須被淨化，人不能再像從前那樣去愛，因為人類和世界已變得虛假，就如男人和女人的心靈一樣。事實上，無論是在情感方面還是在性愛方面，人的生命都已經為塵世和世俗化所誘惑，已經失去許多精神的內涵，及其可見性的事實，因為天主的肖像就在他內，天主已經將其交託給了人。正如聖若望宗徒在他的第一封書信中，告訴我們的：“你們不要愛世界，也不要愛世界上的事；誰若愛世界，天父的愛就不在他內。原來世界上的一切：肉身的貪欲，眼目的貪欲，以及人生的驕奢，都不是出於父，而是出於世界。這世界和它的貪欲都要過去；但那履行天主旨意的，卻永遠存在。”²⁴⁸

因為被罪惡所“毒害”，我們的意志、思想、心靈和身體，已經迷失了方向。我們的意志和全部能量必須重新調整方向。這是耶穌藉著真理、愛，以及聖神的恩寵才能完成的工程。這樣，天主父的旨意將變成我們的意願，而我們的意願也將變成天父的：這就是心靈的平安，也是進入天國的門徑。為了實現這一點，耶穌給我們帶來了真理，

248 《聖經》，若—2：15-17。

就是我們已失去的根本性真理。但是，世界卻停留在了由許多部份性的真理所組成的多元化中。也許這些部份性的真理能夠對人有所助益，但它們看起來更像是一些見解。事實上，已經被貶低了的人也只能有一些“見解”而已，因為它們那認知性的資源是來自於其困惑的結論。

由不同的立場、想法、自由支持所構建的豐富的多元主義 (pluralismo arricchente)，完全脫離了對絕對真理之根源的探索。這是我們這一時代的另一場騙局。它是一種旨在降低所有“真理”等級的方法，因此也是貶低一切權威的方式。事實上，這種沒有建基於對“真理”探索之上的多元主義，變成了個人主義和製造人與人之間分裂的精靈，並為相對主義留下了空間。最後，只有“財富”和物質利益，才能使那些各有所需的個人聯合起來。但是，為了合一，我們也不可以提出教條主義，執著於真理的“狂熱”，宣揚獨裁主義的精神。因為最終，這些都會像某種意識形態的獨裁一樣被強加於人。事實上，假如我們將多元主義和對真理的熱愛與對人之善益的追求結合起來，那麼它是具有極大價值的。

兩種立場：一種是相對主義的，並最終會導致個人主義的立場；另一種則是專權的和獨裁的立場。二者距離基督宗教和教會信仰都非常遙遠。因為以上兩種立場，既不是為了人的益處，也不是為了社會的益處而存在。天主教

的信仰並不是某種意識形態化的事物，亦即並非取決於某種先驗的教條。“公教的”(cattolico)這一詞語，本身的意義是“普世性的”或“大公性的”；是真理的、嚴肅認真的和為世界無私奉獻的同義詞。

相反，當“世俗的”世界只考慮擁有自由，並一味地追求科學的真理時，它就會在經濟計劃的推動下，而不斷地墜落在各種意識形態的旋渦中，尤其是陷落在“貪欲之神”的驅使下。譬如，今日非常流行的思維模式是：凡是有用的就都是善的，凡是沒有用的，以及非直接有用的，就都是惡的。

耶穌告訴我們說：“我是道路、真理和生命。”²⁴⁹ “但是，人子來臨時，能在世上找到信德嗎？”²⁵⁰耶穌所指的是祂的信德，是祂已帶到世上的信仰，“天主的”信仰。祂所指的並不是人類的“自然信仰”，不是那種希望向高居諸天的神明祈求，以得到幫助……為能應付生活中的各種困難和恐懼的信仰。我們不應該無視這種“純人性的”信仰，但也不應該將那在耶穌基督內啟示給我們的“天主的”信仰隱藏起來。

科學給了我們新的安全感，這也是天主的恩賜。但是“天主的”信仰高於科學。人類的精神是它們的共同點；假如沒有這種精神，就不會有人類的渴望，人們也不會尋找天

249 《聖經》，若14：6。

250 《聖經》，路18：8。

主。如果在人內沒有精神體，即精神性的靈魂的存在，那麼人就不會以其智慧，和思想自由的能力進行科學研究，也不會有能力懷著愛和自由與天主相遇並接納祂。

對所有人的寬容和博愛，在善內與人共享資源和人性才華的能力，皆源自於人性精神的共同性，而“天主的肖像”就在此共同性中。這就是和平之路。聖若望·保祿二世提醒我們，“真實地探尋和教導真理，實在是一項偉大的使命。……你們蒙召就是為將真理的偉大寶藏服務於人。真理本身就成為了愛的服務與合一。在接納真理時，人才有可能去愛。……當然，每一門學科都有其獨立性，但所有學科都應在與真理相符的同時，而朝向人性之美善的方面匯集。”²⁵¹

不能以“簡化”真理，並使“真理”的意義越來越遷就“意見”的方式，來建立和平；恰恰相反，大家應該在相互尊重的情況下，從構成我們自身之存在的事物出發，來共同尋找我們存在的真理。但是，一切都歸為“個人意見的主張”（*opinionismo*）是一條錯誤的路，因為它排除了眾人。它既不能為和平與正義鋪路，也不能在人與人之間促進彼此的愛。探索靈性的真理可以促進合一、彼此尊重和人類的團結。相反，“個人意見主張”是對人的羞辱，因為在這裡思

251 *Magistero, Giovanni Paolo II, Discorso ai Rappresentanti delle Istituzioni Superiori di Educazione di Sidney (26 novembre 1986).*

想，是按其可利用性來進行判斷的。這樣，最終而言，似乎只有經濟的行動及能力才是最有用的。這是“貪欲之神”的道路。這樣，人們就拋棄了耶穌所囑託我們追求的真理——因為“真理必會使你們獲得自由”²⁵²——而向權力敞開了大門，以建立其他類型的暴政，譬如“實用性的”的獨裁：從經濟和政治的獨裁，到偽精神性的或唯靈論的獨斷。

思想的自由必須是為了真理，否則就無法對人具有建設性，且毫無用處。真理之所以真，它永遠是謙遜的真理，因為奧秘超越於我們。奧秘就是我們的家園，但只有真理才能使我們居住在這家園中。這就是我們需要生命之啟示的理由。人不僅需要使其生命成長，也需要關於其生命真理的啟示。

我們不僅需要活出生物性的生命，就如同那些動物的一樣，為了生存，我們還需要深層次的啟示，為明白什麼樣的生活，才能使我們真正成為人。我們的未來如何？我們是誰？為什麼我們活在世上？為什麼最後會有死亡？如何跨越它？我們之所以提出許許多多的疑問，正是因為在我們內有這一王國的存在。耶穌為此而降生，為給我們帶來答案，因為我們是為天國而受造的，因此我們才心繫天鄉。耶穌為我們打開了天堂之門。但就在這世界上，祂已來到我們中間，為使我們不再死於欺騙或迷失之中。

252 《聖經》，若8：32。

有多少次我曾看到，在男女之愛中顯露出了生命之奧秘和愛之國度的直覺意識，因為他們能夠感受到它。但是，我也看到他們又再次萎縮起來，跌落到自我中，而迷失自我。因此，我們需要耶穌基督，只靠自己，我們是無法在自己存在的奧秘中“好好生活”的。

耶穌為我們打開了天國，不僅是為了讓我們進入其中，而也是為了讓我們居住在其內。祂告訴我們：“你們應存在我的愛內。”²⁵³假如沒有耶穌，我們將會留在外面。耶穌為引導我們承行天父的旨意，為使我們回到與祂共融和圓滿的生命“之內”，而與每個人相遇。天主賜給我們真理，但我們必須向天主獻上我們的意志，好使它在真理和自由內越來越相似於祂的意志。這至關重要！承行主旨可以使我們的生活充滿喜樂，並富有意義。這是每個男女都能夠嚮往的最高境界，因為只有與天主同在我們才能真正地建設天國，就像耶穌在《福音》中所說：“不隨同我的，就是反對我；不與我收集的，就是分散。”²⁵⁴教會總是在指導我們去尋求並愛慕天主的旨意，因為只有祂能滿足人心和我們人類的歷史。這正是本篤十六世在馬德里舉行的第二十

253 《聖經》，若15：9b。

254 《聖經》，瑪12：30。

六屆世青節中，以多種語言，向兩百多萬青年人的講話中所提醒我們的。²⁵⁵

天國是以天主的旨意和我們的意志來建設的，同樣也是以我們的意志，和祂的意志建立的：首先是在人的靈魂內，因為它是天主的肖像和模樣；然後是在夫婦、家庭中，再後是在社會內，建立天國。

我們必須捫心自問：人的意志選擇天主的旨意為何是如此困難？人為什麼不能如此簡單而又敏捷地來承行主旨呢？為何人類會如此地被邪惡、錯謬、歧途所吸引，並隨之而完全墮落呢？為什麼欺騙者魔鬼能在人類的情慾中遊戲自如呢？為什麼人的意志會選擇惡？如果我們從天主而來，這一切又如何可能呢？

當人的精神能力遠離了天主時，它就會選擇惡並去作惡，它就會憎恨真理的光明，並拒絕天主的愛。這就是人類的“罪惡”和悲劇。這就是耶穌在《若望福音》第三章中，藉著對尼苛德摩的話所告訴我們的。在這裡，耶穌談論了天主之心和世界之心：祂將二者進行比較，並展現了二者的差異；同時祂也告訴我們罪惡從何而來。耶穌說：“天主竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子，使凡信祂的

255 *Magistero*, Cfr. Benedetto XVI, *Angelus all'Aeroporto Cuatro Vientos. Viaggio Apostolico a Madrid in occasione della XXVI Giornata Mondiale della Gioventù* (21 agosto 2011) (正文見附錄第41號)。

人不至喪亡，反而獲得永生。”²⁵⁶這就是天主之心：天主竟如此愛了世界，甚至賜下了，請注意這一表達方式，“賜下了”祢的獨生子、祢的心、祢的生命、祢的國度。

那麼人心又是什麼呢？“審判就在於此：光明來到了世界，世人卻愛黑暗甚於光明，因為他們的行為是邪惡的。的確，凡作惡的，都憎惡光明，也不來就光明，怕自己的行為彰顯出來。”²⁵⁷換句話說，因為世人不願意讓自己所偷來的東西再被拿走。事實上，這裡所談的是一種盜竊：男人和女人，寧願以自己的精神能力佔有生命中的一切，只供自己享用，而不願意承認真理、天主的愛及其國度，也不要愛中參與那天主所賜予我們的、屬於天主的事物。

在此發展過程中，人們喜愛黑暗勝於光明，“因為他們的行為是邪惡的”²⁵⁸。這裡所指的是那些行為呢？這些行為是指，人們寧願為了自己而佔有一切，也不願意去發現這一切皆是源自天主的“禮物”，是屬於祢的，也是祢委託我們管理的。

邪惡的勢力讓我們去利用一切來自天主的好的事物——就彷彿是“我們的”一樣——將其佔為己有，以實現自己的“王權”，而非建立天國。人的意志已經被謊言和

256 《聖經》，若3：16。

257 《聖經》，若3：19-20。

258 《聖經》，若3：19。

撒殲對天主的反抗所玷污，而在不知不覺間，或儘管有意識，但仍然與這種盜竊的行為認同。人們甚至也不再關心這一點，因為他們的心思已經集中在了其他的地方：只考慮自己，只愛自己！他們也不願意去發現這種盜竊的行為。這是一種邪惡的短暫的欺騙。“的確，凡作惡的，都憎惡光明，也不來就光明，怕自己的行為彰顯出來；然而履行真理的，卻來就光明，為顯示出他的行為是在天主內完成的。”²⁵⁹事實上，無論誰實踐真理，他就是在做天主的事業。如果他所做的事情被人知道，他會非常高興，因為“他的行為是在天主內完成的”：這是真的，他“實踐”真理並建立天國，而不是建立“自己的”王國。

4 兩種體系

毫無疑問，人們可以用不同的方式來面對這種衝突。耶穌在“蕩子”的比喻²⁶⁰，也稱為“慈父”的比喻中，列舉了兩個兒子和父親的關係。在這弟兄二人身上，我們可以看到猶太人和外邦人，在面對耶穌所帶來的福音時所採取的不同反應。但在我看來，將這一比喻運用在我們今天的社會現實與天國的關聯上是很合適的。

259 《聖經》，若3：20-21。

260 《聖經》，參閱路15：11-32。

在這個比喻中，耶穌講述了兩個兒子：長子離父親很近，似乎他很懂自己的父親；但在現實中，他並不關心任何事情，也不懂父親的心。當父親歡迎悔改歸來的小兒子時，儘管父親盛情邀請，他仍然不想進到家裡。所以，他是一個看上去似乎很信賴父親的兒子——在這比喻中，父親代表著天主。好像他很服從，也承行父的旨意，但實際上，儘管他離父很近，但卻沒有從天父的心中學到任何東西：他完全將自己封閉在，那因著在父身邊而獲得的各種殊榮和權利之中。在父的家中，他使用著父的家產，即“宗教儀式”。雖然他在利用著父的家，但在其內心深處，他卻只想到自己和自己的權利。他隨時都會冒犯父親和他人，他只求實現自我。當父親想按自己的心意做一些特殊的事情時，他不理解，進而叛逆反抗。他拒絕進入父親的心中，他留在家門外不肯進去。

因此，人們可以離天主很近，相信天主，經常參與禮儀和教會活動，但這只是外在的方式，因為他不懂得依照天主的心意而生活。人們也可以渴望教會的自由、教會的事業與天主的工程，但卻不遵照天主的心意去生活。這一事實是對我們所有人的警醒。人們可以管理天父的事務，但卻不依照祂的心意去做！²⁶¹

261 《聖經》，參閱路13：25。

另外的一個兒子，即小兒子，他對父親說：“請把我應得的一份家產給我吧！”²⁶²他無恥地談論著他自身的權利，也許他根本就沒有意識到自己冒犯了父親。父親給兩個兒子分了家產，而他帶上“他的”那份家產，砰的一聲把門關上，揚長而去。他對父親的心意不感興趣，也不關心屬於父親的任何事物。他只在乎他自己的權利和自由：他索取父親的家產，想自由自在地享用它們，但卻離棄了自己的父。他以為，那些都是屬於自己的東西，而事實上卻都是父親的。他認為那全是他理所應得的一份。他在娼妓們身上揮霍了全部財物，浪費了自己的生命，甚至冒著死亡的危險去追求他的權利。“他恨不能拿豬吃的豆莢來果腹，可是沒有人給他。他反躬自問。”²⁶³只有淪落到如此境地，他才決定回到父的身邊，並向祂表達自己的懺悔之心。

仔細地思考之後就可以明白，兩個兒子所代表的是兩種不同的態度，兩種錯誤的方式。一方面，這使我們想起了資本主義和自由主義；另一方面則是馬克思主義和共產主義。前者所追求的是安全感，並向天主索取；而後者則是自由和生命的歷險，並奢望在遠離天主時可以獲得。兩個兒子都沒有遵照父親的意願去生活。大兒子形式化地留在父親的身邊，但並不愛祂；小兒子“為了享受生活”而離家

262 《聖經》，路15：12。

263 《聖經》，路15：16-17。

出走，遠離父親，既不承認祂，也不愛祂。兩個兒子中沒有一個懂得父親，並孝愛父親：祂卻為了兩個兒子而走出家門，為與他們二人相遇。說到底，這兩個兒子代表著，在任何情況下總是橫向的兩種體系。它們在歷史的舞臺上彼此交鋒，互相對抗，彼此追逐，互相施壓。應該說，將兄弟二人所代表的這兩種體系的眾多方面放在一起，就不同層面而言，就構成了歷史上的世俗主義(laicismo)——它與“平信徒”(laico)一詞截然不同。此外，還有在不斷攻擊的無神論，它否認與天主的縱向關係，而最終把空位留給其他的某些人……最後，在所有這些純人性的、橫向的體系中，人們所特別尋求的正是那些似乎是“我們的”事物。

5 那屬於“我們的”

然而，耶穌基督卻啟示給我們，只有那“為天主”而存在的事物，才是“我們的”。因此，這遠遠超出了我們的範圍。耶穌讓我們看到的十字架，是縱橫兩個維度的，即天主的事實和人類的事實。如此，耶穌恢復了天主的權利。事實上，天主也有祂的權利。我們記得耶穌趕走了，在聖殿內做買賣的商人時說：“經上記載：我的殿宇應是祈禱之所，而你們竟把它做了賊窩。”²⁶⁴實際上，那從根本上來

264 《聖經》，路19：46。

說就是指一種盜竊：既是指那些可以在近處的，尋求安逸並隨波逐流的人，也是指那些抗議、走開並遠離的人：就不同體系之根本而言，在缺少了天主時，所存在的就只能是一種利己主義，一種為公益和利他主義所掩飾的利己主義。

真正而唯一的替換方式，就是進入到天父的旨意中，並懂得一切事實皆屬於祂：愛是祂的，幸福是祂的，人類的生命也是祂的；智慧是祂的，科學是祂的，發展進步的能力也是祂的。世界屬於祂，而我們只是世界的一部份，我們就生活在真理、自由和愛的國度中。如此，耶穌把天父的旨意給我們帶到了世界上，又使我們重新踏上了“為天主而存在”的道路，因為只有這才真正是“我們的”，沒有任何人能夠從我們這裡奪走它。只有在此情形下，我們才會在天主內相遇，能以弟兄姊妹彼此相待，並建立一個為所有人更公正的世界。這就是為什麼耶穌告訴我們，首先要尋求天國和祂的義德，並許給我們其餘的一切“自會加給”²⁶⁵我們。我們越早承認天主的權利，也就越早能承認我們自己的權利：普世博愛的精神應以天主為中心，應基於在耶穌內建立的與天父的關係之上。

事實上，只有“那為天主而存在的”，才真正是我們的，是我們所有人的。凡是屬於天父的，才真正是“我們的”

265 《聖經》，路12：31。

，因為我們是祂的子女。其餘的一切皆是盜竊、欺騙和過眼雲煙！什麼是天主的權利？很值得重複這一點。天主的權利是屬於真理、自由和愛的權利。只有進入到天主的旨意中，這些才會像禮物一樣歸屬於我們。

這是耶穌在世上所教導我們的，祂也願意我們同樣地教育子女們。我們向天父祈禱說：“願祢的國來臨，願祢的旨意承行於地”，因為天國只能以這種方式來臨。在發現天父旨意的同時，我們能夠懷著愛和自由，日復一日地調整自己去承行祂的旨意，為了我們的益處，也為了家庭和全人類的益處。《天主經》所教導我們的，就在於此。

只有熱愛天主的旨意，我們才能發現天主是大父：愛天主就等於愛祂的旨意。有時會聽到有人說：“這是天主的旨意！”幸虧我們承行了天主的旨意！有誰的旨意能夠比祂的更好呢？愛天國就等於是愛祂的旨意。愛我們的宗教生活、婚姻生活、工作和社會發展，就相當於愛祂的旨意。愛人類，為使天主的子女能成為一家，就等於愛祂的旨意。願我們眾人都愛天父的旨意，如同我們在《天主經》中祈求“願祢的旨意承行於地”一樣。請看這是多麼甘賄，多麼深厚，多麼美好呀！只有在我們心靈和行為的自由和真理內，我們才能如同天主的子女一樣，為所有人的真正益處而生活。

但是，為什麼耶穌又補充說“在人間，如同在天上”呢？難道說“願祢的旨意承行”還不夠嗎？耶穌為了我們的生活，而留下了另一句十分重要的話，我們需要很好地理解它。實際上，有許多人，要麼泯滅自己的良知，要麼就迫使他人的良知屈服。他們遭受誘惑而將自己的意願充作“天主的旨意”，就像很多次在歷史中所不幸發生的那樣。事實上，我們需要這種進一步的闡釋，而不應該忽略它。這是我們在下一章中所要探討的。

第八章 在人間，如同在天上（一）

我們已經看到在《天主經》的祈禱中，第三個祈求不但是在祈禱文的中間位置，而且還構成了其“核心”。因為恰恰是當我們重新發現那份對天主旨意的愛時，我們才能發現祂臨在的標記；並同時發展和建立祂的王國：這可以改善我們的生活，並改變我們的社會結構。

那麼，為何耶穌在《天主經》中又補充了另一句話：“在人間，如同在天上”？難道只說“願祢的旨意承行”還不夠嗎？這句話不是已經蘊含了全部的內容嗎？現在，我們以這一有趣的問題為出發點，來進行思考。

可能有時候我們聽到有人說：“我們能做什麼？願天主的旨意承行於地！”如果我們略加反思就會發現，這是人們

在以一種庸俗的方式去看待它。假如父母都無法很好地、以身作則地去承行天主的旨意，那麼孩子們又怎能以清晰的方式，懷著愛去承行天主的旨意呢？如果人輕視天主的旨意，又怎能去尋求、明白和愛天主的旨意呢？人不能如此對待天主的旨意。一個沒有信仰的，或其他宗教的人，對天父的想法又會是怎樣的呢？難道天主的旨意真的總是需要我們去承受，或者無論如何我們都將不自由地承行麼？下面，我們來進一步地深入探討。

1 如何認識天主的旨意？

整部《聖經》都在清楚地告訴我們，尋求承行天主的旨意，也即如何認識和明白祂的旨意，是一個根本的主題。《聖經》所告訴我們的是，人有靈魂，有精神，是天主的肖像。我們藉此肖像能進入與天主的共融中。我認為，教宗本篤十六世的反思，將有益於我們更好地理解天主的邏輯、祂的計劃和旨意。他在《納匝肋人耶穌》一書中詮釋《天主經》的祈禱時寫到：“‘天’的本質就是與天主的旨意合一，旨意與真理的合一之處。……我們祈求在地上如在天上，祈求地上變成‘天上’。……在我們內心深處有一個與天主的同感已根植於此；我們稱這個‘同感’為良心。……這個與造物主的同感，這個在我們‘依照祂

的肖像’被創造時就賦予我們的能力，在歷史過程中已被掩埋——雖然從來沒有完全熄滅，卻被很多東西遮掩、覆蓋著。……因為我們的生命來自天主，所以即便有阻礙我們的各種污點，我們還是能夠行走在通往天主旨意的路上。”²⁶⁶認識天主旨意的第一種方法就是良知的聖化。

天主以自己的肖像創造了具有靈魂的人類。每個人都能夠“走向”天主，並確定可以了解祂，因為祂願意將自己顯示給人。人也一定能夠領悟天主要求人的一切，因為天主是我們的父親。認識天主旨意的第二種方法，正是聆聽和默想天主的聖言，即《聖經》。

為了認識天主的旨意，繼良知和《聖經》的禮物之後的第三種方法，就是祂的聖子，耶穌本人。祂對那些給祂帶來食物的門徒們說：“我的食物就是承行派遣我者的旨意，完成祂的工程。”²⁶⁷耶穌的存在就是為與天父的旨意成為一體。²⁶⁸這是耶穌生命的奧秘。“你看，我已到來！關於我，書卷上已有記載：我的天主，承行祂的旨意為我所喜愛。”²⁶⁹因此，為了我們和世界的得救，天主絕對願意我們認識祂的旨意。

266 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第139-140頁。

267 《聖經》，若4：34。

268 《聖經》，參閱若10：30。

269 《聖經》，詠40：8-9。

但“如同在天上”又是什麼意思呢？意味著不是“以隨便的那種方式”。耶穌不願意人以隨便的一種方式，或者是不得已地去承行天父的旨意。假如真是如此，那就不是“祂的旨意”，因為祂的旨意永遠是愛和禮物。祂不是一位暴君，事實上祂的國是真理、自由和愛的國度。天主絕不願意人只是承行祂的旨意就夠了。實際上，天主的聖言提醒我們：“每人照心中所酌量的捐助，不要心痛，也不要勉強，因為‘天主愛樂捐的人’”。²⁷⁰

天主懂得怎樣回應我們的心靈和我們的慷慨大方，就像我母親曾經所說過的：“天主從不會在慷慨上輸給人。”天主願意我們承行祂的旨意“如在天上一樣”。我們注意到在這裡使用了“如……一樣”一詞，我們絕不能忘記它，或者從《聖經》上刪除它。這是“天主的如同”。這個“如同”告訴我們天主的心；也告訴我們，祂願意人“如何”去承行祂的旨意。只有這樣日復一日地承行天主的旨意，我們才能建樹天主兒女的家庭和祂的國。以這種方式，別無其他。

雖然我們相信天主，但是當那個“如同”並不是我們所渴望的——就如孩子生病，或所愛的人去世——時候，我們如何能夠按照天主的心意而接受祂的旨意呢？在世上，“如同”會結束：罪惡、痛苦和生命中的各種處境，就是我們生活中的“如同”。當我們盡力去跨越它們的時候，我們又發

270 《聖經》，格後9：7。

現了自己的各種限度。我們需要自問：“天主如何感受到我們的各種處境，又如何在各種痛苦中與我們同在？”當然，我們不應該認為，天主願意我們受苦，我們只要逆來順受就夠了！在這裡，“天主的如同”可以解決問題。儘管“天主的如同”承認罪、惡、痛苦和死亡的存在，但它視一切都是可超越的，並藉著耶穌的復活已經向我們顯示出，善的勝利已經超越了一切。這“如同在天上”為我們展現了另一種生活方式，那就是成為天主子女的生活方式。在《天主經》中，耶穌教給我們，不要只停留在“如同”在人間這一點上，因為這種“如同”經常承載著許多的不公正和邪惡。為此，基督徒應以批判的意識而做出自己的貢獻，為使人類的歷史能在善中前行，為使一切事情都能進展順利，按照天主的心意“如在天上一樣”。

2 壞榜樣

但是，生活中也存在著“逆風”，而且“逆風”很強大。人們經常會迷失方向，並陷於糊塗之中。儘管不少人領受了洗禮，但由於他們對天主的旨意缺乏服從，甚至因著他們相反福音的生活，而立了壞榜樣。一方面，這使我們的內心充滿了痛苦；另一方面，它也在敦促我們為那些受害者祈禱，也為那些立了惡表的人祈禱。

當壞榜樣，及隨之而來的轟動效應發生時，會導致人心變硬，並遠離真理：這就是惡行。正如耶穌告戒我們的²⁷¹，仇敵首先引誘人跌落在罪惡中，然後又會利用其所產生的惡，也包括壞榜樣所產生的惡。為此，耶穌告戒“所有人”，不要利用這些引人跌倒的事情，因為它們是邪惡的工具。“耶穌對門徒說：‘引人跌倒的事是免不了的；但是，引人跌倒的人是有禍的。把一塊磨石套在他的頸上，投入海中，比讓他引這些小子中的一個跌倒，為他更好。你們要謹慎！’”²⁷²那些散佈惡表的人也是邪惡的代言人。這樣，那些使人認識罪惡的人，並不常常就是遠離罪惡的人。事實上，“惡的廣度”就是指由“惡表”所產生的效果。壞榜樣使惡的勢力在世界上不斷擴大，並使弱小者陷入混亂之中而犯錯。這就是耶穌在《福音》中所說的撒彈播下的種子。我們需要自問：那些使惡表得以流傳的人，是真的與惡對立，亦或是在傳播惡？那些譴責惡，也散播惡的人，或許就意味著一切都是惡？這是魔鬼工程的偽裝之一：並不是在人談論惡的時候，就總是在反對惡而趨向善。這可能暗地裡在煽惑著另一種惡、破壞與仇恨，就像導火線一樣，所到之處都會引發爆炸。天主的聖言使人記起：“他們既播種了風，收的也必是風。”²⁷³

271 《聖經》，參閱瑪13：36-43。

272 《聖經》，路17：1-3。

273 《聖經》，歐8：7。

當然，訊息與獲得大眾媒體訊息的權利是非常重要的：這些都是當今民主世界的成就。但是，媒體力量對行善或作惡肩負著不可推卸的責任。本篤十六世在《第四十二屆世界傳媒日》文告中，強調指出了新聞工作者的真實態度與責任的重要性²⁷⁴，而且媒體的力量越是增長，這些態度就越是必要：“當傳媒失去其道德基礎，並逃避社會監督時，終將不再以人為本，也不顧及人性尊嚴的不可侵犯性。其結果自然會給人的良知和選擇帶來不良影響，最終必定影響人的自由和生命本身。……媒體必須避免淪為我們時代的真正災難，即經濟物質主義和道德相對主義的喉舌。”²⁷⁵

許多人由於經常隨從惡及惡的行為，已經習慣性地使自身成了惡性的存在，並在玷污著所有的事物與所有的人。相反，耶穌提醒我們應常常將善置於眼前：“你不可為惡所勝，反應以善勝惡。”²⁷⁶惡讓人好奇，而善則教誨人：“此外，弟兄們！凡是真實的，凡是高尚的，凡是正義的，凡是純潔的，凡是可愛的，凡是榮譽的，不管是美德，不管是稱譽：這一切你們都該思念。”²⁷⁷事實上，在整部《聖經》中，我們的天主父從來沒有停留在惡——它是

274 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《第四十二屆世界傳媒日》文告（2008）（正文見附錄第42號）。

275 《教會訓導》，本篤十六世，《第四十二屆世界傳媒日》文告（2008）。

276 《聖經》，羅12：21。

277 《聖經》，斐4：8-9。

很可怕的——中，祂總是在邪惡的另一面，並教導我們與祂一起注視那戰勝邪惡的善。

現在的人，難道不是失去了對天主的注視，而不再懂得從何處去尋獲美好希望的標記，而只一味地譴責那威脅到自己的惡嗎？為此，與美好的訊息相比，太多的陰暗的訊息侵入到了訊息的世界中，而使許多人的內心感到沉重！很多人在以一種刻薄而暴力的方式在譴責惡，並將自己心中的惡拋灑出來。他們以為這樣不僅可以改善自我，也能改善他人。然而事實恰恰相反，他們這種做法正好助長了那原本想要對抗的惡。

然而，教會越多地受到惡的攻擊，便越能更多地藉著上主的臨在，和幫助去承認自己的人性——在那些犯錯誤的子女內也是如此——便越有能力去自我淨化，以更好地侍奉天主，並服務他人。這樣，教會越是為主耶穌基督的光照和恩寵所更新，便越有能力在眾人面前彰顯基督的光芒。

在2000年的千禧年時，若望·保祿二世在他的《第三個千年將臨之際》宗座牧函（*Tertio Millennio Adveniente*）中，表達了整個教會的需要：“從錯誤、不忠、言行不一致、遲緩中痛悔並淨化自己”²⁷⁸。正如保祿六世和梵二大公

278 《教會訓導》，若望·保祿二世，《第三個千年將臨之際》宗座牧函（*Tertio Millennio Adveniente*，1994），第33號。（正文見附錄第43號）。

會議已經做過的，若望·保祿二世不僅為導致基督徒間分裂之歷史的痛苦回憶而再次懺悔，也在2000年3月12日的宗座牧函中，以所有基督徒的名義，為了許多或與教會或與個別基督徒團體相關的歷史事件，而請求寬恕²⁷⁹。在迫害中，教會將變得強大並得以成長，因為她距離那能夠淨化她，使她富於恩寵的天主越來越近。問題在於那些“信仰中的弱小者”和“因著惡習而更軟弱的人”，因為惡使他們變得更加封閉！在這些情況下，所有人都需要懷著愛德去幫助每個人。在這裡，我們需要耶穌所囑託的那份愛，以戰勝那反對新人類建設的惡勢力和“逆風”。

很多人滿足於以膚淺、妥協或舒適的方式做基督徒，而不去深究“如何”遵照天主的旨意而成為基督徒。這裡有一種天主的“如同”，是耶穌啟示給我們的：願人承行天主的旨意“如同”在天上。在那裡，天主的旨意是所有人的喜樂。面對我們人性的卑微與無能，天主並沒有對我們失去信心。天主是父親，祂願意我們如同負責任的成年人一樣很好地生活，而不願意我們像一些脆弱的人那樣生活。在祂的眼中，我們是非常寶貴的。“如在天上一樣”表達了一種我們可以在天主面前、在其愛的共融中，可以美好而幸福地生活的方法。在這愛的共融中我們能夠更多地找到自我，而

279 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《在四旬期第一主日，即在寬恕日舉行感恩祭所做的祈禱中承認罪過並請求寬恕》（2000年3月12日）（正文見附錄第44號）。

非失去自我；更多地找到天主，而非遠離祂。為使天國來臨，我們需要重新燃起對天主旨意的愛火，使祂在我們內成長，因為祂的旨意就是真理、自由和愛。

3 天與地的關係

耶穌以其無限的大愛，藉著十字架上的死亡而戰勝了罪惡，並重建了天人之間的共融：“耶穌大喊一聲，就斷了氣。聖所裡的帳幔，從上到下，分裂為二。”²⁸⁰從此天地之間再也沒有阻隔。祂在十字架上為我們而奉獻的身體殿宇已經敞開：“有一個士兵用槍刺透了祂的肋旁，立時流出了血和水。”²⁸¹這血和水滋養著我們人類的大地。為此，我們能夠祈禱說：“願祢的旨意奉行在人間，如同在天上”。如此，藉著那由耶穌基督所完成的、與天主父偉大而非凡的共融，我們可以想望、祈求與愛慕祂的旨意。

假如不是真人真天主的耶穌基督，以其身體和愛的意志為我們搭建了“橋樑”，使這個“如同”成為可能，那麼我們就無法如此祈禱！如今在耶穌基督內，天地之間已經有了相通與共融。雖然世界經常想把天地分開，但耶穌在《天主經》的祈禱中，以其生命的祭獻而將天地合二為一了。祂以這種方式使天地之間的關係能夠如此深厚而圓滿，使

280 《聖經》，谷15：37-38。

281 《聖經》，若19：34。

祂的旨意在和諧中，伴隨著喜樂，完美地在天上實現，甚至也能同樣奉行在人間！

4 為實現其旨意之“如同”的兩份禮物

現在，我們需要自問：人怎樣才能做到在人間承行天主的旨意，就如同在天上那樣完美呢？從什麼地方開始呢？

天主的答覆精彩美妙：為使人能夠在地上做的一切，就如同在天上所能做的，祂賜予了我們耶穌——新聖殿²⁸²，還賜給我們祂的精神——聖神：這是祂的禮物，是聖父聖子的禮物，聖神的禮物，聖神降臨的禮物。²⁸³

耶穌以祂的苦難、死亡、復活和光榮升天，而賜給了我們一種與天主和世界的新關係。正因為聖殿的帳幕已被撕裂，而新聖殿，即祂光榮的身體，在祂被刺穿的聖心中，已經為我們敞開，並在天地之間開創了新的關係：復活的耶穌賜予我們祂的方式、祂的心、祂的愛以及聖神的恩寵。“天主的愛，藉著所賜予我們的聖神，已傾注在我們心中了。”²⁸⁴正是聖神的禮物，使在每一個人內的“天主的肖像”為了天國而圓滿實現。這樣，我們會變得越來越肖似

282 《聖經》，參閱若2：18-22。

283 《聖經》，參閱宗2：1-36。

284 《聖經》，羅5：5。

基督，展現出天主的“模樣”，並可以像“子女”一樣的生活。當然，只有耶穌是子，祂自遠古以來，就永遠地同天主父是父子關係；祂是天父的聖子，與聖父同性同體：只有祂能稱呼說“我的父”。我們成為子女，是因著領受了其聖神的恩賜，因此我們才能說“我們的父”。“你們所領受的聖神是使你們作義子。因此我們呼號：‘阿爸，父呀！’聖神親自和我們的心神一同作證：我們是天主的子女。”²⁸⁵我們是在耶穌基督內“按照天主的肖像和模樣”被創造的，又為祂所救贖；祂“修復”了我們因著罪而受傷和扭曲的肖像。在聖洗內，祂以聖神的恩賜，使我們成為“在聖子內的子女”，能夠與祂一起活出這三種職能：司祭、先知和君王。²⁸⁶

這深厚的關係不是一種理論的信念，而是一種深層次的經驗：首先是關於天主的，因為我們心中有祂的愛，這愛能夠使我們，建設天主子女的大家庭和祂的國度；其次，我們有對經驗的理解，因此我們能意識到，聖神對我們的心神說，我們是“天主的子女”。是耶穌基督藉著聖神在逾越節所賜予的禮物，而使我們擁有了這種能力。

那麼，現在我們開始明白，《天主經》與任何其他的經文都不一樣。它是唯一而又卓絕非凡的：天主的“心”就臨在於這段經文中。它給我們詮釋了以耶穌的復活，而實現

285 《聖經》，羅8：15b-16。

286 《教會訓導》，參閱《天主教教理》，第783-786條，第871-873條。

的天地之間的全新關係。它啟示了我們的身份，並告訴我們如何在地上生存，才能更新人類及其文明。因此我們可以肯定地說，《天主經》，即上主的祈禱就是新生命的新祈禱。

“天主的愛已傾注在我們心中，”²⁸⁷使我們能夠在愛的時候，不只以人性的、不完全的、軟弱的、混亂的或充滿激情的愛去愛，而是能以我們在聖洗中所領受的聖神的恩賜去愛：這一事實給我們帶來了極大的責任。“為證實你們確實是天主的子女，天主派遣了自己兒子的聖神，到我們心中喊說：‘阿爸，父啊！’”²⁸⁸我們與天主的關係不是一種虛幻的奢望、感覺、主張，或僅是一種人性的渴望！也不是一種願望、需求、我們內心的投射與人性信仰。我們擁有這一事實，也即擁有與天主建立關係的可能性：不是藉著天主的理念，而是藉著祂本身，以聖神強而有力的工程而建立這一關係，“直到可以讓所有人在世界上感受到天父的美好和祂那具創造性臨在的喜樂”²⁸⁹。這真是一件卓絕非凡的事。這是一份極美好而全新的禮物。

在我們“領會”天主的恩賜之前，我們不能說自己是基督徒。那麼，為什麼讓自己的子女領洗，或者成年人自

287 《聖經》，參閱羅5：5。

288 《聖經》，迦4：6。

289 *Magistero*, Benedetto XVI, *Esortazione apostolica Africae munus* (2011) n.176.

己領洗呢？為了接納並生活出這份恩賜。為什麼要成為基督徒？為了在耶穌基督內生活出與天父愛的共融。這是唯一美好與正確的方法，為使自己有能力在與天主合作的同時，也有能力去創建新的文明。正如我的父親曾經以他的生活而向我指出的，“天主的事實比我們的生命更偉大”。天主是如此地吸引著人。祂是至高無上的，若非如此，祂就不會創造我們，以讓我們獲得永生！事實上，只有愛可以存活到永遠。愛是基督信仰革命的真正核心。為此，無論在任何境遇下，無論需要付出多大的代價，生命之美妙都是無可質疑的！

基督徒就是那些懂得祈禱，並在聖神強而有力的愛與光照下行動的人。²⁹⁰如此，人們就會懂得，為明瞭天主的旨意，我們需要祈禱。這不是一種理論，因為人需要藉著那在我們內的聖神的行為，尤其是在個人內在的祈禱中，而趨於成熟。為此，我們祈禱：耶穌教導我們，要向天主祈求以承行祂的旨意，因為是祂在我們內，藉著我們和我們的行動來承行天主的旨意。這是第一份禮物：藉著天主的聖言和信仰，而與天主相遇。

然後，還有第二份禮物，就是聖事。天主將藉著聖事，在我們內實現自己的“如同”，以建立自己的國度。《天主教教理》這樣提醒我們說：“基督‘坐在聖父的右邊’，

²⁹⁰ 《聖經》，參閱弗4：29-32。

把聖神傾注在祂的身體——教會之內。於是，基督透過自己建立的聖事，通傳祂的恩寵。”²⁹¹這些就是其愛和臨在的禮物。它需要我們在自己的生活中去重新發現並生活出來。²⁹²

每件聖事都有一種強有力的救贖作用，能夠光照我們的生命，並賜予生命特殊的恩寵，使之承行天主的旨意：“在人間如同在天上”。但是需要檢討的是，當人領受聖事的時候，是否允許天主的力量和恩寵在人的靈魂內工作，是否真的願意承行天主的旨意，以實現其國度的來臨。

如果人因著“心硬”而敷衍了事地領受聖事，且沒有必要的準備，那麼人就不能承行天主的旨意，更談不上“在人間如同在天上”般地承行祂的旨意；也不會建設祂的國度，因為與天主合作，總是包含著我們的自由意志這一恩賜。事實上，天主的旨意並不能一勞永逸地被自動執行，因為它必須經過人心；人心曾經因著罪惡而遠離了天主的旨意。我們應該重新在人心中去尋找和愛慕它。聖事需要一顆準備好的心靈，好使它能夠結出愛和兄弟情誼的果實來。

291 《教會訓導》，《天主教教理》第1084條。

292 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《第二十四屆世界青年節》文告（2009）（正文見附錄第45號）。

有兩件聖事，“聖秩和婚姻是為其他人的得救而設立的。雖然它們同樣地有助於其個人的得救，但也是通過其為他人服務而達成的。這兩件聖事賦予領受人在教會內一項特殊使命，並用來建立天主的子民”²⁹³。我想特別強調這一點。就像聖秩聖事不是為司鐸而是為他人所建立的一樣，同樣婚姻聖事也是為了配偶、子女和他人的得救而建立的。自然地，家庭應該向生命和為他人的“禮物”而開放：在這點上才能體現出家庭中的真愛。人不能懷有私心地“領”聖事，而應懷著愛和感恩之心而領受，因為當人們領受聖事時，他是在接受“禮物”。在安科納（Ancona）舉行的第二十五屆意大利全國聖體大會上，本篤十六世對司鐸和已婚者的講話是非常有深意的²⁹⁴。

有些人只願意按照他們自己的需要去“領”聖事：他們也以同樣方式對待福音——他們篩選“一些”自己更感興趣或者更喜歡的章節。主觀性的事物會使人產生更多的快樂和興趣，好像更能使人安心：當今的“主觀主義”（*soggettivismo*）正在逐漸地削弱基督信仰，因為在它的影響之下，人們趨向於只拿一部份，“那屬於自己的部份”。

293 《教會訓導》，《天主教教理》，第1534條。

294 *Magistero*, Cfr. Benedetto XVI, *Discorso all'incontro con le famiglie e i sacerdoti nella Cattedrale di San Ciriaco per la Conclusione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale Italiano ad Ancona* (11 settembre 2011) (正文見附錄第46號)。

在這裡，我們正在尋找可靠、關鍵和“客觀”的答案。為了找到基督徒的根基，我們必須研究信實可靠的文本，研究《聖經》和教會訓導文獻。它們的價值是確定無疑的：不僅不會隨著時間而改變，反而始終對人有益。人們越是深入研究，便越能夠加深對它們的理解。藉著對它們的研究，我們就能夠找到，並重新找到基督徒的根！

今天，有很多人只想從基督宗教學習一些能夠使他們滿意的思想，但卻不接受耶穌基督的整個救贖：他們只挑選一些看上去可能更有益的思想。這裡也顯露出，人心更傾向於功利主義而非天主的愛心服務，更傾向於盜竊而非對弟兄姐妹們的真愛，並將全部真理交付給他們，更傾向於形式上宣稱自己是基督徒而非實質上歸屬於耶穌基督。

此外，也有一些人是因為追隨立壞榜樣的牧者們而迷失了自己²⁹⁵，就如同聖奧斯定在他的講道辭中提示我們的一樣。如果人不能侍奉好天主，也就不可能服侍好人。總的來說，這就是衡量牧者們好壞的標準。聖大額我略在他的《謹致牧靈人》²⁹⁶中就談到了這些。事實上，不尋找天主的光榮而去尋找人的光榮，為了自己的光榮而宣講，或者為了不失去它而緘默，這對所有人不論是神職人員還是

295 《教會傳統》，參閱聖奧斯定（354-430），《奧斯定對牧者們的講道詞》，摘錄於《日課誦讀》第四卷，紐約，天主教書籍出版社，1975年（正文見附錄第47號）。

296 《教會傳統》，參閱聖額我略（540-604），《謹致牧靈人》，第二部，第8章（正文見附錄第48號）。

平信徒而言，都是重大的誘惑和邪惡。這種“為自我”的行為會阻礙信仰，就像耶穌在《福音》中斥責人所說的：“我因我父的名而來，你們卻不接納我；如果有人因自己的名而來，你們反而接納他。你們既然彼此尋求光榮，而不尋求出於唯一天主的光榮，你們怎麼能相信我呢？”²⁹⁷這就是世界上很多人沒有信仰的主要原因：事實上，他們尋求的是世界可以給予的短暫光榮。

5 簡化過程和去基督信仰化

為了不迷失於功利性的簡化論和偶像崇拜之中，人類極度需要教會帶來的“整個耶穌基督”。世界說：“什麼也不要放棄，帶上所有的東西”。這就是世界的偶像崇拜²⁹⁸，它相信瞬間的滿足：“攫取與逃避”。人變得越來越像逃亡者！他變得崇拜自我：他所想的就是全部，也是唯一。這就是本篤十六世在去法國的牧靈訪問中所公開指責的、關於現代世界的內容。²⁹⁹偶像只滿足於自我。它是自己的思想和自由的產物，而與其他的一切截然分開。許多人在自己的思想內自欺欺人，正如耶穌告誡我們的：“你們錯了，不明

297 《聖經》，若5：43-44。

298 《聖經》，參閱哥3：5。

299 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《法國慶祝露德童貞聖母瑪利亞顯現150周年的彌撒講道》（在法國榮軍院的濱海藝術中心牧靈訪問，2008年9月3日）（正文見附錄第49號）。

瞭經書，也不明瞭天主的能力。”³⁰⁰思想自由和個人自由被高舉到偶像地步的這種態度，正是世俗主義的基本信念。這種態度與“貪欲之神”所提供的世上財富之利用的態度一起，都是耶穌要警惕我們的。³⁰¹這些態度早已逐漸被灌輸到了新一代人的心中，為使他們遠離教會，遠離真正的基督信仰。

因著這種“功利性簡化論”的態度，一切都被貶低，都為了實用而碎片化了。這樣，沒有耶穌建立的教會，基督這個人就成了《福音書》中所寫的人，而福音就變成了一種可被當今文化詮釋的道德觀念。人需要有勇氣接納啟示的全部及其深刻的內涵，否則“狼群”就會來吞噬，並將所遇到的一切都撕成“碎片”³⁰²：它們如此地截取基督宗教信仰和《福音》的一部份，為了日後“利用它”，或“販賣它”。我們許許多多的孩子和青年人就是因此而誤入歧途的。他們對耶穌和基督宗教信仰的觀念是非常模糊，或全部錯誤的。

這種簡化的過程就是去基督信仰化的基礎。它有一個虛假的核心，就是對“自我”的偶像崇拜。在上個世紀對“自我”這一驚人的發現之後，許多人開始追隨自我這面“鏡子”

300 《聖經》，瑪22：29。

301 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第88-89頁（正文見附錄第50號）。

302 《聖經》，參閱若10：10-12。

的誘惑——不同的文化和藝術也是如此——而忘記了人所領受的是天主的肖像。各種文化都是為“自我”服務的。這“自我”已經到了以變態的方式為各種自戀和個人主義的形式提供服務的地步。它甚至宣稱“自我”的權力沒有限度。這種文化的轉變沒有使用暴力的武器，而是革命的武器；它以“自由思想”為出發點，最後到了“為所欲為”的地步。他們所使用的辯論技巧，不是要與那些反對偶像崇拜的事實進行對抗，而是不去聆聽，或冷漠或自負地聽，而讓“真理”被遺忘。這種力量源自於大眾傳媒的心理壓力：儘管工作的人很少，但卻能把“文化的獨裁”強加於很多人身上。這種文化的獨裁不是一種外在的宣稱，而是內在的，且以和平的、似乎不痛不癢的方式在進行。它將人視為一種需要滿足的“偉大動物”：這成了所有人的共性。這裡的偽裝就是分裂與隔離，而非從整合的角度來理解人——“整個的人”。

6 “回歸”

“回歸”基督信仰的原則包含了所有的價值。我相信，這種在忠實性中的新的“包含能力”應該是新福傳的特色。對今天這一時代而言，為了能夠為所有的新知識提供整體服務，我們有必要以新福傳的精神使自己充滿活力。這就是“

家庭之愛運動的小教會家庭中心”正在開展的工作。它正在不斷地拓展其新文化和新使命的活動。

耶穌基督使人類的旅途得以完成，對世界和教會而言都是如此：對教會，祂藉著聖神使教會充滿生命力，使她能夠面對世界，面對它所推動的進步或倒退，面對它的多樣性與差異性，面對各種科學及其在人性與科學方面所取得的諸多成就。如此而使她有能力去淨化和引導它們，使它們去為“整體的人和所有人的益處”而服務。因此，為發展人類社會，“基督的宣佈”是不可或缺的³⁰³，就像為使社會成熟，天主的聖言是必要的一樣。

為了“回歸”，聖事也可以幫助人承行天主的旨意——“天主的如同”。事實上，每件聖事都使人活出耶穌的一部份，使天上的某些事物呈現在人間；把耶穌的愛通傳給我們，並激勵我們效法耶穌，善待他人——“基督的愛催迫著我們”³⁰⁴；在真理和愛德內，與兄弟姊妹們一起建設天國。“因為我們中沒有一個人是為自己而生的，也沒有一個人是為自己而死的；因為我們或者生，是為主而生，或者死，是為主而死；所以我們或生或是死，都是屬於主。因

303 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第8號（正文見附錄第51號）。

304 《聖經》，參閱格後5：14。

為基督死而復生了，正是為做生者和死者的主。”³⁰⁵無論我們是在什麼情況下，或生或死，我們都完全屬於天主。

對天主而言，我們的每一種事實都是極為重要的。在祂的眼中，我們是十分寶貴的；一切都是重要的、美好的、偉大的、具有無限價值的，因為天主真的非常愛我們，而且愛我們的一切。在我們整個的生命歷程中，我們所體會到的那些喜樂、痛苦、困難都能幫助我們完成天主的旨意。在聖事內，我們藉著聖神的恩賜而得以聖化。聖事在如此地陪伴著我們，為使我們的生活能“回歸”到為天主及兄弟姊妹們而存在的狀態，並幫助我們克服所有的局限性³⁰⁶和世界的種種壓力。

當信仰成長並成熟時，就具備了愛和幫助窮人的能力，並能以天主聖愛之情和兄弟友愛之誼，以具體有效的方式去幫助最貧窮的人。為社會而言，堂區和基督徒團體也變得越來越是一種具有信德、愛德和望德的團體。對近人的愛，使我們變得更加完善，並拓寬我們的視野，以服務他人。真的總是如此，就如教宗本篤十六世所肯定的：“只有為近人服務能使我張開眼睛看到天主為我所做的，看到祂如何愛我。……愛藉著愛而成長。愛是‘神聖’的，因為它來自天主，並使我們與天主結合；藉著這個結合的過

305 《聖經》，羅14：7-9。

306 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《主及賦予生命者》通諭（*Dominum et Vivificantem*, 1986），第60號（正文見附錄第52號）。

程，使我們轉換為一個‘大我’，它超越我們之間的分歧，使我們成為一體，直至最後，天主將成為‘萬物之中的萬有’（格前15：28）。”³⁰⁷

為了進入這種屬於天主之愛和光明的關係之中，我們需要做的，就是盡量讓我們的意願，開始與天主的旨意進入一種“共呼吸”的合一狀態，並藉著聖神的行為和聖事的禮物，懷著對天主聖言的愛，祈願天主的旨意奉行“在人間如同在天上”。“所以弟兄們！我以天主的仁慈請求你們，獻上你們的身體當做生活、聖潔和悅樂天主的祭品：這才是你們合理的敬禮。你們不可與此世同化，反而應以更新的心思變化自己，為使你們能辨別什麼是天主的旨意，什麼是善事，什麼是悅樂天主的事，什麼是成全的事。”³⁰⁸

沒有一個人是由自己，並為自己而生的。因此，一個男孩或女孩的出生，所表達的不僅是人的喜事，也應該是天父的喜事。這就是選擇領受聖洗的理由：一個孩子不僅僅是“我們的孩子”，也是“在耶穌基督內藉著聖神的化工，天主的子女”。他被召叫去建設人類的城市，也被召叫去建設天國。總之，是一個屬於天主的人性生命，就像耶穌屬於天父一樣。

307 《教會訓導》，本篤十六世，《天主是愛》通諭（2005），第18號。

308 《聖經》，羅12：1-2。

“屬於天主”：為此一位基督徒將付出愛，並給予他人光明和愛，“因父，及子，及聖神之名”；為此將會說：“天父，願祢的旨意奉行在這裡，在人間就如同在天上一樣”，因為在人身上有屬於天上的某些事物，因著聖神在他內的行為，其“肖像”變得越來越肖似基督。這就是聖洗聖事所賦予人的。我們所看到的是洗禮，但天主所願意的是，我們應該明白，並熱愛祂所做的一切所具有的深意：我們應該明白，在人間所做的就像在天上所做的一樣。我們應該擁有人間的眼睛，但卻是天上的心。精神的深刻事實，需要用信德的眼睛去察覺，也只有信德的眼睛，才能使人在人間接納屬於天上的事情。

如此，堅振聖事恰恰就是讓人變得更加堅強，而且能給少年人或青年人的生活指出方向的聖事：天主藉著愛而召喚他，使他在世上生存，並給予他一種使命，這使命不能只局限為情感、生理需求的滿足、友情、學校、金錢、摩托車和工作。這些都是與他人交際往來的工具，但有件事情比所有這一切都更加重要。我們需要懂得對所有人講出來：“有件事實比你所看到的更大：天主在你身旁並扶持你，祂會為你開啟思想和心門，給你闡釋生命的意義、對他人的愛，以及你存在的奧秘。這奧秘已為耶穌所啟示出來。你的未來就在於天主：祂是永生，祂是愛，並以這愛在我們之前就關心、計劃、愛著我們。祂才是你最重要的

使命。”事實上，一個年輕人以他的能力和才華渴望成為什麼樣的人，是一回事；而天主將自己的計劃，以及他生命的意義委託給他的重大使命，則是另一回事。但是，如果基督徒隱藏了天主的這些禮物，那麼有誰會幫助下一代人呢？“但是，人若不信祂，又怎能呼號祂呢？從未聽到祂，又怎能信祂？沒有宣講者，又怎能聽到呢？”³⁰⁹

誰為年輕人揭示他們的奧秘和重要使命呢？為什麼要隱藏真相和欺騙他們，使他們成為自己的本能或興趣、以及受“貪欲之神”矇騙之欲望的易捕的獵物呢？

他們真的應該是自由的，這對他們是有益的；但是，他們究竟是真的自由呢，抑或是有人用計謀“收買他們”，並使他們遠離自己的重要使命呢？他們又是為了構建何種藍圖呢？當他們困惑、軟弱，毫無根基和目標時，他們是自由的嗎？有太多的成年基督徒，因著膽怯而不去為實現天國而努力……也不允許他人進入天國！

無論如何，自由會使人努力實現生命和愛的計劃。對此，我們將在下一章中繼續討論。

309 《聖經》，羅10：14。

第九章 如在天上一樣（二）

現在，我們緊接著上一章的討論再繼續探討，在聖神恩寵的助佑下人性生命的發展，也即聖神的恩寵會藉著人的“如同”來實現天主的國。這就是耶穌在《天主經》中教導我們所祈求的內容。人性生命在恩寵內逐漸成熟。這也意味著人對自由的運用。如此，當兩個年輕人感到自己是被愛所召叫時，他們不僅有能力在一起相處，而且會實現那些尚不存在的事情：那就是由兩顆相愛的心，相互付出，使“二人成為一體”³¹⁰而組成的家庭。在家庭中，兩人彼此相遇，並共同擁抱那生命、愛與天主的奧秘。事實上，天

310 《聖經》，創2：24。

主願意在以祂的肖像所創造的男女之愛中，展現出某些屬於自己的美善。³¹¹

人們真的可以想象，人的愛情不屬於天主嗎？這愛情難道只屬於夫妻嗎？難道這僅僅是一種為了使人類，得以延續的必要的自然欲望之表達，就如生物的，甚或情感的需求那樣，為使人不感到孤獨嗎？抑或相反，在夫妻的愛情中，有一種與生俱來的向另一位（天主）開放的更偉大的計劃？事實上，為那些願意在真理內，使自己的愛逐漸成熟的人而言，人的愛情彰顯出了某種比“他們”的思想和“他們”的計劃更偉大的東西，“比他們兩個人更偉大”！

人怎麼可以認為，作為愛情之源的天主，會不照顧他們夫婦二人呢？或者怎麼可以認為，耶穌沒有特別的禮物要贈送給夫妻呢？婚姻聖事就是天主的答覆：耶穌的禮物是為建立天主子女的家庭和天國。如此，人性之愛並不是為了利用而被給予的。愛情是天主的，是在人的“肖像”中賜予人的，好使天主的奧秘在他們內散發出光輝。因此，在婚姻聖事內，夫婦二人的愛已經被提升。婚姻既可以增進他們“彼此之間”的愛，也可以增進“對他人”的愛。但是，只有藉著祈求天父：“願祢的旨意奉行在人間，如同在天上”，才能明瞭這一人性和靈性的事實。那時，人們才能活出婚姻聖事的意義來。這意味著，成為“基督徒夫婦”，也就是成

311 《聖經》，參閱若10：30。

為“基督的”：以這種方式，夫妻二人不僅彼此屬於對方，而且也屬於基督。這就是訂婚的男女所祈求的：他們的生命和愛情為婚姻聖事所祝福、引導、淨化和支持。但是，為使人的愛情有能力接納並彰顯婚姻聖事的意義，在夫妻中需要有一條“基督徒式的純愛和性愛的進程”³¹²。

現在，我們來深入探討這一問題。本篤十六世在他的第一部通諭《天主是愛》中，闡述了性愛（eros）和純愛（agape）二者的異同之處，並強調說：“人只有在身體和靈魂組成一個密切整體的時候，人才真正的是人自己，對於性愛中需要超越的層面，是在人得到這個整合的時候而實現的。如果人只願意做一個精神體而拒絕肉體，視肉體為純粹動物性的繼承的話，那麼精神和肉體都喪失了其價值。相反，如果人拒絕精神，只重視身體和物質，認為身體是唯一的現實的話，同樣也不會實現其偉大。……純粹降低為‘性’的性愛會變成商品，是可以買賣的物品，更進一步來說，人自己成為商品。”³¹³人的問題在於，他的愛也會墮落，就像他的思想在欺騙中可能變得瘋狂一樣。

312 參閱本書第五章。

313 《教會訓導》，本篤十六世，《天主是愛》通諭，第5號。

1 聖神的行動與性愛

正是聖神的行動在聖化我們，使我們越來越相似基督，並使我們有了整個人格成熟的可能：從“性”(erotico)愛昇華到“純”(agapico)愛；在純愛中，性愛能量和心理-性能量 (le energie psico-sessuali) 完全融入到了人的內在能量中，即那心理-精神能量 (le energie psico-spiritali) 之中。不應忘記，正是那整合的、健康而純潔的、可超越“情慾”的人性愛情，和那對窮人和病人的愛和慷慨一起所做的見證，才能夠說服教外人，承認基督宗教信仰中的人性和靈性的超越性。

“貪欲之神”橫行，它除了鼓動人奢侈以外，也在性愛的領域中試圖盡一切可能，使性愛異教化 (paganizzare)。

性革命不可避免地引發了性的自由化，並倡導將性愛轉變為可利用的工具。如此而使性愛失去了其本身的意義和價值，甚或達至對性愛的偶像崇拜。人類需要重新恢復性愛的人性價值，要不惜一切代價將它從商業化、廣告化、色情領域的本能和獸性中奪回來。在這種背景下，平信徒和夫妻擁有一個全新而偉大的機會，就是以精神和新的人性化資源，來重新贏得身體的生命及性愛的意義，為使這新的異教化的社會得以基督信仰化。

這樣，男女所擁有的同樣的人性之愛——性愛，在天主聖神愛的行動中，變得越來越如同禮物般的愛——純愛。這種愛總是在尋求他人的益處：這時，夫妻雙方就能夠在至愛之神天主內，尋獲他們共同的奧秘。³¹⁴這份愛也是我們在《天主經》中所祈求之天國的一部份。性愛和純愛是愛的兩種必要的表達形式：需要和無償，關係與自由。愛是循環性的，在給予時接受，在接受時給予：愛不能僅僅表現在給予中³¹⁵，也必須有接受；也不能只是一味地接受，也應該能夠給予。這是愛的規律。為了使愛得以成長，我們需要天主的愛。本篤十六世在法國進行牧靈訪問期間，針對年輕人以及他們所需要的愛，明確指出：“聖神使我們與天主深層次地交往，在祂內可以找到人類一切真實財富的泉源。你們所有人都渴望去愛並被愛！你們必須轉向天主，以學習愛並擁有愛的力量。聖神就是愛，祂能打開你們的心以接受真愛的禮物。”³¹⁶愛情尋找愛情，直到最後變成一個詞——天主，即愛的化身，“願在所有人內成為所有”³¹⁷。

314 這是“家庭之愛運動團體”中的許多夫妻的生活見證。

315 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《天主是愛》通諭（2005），第7號。

316 《教會訓導》，本篤十六世，《法國巴黎聖母院大教堂前與年輕人一起守夜祈禱時的講話》（露德童貞聖母瑪利亞顯現150周年紀念慶典的牧靈訪問，2008年9月12日）。

317 《聖經》，格前15：28。

2 天主陪伴人

在生活的環境中，人們也經常會體驗到自私、軟弱和罪惡，以及人對天主說“不”。但是，這並沒有使天主對人漠不關心，祂反而更願意通過祂的聖子耶穌告訴人說：“我們重新開始吧！我會賜予你我的慈悲、寬恕和力量。”這就是人在修和（告解）聖事中領受的天主的慈悲。它與天主的愛原本就是一回事，因為祂以贖價，彌補了我們在犯罪墮落中所喪失的愛。天主願意在人的身旁，也願意人在祂身邊。

祂賜給基督徒愛、慈悲和希望的力量，使他們可以繼續那在聖洗聖事中的計劃；這力量在堅振聖事中得以堅固，在婚姻聖事中被引導與聖化。這是奇妙非凡的！在那愛情並不完美之處，在人軟弱和跌倒的地方，天主前來接納他，並將他扶起：“來，勇敢些！是我……，我肩負著你們的罪，我背著十字架，我親自做了贖價；來吧，接受我的恩寵，重新開始你的旅程。”天主擁抱著人，對他說：“讓我們重新開始吧！”只有天主能有如此深情的大愛，並透過感性和人性的方式由耶穌賜給了我們。只有耶穌基督能讓天主如此接近人，並讓人如此接近天主。只有祂——天父的獨生子可以做到。

假如沒有耶穌，沒有使祂的臨在與工程得以繼續的教會，那麼世界將會無限地貧乏！實際上，聖事也具有人性的維度，因此也必須藉著司鐸的人性而完成。自從天主為我們降生成人，祂就以人性的方式將祂的恩寵通傳給我們。這對所有聖事都有效，包括婚姻聖事；恩寵是藉著聖事的施行者——夫妻自身而獲得的。

只有與我們同在的天主，才能在我們的生活中以這樣的方式陪伴我們。在人生的每一件事實中，都有天主的陪伴，因此年老疾病的痛苦也應交付在祂的手中。在這裡，醫藥的力量是不夠的。這反而更是傅油聖事的任務！這是一件偉大的事實！但我們需要明白，應該按照天主的心意來承行祂的旨意，在人間如同在天上，正如我們在《天主經》中所祈求的。

人不會一死百了，人也不會因著某個錯誤而變老。人不會像蠟燭一樣燃盡，然後就一切都結束了！聖若望·保祿二世在巴黎和里修進行牧靈訪問時，提醒我們說：“自起初，人就在基督奧秘的核心內，在聖父、聖子、聖神的心中。人不是按著天主的肖像和模樣被造的嗎？除此之外，人沒有意義。人除了如同天主的肖像和模樣外，在世界上就沒有其他的意義；否則就像有些人所說的一樣，人彷彿

是‘無用的欲望’”³¹⁸。有天主支撐著我們，愛著我們，賦予我們生命圓滿的意義，尤其是讓我們，與被釘死在十字架上的基督結合在一起。天主以復活，來替代所收集到的人類的眼淚和痛苦：我們要記住，天父不願意人死，祂向我們許諾了將與基督一起復活。仁慈全能的天主父是“愛護眾靈的主宰”³¹⁹。這件聖事是為了那些生活在痛苦中的人而建立的。在這件聖事中，耶穌為了人的生命而賜給人力量、寬恕和安慰。

人需要自問：“難道只是藉著和鑒於‘財富’來衡量老年人的一生嗎？”不是應該這樣來看待他們信仰的成長嗎，即他們的生命是為上主所支持和引導的，是從上主及其王國的角度來審視的？如果是這樣，那為什麼不展示出來呢？許多老人是在怎樣的愛和希望中逝世的？即使使用了多種醫療方法，甚至伴隨著自己親人的慰藉以及天主愛的助佑，人不是仍有一死嗎？難道不是我們在使死亡成為極其不人道的嗎？也許就老人而言，他們會惋惜自己製造了一個如此無聊的世界……並後悔自己為那即將面對的復活信仰所做的太少！

天主賜予了七件聖事，以支持我們人類，使我們的生命具有意義，並為它指引方向；使人不再孤單，因為天主

318 《教會訓導》，若望·保祿二世，《在勒布爾歇的彌撒講道》（對巴黎和里修進行牧靈訪問，1980年6月1日）。

319 《聖經》，智11：26。

與我們同在。聖殿的帳幔已經裂開，現在，在基督身體——新聖殿內，天地間已經共融：在祂內，人已經與交付自己的天主相遇³²⁰。在祂光榮身體的聖殿內，在聖體聖事中，我們也能進入到天主的神聖臨在中。在基督內，天地合而為一。通過教會及其在世的工程，天國已臨於人間。³²¹為了人類和世界的得救，天主給予人三種最大的恩賜：天主的聖言、耶穌基督的人性和祂的教會。

與天主的深度共融，是藉著那陪伴著我們生命成長的聖事而成就的。這就是在聖體聖事中，耶穌成為我們的食糧，成為我們新生命的禮物和恩寵，每週都在滋養我們的原因：這是多麼奇妙啊！祂更新我們，淨化我們，使我們沉浸在祂的絕對力量中，在祂救贖的十字架上，在祂復活的光榮中。“感恩祭也是教會的祭獻。教會是基督的身體，參與她元首的奉獻。教會偕同基督完全奉獻自己。

她結合於基督的代禱，為全人類祈求聖父。在感恩祭中，基督的祭獻也成為祂肢體的祭獻。信友的生活，他們的讚美、痛苦、祈禱、工作，都與基督的讚美、痛苦、祈禱、工作，及祂整個的奉獻結合，因而獲得新的價值。”³²²

320 《聖經》，參閱斐2：19-22。

321 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在聖家堂和祭台奉獻日彌撒中的講道》（對聖地牙哥和巴塞羅那進行牧靈訪問，2010年11月7日）（正文見附錄第53號）。

322 《教會訓導》，《天主教教理》，第1368號。

這就是感恩祭成為每日聖事的原因，特別是主日和節慶日的聖事，是“福傳和轉變世界的源泉和巔峰”³²³。

現在我們明白，天主賜給了我們“祂的心”和祂的聖愛，並以聖神的禮物，以祂的恩寵，藉著聖事而行動——如果我們允許——並改變我們的內心和生命的“如同”，但是我們已經忘記了它。

我們也忘記了“為愛而犧牲”的教導。在過去，人們曾教導子女“為主而犧牲”的精神，以促使他們用實際行動去愛近人，並在婚姻中付出自己。但現在，這種精神已經完全被“父母無償地為子女而奉獻的精神”所取代。此外，父母還能向自己的子女要求什麼呢？失去了天主，愛已變得如此世俗化。這樣，父母不能為自己而向子女有任何要求，同時也從子女們的心中，除去了他們對天主應有的奉獻精神。這就導致了孩子們驕傲自私的習慣。他們不僅不懂得為父母“付出”，而且也在輪到自己的時候，不懂得為自己的孩子和其他的人“付出”，他們只顧自己。

天主是父，耶穌教導我們應“為天主父犧牲”，這樣好使我們能夠重新找到愛，找到那種對於現世生命而言，無可替代的自我給予的愛。天主不需要我們的犧牲，但祂親

323 《教會訓導》，宗座委員會關於國際聖體大會，《聖體聖事：天主對世界生命的恩賜，魁北克第49屆國際聖體大會基礎的神學資料》，2009年第5號A（正文見附錄第54號）。

自給我們立了表率，將祂的獨生子耶穌賜給了我們。耶穌為了我們，而願意教導我們什麼是愛。只有耶穌能在每個人的心中，開闢出一條使我們重新找到，對天主和對全人類的愛的道路。共融、犧牲、感恩就是聖體聖事的意義。犧牲源自於愛，為此它需要那本身就是愛的天主，為能使犧牲成為善的，而不至於墮落或步入歧途。

當愛是真實的，並與整個人的深層能量融合在一起時，它就擁有了自我給予的能力和勇於奉獻的精神，並能夠為了建設性的善而作出犧牲。這是一種具有建設性的愛，它完全不同於那簡易的亞文化讓我們逐漸習慣的快活的、無憂無慮的、軟弱無能的愛。我們已經忘記了基督宗教信仰的美善，以及領悟天父旨意的恩寵！《天主經》的祈禱和耶穌的愛讓我們想起所有的這一切。

是誰在真的承行主旨呢？是天上的天使和聖人們。事實上，他們在確定無疑地愛著天主的旨意。為了使天主的旨意也承行在人間，我們首先要熱愛它，然後才能承行它；為了愛祂的旨意，我們首先需要領悟它；為了領悟它，我們必須愛它；為了愛它，我們必須領悟它。為此，耶穌讓我們在《天主經》祈禱中，懷著愛去祈求，為使我們像祂一樣，以愛和信賴承行天父的旨意。只有以這種方式，我們才能日復一日地建設天主子女的家庭和祂的國度。

3 天主的“如同”和世界的“如同”

基督徒與其他人一起建設人間的城市；他不僅和其他人一起，而且也以那屬於天主的、對天國具有建設性的“如同”的方式，在建設人間的城市。這一基督徒的“如同”是天人之間共融的表達：天主以祂的恩寵將自己的臨在與行動賜給人，人再以自己新的貢獻，把原本是天主的又歸還於天主，因為是天主將大自然及其可能性，宇宙及其能量都交託給了人。造物主將人置於萬物之上，旨在讓人為了生命和萬物而讚美天主。亞西西的方濟各在著名的“萬物贊歌”³²⁴中把這一點表達得淋漓盡致。但如今人卻以為，那是“大自然之母”將其放置於超凡意識這一等級上。因此青少年很容易受到“新紀元運動”和瑜伽術這些新潮流的影響，甚至幾乎無意識地向日月祈禱，並讚頌造物，而不是像方濟各所提醒我們的那樣，因著萬物而讚頌造物主。

事實上，因著人否認或忽略造物主天主，大自然也陷入了人的掌控之中。人們想要將大自然改變成另一種事實，一種屬於自己的、不同的創造。在這種情形下，宗教成了一種約束性與干擾性的事物，一種被理解為神話和過渡性的、前科學時期的東西。它已經無法再給予“建設性

324 *Tradizione*, Cfr. San Francesco d'Assisi (1182 ca.-1226), *Gli Scritti di Francesco e Chiara d'Assisi*, Edizioni Messaggero Padova, Padova 19813, pp. 118-119.

和技術性”的人任何的啟發。基督宗教和倫理看上去彷彿成了陳年舊事。如今，科學和技術才是值得人信賴的新宗教！這樣，人們就可以快樂了：“人們終於可以在發達的世界裡，在一個擁有新文明法則的現代世俗化的世界裡，自由自在地生活，沒有倫理或宗教的約束。在那裡，只有個人自由才可以制定規則。”但是我們可以自問一下，是否在這些新的原則裡，依然存在著那些已經在歷史中出現過、折磨過人類的意識形態的迴響，就像在上個世紀所發生那樣。淨化歷史，以使人類的進步對每個人皆有裨益，豈不正是基督徒的任務嗎？

應用在人類身體上的那些新科技，如生物技術、基因工程與神經藥理學等，它們都已經越過了其自然的限度，從而擾亂了人性這一概念。因此，對人性事實的複雜性及其真實根源的重新審視，已變得越來越緊迫。人們不能再將其降低為純物質的層面。實際上，人性事實遠比構成它的物質成份更廣闊，更豐富。

在今天，為了人類的益處，在新的科學領域的前沿，難道不是更需要真理、美善和智慧之路嗎？在核能管理的艱巨任務上，平衡和責任難道不是變得更必要了嗎？基督徒和教會在世上的存在是一份巨大的禮物。難道人們沒有看到那更大智慧的標記嗎？教會是耶穌賜給世界的禮物。

生態學問題，就像任何的社會問題一樣，最後究其原因不都是屬於良心問題和人性問題嗎？對此，教會可以提供許多建議。

難道世界不需要一種發展的方法，即“如何”才能使人在地球上更好地生存嗎？如果世界能更好地、毫無偏見地意識到，應該更勇敢地對天主的恩賜和智慧開放自我，難道世界不是會變得更美好嗎？當聖若望·保祿二世在巴黎進行牧靈訪問時，曾經談到過當代發展的重要話題，他強調了重新找回發展路徑的必要性。³²⁵

4 天主的“如同”是人類的禮物

在《天主經》的“在人間如同在天上”這句寶貴的話語中，耶穌所交託給我們的那個“如同”，是祂親身所生活並帶給我們的。這句話所表達的是一顆心、一種和諧與平安、一種深刻而偉大的安全感；它給我們指出的是一條路。這不是世界或人間暴君所使用的那些方式，而是“在人間如同在天上”：是天主的方式！基督宗教信仰不僅帶來了天主的真理，還有祂的臨在、祂的“如同”與智慧。實現這一盟約之共融的是天主聖神：耶穌基督以自己的生命所訂立的新盟

325 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《在勒布爾歌的彌撒講道》（對巴黎和里修進行牧靈訪問，1980年6月1日）（正文見附錄第55號）。

約，使我們能向祂的聖神與天主聖愛的禮物開放自我。“這杯是用我為你們流出的血而立的新約。”³²⁶

耶穌以祂神聖的犧牲實現了淨化的工程，並賜給人新的心和新的精神，正如天主藉著厄則克耳先知的口所許諾給我們的：“那時，我要在你們身上灑清水，潔淨你們，淨化你們脫離各種不潔和各種偶像。我還要賜給你們一顆新心，在你們五內放上一種新的精神，從你們的肉身內取去鐵石的心，給你們換上一顆血肉的心。我要將我的神賜予你們五內，使你們遵行我的規律，恪守我的誠命，且一一實行。”³²⁷

《希伯來人書》的作者引用《耶肋米亞先知書》中的天主聖言來描述新盟約，說：“如果那第一個盟約是沒有缺點的，那麼，為第二個就沒有餘地了。

其實天主卻指責以民說：

‘看，時日將到—— 上主說

—— 我必要與以色列家和猶大家訂立新約……

這是我在那些時日後，

與以色列家訂立的盟約—— 上主說

—— 我要將我的法律放在他們的明悟中，

326 《聖經》，路22：20。

327 《聖經》，則36：25-27。

寫在他們的心頭上；

我要做他們的天主，他們要做我的人民。’”³²⁸

這裡所談及的那許諾的新盟約³²⁹是由耶穌基督實現的。祂藉著聖神所賜予的逾越節恩賜而完成了救恩，開創了人與天主³³⁰之間的密切關係，並使天國在人間得以開始。

歸根到底，是天主聖神正在基督徒和善心人士的心中建設著天國；是祂幫助我們在生活中來實現天主的“如同”。與聖神一起，人內在的“天主的肖像”才越來越相似基督的“模樣”。我們是在耶穌基督內被創造與被救贖的；只有與聖神一起，我們才能藉著基督的愛和恩寵，越來越“如同”祂，越來越相似基督。聖神在人內施行這種（基督化）神性化的工程，並使我們在基督的“模樣”中，越來越多地成為天主的“肖像”。“事實上，經由聖父之手，並藉著聖子和聖神，人會變得相似天主。”³³¹

藉著聖神那愛與聖化的行為，被創造的男女就像整個歷史一樣，將回歸天主：從肖像到模樣，是聖神在人悔

328 《聖經》，希8：7-10。

329 《聖經》，參閱耶31：31-34。

330 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《主及賦予生命者》通諭（1986），第59號（正文見附錄第56號）。

331 *Tradizione*, Sant'Ireneo di Lione (130-202). *Contro le eresie*/2, Lib. V, 6, 1. Città Nuova, Roma 2009, p. 321.

改中的化工；從人性之愛到婚姻聖事，是為使基督徒夫妻歸向天主之心；從人的城市到天國，是為了完成人類的歷史。

在以色列的歷史中，天主以其強有力的行動向世界彰顯了祂的存在、祂的力量和祂的救恩之許諾。天父和耶穌基督給我們啟示了祂的“如同”，並將它賜予人類。天主的“如同”並不是一條外在的規矩，也不是一系列的法律，而是在真理、自由和愛中的生活方式。

基督宗教不僅在於相信天主的存在，而更是相信祂的愛³³²：就是接納天主，因為祂與基督一起在聖神內把自己交付給了人類。基督宗教尤其在於接受天主的“如同”，就是聖父、聖子和聖神三位一體的共融。這樣，作為天主的子女，基督徒就能夠生活出天主的“如同”。耶穌的“如同”顯示給我們，人應該“如何”生活以及“如何”死亡。這就是基督帶給我們的救恩。耶穌的“如同”成了每個人的救恩，因著祂的愛與人性的生命，祂成了整個人類的“救恩”。

為此，耶穌留下了一條新誡命，是“祂的”新誡命：“這是我的命令：你們該彼此相愛，如同我愛了你們一樣。”³³³

332 《聖經》，參閱若一4：16。

333 《聖經》，若15：12。

愛已經在人間，但卻無法拯救：為了拯救人類，需要天主的“如同”。天主的“如同”是力量和光；是在人間的天國。教會把耶穌的“如同”變成了自己的，並使它與生命相結合，同時又與無神的世界精神的“如同”相對抗。為此，耶穌提醒我們說：“你們不要以為我來，是為把平安帶到地上；我來不是為帶平安，而是帶刀劍。”³³⁴是愛的力量在塑造和準備著天主子女——他們構成了天主的子民——的“如同”。

天主子女的“如同”，就在男女之間的人性之愛中，就在家庭和夫婦的建設中。

天主子女的“如同”，在人類生命的受孕中，而不在任何其他可能的受孕中。

天主子女的“如同”，就在自然避孕的方法中，而不在其他的避孕工具中。³³⁵

天主子女的“如同”，就在工作和為人類的發展和進步的貢獻中。

天主子女的“如同”，就在娛樂中。事實上，在世界的娛樂中有一種“如同”，它使人分裂，而非以其最大的可能使人得以改善。

334 《聖經》，瑪10：34。

335 Documento. Documentazione internazionale FIAMC, 40 anni di *Enciclica Humanae Vitae*, trad. A.F. Filardo, 21 novembre 2009, <<http://medcath.ch/upload/dokumente/FIAMC%20h.V.pdf>>, (5 febbraio 2011).

天主子女的“如同”，就在和邪惡的對抗中。

天主子女的“如同”，就在人類城市的建設中。

天主子女的“如同”，就在科學和技術的運用中。

天主子女的“如同”，就在為他人所帶來的耶穌的平安中：“我賜給你們的平安，不像世界所賜的一樣。”³³⁶

天主子女的“如同”，就在生活和死亡中。

只有當我們活出與基督的共融時——就像祂所囑咐我們的，“你們應存在我的愛內”³³⁷——我們才能獲得天主的這一“如同”。這就是教會所宣講的。這就是當教會宣稱自己的初傳信仰（Kèrygma）³³⁸——福音傳報，新的喜訊——時，所宣講的，從對基督死而復活的信仰之愛，進而到將福音落實在日常生活中。

這是所有基督徒和普世教會的義務：在對天父和兄弟姊妹們的愛中生活出基督來；同時，在歷史中體現出天主的“如同”。這種“如同”越是依照天主的旨意，便越能彰顯出對人類的救恩。像耶穌一樣，教會建議人勇敢地去愛天主的“如同”：“主，究竟為了什麼你要將你自己顯示給我們，

336 《聖經》，若14：27；參閱斐2：17-18。

337 《聖經》，若15：9b。

338 《聖經》，參閱宗2：14-39；3：12-26；4：9-12；5：29-32；10：34-43；13：16-41。

而不顯示給世界呢？’耶穌回答說：‘誰愛我，必遵守我的話，我父也必愛他，我們要到祂那裡去，並要在祂那裡作我們的住所。’”³³⁹

但是，當世界傲慢地偏離真理、美善和正義時，教會就會在歷史中公開譴責世界的“如同”：她以喚醒信徒和非信徒之良知為方法，使人不要跟從歷史的表象而隨波逐流。她在歷史中對個人、家庭和世界的呼喚，是具有先知性的。教會喜愛善，也希望善，她愛護生命，也推動進步；她為了人，而與人和歷史在一起。教會忠於耶穌基督，因為祂說：“我是道路、真理、生命，除非經過我，誰也不能到父那裡去”³⁴⁰。教會為那些願意聆聽她的人，指出天主的道路。

天主的道路既是偕同基督“道路、真理和生命”的，也是與聖神——真理聖愛之神——的恩賜一起的。天主是唯一的，沒有其他的神，祂是至高無上的，只有一個天主！在祂內，怎麼能夠有父呢？只有耶穌給我們顯露了天主的奧秘，這是一種啟示的奧秘。事實上，天主是父、子和聖神之愛的共融。天主給我們啟示了祂的“如同”，是聖三存在的“如同”。

339 《聖經》，若14：22-23。

340 《聖經》，若14：6。

在天主的這奧秘內也有我們的奧秘，因此我們需要越來越多地認識到這一點。這不僅僅是為了生存，也是為了生活得更好。機器越造越完美，但人還是很渺小。有一點小的發現，或者知道更多的一些細節，還遠遠不夠：需要認識全部，了解整個體系的“核心”。透過教會，基督賜給了我們認識這些事實的鑰匙。但是，為什麼天主選擇了教會呢？恰恰是因為教會是由人組成的，就像整個人類一樣，是由聖人和罪人所構成的。但是，教會擁有很特別的一點，即謙遜。她不會自誇，且總為天主留有空間，她永遠不會佔有天主的位置。基督和教會——祂的新娘相處融洽，這使祂感到舒心。祂為了降生人間而選擇了以稻草造祂的襪襪，同樣祂也選擇了祂的教會。祂需要人去喜歡教會，熱愛教會，並理解教會：對那些擁有一顆謙卑之心的人，就像對牧羊人和三賢士一樣，教會要為他們打開基督的寶藏，這基督就是整個體系的“核心”。

5 教會的人性特徵

教會的人性特徵乃是天主為了讓每個男女都可以接近祂，而選擇的一條合適的道路。天主沒有選擇眾天使，沒有選擇人類的非凡才能、宇宙的能量、或叛逆之神的對立和仇恨，也沒有選擇可以解決不可能問題的奇蹟力量，

更沒有選擇人類努力追求的榮華，而是選擇了³⁴¹教會和她的人性特徵及其所有的限度。但是，基督卻在教會內，好使人心在愛她、傾聽她的時候能夠真正地與天主相遇。反之，假如人拒絕並輕視教會，那麼他所表達的就是對自己的藐視，是對自我和自我人性之愛的缺乏。我們通常稱之為“心硬”：這是仇恨和地獄之心。

要求教會之完美的奢望，也讓人記起了“已失落之天堂”的憤怒：這種奢望並不是為了尋找並獲得愛。憤怒、爭執、藐視、鬥爭或狡猾、階級鬥爭或權利之爭，都是與福音精神不相符合的體系。有些人認為，教會只是人的組織，這樣他們就失去了真正屬於教會的一切善益。教宗本篤十六世在德國進行牧靈訪問時，就提到了這一點。³⁴²

天主特意臨在於教會的人性事實中。在這一意義上，天主隱藏自己是為了能夠將自己賜給我們。難道祂不也存在於兒童、窮人、病人和邊緣人士之內嗎？祂隱藏自己正是為了讓人不必害怕，且更容易使人回心轉意去熱愛天主的偉大。難道這不就是耶穌誕生的意義嗎？

教會忠於天主，並在歷史中給人帶來了天主的“模式”，並向人顯示出來。她為人指出了天主的道路³⁴³，即耶穌

341 《聖經》，參閱格前1：26-31。

342 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在柏林奧林匹克體育場的彌撒講道》，（對德國進行牧靈訪問時，2011年9月22日）（正文見附錄第57號）。

343 《聖經》，參閱瑪7：13-14。

的“道路”。這就是天主賜予那些，喜愛真理和愛的人的那屬於祂自己的“如同”。根本而言，教會的興趣和愛好，就在於對福音的忠實，即使在生活中有其人性的限度。為此，教會雖然意識到自己是由聖人和罪人所組成的，但她仍忠於基督，並為了人類和世界而宣講真理與救恩。在每個教區內的基督徒團體，均以其牧者——主教為首，而在救恩及其使命方面變得越來越成熟。³⁴⁴

在自己的使命中，在牧者和信友身上，教會都顯示出了她所帶給人類的那來自天主的，而非來自“世界”的“如同”：如此，教會在世上顯示了自己的先知性。“你們生活在世界上，但卻不屬於世界”³⁴⁵，耶穌在《福音》中告戒我們，“若是你們屬於世界，世界必喜愛你們，有如屬於自己的人；但因你們不屬於世界，而是我從世界中揀選了你們，為此，世界才恨你們。”³⁴⁶世界的精神仇恨並反對教會，而教會也與世界的精神³⁴⁷進行鬥爭。當世界的精神想豎立自己而拒絕天主，或忽略天主，或對抗天主，或瘋狂地將自己置於天主之上時，教會就會譴責它，並將其虛偽和欺詐的面目揭示出來。

344 *Magistero*, Cfr. Benedetto XVI, Discorso all'Incontro con i Vescovi del Camerun nella Chiesa Christ-Roi in Tsinga a Yaoundé. Viaggio Apostolico in Camerun e Angola (18 marzo 2009) (正文見附錄第58號)。

345 《聖經》，參閱若17：11-16。

346 《聖經》，若15：19。

347 《聖經》，參閱瑪10：34。

在世界上，基督徒應該在科學的新發現與應用中，在新“法律”中，去尋找天主的“如同”，為能在世界上生活出天主子女的身份，並以自己的生活為信仰作見證。“但是，人子來臨時，能在世上找到信德嗎？”³⁴⁸

信仰應該在生活中得以彰顯；人應該在“如同”中去生活，因為在那裡，才有更多選擇的可能性：如此，在今天，成為基督徒會顯得更為“耀眼”，即使這並不容易。在世界上，基督徒的“如同”是為了世界的益處：不是自我封閉式的“信條”，相反，應該能夠顯示出“更大的益處”、“更大的自由”、“更多的愛”，以及“更多的正義”。在每個領域中，如性愛、家庭、技術、醫療、政治、經濟、教育等領域中，基督徒，以及基督信仰的選擇，都應該將以上價值的卓越性彰顯出來。

從這一意義上，基督信徒，顧名思義是指忠於基督者，不但忠於過去，而且也“為將來”而忠信：當科學和信仰相遇時，他們懂得如何以倡導者的身份，而重新提出這一為了將來的“更大的善”，而不至於讓自己被妥協或孤立、勒索或沮喪所戰勝。事實上，在今天，擁有適當的福傳使命之心態³⁴⁹是非常重要的。面對目前的新的移民狀況，也

348 《聖經》，路18：8b。

349 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《人類救主》通諭（1979），第12-14號（正文見附錄第59號）。

是如此。³⁵⁰上主推動我們在每個人身上看到祂的臨在，並在整個歷史中看到其救恩和愛的計劃。為此，《天主經》的祈禱，無論是為個人還是為全人類而言，都是最好的祈禱。它比任何其他的經文都能更好地表達出天主的心，以及祂那為使所有人獲得益處的愛。

為此，我們被召叫來聯合一切的力量，通過基督徒合一的默契與共同的行動，為使宗教和自由的層面得以確認，正如本篤十六世於2010年在英國進行牧靈訪問時，所提及的。他肯定地說，那一年正是“愛丁堡全球傳教大會一百周年大慶，這一傳教行動，通常被認為是現代基督徒合一運動的源起。我們為了那合一的許諾而感謝上主，這許諾表達了基督徒之間的默契和大公性合作。在今日這一高速發展的社會中，人們急切地需要那符合天主聖言之救恩真理的生活見證。”³⁵¹在同一行程中，教宗也提醒說，基督徒合一需要在寧靜、自由和尊重的氛圍中進行對話與合作。³⁵²世界越來越需要去重新發現宗教和基督徒對生命的視野。

350 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《第九十八屆世界移民與難民日》文告（2011）（正文見附錄第60號）。

351 《教會訓導》，本篤十六世，《在格拉斯哥的貝拉休斯頓公園的彌撒講道》（對英國進行牧靈訪問，2010年9月16日）。

352 *Magistero*, Cfr. Benedetto XVI, *Discorso ai Rappresentanti Istituzionali e Laicidi altre Religioni nel Waldegrave Drawing Room del St Mary's University College a Twickenham a Londra. Viaggio Apostolico nel Regno Unito* (17 settembre 2010) (正文見附錄第61號)。

6 新福傳

本篤十六世曾經常提及新福傳的迫切性，譬如在《致愛爾蘭天主教會》牧函中³⁵³，或在加拿大天主教主教會會議時對主教們的講話中³⁵⁴，或在2010年2月的週三例行公開接見時的講話中：“事實上，基督才是最寶貴的善，每個時代和每個地方的男女，都有權利認識祂和愛祂！值得欣慰的是看到今日教會內也有許多基督徒——牧者和平信徒，老修會的會士和教會新興運動的成員——他們為了這一崇高的理想而喜樂地付出了自己的生命：宣講並見證福音！”³⁵⁵

在福傳領域中，藝術和美的世界也同樣重要。本篤十六世在聖地牙哥-德孔波斯特拉和巴塞羅那進行牧靈訪問時提醒我們說，藝術和美的世界也是人類“精神”享有特權的領域，它能為天主和人的奧秘而開放心靈與思想。³⁵⁶在前往巴塞羅那的途中，本篤十六世再次強調：“美是人類的巨大需求。它就是樹根，從這樹根上長出了我們和平的樹身，

353 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《致愛爾蘭天主教會》牧函（2010年3月19日）（正文見附錄第62號）。

354 *Magistero*, Cfr. Benedetto XVI, *Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale del Canada Atlantico in Visita "ad limina Apostolorum"* (20 maggio 2006)（正文見附錄第63號）。

355 《教會訓導》，本篤十六世，《公開接見中的講話》（2010年2月3日）。

356 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在飛往西班牙途中對記者的答問》（在聖地牙哥-德孔波斯特拉和巴塞羅那的牧靈訪問，2010年11月6日）（正文見附錄第64號）。

並結出希望的果實。美也是天主的啟示者，因為就像祂一樣，美的作品是純粹無償的，它邀請人走向自由，並擺脫私欲。”³⁵⁷

在每個領域中，我們都需要走在人類和人性發展的道路上，並顯示出與天主的共融。為人類而言，祂的“如同”就是最好的選擇，因此我們不應該停留在表面性的“人類成就”上。人需要跨越表面的現象，以捕捉到美善和心靈的真理，就像《聖經》所教導的：“天主的看法與人不同：人看外貌，上主卻看人心。”³⁵⁸這樣，基督徒所建設的不僅是歷史批判的意識，也是提案意識（*coscienza propositiva*）：他們為了人類的益處和更大的善而工作。這就是教會通過“忠信”的基督徒所做的。

為此，教會使用的“新福傳”方法，將不是“排他的”而是“兼容的”。在自己所生活的各種現實中，教會以全新的面貌，以對天主和天國的忠信，以綜合性的能力使天主的“如同”紮根於人類的歷史中。藉著這一在真理和對話中不斷更新與獲取的進程，我們需要重新找到那真正而深層次的根源——我們不僅可以而且應該找到這根源。正如本篤十六

357 《教會訓導》，本篤十六世，《在聖家堂和祭台奉獻日彌撒中的講道》（訪問聖地牙哥-德孔波斯特拉和巴塞羅那，2010年11月7日）。

358 《聖經》，撒下16：7。

世所提醒我們的，新福傳的任務就擺在我們面前。³⁵⁹新福傳的工作還遠遠沒有結束，它在等待著年輕的一代去繼續努力。世界仍然需要新福傳，為能夠認識並接納救恩和基督新生命的福音。

在闡釋了《天主經》的第一部份之後，下一章我們將開始第二部份。在這一章中，耶穌指出了我們需要了解的諸多恩賜及其必要條件，為使每個人和整個人類都能實現祂愛的計劃。

359 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《聖保祿大殿外圍舉行的聖伯多祿及聖保祿慶日莊嚴晚禱時的講道》（2010年6月28日）（正文見附錄第65號）。

第十章 我們的日用糧，求 祢今天賜給我們

為了實現天主的國並奉行祂的旨意——“在人間如同在天上”——在《天主經》的第二部份，耶穌向我們指出了四個必要的條件。

在《天主經》的第一部份中，耶穌教給了我們三個主要涉及到“天上”的求恩祈禱；而在第二部份中，祂教給了我們四個祈求，其所涉及的主要是我們人性方面的，即“人間”的事。這也是為了使我們能夠在人間實現天主的國及奉行祂的旨意，並獲得救恩的四個必不可少的條件。應該指出的是，《天主經》的兩個部份“重現”了天主十誡的兩塊石板³⁶⁰。藉著《天主經》的祈禱，耶穌重申了天主十誡，並將它們引入到我們與天主父的關係中，以便能理解其意義和

³⁶⁰ 《聖經》，參閱申5：1-22。

價值。如果沒有天主的愛，同樣的倫理教導將會被曲解。為了從根本上“重建”人類的新生活，耶穌將我們重新帶到了與天父的關係中。

為了實現人生的美好與偉大，《天主經》告訴我們不要自欺欺人，也不要跌入因人本性的局限，和“各種逆風”的衝擊而出現的欺騙中。除了耶穌的教導，我們別無他途。在《天主經》的祈禱中，天主給我們指出了為實現生命的圓滿所需要的條件。

1 為何祈求“食糧”

當我們認真思考人間的生活時，就會很清楚地知道，為了使我們的生命成長，食物是必不可缺的。食糧是生存及成長的標誌。耶穌教導我們向天父祈求每天所需的食糧：“求祢今天賞給我們日用的食糧”。對我們而言，這個祈求似乎是可以被忽略的，而直接看下面的禱文。如果這樣想，那將是一個錯誤。相反，為了更好地理解它，我們應該對其深入研究。為什麼耶穌要讓我們這樣祈求呢？難道工作不能給予我們所祈求的“食糧”嗎？或者，莫非這個祈禱只是為孩童，而非為那些“每天”靠自己的辛勞掙取食糧的成年人嗎？難道這個祈求不會引起某些人的託辭和懶惰嗎？

當然，在祈禱中向天主父祈求“食糧”並不意味著放任自己不去工作或不盡職工作。總而言之，這個祈禱不是對我們日常工作和責任的逃避。

關於這一點，若望·保祿二世在《論人的工作》通諭（*Laborem Exercens*）中特別強調了工作的意義及尊嚴：“工作為人是件好事——為他的人性是好事——因為依靠工作，人不但改變自然界，使自然界適合他自己的需要，也使其達成人性的完美。甚至，從某種意義上說，使他‘更成為人’……這個事實絲毫未改變我們的正當憂慮，以便在工作中，藉著它得到物質的收益，而人本身不蒙受自身尊嚴的貶低。”³⁶¹

對人來說，工作的目的就是為了維持自己的生活。很明顯，在談及人時，肯定是在說整個人類：男人和女人。工作是重要的，但在我們當今這個時代，越來越需要贏得工作的尊嚴，以便能使它真正地成為“人性”而非“反人性”的。本篤十六世也強調過協調工作與家庭的重要性，他說：“在我們這個時代，很不幸，根據市場競爭和利益最大化所想和所實現的勞動組織，以及由快樂的概念而導致的逃避和消費，都能促使家庭和團體的瓦解，並使個人主義的生活方式得以蔓延。

361 《教會訓導》，若望·保祿二世，《論人的工作》通諭（*Laborem Exercens*, 1981），第9號。

因此，對這些家庭來說，有必要進行思考並激發熱情，重新協調工作時間和工作要求，以便恢復節日的真實意義，尤其是星期天和復活節。主的日子，也是人類的日子，家庭的日子，社會的日子和團結的日子。”³⁶²對我們來說，工作如同生命，是一份收穫，也是天主賜給的禮物，為能實現自我、家庭和社會。³⁶³因此，為了重新找到工作、生活和家庭的理由，我們需要找到《天主經》所指出的生活的根源。

在家庭內應培養工作的精神，也就是說培養敢於負責、善於分享、克服自私、接受挑戰、勤奮努力及滿懷創意的精神。家庭是人和社會的基礎。此外，工作不僅是個人和家庭的生活必需，它還有團結人類群體、為人類謀福利的卓絕幅度。它對個人、家庭和社會生活來說都極其重要，並涉及我們生活中的每個層面。比起上天的賜予而言，工作似乎更像是經由我們的努力、聰明及創造力所帶來的果實。

基於上述理由，為了賺取食糧，工作是非常重要的。那麼，為什麼耶穌還在《天主經》中教導我們向天主祈求它呢？為了讓我們注意到兩個根本的理由；它們所涉及的

362 *Magistero, Benedetto XVI, Lettera al Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia in preparazione al VII Incontro Mondiale delle Famiglie* (23 agosto 2010).

363 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《論人的工作》通諭（1981），第10號（正文見附錄第66號）。

是，“在人間如同在天上”般地實現我們的天父、祂的國及其旨意的首要條件。

第一個理由，即是應去祈求食糧，然後被“給予”，而不是去偷竊！耶穌讓我們去祈求，是要使我們富有責任。第二個理由，在向天主祈禱中的“賜給我們”一詞，表達出了承認食糧應該永遠被看成是祂的禮物，好使它能一直保持色味俱佳。因此，耶穌教導我們向天主父祈求食糧。現在我們來看具體的理由。

這是我們很容易忘記並難以察覺的事實。我們要當心，我們每天所吃的食糧會使我們與世界同化。事實上，當我們賺取了“食糧”，並把它據為“己有”的時候，當我們為了生存而利用食糧和食物，就像利用生活資源的時候，其實我們就是在使自己與世界所提供的資源同化。換句話說，我們就變成了那使自己成長和生存的事物，就變成了那給予我們生存方式的事物：即“麵包的能量”！

2 會變質的麵包

我們賺取麵包，觸摸它，蒸烤它，以它來養活、飽育自己，但我們卻忘記了，在這個必然的關係中我們在漸漸地消化它，且使我們自己變成了所吃的食物。因此，不知不覺中我們就成了麵包能量的“附屬品”：從早到晚和麵包

打交道，雙手沉浸在工作中，為得到賴以生存的食物而讓我們持續不斷地去冒險。在某種意義上，麵包成了一種“偶像”，使人在毫無意識中被奴役。工作越來越工業化和技術化，並傾向於改變人類，以及人與人之間的關係，好使人們能如同機器一樣地運轉。

對於我們的論述，《福音》裡的那段話具有令人驚奇的啟發性：有一天，門徒們忘記了帶餅。事實上，“門徒忘記了帶餅，在船上除了一個餅外，隨身沒有帶別的食物。耶穌囑咐他們說：‘你們應當謹慎，提防法利塞人的酵母和黑落德的酵母。’”³⁶⁴人們需要自問：麵包的背後有誰存在？

實際上，我們不僅僅和麵包有關係，也和提供我們麵包的人聯繫在一起。不只是麵包重要，而從誰那裡獲取麵包也同樣重要。由此便產生了人內在的依賴。耶穌說：“你們應當謹慎提防那酵母！”的確，酵母能使麵包發酵，而麵包連同可使用的工具，將給予人生存和成長的保障。但最後需要自問的是：誰使我們成長了？這裡涉及到雙重的從屬關係：從屬於麵包和提供麵包的人。人們越是受縛於那能保障麵包的人，也就越來越依附那許諾、給予並出售麵包者。這種循環也就越來越深入到我們的內心、頭腦以及生活方式當中。因此，耶穌說，小心提防那來自於法利塞

³⁶⁴ 《聖經》，谷8：14-15。

人或黑落德的酵母，因為當吃這麵包時，依附關係也在被加深。但人們看到的只是麵包，而看不到這種依附。

人們能看到消費的益處，但卻不知不覺地進入到了一種依附關係與漸進的奴役中。一位沒有得到自己想要的衣服或者名牌鞋子的孩子，就會抱怨父母；包括他的同學和小朋友們也變得依附於許多物品，即使它們是多餘的；但如今這些東西已經成了他們的生活象徵：這就是經濟運轉的作用，它為小孩和成人製造了一些由很多“無用”的東西所帶來的短暫和虛假的安全感。

法利塞人在法律和黑落德那裡，並在政治和經濟的力量中找到了安全感。耶穌卻指出祂的安全感在天主父的旨意中。“法利塞人的酵母”意指當宗教成為一種思想意識的那一刻；“黑落德的酵母”意指當經濟和政治力量成為偶像的時刻。

為了保持自由，耶穌再次提出向天父祈求麵包的必要性：為了不被來自於世界上的東西所同化，因為在使人成長的同時，它也在製造著依賴性；在使人內心世界成長的同時，也在製造著偶像。宗徒們肯定吃過摻有法利塞人和黑落德酵母的麵包，但耶穌再次提醒人類，要提防“酵母”。它也可能來自某個自給自足不以天主為中心的宗教領域，也可能來自於政治權利或者那炫耀脫離天主的經濟福利。

要留意耶穌所說的那些能使人安心，但卻來自於“貪欲之神”的事物。

在第二部份中，祂叮囑我們要“當心”，不要遠離天父賜給我們的唯一真正的食糧，也就是耶穌本身：“耶穌向他們說：‘我實實在在告訴你們：並不是梅瑟賜給了你們那從天上來的食糧，而是我父現今賜給你們從天上來的真正的食糧，因為天主的食糧，是那由天降下，並賜給世界生命的。’”³⁶⁵那一日，在船上所擁有的唯一真正的食糧……就是耶穌³⁶⁶！祂願意天主的子女都有一種警惕的意識，並有能力從虛假中區分出真善，由壞的麵包中找到好的。

為了承行天主的旨意，並使天國在我們內成長，“我們的日用糧，求祢今天賜給我們”的祈禱是首要條件，也是絕對需要的祈禱。事實上，只有這樣祈禱時，我們才可以清除人性媒介的障礙而獲取必需的食物。

如果我們使“其他酵母”在自己的心靈內成長，那麼，天國就不可能在我們內得以發展。事實上，當“其他酵母”在內心成長時，人就會逐漸從正直轉變為貪心，從有節制到暴飲暴食，從機智到失去理智，也就是今天所看到的粗魯、無教養的行為及憂心忡忡的面孔！我們要記得，微笑不屬於動物，而屬於按天主的肖像被創造的人類。可以

365 《聖經》，若6：32-33。

366 《聖經》，參閱谷8：14-15。

說，每當笑容消失時，靈魂就處於黑暗中。消費主義的過程就是：利用和拋棄。人總是在追求更美好的新目標：到頭來就是喜新厭舊。可以說，當把消費作為目的的時候，無疑就是消費主義了。

一些諺語表達了這樣的思想，比如：“掙得越多，便越會更早地在消費中死亡”，因為它只是用來服務的。但是要為誰服務呢？因此，經濟體系和它的發展，連同科技的進步，都應該是為每一個人和整個人類服務的，不僅是在市場和消費的經濟範圍和問題方面，在精神方面，即人的精神生活之價值方面也是如此。

《天主經》給予了我們教導，並且很多人也領受了聖事，但需要問的是：有多少基督徒體驗到了，天主的話使人生活呢？人們體驗到了耶穌即是永生天主的食糧嗎？還需要問的是：到底誰使愛成長呢？僅僅是人的食糧嗎？如果人們僅僅以人的食糧為食物，那麼他們的愛及家庭將會很快告終。因為人的食糧，很多時候也是由背叛造成的……這一點將在最後一章研究。我們需要知道怎樣食用它，與此同時也需要明白怎樣保持對“酵母”的警惕。但我們都是平凡的人，誰又能來教導我們呢？只有天主可以教導我們，並賜予我們這一食糧：耶穌。如果沒有耶穌，人們遲早會對人間的食糧上癮，且會越來越深地被奴役，並很有可能會在個人利益的循環追求中，失去生活的視野，並

最終成為利己主義及享樂的俘虜。為此，由於我們社會中道德的瓦解與倫理的相對主義，使我們對此“食糧”的反思與對比變得更為迫切。

的確，儘管人們希望擁有美善的生活，但由於自身的思考與行為模式，而使自己成了不義者。福利、舒適佔據了上風，並導致人過得不像人的生活。物質成了所有東西中最重要。這樣，工作和最大的經濟利潤就成了生活中“必不可少的”東西。做事比存在更重要；在人間“找到一個好職務”比與天主一起建設天國更重要！如今，在工作方面，人們正在走向一種嚴重而危險的歧途。這一走向雖有助於物質的發展，但卻以犧牲“節日”和主日彌撒為代價。對我們基督徒來說，這些日子是我們與天主和兄弟姊妹們共融的社會基礎。這樣，人們就把工作放到了生活的中心位置。如此而與消費主義一起，首先發展起來的是越來越廣泛的物質主義，接下來就是越來越放縱的享樂主義。這樣，“對食物的尋求”變成了“對享樂的追求”。然後，由享樂主義衍生出色慾，繼續發展到把“人作為物品”的一種性關係，並把它看作是人本性中必不可少的娛樂。那麼，人就會逐步墮入到人性情感的匱乏中，並失去倫理道德的價值，以及個人和團體本身的責任意識。“利潤”使“誠信”降低了等級，大大小小的貪污受賄也在侵襲著人們的生活！

3 重建的時刻

如此，當外在的世界變得越來越漂亮，越來越有秩序的時候，人的內在世界裡卻沒有了天主的位置，正如聖保祿宗徒在《羅馬人書》³⁶⁷中所提到的，世界變得越來越醜陋、越來越邪惡、越來越可憐。然而卻有人相信，這就是所謂的發展和自由。難道這就是我們要交給新一代人的美善與未來嗎？這就是我們人性的最高表達嗎？已經到了重建的時刻。新一代在對我們說：冷漠是病態的標誌，生命的價值未被認同與尊重。生命沒有意義或者價值低廉。我們需要重新找到生命和家庭的價值與尊貴。基於此種原因，天主願意我們以祂的食糧為食物。祂的美好與偉大、無償和美善，正在滋養著一個更偉大的現實：天主的肖像和模樣在我們內，為使我們成為完美的男人和女人。是的，我們需要耶穌，但此“需要”不是依靠世界上的食糧。此依靠是愛與盟約，即新盟約的關係。這是愛，是一種無償的給予。這樣，人的生命和生命的食糧，二者在愛的給予中相遇。聖體聖事便是那令人驚奇的卓越的給予！

天主即是眷顧與無償的給予：這種無償，不是那些在商店裡能找到的免費物品，因為後者的目的是為了吸引更多的人以便出售更多的貨物。天主的無償給予不是利益的

367 《聖經》，參閱羅1：18-32。

欺騙，而是白白的給予和付出，即無償的愛。藉著它，天主願意眷顧我們的生活，把自己賜予我們，以更好地使我們得以成長。但祂並不會因為這無償的愛，就對我們無所期待！祂期待我們的信德及愛德，以便我們有能力接受天主。天主不需要我們，而我們卻需要祂。這種愛的關係是我們生活的真理，它不同於那種從屬關係的愛。只有這種歸屬，即無償的愛才是我們生活的條件，否則我們將不會存在。為了這愛的緣故，天主願意我們無償地生活並存在於其永恆的光榮與幸福中。

教宗本篤十六世曾向生活在當今世界的家庭，特別向父母們，發出過許多的邀請。他在許多適宜的場合向他們講話，其中一次他這樣勸導說：“親愛的父母們，你們應該不斷地努力教育你們的孩子祈禱，並和他們一起祈禱；使他們接近聖事，特別是聖體聖事……把他們帶入教會的生活中去。在家庭內部你們不要懶於閱讀《聖經》，以信德的光來照亮家庭生活，並讚美我們的父，天主。你們好像是在一個小小的晚餐廳，就像聖母和宗徒們的晚餐廳一樣，在共享、合一與祈禱中生活！今天，感謝天主，許多基督徒家庭越來越意識到他們的傳教使命，認真致力於為耶穌基督作見證！聖若望·保祿二世曾說過：‘一個建立在婚姻基礎之上的可靠家庭，對這個世界來說其本身就是一個好消息。’繼而補充道：‘在我們的這個時代裡，越來越

多的家庭開始積極地參與傳教活動……在教會中，家庭的時機成熟了，也包括傳教家庭的時刻。’（《三鐘經講話》，2001年10月21日）……親愛的家庭，你們應該勇敢！不要屈服於世俗的思想意識，因為它說同居生活是一個準備時期，甚至是婚姻的替代品！用你們的生活見證向世界證明，愛是可能的，像基督一樣，沒有任何保留，不要害怕為另一個人的付出！親愛的家庭，你們要為自己為父為母的身份而高興！對生命的開放就是對未來的開放，也是充滿信心的標記。這樣，尊重自然倫理會使人獲得自由，而非要去改變它。家庭利益也是教會的利益。”³⁶⁸

我們正在經歷著的歷史進程，也顯示出互聯網的快速發展，及人們如此根本與深刻的交往特徵。它使我們彼此聯繫起來。這也就是所謂的全球化。指引歷史及其發展的不僅僅是市場法則，也包括選擇，藉著這些選擇，我們希望世界進步或者後退。對全球化進程之本身的利用，取決於我們，也就是我們所有的人，正如教宗本篤十六世在其《在真理中實踐愛德》通諭³⁶⁹中所確認的。

需要反思的問題是：為了擁有一個更人性化的世界，全球化的組織將掌握在誰的手中呢？是天主，還是“貪欲之

368 *Magistero, Benedetto XVI, Omelia nella Santa Messa in occasione della Giornata Nazionale delle famiglie cattoliche croate nell'Ippodromo di Zagreb. Viaggio Apostolico in Croazia (5 giugno 2011).*

369 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第42號（正文見附錄第67號）。

神”？是善、真理和正義的價值，還是權力的利益和沒有約束的經濟利潤？就像耶穌在《福音》中提醒我們的：“你們不能侍奉天主而又侍奉錢財³⁷⁰”：或者天主，或者“貪欲之神”。世界正在走向哪裡？人類要走向哪裡？耶穌的呼籲再次響起：“你們應當謹慎。”³⁷¹

在人類和金融世界的關係上，基督徒精神既有評判性的視野，也有建設性的視野。其最終目的是為了國家的建設以及對整個人類發展的幫助。為此，在這一終極的目的中，只有當利潤有能力成為負責任的生產利潤的投資和人類資源的發展時，它才可以為發展做出貢獻。然而，當最大利潤的尋求走向金融投機，通常情況下，走向損害所有參與者的正當利益的行為（利益相關者）時，作為一種壟斷的“方式”，它顯示出自身已經失去了存在的基礎，因為它已經到了衰竭的時刻。而作為“終極目標”，它同樣也失去了自己存在基礎，因為其邪惡性已經顯示了出來，且不再為所有的人及整個人類服務。

為了不陷入到這種貪婪之中，《天主經》教給我們，要祈求“日用糧”。

形容詞“日用的”，表示每天的需求。實際上，人們也有積累的誘惑，當進入到貪婪的欺騙中時，就會感覺東西

370 《聖經》，路16：13。

371 《聖經》，谷8：14-15。

不再夠用，由平靜變為焦慮、自負，並認為只有積累財富才會擁有平安、寧靜和幸福。這是一個巨大的騙局，它滋生了世上的誘惑。它抓住了許多人：以這種方式教育他們的子女，去崇拜人類食糧的偶像。對他們而言，當發現所有這一切都不真實，而僅僅是一種偶像的時候，就會導致氣餒、沮喪、一無所獲、虛假的平安、易逝的幸福，並毫無保障可言！這是一個嚴重而危險的陷阱。天主讓我們祈求說“求你今天賞給我們日用的食糧”，就是要從此陷阱中解救我們。

“求祢今天賜給我們”，每一天，意思是說承認所有的一切都是來自天主。祂每天為其子女提供食物。相信天主的眷顧，因為所有的一切都在祂的手中。³⁷²耶穌這樣提醒我們：“所以，你們不要憂慮說：我們吃什麼，喝什麼，穿什麼？因為這一切都是外邦人所尋求的；你們的天父原曉得你們需要這一切。你們先該尋求天主的國和它的義德，這一切自會加給你們。所以你們不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮：一天的苦足夠一天受的了。”³⁷³

從年幼時，我們就該學習領悟好天父的眷顧；是祂在陪伴著我們的存在，並給予我們多種幫助與資源：它們借助世界而給予，即使“世界”有時意識不到。福利和科技的世

372 《聖經》，參閱詠10：14。

373 《聖經》，瑪6：31-34。

界無法想象到這一事實。但真理告訴我們，天主是我們的依靠：真福³⁷⁴由此而來，它們猶如基督徒的生活尺度。許多人都正在逐漸忘記天主的眷顧。天主就像是一個意念，或者祂根本就不存在，或者不是父親，也不聆聽我們。他們忘記了去了解我們的天父。許多人忘記了我們的在天大父，而投奔到了“貪欲之神”的權下，成為福利的奴隸。

4 以哪種食糧？

如果我們願意建立天主的國，就需要以某種方式，以“另一種食物”來滋養自己。總之，我們應自問：為了維持生命，如果不用人間的食物，那將需要哪種食物呢？耶穌為此而來，並為此在《天主經》中教給了我們向天主祈求這種食糧，為使我們不再滿足於人間的食物，不自欺，也不被它所欺騙！

天主願意人類——祂的受造物，遠離所有奴役的束縛。為此，耶穌在《福音》中提醒說：“經上記載：‘人生活不只靠餅，而也靠天主口中所發的一切言語。’”³⁷⁵在這裡，耶穌指出了以天主聖言及天主旨意為食物的必要性。天主的聖言揭示了人的身份與人類的救恩計劃，並使其得以成

374 《聖經》，參閱瑪5：1-12。

375 《聖經》，瑪4：4。

熟。天主聖言有利於一切。³⁷⁶很多人在追隨著“虛假的科學”，他們已經喪失了自己。³⁷⁷自以為是的驕傲以及對財富享受的貪婪，一直都是人類的兩大惡事。它們是欺騙與謊言的果實。天主的聖言提醒我們說：“至於那些想望致富的人，卻陷於誘惑，墮入羅網和許多背理有害的欲望中，這欲望叫人沉溺於敗壞和滅亡中。因為貪愛錢財乃萬惡的根源；有些人曾因貪求錢財而離棄了信德，使自己受了許多刺心的痛苦。”³⁷⁸

對信德而言，天主的聖言具有光照與智慧的獨特效果，就像主日禮儀中的祈禱所表達的：“天主，祢樂意住在正直和真誠的人心中；求祢賞賜我們恩寵，使我們堪當成為祢的居所。”³⁷⁹新一代的人們，應該在自己的家裡把天主的聖言，看作是每日都不可缺少的食糧。每天都不應缺少天主的聖言！天主的聖言建樹我們，並指引我們與祂坦誠對話！

本篤十六世在其《天主的話》勸諭 (Verbum Domini) 中說：“事實上，天主聖言不與我們對立，不抹煞我們真正的期望，反而光照、淨化和實現它們。在當今時代，明白到唯有天主能回應每人心中的渴望，這是何等的

376 《聖經》，參閱弟後3：16-17。

377 《聖經》，參閱弟前6：20-21a。

378 《聖經》，弟前6：9-10。

379 《教會傳統》，《彌撒禮儀本，常年期第六主日集禱經》。

重要！可惜在我們這個時代，盛行了一種觀念——特別是在西方世界——認為天主與人的生活 and 問題毫無關係，甚至祂的臨在會威脅到人類的自主。實際上，救恩計劃向我們顯示出天主在歷史中所說，以及所參與的一切事宜，都是為了人類的益處以及祂的整個救贖。所以，從牧靈的角度來說，告訴人們天主聖言，能夠回應人每天所面對的問題，是絕對重要的。耶穌告訴我們，祂來是為使我們獲得豐盛的生命（參閱若10：10）……聖文德在他的《語錄》中說：‘《聖經》的果實，並非任何果實，而是圓滿的永久幸福。事實上，《聖經》是載有永生之言的書，不僅為叫我們相信，更讓我們擁有永遠的生命，在這永生中我們將看見和愛，且我們的一切渴望都能得以實現。’³⁸⁰

在第二十六屆世青節上，面向青年們，教宗再次強調天主聖言在他們生命建構中的重要性。³⁸¹

人間的食糧只是一個工具，而天主的食糧，卻是天主父賜予我們的禮物：耶穌-祂的聖言，在聖體聖事——永恆生命的食糧中，完全地奉獻了自我。我們需要明白，如果缺乏對天主父的信賴，就會被生存中的鬥爭、不擇手段地追求目的，以及對財富的渴求所戰勝。最終，靈魂處於

380 《教會訓導》，本篤十六世，《天主的話》勸諭（*Verbum Domini*, 2010），第23號。

381 《教會訓導》，參閱Benedetto XVI, *Discorso nella Festa di Accoglienza dei giovani in occasione della XXVI Giornata Mondiale della Gioventù. Viaggio Apostolico a Madrid* (18 agosto 2011)（正文見附錄第68號）。

憂傷中。所涉及的不僅僅是由努力工作而生的勞累，或者由於城市交通所帶來的混亂生活，或者致使我們憂慮的事物。事實上，是因為我們缺少這種“與眾不同的食糧”，即滋養我們精神生活的食糧，因為我們是有靈魂的。為此，耶穌提醒我們說：“人生活不只靠餅，而也靠天主口中所發的一切言語。”³⁸²

為此，要向天主祈求食糧，期待它猶如來自祂雙手賜予的禮物，更真切地說，此食糧“出自天主的口”。祂賜給了我們祂的聖言。從圓滿而完整的意義上來說，天主聖言，就是聖子耶穌，為我們而成了食糧。天主聖子，藉著聖神，在童貞聖母瑪利亞的胎中降生成人³⁸³：祂是人，納匝肋的耶穌，真人真天主。祂在聖體聖事內使自己成為人類的禮物：“我是從天上降下的生活的食糧；誰若吃了這食糧，必要生活直到永遠。”³⁸⁴耶穌，就是我們生活中唯一的生命食糧³⁸⁵；祂就是我們的天父每天所賜給我們的食糧。

天主不願意我們忘記，自己在祂偉大與美善的眼中究竟是誰：天主，我們的天父願意我們永遠都做祂的子女。祂不願意我們停留在人間的食糧上。“耶穌向他們說：‘我實

382 《聖經》，瑪4：4b。

383 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《救主之母》通諭 (*Redemptoris Mater*, 1987)，第30號。

384 《聖經》，若6：51。

385 《聖經》，參閱若6：35。

實在在的告訴你們：你們若不吃人子的肉，不喝他的血，在你們內，便沒有生命。誰吃我的肉，並喝我的血，必得永生，在末日，我且要叫他復活’。”³⁸⁶為此，天父把祂的兒子——聖言和永生的食糧——賜予我們，好使我們如同天主的子女一樣生活成長，並有能力承行祂的旨意，為天國的建設而與祂合作。

當然，為了擁有必備的人間食糧，即個人、家庭和社會生活的必需品，我們需要承受工作的壓力，需要面對工作的困難、意外、日常的艱辛及對不確定的未來的擔憂等等狀況，但我們要知道，此境遇只是暫時的。

如此，為了生活，我們需要兩種食糧：一種是生存的手段，它隨後就會消失；另一種是天主的食糧，它是為了未來而賜予的，它不同於人間的食糧，它超越現世。它就是耶穌賜給我們的食糧：聖體聖事，超凡的禮物，它使我們能更親密地接近天主，接近自己和所有人類，因為祂滋養著我們個人、家庭以及社會生活的奧秘，並帶領我們進入到未來的、天主的永恆幸福中。為此，天主降生為人，戰勝罪惡與死亡，且把自己作為食物賜給了我們。這是令人驚奇的卓絕禮物！與其他宗教相比，這是令人無法想象的、獨一無二的禮物；是天主為我們而創造的。天主確確實實是我們“天上”的父親！

386 《聖經》，若6：53-54。

我們的生命不會隨著現世生活的結束而終結，世上的食糧滋養並幫助我們擁有健康的身體，而耶穌的食糧——聖體聖事——使我們達到存在的目的，給予我們生命的意義，使我們和耶穌一起回到天父永恆的生命那裡。這種食物——聖體聖事的共融，為我們成了友好共享的力量與愛。

它就是我們在“求祢今天賞給我們日用的食糧”的祈禱中所祈求的恩賜。我們應為我們所擁有的而感恩，滿足於日常所需；也應為了既不成為世界的奴隸，又不成為它的主人，而從“財富”所帶來的現在及未來的欺騙中不斷地淨化自我。如此，我們就變得更人性，更善良，更有智慧與聖德。我們從天主那裡領受的，不僅是人類必需的食糧，而也是天主的食糧。耶穌為了我們永生的喜樂，而成了“那由天降下，並賜給世界生命的”³⁸⁷。我們所有人都需要耶穌！

“求祢今天賞給我們日用的食糧”，是耶穌在《天主經》祈禱中所告訴我們的，為使這個世界成為真正合乎人性，且為使天主子女的家庭和天國得以實現的首要條件。

在《天主經》中，囊括了天主所有的工作計劃，也就是耶穌為我們所帶來，並委託給我們的一切。基督徒都知道《天主經》的祈禱，但不是所有人都深刻地認識到它的

387 《聖經》，若6：33b。

重要性、它的恩寵和能力，以及所有它對生活、家庭和社會帶來的效果。這是一種寶貴的事實，它為我們自己、家庭以及整個世界的美善展現出了遠大的前景，因為耶穌是為了世界而來到世界的光³⁸⁸。這光是為所有渴望光明，並熱愛深奧真理的人而來，並為使世界不至墮入到瘋狂的、心中充滿黑暗者的手中。

388 《聖經》，參閱若8：12。

第十一章 寬免我們的罪債

從《天主經》中我們看到，為承行天主的旨意，實現祂的國及其子女們的家庭，耶穌指出的首要條件便是向天主父祈求“日用糧”。我們已經意識到了《天主經》七個祈求中的第四祈求的重要性。耶穌讓我們向天父祈求日用糧，是為讓我們擁有自由及真實的態度，並為使我們重新發現，天主父的無償恩賜和悉心眷顧。以這種方式，祂使我們堅守人性，不至墜入“貪欲之神”的陷阱而淪為奴隸，或受制於那些口中說著“沒有天主”，且過著如同天主不存在一樣生活的人。

第五個祈求：“寬免我們的罪債，猶如我們也寬免得罪我們的人”。這一祈禱指出了，在我們人類的生活中，為承行天主的旨意及實現祂的國的第二個必要條件。第一個條件是關於物，“食糧”的；第二個條件談到的則是“心”。現

在，我們來看一下，它在我們的生活中為什麼如此重要。如果我們能從內心深處活出無償的境界，那麼這一祈求就會給予我們維持人性的意識和能力。這無論是對我們，還是對世界而言，都是不可或缺的。天主對萬物那無償的恩賜，能夠提醒我們認識祂的眷顧：祂的恩賜在我們心中展現出了祂的仁慈。事實上，祂對我們仁愛憐憫。天主的聖言給我們揭示了祂的心！“祂憐憫眾生，因為祂是無所不能的，祂假裝看不見人罪，是為叫罪人悔改。的確，祂愛一切所有，不恨祂所造的；如果祂憎恨什麼，祂必不會造它。如果祂不願意，什麼東西能夠存在？如果祂不吩咐，什麼東西能夠保全？愛護眾靈的主宰！只有祂愛惜萬物，因為都是祂的。”³⁸⁹每個人為了自己的心都需要天主的心！願天主持續不斷地愛我們，對我們講話，並照顧我們，這也是祂慈悲的表達。

《天主經》是我們所能做的最美好的祈禱；而且也是最真實、也最接近我們人類現實的祈禱，正如耶穌在《福音》中³⁹⁰讓我們所呼求的：“天主，可憐我這個罪人吧！”當我們注視自己的過失和罪惡時，正如聖伯爾納德所說：“為了獲得救恩，我們應該省察自身，並痛恨自己的罪惡。但也應該注視天主，活在祂內，好能享有聖神的安慰和喜

389 《聖經》，智11：24-27。

390 《聖經》，參閱路18：9-14。

樂。一方面我們將會感到敬畏與謙卑，另一方面則滿懷希望與愛情。”³⁹¹

什麼是慈悲？慈悲就是天主將恩賜和真理白白地賞給我們：這種態度對我們至關重要，就如靈魂的“食糧”。慈悲是天主直接面對我們的“心”——在這裡，我們罪債纍纍。人通常把“心”看作我們的意識、意志、情感及精神之所在。它一直是所有男女內在的偉大奧秘，即我們是“天主的肖像和模樣”³⁹²的事實：實際上，為了生活，為求生存，我們需要將自己的內心世界對他人敞開，並獲得肯定；而那個人一定是對我們充滿愛意，知道如何理解、接受並治愈我們內心的人。這就是慈悲。但是，在哪裡能找到它呢？唯有在主內，唯有天主能夠賜予！

換句話說，為了做人，為了組建符合人性的家庭和社會，我們需要認識並體驗天主的慈悲。在《天主經》裡，耶穌教導我們祈求罪過的寬恕。祂幫助我們在人群中、在家庭裡、在社會中、甚至在整個世界中，重新發現並活出慈悲。如果沒有天主所賜的食糧，生活將變得殘酷無情。這是在前一章我們所探討的主題。同樣，假如沒有天主的慈悲，人心將變得冷漠無情，直到變成“鐵石心腸”。

391 *Tradizione*, Cfr. San Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), *Discorsi*, Opera Omnia, Disc. 5, Edizioni Cisterc. 6, 1 [1970] p. 104.

392 《聖經》，參閱創1：26。

為猶太信徒來說，神也是慈悲的；安拉被穆斯林信徒稱作是“慈悲者”。耶穌基督又補充了什麼呢？

在《舊約》中我們已經讀到：“上主慈悲為懷，寬宏大方，祂常緩於發怒，仁愛無量。上主對待萬有，溫和善良，對祂的受造物，仁愛慈祥。上主，願祢的一切受造物稱謝祢，上主，願祢的一切聖徒讚美祢，宣揚祢王國的光榮，講述祢威力大能，讓世人盡知祢的威能，和祢王國的偉大光榮。祢的王國，是萬代的王國，祢的王權，存留於無窮世；上主對自己的一切諾言，忠信不欺，上主對自己的一切受造物，聖善無比。凡跌倒的，上主必要扶持，凡彎曲的，必使他直立。”³⁹³這就是《聖經》向我們所證實的，由天主父所彰顯出來，並慷慨賜予的美善而崇高的慈悲。這就是在祂的聖子耶穌基督內，以最大的限度，恆久地賜予人類的救恩。

在這一章，我們分析這一祈求的第一部份：“寬免我們的罪債”。在下一章，我們將要反思祈求的第二部份：“猶如我們也寬免得罪我們的人”。

393 《聖經》，詠145：8-14。

1 慈悲已經過時了嗎？

為什麼似乎很難講述慈悲呢？這個世界需要它嗎？為什麼主耶穌把慈悲放進《天主經》裡？或許我們已經忘記了它，或者我們自以為，生活已經不需要它？

在《富於慈悲的天主》通諭裡，若望·保祿二世幫助我們來探索這些問題。他在通諭中寫到：“慈悲的詞彙和概念好像會引起人的不安，因著科學與技術的極速發展，人類已經史無前例地變成地球的主人，征服和統治著大地。這種對地球的治理，有時會被單方面膚淺地理解，這樣的理解好像沒有給慈悲留下任何空間。……有時我們在慈悲中特別感覺到在一方給予，另一方接受時的一種不平等的關係。其結果是，我們很快就得出結論，慈悲會中傷接受者，冒犯人的尊嚴。然而，蕩子的比喻說明事實並非如此：慈悲的關係源於善，即是人，基於人自身尊嚴的共同經驗。……慈悲的真面貌，需要持續不斷地被更新揭示出來。儘管對慈悲的偏見有很多，但在我們這個時代，尤其需要慈悲。”³⁹⁴

今天人們喜歡法律和正義勝過慈悲，因為藉著正義，人感到更安全，並在其上可以建構那屬於自己的，屬於“他的”事物，而藉著慈悲，人害怕失去屬於自己的那部份。從

394 《教會訓導》，若望·保祿二世，《富於慈悲的天主》通諭（*Dives in Misericordia*, 1980），第2號和第6號。

這種意義上來講，人對慈悲很少或者完全不感興趣。事實上，慈悲並不是一種損失：慈悲是一種贏得人性尊嚴的愛和價值。它既不壓抑，也不侮辱，因為它承認每個人的珍貴性，和人類最深奧的事實，即那人性的奧秘：一方面是在我們內的“天主的肖像”；另一方面，人在自由中可能犯錯。我們彼此仁慈相待就意味著承認我們的人性及美善。

慈悲為人類而言是不可或缺的。救贖不僅僅源自正義³⁹⁵，它也需要藉著慈悲才能實現。慈悲使人發現自己作為天主兒女的真實及寶貴之處。

談到慈悲，使我們想起關於過失和罪過的詞彙。有時會聽到人說：“我究竟犯了什麼罪，這件不幸的事會發生在我身上？”就好像是在說：“我不應該受這種痛苦。”在祈禱中，耶穌提醒說，我們都是罪人，必須每天懇求天主父慈悲地對待我們。這使我們更具有人性，從內心深處承認我們是怎樣的人：罪人，但是如果我們願意，我們也是被天主所愛，所救贖的人。如果我們不承認所犯的罪過，也看不到事實和人性的錯誤，那麼我們就會變得非常膚淺，甚至把自己想象為各種超人（男超人或者女超人）。說到底，人們意識不到，正是因著世界已開始引以為傲的“鑽石心腸”，大家才變得越來越沒有人性。

³⁹⁵ 同上，第7號（正文見附錄第69號）。

如果我們想讓自由成為真正的自由，那麼我們就必須承認，和接受犯錯誤與被寬恕的可能性；如果我們想要能夠自由地選擇，那麼我們必須接受慈悲，換句話說，認識到我們自己是罪人，都需要人與人之間彼此的慈悲相待，以及天主的救恩。每個人都需要慈悲相待的事實，使我們意識到我們的真實身份，因為罪惡對人、家庭和社會都是具有破壞性的。我想說，慈悲是注重現實的，因為它必須面對我們的人性，以及他人的人性。

不應將慈悲與軟弱或疏忽混為一談。有時，我們會聽到說：“天主是善，祂寬恕一切，原諒一切。罪惡？！它根本不存在！地獄？它也不存在！什麼都不存在！天主是善，祂了解每一個人，也原諒每一個人。我們完全不必擔心任何事情！”這是我們這個世界和現今的世俗主義的另一個異端：相信人類可以構建一個美好的未來，即使在罪惡中，沒有天主也可以！沒有慈悲，我們就不可能創建未來。如今就連許多基督徒的良知，有時也是混亂或麻木的，而沒有顧及《天主經》內的這項祈求，並將其掩蓋，置之一旁。他們把罪惡的沉重現實擱置一邊，如今罪惡變得“無關緊要”。那為什麼在《天主經》內耶穌要讓我們祈求天主說：“求祂寬恕我們的罪過”？！它意味著我們得罪了天主！假如這不是我們的事實，不是為了我們的益處，那麼

為什麼耶穌為使我們認識到我們的罪惡和罪債，而在《天主經》內教我們祈求寬恕呢？

2 罪債和罪過

哪些是“我們的罪債”？罪惡這個詞又意味著什麼呢？聖若望·保祿二世的《論和好與懺悔》勸諭可以幫助我們理解這一關鍵點。人很容易失去對自身罪過的意識，離上主越來越遠，並陷入自我滿足的驕傲之中。

“正如聖若望宗徒所寫：‘如果我們說我們沒有罪過，就是欺騙自己，真理也不在我們內。但若我們承認我們的罪過，天主既是忠信公義的，必赦免我們的罪過’……承認自己的罪過，甚至——更深入地考慮自己的人格——承認自己是罪人，即承認自己不僅可以犯罪，而且傾向於犯罪，是在回歸天主的路上不可或缺的第一步。……為相稱地完成懺悔的職責，必須藉著以信德‘光照的眼睛’估量罪惡的後果。罪惡的後果是分歧和破裂的原因，不僅是對每個人內心而言，也是對生活於不同社會領域的人而言：家庭、環境、職業、社交等，就如同人們多次由經驗所知，它和《聖經》中描述的巴貝爾城與其通天塔的情節相符合。”³⁹⁶

³⁹⁶ 《教會訓導》，若望·保祿二世，《論和好與懺悔》勸諭 (Reconciliatio et Paenitentia, 1984)，第13號。

《創世紀》中的聖經故事告訴我們，到了某個時候，人們自負地協商，要建造一座通天塔：在這項工程內蘊含著極大的傲慢。若望·保祿二世在他的勸諭中，繼續分析到：“那些人試圖建造一個團結統一的象徵和根基，但他們之間比以前更紛亂，語言上產生分歧，他們之間彼此決裂，無法協商並達成共識。

為什麼這個野心勃勃的工程失敗了？為什麼‘建造者徒然勞苦’？這是因為他們想單靠自己的力量，豎立他們所期盼的象徵和保證，卻忘記了天主的行為。他們追求工作和社會生活的橫向方面，卻漠視於那縱向的，使他們紮根於那朝向人生，最終目的的他們的創造者天主。

現在可以說，人類今日的悲劇，就像人類歷史上的每個時期一樣，實在是與巴貝爾塔的情形類似。……正如與天主決裂一樣，罪惡是一個受造物不服從的行為，至少隱含地是對創造保存他生命的那位的拒絕。因此，是自取滅亡的行徑。人犯罪時，拒絕服從天主，為此，他內在的平衡也隨之破碎，尤其是在他內心爆發各種矛盾和衝突。如此被折磨後，人也幾乎不可避免地損害與他人的關係，以及與受造世界的關係。……因此，可以把罪惡分為個人性的和社會性的。從某個角度而言，每一條罪都具有個人性；而從另一個角度來看，每一條罪又具有社會性，因為

它也具有社會性的後果。”³⁹⁷ 此勸諭在這裡指出了罪的三層含義。

第一層含義：“講論‘社會性的罪惡’時，就意味著首先得承認，依照人類的連帶性，它是奧秘又不可捉摸的，但也是實在而又具體的，每個人的罪都會以某種方式影響他人。從另一方面來看，這種連帶性在宗教層面，能夠發展為深層而又奇妙的‘諸聖相通功’之奧秘。因此可以這麼說，‘提升自己的靈魂，也能提升世界’。……以至於有人會說‘罪惡之相通’。故此，一個靈魂因著罪惡而墮落時，也使教會與他一起沉淪，從某種程度上說，也令整個世界墮落。換言之，沒有一條罪，即使是那最內在的、隱密的、極為私人的罪，是僅僅涉及到犯罪者本人的。任何的罪惡，或強或弱地，或多或少地，都會傷害到整個教會團體以及人類大家庭。依據這第一層含義，每條罪都可以毫無疑惑地，具有社會性罪惡的性質。”³⁹⁸

第二層含義：“但有些罪，依其本質，直接侵犯到近人……因為它們傷害了近人，所以也是對天主的侵犯。通常這些罪被稱作社會性的罪，即是這種說法的第二層含義。從這層意義上說，罪惡是社會性的，它與愛近人正好

397 《教會訓導》，若望·保祿二世，《論和好與懺悔》勸諭（1984），第13號和第15號。

398 《教會訓導》，若望·保祿二世，《論和好與懺悔》勸諭（1984），第16號。

相反，在基督的法律下，它更為嚴重，因為它違反了‘與第一條相似的’第二條誡命。不論是個人反對個人的，還是個人反對團體的，或是團體反對個人的，每條罪都是社會性的，也同樣是違反正義的罪行。任何反對人權的罪行，從生存權開始，也包括未出生嬰兒的生命，或者反對身體完整性的罪行；任何反對他人自由的罪，特別是反對信仰及朝拜天主的最高自由，以及每條反對近人尊嚴及榮譽的罪，都是社會性的罪。任何反對公益及其相應的需求，涵蓋所有公民權利與義務的整個廣闊範圍也是‘社會性的’的罪；這也可以是指政治、經濟和工會的領導者所犯的罪，或該做而未做的失職罪——在可能的情況下，他們沒有明智地按照當時的需求和可能性，盡力去完善或改良社會；同樣，也是指工人，因著他們的缺席或不合作，導致原本可以繼續為工人自身，為他們的家庭和整個社會帶來福利的工廠虧損或倒閉。”³⁹⁹

從正義的觀點上看，我們絕不能忘記，伴隨著權利的是責任，正如本篤十六世在《非洲使命》（Africae Munus）勸諭中提醒我們的：“今天，很多政治經濟的決策者，妄想除了為他們自己之外，不為其他人承擔任何責任。‘他們認為，他們只是權利的擁有者，在仔細考慮對

399 《教會訓導》，若望·保祿二世，《論和好與懺悔》勸諭（1984），第16號。

自己和他人的全面發展的責任上，他們經常會遇到重大障礙。因此，在重新反思權利的時候，以責任為先決條件是非常重要的。假如沒有責任，權利就成了對職權的濫用’。

。”⁴⁰⁰

第三層含義：“社會性的罪惡的第三層含義涉及到各種人類群體彼此之間的關係。天主的計劃是願意世界上，在個人、團體、民族之間擁有正義、自由與和平，但這些關係並不總是與天主的計劃相符。如此一來，階級鬥爭——無論誰是罪魁禍首，有時候是立法者——都是‘社會性的惡’。同樣，持續不斷的對立，譬如，多國聯盟或一國反對另一國，或同一個國家內的一些群體反對另一些群體，這也是‘社會性的惡’。……那麼教會……知道並宣佈，這些社會性罪惡的事件，是許多個人罪行的結果、積累和集合。這是那些引起或者支持不公平或剝削的人，所犯的極其個人的罪；是那些有能力避免，或消除，或至少限制某些社會惡行的人，由於懶惰、恐懼、同謀、蒙面幫兇或漠不關心而玩忽職守所產生的惡行；是那些在假設無法改變世界可能性中，尋求保護的人所犯的罪；也是那些提及來自上級

400 *Magistero*, Benedetto XVI, *Esortazione apostolica Africae munus* (2011) n.82.

的似是而非的理由，而企圖避免艱辛和犧牲的人所犯的罪惡。”⁴⁰¹

此勸諭提供了大量的剖析，使我們明瞭“我們的罪債”的廣度，是人類對天主父的罪債，也是對祂的子女，即我們的弟兄姊妹的罪債。罪惡總是一種損害，事實上，也需要識別這種損害。

3 罪惡意識的喪失

我們必須要問：在當今世界，哪些是罪惡意識喪失的原因？聖若望·保祿二世在他的《論和好與懺悔》勸諭17號和18號中，闡明了在這方面的一系列重要原因：

1) “‘世俗主義’，就其性質和定義而言，是一種理念和習俗的運動，它支持一種完全沒有天主的人文主義，徹底聚焦於對行為和生產的狂熱崇拜上，沉溺於消費和享樂的狂熱中，不關心‘喪失自己靈魂’的危險。這種世俗主義不可能不逐漸削弱罪惡的意識。最終，把罪惡只解釋為對人的冒犯而已。”人們在這裡可以看到，不僅在這世界上，而且在人的良心和存在之中，天主的臨在都已黯然失色。

401 《教會訓導》，若望·保祿二世，《論和好與懺悔》勸諭（1984），第16號。

“實際上，天主是人類的起源和終向，而且人自身內帶有神性的種子。因此，天主的事實可以揭示並光照人的奧秘。”梵二大公會議文獻《論教會在現代世界牧職憲章》⁴⁰²和《聖經》⁴⁰³中都談到了“神性種子”。在前面我們已經談過，問題在於人的精神和靈魂方面。⁴⁰⁴

2) “在當今社會，這種罪惡意識的消失，也是因為它陷入到了，掌握人類科學的某些成果時產生的誤區中。如此，基於心理學的某些主張，人們在想方設法地避免產生罪惡感，或者害怕限制自由，最終導致人從來都不承認自己的任何缺失。通過對社會學、科學的一些標準不應有的推斷，如我前面所述，將一切罪惡都推給社會，而個人被宣佈為無辜的現象就會出現。”這是通過眾所周知，而又令人傷心的一種機制而發生的：總是歸咎於他人！……如此做時，人就會變得如此的不成熟和膚淺，以至於不再意識到自己的責任！以這種形式，人類社會就變得極其複雜。

3) “也有某種文化的人類學，一味誇大環境和歷史，對人產生的不可否認的影響和制約，這些制約和影響會大幅度地減少人的責任，以至於拒絕承認，人具有完成真正人類行為的能力，包括犯罪的可能性。”社會的影響、新聞

402 《教會訓導》，參閱梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》（1965），第3號。

403 《聖經》，參閱若一3：9。

404 參閱本書第三章。

媒介、他人不間斷的榜樣……在個人主義充斥各處的社會中，個人卻消失了，難道不奇怪嗎？

4) “依靠來自某種歷史循環的相對主義，所衍生出的倫理學，罪的意識也很容易衰退。它能使倫理學把道德規範相對化，否認它絕對的和無條件的價值，其結果就是，否認能有內在的不義的行為，也即完全不受，行為主體所處之環境影響的行為。這樣事實上，與其說是‘道德價值被推翻和瓦解’與‘對基督宗教倫理學無知的問題’，就不如說是‘對倫理道德態度的意義、基礎和標準的忽視。’”

5) “最後，當人把罪惡意識，錯誤地等同為一種病態的罪惡感，或者簡單地認為是違反法規法令的時候，罪惡意識就會消逝——它可以發生在青年教育、媒體傳播、家庭教育中。”

我們想一想，這些思想觀念是多麼深重地，滲透在了當今的思想中啊！這樣，人們的罪惡辨別力被損害，且對罪的意識也減弱了；假如沒有任何事物是絕對的，也就不存在絕對的準則：那麼一切都變成了相對的。最後，也就不存在任何的罪惡。

6) “罪惡意識的喪失是否認天主的一種形式或結果：不僅以無神主義的形式，也以世俗主義的形式。如果罪惡是為將人的生命，置於對天主的服從之外，而中斷了與天

主的父子關係，那麼犯罪就不僅僅是否認天主；犯罪也是過著一種彷彿天主不存在一樣的生活，拒祂於日常生活之外。”這樣會產生一種使“罪惡意識模糊或弱化”的普遍情形，對寬恕的需要也隨之消弱。⁴⁰⁵

這個世界多次傲慢地宣稱自我實現，是藉著違反規則而獲得的，並且可以跨越任何界限，盡可能地、肆無忌憚地實現自己的意願。對我們基督徒而言，正好相反，自我實現，在於人回歸天主父旨意的人有能力之中，在那裡天主和人“相遇”。耶穌藉著祂的整個生命給我們展示了這種相遇。藉著謙卑與服從，耶穌在真理、自由和愛中給我們呈現了回歸天主。在此謙遜與服從中，人們可以發現自己更具有人性，而人性也更加真實和友好。正是在違抗天主和追尋自己的傲慢與虛榮時，人失掉了自身真正善良人性的根基。《天主經》的祈禱不斷提醒我們這一點。

人們可以察覺到，為拔除生命、家庭以及社會的基督信仰根基，世界的精神和思想會從何處進行攻擊。人們也能明白，為什麼它們要將宗教驅逐至邊緣地帶，使其遠離生活。攻擊基督信仰和基督徒良知的出發點就在這裡。聖若望·保祿二世的分析對我們了解這個社會，以及它是如何演變成宗教冷漠的，是很有幫助的！這種轉變的主要原因

405 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《論和好與懺悔》勸諭（1984），第18號（正文見附錄第70號）。

是因為人們忘記了天主的父性。為此，重新更好地認識《天主經》的祈禱恰恰是非常重要的。我們必須認識到這一點！今天，迫切需要信友們，以更深更強烈的意識，重新取回基督信仰的至寶！在信仰和教會訓導的光照下，懷著寧靜而客觀的心境與世界對話，並在尋求真理之根的過程中去做。為此，就如本篤十六世在《天主的話》⁴⁰⁶勸諭中提醒的那樣，新福傳是必需的。

4 慈悲的事業

罪是一件事實，其重要性不等同於人們那可證實的感受。在世界上，在無數美善光輝的事物中，也存有惡的奧秘，即不公正的奧秘。然而，還有一個更大更強的奧秘，那就是天主的慈悲，即祂對整個人類、對所有人、對每個人的愛。神聖的慈悲“是一種比罪更強大，比死亡更有力量的愛。當我們意識到，天主面對我們之罪惡的那種永不止息的愛，面對我們冒犯的那種永不退縮的關注和慷慨時，當我們意識到這份愛，甚至使成為血肉的永恆聖言，經歷苦難和死亡，甘願用自己的血作為我們的贖價時，我們就

406 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《天主的話》勸諭（2010），第96號（正文見附錄第71號）。

會迸發出感恩之情，並承認：‘是的，天主富於慈悲’，我們甚至會說：‘上主就是慈悲’。⁴⁰⁷

天主的工作確實偉大，祂藉著自己的慈悲來聚集人，與人相遇，擁抱人，並賜予人寬恕和“真正的生命”。正如聖若望·保祿二世在他的《禮物與奧蹟》⁴⁰⁸一書中所提醒我們的：寬恕是通過耶穌生命的祭獻，然後經由慈悲的使者，而傾注到這個世界的。寬恕就如同“日用的”食糧一樣寶貴，藉著修和聖事（通常人們稱作告解聖事），而進入世界和人的靈魂內。耶穌建立修和聖事作為祂的逾越節禮物，是愛的、慈悲的、救恩的、聖神的禮物：“你們領受聖神吧！你們赦免誰的罪，就給誰赦免；你們存留誰的，就給誰存留。”⁴⁰⁹復活的新生命是藉著耶穌的慈悲而開始，我們通過祂的教會而領受。在教會和基督之間存在著生命及使命的卓絕的共融與合一。這就是教會以宣揚耶穌新郎而生活。⁴¹⁰

司鐸必須成為一個屬神的人，富有慈悲，愛好和平：他的心靈和生命應該與基督緊密地結合在一起，以至於在

407 《教會訓導》，若望·保祿二世，《論和好與懺悔》勸諭（1984），第22號。

408 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《禮物與奧蹟》，臺北，光啟文化事業，1997年，第161頁（正文見附錄第72號）。

409 《聖經》，若20：22-23。

410 *Tradizione*, Cfr. Isacco della Stella (1100 ca.-1169), Sermone n. 11 in *I sermoni*, vol. II: *Mariale. Santorale. Tempo Ordinario*, Paoline Editoriale Libri, Milano 2007, pp. 228-231（正文見附錄第73號）。

他內，能忠實地表達出耶穌善牧的屬靈特性，就如聖若望·保祿二世在《我要給你們牧者》勸諭 (Pastores dabo Vobis) 中所提醒我們的。⁴¹¹

為此，只有在與天主親密交談的祈禱中，司鐸才能夠為他的牧靈職務獲得光照和力量。教宗本篤十六世提醒每一位司鐸要記得這一點，正如記得每人，應以天主賜予的寶貴聖召去服務一樣：“在祈禱中，司鐸被召叫去，不斷發現他上主的萬古常新的面容，以及他使命最真實的內容。只有那些和基督有密切關係的人，才會被祂所攫取，能夠把祂帶給他人，可以被祂所派遣。問題在於‘與祂同在’必須一直伴隨司鐸職務的實踐；尤其是在困難時，即使是在“需要做的事情”彷彿具有優先權的時候，‘與祂同在’也應該成為生活的核心部份。不管我們在哪裡，無論我們在做什麼，我們必須總是‘與祂同在’。”⁴¹²

就如同天主，以子女作為“禮物”⁴¹³降福所有自然的，或因收養孩子而具有母性和父性的家庭一樣，天主也藉著

411 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《我要給你們牧者》勸諭 (Pastores dabo Vobis, 1992)，第22號（正文見附錄第74號）。在家庭之愛運動中，“新郎的朋友 (Amici dello Sposo)”是由神父組成的友誼團體。他們渴望在聖若望·保祿二世的《我要給你們牧者》勸諭 (22號) 的光照下，相互幫助，以生活出愛之“偉大奧蹟”的靈修精神，並將這份愛傾注在一切使徒工作中，特別是針對信仰基督的家庭和夫婦們的工作。

412 《教會訓導》，本篤十六世，《羅馬教區執事在領受司鐸職時的彌撒講道》(2010年6月20日)。

413 《聖經》，參閱詠127：3-5。

一些男女的特殊聖召‘標記’去服務⁴¹⁴他們及世界，去賜福一個團體。我們不應該忘記，從善良的家庭，可以產生好的聖召和神父。神父修女也有他們人性一面，而這人性方面是恩寵的工具，因為天主藉著他們而工作。慈悲的兩種需要在於：人際關係和與天主的關係，為從祂那裡獲得慈悲及修和，並在世上把它們活出來。在人群和我們的城市中，活出慈悲是非常重要的。

整個人類、家庭、個人及社會本身，都應該承認他們需要慈悲！的確，沒有慈悲，人很快就會萎靡不振，將自己封閉在形式化，但無實質性的正義的奢望中，因為在那裡沒有天主為祂的受造物所賜予的愛。

本篤十六世在《愛的聖事》勸諭 (Sacramentum Caritatis) 中重申了在實踐修和聖事時，所需要的慷慨、擔當及其能力的重要性。⁴¹⁵教會非常關心這一點，為的是使任何人都不缺乏慈悲的恩典！因為教會感到慈悲為每個靈魂和個人而言，無論是在家庭還是社會範圍中，都是必須的。因為教會懂得，為了個人的內在平衡，為使人有能力去愛，有能力看見光明，並建立健康的關係，有能力治愈精神的內在扭曲，特別是罪惡意識的喪失，慈悲是多麼

414 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《羅馬尼亞主教團謁見教宗時講話》(2010年2月12日) (正文見附錄第75號)。

415 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《愛的聖事》勸諭 (Sacramentum Caritatis, 2007)，第21號 (正文見附錄第76號)。

的重要。關於此點，本篤十六世在其勸諭中，重申了聖體與修和聖事之間的關聯。⁴¹⁶

如果一個人不作反省，就有可能只隨從其自身的願望，而不相稱地去領受聖體。它實在是需要在“共融”中完成的行為，應該在與基督和教會的“共融”中生活出來。領受聖體時的膚淺心態，通常源於人不反省上主希望我們如何去生活，我們的“罪債”、罪過又是什麼。我們沒有活出修和聖事，並忽略了心靈純潔的生活已經太久了。

事實上，如果沒有寬恕的經驗，我們就無法勝任愛與擔當的人性職責：寬恕屬於我們生活能力的一部份。除去了被天主寬恕的能力，就是把世界留在邪惡中，邪惡會在人的良知和生活中成長，並在工作範圍及人際關係中顯露出來。天主賜予的寬恕並非形式化的，而是要人在真理、生命及喜樂中——這些正是因著人的罪惡而失去的——重新站立起來。不接受天主的寬恕，就意味著是在摧毀人，破壞家庭及夫妻關係，敗壞社會風氣：事實上，一個“以物易物”(do ut des) 的社會根本無法生存！人類社會不能只是簡單地以盈利為目的，以物易物！在男人和女人的關係中，不能有任何形式的交換！在父母和子女的關係中，也不能夠做以物易物和實用性的交換。如果我們不能對自己

416 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《愛的聖事》勸諭（2007），第20號（正文見附錄第77號）。

和他人活出慈悲，生命就無法持續，遲早會破滅，並淹沒於背叛或者敲詐的罪惡之中！

慈悲是由真理構建而成的！雖然慈悲也由公正所構建，但也超越了公正的實踐，因為它承認一個更大的價值，超越其偶然性和過渡性的歷史局限：這就是慈悲，在它內蘊含著寬恕及修和。如果沒有慈悲，世界就無法在正義與和平中成長，因為世界本身不可能僅僅是一種經濟、數學智慧與法律公義的成果。儘管正義是人性的和不完美的，但是它要求人必須與違法行為及非法體系作鬥爭，因為法律和權利都是維護人性尊嚴和公共利益的。正因為如此，儘管世界上不存在完善的法制，人也應該與正義一起推廣並捍衛之。儘管為擁有一個美好而井然有序的人類社會，正義與法制是不可或缺的，但二者也必須考慮到人性和神性的慈悲方面。事實上，還有比人類世界更偉大的存在，這一點我們必須牢記在心。我們的人類世界來自於天主：這就是為什麼耶穌在《天主經》裡教導我們如此向天主祈求：“寬免我們的罪債”。我們可以用這種方式祈禱，那麼我們最美好的生活將出現於光明中。

我們需要深入自我存在的根源，去了解什麼是為這世界更公正的，什麼是這世界更需要的。為此，聖保祿諄諄教導我們：“要為一切人懇求、祈禱、轉求和謝恩，並為眾君王和一切有權位的人，為叫我們能以全心的虔敬和

端莊，度寧靜平安的生活。這原是美好的，並在我們的救主天主面前是蒙受悅納的，因為祂願意所有的人都得救，並得以認識真理，因為天主只有一個，在天主與人之間的中保也只有一個，就是降生成人的基督耶穌，祂奉獻了自己，為眾人作贖價。”⁴¹⁷

藉著耶穌的慈悲，我們將更好地領悟為什麼祂是全人類的救主，為什麼祂給人帶來了那獨一無二的、無限偉大的、不應該隱藏於世界的事物。在《天主經》這一美妙祈求的第二部份中，其表達為：“猶如我們也寬免得罪我們的人”，我們將在下一章來探討。

417 《聖經》，弟前2：1-6。

第十二章 猶如我們也寬免 得罪我們的人

在《天主經》中祈求——“寬免我們的罪債”之後，耶穌緊接著補充了另一句：“猶如我們也寬免得罪我們的人。”祂這樣做的目的是讓我們的祈禱不止於形式，而要在個人、家庭及社會的生活中活出來。為此，耶穌教導我們“猶如”。事實上，我們不能以無意識的方式，獲得天主的慈悲與寬恕。祂提出了一個特殊的條件，就是要我們在行為中躬行實踐“猶如”一句。我們將會意識到，這第二句是對前一句的重要說明，它無可替代，且富有啟迪。我們強調過，人擁有自由的能力，並能認識錯誤、缺失、罪惡的嚴重性，以及能在承認自己身為罪人的同時，意識到請求寬恕的必要，因此人人都需要慈悲。慈愛的天主竟這樣愛了

世界⁴¹⁸，祂因自己的慈悲寬恕而自我交付，幫助我們認識到這是愛我們的唯一方式，好使易於犯錯的我們，不要失去身為天主子女的身份，以及重新獲得真理與善的能力。只有這樣，我們才能找到自己，才能實現我們應富有“慈悲”的內心需求，以及能夠共同建設一個溫暖的世界。

我們看到，對於人們的生活現實，以及家庭和社會中的事實來說，慈悲是多麼的必要。事實上，在我們人類的國度裡，由小及大，沒有人不需要慈悲。罪惡的現實使我們感到沉重，並想要逃離：我們不想看見它，想要忘記，甚至想要推卸所有的罪責…… 為此，天主父以其大愛，使我們能藉著耶穌的美好人性接近祂。祂為了我們的得救，親自背負了我們的罪過⁴¹⁹，且以天主的慈悲將我們贖回，重新詮釋人與人之間的美善與真理。

1 罪與墮落

罪是紊亂的自愛，我們稱它為自私自利。這種自愛，不承認天主，並反抗祂：事實上，它是一種在自我辯解與我行我素中存在的自我封閉。這種錯誤的自愛會摧毀生命、家庭與社會。因此，人就不能以天主兒女的身份生活，無法承行祂的旨意，更不能在自己的罪惡生活，與利

418 《聖經》，參閱若3：16。

419 《聖經》，參閱依52：13 - 53：12。

用他人的罪惡生活中建設祂的國。罪惡的世界，因個人及社會的惡習與腐敗而擴張。我們源於天主父，假若對祂及世人心胸狹隘，那麼這種不開放的錯誤，就會遺留在心中並散發邪惡，即使自己不希望如此：它們攻擊家庭，並以內心的邪惡現實影響著我們。倫理的罪惡及其負面後果在我們周圍擴散，並常常形成一種習慣、一種公眾思維，以及成為一種使自己逐步趨於墮落的生活方式的基礎。

關於墮落，起初只是表面的，但它不斷地潛入意識，摧毀正義與愛、宗教信仰與人的價值，以至於導致極嚴重的社會墮落。事實上，“貪欲之神”最初的表現便是謊言、陰謀、狡詐與欺騙，並以此來損害他人。就如在戰爭中，好像為了戰勝對手，而不計任何代價的一切都是合法的。鑽營、欺騙、虛榮、詐騙、不正義，暴力和陰謀：這些都是由那披著文明與偽善的外衣，卻越來越不文明的生活方式的日常墮落所造成的。這也正是人類生涯，每天都不得不面對的事實。如果人不留心邪惡的多重形式，他就會越來越多地受到傷害，最後就會像毒販子，始於播下的邪惡種子，漸漸滑向墮落，遲早以一個卑鄙和嚴重墮落的生活而告終。

關於這個問題，《天主教教理》提醒我們說：“罪造成犯罪的傾向。若重複同樣行為，就滋生惡習。結果造成邪惡的傾向，蒙蔽良心，腐蝕具體鑒別善與惡的能力。

因此罪過有繁衍和加強的傾向，但是不能根除道德的意識。”⁴²⁰“各種惡習能夠針對其所違反的德行來排列，或各自歸屬於為首的罪宗，這就是基督徒歷來隨從聖若望·加祥和聖大額我略劃分的罪宗。稱之為宗，因為它們是其他罪過和其他惡習的根源。罪宗就是驕傲、吝嗇、嫉妒、憤怒、迷色、貪饕、懶惰。”⁴²¹我們的靈魂，它具有行善或作惡、在天主內得以改善或墮落的能力。對此，天主希望祂所造的人類都在自由與愛中。對人而言，為了“自我”的回歸，對人的光照、回歸天主與真理、愛的柔情、恩寵的力量都是必不可少的。聖保祿提醒我們說：“因為天主把眾人都禁錮在背叛之中，是為要憐憫眾人。”⁴²²

這是天主對我們的非凡慈悲：它正是世界所需要的令人難以置信的強大力量。它經由耶穌為教會的救贖犧牲，再從教會到基督徒，活於慈悲並見證於世：它不是羞於告明己罪的私人事件，而如救贖的宣告。事實上，當我們“承認”天主的慈悲時，就是在見證祂賜給我們的那無窮無盡的恩寵。這恩寵是為了使我們的相貌恢復得更美麗、更真實、更屬於我們，並為了恢復我們存在的喜悅、感恩、與革新生活的美好，以及使我們能與天主一起重新開始而賜予的。事實上，祂對我們有信心。

420 《教會訓導》，《天主教教理》，第1865條。

421 《教會訓導》，《天主教教理》，第1866條。

422 《聖經》，羅11：32。

2 “如同”耶穌

既然天主的慈悲是無償的愛，那麼人們就會問道：“為何耶穌在《天主經》裡教導我們時，把祈求天父的寬恕與‘如同’我們寬恕他人一樣連在了一起呢？”需要注意的是，沒說“如同我們也必須寬恕別人一樣”，而是“如同我們寬恕別人一樣”。這意味著我們獲得了天主的寬恕，我們也有能力按照同樣的尺度去慈悲地對待那些“得罪我們的人”。事實上，如果我們活出慈悲，我們的心就會為接受祂而敞開。反之，如果我們的心是封閉的，那麼，生命就不會在我們內成長，也不會接受天主的寬恕與和好的恩寵，更不會給予他人。

“如同我們一樣”。這個“如同”就是一種指示器；它就是耶穌多次提醒我們的那個“如同”。它是最基本的，因為它開啟我們更深層的能力。這裡的“如同”仍是我們前面所提及的那個如同。⁴²³《天主教教理》肯定地說：“這個‘如同……一樣’，不止一次出現在耶穌的訓誨中：‘你們應當是成全的，如同你們的天父是成全的一樣。’（瑪5：48）‘你們應當慈悲，就像你們的父那樣慈悲。’（路6：36）‘我給你們一條新命令：你們該彼此相愛；如同我愛了你們，你們也該照樣彼此相愛。’（若13：34）遵守主的誠命，若是

423 參閱第八章和第九章。

僅從外表仿效祂的表率，那是做不到的；關鍵在於‘從內心深處’，並在生活層面上分享天主的聖德、慈悲和愛。唯獨聖神——‘我們的生命’（迦5：25），能將耶穌基督所懷有的心情，轉化成為我們的心情（斐2：1、5）。這樣，寬恕的統合就成為可能：‘互相寬恕，如同天主在基督內寬恕了我們一樣。’（弗4：32）”⁴²⁴

這種慈悲的能力之根源不在於人的思想、身體、性慾、情感、性格，或心靈上，而根植於他是“按照天主的肖像和模樣”所受造的特性上，即根植於人的靈魂。天主的慈悲進入到這裡，為能傳播於他人。

因此，“如同我們”“也寬免得罪我們的人”：這是我們擁有的能力。這樣，藉著靈魂的鼓舞，我們能以父為榜樣去寬恕他人。這是一種我們能夠活出的高尚，如此，就能為我們與他人獲得天主的憐憫與慈愛。活在慈悲中的人，就有能力接受慈悲，並能把它給予他人。但對那自我封閉，不憐憫任何人，卻希望接受天主慈悲的人來說，雖然他接受，但卻進入不到他的內心、靈魂與生活中，因為他的心及其意志是封閉的。總之，無論是誰，都應該“以善勝惡”，正如聖保祿提醒我們的：“你不可為惡所勝，反應以善勝惡。”⁴²⁵每個人心中的惡，都要被善所戰勝。

424 《教會訓導》，《天主教教理》，第2842條。

425 《聖經》，羅12：21。

我們不可把善和向天主祈求，並從祂那裡獲得的寬恕據為己有，並以為如此就會使天主或自己的良心平靜。相反，我們被召叫生活在恩寵的愛內：我們從天父那裡所領受的，也必須同樣地給予自己的弟兄。

當耶穌在《福音》裡談到天國與天主的慈悲時，祂講述了那個無情惡僕的比喻⁴²⁶，並表明我們與弟兄之間的“債務”永遠少於我們對天主所欠的！天主願意我們從心裡去寬恕弟兄，放棄那些“小債務”，那些對我們的欠缺，或者是冒犯。

3 正義之上

確實，“正義”包含對所犯罪惡的事實的確認，且這個過程不能像有些人所希望的那樣去回避。因為今天對某人做了惡事，明天就可能對另外的人去做。實際上，正義應該被建立在，無論是對自己還是對他人的基礎之上，但只依據“權利”的行使，並不能中斷邪惡的持續增長，而需要的是基督徒愛德的踐行。它能贏得那些犯錯誤者的心，並能給予他們在善行內重建自己的機會，此善行正是他們所缺乏的。“寬恕”是服務於弟兄：是“一種為……的恩典”，因為已經犯錯的人，又重新開始行善；或許在生活中，他並沒

426 《聖經》，參閱瑪18：23-35。

能踐行此善，但他可以從那些寬恕他的人那裡看到並找到它。寬恕不是說：“無所謂”，也不是在遭受邪惡時，接受它或不注意它，而是為了善的傳播而全力應對它，專心服務於弟兄，即使是在他們作惡並引發苦難的時候。對於惡，要以堅固的善來“對抗”：必須制止它，淨化它，且要去治愈人，為使人在被治愈之後，得以在光中閃爍。

這是耶穌教導我們的戰勝邪惡的方法：就如耶穌所做的，接受並以慈悲的善行治愈它。慈悲是能力而非懦弱，它不會僅僅停留在平等正義上：而是為建設一個合乎人道的世界——天主子女的家庭——的“最大”需要。耶穌勸告我們說：“應愛你們的仇人。”⁴²⁷本篤十六世評述了耶穌的這一重要勸告：“耶穌的話的意義到底何在？為什麼耶穌要求人愛自己的仇敵，要求一種超乎人性能力所及的愛呢？其實，耶穌的建議非常切合實際，因為祂注意到這個世界有太多的暴力、太多的不正義。為此，除非以更多的愛，更多的善意來‘對抗’，否則是無法改變這種情況的。這種‘更多’只能來自天主：是祂的慈悲使耶穌成為血肉之人，只有祂能以善‘打破’世界的惡，從人那微小且決定性的心靈世界開始。……愛仇敵乃是‘基督信仰革新’的核心，這種革新不是建立在經濟、政治和媒體力量的戰略上；這是愛的革新，這種愛終究不依靠人類資源，而是只有毫無保留地信

427 《聖經》，路6：27。

賴天主的慈悲憐憫，才能獲得的天主的恩賜。這就是福音的新精神，這種新精神能改變世界，但卻不喧嚷。這就是‘弱小者’的英勇行為。他們相信天主的愛，甚至以自己的性命來傳播這個愛。”⁴²⁸只有耶穌所賜予的這個恩寵——慈悲——“更多的愛，更多的善”，能夠真正地更新歷史，並引領革新。基督徒讓世界認識了寬恕，並為人類提供了新而善的能量。因此，我們既不要被一些惡習，也不要被世界的醜聞，抑或那些牽連到某些基督徒，或甚至一些教會人士的事物所迷惑。敵人已經滲透到了每個角落，迷惑人並使其與天主和教會分離。只有真正生活在仁愛中的“信德”，才能使那些行惡者及魔鬼逃離。我們不要被邪惡與沮喪所困惑！罪惡與少數人的醜聞，不能掩蓋二十多個世紀以來，無數的基督徒以善勝惡所完成的無限聖善。

總之，我們可以說，慈愛就像日用的食糧一樣，是最必要、最重要的存在方式。“我們的日用糧，求祢賜給我們”——有形的食糧——之後，人類更深層的需求是被愛與被寬恕。所以，要如天主父一樣，我們也要寬恕別人。“我們的日用糧，求祢賜給我們，寬免我們的罪債，猶如我們也寬免別人一樣”。這也是我們的善行，因為我們若不能清除自己所受到的邪惡，它就會留在我們內，使我們變成“鐵石心腸”。但如果以惡勝惡，邪惡就像所遭遇的傷害將繼續

428 《教會訓導》，本篤十六世，《三鐘經講話》（2007年2月18日）。

存在，並轉變成報復、仇恨和嫉妒，且將在封閉和蔑視中表現出來。它將像仇恨一樣蔓延，或者希望另一種邪惡繼續循環，擴張……比以前更加倍的惡！如此，人被弟兄的罪惡所傷害，這樣，他不再是一個帶來和平與正義的人，而是播種仇恨與毀滅者。即使他在很多時候願意恢復正義，但常常會因為所受的傷害，而錯誤地使用了所希望的行善“方式”，最後做了惡事。我們經常為此而身心交病。實際上，許多疾病都是因為缺乏愛，或者遭受了惡，或者由於缺少了愛而不能給予寬恕而來的。

如同天主我們的父一樣以善勝惡，我們能夠且必須這樣生活。否則，我們的內在生命就會逐日走向衰亡，無論是個人的、家庭的，還是社會的生活，都是如此。這就是為什麼在明瞭和找到真理及正義之後，懂得寬恕是如此的重要。為了我們的生命和真正的幸福，即為了一種能夠影響整個生命的精神幸福，我們必須要徹底地活出慈悲。

人類為了能夠重視並獲得慈悲，就應該有能力寬恕人，正如耶穌對我們所說的：“因為你們用什麼判斷來判斷，你們也要受什麼判斷；你們用什麼尺度量給人，也要用什麼尺度量給你們。”⁴²⁹我們種什麼就會收穫什麼。“憐憫人的人是有福的，因為他們要受憐憫。”⁴³⁰只要我們活出

429 《聖經》，瑪7：2。

430 《聖經》，瑪5：7。

慈悲，我們就能夠呼吸，享受，接受它，並能給予他人。一個自由的心靈有能力寬恕，就如《雅各伯書》中提醒我們說：“你們要怎樣按照自由的法律受審判，你們就怎樣說話行事罷！因為對不行憐憫的人，審判時也沒有憐憫；憐憫必得勝審判。”⁴³¹

4 兩個強盜

十字架上的耶穌和旁邊兩個強盜的畫面，可以幫助我們理解：“懸掛著的凶犯中，有一個侮辱耶穌說：‘祢不是默西亞嗎？救救祢自己和我們罷！’”⁴³²他不接納反而責備侮辱受派遣的天主子耶穌，如此他把自己封閉在了罪惡和紊亂的生命裡。“另一個凶犯應聲責斥他說：‘你既然受同樣的刑罰，連天主你都不怕嗎？這對我們是理所當然的，因為我們所受的，正配我們所行的；但是，這個人從未做過什麼不正當的事。’”⁴³³

好心的強盜（我們如此稱他）為耶穌辯護。這裡表現出了他的憐憫，這使他有能力去反抗從他人那裡察覺的邪惡與不正義，並能說出自己被判刑的實情。“這對我們是理所當然的，因為我們所受的，正配我們所行的。但是，這

431 《聖經》，雅2：12-13。

432 《聖經》，路23：39。

433 《聖經》，路23：40-41。

個人從未做過什麼不正當的事。”他有憐憫之心，並為毫無理由被打擊並被釘在十字架的耶穌辯護。應該強調的是他的愛與信賴：“隨後說：‘耶穌，當祢來為王時，請祢紀念我！’”⁴³⁴這就是他的祈禱。這位好心的強盜，他首先用事實阻止了對天主，和人發怒的另一個強盜的罪惡膨脹，然後為耶穌辯護。他是那麼信賴耶穌的慈悲，祈禱說：“當祢來為王時，請祢紀念我！”耶穌以美妙的話語回答他說：“今天你就要與我一同在樂園裡。”⁴³⁵他擁有信德，信賴耶穌的慈悲，但在此之前他自己先對耶穌有了憐憫之心。這樣，我們的心是開放的，它以憐憫之心準備好去接受天主無數倍的憐憫！

以善勝惡是根本。正如聖若望·保祿二世曾說的：“當我們祈求寬恕時也要給予寬恕。”⁴³⁶這就是在消除世界上的邪惡，慈悲的力量就在於此。對人來說，當被不正義和邪惡所傷害、侮辱與踐踏時，就好像不知從何處獲取善的力量。但藉著耶穌的幫助和聖神的力量，就可從祂那裡獲取善的新能量。甚至，為打破邪惡的不斷增長，這是必要的。為此，《天主教教理》中說：“都不是我們能做得到的

434 《聖經》，路23：42。

435 《聖經》，路23：43。

436 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《三鐘經講話》（2000年3月12日）（正文見附錄第78號）。

事。但是，如果把心獻給聖神，則可把傷害轉為同情，把冒犯化為代禱，藉以淨化記憶。”⁴³⁷

“可是，令人生畏的是，要天主的慈悲進入我們心中，就必先以我們寬恕得罪我們的人為條件。就像基督的身體一樣，愛是不可分割的。如果我們不愛我們看得見的兄弟姊妹，我們就不能愛看不見的天主。如果我們拒絕寬恕兄弟姊妹，我們的心扉就會緊閉起來，而導致天主的慈愛無法滲入。這心硬的將使天父的慈愛滲透不進來。唯有坦誠認罪，才能對天主的恩寵敞開心胸。”⁴³⁸

寬恕的能力包含著治愈。對此，本篤十六世在其《納匝肋人耶穌》一書中寫到：“寬恕必須有所付出，首先是寬恕別人的一方：他必須克服發生在自身的邪惡，在內心毀滅邪惡，並藉此革新自己，以便他能透過這個轉化和內心淨化的過程接納別人，即負他罪債的人，使得兩人透過經歷痛苦和克服邪惡的過程重新做人。”⁴³⁹

淨化的過程是必要的，每次罪惡的經歷都需要天主的幫助。人不能獨自去克服，更不能在孤立與軟弱中去戰勝。

437 《教會訓導》，《天主教教理》，第2843條。

438 《教會訓導》，《天主教教理》，第2840條。

439 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，台南，聞道出版社，2008，第150頁。

5 為什麼只有正義是不夠的

人們不禁要問：不正義會導致什麼？踐踏正義會有什麼後果？所遭受的不義之惡，必以某種方式被燒毀、被淨化，這不只是對承受者而言，也為那犯錯誤的人。因此，必須具體地指出並應對它，正如教宗若望·保祿二世在《富於慈悲的天主》通諭中提醒我們的：“基督非常堅定地強調寬恕別人的重要性，當伯多祿向祂詢問，應寬恕別人多少次時，祂用象徵性的數目回答說：‘七十個七次’，意思是說，寬恕每個人，且是每一次。顯然地，這種如此慷慨寬恕的要求，並不消除對正義的客觀要求。為此可以說，正義本身旨在建立寬恕的目標。在整個福音的訊息中，寬恕或作為寬恕之源的慈悲，都不意味著對邪惡、醜行、所蒙受的冤枉或侮辱的縱容。在任何情形下，對邪惡和醜行的改正，對冤屈的補償以及對侮辱的賠罪都是寬恕的條件。”⁴⁴⁰必須明確指出，寬恕和慈悲並非為惡不悛的“通行證”，也非對“邪惡及所犯錯誤的放縱”，因為寬恕必須以彌補所犯之錯為前提。

寬恕的同時要考慮到正義，人們不能忽視責任，因為傷害人的一方也應彌補所造成的傷害，從而更新自己的生活。所以，不能使他處於罪惡、錯誤、欺騙及持續對自己

⁴⁴⁰ 《教會訓導》，若望·保祿二世，《富於慈悲的天主》通諭（1980），第14號。

和他人作惡的情形中，而不斷產生受害者。但對人自身來說，為承認內心的邪惡，也需要正義與寬恕。

但世界要問：“慈悲到底有何存在的必要？單有正義的行為還不夠嗎？它不是解決社會邪惡的唯一方法嗎？”這是一種稱之為唯物主義的解決方案，天真而盲目。歷史證明它是不能解決問題的，就如聖若望·保祿二世在《富於慈悲的天主》通諭中提醒我們的，他肯定道：“由於過去和現今的經驗證明，只有正義是不夠的。甚至，如果人不承認那更深的力量，即愛——能在各方面塑造人生命的愛——就會導致正義本身被否定或遭受毀滅。這是歷史經驗的結論。除此之外，也有形成的諺語說：‘法之極，惡之極’。這種說法並不輕視正義，也不減弱在正義的基礎上所建立的秩序的意義；但從另一方面，它也指出了從精神的更深處汲取力量的必要性；這些力量決定了正義本身的秩序。”⁴⁴¹

“真正的慈悲可以說是正義的最深泉源。如果這基本的正義是指，本身能夠根據公平的原則，對人與人之間財物的相互分配‘進行仲裁’的話，那麼，愛，且也只有愛（即那和善之愛，我們稱為‘慈悲’）能夠恢復人所失落的。……但是，借助正義所產生的平等，其範圍限於客觀和外在的財物，而愛和慈悲卻使人們能在他們於自身的價值與尊嚴中

441 《教會訓導》，若望·保祿二世，《富於慈悲的天主》通諭（1980），第12號。

相互往來。”⁴⁴²這樣，“平等正義”、“以眼還眼，以牙還牙”對人來說，是一種非常有限的正義，人是立法者，且“更大”於法律，他的權力遠遠超出可衡量的範圍。最後，在“平等正義”與全球化所導致的關係膨脹之間進行比較，就越來越顯示出一種烏托邦的理想。今天的人們比以往任何時候，都感到一種更深廣的正義的必要：愛的正義。所以，只有愛與慈悲才會使人心及其意識得以拓展，以走向更偉大的正義。

6 為了更崇高的正義

總之，正義是必要的，但不只需要人性方面的正義，因為人是按天主的“肖像和模樣”所造的。如果人忘記這一事實，就會作惡而傷及到他人、家庭、子女及社會。相反，為了建造一個完整、美善、真實、團結的人類社會，只考慮正義的必要是不夠的，因為慈悲也不可或缺。就如若望·保祿二世在第三十五屆世界和平日時所說的：“沒有正義就沒有和平，沒有寬恕就沒有正義。”⁴⁴³“假如我們把那構成福音救世訊息的‘慈悲的愛’——而不僅是正義——引進到

442 《教會訓導》，若望·保祿二世，《富於慈悲的天主》通諭（1980），第14號。

443 《教會訓導》，若望·保祿二世，《第三十五屆世界和平日彌撒講道》（2001）。

多方面的人際關係及社會關係之中，我們的社會就會成為更合乎人性的社會。”⁴⁴⁴

這就是天主給予人類的福音，一個必須要碰觸人們生活的福音。⁴⁴⁵世界需要它，作為基督徒的我們應該見證慈悲，並把它帶給世界。因此，《天主經》的祈禱使我們變得更慈悲，更能走進每一個人。耶穌的這個祈禱，已被傾注到了人們的內心與意識之中。它有利於人類與歷史的進程，使我們彼此成為兄弟，且為了希望的增長而有能力履行更崇高、更真實的正義。

要偕同正義，並在其內加強慈悲。世界需要慈悲⁴⁴⁶以能獲得拯救。那被人們所遺忘的，在《天主經》中重新被提了出來：“寬免我們的罪債，猶如我們也寬免得罪我們的人。”現在，我們越來越了解《天主經》的重要性，耶穌把它委託並交給了人類。慈悲，無論是對個人、還是家庭生活，以及人類社會的建設，都是必需的。對教會來說，它是使命⁴⁴⁷。為此，在教會的文獻中，可以常常看到這樣的勸導。

444 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《富於慈悲的天主》通諭（1980），第14號（正文見附錄第79號）。

445 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995），第2號（正文見附錄第80號）。

446 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《回憶與認同》，臺北，上智文化事業，2007，第84-86頁（正文見附錄81號）。

447 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《富於慈悲的天主》通諭（1980），第15號（正文見附錄第82號）。

為此，當讀者看到大量引用的教會訓導時便會問：為見證過去及引導未來，這些教會文獻有哪些價值？

通諭及其他教會文件將會在我們的研究中引領我們，因此這些都是我們需要認真思考的話語；是鼓勵我們去矯正我們的生活的話語，為能重新找到我們基督徒的至深根源。這些訓導具有永恆的價值。所有的這些訓導總是以《聖經》——天主的聖言——以及教會的聖傳為參照：它們要求我們作持續而深入地反省，並使我們得以堅固。正如耶穌要求伯多祿去做的：“你要堅固你的兄弟。”⁴⁴⁸在歷史的進程中，它們陪伴著教會與人類。⁴⁴⁹為此，我們依循教宗的訓導而生活。“教宗，作為羅馬的主教，對天主教會的信徒具有至高的責任”⁴⁵⁰，這是耶穌賜給教會與人類的極大恩寵。基督徒從起初就意識到忠於耶穌所啟示的真理的重要性，就如聖保祿所提醒我們的：“假使我遲遲不到，你可以知道在天主的家中應當如何行動；這家就是永生天主的教會，真理的柱石和基礎。”⁴⁵¹

《天主經》的祈禱是座偉大而光明的燈塔，它穿越歷史與未來，指引我們的生活，並為它展示出最大的希望。

448 《聖經》，路22：32。

449 《教會訓導》，參閱《天主教教理》，第95條。

450 *Magistero*, Benedetto XVI, *Discorso al Parlamento Federale, Reichstag di Berlino. Viaggio Apostolico in Germania* (22 settembre 2011).

451 《聖經》，弟前3：15。

《天主經》一直被教會訓導和所有信徒所珍愛，因為它幫助我們去理解並熱愛天主，富於寬恕，活於信德並親愛近人。的確，世界需要我們的祈禱和慈悲的力量；慈悲協同正義，使其成為邁向更美好世界的愛與光明。我們要明白，因為我們沒有把慈悲帶到世界上，因此世界才會自我封閉，並且遭受非正義的歪曲。人類需要光明，需要重燃心中的愛火，並以福音的慈悲引導和淨化人際關係。

這也是見證的任務，見證那些寬恕我們和我們所寬恕的。與此同時，也召喚那些犯錯誤的人去做賠補。對此，那被釘在十字架上的耶穌的無限慈悲，及強而有力的形象，既是慈悲的標記，也是正義的記號。因為救世主耶穌親自背負了我們的罪過，“祂承擔了我們的罪過⁴⁵²”和罪債。耶穌樹立了榜樣，以顯示出補贖的必要。因此，這也是正義的必要。要成為擁有和平與愛的人，也就意味著要成為富有慈悲，並有能力在世界上傳播慈善的人。我們將以愛和慈悲的尺度被審判，簡而言之，就是以慈善的尺度被審判。只有慈善的人才能進入天國，也只有慈善者，才能立足於天主愛的火焰之前，並能與祂和好地站在一起：“我父所祝福的，你們來吧！承受自創世以來，給你們預備了的國度吧！因為我餓了，你們給了我吃的；我渴了，你們給了我喝的；我做客，你們收留了我；我赤身露體，你

452 《聖經》，參閱依53：1-12。

們給了我穿的；我患病，你們照顧了我；我在監裡，你們來探望了我。”⁴⁵³為此，我們需要天主的國，需要祂的聖愛之神，以及“寬恕的食糧”。如果沒有它，我們的靈性生命以及我們的愛就會死亡：所有的友誼都將消失，所有的愛都會破碎，所有的生命也都將被遺忘。

453 《聖經》，瑪25：34-36。

第十三章 不要讓我們陷於 誘惑（一）和不要在誘惑 中棄我們於不顧

在《天主經》的第二部份中，有兩次為食糧的祈求：一是為肉體，一是為精神與心靈的。這些都是“人類”生命之所需。

人們應意識到，如果《天主經》是人類所杜撰，且僅僅是人的捏造，那麼在此就可告終了。為了發展我們的生命並建立人間城市，為了能使所有人都共同生活在平安中，難道“食糧”、仁愛與慈悲還不夠嗎？為什麼耶穌為了實現祂的國度與承行祂的旨意，向我們提出了另外兩個條件呢？耶穌是真天主真人。在《天主經》中，祂也把第七個祈求託付給我們：“不要讓我們陷於誘惑”，而在意大利主

教團的《聖經》新譯本中則是：“不要在誘惑中棄我們於不顧。”

天主是父，邀請所有人與祂一起共建“祂的國度”和“人間的美好生活”。這樣，藉著一個十分重要的通道，耶穌把我們帶到天父及祂的國度裡：“不要讓我們陷於誘惑！”意思是說：“不要使我們陷於錯誤中！”“不要在誘惑中棄我們於不顧。”不要讓我們被虛假的安全，誘人的外表所欺騙；不要讓我們在黑暗中顛沛，在誘惑中迷失、混亂與被戰勝。否則，我們的整個生命都將處於錯誤之中，並喪失全部——現世及永恆的生命！

耶穌教給我們的這個祈求，使我們認識到自己是什麼樣的。這是我們常常忘記或者想要忘記的：我們被誘惑了。這是一個真實的事實，耶穌對我們的愛要我們銘記這一事實，好能為了天主以愛還愛。原罪之後，在我們擁有的自由中，愛與信任的關係被損害，被誘惑所代替了。為了恢復到最初的境界，我們需要經受誘惑，意識到誘惑，並祈求天主父的助佑，為能自由地拒絕誘惑。

如此，在《天主經》中，耶穌給我們指出，回歸之路就在意識、自由以及對天主父的信任中！當我們藉著慈悲與寬恕重新打開心門之後，就是到了重新站起來，重新開始的時候了。《天主經》的祈禱重新把一切都引入與天

主父的愛與共融中，無論是在天主的真理，還是人的真理內。這是我們信賴天主，把自己託付於祂的一篇祈禱文，因為它不僅幫助我們生活與倖存，而也是為了幫助我們參與祂的工作。祂召叫我們是為了我們能幸福地與祂在一起。我們的天父視我們如子女，願意我們能夠在祂那於現世，就已經開始成長的王國中，享受與祂在一起的幸福。天國的統治，只在真理之光的照耀下令人敬服，為能使人在自由與愛中成長。被邪惡所誘惑的人認為，可以建造與其不同的王國，不僅不同，甚至與它相反的王國。事實上，任何一種欲望，如果變成人的偶像，就會促使他去創造一個“率領者”，從而失去天主的國。人擁有來自天主所賜給祂子女的能力，但此能力也能使這個可怕的可能性成為現實。這是對抗天主的誘惑。然而，人也可以自由而忠實地與他的天主合作，實現一個偉大、美好及可靠的計劃！這是對天主的忠誠，它永不使人後悔。

1 試探是為了成長，抑或毀滅？

在實現天主的國度，承行天主的旨意，尋求我們最終真正的幸福，以及建設我們未來的世界時，“誘惑”是怎樣從中阻擾的呢？這需要深入研究。從何種意義上說，人類能夠被誘惑和喪失自己呢？為那些有愛的人來說，這是一

種令人擔心的事。教宗保祿六世在一次公開接見中，這樣勸勉道：“基督徒的生命猶如一場戲，戲中善惡交織，彼此不斷對立，它們確實給予世界一個持久戰鬥的特性。……我們可以正式地說，天主願意在我們向天主父的祈禱模式中，加上回應這一特性的祈禱，讓我們不斷地呼求祂的助佑，以便在我們的人生旅程中，能夠抵禦潛在危險的持續威脅：誘惑。……如果我們的社會，逐步地偏離真正的人性尊嚴，在倫理方面越來越傾向於虛假的成熟，對善與惡的區別無所謂，也無動於衷，到那時，不必感到驚奇。因為《聖經》嚴厲地警告我們‘全世界屈服於惡者’。（若—5：19）……親愛的兄弟姊妹們，我們要警惕，為的是不讓不是來自於天主的世界誘惑我們，不讓它給我們灌輸一種對生命的虛幻想法，也不要讓它使我們喪失生命真正的價值意義。我們要協同基督，一起分享祂所宣佈及許諾的勝利：‘你們放心，我已戰勝了世界。’（若—16：33）”⁴⁵⁴

天主藉著教宗和忠信的教會向我們呼籲，並在歷史中長久地陪伴我們。

為此，我們可以明白，天主引領歷史從《天主經》的祈禱中找到生命、家庭、社會的最深遠的信仰根源。這也是天主愛的一部份。祂召喚每個人，並啟示給祂自己是誰，以及他的未來是怎樣的。

454 《教會訓導》，保祿六世，《公開接見講話》（1977年2月23日）。

我們要再次意識到，誘惑是我們人生的一部份。《天主教教理》提醒我們說：“我們祈求天父，勿使我們‘陷’於誘惑。但是以一個單詞來譯出希臘文這個字是很困難的。原文有兩種意思：‘勿讓我們墮入陷阱’，或‘勿讓我們陷於誘惑’。‘天主不會為惡事所誘惑，祂也不誘惑人’（雅1：13）；相反地，祂願意解救我們脫離罪惡。我們向天父祈求，勿讓我們走上犯罪的路。”⁴⁵⁵

“聖神使我們辨別考驗與誘惑的不同，考驗為人內在的成長是必需的，因為考驗生德行；誘惑則導致犯罪和死亡。我們也應該辨別‘感受’誘惑與‘同意’誘惑。”⁴⁵⁶只有我們自由選擇同意的誘惑，才能在我們內心產生罪惡。

在《福音》中記載，耶穌，正因為是人，就如所有的人一樣，在曠野中經受了誘惑。本篤十六世在他的《納匝肋人耶穌》一書中喚起我們的注意力，再次肯定說：“天主絕對不會讓我們陷於誘惑！的確，聖雅各伯宗徒斷言：‘人受誘惑，不可說：‘我為天主所誘惑’，因為天主不會為惡事所誘惑，祂也不誘惑人。’（雅1：13）……誘惑來自於魔鬼，但是，在耶穌的默西亞使命中，重新戰勝使人遠離了天主，並繼續使人遠離天主的多種誘惑。……為了使人成熟，為了真正找到一條能把人從膚淺的信仰，引向與天主

455 《教會訓導》，《天主教教理》，第2846條。

456 《教會訓導》，《天主教教理》，第2847條。

的意願深度契合的道路，人需要考驗……需要淨化，需要轉變，為其而言這些轉變是危險的，有可能會使人跌倒，但它們是建立到達真實自我，及天主不可或缺的道路。愛常常是一種淨化、捨棄、改變自我的痛苦歷程，這也是一條成熟之路。……聖西彼廉解釋了這一問題。他說：當我們祈求‘不要讓我們陷於誘惑’時，正是在清楚地表達，‘如果魔鬼沒有事先獲得天主的許可，牠對我們便一無所能。所以，如果對天主敬畏、熱誠和敬禮，魔鬼就無計可施，我們也就不至於陷入牠的誘惑之中，除非牠被給予了特殊能力。’ (De dom. Or.25) ”⁴⁵⁷

人在天主恩寵的助佑下，可以戰勝誘惑與魔鬼⁴⁵⁸，就如若望宗徒提醒我們說：“青年們，我給你們寫過，’你們是強壯的，天主的話存留在你們內，你們也得勝了那惡者。”⁴⁵⁹實在地，每一個誘惑的根源都是魔鬼，但是，並不常常直接來自於牠，就如聖雅各伯宗徒所言：“每個人受誘惑，都是為自己的私欲所勾引，所餌誘；然後，私欲懷孕，便產生罪惡；罪惡完成之後，遂生出死亡來。”⁴⁶⁰

457 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第152-155頁。

458 《聖經》，參閱格前10：13。

459 《聖經》，若一2：14。

460 《聖經》，雅1：14-15。

2 誘惑如何發生

在人的內心中，這個過程是如何發生的呢？人作為“天主的肖像”，有理智、自由和尊嚴，怎麼可能如此容易地因惡所迷惑而背離呢？怎麼會發生人逐漸選擇墮落這一過程呢？天主的聖言啟示了人內心的過程。耶穌在《福音》中啟示說：“天主竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子，使凡信祂的人不至喪亡，反而獲得永生。”⁴⁶¹這就是天主對我們的愛：祂願意我們永遠擁有生命，擁有天主的生命。人雖然如此地為天主所愛，但卻表現出了虛偽的一面：“審判就在於此，光明來到了世界，世人卻愛黑暗甚於光明，因為他們的行為是邪惡的。的確，凡作惡的，都憎惡光明，也不來就光明，怕自己的行為彰顯出來；然而履行真理的，卻來就光明，為顯示出他的行為是在天主內完成的。”⁴⁶²人試圖愛黑暗勝於真理之光！我們要自問原因。

天主的聖言告訴我們：“因為他們的行為是邪惡的。”當人開始建立非正義的、不公平的機構，並且用邪惡的方式，來維護由這體制所帶來的結果時，就會掩飾謊言和所行的惡，最終更愛黑暗。這樣，他便能夠隱藏自己，而不至於被摧毀。通過這些邪惡的行為，人想要保留所獲得的贓物及所有。

461 《聖經》，若3：16。

462 《聖經》，若3：19-21。

《創世紀》的第三章，以特有的語言及形象，描述了亞當與厄娃開始墮落的罪惡行為。他們願意以屬於天主的東西來反抗天主，拒絕天主。因此，他們盜取了祂的東西。這就是盜竊。“肉身的貪欲，眼目的貪欲，以及人生的驕奢”⁴⁶³，這也正是《聖若望宗徒一書》所談的：“這世界和它的貪欲都要過去；但那履行天主旨意的，卻永遠存在。”⁴⁶⁴要“過去”，是因為要被摧毀，“連同它的貪欲都要過去”，因為“這世界的局面正在逝去！”⁴⁶⁵人們需要等待天主父為祂的子女所準備的新世界，那裡將不會再有自私。

為了保留自己“小率領者”的身份，人掌控著自己所擁有的一切，喜歡黑暗與隱藏，而不願意接近光明，因為他不能掌控它。這是今天，也是一直以來的誘惑，人喜歡使自身成為“率領者”，不建設天國，因為他想要擁有某些東西，某些屬於個人及“自己的”家庭或社會。為此，人不願意接受光明與真理的福音，由此也產生了對宗教的反對。蔑視宗教者說：“藉著宗教，我不能得到自己的利益！”

直到天主向我們談論愛，賜下了祂的聖子及隨之而來的一切恩惠時，人才準備好聆聽天主，並從祂那裡接受一切。但是，為罪和自私所墮落的人不再思念天國，而只想

463 《聖經》，若一2：16。

464 《聖經》，若一2：17。

465 《聖經》，格前7：31。

做他的“短暫的率領者”，並希望遠離天國：“凡作惡的，都憎惡光明，也不來接近光明，怕自己的行為彰顯出來！”意思是說：墮落的人所做的一切，都是為了不要讓自己的所作所為被揭穿，也不要因為糟蹋了那些“偷來”和“搶來”的東西的後果而被責斥。因此，他不去接近光明。相反，“履行真理的，卻接近光明”。履行真理並不是因為真理屬於他，而是因為他看到了真理。人看到了真實和正義的事而去履行它，但並非為了據為己有，因為真理和美善先他而有。那麼，他所創造的不是自己的王位，而是建設充滿美善、正義、光明的真理的王國。他履行真理，建設王國，並在與主的共融中視之為天主的禮物。

存留在光明中的人，會藉著接受奧蹟及其真理去實現人生。人不可能在實驗室中創造生命，說這是他的，而是要去實現那已經存在且從天主那裡收到的“禮物”。

誰履行真理，就接近光明。顯而易見，他的行為“是在天主內完成的”⁴⁶⁶。這行為不是由人並為了人而做的，而是“在天主內完成的”，在天主內已經存在並屬於祂。事物、真理、美善、正義、基本的價值都存在於天主內，人只是發現它們。這樣，他就會毫無困難地向所有人指出，他的生命、家庭、工作，以及為社會建設所做的貢獻，都是在天主內的行為，意即建設天主的國。這是兩種人之間存在

466 《聖經》，若3：21。

的巨大區別：一種人接受生命猶如禮物，逐步發現生命的真理，並光榮天主；另一種人卻與之相反，他們偷偷地佔有，並小心地經營猶如“自己的”東西，保留著它好像偷來的東西。所以，這是一種隱藏於人心內的誘惑。

為此，耶穌在《天主經》內教導我們去分辨它，並承認我們被誘惑的事實；要我們信賴天主，祈求祂以大能的手臂保護我們。事實上，我們必須意識到，自己在建造什麼，以及有什麼樣的未來在等待著我們。所以，探究我們的時代中所存在的七種誘惑，頗有意義。

3 七種誘惑

第一種誘惑是最基本的，我們在第七章中解釋《創世紀》第三章時，已經談過。人是按天主的“肖像和模樣”⁴⁶⁷所造，基於此事實，對人的第一種誘惑，就是想要佔據天主的位置。在原罪的影響下，這種誘惑體現在活得好像天主不存在一樣，從而建立自己的生活、家庭與社會，總而言之，就是忽略信仰以及與天主的關係。

這一進程分為三個階段。第一個是漠不關心，認為天主無關緊要；對世界及人類而言，與天主的關係問題變得無足輕重。許多人並不感興趣，甚至根本不去想有關天主

467 《聖經》，參閱創1：26。

的問題。這種漠不關心的態度是多麼地可怕！第二個階段是反對宗教，認為天主“沒用”，所以開始批判和攻擊宗教；確信經濟及人類資源，必須被用於更有建設性及更有用的活動中。第三個階段是無神論：天主不存在，把自己置於天主的對立面。這是最大的誘惑：不認真地對待天主。

我們可以借用裝酒的“木桶”的形象，來認識當代世界的第二種誘惑，也就是自負，以尋求所有的樂事來充滿生活。人只剩下了“我”，隨之而來的便是一種自我頌揚、自我陶醉、自我狂熱，這些是自戀者的典型舉止。

今天，好像有許多自戀者，與他們講理非常困難。因為他們“驕傲自大”，但事實上他們卻精神空虛。就如在前一章所談到的，這些人在其標有七大惡習的享樂主義中，力求滿足自己。從誘惑再到生活的選擇，即到惡習。但他們不認為那是“惡習”，反而認為是“與生俱來的”！

我們需要自問，在今日的世界中，這兩種誘惑是如何傳播的呢？新一代人如何被同化了呢？就連許多成人，甚至是基督徒，竟然沒有發現他們在誘惑前變得如此被動？這正是第三種誘惑的癥結所在。

第三種誘惑，就是那非常強烈的相對主義⁴⁶⁸，尤其是缺乏與真理、美善、自由之間的關係。對此，聖若望·保祿

468 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《真理的光輝》通諭（1993），第84號（正文見附錄第83號）。

二世在《真理的光輝》通諭中提出了他的憂慮：“有更嚴重的事發生，人不再相信只有在真理中才能找到救恩。真理的救援能力已被質疑，絲毫不管客觀性的根據，而只靠自由，自主地決定是好是壞。這種相對主義，在神學的領域內，對以道德法引導人的天主的智慧產生懷疑。為此，所謂的具體情況與道德法則產生了對立。事實上，人們不再認為天主的法律仍然是人惟一真正的好處。”⁴⁶⁹

當人認為真理不復存在時，就不會再去發現它，而願意自己創造並確立他所認為的善與惡。人遠離了天主，不要天主，如此變成了“善與惡的創造者與主宰者”。這就是人的狂妄自負。其實，這是原罪與魔鬼誘惑⁴⁷⁰的結果。在教會的訓導與基督徒的意識中，都特別地表現出了對這種相對主義的擔心。教宗本篤十六世在喀麥隆與安哥拉的牧靈訪問中，面對這一主題而斷言，“事實上，我們反對到處散佈的相對主義；相對主義者認為沒有任何絕對的存在，他試圖自我任意地設立自己最終的衡量尺度。我們要提出另一個尺度——天主聖子，真天主，真人。祂是真正的人道主義的尺度。具有成熟信仰的基督徒，不是那些追求潮流和時尚的人，而是那些在生活中植根於基督友誼的人。這

469 《教會訓導》，同上。

470 《聖經》，參閱創3。

種友誼使我們向所有的善開放，為我們提供辨別真理與錯誤的標準。”⁴⁷¹

天主是至善之神，只有祂是善的根源與基礎。在祂內人才可以找到自己最深的根源——生命之源。人不能自我掌控而生活“在外面”，徹底脫離天主。這樣，他將會喪亡。魔鬼藉騙人的誘惑使人墮落，而妄想決定遠離天主，自己決定什麼是善，什麼是惡。

如果將天主置於一旁，那麼人們就無法找到真理的客觀性，也就是真正的善與真正的惡。沒有天主，人就會為這種可怕的誘惑所支配而操控所有，為自己和世界發明真理和美善，以驅使人的創造力，走向一種巨大的幻象與兩種嚴重的錯誤。第一種，就是幻想自己擁有絕對的權力，而不接受自己是相對性的存在。第二種，恰恰相反，人認識自己的這種相對性，以致於否定自己能認識天主——神的可能性。

人確實是按照天主——神的“肖像和模樣”所造，但是他認識這一事實的能力，永遠離不開與天主的共融，否則就會為這兩大錯誤所束縛。人只有認識到天主的絕對存在，和自己的相對存在（是按祂的肖像而造成），才能合

471 *Magistero*, Benedetto XVI, Discorso all'incontro con i Vescovi dell'Angola e São Tomè. Viaggio Apostolico in Camerun e Angola (20 marzo 2009).

理地肯定天主及自己的本質。反之，當人否定天主的“絕對性”時，就會陷入在虛無主義的自我毀滅的虛無中：“任何事物都沒有價值，沒有什麼是真實而可靠的，”或者會傲慢地聲稱：“人可以創造自己所願意創造的事物，只有人所創造的事物才有價值、意義和力量。”

因此，第三種誘惑就是使人陷於驕傲以及更大的錯誤中，使我們遠離天主與祂的智慧。事實上，這智慧正是我們可以認識祂、愛慕祂，而不致喪失自己的唯一道路。我們雖然“渺小”，但也“強大”，因為在我們的渺小中存有非同尋常的強大，但要使這種強大為人及社會帶來利益，就需要與天主建立關係。為此，耶穌教導我們在《天主經》中祈求：“不要讓我們陷於誘惑”，“不要在誘惑中棄我們於不顧”，不要讓我們遠離祂的雙手。

第四種誘惑，是關於人不願聆聽天主的聖言，不相信永恆的生命，而只相信現世的生命，所以不相信最後的審判！然而，天主仍繼續講話，但是為“愚昧的人”卻如同沒有聽見一樣！《聖經》提醒我們：“上主，祢的工程是多麼偉大微妙，祢的計劃是多麼神秘玄奧！無理性的人，不會明白這事，愚昧的人，也不能領略這事。”⁴⁷²而“上主認透人的思念，原來都是虛幻”⁴⁷³。

472 《聖經》，詠92：6-7。

473 《聖經》，詠94：11。

然而天主向我們講過話，並藉著祂的聖言繼續向我們說：“不要因生活墮落而自招喪亡，也不要因你們雙手的作為而自取滅亡，因為天主並未造死亡，也不樂意生靈滅亡。祂造了萬物，為叫它們生存。世上的生物都有生命力，本身都沒有致命的毒素，陰府在地上也沒有權勢，因為正義是不死不滅的。但是，不義的人，因自己的言行自招死亡，與死亡相愛相戀，結立盟約，實堪作死亡的伴侶。”⁴⁷⁴惡人們卻“胡思亂想自語說：‘我們的生命又短促，又多愁；人的死期一到，又沒有辦法補救，也從不見有人從陰府回來。我們原是偶然而生，過後我們又好像未曾生存過’。”⁴⁷⁵

他們不思慮天主對他們的審判，反而“胡言亂語”；他們心智昏愚，行為邪惡。“我們要壓迫窮苦的義人，不必顧惜寡婦，連白髮年高的老人，也不必敬重。我們的勢力，就是正義的法律，因為軟弱只呈現自己無用。”⁴⁷⁶成為瞎子，失去心智，反對基督。“自誇認識天主，自稱是上主的僕人。”⁴⁷⁷“聲言義人有幸福的結局，且自誇有天主為父。我們且看他的話是否屬實，看他究有什麼結局。因為，如果義人是天主的兒子，天主定要幫助他，拯救他脫離敵人

474 《聖經》，智1：12-15。

475 《聖經》，智2：1-2a。

476 《聖經》，智2：10-11。

477 《聖經》，智2：13。

的手。來吧！我們用恥辱和酷刑試驗他，查看他是否溫良，考驗他是否忍耐。我們判他受可恥的死刑，看他是否蒙受眷顧，如他所說的一樣。”⁴⁷⁸這是一段有關耶穌的預言。

請看在《智慧篇》中天主聖言的答覆：“他們這樣思想真是荒謬，因為邪惡使他們喪失了理智，不明瞭天主的奧理，不希望聖德的酬報，也不賞識無罪靈魂的獎賞。其實天主造了人，原是不死不滅的，使他成為自己本性的肖像；但因魔鬼的嫉妒，死亡才進入了世界；只有與他結緣的人，才經歷死亡。”⁴⁷⁹天主並不願意死亡，只是允許死亡進入世界。所以，復活的耶穌給人類帶來復活，也許諾了復活。天主並不願意罪人、惡者死亡，但卻“喜歡惡人歸正，離開邪道，好能生存”⁴⁸⁰，“他從未吩咐人作惡，他從未准許人犯罪”。⁴⁸¹根據《宗徒大事錄》的記載，在復活之後，“天主對那愚昧無知的時代，原不深究。如今卻傳諭各處的人都要悔改，因為他已定了一個日期，要由他所立定的人，按正義審判天下，他為給眾人一個可信的憑據，就叫這人從死者中復活了。”⁴⁸²

478 《聖經》，智2：16b-20。

479 《聖經》，智2：21-24。

480 《聖經》，則33：11。

481 《聖經》，德15：20。

482 《聖經》，宗17：30-31。

人們經常會忘記那等待我們所有人的永恆生命，以及隨同耶穌光榮來臨的最後審判。因此，一個普遍的誘惑，就是認為我們的生命只在現世。很多人都陷入此誘惑當中，且引誘他人深陷其中。人們忘記了，在現世的生活總會缺少某些東西，至少缺乏某方面的正義……難道人們應該對此渴望置之不理嗎？

第十四章 不要讓我們陷於 誘惑（二）和不要在誘惑 中棄我們於不顧

當今時代，人們似乎沒有覺察到，那些相繼發生的事件、戰爭、意識形態以及利益的問題；這些都為第五個誘惑開啟了通道。有人膚淺地說：“感知與理解到底與我有什麼關係呢？重要的是活著。”“活出生命！太讓人難以理解：所有的人都在講論它。各有其理，各有其錯。明白了也沒用！”對於這一點，人們把做和單純的知識訊息放在了首位。如此，他們從不深入探討，卻採取不良捷徑，以致最終沒有能力去選擇建立一個真正穩定的生活。膚淺由怠惰或者對實現真理的消沉所滋生。也許人們已準備好去建立關係並交換意見，但是，為了與其他文化和宗教進行對話，首先需要研究天主教的根源，認清固有的真理。

然而，人們卻選擇最簡單且不費力氣的方法。《伯多祿前書》中有話提醒基督徒說：“你們不要害怕人們的恐嚇，也不要心亂。你們但要在心內尊崇基督為主；若有人詢問你們心中所懷希望的理由，你們要時常準備答覆。”⁴⁸³

在當今世界的膚淺中，人們不奮鬥、不努力去獲取耶穌所告訴我們的，那能建造好房屋的磐石。⁴⁸⁴人們滿足於那建在沙土上沒有堅實根基的房屋。那麼，每個舉措都只是一種企圖而已……甚至是生命本身，因為它已經被變得庸庸碌碌了。⁴⁸⁵

膚淺也涉及與天主及祂的聖言的關係：人們不深入內心聆聽天主的言語。最終信仰成為某種主張！這就是當今世界的膚淺。其實，它也是一種掩飾的表現。就是說，人們對於自己的不信及不喜愛光明的心態，從來不願意顯露出來，更不願“大白於天下”，因為他們不熱愛真理，任憑自己放任於怠惰與懶散中。

世上的第六個誘惑就是那些假先知，即那些吸引並激起人們對自己賞識的人。他們在不同的領域，是某種思想或深或淺的狂熱者。那些虛假的聲音使人遠離上主的真理，並誘使人們陷於誘惑。耶穌在《福音》中告戒我們

483 《聖經》，伯前3：14-15。

484 《聖經》，參閱瑪7：24-27。

485 《聖經》，參閱創25：29-34。

說：“許多假先知要起來，欺騙許多人；由於罪惡的增加，許多人的愛情必要冷淡。唯獨堅持到底的，才可得救。”⁴⁸⁶
“你們要提防假先知！他們來到你們跟前，外披羊皮，內裡卻是凶殘的豺狼。你們可憑他們的果實辨別他們。”⁴⁸⁷

有假先知存在，且還會不斷出現。歷史足以證明這一點！導致的結果便是無信的蔓延，及不能做那本來就可以行的善事。這也是一種嚴重的誘惑，因為“由於恐懼”而停止原本可以去做的善事，以及應該執行的正義。這樣，人就變成浮而不實，沒有成果呈現給上主，就像《福音》中塔冷通的比喻⁴⁸⁸所講述的那個懶惰的僕人，也如那位不願意受打擾的不義判官⁴⁸⁹。為此，為獲得更多的力量、鬥志與寬廣的胸懷，人們需要基督徒的信德，只有這樣，才不致陷於冷淡及遭受天主的斥責。⁴⁹⁰信賴天主是基督徒積極主動生活的支撐。如此，才能成為真正的榜樣及現世事務中的活力。本篤十六世在其對英國的牧靈訪問中，肯定了在今日社會的福傳工作中成為光明而清晰的標記的必要性。⁴⁹¹

486 《聖經》，瑪24：11-13。

487 《聖經》，瑪7：15-16a。

488 《聖經》，參閱瑪25：14-30。

489 《聖經》，參閱路18：1-8。

490 《聖經》，參閱默2：4-5；3：15-16。

491 *Magistero*, Cfr. Benedetto XVI, Omelia nella Santa Messa nel Bellahouston Park a Glasgow. Viaggio Apostolico nel Regno Unito (16 settembre 2010) (正文見附錄第84號)。

第七個誘惑來源於邪惡的昌盛及其日益強大的事實。

《聖經》上說，惡人“他只是在自己的心裡自慰，無人發現他的罪，無人懲治。他滿口盡是虛偽與詐欺，早已把智慧與善行拋棄。他在床上籌劃作惡，立於邪道，不怕罪過”⁴⁹²。人會發現不幸、邪惡與不公正一起成長，並由失望和茫然所接替。天主似乎不存在，有時因為惡人昌盛，邪惡就好像強於美善，人們由此而失去希望。為此，許多人失去了對天主的信德及基督徒的希望。這樣就會被邪惡所支配並喪失理性。有些人適應且屈服於常見的邪惡。

人就像需要食糧一樣需要天主聖言，否則就會陷入死亡。對於世上的邪惡事實，天主有其回應，且為此十分憂心。這一回應為每個尚未適應並屈服於邪惡的心靈，都是必要的。在《聖經》的《聖詠集》中有一首聖詠，描述了天主最先的回應，其中講述了一個因世上邪惡的存在而備受困擾的人。他受困於許多圍繞在他周圍的反面例子，並因此而沮喪。於是他轉向天主，天主回應且給予了他特殊的靈性光照。“天主待正直的人多麼美善，上主對心裡潔淨的人亦然！我的腳幾乎要跌跤，我的腳險些要滑倒，因我看見惡人安寧幸福，就對驕橫的人心生嫉妒。原來他們總沒有受過重創，所以他們的身體健康肥胖；他們沒有別人所受的憂傷，也沒有常人所遭遇的災殃。故此，驕傲纏繞

492 《聖經》，詠36：3-5。

他們相似頂鍊，殘暴遮蔽他們有如衣衫。他們的邪惡，出自肥胖的心田，讓他們自己的惡念，肆意氾濫。他們譏諷嘲弄，言惡語狂，他們欺壓恐嚇，蠻橫倔強；用自己的嘴褻瀆上天，以自己的舌詆毀塵寰。”⁴⁹³

這是一種強而有力的表達，顯示出有多少惡人在狂呼亂叫，他們藉著蠻橫與暴力猖狂無忌。“且說：天主豈能知悉，難道至高者能理會？看，這些人為非作歹，常享平安，積存錢財。的確，我白白清心寡欲，我徒然洗手表白無辜。我時時遭受鞭擊，也天天遇到責斥。我若想，我說話若與他們相同，就等於放棄與你子民為同宗。我愈設法了解這事，我愈覺得神妙莫測。直到我接近天主的奧妙，直到我注意他們的結果。你的確將他們置於坡路，讓他們滑倒於消滅之途。他們瞬息之間變得如此淒涼，他們因受驚過度而從此滅亡。上主，世人睡醒，怎樣了解夢境？祢醒時，也怎樣看他們的幻影。幾時我的心靈遭受酸苦，刺痛也會進入我的肺腑。原來我是愚昧毫無理性，在祢面前竟然好像畜牲。但以後，我要常與祢同處，祢已經握住了我的右手。祢要以祢的聖訓來領導我，最後引我進入祢的榮耀。”⁴⁹⁴

493 《聖經》，詠73：1-9。

494 《聖經》，詠73：11-24。

天主回應人是為讓他不要屈服於誘惑。這是一種感人的回應。祂允諾並履行，勸告且安慰人。此外，還必須得意識到，人還有敵人，那就是魔鬼。祂正是藉著世上存在的邪惡來誘惑人的。對人來說，這是一個使他糊塗並吸引他的巨大誘惑。但對於世上的邪惡，天主最大的回應便是耶穌自己的生命。為了我們，祂應對了在人類生活中所表現出的一切罪惡，並展示給人應如何戰勝、克服它。在《福音》中，耶穌作為人，經受了撒殫的三次試探。事實上，罪惡存在的問題，是人類生命中的核心問題，正是在這裡，較多地集中了人類的誘惑和撒殫的“教唆”，因為祂會把誘惑喬裝成善。所以，人要常常面臨挑戰。

1 撒殫的三次試探

魔鬼是怎樣施行誘惑的呢？耶穌曾應對了人類的“仇敵”——魔鬼，旨在於揭示哪些是人的根本誘惑，以及如何擊退它們。對於這個問題，教宗本篤十六世在《納匝肋人耶穌》一書中的某些話頗有啟發性。他說道：“所有試探的核心都在於——在此可以看出——把天主擺到一邊去，與我們生活中看起來比較迫切的需求比較，天主是次要的，即使祂既不多餘，也不會煩人。沒有天主，完全靠自己的力量去治理世界，靠自己的力量去建構世界，只把政治與

物質現實視為真實，並把天主視為幻覺而擺到一邊去，這個試探不斷以多種形式威脅著我們。……牠假裝著指給我們更好的事，終於放棄幻想，並致力於改善世界。……向我們設法證明只有權力和麵包才是最優先的。相對而言，天主的事就顯得不現實、不重要、甚至不必要了。關鍵在於，天主究竟是否真實？祂是否是真實本身？祂就是美善嗎？或者我們自己必須去創造美善？關於天主的問題，是我們對於人類存在分歧所要提的最基本的問題。”⁴⁹⁵在本篤十六世引用的文本中，對《瑪竇福音》中所描述的三次試探進行了注釋，對此，我們也將進行研究。

2 對信仰的攻擊

讓我們細想耶穌的第一次試探。“‘祢若是天主子，就命這些石頭變成餅吧！’（瑪4：3）這是第一次試探。‘祢若是天主子……’在十字架下，我們會再度聽到這種嘲笑耶穌的話：‘如果祢是天主子，從十字架上下來吧！’（瑪27：40）……在此，嘲笑和試探交織在一起：基督應該證明祂自己宣稱的事，以取信於人……

在歷史的進程中，我們也常常對天主、基督和祂的教會提出這種要求。天主，如果祢真的存在，就顯現給

⁴⁹⁵ 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第20-21頁。

我吧！祢就應該揭開藏身之處的雲朵，並讓我們清楚我們有權利知道的真相。如果祢，基督，真是天主子，而不只是一個受啟示的人，就像其他在歷史上一再出現的人物那般，那麼祢就應該做出，能更清楚地顯現祢自己的事來。而且祢也應該給祢的教會——如果她真是祢的教會的話——另一種程度的坦率，比她實際上所應擁有的更直接的坦率。”⁴⁹⁶

本篤十六世繼續他對《福音》文本的分析，並肯定說：“什麼對你們是更悲慘的？還有什麼比相信一個慈悲的天主和相信一個人類救主，更能與人類的飢餓產生矛盾呢？難道救世主在世人前、且為世人所做的第一個識別標準，不就是給予麵包，終止所有飢餓的情形嗎？……世界糧食的問題——或更廣泛地說：社會問題——不就是衡量救贖首要而可靠的標準嗎？……馬克思主義就是把這一點——以最可以理解的方式——當作他救贖承諾的核心，想辦法終止所有的飢餓，並讓‘曠野成為麵包’……‘你若是天主子……’——多麼大的挑戰呀！難道我們不可能對教會說同樣的嗎？如果你真是天主的教會，那就先顧好給世界的糧食其它的事隨後再來。……耶穌面對人們的飢餓及他們

496 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第22頁。

的物質需求並不是漠不關心，而是在合適的環境中安排這些事，並給予它們正確的次序。”⁴⁹⁷

耶穌對誘惑者，以及對所有那些試圖常以有關世界的棘手問題發出挑戰者的回答是——“人生活不只靠餅，而也靠天主口中所發的一切言語。”⁴⁹⁸關於這一點，本篤十六世在《納匝肋人耶穌》書中寫道：“任何地方，只要這個利益順序沒有受到尊重，而是本末倒置時，正義就無法形成，受苦的就不會再受到照顧，而甚至物質利益的領域也會受到破壞或毀滅。任何地方，若視天主為次要，即人可以有時候或甚至為了其它更重要的事，而把天主置諸一旁時，那麼這些被假設為更重要的事就會失敗。證明了這一點的，不是只有馬克思主義的失敗實驗結果。西方世界以純粹‘技術+物質’的原則作對發展中國家的援助，不只排除了天主，甚至以人類自以為知道更多的驕傲將天主擠到一邊去。正因為如此，第三世界才被塑造成今天所謂的第三世界。這種做法把原本的宗教、習俗和社會結構排除，並以自己的技術化思維補其空虛。他們自以為能夠將石頭變成餅，但事實上卻把石頭當作餅給人。……不能撇開天主，只靠純粹的物質結構來支配歷史。如果人心不善，那麼其他事都不可能會好。而內心的善良只能來自慈悲、美

497 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第23-24頁。

498 《聖經》，瑪4：4。

善的本身。……在這個世界裡，我們必須對抗虛假哲學的幻想，並認清，我們不只靠餅生活，而且首先要靠聽從天主的聖言而活。只有聽從了天主聖言之後，為大家提供麵包的信念才可能滋長。”⁴⁹⁹

這樣，人們便可明白耶穌所給予試探者的回答，其強大與深刻遠勝於人能夠想到的，它觸動著每個人的心弦，以能征服世上的飢餓。人只有藉著天主的聖言⁵⁰⁰而成長，才能擁有成熟、廣博的兄弟之愛，如此，才能在正義中援助各國人民以及每個人。人類僅用其一切的人力資源“追尋”物質的麵包，將永遠不會抵達天主的“王國”，而只是一個彼此鬥爭的“率領者”。然而，如果我們以天主的聖言為食糧，那麼由此而“誕生且成長的兄弟之情就會使我們懂得去為所有人謀求食物”。

本篤十六世還提醒我們說：“人往往跌倒在能夠‘把石頭變成麵包’的錯覺中。在把天主置諸度外，或者容許了它作為一個私下的選擇而不涉及公共生活後，某些思想體系已經致力於，通過權力和經濟的力量來組織社會。歷史戲劇性地向我們表明，作為保證所有發展的目的，物質福利與和平不考慮天主和祂的啟示，會給人以石頭代替麵包的結果。親愛的兄弟姊妹們，麵包是‘人類的勞動成果’，在這

499 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第25-26頁。

500 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第27-28頁（正文見附錄第85號）。

個真理中包含了託付於我們雙手及智力的所有責任。並且麵包也是靠陽光普照、水泉灌溉而生的‘大地的果實’。它是一個除去我們所有的驕傲，且使我們帶著謙遜者的信賴所祈求的禮物。‘父…… 我們的日用糧，求祢今天賜給我們’。（瑪6：11）人不能自我賜予生命，它只能來自天主。在與祂的關係中，我們才擁有人性的尊嚴，也才能享有正確及美好的生活。在《天主經》裡，我們祈禱願祢的名被尊為聖，願祢的國來臨，願祢的旨意承行於地。首先是我們必須在我們的世界和生活中恢復天主的首要地位，因為是這個首要地位允許我們找到我們是誰的真相，並在了解和遵循上主的意願中找到我們真正的用處。給天主時間和空間，因為祂是我們生命必不可少的中心。”⁵⁰¹

3 對教會的攻擊

我們再以本篤十六世《納匝肋人耶穌》一書，來探討耶穌所受的第二次試探。他寫道：“魔鬼為了引誘耶穌進入圈套，牠引用了《聖經》中《聖詠集》第九十一篇十一節……：‘因為祂必為祢委派自己的天使，在祢行走的每條道路上保護祢。祂們把祢托在自己的手掌，不使祢的腳在

501 *Magistero*, Benedetto XVI, Omelia nella S. Messa a conclusione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale Italiano ad Ancona (11 settembre 2011).

石頭上碰傷’。……魔鬼以《聖經》行家的身份，精確引用了《聖詠集》中的章句。……葛紐卡 (Joachim Gnilka) 認為，魔鬼是以神學家的身份登場。索羅耶夫 (Vladimir Solov’ëv) 亦將這個主題納入他的著作《假基督之短篇敘述》 (Racconto dell’Anticristo) 中，假基督獲得了德國杜賓根大學榮譽神學博士的學位，他是一位偉大的《聖經》學者。……詮釋《聖經》實際上可以成為反對基督者的工具。不僅是索羅耶夫告訴了我們這一點，第二道試探的中心思想本身就是如此。表面上看似以學術詮釋《聖經》的行為，結果卻變成毀滅耶穌形象的最糟糕書籍，其中交織著各種毀壞信仰的思想。”⁵⁰²

在《聖經》中，天主提醒我們，反基督者的存在與行為，就像在《若望一書》中所說的：“小孩子們，現在是最末的時期了！就如你們聽說過假基督要來，如今已經出了許多假基督，由此我們就知道現在是最末的時期了。他們是出於我們中的，但不是屬於我們的，因為，如果是屬於我們的，必存留在我們中；但這是為顯示他們都不是屬於我們。”⁵⁰³

關於上面提到為“駁倒”信仰而濫用“《聖經》注釋的假定結果”，我們知道，那些人即沒有必要的能力，也沒有

502 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第26-27頁。

503 《聖經》，若一2：18-19。

一個根深蒂固且足夠深厚的基督徒信德，他們幾乎沒有意識到自己，已經陷入在一個虛假的《聖經》解釋的科學文化中；結果便是相信自己與自己的主導思想，勝過相信生活的天主，及祂那在歷史中已被實現或者完成的承諾。因此，雖然宣稱自己是“信徒”，但他們放棄了教會的堅定信仰，卻以黑暗的“與時俱進”的神學假設及所推測出的假說武裝了自己。他們如此相信自己的學問，由此而成了“博學者”。他們放棄成為真正的牧人，或者寧願以自己的名義和論證成為牧人，而非以真正的導師⁵⁰⁴——基督的教導。

許多神父和信徒陷入了思想上的迷宮，且使我們也徘徊在順從更多的研究靈感和創意，以及他們那些引以自豪的某些思想中。他們沒有意識到自己是某種短暫文化的俘虜，遠離了可靠的信仰和忠貞的教會。他們有時缺乏或失去了與天主父之間的關係，並影響到了應採取的立場；也許是因為他們失去了信德，並放棄了祈禱，尤其是《天主經》的祈禱。事實上，對父性價值的缺乏，也在教會中引起了反思。這個價值應該在教會，及教會的生活中更加成熟，而這恰好就是天主為父的靈修幅度。一如既往，如果只停留在所謂的“兄弟友愛”中，就會不斷地使人走向不擇手段地，鑽營與個人主義的偏見，並易於產生對立。我們的構造，從不應該被忽略，而是必須以天主所創造的我們

504 《聖經》，參閱瑪23：9-10。

的人性基礎為前提。從教會的初期開始，這就是非常明確的。就如由聖依納爵⁵⁰⁵的信件向我們所表明的一樣。人的基本人類學結構，就指出了人的發展方向，即會逐步成為子女、夫妻、父母、兄弟姊妹和朋友。

對教會及其事工的攻擊不僅是外部的，還有內部的。那些“反駁信徒信仰”的工作者，以自負與心靈的傲慢，有時也由於無知，想要在一個由他們看來好像還是空白的，但實際上已被佔據的領域中，用比其他人更好的方式進行建築，因為他們沒有用眼仰望天主，用心聆聽教會的訓導。

今天，在神學領域中，人們也談到了“相對主義”，就如一個想要重新解釋《聖經》的“俗化者的”觀點：是“世界”想要控制和歪曲天主教的信仰，且僅是對“基督的”信仰。所有這一切，首先會在信徒中引起一定不安和懷疑態度，隨後就會對信仰的真實性漠然待之。由於對這些錯誤的教義以及思想古怪的假先知的遵循，信徒們常常被困於乾旱的牧場，沒有道路，難辨是非。這樣，很多靈修資源被封存了，以使它們不再為教會和世界帶來利益。

今天猶如以往，為“使假定的基督訊息重新被接受”，有人願意建立意識形態的聯盟，引進新的和已被改變的天主教觀念，以致背叛天主教的信仰和福音，就像本篤十六

505 *Tradizione*, Cfr. Sant'Ignazio (1548-1622), Lettere di Sant'Ignazio, in I Padri apostolici, Città Nuova 1971, pp. 91-142.

世在其《納匝肋人耶穌》⁵⁰⁶一書中所譴責的。面對這些新式的思想及令人擔心的企圖，教宗斷言：“這特別讓我們看到，天主不見了，只有人在行動。對於教會‘傳統’的尊重只是表面上的。事實上，它們被視為一堆即使最終絕對沒有任何價值，但也需要留給人們的習慣。信仰與宗教都被用於政治目的。只有建立世界才是最重要的。如果宗教為此有所幫助的話，那麼它也可以算為有用。對於耶穌第三個試探的這種後基督版的信仰與宗教觀，其臨近令人擔憂。”⁵⁰⁷

4 “整體原則”

為了擺脫意識形態的迷宮，而不陷入其內，“整體原則”對所有人永遠都是適用的，無論是在《聖經》的所有書目中，還是在天主教信仰的教義中，都是如此。這意味著在《聖經》、教會訓導與教會傳統這三大基石之間保持融合一致的必要性。事實上，它們相互關聯且彼此需要。⁵⁰⁸在兩千多年的漫長歷史中，這三大基石並非是由人類思想的智慧構建而成，而是來自於“聖神及其德能的臨現”⁵⁰⁹；

506 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第44-45頁。

507 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第46頁。

508 《教會訓導》，參閱梵二大公會議，《天主的啟示》教義憲章 (Dei Verbum, 1965) (第8-10號)。

509 《聖經》，格前2：4。

由於時光久遠，其具體情形已不可能再被證實。為愛真理的人來說，它們是標誌，是天主臨在於歷史中的標記；這天主永遠不會放棄祂的教會——耶穌的教會——及與她在一起的全人類。

《聖經》是基礎，聖傳是其已經實現的表達，而訓導則使《聖經》和聖傳得以結合，並使此二者在歷史中得以延續，並紮根於歷史。

事實上，人類傳統的徹底喪失，危害著人類自身的自由和利益。創造“未來”的前提是要有一個“過去”。事實上，人類必須考慮自己的歷史性和可信性。如果要建造和發展，就必須承認需要利用得自他人的知識、經驗和技能。發展和傳統應當是所有人類進步的組成部份。

教會的傳統不僅僅存在於一個信仰事物的列表中，而是表達神聖事物的內涵。《聖經》之所以能被正確解釋，因為“至於聖傳，則保存了主基督及聖神託付給宗徒們的天主聖言，並把它完整地傳授給他們的繼承者……”⁵¹⁰。與此不同的是，“地方教會歷來所產生的神學、紀律、禮儀或敬禮方面的‘傳統’”⁵¹¹，包含了教會所擁有的深厚情懷，她給各種“傳統”中的“天主教傳統”賦予了生命。確切地說，傳統

510 《教會訓導》，《天主教教理》，第81條。

511 《教會訓導》，《天主教教理》，第83條。

臨在於信徒的生活中、基督徒的風俗、行為，以及宗教習俗和儀式中。⁵¹²

為能理解並忠誠地活出教義的圓滿，必須要把《聖經》和聖傳作為兩種有用且必要的工具結合起來。這就是教會訓導的任務。

耶穌特別向教會許諾了聖神的禮物，為使她能忠於其使命：“真理之神要把你們引入一切真理。”⁵¹³但耶穌對伯多祿和其繼承人卻特別表明：“我已為你祈求了，為叫你的信德不至喪失，待你回頭以後，要堅固你的兄弟。”⁵¹⁴為此，當教宗斷言和書寫時，都是決定性的。

就必要的神學研究而言，應該是自由且富有勇氣的，至於其成果則應如同發生在科學領域中的一樣，它們不能被立刻採用。信仰的教義也需經由學習和研究而得以成熟：對此，需要感謝天主。正是為此，我們天主教信徒必須要忠於教會的訓導。神學假設如果尚未被教會訓導承認和採用，那它們即不應代替，也不應混淆那些在教會中需要相信並活出來的教義、情感和生活的統一性。⁵¹⁵事實

512 《教會訓導》，參閱《天主教教理》，第83條。

513 《聖經》，若16：13。

514 《聖經》，路22：32。

515 《聖經》，參閱弗4：1-4。

上，耶穌已經委託和囑咐了我們，為叫世界相信，要在愛內合而為一。⁵¹⁶

5 要侍奉而非利用天主

教會非常合理地注意到，要維護信仰的“純正”及保持對從耶穌基督所接受的使命之忠誠。真理和慈悲是基督徒生活的支柱。實際上，信仰和愛是相互關聯的。《聖經》如此告戒說：“若有人講異端道理，不順從我們的主耶穌基督的健全道理，與那合乎虔敬的教訓，他必是妄自尊大，一無所知，患有辯論和舌戰之癖的人。由此而生出嫉妒、爭吵、謾罵、惡意的猜疑，以及心思敗壞和喪失真理者的口角，他們以為虔敬是獲利之源。”⁵¹⁷很多次“歪曲的宗教思想”擾亂了牧者和信徒。

只有忠誠於三個來源——《聖經》、聖傳與教會訓導，所有基督信徒才能穩固在信仰的根基中。只有在接受“整體”時，我們才能領悟那在“整體中的部份”中的永恆真理。關於解讀的切入口，本篤十六世談到了這個如此重要的原則。⁵¹⁸總之，為了擊退和戰勝第二個誘惑，我們必須

516 《聖經》，參閱若17：21。

517 《聖經》，弟前6：3-5。

518 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第50頁（正文見附錄第86號）。

要熱愛天主聖言，並熱愛那保證信仰完整與真實的忠誠的教會。

的確，如果我們願意懂得怎樣擊退誘惑，並戰勝它們，就必須聆聽天主。為了聽從祂，我們一定要在整體中，接受並重視“全部的”天主聖言，而不要因某些斷章取義的內容蒙受欺騙。誰真正“聆聽”天主，就不會以偏概全妄用《聖經》中的話，否則，便是想要利用天主。

6 魔鬼佔據了天主的位置

最後，讓我們反思耶穌的第三個試探。本篤十六世在詮釋這最後的誘惑時寫道：“魔鬼把耶穌帶到一座極高的山頂上，將世上的一切國度及其榮華指給祂看，並願意把世界的王國都給祂。這不就是默西亞的使命嗎？難道祂不應該是世界的國王，並將全世界整合成一個充滿和平與繁榮的廣大國度嗎？在耶穌的麵餅試探中有兩件奇特的對比事件，即增餅事件及最後晚餐，這種情況下誘惑也如此發生。”⁵¹⁹

本篤十六世在他的書中說，在人類歷史的進程中，這種誘惑總是以新的形式出現。⁵²⁰“但耶穌也對我們說祂對撒

519 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第30頁。

520 《教會訓導》，參閱本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第31-36頁。（正文見附錄第87號）。

彈提出過的異議，祂對伯多祿所說過的話，以及祂對厄瑪烏門徒又重新說過一次的話。沒有任何地上的國度是天主的國度，即使世人的完善境界亦是如此。人的國度永遠是人的國度，誰若宣稱他能建立一個完善的世界，就是在附和撒彈的騙局，就是用雙手把世界捧到撒彈手中。

在這裡，出現了貫穿本書的最大問題：如果耶穌沒有給世界帶來和平，沒有為所有人帶來繁榮的生活，沒有帶來一個更美好的世界，那麼，祂到底帶來了什麼？祂帶來的是什麼？

答案非常簡單：天主。祂帶來了天主。……耶穌帶來了天主，以及我們從何處來和往何處去的真理，帶來了信念、希望與愛。只有我們心硬時，才會認為這太少了。的確，天主的權力在這世界上非常安靜，但這才是那個真正永恆的權力。天主的事看起來好像常常處於垂死奮鬥中；但卻一再證明，祂自己就是那真正永恆和救贖的那一位。當初撒彈給耶穌看到的世上所有國度，在這段期間都已經滅亡。這些國度的榮華，*dóxa*，已經證明只是虛幻而已。但基督的榮光，祂的愛所發出的既謙遜又願意受苦的榮光，今生來世都不會終止。

在對魔鬼的戰役中，耶穌獲勝了。對權力和幸福的虛假崇拜，對一個通過權力和經濟向所有人保證一切的虛

假諾言，耶穌以天主的神性本質，人真正的善——天主對付了魔鬼。對於魔鬼朝拜權力的邀請，耶穌引用了《申命紀》——這是魔鬼引用的同一部書——中的話語：‘你要朝拜上主，你的天主，惟獨侍奉祂。’（瑪4：10；參閱申6：13）⁵²¹在本篤十六世的話語中，我們領悟到一個關於耶穌的重要真理，即：“耶穌帶來了天主。現在我們認識了祂的容貌，現在我們可以呼求祂了。現在我們認識了人在世上該走的路。”⁵²²這是世界為選擇善與真理所需要的回答。也正是這種事實，構成了教會及其在世上的使命。

耶穌在曠野中被試探時，總是依靠天主的聖言，為我們與魔鬼作鬥爭。為此，我們也必須在生活中持續地，踐行耶穌所教導的這一切。戰勝魔鬼的是天主的聖言，而非人間的話語。但為了做到這些，我們必須要意識到，每個人及全人類，都會遭到魔鬼及其工程的誘惑。依靠天主的聖言，就能戰勝存於世上的誘惑。它們正在通過新聞媒介蔓延、衝擊著個人、家庭以及社會，尤其是那些幼童和青少年。只有睜開信德的眼目，敞開熱愛《天主經》祈禱的心，並從天主的聖言和耶穌基督，已經且正在給予世界的救贖恩寵中，得到光照與支撐，我們才可以建立一個新的世界，除去它那自我拯救的荒謬奢望。

521 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第36-37頁。

522 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第36頁。

但是，為了完全地重新進入天主的計劃、祂的共融，以及永恆的幸福中，只從誘惑中得到解救是不夠的，還需要那最後的，也是極其重要的第七個祈禱：“救我們免於凶惡。”在《天主經》中，它是耶穌教導我們重新轉向天主父的最後一個、也是最必要的祈求。

第十五章 但救我們免於凶 惡（一）

在行善避惡方面，我們已經認識了自身的限度。此限度是人性中的一部份，我們必須在真理中勇於面對它。在《天主經》的第七個，也是最後一個祈求中，我們以歷史和人類學的現實主義態度，祈求“救我們免於凶惡”。因為，只有天主才能使我們免於各種凶惡，無論現在還是將來。

所謂“凶惡”，毫無疑問地，我們可以把它理解為那些擾亂我們生活，並使我們受苦的事情。但不僅僅是這一點。“凶惡”也可來自於大自然或宇宙的動盪，但對我們而言是指身體的疼痛、苦難、疾病和死亡。不過，從今天的自然主義觀點來看，這一切都是自然進化中的一部份。

此外，“凶惡”也是指內在心理方面的。它表現在情感的表達不暢，以及因感情衝突而導致的，或由那些外表上看不出的內在混亂所產生的痛苦。然而現在，我們也可以將這些情況“解讀”為，為了走向成熟的有益且必經的階段，是應由個人負責的發展過程。

1 精神上的凶惡

“凶惡”，也可被理解為精神疾病、道德與精神上的敗壞。它根深蒂固，難以識別；這是首惡，但人們卻順應它，因為它是隱秘且不易被覺察到的。它的發展猶如癌症，持續擴散並能帶來“死亡”。它是“混亂生活”及不在真理中生活的表現，因為如果人順應一切，就會成為瞎子……，就如耶穌所說：“他們是瞎子，且是瞎子的領路人。”⁵²³這始終是真的：“境由心生”，什麼樣的人就會看到什麼樣的事。惡人“他只是在自己的心裡自慰，無人發現他的罪，無人懲治”。⁵²⁴最終，他沒有認識到自己的罪，因為他處於黑暗中！就如灰塵，唯有透過陽光才能被看見。在造物主——天父的無限大愛前，我們可以通過天主的光照而看到邪惡。

523 《聖經》，瑪15：14。

524 《聖經》，詠36：3。

惡是善的缺乏，因此，為了發現惡，需要至善的真理與光明。相反，為了發現善則不需要惡，因此並不像某些人的理論所指出的：他們為了證明世間惡的存在，而幾乎為惡指定了其存在的空間。如果沒有惡，人們就會享有極美的善，因為它來自至善的天主，並為了永恆的幸福與美善而存在。心靈健康的人，不需要借助惡來鑒賞自己的美好。

只有天主才能救我們免於凶惡，因為人會去順應它，即使內心是痛苦的。為此，人們習慣於不聆聽天主，按照“祂的肖像”及祂的精神所置於人心中的良善與光明。有時人們聽到召喚，甚至思念，就像《福音》裡比喻中的蕩子⁵²⁵一樣，當他從自身的反省中“醒悟”時，就開始重新發現自己。人們需要“舉”目向上，改善生活，走向天主父，及祂的聖子耶穌基督；在祂內，銘刻著父的容貌。

人類歷史，即使在錯誤和暴行中，仍保留著它的魅力與偉大。這是天主的行為，是為了實現人類存在的意義及生命的圓滿。這意義就像人生的價值。在信仰中，天主把它傳達給基督徒，並幫助他們生活在愛與智慧、希望與光明中。事實上，人生的意義不能僅由財富或科技來界定。有時，當人遭受劇烈或長久的痛苦時，就會因負擔過重而感到人生沒有價值和希望。每個人都能從自己的惡中走出

525 《聖經》，參閱路15：11-32。

來，一方面藉著個人的努力，另一方面依靠必要的光照與力量。但如何解釋惡的存在呢？讓我們深入地研究一下。

我們立刻就可以確認一個基本的真理：不存在絕對的惡，沒有凶惡之神。只有一位天主，祂是萬物的創造者，也是人類的創造者。人類是“照祂的肖像和模樣”⁵²⁶而造成的。那麼，為什麼我們在個人、家庭和社會的歷史中卻背負著凶惡呢？該如何解釋世界上所存在的動盪與混亂呢？莫非它們是出自天主的良善之手？這樣的世界，在起初有其存在的需要嗎？

絕對的惡並不存在，它是因抗拒天主而墮落了的善。的確，如果人的善缺少了與善的根源——天主的共融，則會變成抗拒、驕傲、不服從，並最終變得瘋狂，直至死亡。所以，惡是被混亂了的善，因為它既沒有被引向善的根源，也沒有被重新引向善的目的。為了生存，人們求助於善，但卻將其扭曲，並為了利用它而使其墮落。與惡作戰的確是困難的，因為它多次偽裝成善，並將其敗壞隱藏起來。

為什麼要祈禱免於凶惡呢？為什麼要期待天主來救我們呢？這樣的話，不會助長我們的被動性嗎？我們不能憑

526 《教會訓導》，參閱創1：26。

自己的力量、進步、理性、才智、意志，以及天主所給予我們的各種其它方法擺脫凶惡嗎？

2 只有天主才能救我們免於凶惡

天主願意我們從所遭受的凶惡中得以進步、改善和解救。祂也希望我們通過智慧、意志、科學技術，以及祂所贈予我們的所有其他工具而結出果實。但是，只有祂才能救我們免於遭受凶惡的傷害。由於科學的進步以及持續發展的技術，諸如在神經科學，控制論及電腦科學等領域中的發展，我們可以從許多苦難、疾病中免於凶惡。然而，在各個領域中，到底取得了多少成果和成就呢！事實證明，只有天主才能從“凶惡”和“魔鬼”中解救我們。為此，我們祈求“救我們免於凶惡”。

只有天主能以其至善救我們免受凶惡的傷害。對此，人是有限的。《天主經》的祈禱重申了以下的事實，即耶穌在《福音》中所講述的莠子的比喻。“耶穌給他們另設了一個比喻說：‘天國好像一個人，在自己的田裡撒了好種子。但在人睡覺的時候，他的仇人來，在麥子中間撒上莠子，就走了。苗長起來了，抽出穗的時候，莠子也顯出來了。家主的僕人，就前來對他說：主人！你不是在田地裡撒了好種子嗎？那麼從哪裡來的莠子？’家主對他們說：

這是仇人做的。僕人對他說：那麼，你願我們去把莠子收集起來嗎？他卻說：不，免得你們收集莠子，連麥子也拔了出來。讓兩樣一起長到收割的時候好了；在收割時，我要對收割的人說：你們先收集莠子，把莠子捆成捆，好燃燒，把麥子卻收入我的倉裡。”⁵²⁷

真實的世界來自天主的心和手，是祂創造了美好與豐富多彩的世界。但耶穌解釋說，敵人，也就是魔鬼，“進來並撒上了莠子”，在它長起來的時候，就會造成如此的混亂，以至於傷及麥子的生命。我們人類都願意去田裡，以某種方式除去莠子；但耶穌告戒我們說，這是只有天主到末期才會做的事情，因為現在這樣做會破壞麥子。我們就是這麥子。這就是上主的審慎與大能，祂願意善獲得勝利，但是在摧毀邪惡時，不願傷害到善的任何部份。事實上，“好的目的並不能證明，可以使用不恰當的手段”。

但是，如今有多少選擇恰恰是以這種方式實現的。我們呼籲遵循道德標準，就如健康的權利，但卻遭到了踐踏、甚至到了摧毀人的胚胎——生命的開始——的地步！或者，為了捍衛特定的權利卻缺少了愛德，傷害且撲滅了軟弱者心中微弱的善及微小的光⁵²⁸！

527 《聖經》，瑪13：24-30；參閱瑪13：36-43。

528 《聖經》，參閱依42：3；瑪12：20。

在此生命中，善惡相互交織，混淆不清；為分辨它們，並非總是那麼容易，但我們從所結的果實上就能懂得它們的差異。麥子就是那棵藉著天主所賜予的力量，並按照祂的意願發芽生長的種子。它支撐著人類，並用於他們生命的發展。莠子也發芽生長，與小麥對立，以其蠻橫的行為佔據空間，並以飽滿和光彩自我展示，但這都是欺騙，因為它無益於人的生命。邪惡也是，莠子是它的象徵，它生長、佔據空間，以權力、財富和榮耀顯示自己，就如《聖詠》七十四首告訴我們的：“千萬不要忘了你敵人的喧囂，和反抗你的人們不斷的狂叫。”（詠74：23）

邪惡在歷史中之所以蔓延且能夠大力發展，也是因為敵人多次把它偽裝成自由與幸福，以謀求權利。我們祈求天主的幫助，“但救我們免於凶惡”，這個“但”字表明只避免誘惑是不夠的，還需要向天主祈求，救我們免於凶惡本身。

的確，有一個腐敗、破壞性的勢力存在，它與人的善作對。為此，我們必須祈求天主，救我們免於這個“凶惡”。我們知道，天主會救我們。所以，在耶穌基督的救恩中，我們表明信德：“除祂以外，無論憑誰，決無救援。”⁵²⁹“因

529 《聖經》，宗4：12a。

為是祂由黑暗的權勢下救出了我們，並將我們移置在祂愛子的國內，我們且在祂內得到了救贖，獲得了罪赦。”⁵³⁰

每個人都被召得蒙救贖。在耶穌基督內，所有人都可獲得救恩。因為在每個人內確實都有祂的“肖像和模樣”，所以，即使充滿罪惡，他也渴望得到完全的救贖，並為此而尋求正義。對於那些沒有罪過，也不認識耶穌基督的，如果他們真誠地尋求天主並在其恩寵的幫助下，努力實行良心所認識到的祂的意願，也能獲得救恩。⁵³¹

本篤十六世在《在希望中得救》通諭中說：“天主存在著，祂能以一種我們無法理解的方式創造正義。但是，我們可以藉著信德由直覺知道。的確，存在肉身的復活，存在著正義，存在對以往苦難的‘消除’以及權利的修正。為此，首先是相信最後的審判，且特別是望德——其必要性在最近幾個世紀的動盪中顯得尤為明顯。我深信正義的問題是根本的論題，無論如何是對永生的信仰最強有力的論題。……只有認識到歷史的不正義，不可能是最後的結局，基督的再來和新生命的必然性，才完全變得令人信服。……只有天主能創造正義。且信德為我們確定：祂會主持正義。最後審判的景象首先不是可怕的，而是一個充

530 《聖經》，哥1：13-14。

531 *Magistero*, Cfr. Paolo VI, Omelia nella Santa Messa a conclusione dell'Anno della Fede (30 giugno 1968).

滿希望的景象；對我們而言，它是表達希望的決定性景象。”⁵³²

耶穌為所有人而來，為叫他們“獲得生命，且獲得更豐富的生命”⁵³³：我們應當給上主留有必要的空間，好使我們從生活和歷史中得到解救，並識別莠子的害處。

我們真正需要的，有八個方面的解救。

3 第一個解救—免於欺騙

耶穌是“道路、真理、生命”⁵³⁴，祂來救我們免於欺騙。人與動物不同，所以需要按真理的啟示而生活，就如耶穌所說：“真理必會使你們獲得自由。”⁵³⁵

這使我們反思。動物一旦被賦予生命，它們就不需要其他的了。相反，人的存在，除了維持生命外，還需要啟示：我是誰？你是誰？為什麼生存？我從哪裡來？朝向哪裡去？人們從小就詢問誰是爸爸媽媽的父母，甚至誰是父母的祖父母，接著還會問：“是誰創造了天主？”即使幼小的孩童仍想要尋求生命的奧秘：“沒有人創造了天主，天主一

532 《教會訓導》，本篤十六世，《在希望中得救》通諭（2007），第43-44號。

533 《聖經》，若10：10。

534 《聖經》，若14：6。

535 《聖經》，若8：32b。

直是自有的。”事實上，天主不僅“有”生命，天主就“是”生命。

人除了生命以外，還需要啟示。這一事實顯示出，人有一些特別的東西：靈魂。為此，天主在漫長的歷史中派遣了先知們，然後又派遣了祂的聖子，為整個人類而降生成人。歷史讓我們看到：天主的臨在是隱秘的、審慎的⁵³⁶，祂不引人注目，也不以強勢彰顯而令人敬服！

天主以愛和謙卑顯示了自己，並把自己獻給了具有智力與自由的人類。如果祂換一種方式行事，人類將不堪重負！天主不需要為使人信服而強迫人，因為祂不試圖使人屈服。那被迫屈服於祂的絕對權力之下的人類，會有什麼用呢？天主父所尋找的人類之心，是其專注、警醒，以及向祂敞開的愛，因為只有這種對天主的愛，才可以使人成長，並使人能夠遇見和接受“他實在怎樣”⁵³⁷。

如果為我們全人類還有另一種更好的方式，天主當然會使用它：天主以“隱藏”的方式顯示了自己，這不僅因為祂與我們有別，是奧秘的天主，而更因為祂愛人類。其實，人的善就是能夠尋求天主，並在愛中接受祂，日復一日加強這種能力，直到“天主成為萬物之中的萬有”⁵³⁸！宗徒們

536 《聖經》，參閱默3：20。

537 《聖經》，若一3：2。

538 《聖經》，格前15：28。

曾問道：“主，究竟為了什麼祢要將祢自己顯示給我們，而不顯示給世界呢？”耶穌回答說：“誰愛我，必遵守我的話，我父也必愛他，我們要到祂那裡去，並要在祂那裡作我們的住所；”⁵³⁹耶穌來是為了重新打開人們的心，以接受超凡的禮物，天主父的恩寵：“你們往普天下去，向一切受造物宣傳福音。”⁵⁴⁰基督宗教的信仰只會在自由和愛中被提出，而不會強加於人。為了生活，我們需要熱愛那創造了我們的真理——天主。

人也必須從那些操縱並隱瞞真理的陰謀與暴力中自衛；它們製造謊言，並暴力欺壓：只要我們想一想世界上的痛苦，以及那違背良心自由和人性尊嚴的強迫或暴虐的手段，就可以理解。我們還可以想到那些嫉妒人者，他們需要使他人煥發出的良善與美好，黯然失色：邪惡或惡毒的人們留不住光明和美善，他們試圖通過嫉妒、搬弄是非和謊言來掩蓋光與善，並使其暗淡！我們再想一下新聞媒介系統，它為了經濟或黨派的利益，而時刻準備好操縱真相，用“有針對性的訊息”回應那些最低級的欲望。當人們借助新聞媒介來鼓吹，要把人工受精用於一個新生命的誕生時，他們就用輿論隱瞞了受精卵，和沒被植入的胚胎在實驗室中被殺害或利用的事實。這難道不是一個卑劣的欺騙

539 《聖經》，若14：22-23。

540 《聖經》，谷16：15。

嗎？所以，許多無辜的人類生命胚胎，就這樣被毀滅了！而許多人是在不明白事實的真相時，就已經墜入了罪惡之網，並習慣著它們。“有針對性的訊息”製造大眾意見和公眾思維，並使人不經意地去適應那些打擊受害者的邪惡與不正義。這就是一種有害的技術，為此我們祈求天主“救我們免於凶惡”。

若望·保祿二世在《富於慈悲的天主》通諭中說：“人的確懼怕成為一種被壓迫的受害者，這種壓迫會剝奪其內心的自由，使他失去表明令人信服的真理的機會，放棄公開信奉的信仰，喪失聽從指引他走向正確道路的良心召喚的能力。事實上，由現代文明所支配的技術性工具，其本身不但掩蓋著經由軍事衝突而導致自我毀滅的可能性，而且也掩飾著對個人、生活環境、整個社會以及國家進行‘和平’奴役的可能性。”⁵⁴¹

因此，我們必須從越來越屈服於，功利主義而增長的訊息操縱中，找到自我保護的途徑。更多地熱愛教會將是很好的，它為和平而不斷地做出努力：新聞媒介也可以如同教會一樣，為那些給世界帶來愛與和平的行為，表達出更多的尊重與讚賞。實際上，對每個人的尊重、和好與愛是邁向世界和平的唯一途徑。

541 《教會訓導》，若望·保祿二世，《富於慈悲的天主》通諭（1980），第11號。

耶穌來救我們免於這樣的順應與操縱，為了把天主的愛，藉著祂的全部真理重新給予我們，祂的子女們。

因此，耶穌所實現的第一個解救，是使我們免於所有的欺騙和撒彈—耶穌把它定義為“撒謊者的父親”—的勢力。⁵⁴²

4 第二個解救免於不正義

不正義，就在於邪惡在社會與人類共同生活中的廣泛擴散。若望·保祿二世在《富於慈悲的天主》通諭中揭示了，在世界上脫離不正義之情形的困難。“一個有缺陷的機構，依靠當代經濟制度和物質文明的基礎，是無法使人類家庭，從如此極端不正義的情況中脫離出來的。”⁵⁴³不正義的延續推動著人們，在金錢和權力中尋求“貪欲之神”的庇護，但經驗表明，這樣做是在增加不正義，以及隨之而來的腐敗。相反，天主熱愛正義，也希望我們熱愛並實踐它。

混亂、社交不適、不誠實、欺詐與盜竊，以及大大小小的暴力使生活越來越不人道，以致迫使人們自我封閉在利己主義，以及價值與理想的匱乏中。我們需要有勇氣，

542 《聖經》，若8：44。

543 《教會訓導》，若望·保祿二世，《富於慈悲的天主》通諭（1980），第11號。

來杜絕不公。要以權利的應用及其合法的實施，並以在我們周圍進行善事的傳播，還有那使人心走向成熟的祈禱行為，來阻止不正義的擴散。

我們必須設法使這個世界更加公正。這也是政治的首要任務，就像本篤十六世在德國的牧靈訪問，參觀聯邦議會期間所提及的“政治該當致力於公義，以此為和平創造基本條件。當然，政治家將尋求成功，如果沒有它，他將不會有開闢有效的政治行動的可能性。然而，成功應服從於正義的準則，服從於實施權利的意願，及對權利的理解。……就像聖奧斯定曾經說過的‘國家一旦沒有了正義，就會淪為一個巨大的匪幫’……為權利盡責並與不正義的統治作鬥爭，仍然是政治家的根本任務。在一個歷史時刻，當人類獲得了前所未有難以想象的權力時，這個任務就顯得尤為迫切。人能夠毀滅世界，也可以自我操縱。可以這麼說，人可以創造人類，也可以否認他們的人性。……對於大多數需要由法律調整的事項，多數人的支持可以是一個足夠的標準。然而，顯而易見的是，在法律的基本問題上，即在那些有關人性及人的尊嚴存亡攸關時，多數原則是不夠的。”⁵⁴⁴

544 *Magistero, Benedetto XVI, Discorso al Parlamento Federale, Reichstag di Berlino. Viaggio Apostolico in Germania (22 settembre 2011).*

與天主及其智慧的良好關係，使人日趨於熱愛正義與誠實…… 祈求“救我們免於凶惡”也是希望表達這種熱愛，並同時，使我們致力於共同建設一個更公正的世界，因為，它取決於我們。所以，我們向天主祈求，救我們免於凶惡，並教導我們希望所有的人都好；因為不依賴天主，每個人最終都會陷入到自己的利益中，且變得自負和傲慢。一個社會，只要它接受不誠實和違法的手段，並滋養邪惡及反對宗教時，它就會從內部逐步被腐化；同樣，一種名不副實或者虛偽的宗教信仰，會因其偽善而告終，且容易使人們，在虛偽地公開表明信仰的同時，上演著不誠實！為此，虛偽和卑鄙的人不能忍受基督徒生活的一致性。如同虛偽一樣，表裡不一的創傷，也必須讓位於真實而活潑的信德，就如聖雅格伯宗徒提醒我們說：“信德也是這樣：若沒有行為，自身便是死的。……你信只有一個天主嗎！你信的對，連魔鬼也信，且怕得打顫。虛浮的人啊！你願意知道信德沒有行為是無用的嗎？”⁵⁴⁵

5 第三個解救—免於濫用職權和犯罪

很多次，濫用職權和犯罪的事實就隱藏在人的行為中，並且在仇恨與憎惡、欺壓和報復的情緒中，無聲無息

545 《聖經》，雅2：14-20。

地滋生。我們需要天主。聖若望·保祿二世在其《生命的福音》通諭中，讓我們反思關於這沉重的事實時說：“此外，還有另一個更深的層面必須強調：如果不承認和尊重自由與真理之間的形成關係，自由就會抹殺和破壞自由本身，而且成為導致他人毀滅的因素。”⁵⁴⁶

接著又說：“如果人們把‘自我提升’理解為絕對的自主，那就會不可避免地，走到否定他人的地步，把每個人都當成需要自衛的敵人。社會因此變成了一大堆的個體，一個挨著一個，但彼此之間卻沒有任何聯繫。每個人都只想獨立維護自己的主張，而事實上是要讓自己的利益得勢。然而，在面對他人類似的利益時，如果希望社會上的每個人，都保證享有最大可能的自由，就必須找出某種妥協。於是，公眾價值觀以及大家接受的絕對真理，就因而喪失，社會生活也因此甘冒危險，完全建立在相對主義的流沙上。到了這個地步，事事就都可以商量，事事都可以討價還價，甚至包括基本權利中的第一項，生存權在內。”⁵⁴⁷

無論是作為人，還是作為基督徒，都必須要反思。生活被同一束縛所打亂，它以多種形式與“貪欲之神”連在一起，在人們不知不覺中持續地浮現。到了某一時刻，生命

546 《聖經》，若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995），第19號。

547 《教會訓導》，若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995），第20號。

呈現病態，從欺騙中逐步陷入一系列的不正義，然後更進一步地墮落，直到濫用職權和犯罪。《天主經》的祈禱使我們藏身於避難所，使我們在愛與真理中得到保護。當我們向天主父祈禱“救我們免於凶惡”時，也可以祈求“免於這些凶惡”，即那些可以遮掩真理與愛的社會與公共思維中的凶惡。

6 “不可協商的”道德準則

有哪些道德準則是“不可協商的”？因為一切都成了可協商的，一切都是可以協定的，一切都成了相對的主張，在此情形下，濫用職權和犯罪行為就有增無減。因此，教會堅決反對，那試圖使有關“人的整體利益”的道德價值成為可協商之原則。她第一次極其清晰地確定了底線，並表明了“界限”的必要性。這些底線就是我們的人性、真理、生命的尊重、人身、人性尊嚴、個人家庭，以及人類大家庭。所以，必須要藉著正義，在世界上建立和平的道德價值。在這些問題上，不可以妥協，世界的未來需要藉著它們而實現。當我們祈求“救我們免於凶惡”時，能使我們重視道德價值，同時也能讓我們留心這些邪惡，好能不僅自己避免，也能幫助他人避免。

2002年11月，“信理部”頒佈了關於天主教徒，在政治生活中的義務和行為之問題的教理。這份文件由若望·保祿二世批准，當時，若瑟·拉辛格樞機主教是信理部部長。教理沒有闡述理論方面的思考，而闡釋了那些啟發和約束良心的準則：即為所有基督徒的倫理責任，也為那些自認為是“成熟的天主教徒”的道德本份。我們不能參與罪惡之事，即那天主願意我們從中得以解救的惡事！因此，對於愛的真理與良心的自由，必須齊頭並進。

讀者可在附錄中的第四條找到我們在此所談論的重要的教理注釋⁵⁴⁸。

另外，在《生命的福音》通諭第20號，若望·保祿二世在談及人類生命的價值被世界所質疑時說：“在政治和政府的層次上，也是一樣的情形：在議會的表決下，或由於一部份人——即使那是多數的意願，人類固有且不可剝奪的生存權受到了質疑或否定。這就是相對主義無異議地當道所產生的惡果。‘權利’不再成為權利，因為它不再堅定地，建立在每一個人不可侵犯的尊嚴上，而是欲屈服於較強一方的意願下。這樣，不顧其原則的民主，就會走向一條實質的極權主義道路。國家不再是人人能夠，在實質上平等的

548 *Magistero*, Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Nota Dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica*, n. 4 (24 novembre 2002) (正文見附錄第88號)。

原則下生活的‘共同的家’，而是變成一個專橫暴虐的國家，假借公共利益之名，自稱能安置最弱小及無自衛能力者，從尚未出生的嬰兒到老年人都包括在內，其實那只不過是一部份人的利益罷了。”⁵⁴⁹這就是那在今天的世界上正在發生的事情。就像若望·保祿二世⁵⁵⁰所譴責的，它們是藉著經濟權力的宏大計劃，也藉著假基督徒，或那些曲解權利和《福音》的人——他們只是利用那些適合自己部份——而得以實現的。只有天主可以使我們免於這一狂妄的邪惡。

7 生命的三個維度

所以，耶穌在《福音》中說：“離了我，你們什麼也不能作”⁵⁵¹和“不同我收集的，就是分散。”⁵⁵²我們應該認識到，每一現實事物都有其三個空間的維度及時間維度。生命也是如此，它在第四維度——時間之外，還有其它三個方面來表達價值。生命有其自身的“圓滿”，也就是它的延續；有其指向身體的“意義”，就像整個大自然一樣有其根源；它也有那指示自身之發展的“意識”。它們指的是三個價值維度：生命的圓滿、意義和意識。它們顯示出了重新尋找人

549 《教會訓導》，若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995），第20號。

550 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《回憶與認同》，臺北，上智文化事業，2007，第77頁（正文見附錄第89號）。

551 《聖經》，若15：5。

552 《聖經》，路11：23。

類生命之根源的必要。所以，我們要從膚淺、抽象或誘人的談論方式中走出來，而以嚴肅的態度來談論生命及我們的真正本質。

誰熱愛生命，就不會支持那違背生命圓滿的生命“簡化論”。“世界”和“貪欲之神”企圖擴展並強迫人接受此理論，因為“被分割”的事實“更適合市場”，然而，卻有獨一無二的珍貴事物是不可買賣的，就如每個人的珍貴而獨特的生命。

誰熱愛生命，就不會違背我們的自然天性所贈予我們的意義。事實上，對天性的操縱是妄想給予生命新的意義，這樣，無論是在人性中，還是在人的身體和性慾中——在其內，看不到創造者天主所賦予我們的任何“話語”——就不再有任何的意義可以發現。

誰熱愛生命，他必不會掩蓋超性的幅度和靈魂的真實，因為它不能隱藏生命內最深層次的意識，否則，“生與死”還有何意義？

為熱愛那由天主託付給個人、家庭、甚至人類社會的生命，天主願意救我們免於濫用職權和犯罪。早在1976年若瑟·拉辛格就寫道：“當人鄙視自己的身體時，就會失去那源於自身存在的最後支持，他不會在創造的光照下注視它，而是把它視為應被消除的‘物品’。……當抨擊家庭的存

在，當詆毀人的父母身份把它們當作維護自由的阻礙時，當尊重、服從、忠誠、忍耐和慈悲被認為是統治階級的虛構，而自由的人的真正美德是仇恨，懷疑和不服從，以及特別是把這些理念推崇給我們的孩子們時，那麼創造者和祂的創造物也就被置於危機之中了。……然而，事實上，當他誹謗整個現實，當他冒犯了造物主時，他也就從現實中根除了自己本身。我們看到了這一點，甚至從面對環境問題的方式中親自觸及到了它。”⁵⁵³需要重新發掘那源於同一性質的法律，即“自然法則”⁵⁵⁴。這是一個牽涉到今天文化中許多層面的要點；其重要性已被本篤十六世在訪問德國聯邦議會時的講話所強調。⁵⁵⁵

8 人性在述說

人們已經看不到，人性就是權利的來源這一事實。它為我們指出了那些如果我們拒絕它們，我們就不能跨越的界限。但是，對人類生命的熱愛在促使我們接受這些，為的是不失去和毀滅生命，並使其成為“不人道的”。

553 《教會訓導》，若瑟·拉辛格，《耶穌基督的天主》，香港，原道出版有限公司，2013，第29-30頁。

554 《教會訓導》，參閱若瑟·拉辛格，《耶穌基督的天主》，香港，原道出版有限公司，2013，第30頁（正文見附錄第90號）。

555 *Magistero*, Cfr. Benedetto XVI, *Discorso al Parlamento Federale, Reichstag di Berlino. Viaggio Apostolico in Germania (22 settembre 2011)*（正文見附錄第91號）。

教宗本篤十六世在2008年對聯合國的講話中回顧了《世界人權宣言》，他說道：“《世界人權宣言》是宗教信仰和文化傳統相融合的成果，所有這些都源於共同的渴望，就是把人放在公共體制、法律和社會介入的中心位置，視人為文化、宗教和科學界的基本部份…… 這些權利就奠基於那銘刻在人心中，並存在於不同文化和文明的自然法律中。把人權從這個背景中移開，無異是在限制它們的範圍，且陷入到相對主義的觀念中。根據這個觀念，對人權之意義的解釋，是可以因時因地而有所不同的。如果是這樣，則人權的普遍性便會因文化、政治、社會、乃至不同的宗教而遭到否認。人們不應允許以如此多樣的觀點來掩蓋這樣的事實，即不僅權利是普遍性的，而且人格—權利的主體也是普遍性的。”⁵⁵⁶

9 人的毀滅

教會具有先知性，且為先鋒，她希望避免其他災難！借助“救我們免於凶惡”這一《天主經》的祈禱，教會伴隨我們的人生，並努力藉著天主的同在而戰勝一切凶惡，也包括那些現代的凶惡。驕傲的魔鬼藉著這些凶惡而製造了死

⁵⁵⁶ *Magistero, Benedetto XVI, Discorso all'Incontro con i Membri dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, New York. Viaggio Apostolico negli Stati Uniti d'America (18 aprile 2008).*

亡。關於這個問題，若瑟·拉辛格在他的著作《耶穌基督的天主》中寫到：“人能成為人，與他對天主的認識是密不可分的，因為人是天主的‘肖像’。摧毀人也就意味著對天主自身肖像的損害。在實驗室中人們把父性和母性分離，願意將其放進試管裡，或者至少願意將之縮減到一個純生物性時刻。這個生物性時刻，與人是否是人根本無關——但與人的‘兒女性’的分離密切相關，而人的‘兒女性’，從一開始就應該避免要求與父母擁有完全的平等關係。這是傲慢的計劃，這種計劃希望使人超越生物領域，同時又想讓他完全成為生物領域的奴隸。這觸及到了人類存在的底線，也觸及到了我們自身思考天主的可能性，一個既不能被想象，也不能被思考的天主。”⁵⁵⁷

這正是今天發生在所謂文明社會中的事情，從人的操縱到無神論的路徑。它利用人的驕傲和傲慢，籌備獲取人的生命，鑒於反基督者的意願，使人越來越不像是天主的“肖像和模樣”，難道這不是撒彈計劃的一部份嗎？⁵⁵⁸“敵人”的力量越來越向剛開始的生命和幼小者展開攻擊，只有耶穌基督和聖母瑪利亞的愛能救他們。天主囑託我們要去抗拒牠！“你們要節制，要醒寤，因為，你們的仇敵魔鬼，如

557 《教會訓導》，若瑟·拉辛格，《耶穌基督的天主》，香港，原道出版有限公司，2013，第17頁。

558 《聖經》，參閱得後2：3-12；若一2：18-23。

同咆哮的獅子巡遊，尋找可吞食的人；應以堅固的信德抵抗牠。”⁵⁵⁹

10 “無法無天者”

“反基督者”是服務於撒殫—魔鬼的。事實上，就像《聖經》所說的，關於“那無法無天的人，即喪亡之子必先出現。他即是那敵對者，他高舉自己在各種稱為神或受崇拜者以上，以致要坐在天主的殿中，宣佈自己是神。……那時，那無法無天的人就要出現，主耶穌要以自己口中的氣息將他殺死，且以自己來臨的顯現把他消滅。那人來到，依靠撒殫的力量，具有各種德能，行欺騙人的奇蹟異事，並以各種邪惡騙術，煽惑那些喪亡的人，因為他們沒有接受愛慕真理之心，為獲得拯救。為此，天主行使一種錯誤的信念在他們身上運行，叫他們相信荒謬，為使一切不信真理而喜歡違法的人，被定罪受罰。”⁵⁶⁰這將是撒殫計劃的終結。

559 《聖經》，伯前5：8-9。

560 《聖經》，得後2：3-4；8-12。

11 獸

就像若瑟·拉辛格在其著作《耶穌基督的天主》中所寫的：“《默示錄》談及天主的敵對者是獸。這個作為反對勢力的獸沒有名字，而只是一個數字。先知說，這個數字是‘666’（默13：18）。它是一個數字，並且會使人成為數字。有過集中營經驗的我們知道這意味著什麼：集中營的可怕就在於它抹煞了人的本質和歷史，把人變成數字，使其成為一部大機器中的零件；人單單被等同於他的‘功用’。今天，我們將必須永遠不能忘記集中營預示給世界的命運，如果世界認同‘機器’的萬能定律，那麼它將冒著承受集中營相同組織的危險。因為當‘功用’獨霸天下的時候，人也就只好被淪為一種‘功用’了。人所製造的機器，如今竟反過來將自己的法則強加在人身上。人必須把自己變成可以由計算機來閱讀的東西。只有人將自己數位化或變成一堆數碼，才能實現這種可能，而人身上其他的一切都變得無足輕重。凡沒有‘用’的東西就沒有任何價值。獸是數字，並會使人成為數字。但天主卻有一個名字，並且以名字稱呼我們。祂是位格，也尋求位格；祂有面孔，也希望我們有面孔；祂有一顆心，也尋找我們的心。為祂而言，我們並不是世界這座大機器中的一個功用，恰恰相反，正是那些

沒有‘用’的人才屬於祂。名字意味著可以被呼喚，意味著共融。”⁵⁶¹

所有這一切都能喚醒良心，它是我們可以藉以贊同善事和拒絕罪惡，及其“罪惡的組織”⁵⁶²的工具。此組織以特別的手段紮根於軍火和毒品的買賣，以及其他剝削人的事實中，尤其是黑手黨和流氓集團。“濫用職權和犯罪”的惡行凝結在一些“罪惡的組織”中，並藉著它們不斷增長！它在“黑暗”中成長，它的特徵之一就是謹慎與詭秘，另外就是喜愛“黑暗”，就如那些秘密的宗派及任何黑手黨組織一樣。這是撒彈能得到誘餌的地方：謊言、偷盜、死亡都是牠的一部份，牠選擇了留在黑暗中，而與光明、愛情和生命相對立。

隨著惡人所傳播並實施的濫用職權和犯罪的惡性，暴政與莠子及良麥一起在世界上成長。當教會竭力忠誠地實現天主的意願及其王國，並在歷史中陪同著人類時，她就為每個人指出了真正的自由和愛情。為此，教會需要一個更新的熱忱，好能喚醒每個人對良善與正義的意識。《天主經》中“救我們免於凶惡”的祈求，能夠幫助我們揚善棄惡，並使我們不致喪失在罪惡與混亂中；這混亂就瀰漫

561 《教會訓導》，若瑟·拉辛格，《耶穌基督的天主》，香港，原道出版有限公司，2013，第10頁。

562 《教會訓導》，《天主教教理》，第1869條。

在人們的意識和社會中，就如若望·保祿二世所提醒我們的。⁵⁶³

我們必須藉著那來自耶穌基督及其聖神的光照，而在世界上擁有對根本價值之忠誠的意識，並去捍衛與支持這些價值。那即將來臨的時代也會擁有許多的方法，但是在善與惡的區分上，將更加混亂。基督徒必須為人、家庭和社會的益處盡好自己的本份。

12 第四個解救：免於永罰

為能重新獲得一個充滿愛與正義、友愛與慈悲的生活，我們必須醒悟：這是具有良善意願的人，以及那些相信真善與善的真理的人，應該擁有的“新意識”。對基督徒來說，他們需要在社會中有更多的臨在，他們需要有更強而有力的祈禱，如同耶穌在《天主經》中所委託給我們的那句“救我們免於凶惡……”。在自由與意識的道路上，在某種程度上，我們都有天主委託給我們的責任。為此，也會面臨天主的審判。世俗化和無神論使人認為天主的審判並不存在，然而事實上沒有人能夠逃脫它。審判是真理本身對我們的召喚，就是那至高至大的真理，至高天主的愛。天主的聖言提醒我們說：“因為我們眾人都應出現在基督的審

563 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995），第24號（正文見附錄第92號）。

判台前，為使各人藉他肉身所行的，或善或惡，領取相當的報應。”⁵⁶⁴

為了在永恆的幸福中愛與被愛，天主在耶穌基督內的愛中創造了我們。耶穌在《福音》中提醒我們說，我們將由真正的愛接受審判。⁵⁶⁵“所有的亡者復活之後，不論‘義人或不義的人’（宗24：15）都將經歷最後的審判。‘那時，凡在墳墓裡的，都要聽見祂（人子）的聲音，而出來：行過善的，復活進入生命；作過惡的，復活而受審判’（若5：28-29）。那時基督‘在自己的光榮中，與眾天使……一切的民族，都要聚在祂面前。祂要把他們彼此分開，如同牧人分開綿羊和山羊一樣，把綿羊放在自己的右邊，山羊在左邊……這些人要進入永罰，而那些義人卻要進入永生。’（瑪25：31-33，46）”⁵⁶⁶《聖經》給我們談及最後的審判時說：“我們眾人都要站在天主的審判台前。……我們每人都要向天主交自己的賬。”⁵⁶⁷

所以，聖波利卡普（San Policarpo）勸勉基督徒要度一種可為人師表的生活。“因此，要以敬畏和謹慎服侍祂（天主），如同祂自己囑咐我們的，並按照宗徒對我們宣講過的福音，以及先知們曾對我們預言過的基督的降臨

564 《聖經》，格後5：10。

565 《聖經》，參閱瑪25：31-46；5：25-26。

566 《教會訓導》，《天主教教理》，第1038條。

567 《聖經》，羅14：10,12。

的教導一樣。我們要熱衷於善，遠離危險和虛偽的兄弟，以及那些偽善地藉以基督徒的名字，欺騙著無能的人們。誰不承認耶穌基督是取了肉身而降生於世，就是反對基督者；誰不接受十字架的見證就是出於魔鬼。因此，誰曲解了天主的話，以滿足自身的願望—說沒有復活，也沒有審判—就是撒殫的受寵者。我們要棄絕人的自負以及假學說，重新回到從起初就傳給我們的福音訊息。”⁵⁶⁸

13 進入天國的愛

為此，天主使我們在愛中成長。人藉著只是充滿肉慾的愛無法進入天堂，因為身體要死亡；人需要一種更高尚的愛，那能使人為善的心靈之愛，就像耶穌在《福音》中提醒並勸告我們的：要施恩行善。⁵⁶⁹

我們擁有自由，但也具有重要的責任。《天主經》讓我們向天主父祈求“救我們免於凶惡”，以準備我們與天主分享祂救恩的審判。因為在生活中，我們曾願意遠離一切邪惡。然而，有很多時候，當人應該遠離邪惡時，他卻從思想上忘記或者遠離了最終的審判……

568 *Magistero*, San Policarpo (69-155), *Lettera ai Filippesi 6-7*, in *I Padri apostolici*, Città Nuova 1971, pp. 154-155.

569 《聖經》，參閱瑪25：34-46。

我們的主早已告戒過我們，當審判和算總賬的時刻來臨時，假如我們不對那些在急需中的、作為基督兄弟的貧窮者和弱小者施予援手，我們就會與祂分離（參閱瑪25：31-46）。若人在大罪中過世時沒有悔意，沒有接受天主的慈愛，表示他自由選擇了永遠與主分離。換言之，就是將自己排除在與天主和真福者的共融之外，這種決定性的、自我排除的境況就是“地獄”。⁵⁷⁰

“耶穌屢次談到‘地獄’，‘不滅的火’（瑪5：22；瑪5：29；瑪13：42；瑪13：50；谷9：43-48）。這火是為那些至死不肯相信、不肯悔改的人而保留的。在火中，他們的靈魂和肉身都會一起喪亡（瑪10：28）。耶穌嚴厲地宣佈，祂‘要差遣祂的天使，將一切……作惡的人收集起來，扔到火窯裡’（瑪13：41-42），並宣判：‘可咒罵的，離開我，到永火裡去吧！’（瑪25：41）”⁵⁷¹教宗本篤十六世懷著牧人的愛與擔憂，提醒我們說：“耶穌來是為了告訴我們，祂願意我們所有人都進入天堂而非地獄。在我們今天的時代中，已經很少有人談論地獄了；但是，它為所有那些對天主的愛關閉了心門的人，是存在的，且是永恆

570 《教會訓導》，《天主教教理》，第1033條。

571 《教會訓導》，《天主教教理》，第1034條。

的。……我們真正的敵人是對罪惡的眷戀，它會導致我們生命的失敗。”⁵⁷²

14 怎麼可能談及地獄？

如果天主是善與愛，怎麼可能談及地獄？如果天主希望人人獲救，並對每個人都有無限的憐憫，又怎麼可能存在地獄呢？很多人被這些問題所困擾：他們對世上罪惡的存在，以及關於天堂的思想，感到困擾。這是應該深入研究的。

愛情本身就是愛情之火，人的愛已經是如此，更何況天主那無窮無盡的愛與真理，因為祂是至公與至善的。因此，祂成了那些沒有愛過，以及不想愛的人的障礙；成了那些既不願意愛，也不願意去寬恕，更不願意被天主的慈愛所寬恕的人，所不可跨越的鴻溝。為此，耶穌在《福音》中說道：“我實在告訴你們，世人的一切罪惡，連所說的任何褻瀆的話，都可得赦免；但誰若褻瀆了聖神，永遠不得赦免，而是永久罪惡的犯人。”⁵⁷³所有的罪都會被赦免，除了褻瀆聖神的罪以外。那褻瀆聖神者，就是那些抗拒上主所願意賜給人類，及每個人的愛與憐憫的人。褻瀆

572 *Magistero*, Benedetto XVI, Omelia nella Santa Messa durante la Visita Pastorale alla Parrocchia romana di Santa Felicità e Figli Martiri (25 marzo 2007).

573 《聖經》，谷3：28-29。

聖神的罪，是對天主之仁愛的拒絕，就如若望·保祿二世在《主及賦予生命者》通諭 (*Dominum et Vivificantem*)⁵⁷⁴中所說的。

15 理解的關鍵

當只有天主那絕對的愛時，當祂成為“萬物之中的萬有”⁵⁷⁵時，人們將走向哪裡？為那些曾經愛且現在依然愛著天主的人們，他們將去那屬於愛、喜悅與永恆幸福的地方，與之相反的便是地獄，即“沉浸在憎恨中”——這是愛的本身所不可能具有的！這就是“焚燒”之獄。大聖良一世曾說：“為純淨的靈魂，它將會造就快樂，而為那些沾染罪惡者，它將是痛苦的原因。”⁵⁷⁶

耶穌向我們啟示並帶來救恩，也就是得救於地獄之火。耶穌在《福音》中多次通過舉例明確地談到：“人子要差遣祂的天使，由祂的國內，將一切使人跌倒的事，及作惡的人收集起來，扔到火窯裡，在那裡要有哀號和切齒。

574 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《主及賦予生命者》通諭（1986），第46號（正文見附錄第93號）。

575 《聖經》，格前15：28。

576 *Tradizione*, San Leone Magno (400 ca-461), Omelia n. 95, 8 in *Omilie. Lettere*, UTET, Torino 1969, p. 492.

那時，義人要在祂們父的國裡，發光如同太陽。有耳的，聽吧！”⁵⁷⁷

耶穌曾想要以各種方式告戒我們。⁵⁷⁸《聖經》提醒我們說：“天主由高天俯視世人的子孫，察看有無尋覓天主的明智人。”⁵⁷⁹在祂的邏輯中，永遠罰入地獄的可能性，是應該被特別嚴肅地看待的事情。

聖保祿深情而憂心地說道：“因為有許多人，我曾多次對你們說過，如今再含淚對你們說：他們行事為人，是基督十字架的敵人。他們的結局是喪亡，他們的天主是肚腹，以羞恥為光榮，只思念地上的事。”⁵⁸⁰在對羅馬人的書信中，他寫道：“原來天主的忿怒，從天上發顯在人們的各種不敬與不義上，是他們以不義抑制了真理，因為認識天主為他們是很明顯的事，原來天主已將自己顯示給他們了。……以致人無可推諉。他們雖然認識天主，卻沒有以他為天主而予以光榮或感謝，而他們所思所想的，反成了荒謬絕倫的；他們冥頑不靈的心陷入了黑暗；他們自負為智者，反而成為愚蠢。……因此，天主任憑他們隨從心中的情慾，陷於不潔，以致彼此玷辱自己的身體。因為他們

577 《聖經》，瑪13：41-43。

578 《聖經》，參閱瑪11：23；13：49-50；路13：28；16：27-31；谷9：43-48。

579 《聖經》，詠53：3。

580 《聖經》，斐3：18-19。

將虛妄變作天主的真理，去崇拜侍奉受造物，以代替造物主——祂是永遠可讚美的，亞孟！

因此，天主任憑他們陷於可恥的情慾中，以致他們的女人，把順性之用變為逆性之用。男人也是如此，放棄了與女人的順性之用，彼此慾火中燒，男人與男人行了醜事，就在他們自己身上受到了顛倒是非所應得的報應。他們既不肯認真地認識天主，天主也就任憑他們陷於邪惡的心思，去行不正當的事，充滿了各種不義、毒惡、貪婪、凶殘，滿懷嫉妒、謀殺、鬥爭、欺詐、乖戾；任憑他們作讒謗的、詆毀的、恨天主的、侮辱人的、高傲的、自誇的、挑剔惡事的、忤逆父母的、冥頑的、背約的、無情的、不慈的人。他們雖然明知天主正義的規例是，凡作這樣事的人，應受死刑。但他們不僅自己作這些事，而且還贊同作這些事的人。”⁵⁸¹這是呼喚我們，對發生在當今時代的事件進行反思的強有力的篇章！

它們是《聖經》裡天主質詢人心和思想的聖言。天主尊重人的自由與責任，但人卻不尊重自己的奧秘與根源，也不“認為有必要去相應地認識天主”！

聖保祿在《弟茂德後書》中說：“你應知道，在末日，困難的時期必要來臨，因為那時人只愛自己、愛錢、

581 《聖經》，羅1：18-19；20-22；24-32。

矜誇、驕傲、謾罵、不孝順父母、忘恩、負義、不虔敬、無慈愛、難和解、善誹謗、無節制、無仁心、不樂善、背信、鹵莽、自大、愛快樂勝過愛天主；他們雖有虔敬的外貌，卻背棄了虔敬的實質；這等人，你務要躲避。”⁵⁸²墮落的人相互欺騙，並落入他們所愛的同一邪惡的陷阱中，正如經上所說：惡人“勢必落在自備的窖中”⁵⁸³。我們必須祈禱“也叫我們脫離壞人與惡人，因為不是人人都有信德。主是忠信的，他必堅固你們，保護你們免於凶惡”⁵⁸⁴。必須從那些不善良，且不愛天主的人的各種形式的邪惡中，保護自己。為此，要祈求天主說：“求你不要把我同敗類一起剿絕，不要把我同作惡的人一同消滅。他們與人口談平安，但心中卻十分陰險。”⁵⁸⁵這也是耶穌在《天主經》中的“救我們免於凶惡”的祈求中，想要教導我們的。

16 永罰的可能性

最大的失敗莫過於心靈的腐朽；它不渴望天主，並因此而製造極大的悲劇，即那永遠的懲罰，就如《聖經》向我們表明的：“你們豈不知道，不義的人不得承繼天主的國嗎？你們不要自欺，無論是淫蕩的、或拜偶像的、犯姦淫

582 《聖經》，弟後3：1-5。

583 《聖經》，詠7：16。

584 《聖經》，得後3：2-3。

585 《聖經》，詠28：3。

的、作變童的、好男色的、偷竊的、貪婪的、酗酒的、辱罵人的、勒索人的，都不能承繼天主的國。”⁵⁸⁶所有的欺騙與自私都將會留在天堂之外。“凡為狗的，行邪術的，姦淫的，殺人的，拜偶像的以及一切喜愛撒謊並實在撒謊的人，都留在城外。”⁵⁸⁷“為那些怯懦的、失信的、可恥的、殺人的、姦淫的、行邪術的、拜偶像的，以及一切撒謊的人，他們的地方是在烈火與硫磺燃燒著的坑中，這就是第二次死亡。”⁵⁸⁸

在此，有人會問：為什麼地獄確實應該是永恆的？為什麼懲罰應該是永遠的？怎麼可能天主不能把我們“救出來”？在這一點上，我們所知道的是，人將會憎恨救贖。如果從人類的實際情況來看，可以說“被懲罰者”將會繼續憎恨救贖和憐憫，就如他多年在世，卻沒有為自己的靈魂做出任何的事一樣。如果從天主是愛的那一面來看，可以說：“恰恰是因為天主是愛”。愛會燃燒，且使對方與自己相似，就如兩團火焰彼此凝聚為一那樣。當“天主成為萬物之中的萬有”⁵⁸⁹時，將只有天主的愛在每個人內，而每個人在天主內，即在永生的共融中，因為精神是不朽的。誰若了解人的愛，就會知道它的一個特點，即愛無盡頭，就像天主親

586 《聖經》，格前6：9-10。

587 《聖經》，默22：15。

588 《聖經》，默21：8。

589 《聖經》，參閱格前15：28。

自在《聖經》中向我們啟示的：“它的焰是火焰，是上主的火焰！洪流不能熄滅愛情，江河不能將它沖去。”⁵⁹⁰

如果靈魂的愛轉變為仇恨，拒絕天主和祂的愛，就像是撒彈的仇恨那樣，那麼這個不愛天主且不與愛的光輝——絕對的天主接近的靈魂，將會做什麼呢？如果所燃燒的不是愛而是恨，那麼他將做什麼呢？他將燃燒一種永恆的仇恨。如果人不選擇愛上主，而是拒絕祂，遠離祂——“天主是萬物之中的萬有”⁵⁹¹——那麼他將走向哪裡呢？那燃燒的將不是愛，而是難以忍受的痛苦：同樣的愛情火焰，在天主的喜樂中，它使所有的靈魂結合在一起；同樣的愛情火焰，對那“不想愛，也不願意被愛”的人將是永遠的毀滅之火。為此，死亡，就像自殺一樣，永遠都不會是生命的答案：唯有愛才是。

事實上，如果仇恨是愛的對立面，而天主就是愛，那麼當人明認唯有天主是愛時，他還可能遠離祂嗎？在這一點上，地獄有它可怕的邏輯。有人可能會提出異議說，因為有善與愛的存在，因此看到和知道有人墮入地獄，將是無法忍受的……當然。除非它與無限的愛——為諸聖所愛，為受罰者所憎惡且不希望的愛——不是同一個愛，而只是“每個人各有其所想、所愛，以及所討厭的事物”。上主的

590 《聖經》，雅8：6-7。

591 《聖經》，參閱格前15：28。

榮耀，將是祂的愛在所有人內的圓滿體現。就像《聖經》中所說：“人的狂怒成全祢的光榮，倖免憤怒的人，向祢祝頌。”⁵⁹²為此《聖詠》的作者說：“祢尊嚴可畏；祢盛怒時，何人能在祢面前站立？祢由天上宣佈判案，大地戰慄默默無言。因為天主起來施行審判，是要救世上的一切貧賤。”⁵⁹³

最終，就像有天堂的存在，因為那本身就是愛的天主，生活在永恆的幸福中，那麼，因為祂尊重人的自由，不願強迫任何人去愛祂，因此，就會有與之相反的情況存在，即落入地獄的可怕的可能性。這是一種“不歸”的選擇，無論是在世界上，還是在永恆中，它都能被證實。為此，耶穌反覆公開並持續地啟示了地獄存在的真實可能性。但也多次並在各種方式中，通過自己的言行舉止來邀請並勸告人去“愛天主”和“愛近人”。

天主沒有“追捕”任何人，並將其投入地獄，而是人們選擇了自我拒絕的最終狀態。耶穌在《福音》中以隱喻的方式談到過上主驅逐人遠離王國，就像在婚宴的比喻⁵⁹⁴中，在公審判時⁵⁹⁵，也如曾經發生在伊甸園中⁵⁹⁶所描述中

592 《聖經》，詠76：11。

593 《聖經》，詠76：8-10。

594 《聖經》，參閱瑪22：11-13。

595 《聖經》，參閱瑪25：41。

596 《聖經》，參閱創3：23-24。

那樣；但是，耶穌只是希望以這些隱喻，使人明白它的嚴重性，並記住無限仁愛的天主的“憤怒”⁵⁹⁷。只有當人憎恨這至高者的愛時，他才會感到這愛遠離了人。為此，《天主教教理》提醒我們說：“若人在大罪中過世時沒有悔意，沒有接受天主的慈愛，意味著他藉著自由的抉擇永遠與主分離。”⁵⁹⁸

人們可能會因著不想要，也不接受仁慈，因著拒絕和憎恨它而墜入地獄，並最終導致不愛天主—愛的本身—而“燃起”仇恨的烈火，與天主對立。其實，若沒有耶穌和祂的憐憫，我們還有什麼呢？我們感謝天主，因為祂將我們從罪惡、死亡與地獄中拯救出來，為了那已經為我們創造的“幸福”，而給我們重新打開了生命和天堂之愛的大門！“但救我們免於凶惡”的祈禱，使我們一天天茁壯成長，使我們的心去愛那天主所喜悅的，去丟棄那天主所憎惡的，即那使我們墮落的罪惡。

在下一章中，我們將會研究另外四種由天主所許諾，且是人生必不可少的解救，也是《天主經》中既豐富又深刻的祈求。

597 《聖經》，參閱羅1：18。

598 《教會訓導》，《天主教教理》，第1033條。

第十六章 但救我們免於凶 惡（二）

我們已經看到了前四個自邪惡中的解救。現在，我們來研究另外四個解救，其中也包括那最陰暗的邪惡，即罪惡的層面。

1 第五個解救—免於罪惡

罪惡是精神行為，但並不因此而比不正義、濫用權力和犯罪更缺少真實性。就如我們在前面所看到的，它們是很容易被發現的，然而罪惡的嚴重性及其性質卻需要更深入地探究。

天主願意我們常常在真理的光照下，而獲得實現與美善。當人為了自由的生活，而常常在自己的日常生活中

逃避天主的臨在時，現實就會被扭曲，生命的真理也將被背叛。當人不再承認自己是誰，天主是誰的時候，即是罪惡。罪是人與天主之間關係的破裂。當人抗拒天主時，就是“背棄”祂，並失去一切。罪的嚴重性及其荒謬即在於此。由於這個原因，人越走近天主，並承認祂是怎樣的，就越認識“自己的罪”，並明瞭自己陷入到了多深的黑暗中。

罪惡不是一種想法或感覺，而是一種只有在天主的光照下才能領悟的事實。天主的降臨，就是為使人類擺脫罪惡的黑暗，並引領他們進入祂的光明、真理和更圓滿的愛中。從罪惡中得以解救，將會使生活更加自由，更加人性化。

罪惡的事實滲入在了人的意識中，而使其受到干擾：屢屢生氣、自我封閉與悲傷。罪惡的不幸使人憂傷難過，因為當它前進時，就會封閉人心，使其墮落，並遮掩其喜樂與愛的世界，剝奪他的希望，直至使其更加喜歡黑暗。這是因為，邪惡永遠是部份真與善的掩蓋物。所以，它消滅喜樂和希望。罪惡越深就越會灼傷我們真實的生活。它永遠是愛的缺乏，是對天主說“不”，是所有人的不幸。就如若望·保祿二世所說的：“拒絕天主的父愛和祂愛情的恩寵，常是人類分裂的根源。”⁵⁹⁹“天主忠於祂永遠的計劃，即使

599 《教會訓導》，若望·保祿二世，《論和好與懺悔》勸諭（1984），第10條。

人在魔鬼的推動下，並為自己的驕傲所牽引，而濫用天賦的自由；這自由本來應該用來愛並慷慨尋找美善的，但卻用來拒絕服從天主大父。人不但不以愛還愛，還視天主為敵，自欺地妄信自己的力量，來斷絕與創造他的天主的關係。儘管人這樣犯罪，但天主仍然保持了其忠實的愛。”⁶⁰⁰

天主是何等偉大！祂永遠是慈善的父：寬恕所有人的一切。當我們還來得及的時候，不要忽視祂的呼喚。就像若望·保祿二世所肯定的，天主“對任何的子女都不會關閉自己的慈心。祂期待他們，注視他們，在他們的拒絕共融中和孤獨分裂中去尋找他們。祂召喚他們聚集在自己的宴席上，來歡度那寬恕與和好的慶節。天主的這一創舉，具體地彰顯在了基督的救贖行動中，並藉著教會的職務而照耀著世界。”⁶⁰¹的確，為了整個世界，復活的耶穌將自己的慈悲與寬恕的精神委託給了教會。⁶⁰²

慈悲不是一種好人主義者的感覺，來為逃避責任的行為進行辯解；正如我們前面所看到的，它是只有天主才能實現的重建⁶⁰³。耶穌將祂的慈悲託付給了教會及祂的代理者，就如保祿宗徒提醒我們的一“這一切都是出於天主，他

600 《教會訓導》，若望·保祿二世，《論和好與懺悔》勸諭（1984），第10條。

601 《教會訓導》，若望·保祿二世，《論和好與懺悔》勸諭（1984），第10條。

602 《聖經》，參閱若20：20-23。

603 參閱本書第11-12章。

曾藉基督使我們與他自己和好，並將這和好的職務賜給了我們。這就是說，天主在基督內使世界與自己和好，不再追究他們的過犯，且將和好的話放在我們的口中。所以我們是代基督作大使了，好像是天主藉著我們來勸勉世人。我們如今代基督請求你們與天主和好吧。”⁶⁰⁴

在耶穌所稱的仇人⁶⁰⁵的作為中，有外在的攻擊，即那些反對教會，反對信仰及其工程的罪惡。但也有來自教會內部，因其子女的罪惡而來的攻擊，所以教會必須抵禦那無論來自外在還是內在的罪惡：教會是由聖人和罪人組成的，所以，在其內，大家同樣都是愛的建造者、悔改與贖罪者。有些人，不但不為教會的一些子女所犯的罪惡而遺憾，卻好像還為此而感到高興。這令人不安，因為這表明他們心懷惡意。這樣，他們豈不是在參與撒彈的工作嗎？相反，他們應該為所犯下的重罪和錯誤，以及那些為此承受了後果的兄弟們感到遺憾！但也許，他們沒有感覺到那些人是兄弟，即使他們的確是。

在《天主經》中，請求“救我們免於凶惡”會使我們更有意識，且留心那些存在於世上的罪惡，而不與它們同流合污；也會促使我們去彌補那些曾對兄弟們所行的惡事！耶穌提醒我們說：“當你和你的對頭還在路上，趕快與他和

604 《聖經》，格後5：18-20。

605 《聖經》，參閱瑪13：39。

解，免得對頭把你交與判官，判官交給差役，把你投在獄裡。”⁶⁰⁶我們越不希望與弟兄和好，越會助長邪惡，與之一起的還有罪惡。我們應當特別小心，而不要當我們尚在世上的時候，就背離了寬恕與慈悲。

2 第六個解救—免於魔鬼

“凶惡”，也可以被譯為“魔鬼”。當本篤十六世在其《納匝肋人耶穌》一書中注釋《天主經》的祈禱時說：“在《天主經》的最新譯文中，人們所說的‘凶惡’既可以指一般的‘邪惡’，也可以指‘惡魔’。事實上，這兩種意思是密不可分。……只有當你失去了天主，才會失去自己；那時，你只不過是一個進化的偶然產品而已。……對於我們的自我淨化而言，災禍可能是必要的，但凶惡卻會毀滅我們。為此我們發自內心地祈求，信德不要離我們而去，因為它讓我們看到天主，並使我們與基督相連。為此我們祈求，不要因為利益而失去善本身。即使在失去利益時，也不要失去善，失去天主。我們不要失去自己，請救我們免於凶惡！”⁶⁰⁷

親近天主就會遠離魔鬼。相反，人越疏遠天主、封閉自我、在有生之年不明白天主，不愛祂，直至忘記了那為

606 《聖經》，瑪5：25。

607 《教會訓導》，本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第157-158頁。

天主所喜歡，並“依照祂的肖像和模樣”所創造的自己靈魂的至深奧秘，人就越接近那試圖孤立人的撒殫的勢力，並聽任其擺佈。需要指出的是，邪惡的勢力企圖改變基督徒與天主的關係，使他在某些事上漠視並遠離天主。魔鬼確實存在，牠是一種存在，而非哲學或心理學意義上的“惡”。然而，有些人卻藉著他們的想象力想要這樣認為牠，且這樣講論，以獲得人們的尊重和認同。他們的思想儘管引人注目，但卻遠離了教會的信德，即使他們沒有公開地如此講論。當人以尊重和寬容的名義，來掩蓋並放棄真理時，那麼操縱就會滲入並開始行動：這意味著，給騙子及他們的欺騙行為留出了空間。正是在這裡，自由與權利便開始消失。

耶穌為救我們免於魔鬼而降生成人：“天主子所以顯現出來，是為消滅魔鬼的作為。”⁶⁰⁸在牠的全部陰謀詭計中，也包含了疾病、誘惑、欺壓、佔有，以及那已由耶穌以祂的話語及所行的奇蹟所打敗了的死亡本身。耶穌，祂名字的意思是“天主拯救”，祂來是為了從魔鬼及牠的惡行中，即那些抗拒天主、有害於生命、違背愛、真理與自由的行動中，把我們救出。事實上，藉著自由，我們可以愛，但撒殫並不想愛，相反，牠憎惡愛，甚至牠也仇恨那使我們“相

608 《聖經》，若一3：8b。

似”天主的自由。為此，邪惡與魔鬼會使用脅迫、恐嚇、壓迫、恐懼和勒索的手段。

耶穌警告我們，也要遠離另外一個父親的瘋狂奢望……《天主經》恰恰以向天主，我們的天父呼求開始，我們必須找到並祈求祂，從另外一個父親即“撒謊者的父親”⁶⁰⁹的虛假中解救我們。牠企圖置身於天主的位置，並製造黑暗、仇恨和死亡的國度。

3 魔鬼的行為

在《福音》中，耶穌談及魔鬼時說，“從起初，牠就是殺人的兇手，不站在真理上，因為在牠內沒有真理。牠幾時撒謊，正出於牠的本性，因為牠是撒謊者，而且又是撒謊者的父親。”⁶¹⁰撒殫想要建立一個虛假的王國，一個偽裝的國度，但牠絲毫沒有能力來實現這一計劃。牠的行為僅僅是一種徒勞的對抗，是對絕對真實的天主的一種“愚蠢的模仿”。

事實上，沒有任何人願意並能夠脫離天主而生活。祂是萬物存在的根源，也是那選擇了與祂對立，並憎恨天主

609 《聖經》，參閱若8：44b。

610 《聖經》，若8：44b。

的撒殫的根源。魔鬼試圖把自己隱藏在黑暗及“無生命”中，因為牠冒犯和憎恨任何生命，傳播死亡，反抗天主。

雖然魔鬼充滿憎恨地反對天主，但牠不得不肯定天主就是天主。這樣，牠被迫違背自己的意願，而光榮天主。所以，邪惡不能觸碰、減少、或遮蔽天堂裡的善，而“只能承認”它。

耶穌稱撒殫為“撒謊者的父親”，因為牠繁衍謊言，對抗真理，即天主。那些對抗真理和拒絕尋求真理者，他們不願意歸屬天主。反之，那些“熱愛真理”者，就會開始與天主建立真正的關係。誰愛真理就會找到天主。當今人類的問題，一如既往，即是那熱愛真理的問題。當人不愛真理時，他就喜歡撒謊、欺騙、濫用權力，並越陷越深。這些都標誌著人類罪惡之嚴重性的升級，這是依照撒殫的計劃及行為的一種逐步的進展。

耶穌也將撒殫定義為“從起初，牠就是殺人的兇手”⁶¹¹，因為牠願意藉著謀殺和自殺摧毀生命，樂於任何形式下的死亡，尤其在那有“天主的肖像”的地方。令人擔心的是，“死亡文化”被進一步奠定了根基，就如聖若望·保祿二世所告戒我們的。事實上，有一些國家，以一種寬容的形式接受了“死亡文化”，而實際上，這是存在於少數亞文化中

611 《聖經》，若8：44b。

的濫用權力的結果，是撒彈計劃的一個“臂膀”。當許多老人被迫“民主的”結束自己的生命時，也許他們活得很辛苦，但最終他們豈不是以自殺的“解決方案”，而否認了自己的所有價值嗎？或者，當許多人類胚胎和胎兒被肆無忌憚地摧毀時，或者當人們將這些無自衛能力的人如同“非人的”豚鼠一樣用於實驗中時，他們豈不是在那些完全漠視，和仇恨人類生命的撒彈的儀式中，被“犧牲”了嗎？在撒彈無比殘暴的儀式中，所發生的事實為什麼如此可怕？因為傷害的是那從受孕即存在的“天主的肖像”、天主所珍視的人類生命。愚蠢和墮落以雙重方式侵害了人：起先，無神論的唯物主義忽視了這些幼小生命的價值，隨後，撒彈主義就利用了他們！

這場由天主與人類的“仇人”⁶¹²—魔鬼的工程所引起的對人類的大屠殺，難道還不夠嗎？過去幾百年的戰爭文化，難道還不足以使人譴責撒彈的作為，並喚醒大家藉著《天主經》的祈禱，而不至於進入到那由恐怖主義和隱藏的邪惡所助長了的死亡文化中嗎？

我們的天父，良善的父，“救我們免於凶惡”吧！但我們也要自問，我們真的願意天主救我們免於凶惡嗎？那我們就應該認識邪惡，並願意脫離它。善或惡在我們的靈魂

612 《聖經》，參閱瑪13：39。

內成長，因為在我們內有精神的事實；這事實應該為天主而存在。

作為“子女”，我們要尋找自己的根源，尋找父親。為此，耶穌告戒我們，不要被仇恨和“撒謊者的父親”所呈現的自由和民主的外表所矇騙。在開始的時候，似乎還有善與自由的存在，但隨後人們就會發現敗壞與死亡的萌芽。

4 借助驅魔得以解救

只有天主父可以救我們免於凶惡，即我們所稱的魔鬼、惡魔、撒殫、敵人。耶穌把驅逐魔鬼的權力給了祂的教會，為此，誰不懂得談論惡魔，也就不懂得談論真正的人類事實，甚至《福音》……許多有名無實的基督徒或者“軟弱的基督徒”都回避這一事實，因為他們認為這是神話。但是，從世界上的諸多邪惡中，還不足以明白撒殫的存在和工作嗎？難道人類的歷史也不足以讓人們發現牠嗎？尤其是，難道耶穌以其解救的工程，教導教會如何與之作戰的事實還不夠嗎？教會借助驅魔祈禱與撒殫及其行為作鬥爭；這是耶穌所賦予教會的權力和任務……

當魔鬼不去尋找對天主和真理的愛時，牠就想進入人心，干擾人類。因耶穌的名，魔鬼要被驅逐出去，就如耶

耶穌所囑咐的，“魔鬼，你們要驅逐。”⁶¹³所以，那藉著我們的信德，救我們脫離魔鬼的，正是耶穌的大能。

關於魔鬼，我的一位驅魔的神父朋友，在被採訪時這樣說：“魔鬼是有生命的精神體，牠不是宗教為了使人保持‘良善’而創造的。牠引人犯罪並促使人遠離天主，播種仇恨、分裂，製造混亂與不和。誰否認魔鬼的存在，就是在背離《聖經》及教會的訓導。牠是一個真實的、生活的、精神及高智能的存在，牠沒有身體，因為牠是一個純粹的精神體。魔鬼試圖潛入到人們生活的環境中，為能帶來分裂、混亂、反抗、痛苦，並使我們遠離天主。為能有效的行動，牠需要匿名隱藏自己。很多時候，牠的行為動作並不引人注目，但敏捷又持續。哪裡盛行仇恨、暴力、傷風敗俗、分裂、腐敗……哪裡就有魔鬼。牠的能力是有限的，牠的行為始終受制於天主的許可，決不會超過我們的力量。魔鬼是一個失敗者，牠的強勢只是針對弱者。那保護我們不受邪惡，與惡魔傷害的強大而保險的方法是，建立與天主的良好關係，忠實於持續的祈禱生活，常領告解與聖體聖事，默想天主的聖言與誦唸玫瑰經。”

613 《聖經》，瑪10：8。

5 和平與愛的勝利

對於未來，信徒們應該首先看到，最終的勝利並不屬於惡魔，而屬於愛、和平，以及來自天主的內心喜悅。這才是我們真正和最終的未來⁶¹⁴：天堂是我們的未來，人類的未來。事實上，基督徒的力量是天主所擁有並賜予我們的愛與和平；這是從至善那裡而非從對立的力量中所找到的、對抗邪惡的力量。不是仇恨促使我們去作戰，而是愛，即那愛我們的天主的愛！

確實，天主教並非怨恨的宗教，而是在天主內的愛與和平的宗教。為此，耶穌的母親聖母瑪利亞，以喜樂而和平的言詞開始了她的頌謝辭⁶¹⁵。

“瑪利亞遂說：

‘我的靈魂頌揚上主，

我的心神歡躍於天主，我的救主。’”⁶¹⁶

《天主教教理綱要》提醒我們說：“為什麼我們結束祈禱時說‘但救我們免於凶惡’？凶惡是指具有位格的撒殫，牠冒犯天主，並且是‘欺騙全世界者’（默12：9）。戰勝魔鬼已由基督完成了。但我們祈禱是要直到整個人類大家庭，

614 《聖經》，參閱路10：17-20。

615 《教會訓導》，參閱若望·保祿二世，《救主之母》通諭（1987），第36-37號。

616 《聖經》，路1：46-47。

從撒殫手中和從牠的工作中被拯救出來。我們也祈求和平與醒悟期待基督再臨的寶貴恩寵，因為是基督要決定性地，拯救我們於一切凶惡之中。”⁶¹⁷

6 撒殫的計劃

在《聖若望宗徒一書》中談到了天主的子女和魔鬼的子女。⁶¹⁸魔鬼的子女是那些服侍牠，不愛真理但愛謊言的人；是那些隱瞞自己父親的人；他們的父親只是在最後才出現在自己的“王國”中，即那由財富、享樂、神秘力量和黑暗所建構的“貪欲之神”的王國。最後，當牠把自己置於主人的位置，而企圖取代天主時，其“撒謊者的父親”與“引人墮落者”的身份才得以顯露於外，牠們“不行正義”，“惱恨”⁶¹⁹兄弟。

我們要反思。很多人認為既不用尋找“父親”，也不該尋找“主人”，因為每個人為其本身就足夠了。這是一個巨大的妄想。背後總有人在掌控事情的發展，並希望引導我們的現實生活遠離真理。面對這種持續的誘惑，耶穌特別揭示了我們真正的根源；這根源就在天主父的生命中。房

617 《教會訓導》，《天主教教理綱要》，第597條。

618 《聖經》，參閱路16：8；若一3：10。

619 《聖經》，參閱若一2：11。

屋不能建在沙灘上，它需要牢固的根基。⁶²⁰一個沒有“我們的天父”，沒有動機，也沒有目標的生活，就是一種荒謬和愚蠢的生活。愚蠢導致自我毀滅。撒殫的計劃就從這裡開始。

也有人說“既不需要任何父親，也不需要主人，人人都是自由的，依靠自己……”這也是一種謊言。人們之所以這麼說，是因為他們首先要做的便是從生活層面，以及從人心中剷除天主，然後再去佔據祂的位置……他們以陰暗的力量去引導那些弱小的人：這裡所說的力量，即可是經濟的（多國公司和金融團體的隱藏利益），也能是政治、思想、文化（文化專制）、科學技術，或者某些教派及其他應運而生的權力。

這也是撒殫計劃的一部份。牠否認人內精神的事實，並興起了無神的人類學。這樣，人就遠離了天主，並在其位置上放置了和平、幸福、寬容與寧靜這樣一種泛泛的精神層面，就如新紀元運動（New Age）那樣，在它內既沒有提及天主的事實，也沒有談及天主是父，以及耶穌基督，其所表現出的就像是一種無神的宗教。這樣一來，那從基督徒的生命觀中被刪除的事物，又被恢復了起來，並加以適應，但卻以一種邪惡的方式排除了天主：首先是唯靈論的觀點，然後是撒殫教的理論。天主的聖言提醒我們

620 《聖經》，參閱瑪7：21-27。

說：“愚妄的人心中說：‘沒有天主’；他們都喪盡天良，恣意作惡。行善的人實在找不到一個！”⁶²¹魔鬼有牠的計劃，愚昧的人不聽從天主而上當受騙，有時竟以為自己比魔鬼更狡猾！只有天主可以救我們於魔鬼。“為此—《聖經》上說—‘天主子所以顯現出來，是為消滅魔鬼的作為。’”⁶²²

7 耶穌基督的勝利

我們知道耶穌基督必戰勝魔鬼，這是一場精神上的戰爭。它既不針對人，也不是人的戰爭，更不是人類的事，而是一場與反叛天主的惡魔的鬥爭。

我們也都參與其中；耶穌已經贏得了戰爭；現在該由我們在日常生活中，來對抗邪惡及其所有的能力與陰謀，直到最後的交鋒；那是基督將與魔鬼對決，正如《聖經》中天主的聖言提醒我們的那樣。“因為我們戰鬥不是對抗血和肉，而是對抗率領者，對抗掌權者，對抗這黑暗世界的霸主，對抗天界裡邪惡的鬼神。”⁶²³

與耶穌一起，我們應該且能夠戰勝魔鬼。“為此，你們應拿起天主的全副武裝，為使你們在邪惡的日子能夠抵得住，並在獲得全勝之後，仍屹立不動。所以要站穩！用真

621 《聖經》，詠14：1。

622 《聖經》，若—3：8。

623 《聖經》，弗6：12。

理作帶，束起你們的腰；穿上正義作甲，以和平的福音作準備走路的鞋，穿在腳上。此外，還要拿起信德作盾牌，使你們能以此撲滅惡者的一切火箭，並戴上救恩當盔，拿著聖神作利劍，即天主的話。”⁶²⁴

8 對抗邪惡與黑暗的戰鬥

所以，這是對邪惡和黑暗的鬥爭，在《瑪竇福音》中耶穌說：“你們不要以為我來，是為把平安帶到地上。我來不是為帶平安，而是帶刀劍。”⁶²⁵即反對邪惡與撒殫的鬥爭，為能解救人類與全人類。這是教會與耶穌結合在一起，所繼續忠誠地展開的服務與所完成的祂的事工。

在此，重溫教會訓導的某些片段是有益的。保祿六世提醒說：“邪惡不再僅僅是一種缺失，而是一種功效；它是生活的、精神的、墮落的，以及引人墮落者。這是一個令人恐怖的現實。神秘而可怕……牠是頭號敵人，是非凡的誘惑者。我們清楚地知道，這種黑暗的、令人不安的精神體確實存在，……牠是隱秘的敵人，在人類歷史中播種罪過與災難。……就如耶穌解釋說，‘從起初，牠就是殺人的兇手……而且又是撒謊者的父親’。（參閱若8：44-45）……有些人認為，人們可以從精神分析和精神病學的研

624 《聖經》，弗6：13-17。

625 《聖經》，瑪10：34。

究，或者唯靈經驗中找到足夠的解救。不幸的是，目前這些思想正在某些國家廣為傳播。……福音書的作者聖若望寫道：‘我們知道我們屬於天主，而全世界卻屈服於惡者。’（若—5：19）”⁶²⁶

聖若望·保祿二世在一次公開接見中，也曾如此說過，“魔鬼（或撒殫）和其他惡魔，起初‘牠們是天主所創造的善良的受造物，但由於自己的意志而變成了邪惡’。……牠以自己的自由意志拒絕了所認識到的天主的真理。為此，撒殫成了宇宙中撒謊的以及‘撒謊者的父親’（若8：44）。為此，牠生活在對天主的激進且不可逆轉的否認中，並試圖將自己以‘謊言對抗至善’的悲劇，強加給天主的受造物，尤其那按天主的肖像所造的人類。……就像原祖父母犯罪的後果一樣，這個墮落的天使獲得了某種程度的對人的統治力。……撒殫的作為首先在於引人犯罪，影響他們的想象力以及思維能力，使他們遠離天主的法律。……撒殫在世界上的伎倆是以理性主義及其他所有的思想體系的名義，來誘使人們否認天主的存在。”⁶²⁷

本篤十六世也告戒我們，要警惕魔鬼的作為。他說，“教會不僅是天主的神聖禮物，也是非常人性化的，‘將有凶暴的豺狼進到你們中間’（宗20：29）。教會總有危險，

626 *Magistero*, Paolo VI, *Udienza Generale* (15 novembre 1972).

627 *Magistero*, Giovanni Paolo II, *Udienza Generale* (13 agosto 1986).

總會受到威脅。魔鬼的對抗使牠不接受在人類中有天主的新子民存在，也不接受在生活的團體中有天主的臨在。所以，我們不應該為常有的困難，以及在教會領域中的壞莠子而感到驚訝。事實一直都是如此，且將永遠如此。但是，我們必須欣慰地意識到，真理比謊言有力，愛比恨有力，天主勝於敵對祂的一切勢力。”⁶²⁸

我們不應該害怕撒殫，因為耶穌已戰勝了牠；偕同耶穌，我們都是勝利者。正如聖若望宗徒所說：“青年們，我給你們寫說，你們已得勝了那惡者。”⁶²⁹魔鬼，正如我們在前面所看到的，要藉著耶穌去戰勝牠。耶穌特別告戒我們要敬畏天主，即敬畏上主應如祂該受到的敬畏。⁶³⁰ 人們應該與祂和祂的愛聯繫起來。

9 第七個解救—免於死亡

天主不僅“有”生命，祂本身就是“生命”。天主並不樂意生靈死亡，死亡並非祂所創造。⁶³¹祂是生命之主⁶³²，因此祂將從死亡中解救我們。在復活已經死去四天的朋友

628 *Magistero*, Benedetto XVI, *Lectio Divina all'Incontro con i Parroci della Diocesi di Roma* (10 marzo 2011).

629 《聖經》，若一2：13。

630 《聖經》，參閱瑪10：28。

631 《聖經》，參閱智1：13。

632 《聖經》，參閱智11：26。

拉匝祿之前，耶穌面對人的死亡悲劇⁶³³，以祂的哭泣向我們顯示了其所有的悲痛。在人類的第一個罪惡，即原罪之後，天主把“惡果”留給了人類，死亡便是標記。它是傷害我們生命⁶³⁴的罪惡之嚴重性的外在表現，但其內在表現，人們是看不到的。

天主父把祂的聖子耶穌賜給了人類，⁶³⁵為使我們永遠脫離死亡進入生命，進入復活的生命。為此，耶穌取了人性，活在我們人類的現實中，直至死在十字架上，並藉著復活戰勝了死亡，賜給了我們其復活的生命。祂要徹底解救我們，以實現我們在祂內的“復活”。“因為我們知道那使主耶穌復活的，也要使我們與耶穌一起復活，並使我們與你們一同站在他前。……因為我們知道，如果我們這地上帳棚式的寓所拆毀了，我們必由天主獲得一所房舍，一所非人手所造，而永遠在天上的寓所。”⁶³⁶

耶穌的死亡雖然也是人的死亡，但與眾不同、獨一無二。⁶³⁷祂的死亡，也如期復活，是“依照《聖經》”，依據天主曾於很多世紀之前在《聖經》中所宣佈的方式而死亡。祂的復活也是一種歷史事件，但它是獨特的，超越人

633 《聖經》，參閱若11：1-44。

634 《聖經》，參閱創3：3。

635 《聖經》，參閱若3：16。

636 《聖經》，格後4：14；5：1。

637 《教會訓導》，參閱若瑟·拉辛格，《耶穌基督的天主》，香港，原道出版有限公司，2013，第77頁（正文見附錄第94號）。

類的空間與時間。關於祂的誕生、死亡和復活之預言的研究，都給人留下了深刻的印象。同時，這也是很多人悔改的原因。當人們否認復活的神聖事件時，耶穌悲傷地譴責了人們的心硬。“如果他們不聽從梅瑟及先知，縱使有人從死者中復活了，他們也必不信服。”⁶³⁸ 我們不應該忘記，正是復活事件，劃分了基督之前與後的歷史。

但是，當我們談論復活時，我們能夠明白什麼呢？這當然不是從某個特定狀態中的“復甦”，就如從冬眠狀態中那樣；也不是重新讓身體活起來，簡單地帶給它生命。本篤十六世在《納匝肋人耶穌》一書的第二部份中寫到：“那麼，事實上，如果人們僅僅將耶穌的復活看成是死人生還的奇蹟，那它最終是不會引起人們興趣的。事實上，因為精深的醫學，恢復臨床死亡的人的知覺將不再顯得那麼重要。它為這樣的世界，以及對於我們的存在將不會帶來任何改變。死者生還的奇蹟就如耶穌復活納因城的青年（參閱路7：11-17）雅依洛女兒（參閱谷5：22-24，35-43）或拉匝祿（參閱若11：1-44），是同樣的事情。事實上，這些人回到生命中一段或長或短的時間後，在一定的時候，最終還會死亡。……在耶穌的復活中人類生命獲得了

638 《聖經》，路16：31。

新生的機會，一個關係到所有人的機會，它為人類打開了新的未來。”⁶³⁹

在這一點上，人們可以談及“元歷史”（metastoria），即在《聖經》中所談到的、那與我們現在的存在方式不同的歷史。⁶⁴⁰雖然人類歷史，是生命在我們熟知的時間和空間的四個層面中流逝，但“元歷史”則是那些生活在歷史之外的、我們所不能到達的層面，即天主的絕對層面。這使得人類歷史找到了其意義，並使每個人都能從“最終的欺騙”中走出來。過去的神話是失敗的嘗試，它顯示出人對想象和夢想之界限的渴望。如今，在集體想象像與科學研究領域中，出現了對於是否存在與人類世界不同的其他“世界和方式”的推測。當今世界的錯誤，是未能認真地對待並感激耶穌基督所帶來的禮物，即那通過基督徒的信德、聖事的恩寵，使我們沉浸在“元歷史”中的，藉著基督的復活所帶給人類的禮物。為此，天主教的信仰獨一無二，與其他信仰不同。復活是罪惡與死亡的逾越，為使我們活於另外一種方式，即天主的方式中。沒有任何宗教中的任何先知從死亡中復活了。耶穌基督是唯一的復活者，祂是新人類的元始。⁶⁴¹藉著基督的來臨，我們“相信天主”，也就意味著相

639 *Magistero, Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, 2ª parte, cap. 9, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, pp. 271-272.*

640 《聖經》，參閱羅8：18-25；默21：1。

641 《聖經》，參閱哥1：18；斐3：20-21。

信天主為了我們的好處，能以奇妙的方式使人從死亡中復活。⁶⁴²“我們認識了，且相信了天主對我們所懷的愛。”⁶⁴³如今，亞文化的擴散，遮蔽了對天主的信仰，它試圖淡化死亡與自殺，視其為權利，然後從“再投胎”⁶⁴⁴的理念中尋找不可能的希望，這源於前基督教的人類文化所產生的思想。耶穌基督的恩賜與所謂的“成佛”或者“宇宙能量”，甚至“基督的能量”的觀點根本不相關聯。⁶⁴⁵隨著對耶穌的信德的丟失，文化在其發展中注定倒退。人們更樂意傾向於想象一個到處遊蕩的靈魂，為能得到淨化而希望再投胎，到另一個身體或動物身上（！），而不願意相信耶穌基督的復活和天主使其復活的大能。但是，只有天主能淨化那按著“祂的肖像”所創造的人的生命。再投胎不能淨化任何人，因為並非從一個身體轉到另一個身體的痛苦，就能從罪惡中解救生命本身，而是那來自天主的、我們所生活的愛，能夠淨化生命與痛苦本身。為了能夠以愛去面對痛苦與死亡的生活，我們需要被釘在十字架上的耶穌，為能與祂一起跨越並戰勝死亡。

642 《聖經》，參閱谷9：10。

643 《聖經》，若—4：16。

644 《教會訓導》，參閱《天主教教理綱要》，第1013條。

645 *Magistero*, Cfr. Pontificio Consiglio della Cultura, *Gesù Cristo portatore dell'acqua viva. Una riflessione cristiana sul "New Age"* (2003), nn. 2.3.4; 3.3; 7.2.

10 兩個陷阱

如果我們不接受耶穌基督，那唯一戰勝與超越死亡者，我們就會面臨兩大誘惑。

事實上，死亡的事實會帶給人一種奇異和幻想的思想空間，就如東方哲學中的輪迴出現在瑜伽修煉中那樣，並為“新紀元運動”和唯靈論所支持。如此，以欺騙的方式來使人平靜，精神生活將在“自然的”、“自然神的”方式中發展，但不需要天主，也不需要救世主耶穌，“為了不希望藉著祂從死亡中復活”，並進入天主父的國度。這第一個誘惑，使人在前基督教哲學思想中偏離，它不面對“死亡”的問題，而總是把它拖延下去。

另外一種誘惑則相反，它“執迷於生命”，忽略死亡，如同沒有死亡，似乎它並不是人類生命的一部份一樣。沿著這條道路，有兩個極端的陷阱擺在了人的面前：

- 1) 福利的加劇，直至人“沉醉”其中，忘記死亡是人類的事實，結果導致了非人性的生活；
- 2) 臨終者的失望，因為失去了那找到天父聖容的希望和安慰。

在第一種情況中，人們對死亡的懼怕與日俱增，於是就抓住生命來消耗，並逐步成為恐懼本身的犧牲品。他們

沒有生活在善、愛與光明中，而是生活在痛苦、疾病與死亡的恐懼中。這是撒殫的一套伎倆，⁶⁴⁶因為它促使人去適應“貪欲之神”，而回避困難和疾苦，並以金錢替換愛，認為財富可以解決任何問題…… 因此，人變得不人道、不公正、無恥、暴力，並極具侵略性；變成了嚴重的唯物主義者，並失去了對我們所面對的現實所應具有的最真實與深刻的判斷。這樣，我們就陷入“貪欲之神”的恐怖陷阱中。耶穌誕生，就是為了從這裡救出我們。

在第二種情況中，人們傳播空虛和絕望，似乎世界是沒有意義的。這也是撒殫的一種可怕的陷阱。在此，理智之光、真理與生命的美好都似乎褪了色，使人認為沒有意義、沒有愛、沒有天主，直至把人推入到抑鬱與自殺的深淵中，而提前結束自己的生命。

這兩種情況所涉及的都是對生活的逃離，就如逃離天主那樣，以致生活在憂慮和恐怖中。

為此，天主出現在了人類的歷史中，並以祂的聖言帶給人治愈之恩，為使人能夠再次找到人生的意義與奧秘的希望。⁶⁴⁷

646 《聖經》，參閱希2：14-15。

647 《聖經》，參閱瑪11：28。

安全和財富將隨死亡而喪失，戰勝死亡的只有耶穌基督，正如天主聖言所說：“最後被毀滅的仇敵便是死亡；”⁶⁴⁸有一天，死亡將不復存在。天主將親自帶給祂的信徒們以真正的安慰，正如祂所許諾的：“他要拭去他們眼上的一切淚痕；以後再也沒有死亡，再也沒有悲傷，沒有哀號，沒有苦楚，因為先前的都已過去了。”⁶⁴⁹

這是復活的耶穌向新生教會，所展示出的圓滿生命和存在方式，⁶⁵⁰即免於死亡。所以，耶穌在回答瑪爾大有關其兄弟之死亡的問題時說：“耶穌對她說：‘我就是復活，就是生命；信從我的，即使死了，仍要活著；凡活著而信從我的人，必永遠不死。妳信麼？’她回答說：‘是的，主，我信祢是默西亞，天主子，要來到世界上的那一位。’”⁶⁵¹為了愛耶穌，只有這一保證就已經足夠了。祂是生命和永恆生命之主。從來沒有任何一位先知曾經說過：“我去，原是為給你們預備地方。”⁶⁵²

648 《聖經》，格前15：26。

649 《聖經》，默21：4。

650 《聖經》，參閱格前15：1-34。

651 《聖經》，若11：25-27。

652 《聖經》，若14：2。

11 第八個解救—免於宇宙的動盪

天主提醒我們說：“因為這世界的局面正在逝去。”⁶⁵³這裡所指的是“世界末日”。《聖經》中的所有書籍都是在聖神的感動下寫成的，而《默示錄》特別是為了安慰那些在世界上受苦的基督徒。它告訴我們說：“隨後，我看見了一個新天新地，因為先前的天與先前的地已不見了，海也沒有了。”⁶⁵⁴天主準備“新天新地”。

12 邪惡的終結

在《舊約》中天主就已宣佈了邪惡的“時限”，當哈巴谷先知滿懷悲痛地向天主祈禱時，天主安慰他說：“你的眼睛這樣純潔，以致見不得邪惡，見不得折磨！你為什麼垂顧背信的人？當惡人吞噬較他們更義的人，你又為什麼緘默？……我要立在我的守望臺上，置身於堡壘上窺探，看他對我說什麼，看他怎樣答覆我的怨訴。上主回答我說：‘你寫出這神視，清楚地刻在版上，使人能順利誦讀。因為這神視有一定的時期，最後必要實現，決無欺詐。若遲延了，你應等待，它必定來，決不誤期。看，心術不正的，

653 《聖經》，格前7：31。

654 《聖經》，默21：1。

必然消逝，義人必因他的信賴而生活。”⁶⁵⁵在此，天主以有意義的方式承諾了邪惡的終結。

但與耶穌一起，我們“等候正義常住在其中的新天新地”⁶⁵⁶。人類是在天主的手中。祂是我們的未來，將從遲早會發生的動盪中拯救我們。因此，人們應該明白，擁有良好且深厚之根基的重要性，並懂得重新找到它。屆時，將由一個新世界來解救這個世界的局面。《聖經》中這樣許諾說：“受造之物將脫離敗壞的控制，得享天主子女的光榮自由。因為我們知道，直到如今，一切受造之物都一同嘆息，同受產痛。”⁶⁵⁷所以，所有的受造之物都將重歸天主。的確，天主的旨意就是那“使天上和地上的萬有，總歸於基督元首”⁶⁵⁸。藉著基督默西亞的工程，那些來自大自然及蠻橫者的同樣誘惑都將不再存在。⁶⁵⁹

我們必須認識到，天主已為邪惡設立了期限，當我們每次祈禱“救我們免於凶惡”時，就會獲得勇氣和力量，為能如同天主的子女一樣，積極地分享耶穌自所有邪惡中的勝利解救。同時，我們要信賴天主父；並要明白，時期一

655 《聖經》，哈1：13；2：1-4。

656 《聖經》，伯後3：13。

657 《聖經》，羅8：21-22。

658 《聖經》，弗1：10。

659 《聖經》，參閱依11：1-9。

到，祂將與耶穌一起再次降來，戰勝邪惡，解救我們，並“終結”所有邪惡及其工程。

13 真正的大希望

耶穌的母親，至聖童貞瑪利亞也同樣宣佈了邪惡工程的終結。在《頌謝辭》中，她預見了救世主最終工程的實現，並喜悅地讚歎道：

“祂伸出了手臂施展大能，
驅散那些心高氣傲的人。
祂從高座上推下權勢者，
卻舉揚了卑微貧困的人。
祂曾使飢餓者飽饗美物，
反使那富有者空手而去。”⁶⁶⁰

信德滋養這最後的希望，基督徒要團結起來一起為世界的建設而共同努力。在《天主經》的祈禱中，當我們信賴天主父的再次來臨，祈求祂救我們免於凶惡時，我們的心也會為建設性的工作而打開，以便天主再來時，能遇到為了祂的國而付出辛勞的我們。但是，“人子來臨時，能在

660 《聖經》，路1：51-53。

世上找到信德嗎？”⁶⁶¹真正的希望不會令人失望，“救我們免於凶惡”的祈求應該讓我們牢記，世界需要希望，那個真正的、完整的、只有天主能給予的希望。

本篤十六世在《在希望中得救》通諭中，讓我們反思有關以“人間國度”來替代天國的荒謬企圖。他說：“這樣，《聖經》中天國的希望被人之國的希望所替代，即被一種似乎可以真正成為‘天主的國’的美好世界的希望所替代。它好像就是人們最終所需要的偉大而現實的希望。……但隨著時間的推移，很明顯地顯示出，這個希望離我們越來越遠。首先，人們認識到，這為未來的一代可能是一種希望，但並非為我自己的希望。……很明顯地，這種希望違反自由，因為人類事物的情況，取決於每代人的自由抉擇。假如此自由因為某些條件或組織而被剝奪，最終，世界是不會好的，因為沒有自由的世界，無論如何不能是個好世界。因此，雖然我們必須始終致力於世界的改善，但明日更美好的世界，也無法是我們所希望的適當且富有足夠內涵的。”⁶⁶²

為了生活得好，人不只需要人間之國，也需要天主的國度！為新世代的人，這種深層的需求不應被否認和隱

661 《聖經》，路18：8。

662 《教會訓導》，本篤十六世，《在希望中得救》通諭（2007），第30號。

藏。人們尋找未來就如尋找一位父：就像尋找他的根源，尋找他的未來。

這就是重新找到天主—我們的父，以及《天主經》祈禱的重要性。整個世界都在尋求希望。新時代的人有些失望，他們不知道會有什麼樣的未來。這是教宗及教會所心愛的諸多年輕人的希望危機。⁶⁶³在這世界舞臺上，有誰能提出解決方案或新的方法？什麼類型的經濟和政治能保證公共利益？經濟、多國公司、工業和金融等領域也應向天主打開自己，為人與人類的真正需求提供服務，而不要利用並滋生惡習與缺失。

那麼，為了整個世界的未來的支撐與建設，基督徒應該做出什麼樣的貢獻呢？很多人都被馬克思主義和共產主義的意識形態所吸引。對此，本篤十六世在《在希望中得救》通諭中說：“馬克思不但沒有為新世界制定所需的方案—實際上，這些本來就是不需要的。……他忘記了，人的自由總歸是自由，這個自由也是行惡的自由。他以為一旦經濟被歸位了，一切就自然會回歸正途。他真正的錯誤是唯物主義：實際上，人不只是經濟條件的產物，也不可能只從外在，創建一個良好的經濟環境就能拯救他。……我們都見證過，在錯誤的手中，進步能成為並確實成了惡

⁶⁶³ 《教會訓導》，本篤十六世，《第二十四屆世界青年節》文告（2009）（正文見附錄第95號）。

的可怕進步。假如科技進步不與人的道德教育，和人內心的成長的進步一致，（參閱弗3：16；格後4：16）那它根本就不是進步，而是對人和世界的威脅。”⁶⁶⁴

對於這些重要且有力的論題，教會不以政治的方式去面對，而是進入社會與政治的辯論中，去接近每個人及每種實際情況。這樣，在淨化人類、宗教或平民的每一王國時，就能把福音的美善和基督的愛帶到當前的世界；這既是為了現今時代這個世界上的需求，也是為了永恆的“新天新地”⁶⁶⁵。事實上，沒有什麼人和事，可以滿足人所需要的巨大希望，就如本篤十六世提醒我們的，“經驗顯示，個人的能力與物質財產，不足以保證那份人內心不斷尋求的希望。就如我在《在希望中得救》通諭中的第31號所寫，政治、科學、科技、經濟和其他每一種物質資源都不足以單獨滿足我們渴望的‘巨大希望’。這個希望‘只能是擁有宇宙的天主，祂包含整個實體，祂能給我們靠自己無法獲取的事物’。因此，忘記天主的重要後果之一，就是明顯的迷失。這是我們當今社會的特點。此外還有孤獨和暴力，不滿和喪失信心的問題所帶來的後果；這通常會使人在絕望中窒息。天主聖言給我們發出了一個嘹亮而清晰的警告：‘凡信賴世人，以血肉的人為自己的臂膀，決心遠離上主的人，

664 《教會訓導》，本篤十六世，《在希望中得救》通諭（2007），第21-22號。

665 《聖經》，伯後3：13。

是可咒罵的！’(耶17：5-6)”⁶⁶⁶當我們信賴天主時，我們將永遠不會後悔聽從了祂。

正如聖若望·保祿二世在1999年對加拿大的主教們所說的，“救我們免於凶惡”成了社會解放和兄弟福傳的具體任務。⁶⁶⁷為使社會解放和福傳得以實現，需要“真實的、滿懷希望”的宣講，就如教宗本篤十六世在《在希望中得救》通諭中提醒我們時所談到的。⁶⁶⁸

天主，我們的父，對於所有的人而言，祂都是光明、美善、慈悲、真理、仁愛的天父；祂是生命、真理、慈悲之父；祂是歷史之主，召喚所有人到祂那裡。這就是天主教禮儀慶典活動的含義。它們為所有的人都是開放且顯而易見的。這也是為那些能看到祂的人所顯示的光和愛的標記，也是天主對人類的慈悲呼喚。對於我們基督徒，我們是在全世界面前與天主相遇的，因為祂是“為整個世界”的。我們不應忘記耶穌所賜給我們的珍貴的一切，如今祂依然願意不斷地賜予整個人類。

在“救我們免於凶惡”的祈求中，不僅含有免受一切邪惡傷害的渴望，也含有一種對充滿希望的完美而幸福的生

666 《教會訓導》，本篤十六世，《第二十四屆世界青年節》文告（2009）。

667 *Magistero*, Cfr. Giovanni Paolo II, *Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale del Canada (Regione Ontario) in Visita "ad limina Apostolorum"* (4 maggio 1999) (正文見附錄第96號)。

668 《教會訓導》，本篤十六世，《在希望中得救》通諭（2007），第27，31號（正文見附錄第97號）。

活、一個可靠而完整的未來、一個新的世界，以及一個為了我們的天主的王國的渴望。這也是《天主經》祈禱的美好與崇高之處。基督徒富饒的根源，有待未來世代的人去尋找並認識。

為了找到真實的天主，以及建立一個美好的世界，我們基督徒，尤其應當為基督的光榮福音⁶⁶⁹及生命作出見證，這為每個人和世界都是必不可少的。為能堅定於世間的美善，就如為了戰勝世上的邪惡一樣，我們需要耶穌基督及其聖神的臨在。這個臨在會讓歷史在真理與美善中趨於圓滿。耶穌提醒我們：“在世界上你們要受苦難，然而你們放心，我已戰勝了世界。”⁶⁷⁰

669 《聖經》，參閱格後4：4。

670 《聖經》，若16：33b。

第十七章 背叛

背叛的主題之所以引人注意，一是因為它會給人帶來傷害和恐懼；二是因為它會使人產生好奇。人們為什麼會對這個主題如此敏感呢？“背叛”一詞又會使我們想起什麼呢？我們都不希望有人背叛自己及對自己不信任。被人背叛的想法和可能性，會使人失去安全感。因為如果人際交往不是建立在一種可靠的信任上，那麼就不能建立起持久的相互關係。我們知道，生活中的許多方面都取決於自由，也就必然取決於一種信任的關係。“背叛”一詞，令人想起一種既不安全又不穩定的狀況。在此基礎上，它不僅不是人們所希望，所尋找的事物，而且也是使人恐懼，並損害人們之間信任關係的事物。所有的人際關係，不論是朋友、同事與戀人，還是未婚情侶、新婚夫婦、父母、子女和兄弟姊妹，都意味著一種信任與自由的關係。我們真的

不能把自己的整個生活建立在經濟與利益之上，而需要信任與自由。這是確實的，因為在人內居住著天主的“肖像和模樣”⁶⁷¹的偉大奧蹟。事實上，只有依此而生活，人們才能夠活出愛、自由、友誼與團結的美好。

背叛的痛苦與悲劇，在它還沒有表露於外之前，就已經置身於我們內心生活的深處了。這就是為什麼我們對“背叛”一詞如此敏感的原因，我們原本是為愛與信任而受造的。但是，我們也因某種能背叛愛與信任的原因而被改變：自由。事實上，藉著那賜給我們用以建樹人的自由，也可做出背叛的行為！

《天主經》是一篇非同尋常的祈禱文，它給我們展現了恢復身份、恢復與天主之間關係和回歸人類手足之情的道路。在《天主經》中，耶穌教導我們要從“根本的背叛”中走出來，重新回到原本真實的生活，好使人類、男女停止背叛，並停止由於背叛而導致的分裂與毀滅的不斷增多。的確，在罪惡進入人類的生活之後，它破壞了人們的信任、愛與自由。為承認這一事實，的確需要勇氣。

其實，有誰相信愛情與天主的愛呢？

因罪惡，人們相信利益勝於愛情；

相信恐懼勝於信任；

671 《聖經》，參閱創1：26。

相信計謀勝於獎賞；

相信得利勝於善行；

相信邪惡勝於清白；

相信權勢勝於正義。

這就是存在於靈魂內，並顯示在肉體上的腐朽；就是那在肉體死亡中所彰顯的愛情之毀滅。它就是居於人心，且使人遠離天主的罪惡；它潛伏於人內，使人對惡的好奇勝過了對善的眷戀。

然而，當人倦於罪惡，回頭尋求光明和美善時，就會在自身內感到對善與希望的渴慕；也會感受到，愛可以日復一日地，戰勝那威脅和促使人背叛生命的邪惡。他在無意識中，“盼望著天主”。

1 啟示的必要

我們來自天主，我們永遠都需要那使我們成為“人”的真理。值得注意的是，當動物有了維持生命所需要的一切時，它們就會滿足，而人並非如此：除了生命之外，人們從很小的時候就想明白……真理，尋求“啟示”！人並不只是被外在有形的東西所吸引，還為內在的力量所驅使；人不只尋求身體和文化方面的成長，也在尋求一些不了解、不

認識的東西：尋找生命的意義與目的，以及實現它們的方式。這些都是最基本的問題。人為什麼活著，為什麼死，為什麼嫁娶，又為什麼愛？總之，對於生和死的問題，他們需要“啟示”來給予回答。我們希望了解歷史，無論是自己的還是他人的。這是必要的，因為歷史造就了我們，我們要尋求它的意義。這種行為源自於人的精神幅度。對於動物，它們只要生存、交配，擁有幼畜就夠了。然而，對於我們人類，除了尋求生物生命所需之外，還要獲得個人及與他人共同生活的歷史，並計劃我們的未來。為使我們活得富有人性與尊嚴，啟示與真理是必不可少的。

我們對真理敏感，因為我們是依照真實與生活的天主的“肖像和模樣”而被創造的。例如，如果去觀察一對未婚情侶或已婚的夫婦，就能看出他們對彼此之間所能夠建立的關係，以及對未來是多麼地敏感。在孩子與父母的關係中，當孩子體驗到一次來自父母的欺騙時，就可能破壞了他對他們的信任，並影響其正常成長。謊言破壞人與人之間的關係，傷害我們的思想、心理、感情，並導致我們放任自流。

背叛借助謊言而行動，這是顯而易見的：“你對我所說的不是真的”，那麼就破壞了我們之間的信任關係。人不像動物，靠著本能而生活，而是在愛的自由中發展；且在其內，我們是真理與謊言的根本主體。事實上，有什麼能大

於愛呢？真愛，它尋求的到底是什麼呢？是真理。沒有真理，愛就不是真愛。沒有真理，人就不可能是真正的“人”。在人類歷史的發展中，自由、信任和真理都被“背叛”所滲透。在《聖經》中，天主向我們揭示了人類的背叛之路。

2 第一次背叛

背叛始於遠古，藉著罪惡存於人心。

事實上，在《聖經·創世紀》的第三章中，記載了人類歷史起源中的背叛經歷，敘述了我們原祖父母的背叛。從那時起，如果人沒有警惕的意識，就會在不知不覺中遭受背叛。因為原罪，即第一對男女所犯的罪，以某種方式傷及了人類的某些能力。

3 第一種後果

當厄娃第一次選擇犯罪的時候，她隨從了謊言，接受了背叛與反抗的提議。這樣，她決定了遠離至聖的天主。罪過的第一種後果，即是失去了天主和人生命的神聖性。厄娃遠離了造物主，並決定擅取那屬於天主的權力，而非懷著對天主的愛而生活在天主，為她和亞當所預備的樂園中。魔鬼慫恿她反抗天主，不要天主，不顧忌天主。對天

主的反抗與不服從，構成了原罪。人即使是在愛內按照天主的肖像和模樣所造，但仍然不願歸屬於祂，想要生活在天主之外；他逃離了與天主的關係，為在天主之外創造另一事實。的確，亞當也參與了這與至愛天主的可怕決裂。如此，他們寧願那種在愛的關係之外的自由，也不願意接受那在愛的關係之內自由：這即是背叛。

事實上，在他們相信了魔鬼的欺騙之後，他們對天主的信任就已經破碎。亞當和厄娃再也感覺不到天主的愛和祂的真理，所以就躲藏了起來。如果我們仔細想的話，這真的足夠瘋狂了！當人的思維邏輯混亂、“顛倒”時，罪惡便是一種荒謬的越界：他們自然就會由於害怕⁶⁷²而躲藏，但這種躲藏是毫無理性的，因為他們想躲避的是天主……這是不可能的！就這樣，在人類中誕生了恐懼，它比動物所體驗到的恐懼更加嚴重。他們請求大地遮蓋。所以，當他們將來死亡之後，大地就如此“掩蓋”了他們。他們必須重新決定信賴天主，好能從祂那裡再次得到光明、美善、神聖與正義。這需要天主完全的慈悲；祂派遣自己的獨生子，捨命至死，來向人類彰顯祂的愛，並願意藉著這愛來拯救人類。

672 《聖經》，參閱創3：8-10。

4 第二種後果

罪惡和背叛的第二種後果是由人內心的破裂所產生，因此他的生活會變得完全混亂。他失去了完整的基礎能量：性的、心理的、情感的、思想的、以及其他所有內在和精神的能量，都不再和諧一致，而成了混亂與分裂的。所以，死亡進入了人類的生命，而這並非是天主所願意的。正如《聖經》上所說的，天主“並未造死亡”⁶⁷³。由於原罪，產生了身體、心理、情感與精神的分裂：男人失去了受造之初的完整與內在的統一，女人也是如此。人在很多方面都失去了和諧。因此，有人只躲身在精神生活的層面中；有人屈從於性癮中；有人沉醉於肉體或物質的享受中；有人封閉在自我的情感中，並試圖在其中建立自己的世界；也有人在房產、財產、田產的擁有，以及在其他的想法和幻想中，尋求安全感。

總之，背叛的生活會有無數的表現，因為當人背叛了自己與天主的關係之奧秘時，也就背叛了自己與自我的奧秘，且把自己分裂成“許多碎塊”，並試圖至少從這些碎塊的某一塊中找到滿足。這樣，就使自己成了這一“碎塊”的“囚犯”，因為他再也不能輕鬆地擺脫它，以開放自己接受光

673 《聖經》，智1：13。

明。每個人都有對生命及其完整性的內在渴望，但所體驗到的卻是與之相反的狀況。⁶⁷⁴

內外的破裂與衝突、痛苦與荒誕、罪惡與背叛，都成了人類存在的一部份。我們失去了那能使我們平安與喜樂的和諧：平安，為眾人所盼；它就是幸福，就是那能把天主所賜予人的全部天賦，及其所有幅度整合為一的能力。為此，我們需要在耶穌基督的信德與愛德中重新找到天主。

此外，有些人把自己禁錮在他們的“碎塊”中，而從不努力去尋求天主的解救，並從窄門⁶⁷⁵進入，為能“歸屬”於天主所給予的圓滿完整生命。他們不但不祈求從所在的“牢獄”中得到解救，反而覺得自己應該得到承認，就好像這是他們完全有權利（也包括宗教的權利）做的一種自由選擇——無論是什麼樣的選擇；甚至，他們毫無理由地譴責教會不給予他們這些權利，就好像這些權利是屬於教會的一樣。事實上，教會忠於耶穌基督，不能改變或者發明不存在的權利。他們看待教會如同一個純粹的組織，而非天主子女的家庭。

674 《聖經》，參閱羅7：18-23。

675 《聖經》，參閱瑪7：14。

《天主經》的祈禱逐步引導⁶⁷⁶我們回歸正途，以恢復我們與天主的至深關係、我們的神聖性，以及我們由愛與兄弟友誼所締造的事實。《天主經》幫助我們重新找到回家的路，它是回歸父家的祈禱。對天主而言，我們是重要的。祂是真理，祂救我們脫離謊言、反抗、罪惡、背叛和死亡。

我們需要天主聖三的恩寵，為能得以聖化，並逐步找回我們的神聖性與完整性。

我們需要耶穌，祂親自肩負了我們所有的罪過，並為我們做了補償。所以，當我們看到祂的刺冠，看到我們是如何屈辱了祂時，“我們如此屈辱了的人”——“看，這個人”⁶⁷⁷——每個人都將會睜開眼睛，都會意識到自己所注視的正是自己的罪惡圖像。因為被釘在十字架上的耶穌是人類的寫照，是人類對至高的美善、慈悲、真理、聖者和義人所表現出來的殘暴。被釘死在十字架上的耶穌，向我們講述了天主對我們的無限愛情；同時也揭示了因人的罪惡所招致的可怕災難：我們內心的不善，我們對貧窮、弱小、謙卑和慈善者的傷害。我們傷害人，我們作惡：真的，我們並非只做好事。耶穌就像是我們人類的真實寫照，祂親

676 《聖經》，參閱若10：14-18。

677 《聖經》，若19：5。

自背負了我們的人性、罪過、脆弱及背叛。祂向我們展示出了這一切。

這就是耶穌對我們的愛！祂救贖了我們；讓我們看到，祂的慈悲勝於罪惡，勝於人心內凶殘的邪惡，以及作惡的能力，就如在猶達斯身上所發生的典型的事實。

5 猶達斯

在外在行為的背叛顯露之前，人的內心已備受折磨。這種背叛在引人反抗心靈深處的真理和良善。我們可以想想猶達斯的背叛：他聽過耶穌的教導，見過祂所行的諸多奇蹟。他怎麼可能背叛耶穌呢？為什麼在耶穌所選的十二門徒中，會有像猶達斯這樣的人呢？耶穌既不需要猶達斯的背叛，也不需要我們的罪過。天主不會利用我們。所以，假如沒有罪，人類就不需要救贖，而耶穌照樣會給我們顯示祂的愛。但是，由於我們人類處於罪惡中的事實，耶穌便來與人相遇，並為了拯救他而選擇了他。為此，在祂所召選的十二宗徒中也有猶達斯。這樣，猶達斯就代表了整個人類的事實。

每個人都被猶達斯所吸引，因為他以某種方式就存在於我們的心中。就是那以蛇所象徵的罪惡的“毒藥”就在我們的人性中，但它根本就不屬於我們。我們渴望從社會、家

庭、子女，以及我們的友誼中剷除它。但該怎麼做呢？讓我們來看猶達斯的行為過程。

猶達斯的特別之處在哪裡呢？為什麼他從來沒有努力地改善自己，反而日趨於惡，並跌落在陷阱中？一件件事情都在使他逐漸地變得更糟，而非更好。在猶達斯的身上究竟發生了什麼呢？走近伯多祿，可以幫助我們明瞭這些疑問。伯多祿，充滿激情，熱愛耶穌，但當他被控告也是耶穌的宗徒之一時，由於怕懼，到了一定程度，他開始否認祂，“不，我不是他的一個門徒”⁶⁷⁸，一次、兩次、三次，由於害怕而背叛了他的愛。但是，由於對耶穌曾有的愛，他悔過了。之後，耶穌問他：“你比他們更愛我嗎？”⁶⁷⁹耶穌三次詢問了他的愛，就如他由於脆弱與恐懼三次跌倒一樣。伯多祿曾想以自己的方式跟隨耶穌，他害怕因承認耶穌而被送進監獄，但是他後悔了，他仍然愛著耶穌，為此，他獲得了處處跟隨耶穌的力量。

相反，猶達斯不愛耶穌。他雖然與祂在一起，但他愛著其他的東西。他只是從耶穌那裡獲取他所感興趣的東西。耶穌曾召叫他跟隨自己，就如其他宗徒們一樣，並委託他“關愛窮人”，所以他掌管著為窮人的錢囊⁶⁸⁰，但他卻

678 《聖經》，參閱若18：15-27。

679 《聖經》，若21：15。

680 《聖經》，參閱若12：6。

從中“竊取”錢財。“因為他是個賊，掌管錢囊，常偷取其中所存放的。”⁶⁸¹他為了自己的目的而利用了耶穌對窮人的愛。他給人一種假象，好像自己有能力“為窮人”而收集，但他並不愛他們。所以，他的背叛首先在於欺騙，然後就是偷竊。猶達斯就如許多人一樣，到了夜晚依然平靜、“滿意”地入睡，但卻帶著良心中的罪惡。

對猶達斯來說，偷盜只是一種惡習，或者是利用別人的東西來實現自己的“計劃”嗎？我們並不知道。但是，那發生在猶達斯身上的，卻是所有人的象徵。猶達斯，在表現於外之前，在其內心中他已經是個“賊”。他沒有尊重耶穌，而是利用了祂。他不愛耶穌，而是愛耶穌所做的事；他所愛的並非是耶穌的作為，而是因為祂接近人群，這樣可以填滿他的“錢囊”。耶穌接近猶達斯，並給他樹立了榜樣，因為祂願意親近人，即使在他犯罪時，耶穌也願意他得到救贖。當猶達斯詢問耶穌，是誰出賣他時，耶穌不但沒有在其他所有宗徒前揭發他，而且再次顯示了對他的接納與愛；祂遞給了他一片蘸過的餅⁶⁸²，這就像是友誼的標記。耶穌是我們生命中真正的伴侶！時時處處，直至最後……但遺憾的是，猶達斯使這友誼“終結了”。也許他認為耶穌不會像寬恕伯多祿那樣寬恕他？

681 《聖經》，若12：6。

682 《聖經》，參閱瑪26：25；若13：26。

為什麼猶達斯沒有悔改呢？當耶穌講話的時候，他並沒有聆聽，而是在計算著能夠從錢囊中竊取多少錢，因為他看到有許多群眾來到他們跟前。猶達斯不願意聽從天主的計劃，而是希望遵循“自己的”計劃。他愛自己勝過愛天主。這就是背叛。猶達斯為了三十塊銀錢，而把耶穌交給了猶太人⁶⁸³，為此與他們達成協議。“我口親誰，誰就是，你們拿住他。”⁶⁸⁴猶達斯為了金錢、野心和自己的計劃，而妄用了一個愛的標記。耶穌為喚醒他的良知說：“朋友，你來做的事就做吧，”⁶⁸⁵向他表明他正在利用愛、感情，以及祂的信任來背叛祂。猶達斯確信，自己所做的事情是正確的；他再一次沒有聽從耶穌。

這就是那藉著罪惡而進入人心中的愚蠢。當他背叛時，還自認為是做著很多正確的事。人的精神與自由的深奧道理，是迄今為止，心理學、物理學、化學、甚至神經科學都無法解釋的。

耶穌向猶達斯講述了真理，但他沒有聽。為什麼？因為在生活中他沒有愛過真理，他窒息了對真理的愛，而對它沒有任何的興趣；他只渴望追求自己所願意的。那麼，他對什麼事物最敏感呢？他對他想要但卻失去的事物。當

683 《聖經》，參閱路22：47-48。

684 《聖經》，瑪26：48。

685 《聖經》，參閱瑪26：49-50。

耶穌被捕後，猶達斯發現，耶穌沒有像他所希望的那樣，以奇蹟來擊潰那些逮捕祂的人，因為在耶穌的諸多奇蹟中，他沒有看到耶穌對每個人的愛。在奇蹟中，他看到的是他想要看到的事物：就是那增加錢囊中錢財之數目的權勢和能力，好能從中竊取。他不認識天主的愛，也不了解天主的計劃。許多年來，他都不願意了解天主的話，以及天主是“怎樣的”。猶達斯希望利用耶穌，甚至願意通過祂來實現自己的計劃，但事與願違。所以，他的背叛計劃破滅了。這裡再次顯示出，人的思想若不遵循天主的意願，便是自欺，就如《聖經》上所說：“上主認透人的思念，原來都是虛幻。”⁶⁸⁶又說：“聽智者斥責，勝過聽愚人歌唱。”⁶⁸⁷

這樣，猶達斯陷入到了自我毀滅之中，而在歷史中上演了一種“非凡”的自殺。看，魔鬼再次出現，蠱惑猶達斯，直至他自我摧毀，絕望自縊。撒殫的計劃在逐步推進：欺騙、背叛、偷竊、失望、自毀、殺人和死亡。撒殫的進程就是以謀殺或自殺而告終。

當然，人能夠悔改而拋棄自己過往的罪惡，但總需要耶穌及祂的慈悲，以得到救贖。事實上，猶達斯“就後悔了，把那三十塊銀錢退還給司祭長和長老”⁶⁸⁸。他把金錢

686 《聖經》，詠94：11。

687 《聖經》，訓7：5。

688 《聖經》，瑪27：3。

用在了自愛，而非用在愛天主和近人上。當他的計劃分崩離析時，那自愛便成了對自我，以及自己所做的事情的否決。如此，這種混亂的愛毀滅了他的生命。當自我無法實現，也沒有其他更好的價值觀時，他就走向了自我毀滅，以自殺結束了生命。⁶⁸⁹

錯誤的自愛會導致對自我的背叛。當人背叛的時候，他的生命就已經被背叛了。背叛表現在三個層面上：第一層面的背叛被定義為“自我瓦解”，也就是說人不再是完整的了，且繼續做著自我分裂的選擇。

找回真實的自我，是跨越第一層面背叛的途徑。愈合的過程將會涉及到整個生命中的不同層面：靈性、情感、肉體與性、文化、思想、歷史、環境。為使這些不同的層面能夠和諧一致，人們需要清除虛假與曖昧，並不斷地對它們加以修正。這是一個為了重新尋找人類的根源與和諧的真正過程。相反，當今的人們打算以旅行、職業和工作，來進行部份的自我實現：藉著這些小小的自我實現的碎片，人們希望自己能夠變得具有主導性與滿足。這種自我實現的加劇，就是一種背叛。它滿足了經濟的需求，因為這樣，市場就能銷售許多可利用的“產品”，好使每個人都能部份地實現自我。那被崇拜的部份的自我，就變成了全部。這就是在社會中被組織與提倡的非人性化的背叛。

689 《聖經》，參閱瑪27：5。

6 夫妻間的背叛

第二個層面的背叛是夫妻與家庭的分裂。這是“在一個人對另一個人的真誠與忠信的給予”中的相互歸屬之許諾的瓦解。

如果人不先找到真實的自我，他就不可能在相互的奉獻中，生活出夫婦的合一或人與人之間的合一。事實上，如今大多數的人都被教育成了尋求佔有、剝削和利用的人。那麼，如果兩人找不到彼此利用的切合點，就很難生活在一起：如果需要付出生命，他們也將不知道從哪裡去付出。

這就是今天存在的問題：夫妻之間彼此付出什麼呢？什麼是他們之間的共同利益？他們能忍受到何時呢？這就是人們對結婚、相愛、生兒育女的恐懼。為此，他們拒絕新生命。“我有足夠的經濟能力來實現孩子的願望嗎？”“我們能一起生活多久呢？”夫妻關係進入了危機，最初的“背叛”就是這種危機的根源。人的生命不能被欺騙，否則它將無法正常生活。如果你背叛生命，生命就會背叛你。我們曾試圖毫不尊重地利用生命。這樣，人就背叛了天主託付於他，且以祂的名義管理大自然的使命⁶⁹⁰：如果人們操縱

690 《聖經》，參閱創1：28ss。

利用大自然，那麼到了一定的時候，大自然也就不再以應有的方式發揮其效用。

如果我們不能在天主的意願中愛自己，也就不能愛他人：如果我們不在深奧真理的和諧中行使職責，也不可能愛家庭；夫妻間的關係也將被打下功利主義的烙印，而且他們也不能在共融中將生命完全地給予對方，更不能以真正的愛，把生命給予即將到來的孩子，甚至會利用孩子以實現自己的野心！這樣，孩子的未來就處在了危險之中！的確，人們希望孩子符合自己的尺度，就如希望孩子依照自己的喜好選擇汽車、房屋或者衣服等等一樣……這也是一種根本性的背叛，不只是對自己的生命，也是對子女生命的背叛，因為他們成了新的奴隸。

事實上，夫妻本應在那建基於“岩石”上的堅實根基中，在與天主的同行中，體驗生命的美好與崇高，體驗“天主肖像”的恩賜與愛的力量，以博愛眾生。這種生命的奧秘就如同“禮物”一樣，超越了單純的“二人”生活，而被託付給了他們彼此的愛。

如果人忽略、踐踏了自己背叛的事實，也就意味著他在背叛自己被召叫，而成為夫婦的事實、恩寵與奧秘。當人踐踏了婚姻聖事——夫婦二人即為聖事的施行人一時，

就是對恩寵、愛德，以及信德的踐踏。這就是通姦⁶⁹¹。所以，在人們做任何進一步的選擇之前，最好先驗證彼此的關係及聖事的真實性。但為了做到這一點，我們必須明白自己應屬於一個更大的真理；這真理遠遠大於自己在生命中，曾獲取或者已丟失了的某些“小碎片”；同時，我們也必須感覺到自己屬於基督徒團體，屬於教會。

經濟的發展也滿足了生命中的“部份”需求。於是，人們就以這種方式來教育自己的孩子，進行片面的、部份性的選擇。而後，他們也不在乎這種行為是否會傷及他人：只要自己願意就夠了。最終，在家庭內部也是這樣，每個人都在利用家庭而進行“自己的”選擇，卻無視了家庭所應有的使命。

當人們為了得到自己的利益，為了獲得自己所希望的和已經決定要擁有的事物，當人們為了實現自己心中的夢想，而隱藏、操縱或打碎生命的奧秘時，他就是在竊取生命，就是在背叛家庭，因為否認生命的奧秘，就是否認婚姻與家庭的奧秘。背叛就在於此。有一種“背叛文化”，如同“死亡文化”一樣，但人們卻常常意識不到它。因此，為了重新找回我們的身份，以及天主為我們所準備的未來，我們必須要去重新發現人、家庭與社會的基督信仰的根源。

691 《聖經》，參閱瑪19：3-9；谷10：11-12。

7 社會中的背叛

最後，我們來看在社會中的背叛。在社會生活中，對個人生命、夫妻生活與社會使命之真實性，與成熟性的培育過程之缺失，將會使人誤入歧途：人們不再盡力，將屬於個人的那些美好的東西，拿來與人分享，但卻在計算著利用他人，利用生活中所出現的各種機會，來滿足個人的需要。這樣，個人性的利己主義就變成了社會性的利己主義，變成了那些擁有更多的機會，與更多“有用的”友誼者的、更強者與更狡猾者的利己主義。

如果人們在家庭中自私地活著，那麼他們也會把這樣的行為模式，實踐在社會生活中。當社會變成了犯罪的場所，以及滋生各種形式的流氓與匪盜的途徑時，情況會變得更糟：賣淫、吸毒、販賣武器，以及對生命的剝削和買賣。這樣，出於正義的愛與權利，也遲早會消失……權利成了少數人的特權。人們不再尋求大眾的利益，正如我們所看到的，不再是“為了整個人和所有人。”

甚至，人們在進行著大規模的經濟性聚集，以使個人的私利得到保障。在大型的商業中心，人們可找到所需要的一切：春夏秋冬的用品，一應俱全；人們可以在此相遇，自由自在，做自己想做的。在這裡就像在一個小型的城市中一樣，所有的人都能夠滿足自己所需所求。但

是，我們也會觀察到，那裡所有的只是肉眼可見的，以及具有商業用途的東西。

所有人都在利用著這一切，但他們不明白自己是誰，要往哪裡去。人們正在建立一個沒有靈修，沒有天主父，不知道自己是誰，也不知道走向何處的世界。人們成群結隊，男歡女愛，略像人性化的動物世界，或者由“正派的動物”所組建的人類世界……然後，是人們的自殺行為，就像在某些國家，青年們或者成年人都可以到藥店去購買致死的藥物。這難道就沒有觸動任何人的良心嗎？社會生活本來應該為人和婚姻的奧秘而服務，但是人們卻讓它服務於個人的私利，服務於投機、榨取利益的生活與文化。

但是，在無數的資源和諸多實現的可能性中，要實現這一為了所有人福祉的計劃，究竟還缺少什麼呢？它缺少了人們正在有計劃地淡忘的東西，即真正的精神要素。這樣，公益和公共的計劃也會消失；發展變成了經濟的野心與剝削和被剝削的經濟能量。人們在給予他人想要的食物的同時，也充份地利用了所有人的生命與資源。重要的是，讓他們高興、喜歡，就好像吃飽的小豬一般……這樣做，為的是讓每個人都能以自私的方式，更好說是以“群體自私”的方式，獲得滿足。

行為的動力不再是愛與善，而是自私自利的愛，即建基於利益上的愛，一種交換性的愛—如果你給我，我就給你—而非建基於真理與善之內的愛。為此，我們的社會與世界正在變得越來越荒蕪，沒有愛，沒有精神，沒有天主。它不再是一個向人揭示真理，並幫助人走向真理的人類社會，而是一個被人利用並使人倒退的社會。這是一種民主的相互利用！全球化、全球性金融網路和“虛擬”的經濟發展，正在使社會的發展模式陷入嚴重的危機。

人類的共同規劃掌握在了誰的手裡？恰是“吞火魔術師”，就如《木偶奇遇記》這一象徵故事中的主角皮諾丘那樣，人們看不到在幕後拉著線的木偶師。我們知道有仇敵的存在，就像耶穌所稱的⁶⁹²，牠想要奪取天主的位置。為了使自己能夠坐在天主的位置上，牠排除了天主，並利用了那些“追隨者”：精神體、世人，以及各種“吞火魔術師”或者不斷出現的暴君。

所以，當社會不再服務於公益及全體公民時，就產生了第三種背叛：社會的自我背叛。最後，社會生活不再是為全體公民服務，而是為了那些在其體系中能夠“獲得成功”的人。不是為了整個的人，而是為了人的某“一方面”，即那有利於經濟、政治和社會運轉的部份。說到底，社會變成了一個充滿野心與貪婪的社會。在這樣的社會中，個體或

692 《聖經》，參閱瑪13：39。

少數人的計劃就成了最大的抱負。最後，為了方便，他們會妥協到連邪惡都能夠接受的地步。在這樣的社會中，基督徒的任務便是要彰顯那在尊重、自由和團結中的道德的意義及其重要性。我們被召是為了超越背叛，為了天國，藉著服務，而為人類社會注入新的活力與希望。

我們正在走向何方？這取決於我們。走下坡的路便是自我毀滅；背叛生命便會帶來生命的背叛。表現在個人身上，就是自殺；在婚姻生活中，被稱為通姦，以及一些為了生活樂趣的所謂“新體驗”……這樣，就出現了彼此的背叛；家庭的衰敗給子女帶來了嚴重的後果！這些子女中，誰還能相信家庭的穩定與忠信呢？隨之而來的便是社會的分裂與毀滅；這成為藉著凶殺與死亡而來的人類毀滅，就如歷史所證明的。今天，人類正在毀滅生命的意義與價值。這種行動已經開始。

例如，在人類的胚胎生命方面，這一切都正在發生。每年都有不計其數的生命被毀滅！那鼓勵人墮胎的許多廣告存在已久。如果每年都以民主的方式誘導人去消滅四千萬生命，難道這不是大眾墮胎嗎？“如果他人的生命會給你帶來麻煩，消滅他……”。這就是種族滅絕事件，即使形式有所不同。它使我們想起希特勒……為了更優秀的存在而採取的毀滅性計劃。這樣，為了擁有更美好的未來，人們就會採取毀滅生命的行為。什麼樣的未來？如果世界就是

這樣的，如果沒有其他的解決方法，如果沒有任何天堂的存在……那麼，人們就想建立一個超級的世界。但不再像希特勒所提出的超級人種，而是一個超級的社會……一個有病的孩子，既然他不能長久生活，我們為什麼要把他帶到這個世界上來呢？怎樣看待一位不能再創造財富的老人呢？難道我們要奪取衰老者的錢財，而給孩子們創建漂亮的公園，為使他們快樂地成長嗎？生命正在變得越來越是個問題，無論在它的初始階段，還是最後階段：從受孕到死亡。正因此，在這些年，教會在悲痛地呼籲，要我們重新開始真正地熱愛並服務於生命。針對這一點，在生命的每個階段中，《天主經》的祈禱都會不斷地提醒我們。

實際上，背叛將在社會中導致生命的毀滅。我們的社會正在藉著公民的認同和經濟手段，而為這樣的背叛辯護和計劃，以使它得以實現。我們真的希望藉著“背叛”一詞，來呼籲並喚醒良知，好使人類能夠懂得停止毀滅，並藉著耶穌給我們帶來的逾越而得以拯救。

“猶達斯，你用口親來負責人子嗎？”⁶⁹³ 同樣的事情仍在繼續著！就如猶達斯所做的，以感情與和善來隱藏、偽裝自己的惡行。仇人、撒彈，每一位“背叛生命”者都是利用善而為惡。猶達斯以親吻出賣老師！夫妻正在以丈夫或者妻子的錢財，來相互背叛！父母中的一方，正在以其對

693 《聖經》，路22：48。

子女的投入而背叛自己的使命。他們以自私的愛，而背叛自己的孩子；以同樣的方式，子女們背叛自己，以及自己的父母。同樣，人類社會在以來源不明的華麗掩飾及不同的權利，在背叛著自己的公民及人類，甚至在以某些優美宜人的事物來吸引、迷惑並感動人，為使背叛越來越靠近人。這就是它的凶殘所在！它進入家庭、滲入人心、浸入人身，並滲透到經濟與政治的領域中。背叛始終是一種分裂，它危害社會生活，對抗天主及人自身。

但是，在新福傳中，“背叛”之詞就像是一種呼喚，為幫助人們喚醒自己的意識和良知。耶穌對猶達斯也發出了同樣的呼喚，為讓我們在死亡和毀滅之前停止犯罪，並懂得如何干預並阻止邪惡的發生。作為基督徒，我們要接受這強大的召喚。無論是在個人與夫妻的生活中，還是在社會生活中，我們都要將其置於自己的理智、意志及內心中。

事實上，我們可以彼此相愛，相互幫助，因為我們都處於同樣的境況下，都生活在唯一的地球村。我們要更好地去聆聽他人，而不要逃避責任，更不要像猶達斯那樣自欺欺人，而不去聆聽耶穌的呼喚。

耶穌在以自己的愛尋找我們，敲我們的門⁶⁹⁴；祂在堅持不斷地發出祂的邀請。“但是，人子來臨時，能在世上找到信德嗎？”⁶⁹⁵天主責斥我們，是為了把我們召喚到祂跟前：“你既作了這些，我豈能緘口不言？難道你竟以為我真能與你一般？我要責斥你，將一切放在你眼前。忘記天主的人們！你們要徹底覺悟。”⁶⁹⁶“不要因生活墮落而自招喪亡。”⁶⁹⁷“凡我所疼愛的人，我要譴責他，管教他。”⁶⁹⁸

《天主經》的教導使我們重新向善，遠離個人的、家庭的及一切的背叛。的確，“上主親近敬畏自己的人民，也使他們認識自己的誓盟。”⁶⁹⁹就如天主在《聖經》中提醒我們的，在智慧出現之初，就有“敬畏上主”⁷⁰⁰的聖者的存在。這對我們而言是一件好事，它為我們是有益處的，因為“敬畏上主是天主的恩賜，帶領人走上愛的道路”。⁷⁰¹事實上，“對上主的神聖敬畏”並不是對那位卓絕的神秘者滿懷恐懼，而是一由於我們認識天主—將天主視為我們的真正上主，我們的天父。我們跟隨救主耶穌基督可以回到祂那

694 《聖經》，參閱默3：20。

695 《聖經》，路18：8。

696 《聖經》，詠50：21-22。

697 《聖經》，智1：12。

698 《聖經》，默3：19。

699 《聖經》，詠25：14。

700 《聖經》，參閱德1：14。

701 《聖經》，德1：12。

裡，回到祂的至善至愛的全能中。我們已經看到，當有人從背叛中悔改而走向天父時，所有的人都會歡欣雀躍。

多少夫婦，多少家庭都獲得了拯救！多少的社會行為，都從“背叛”中得以淨化，並為了公民的真正益處而重新回到了純正的援助與服務的層面。多麼美好的團結互助啊！它教導了許多人，使他們明白了什麼是真正的人性！就如若望·保祿二世在他的《主及賦予生命者》通諭中提醒我們的：“人在天主內生活，並因天主而生活：人應‘遵循聖神’而生活，並‘仰慕聖神的事物。’”⁷⁰²

為了脫離背叛，人的心靈需要向真正的智慧回歸，也就是去踐行《天主經》的祈禱。

702 《教會訓導》，若望·保祿二世，《主及賦予生命者》通諭（1986），第58號（正文見附錄第98號）。

結論

天主期待我們在祈禱中與祂相遇；祂在人群之中等待著我們。我們來自至善、至愛的天主，祂是我們至深的根源和真正的歸宿。只有在這樣的視野中，我們才能保持人的身份，並深入到我們人性的現實中，而不至於迷失。

人們在邪惡中喪失了生命的意義，並逐漸地使自己的良知陷入迷茫。人們已經看到，不僅所有的理想都已經落空，善惡的界限不再分明，而且人的思維也變得遲鈍，且失去了自由的能力。總之，人們開始去適應那些殘酷野蠻的事實：首先是低級的樂趣，之後便是摧毀性的事實。

如果人遠離了天主—每個人的生命根源與活力—那麼，就不能指望自己能為整個人類帶來什麼美善！相反，藉著皈依天主的愛，人類便能獲得善益。

現在，所有心懷善志的人，尤其是基督徒，都應該“堅定”於自己的根源；在各民族和整個世界尚未在思想、感情、行為及計劃中，遍佈死亡的果實之前，都要準備好再度為生命帶來活力。基督徒要生活在與我們的天主父及上主耶穌基督的共融中，要聯合那些心懷善意的人，以耶穌基督的真理之愛，服務於生命、家庭和社會。我們要把握最後的機會，正如天主在《聖經》內所提醒的：

“那時銀鏈將斷，
金燈將碎，
水罐將破於泉旁，
輪子將爛於井邊⁷⁰³”。

是愛在推動著教會。這愛由天主而來，並能夠傳播廣揚：“這是對人類的愛—它渴望每個人，每個人類團體，每個家庭，每個民族，每個社會團體，青年人，成年人，父母，老年人及病患者都獲得真正的益處—這是為一切人都毫無例外的愛。這是愛，或者說，是為保障每個人所有的真正益處而消除和避免一切邪惡的熱切關懷。……無論人類歷史的阻力如何強大，無論當代文明的混雜多麼明顯，無論在人類世界裡對天主的否認多麼強烈，但教會與基督奧蹟的關係應該還要更加緊密。這奧蹟多少年代以來一直

703 《聖經》，訓12：6。

隱藏在天主內，但後來藉著基督在時光中與世人真正共享。”⁷⁰⁴

牧人總會陪伴著自己的羊群，即使是在牠不願意聆聽，犯錯且偏離正途之時，也是一樣。而且，牧人還將會不停地呼喊那迷失方向的羊群，來靠近自己。這就是耶穌在《福音》⁷⁰⁵中所講的“羊”，就如個體的人、人性之愛、家庭和社會一樣，由於偏離了天主的道路而迷失。

耶穌基督來與每個人以及所有的人相遇，即來與整個人類相遇；同時，祂提醒人說：“經上這樣記載說：‘天主為愛祂的人所準備的，是眼所未見，耳所未聞，人心所未想到的。’”

可是天主藉著聖神將這一切啟示給我們了，因為聖神洞察一切，就連天主的深奧事理祂也洞悉。除了人內裡的心神外，有誰能知道那人的事呢？同樣，除了天主聖神外，誰也不能明瞭天主的事。我們所領受的，不是這世界的精神，而是出於天主的聖神，為使我們能明瞭天主所賜與我們的一切。”⁷⁰⁶

704 《教會訓導》，若望·保祿二世，《富於慈悲的天主》通諭（1980），第15號。

705 《聖經》，參閱路15：1-7。

706 《聖經》，格前2：9-12。

的確，在與天主的真誠關係中，善的意識和生命的真正意義會逐漸加強。耶穌在最高形式的祈禱——《天主經》中，教導我們要轉向天主。正是在這一祈禱中，我們對天主和世人的愛得以成長。當我們祈禱時，我們身邊的事物也將會發生變化。“祈禱是聖神的禮物，使我們能成為有希望的男人和女人，且祈禱使世界向天主開放。（參閱通諭《在希望中得救》（第34號）……跟隨著那些由各時代的聖人，與先知所組成的希望之子民的足跡，我們繼續為了天國的實現而前行。在我們這段靈性的旅途上，有童貞瑪利亞——希望之母陪伴我們；她使以色列的希望降生成人，她為世界帶來了救世主，並懷著堅定的望德佇立在十字架下。她是我們的榜樣與依靠。最重要的是，她會為我們轉求，並引領我們從自身的黑暗困境中，走向與復活的基督相遇的燦爛曙光。”⁷⁰⁷這就是她多次顯現，及其充滿愛的訊息的意義，即為了世界的得救。

在世界上，除了耶穌⁷⁰⁸及其王國之臨在的標記外，那些渴望藉著淨化自己的心靈而看到這些標記的人，還擁有天主聖言的禮物。事實上，天主藉著祂的話——《聖經》來安慰鼓勵我們，並向我們展示出，祂所預許給我們的一

707 《教會訓導》，本篤十六世，《第二十四屆世界青年節》文告（2009）。

708 《聖經》，參閱瑪28：20

切，都將在愛中得以實現，並在天國中得以圓滿：人類與天主在“永恆的婚宴”中合一。

“亞肋路亞！

因為我們全能的天主，

上主為王了！

讓我們歡樂鼓舞，

將光榮歸於祂吧！

因為羔羊的婚期來近了，

祂的新娘也準備好了；

天主又賞賜她穿上了華麗而潔白的細麻衣：

這細麻衣就是聖徒們的義行。

有位天使給我說：你寫下：被召赴羔羊婚宴的人，是有福的！

祂又給我說：這都是天主真實的話。”⁷⁰⁹

所以，就如同整個人類一樣，我們每個人都在邁向至愛之神的途中。祂是光明與生命。當我們在懂得了，祈求了，並實踐了《天主經》的祈禱之後，對於我們和全人類而言，耶穌的祈禱和我們在祈禱中向天主所說的最後的話

709 《聖經》，默19：6-9。

語，只能像那些初期基督徒以及《聖經·默示錄》的結束語那樣：“主耶穌，祢來罷。”⁷¹⁰

710 《聖經》，默22：20。

附錄

導言

(1) “我們可以說，基督在回答法利塞人時，是想對交談者呈現出這個‘完整的人性觀念’；若沒有這樣的人性觀念，就無法對有關婚姻與生育的問題做出適當的回答。這個完整的人性觀念恰恰必須基於‘起初’而建立。

這一點也適用於當代思想，如此就像過往以別的方式適用於基督的對談者一樣。事實上，在我們這個時代，由於各種學科的發展，人們很容易否定這種完整的人性觀念，並以許多片面的觀念取而代之。這些片面的觀念只著

重人的構成（compositum humanum）的若干層面，而沒有觸及整個人，或將之擯棄於特定的視域之外。”⁷¹¹

第一章 父

(2) “如果沒有耶穌，我們就不會知道真正的‘父’是誰。這在祂的祈禱中已經清楚地顯現出來，祈禱是其存在的支撐部份。一個不經常沉浸於父中的耶穌，一個不經常在內心深處與父交流的耶穌，將會是一個與《聖經》和真實歷史中的耶穌完全不同的人。耶穌持續不斷地祈禱，並在祈禱中來理解天主、世界和人類的。以天主的眼光去看世界，並依照此種眼光去生活，這就是跟隨耶穌。”⁷¹²

(3) “然而，除此之外，我們也看到天主教會自起初就有的同一傳統、教義和信仰，即那天主所交託，宗徒們所宣講以及教父們所守護的。實際上，教會在其上得以建立，誰從中走脫出來既不可能再是基督徒，也不可能再自稱為基督徒。因此聖三是在父、子及聖神內神聖而完美的天主。祂不與任何不相干的或外在的事物相混淆；聖三沒有創造者，也不存在被造的事實，反而是整個聖三（父、子及聖神）在創造和製作。祂本身是同一的，性體不分，

711 若望·保祿二世，《男和女－天主的傑作：身體神學》，香港，公教真理學會出版，2013，第202頁。

712 若瑟·拉辛格，《耶穌基督的天主》，香港，原道出版有限公司，2013，第19-20頁。

行動唯一。事實上，父在聖神內藉著子成就了萬事萬物，如此保持了聖三的合一。”⁷¹³

第二章 我們的父

(4) “為此，空幻的浪漫主義說：不要再給我們講什麼信理、基督論、聖神論和聖三論了！只要宣講天主是父，宣講所有的人都是兄弟就夠了，因為我們可以像弟兄般生活而無須那些玄虛的理論——只有這些才是要緊的。此番話似乎言之有理，但這真的是對待人這個複雜的存有的正確方式嗎？我們是如何得知何為父性，何為兄弟情的，以至於我們可以如此信賴父母之情與兄弟之誼？在古老的文明中，必定有純然信賴在天之‘父’的感人見證。然而隨著發展與進步，宗教的注意力很早就離棄了‘天父’，轉向了那些塵世的力量。在歷史的進程中，人的形象，連同天主的形象都到處變得模糊了。我們知道，希臘人稱他們的宙斯為‘父’。但對我們來說，這個詞並不意味著信賴，而是對神之面貌的深重的歧義表達，是對一個引起恐怖的世界充滿悲劇的歧義表達。……我們在這個遠離父性世界的時代所熱情呼籲的‘兄弟友愛之情’，在我們的經驗裡真的不會被扭曲並能使我們充滿期待嗎？據《聖經》記載，世界歷史上的第一對兄弟名為加音和亞伯爾；在羅馬神話中，與此相

713 Sant'Atanasio (295-373), *Lettere a Serapione*, 28, Città Nuova Editrice, 1986, p. 94.

應的是羅慕路斯和雷穆斯。這些故事是很流行的，其主題彷彿就是對‘兄弟情誼’之贊歌的一種殘酷諷刺，而這個主題是建構在真實的事實之上的。一七八九年（法國大革命）以來所發生的一切，難道不是給這個諷刺性滑稽作品增添了新的表現形式，以及更為恐怖的特徵嗎？這一切豈不是再次證實了遠比‘加音與亞伯爾’的故事所預示的更多內容，超過了這個故事本身所包含的內容嗎？

不過，我們從何處知道父性是一種可以信賴的善呢？我們又是從何處知道天主——儘管從一切跡象來看是這樣——非但沒有戲弄世界，反而忠貞不渝地愛著它呢？為證明天主愛著世界，天主必須自我啟示，並且推翻那些圖像，建立新的標準。而這一切都在祂聖子基督身上實現。基督在祈禱中將其整個生命放進了真與善的無限——即天主——內。只有通過這樣的天主子，我們才能真正明白天主父是誰。”⁷¹⁴

(5) “這樣，我們再次面對這個問題：我們能希望什麼？在與基督宗教和它所希望的觀念對話時，現代的自我批判是必要的。在這對話中，基督徒在他們的認知和經驗的背景下，也應該重新學習他們的希望究竟是什麼，他們可以提供給世界的是什麼，而什麼是他們無法提供的。

714 若瑟·拉辛格，《耶穌基督的天主》，香港，原道出版有限公司，2013，第17-19頁。

在現代的自我批判下，也該有一種現代基督宗教的自我批判，要不斷地從它的根源著手，更新他們的自我了解。對此主題，我們所能嘗試的只是一些提示。首先我們應該問自己：‘進步’真正是何意義，它承諾什麼，它又不承諾什麼？……換句話說：顯然進步是模稜兩可的。無疑地，它能帶來善的新可能性，可是也開啟惡的巨大可能性—先前不存在的可能性。我們都見證過在錯誤的手中，進步能成為並確實成了一種存在於惡中的可怕進步。假如科技進步不配合人的道德教育，在人的內在成長中進行（參閱弗3：16；格後4：16），那就根本不算進步，而是對人和世界的威脅。⁷¹⁵

第三章 在天

(6) “這樣的理性是向超越性開放的，只有在超越的現實與信仰和理性相遇中，人才能找到自己。所以，在此情況下我覺得歐洲的任務和使命正是找到這樣的對話，將信仰和現代理性整合在唯一的人類學視角內，如此完善人之所是，也使人類文化成為具有溝通性的文化。”⁷¹⁶

(7) “愛為己足矣，因己而悅己。愛本身就是功德和獎賞。愛不問理由，不求自己以外的益處。其益處即在存

715 本篤十六世，《在希望中得救》通諭（2007），第22號。

716 本篤十六世，《在前往葡萄牙的飛機上接受記者採訪的講話》（葡萄牙牧靈訪問，2010年5月11日）。

在自身內。我愛因為我愛，我為了愛而愛。如果可以追溯到愛的開始，如果追溯其來源，或將之帶回它的源頭，你會發現愛的偉大。愛總在那裡汲取養分，以便繼續流動。在靈魂的所有運動中，在感覺和感情之間，受造物唯獨能夠用愛來回應造物主，儘管二者仍存在很大差異；也唯獨用愛才能與近人互動，在這種情形下當然是平等的。……當天主愛你的時候，祂除了渴望被愛之外，別無所求。

祂只是為了被愛而愛，不為其他，且知道那些愛祂的人將要因同樣的愛而感到幸福。……新郎（天主）的愛，或者更確切地說，新郎對愛只尋求愛和忠誠的回報。因此，祂對新娘的愛予以回應是理當的。為什麼新娘，即愛（天主）的新娘不該去愛？為什麼至高之愛不該被愛？當然，新娘放棄她其他所有的情感，全身心地只期待那位愛者的同時，她就在以愛的回報試圖與之等同。不過亦可提出異議，即使新娘在愛內完全被改變，也將永遠不能達到愛的永恆源泉的水平。在愛（天主）和愛人之間，靈魂和聖子之間，新娘和新郎（天主）以及造物主和受造物之間當然不存在均等。事實上祂所給予的足夠滿足人的飢渴。然而這一切有什麼重要性呢？……其實，因為受造物是較低級的存有，雖然他的愛顯得匱乏，但是，如果他用整個

人去愛，就完滿了，無須再添加任何的補充。那裡擁有一切就不再缺少什麼。”⁷¹⁷

(8) “對此，我們所遇到的問題是真和善之間的關係問題。在天主內，真與善彼此相吻合，也與其存在相一致。天主認識並願意其存在，而真與善都被包含在祂的存有內。如果我們將‘真’視作與有限的認知精神相關，將‘善’看作與有限的渴求相關（或者看作一個實體與另一個，有利於其完善的關係），那麼二者就會分離，儘管二者之間有一定的關係。……‘真善’的表達旨在說明這種關係；只有作為好與真的實體的認知的時候，實體方可稱作實實在在的善；它不僅相符於受造物的渴求，還應符合造物主的意願，如此（因為在天主內認識和意願相一致），與其屬神的原型相合，這裡的‘真’意味著本質真理。”⁷¹⁸

(9) “2357. 同性戀是指在男人間，或女人間，對同一性別的人，體驗著一種獨佔的或佔優勢的性吸引力。歷經各世代及不同文化，它具有不同的形式。其心理方面的起因大部份仍不可解釋。根據《聖經》，同性戀的行為顯示嚴重的腐敗，（參閱創19：1-29；羅1：24-27；格—6：10；弟—1：10）聖傳常聲明‘同性戀的行為是本質的錯

717 克萊爾沃的聖伯爾納德（1090-1153），《論雅歌講道辭》，第二卷，83號，4-6。

718 Edith Stein (1891-1942), *Essere Finito e Essere Eterno*, Città Nuova Editrice, Roma 1992, cap. V, n. 16, p. 339.

亂’（信理聖部，〈有關性倫理問題的宣言Persona Humana〉，第8號）。是違反自然律的行為，排除生命的賜予，不是來自一種感情上及性方面的真正互補。在任何情形下同性戀行為是不許可的。

2358· 有為數不少的男女，呈現著天生的同性戀傾向。同性戀並非他們刻意的選擇，正是這事實為他們大多數人構成了一種考驗。對他們應該以尊重，同情和體貼相待。應該避免對他們有任何不公平的歧視。這些人被召在他們身上實行天主的旨意，如果他們是基督徒，應把他們由於此種情形可能遭遇的困難，與基督十字架上的犧牲結合在一起。

2359· 同性戀者被召守貞潔。藉著訓練人內心自由的自制諸德行，有時藉著無私友情的支持，藉著祈禱和聖事的恩寵，他們可以，也應該，漸次地並決心地，走向基督徒的成全。”⁷¹⁹

第四章 願你的名被尊為聖

(10) “人性所以尊嚴，其最大理由便是因為人的使命是同天主結合。自出世之初，人便受到同天主交談的邀請。如果不是天主以聖愛造生並保存他，人便不存在。除非人自由地承認這聖愛，並將自己完全委託於天主，則不

719 《天主教教理》，第2357-2359號。

算圓滿地依循真理而生活。不幸，我們這時代的許多人看不出、甚至簡直否認人同天主這種攸關生命的密切關係，故無神論可列為現代至嚴重的一件事，並需要加以詳細的檢討。無神論一詞泛指極不相同的事實。有人公然否認天主，有人則認為人不可能對天主有所肯定；另一些人則嘗試以決不相宜的方式研討天主，致使天主這問題根本失掉意義。又有許多人擅自越出了實證科學的界限，試圖專靠實證科學來對天主有所說明，或者，反過來，拒絕承認任何絕對真理。還有人對人的價值，予以過分的誇張，致使信仰天主一事，顯得毫無意義；在他們來說，肯定人要比否認天主更感興趣。更有人替自己捏造了一個他們所不願接受的天主，而這天主同福音內的天主全不相像。最後，另一些人根本無意談天主的問題，因為他們對宗教似乎從未感到任何不安，亦不明瞭何以必須注意宗教問題。此外，無神論有時出自人們對世間的不幸所做強烈的抗議，有時卻為了人們對某些人性的價值，極盡崇拜的能事，居然認為這些價值是絕對的，而將這些價值誤認為是天主……就整體言之，無神論並非原初就有的，而是出源於不同原因的。這些原因之一是人們對宗教，尤其在某些地區，對基督宗教的批判。因此，有信仰的人對無神論的產生可能負有不小責任。信友因了忽視信仰教育，因對教義所做虛妄的詮解，或因自身在宗教、道德及社會生活上的

缺陷，不僅未將天主及宗教的真面目予以揭示，反而加以掩蔽。”⁷²⁰

(11) “我們的確是天主在世界上的聖殿，是天主為了這個世界而有的聖殿嗎？我們向人敞開通向天主的門徑，或者更願將之遮掩起來？難道不是我們身為天主子民中的大部份人，成為不信者和遠離天主的人嗎？西方，基督宗教的中心國家已經厭倦於他們的信仰，對自己的歷史和文化感到無聊，他們不想再認識對耶穌基督的信仰，難道這些不是真的嗎？此時我們有理由向天主呼喊：‘不要准許我們變成外邦人！讓我們重新認出祢來！的確，祢用祢的愛將我們團結起來，又在我們身上傾注祢的聖神。讓祢聖神的能力在我們內重新發揮效能，好使我們喜樂地見證祢的福音訊息。’”⁷²¹

(12) “宗教信仰自由的權利根植在人性尊嚴之上，其超越的本質不應被置之不理或忽視。天主以祂的肖像和模樣創造了男人和女人（參閱創1：27）。因著這個理由，每一個人都被賦予擁有圓滿生命的神聖權利，這也是從靈性的角度來看。否認人自身的靈性存在，不對其超越性開放，人將會自我退縮其內，不能為內心有關生命意義的問

720 梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》（1965），第19號。

721 Benedetto XVI, *Omelia nella Santa Messa del Crisma* (21 aprile 2011).

題找到答案，無法獲得永恆的道德價值和原則，也不能體會一種真正的自由和發展一個公正的社會。”⁷²²

(13) “宗教團體為社會所提供的服務令人擔憂，尤其對年輕一代的教育，它會受到法律計劃的危害或阻礙，這些法律計劃有導致學校為國家所壟斷的危險，就如在某些拉丁美洲國家所見到的一樣。……我勸告各國政府推動尊重家庭原始權利的教育體制，促進家庭去決定對子女的教育；要符合輔助原則，這為組織一個正義的社會是最基本的。當我進行反思時，我不能為在某些歐洲國家的家庭的宗教自由受到其他威脅保持沉默，在那裡強制性地讓人參與性教育和公民教育，藉此向人傳播自以為中立的人及生命的觀念，但事實上卻反映了與信仰和正直理性相對立的人類學。”⁷²³

(14) “朝拜為愛而成為掰開的餅的耶穌基督的天主，是反對過去及現在種種偶像崇拜的最有效和最根本的方法。在聖體台前屈膝是自由的宣誓：向耶穌致敬的人，不能也不該再向任何俗世強權叩首。我們基督信徒只向聖體跪拜，因為我們知道，同時我們也相信在祂內，那位創造世界並這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子的唯一真天主的臨在（若3：16）我們跪伏在先向人屈身的天主前，

722 本篤十六世，《第四十四屆世界和平日》文告（2010年12月8日）。

723 本篤十六世，《對外交使團講話》（2011年1月10日）。

祂跪在我們面前來洗滌我們骯髒的雙足，就如善心的撒瑪黎雅人，為了救助人並重新給予他生命。朝拜基督的聖體意味著相信在那塊面餅內真的有基督，祂將給予生命真正的意義，同樣也給予廣袤的宇宙和最微小的受造物，給予整個人類歷史和最短暫的生存以真實的意義。朝拜等於祈禱，它延續恭領聖體的儀式和共融，靈魂在此繼續得到滋養。”⁷²⁴

(15) “藉著信德，我們被引入了至聖聖三愛的奧秘中。以某種方式，我們被天主所擁抱，被祂的愛所改變。教會就是天主的這個擁抱，在此擁抱中人也學習去擁抱自己的弟兄，同時發現在他們內的天主的肖像和模樣，這便是構成他們存在的最深刻的真理，也即真正自由的起源。”⁷²⁵

(16) “基督論及自己時說：‘我是世界的光’（若8：12），讓我們的生命發放光芒，好讓我們剛才聽到的福音成為真實的：‘你們是世界的光’（瑪5：14）。帶給這個世界光明的，不是我們人的種種努力或技術的進步。我們一次又一次致力於，一個更美好和更正義的秩序，但又時常體驗到其限度。最終，無辜者的痛苦，每個人的死亡都形成了堅不可摧的黑暗，或許可以通過新的經驗，一如在

724 本篤十六世，《基督聖體聖血節講道詞》（2008年5月22日）。

725 本篤十六世，《訪問聖地牙哥德孔波斯特拉大教堂時的講話》（2010年11月6日）。

夜間閃電瞬間被點亮。然而它終究仍然是一個令人痛苦的昏暗。

在我們周圍能夠有黑暗和昏暗，然而我們看見一道光：一個小小的，微不足道的火焰，它顯而易見地比黑暗更加強大，更加牢不可破。從死者中復活的基督要照耀這世界，祂以清晰的方式照亮人所認為的一切黑暗與失望。祂戰勝了死亡—祂是生活—對祂的信仰就像一絲微小的光穿透所有的黑暗和威脅中。……擺在眼前的我們所生活的世界，儘管技術在進步，但它最終並沒有變得更好。仍然有戰爭、恐怖、飢餓和疾病、極端貧困和無情的壓迫。即使那些在歷史上自認為是“帶來光明的人們”，然而若未曾被基督唯一的真光所照耀，就無法創造出人間天堂，反而建立了獨裁和極權主義制度，在此甚至連最微弱的人文主義火花也被熄滅。

為此，對於邪惡存在的事實我們不該緘默。在這個世界上的許多地方我們都看得到它；甚至在我們自己的生活中也能見到它，這真的讓我們感到害怕。是的，在我們自己的內心具有邪惡的傾向，自私、嫉妒、侵略。這或許借助一定的自律在某種程度上可以控制。然而，那些隱匿的邪惡形式更加難以擺脫，它們像霧氣縈繞著我們，它們即是在嚮往善和行善上所表現的怠惰和散漫。細心的人會注意到一個事實，給教會帶來損失的不是仇教者，而是那些

不冷不熱的基督徒，這在歷史上屢見不鮮。那麼，基督怎麼能夠說基督徒，甚至那些脆弱的基督徒是世界的光呢？如果祂大喊也許我們會明白：你們悔改吧！願你們是世界的光！改變你們的生活吧，使它晶瑩剔透，散發光彩！若天主不向我們呼籲，而只是說我們是世界的光，我們是光明的，我們在黑暗中閃耀，難道我們不應該感到驚訝嗎？

親愛的朋友們，聖保祿宗徒在他的許多書信中，不怕稱呼當時的人和地方團體的成員為“聖人”。……除了不認識罪，也從未犯過罪的童貞瑪利亞，不存在某個聖人。親愛的朋友們，基督並不是很在意在我們生命中有多少次的動搖和跌倒，祂更關心我們在祂的助佑下，有多少次的重新站起。祂不要求超凡的行為，只是希望祂的光在你們內照耀。祂召叫你們，不是因為你們善良或完美，而是因為祂是善的，祂願意讓你們成為祂的朋友。是的，你們是世界的光，因為耶穌是你們的光。你們是基督徒—不是因為你們做了殊而不凡的事—而是因為祂，基督，是你們的生命，也是我們的生命。如果我們任由祂的恩寵在我們內工作，你們和我們就是聖人。……‘你們是世界的光’哪裡有天主，哪裡就有未來！”⁷²⁶

⁷²⁶ Benedetto XVI, *Discorso alla Veglia di Preghiera con i giovani nella Fiera di Freiburg im Breisgau* (24 settembre 2011).

第五章 願祢的國來臨（一）

(17) “我們可以很明確地說：當耶穌說天主的國時，祂簡明地宣告天主，即永生的天主，是在世上和歷史上能夠作為，且現在正在作為的天主。耶穌告訴我們：天主真的存在；而且：天主真的是神，也就是說，世界都掌握在祂的手裡。由此看來，耶穌的訊息非常簡單，完完全全以神為中心。耶穌的訊息嶄新且特別之處在於祂告訴我們：天主現在正在作為—這是祂以超越目前所有的方式，在歷史中以主宰、以永生天主的身份來顯示自己。由此看來，‘天主的國’這個翻譯是不夠的，比較好的翻譯應該是‘天主為主宰’或天主的統治。”⁷²⁷

(18) “一個男人和一個女人間慷慨和不可拆散的愛是人類生命自受孕、誕生、成長直到最後的自然死亡的有效畫面和基礎。只有愛與忠信才能產生和延續真正的自由。所以，教會懇請國家採取適當的經濟和社會措施，好使女人在家庭和工作崗位能夠得到自我實現，使在婚姻中結合而組成一個家庭的男女，得到國家應有的支援，使子女的神聖性和不可侵犯性從孕育之初就得到捍衛，讓生命的出生從法律、社會和立法層面得到尊重、重視和支

727 本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第47頁。

持。為此，教會反對任何形式的對人性生命的否定，凡在家庭體制領域內促進自然秩序的一切她都給予支持。”⁷²⁸

(19) “梵二會議在確認‘在這大地上，唯有人是天主為人本身而喜愛的受造物’之後，緊接著說‘故人類唯有忠誠地捨己為人，始能達到圓滿’。這似乎是一矛盾，而其不然。相反，這是人類存在的偉大和奇妙的反論：一個被召在愛內服務真理的存在。愛使人通過自我的忠誠給予而實現自己：愛的意思是，給予與接受那既不能購買又無法出售，而只能雙方彼此自由的慷慨給予。這種給予的特質本身就要求它的持久與不可逆轉性。婚姻的不可解除性主要源於此種給予的存在：‘人與人的相互給予。’”⁷²⁹

(20) “造物主‘從無中呼喚出有’，使世界存在，並使人存在於世界，因為祂‘是愛’（若一4：8）。無可否認，我們在創世敘述中找不到‘愛’（天主是愛）這個字；即使如此，這個敘述時常重複：‘天主看了祂造的一切，認為樣樣都很好。’（創1：31）這句話引導我們意識到，天主創世的動機就是愛，在一定程度上，是愛孕育並萌生萬物：事實上，唯有愛產生善，而且因善而喜悅（參閱格前13）。創世是天主的行動，因此其意義不僅是從無中呼喚出有，並使世界存在，使人存在於世界，而根據第一個敘述，‘bere-

728 Benedetto XVI, *Omelia nella Santa Messa con dedicazione della Chiesa della Sagrada Familia e dell'Altare* (7 novembre 2010).

729 若望·保祿二世，《致家庭書》（1994），第11號。

sit bara'也表示恩賜（禮物）；一個基本和‘徹底’的恩賜，也就是一個交付的行動，而藉此行動，所恩賜的正是從無到有。創世紀開篇數章引導我們進入創世的奧蹟，也即世界是按天主的旨意而開始的奧蹟。天主是全能的，天主是愛。”⁷³⁰

(21) “受造為男人和女人的人是天主肖像的事實，不僅意味著他們每一位個體相似於天主，是一位理性的和自由的生命。同時也意味著在他們共同的人性上受造為‘合二為一’的男人和女人，受召生活於愛的共融中，如此把是在天主內愛的共融顯示在世界上，透過愛的共融、天主聖三彼此相愛於神聖而卓越的地生命的親密奧秘中。父，子及聖神，因神性的合一的唯一天主，藉不可探測的神聖關係以三位而存在。唯有如此，我們才能夠明白天主本身是愛（參閱若一 4：16）的真理。在被造為男人和女人的人身上的天主的肖像和模樣（可以推定造物主和受造物之間的相似性），於是也表達共同人性上的‘合二為一’。……也是一種召叫和任務。”⁷³¹

(22) “人成為天主的‘肖像和模樣’不僅是透過他自身的人性，也是透過男女自起初形成的人與人的位格共融。……事實上，交付可說是展現了位格存有的某種特

730 若望·保祿二世，《男和女－天主的傑作：身體神學》，香港，公教真理學會出版，2013，第167頁。

731 若望·保祿二世，《婦女的尊嚴與聖召》宗座牧函（1988），第7號。

質，甚至是位格的真正本質。當天主雅威說：‘人單獨不好’（創2：18）時，祂肯定了‘單獨’的人並沒有完全實現這本質。如要實現這本質，他唯有藉著‘偕同別人’而存在，而且更深入完整地說，就是藉著‘為別人’而存在。……人與人的位格共融是指在相互交付的關係之中，彼此‘為對方’生活。這關係正是使‘人’在原初的孤獨中獲得滿足。……人的身體及其性別（其男性和女性特質）於創世奧蹟中，不僅促成生育繁殖，一如整個自然界的情況，而且‘自起初’已具‘為人配偶’的屬性，也就是表達愛的能力：正藉著愛人成為禮物，並藉著這樣的禮物，滿全他本質和存在的真正意義。……這樣的人唯有衷心交付自己，才會找到真我。⁷³²

（23）“當代的家庭一如往昔，追求的是‘美好的愛情’。不‘美好’的愛情，亦即將愛淪為僅僅為滿足肉身的貪欲（參閱若一2：16），或者男女間的相互‘利用’，使人變成自己軟弱的奴隸。某些時髦的‘文化節目’不正是讓人淪為奴隸嗎？它們‘作弄’人的弱點，這樣使之越來越脆弱和失卻防範。

愛的文明帶來喜樂：喜樂，因為一個人來到了世界上（參閱若16：21），因為夫妻二人成為了父母。愛的文明意味著‘在真理內同樂’（參閱格前13：6）。然而，一個

⁷³² 若望·保祿二世，《男和女－天主的傑作：身體神學》，香港，公教真理學會出版，2013，第153、169、172頁。

受消費主義和反出生思想支配的文明，永不能成為愛的文明。……家庭不再為愛的文明作見證，甚至能夠變成一種否定，一種反見證。一個崩潰的家庭卻能強化‘反文明’的一個特定形式，在不同的領域破壞愛的表達，同時從整體上為社會生活帶來無法避免的反響。”⁷³³

第六章 願祢的國來臨（二）

(24) “與此同時，當把耶穌解釋為狂熱者時，神學革命的浪潮才平靜下來，這些神學曾試圖把暴力合法化，以此作為建設美好世界的手段—‘王國’。以宗教為動機的暴力行為所帶來的可怕結果，極其嚴峻地擺在了我們大家的眼前。暴力不會建立天主與人道主義之國。相反，它是反基督者所喜愛的工具—以宗教-理想主義為目的；無益於人道主義，而是有助於無人性的行為。”⁷³⁴

(25) “藉著宗徒及其使徒工作，整個的世界都應從其混亂中脫離出來，重新找到與天主的合一。……這正是耶穌的使命，……引領‘世界’從人對天主及自己的異化中脫離出來，好使世界能在與天主的合一中完全成為自己，並使

733 若望·保祿二世，《致家庭書》（1994），第13號。

734 Benedetto XVI, *Gesù di Nazaret*, 2^a parte, cap. 1, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, p. 25.

世界回歸天主和人類。但是這種轉變，必以十字架和見證基督的殉道精神為代價。”⁷³⁵

(26) “天主教學校，向現代的進步情況打開心胸的同時，應引導其學生有效地促進地上社會的福利，並一起準備學生為拓展天主神國而服務，因此能實踐建設性及使徒性的生活，而成為有益於人類社會救助的酵母。”⁷³⁶

(27) “不過，教育從來都不是一件容易事，在今天顯得更加困難。家長、教師、司鐸以及所有直接負有教育責任的人都非常清楚。所以開始很大程度地談及‘教育的緊迫’……過去具有很大價值的東西也未能傳承下來，藉著常常讓人感到痛苦的個人抉擇，它們變成了我們的事情並且被革新了。然而當基礎動搖又缺少本質的確定性時，價值就會以緊迫的方式讓人感到它的需要：因此，具體地說，可能正因為如此，今天有關教育的問題也正在增多。家長提出問題，經常擔心焦慮自己孩子的未來；許多老師也在詢問，他們生活著他們校風惡化的憂傷經歷；社會作為一個整體也在質詢，它認為共存的根基值得懷疑；就連年輕人自己也在內心深處詢問，他們不想獨自面對生活的挑戰。誰相信耶穌基督，然後就會有進一步更強大的理由不

735 Benedetto XVI, *Gesù di Nazaret*, 2ª parte, cap. 4, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, pp. 116-117.

736 梵二大公會議，《天主教教育》宣言（1965），第8號。

去害怕：因為他知道天主不會拋棄我們，可憐和脆弱是我們的本質，祂愛我們之所是並如同我們之所是的愛我們，以便給我們提供一個新的善的可能性。”⁷³⁷

(28) “因此，我們應向我們的近人提供的服務就是一種愛的服務，為使其生命永遠受到維護和促進，尤其是弱小或受到威脅的生命。而我們應該一起培養的，不只是個人的關切，也是社會整體的關切，以無條件地尊重人類的生命為一種更新社會的基礎。

這要求我們必須愛和尊重每一個人的生命，以耐心和勇氣努力以赴，使我們這已經有太多死亡訊號的時代，最終建立一種新的生命文化，即真理與愛的文化所結的果實。”（第77號）

“生命的福音是為整個人類社會的福音。……社會若一方面主張人的尊嚴、正義與和平等價值，另一方面卻徹底地反其道而行，准許或容忍各種使人類生命貶低或受侵犯的手段，特別是弱小的或處於社會邊緣的生命，這樣的社會不可能有堅固的基礎。只有尊重生命才能建立並保障社會最可貴，最需要的‘善’，例如民主與和平。實際上，若不承認每一個人的尊嚴，也不尊重人的權利，就沒有真正的民主可言。若生命沒受到維護與促進，也沒有真正的和平

⁷³⁷ Benedetto XVI, *Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell'educazione* (21 gennaio 2008).

可言。正如保祿六世所指出的：‘每一項侵犯生命的罪行都是侵犯了和平，尤其是如果它打擊了人們的道德行為……但在真誠地表明、公開承認和維護人類權利的地方，社會就會享有和平，且充滿喜樂。’”（第101號）⁷³⁸

（29）“十九世紀的歐洲是個悲劇，它肯定並且宣揚天主是人的對手，是人之自由的敵人這一信念。藉此想將人對天主的真正的《聖經》信仰擱置一邊，《聖經》告訴我們，天主派遣祂的兒子耶穌基督，為的是沒有一人死亡，反而獲得永生（參閱若3：16）。《聖經》作者在相信神妒忌人，或輕視人的異教主義面前斷然肯定：天主在其無限的圓滿中再不需要什麼，祂若不愛萬物又如何能創造它們呢？（參閱智11：24-26）。祂若不想保護人，又如何將自己啟示於人呢？天主是我們存在的根源，是我們自由的基礎與巔峰，祂不是人的對立者。……歐洲應向天主開放，走出來毫不畏懼的與祂會晤，用祂的恩寵為被優良傳統所發現的人的尊嚴而工作。……十字架和愛，在我們的歷史中十字架已經成為光的代名詞，因為基督允許自己被釘在上面，為祂對我們的愛作了最高的見證，也為邀請我們去寬恕與和解，要教導我們以善勝惡。……啊，被祝福的十字架，永遠閃耀在歐洲的大地上吧！”⁷³⁹

738 若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995），第77號；第101號。

739 Benedetto XVI, *Omelia nella Santa Messa in occasione dell'Anno Santo Compostelano nella Plaza del Obradoiro a Santiago de Compostela* (6

(30) “出自於永生聖父之愛，由救主基督創建於時間內，並在聖神內集結的教會，其宗旨是人類來世的得救，故這宗旨唯有來世始能圓滿達成。但現在卻存在於此世，並由此世的成員一人一所構成。而世間人的使命是在人類歷史內，組建一個天主子女的家庭。這家庭直到基督再度降來時，應不斷發展。……但是，教會追求著拯救人類的固有宗旨，不僅通傳天主的生命與人類，而且以某種形式，傳播這種生命照耀於普世的光芒，教會尤其醫治並提高人格尊嚴、鞏固人類社會結構、並賦予人們日常工作一種更深遠的意義和含義。所以，教會深信通過其成員及其整個團體，可能非常有助於人類大家庭及其歷史的改造，使之更為適合人性。”⁷⁴⁰

(31) “地上的和平（參閱路2：14）是天主的旨意，同時也是人被託付的使命。基督徒知道，和平的持續與人存在於上主的‘意願’（eudokía）中是互相關聯的。爭取與天主之間的和好，是爭取‘世間和平’不可或缺的一部份。……因為今天我們實在可以非常清楚地看到，只要是人眼中沒有天主，也就喪失和平，且暴力以從前無法想象的殘暴形式橫行肆虐。”⁷⁴¹

novembre 2010).

740 梵二大公會議，《論教會在現代世界牧職憲章》（1965），第40號。

741 本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第76頁。

(32) “教會強烈指出這生命倫理與社會倫理間的關係，因為她意識到不能：‘有堅實的基礎，若社會一方面主張人的尊嚴、正義與和平等價值，但另一方面卻徹底地反其道而行，准許或容忍各種貶低或侵犯人類生命的手段，特別是針對弱小的或處於社會邊緣的生命。’”⁷⁴²

(33) “然而必須補充的是，除了宗教狂熱主義，在某些情形下阻止人行使宗教自由權外，許多國家有計劃地，推廣宗教冷漠和實踐無神主義，令人民失去了精神和人性的力量，妨礙了他們對發展的需要。天主是人真正發展的保證，因為天主按自己的肖像創造了人，同時奠定了人的超越性的尊嚴，也助長他那與生俱來對‘自我提升’的渴求。……當國家推動、教導或甚至強迫某種形式的實踐無神論時，便會把自己人民所必需的倫理和精神力量拿走，令他們無法致力於全人的發展，因而阻止他們以新的動力，更努力更慷慨地回應天主的愛。有時那些經濟先進及發展中的國家，在和貧窮國家進行文化、商業及政治的交流中，灌輸給他們這種對人及對他命運的狹隘的看法。‘超級發展’夾帶著‘道德衰落’，就會傷害真正的發展。”⁷⁴³

(34) “那些‘自命為救星，並做出無數承諾，而其實只製造了幻想’的人們，否定發展的意義超越此世，且把

742 本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第15號。

743 本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第29號。

他們的計劃建立於這信念上。他們深信自己已把全部發展掌握在手中。這種不實的信心會轉變成脆弱，因為它帶來人的奴役：人已變成發展的工具。反之，誰謙虛地接受召叫，這謙虛會轉變成一種真正的自主，因為它使一個人自由。”⁷⁴⁴

(35) “康德以為可能在一切事物自然結束時，會有另一種不自然的與不幸的結局。他如此寫到：‘假如基督宗教有一天不再與愛相稱時…… 那麼人類的主要思想就可能抗拒它，並與它對立。反基督者……會開始他的統治，雖是短暫的（可以推測是基於恐懼和私利的統治），然後，由於基督宗教一雖然注定為世界宗教，可能事實上無法注定變得如此——很可能導致在道德方面的一切事物的（不幸）結局。’”⁷⁴⁵

(36) “一個沒有天主所達成的‘天主的國’——結果一個單是人的國——必然最後一切都以‘邪惡結果’而結束，一如康德所描寫的：我們見過它，我們一次又一次地看到它。無疑地，只有當天主親自來到我們中間並與我們講話，而不僅是臨於我們思想中，天主才真正著手處理人類的事物。因此理性需要信仰，假如它完全要成為理性之所以為理

744 本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第17號。

745 本篤十六世，《在希望中得救》通諭（2007），第19號。

性：理性和信仰彼此需要，為能完成它們的真正本質和使命。”⁷⁴⁶

(37) “運用經濟來刺激或遏止某些行動來達致自然保護，是不足夠的，即使透過一個適切的教育也是一樣。這些固然是重要的方法，但關鍵的問題在於社會的整體倫理操守。人若不尊重生命和自然死亡的權利，若操縱人類受孕、妊娠和出生，若犧牲人類胚胎來做研究，那麼公眾良心便會失去人性生態的觀念，這樣環境生態的觀念也會一併蕩然無存。……大自然的課本是唯一且不可分割的：它不但包括自然環境，還包括了生命、性、婚姻、家庭、社會關係：換言之，就是人性完整的發展。我們對環境應有的責任，與我們對人自身及人與人之間的責任，息息相關。”⁷⁴⁷

(38) “但自我關閉的科技思維顯然是不理性的，因為它絕對排除任何意義及價值。不接受超越現世的幅度，就不免要面對以下的難題：我們應如何去了解從無中產生存有，或從偶然產生悟性？面對這些悲慘的問題，理性和信仰彼此幫助。只有二者一起才能拯救人。沒有信仰而陶醉

746 本篤十六世，〈《在希望中得救》通諭（2007），第23號。

747 本篤十六世，〈《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第51號。

於科技運作的理性，一定會糊塗到幻想人是全能的。信仰缺乏理性，也有和人們的具體生活脫節的危險。”⁷⁴⁸

(39) “我了解，如果教會有一個身體，由各種不同的肢體所組成，那麼，其中最必要、最尊貴的器官則不可或缺；我了解，教會有一顆心，而這顆心愛火中燒。我了解，唯有‘愛情’能使教會的各肢體有所活動；如果‘愛情’熄滅了，使徒們便不再傳揚福音，殉道者將拒絕傾流鮮血……我了解，愛情包括一切聖召，愛情是一切，愛情跨越一切時間和空間，一句話：愛情是永恆的。……是的，我在教會中找到了我的位置；我的天主，這是祢指示給我的！在慈母教會的心中，我將是‘愛情’；這樣，我將是一切……並且，我的夢想必會實現！……我心愛的主啊！我便是這樣，度過我的生命。除了撒花之外，我沒有別的辦法來證明我對祢的愛情了。這就是說，我在極微不足道的言行中，一個關心、一句話語，舉手投足間的小小克己犧牲都不輕易放過……耶穌，耶穌啊！假如僅僅愛情的渴望，便能令我感動欣喜萬分，那麼，日後永遠擁有祢、享有祢的愛情，那將是多麼甜蜜幸福啊？……祢為何不把這些無限的願望，留給那些崇高偉大的靈魂，那些翱翔在九霄雲外的神鷹呢？我不過是一隻可憐的小鳥，羽翼未豐，不是一隻神鷹，僅有老鷹的一雙眼睛和一顆心

748 本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第74號。

罷了！然而，儘管我極其渺小，卻敢注視著聖愛的太陽，且我內心感受到所有神鷹的渴望……我願效法神鷹姊妹，展翅飛向吸引我眼目的至聖太陽，直至至聖聖三的神聖居所……唉！無奈我只能拍打著小翅膀而已，無力凌空高飛，遨遊太空。最終我會落得什麼樣的下場呢？我會因軟弱無能，悲痛至極而死去嗎？不！我甚至不會因此而傷心難過。我勇於氣絕自己，目不轉睛地注視著至愛的太陽：沒有什麼可以使我害怕的。狂風或暴雨也嚇不倒我，縱使濃厚的烏雲遮蔽了我心愛的陽光，我換了位置也無所畏懼，因為我知道愁雲慘霧的後面，隱藏著的太陽依舊燦爛如故。有時，我的心好似受到了暴風雨的襲擊，整個人都好像除了被雲霧繚繞而別無他物；而那時，我因貧窮而軟弱時，是我最幸福快樂的時刻。因主而留在那裡，凝視祂那隱藏於信仰內的不可見的光芒，該有多幸福啊！”⁷⁴⁹

第七章 願祢的旨意承行於地

(40) “願祢的旨意承行於地，如在天上一樣：使我們全心愛祢，常常思念祢；用全靈愛祢，總是渴望祢；全意引導我們所有的意向歸向於祢，在世上的一切尋求祢的光榮。讓我們用盡全力去愛祢，花費我們所有的精力以及身體和靈魂的感覺只為祢的愛而服務，不為其他；好使我們

749 里修聖女小德蘭 (1873-1897)，《靈心小史》，1970，第238頁。

如同愛我們自己一樣去愛我們的近人，盡一切的可能將他們引向祢的愛，將他人的善視作我們自己的而喜悅，在邪惡的境遇中同情他們，從不傷害任何人。”⁷⁵⁰

(41) “親愛的朋友們，在我們彼此告別之前，正值西班牙的青年人將世界青年節的十字架轉交給巴西青年人之際，我作為伯多祿的繼位人，將這一偉大的任務委託給所有在場的人：你們要把對基督的認識和愛帶到全世界。祂願意你們在二十一世紀成為祂的使徒及喜樂的使者。不要讓祂失望！謝謝。

用法語問候：親愛的法國青年，今天基督要求你們植根於祂，並與祂一起把你們的生命建立在祂自己的這塊岩石上。祂派遣你們去做勇敢的見證者，簡單、真實，可靠！你們不要害怕自己是天主教徒，要以誠懇、坦率對自己身邊的人見證自己的基督徒身份！願教會能從你們青年人中找到喜樂的福音喜訊傳播者！

用英語問候：我向今天所有在這裡的講英文的青年致以問候。你們要把在這些難以忘懷的日子裡，所體驗到的基督愛的喜訊帶到你們的家裡。注目凝視祂，加深你們對福音的了解，並結出豐碩的果實。願天主祝福你們每一個人。再見！

750 San Francesco d'Assisi (1182 ca.-1226), *Gli Scritti di Francesco e Chiara d'Assisi*, Edizioni Messaggero Padova, Padova 19813, pp. 121-122.

用德語問候：我親愛的朋友們！信仰不是一種理論。相信的意思，是要進入與耶穌的個人關係中，在教會團體及與他人的共融中，活出與耶穌的友誼。你們要把你們的生活全部交付給耶穌，並幫助你們的朋友們找到生命之源的天主。願天主使你們成為祂的愛的喜樂見證人。

用意大利文問候：親愛的講意大利語的年輕人！我問候你們所有的人！我們所參與的感恩聖祭是復活基督的臨在，祂生活在我們當中：藉著祂你們的生命紮根建基在天主內，你們的信仰也得以堅固。帶著這個信念，你們從馬德里再次走出去，向所有的人宣佈你們所見所聞的。你們要喜樂地回應主的召叫，跟隨祂並與祂永遠保持合一：你們將結出豐盛的果實！

用葡萄牙語問候：親愛的講葡語的年輕朋友們，你們找到了耶穌！你們處於一個由放棄尋求，和擁有真理的相對主義文化所主導的社會中，將會感受到逆流的衝擊。正是在這個特殊的歷史時刻，及充滿了巨大的挑戰和機遇中，天主派遣了你們：以便藉著你們的信德，使基督的福音喜訊能繼續回蕩在全球各地。我希望在兩年之後，能夠在巴西里約熱內盧的世界青年日中與你們相遇。與此同時，讓我們彼此祈禱，獻上我們喜樂的見證，它源於那植根於基督，並在祂內的建設性生活。親愛的年輕人，我們再見。願天主降福你們。

用波蘭語問候：親愛的波蘭年輕人，願你們在信德內堅強，在基督內紮根！你們這幾日從天主那裡領受了元寶，願它們在你們內結出豐碩的果實。願你們成為祂的見證人。把福音的訊息帶給他人。用你們的祈禱和生活的表率去幫助歐洲重新發現基督信仰的根。”⁷⁵¹

第八章 如在天上一樣（一）

(42) “若無媒體的貢獻，確實有困難促進和改善國與國之間的了解，為全球和平對話注入生命，保證人能獲得原始的有益訊息，而同時也要確保能自由傳遞觀念，尤其是那些促進團結與社會正義的理想。的確，整體而論，媒體不僅是傳播觀念的工具，它們能夠且應該成為，服務世界上更大正義與團結的工具。然而，不幸的是，不乏今天壓倒性的趨勢，有意將人屈服在指定的項目之下，而媒體反而就轉變為這種體系的危險。當傳播媒體受意識形態利用，或為商業產品作激進的宣傳時，就產生這種狀況。在宣稱表達事實時，它能將事務合法化或加給人對個人，家庭或社會生活錯誤的認知。再者，為了使之聽從它，即使之成為所謂的聽眾，有時它不惜採用粗俗的動作，暴力並違反其應有的標準。最終，媒體也能呈現及支持一種，能

751 Benedetto XVI, *Angelus all'Aeroporto Cuatro Vientos* (21 agosto 2011).

加深而非降低富有國家與貧窮國家之間科技差距的發展模式。”⁷⁵²

(43) “所以，在基督宗教的第二個千年即將結束之際，教會應該充份地意識到她的孩子們，在其中所有那些情況下所記載的罪惡，縱觀歷史，當他們背棄基督精神和福音時，不但沒給世界貢獻信仰價值所啟發的生活見證，反而在思想和行為上放縱自己，而這些實在都是一些反見證和壞榜樣。教會……不能不在此跨越新千年的門檻之際，督促她的孩子們從過去的錯誤、不忠、鬆散、怠惰中悔改，以潔淨自己。”⁷⁵³

(44) 以下是聖父教宗於2000年3月12日在梵蒂岡大殿的禮儀期間有關罪過的告白和祈求寬恕的七段祈禱經文中的兩段簡短祈禱：

“聖父教宗：‘主，全人類的天主，
在歷史的某些時期，
基督徒有時苟同了不寬容之道，
而沒有遵循愛的偉大誠律，
因此醜化了祢的新娘教會的面容。
求祢可憐祢犯罪的子女們，

752 本篤十六世，《第四十二屆世界傳媒日》文告（2008）。

753 若望·保祿二世，《第三個千年將臨之際》宗座牧函（1994），第33號。

接納我們在愛德的甘飴中決心尋求和促進真理的善志，

我們清楚地知道真理從不勉強，

它憑藉自身的理由而存在。

因我們的主耶穌基督。’”

“聖父教宗：‘世界之主，全人類的大父，

祢藉著祢的聖子要求我們愛仇人，

要求我們向那些惱恨我們的人行善並為迫害我們的人祈禱。

然而，基督信徒曾多次背棄了福音，

向武力邏輯讓步，

他們侵犯了種族和人民的權利，

並藐視他們的文化和宗教傳統：

求祢對我們顯示祢的仁慈和耐心並寬恕我們吧！

因我們的主耶穌基督。’”⁷⁵⁴

(45) “生命的高峰與中心，每位信友與每個基督徒團體的使命就是感恩祭、救贖的聖事，基督臨在其中，並獻出祂自身的體血成為永恆生命的精神食糧。一項難以言喻的奧秘！圍繞著感恩祭，教會誕生了、茁壯成長了，並成

⁷⁵⁴ 若望·保祿二世，《在四旬期第一主日，即在寬恕日舉行感恩祭所做的祈禱中承認罪過並請求寬恕》，（2000年3月12日）。

為了一個基督徒大家庭，在這個大家庭內，我們藉洗禮進入並透過修和聖事不斷地更新自我。然後，已受洗的人，透過堅振聖事，由聖神使之更堅定，以活出基督真正的朋友與見證人身份。聖秩聖事與婚姻聖事，讓他們能夠在教會內和世界上，完成他們的使徒義務。最後，傅油聖事讓我們體驗在患病和痛苦中的神聖慰藉。”⁷⁵⁵

(46) “有必要將聖秩聖事和婚姻聖事，重新歸到唯一的聖體泉源這裡來，對此，我想做一簡要的探討。事實上，這兩種生活狀態在為人類的得救，而奉獻自己的基督的愛內，同根同源；他們為了一個共同的使命而蒙召：就是作見證這一使命，藉著對團體的服務，讓基督的愛臨現，以建樹天主的子民（參閱天主教教理，1534號）。

……家庭是夫婦雙方的資產，是子女們不可替代的財富，是社會不可或缺的基礎，是教會旅程具生命力的團體……

在婚姻聖事中所產生的使命，為教會的生命是非常重要的：家庭在人性和基督徒教育方面具有特殊地位，為此，它是司鐸職務的最好盟友；是對團體建樹的一份珍貴的禮物。司鐸走近家庭，有助於家庭意識到其深刻的現實和使命，促進教會發揮其強烈的敏感度。沒有一個聖召是屬私人的事，婚姻聖召更不是，因為它的視野是整個教

⁷⁵⁵ 本篤十六世，《第二十四屆世界青年節》文告（2009）。

會。正是因此，知道如何在牧靈工作中用‘婚姻與家庭的真正福音’整合與協調自己的司鐸職務（Esort. ap. Familiaris consortio，8），如此促進有效而友愛的共融。而聖體是鼓舞整個教會行動的合一的中心與源泉。

親愛的司鐸們，因了你們在聖秩聖事中所領受的恩寵，你們蒙召像牧人一樣去服務教會團體，她是‘家庭的家庭’，所以應以父親般的愛心去愛每一個人，真實地擺脫你們自己，以飽滿的敬業精神，恆久忠實地去愛：你們是人們看見耶穌基督唯一善牧的鮮活標記。你們要相似祂，以徹底的和專屬的服務努力相符於祂的生活風格，司鐸的獨身正是這種生活的表達。司鐸也生活其淨配的幅度；他與將生命給予新娘教會的基督新郎的心結合。（參閱《愛的聖事》，24）。你們要培養自己對天主的話的深入了解，因為它是你們旅途上的亮光。每日忠實地領受聖體，從中汲取力量，以便你們每日在牧職中奉獻自己，並恆常地生活在天主面前：祂是你們的居所和產業。對此你們為家庭，為每一個人應該是見證人。……你們要愛你們的司鐸們，因了他們所從事的慷慨的服務向他們表達你們的傾慕。願你們也知道擔當他們的極限，永不放棄尋問他們，他們是向你們講論天主，並將你們領向天主的表率使臣。你們的友情對他們而言是寶貴的精神幫助，是生命遇到考驗時的支柱。

親愛的司鐸們，親愛的夫婦們，願你們常在神聖彌撒中，在寬恕中，在自我給與和感恩中，找到自己歸屬基督及其教會的力量。願你們的日常行為在聖事共融中，以祂為來源與核心，為的是一切皆為光榮天主而做。”⁷⁵⁶

(47) “有一些司牧，只願享有司牧的美名，而不願善盡司牧的職責。……天主自己會來協助我們講真理，雖然我們沒有說我們自己的事。因為如果我們說我們自己的事，我們將是牧養自己，而不是牧養羊群的牧者了；反之，如果我們所說的是來自祂，那麼，不論誰說話，都是基督在牧養我們。……那麼，誰是那牧養自己的牧者呢？使徒保祿談到他們時曾說：‘因為其他的人都謀求自己的事，而不謀求基督耶穌的事。’（斐2：21）……有許多人雖然僅僅是基督徒，卻不是司牧；他們的肩上沒有責任的重擔，也許更容易、更順利地走到天主的台前。而我們呢，我們既然是基督徒，就該向天主交出我們一生的賬目；同時，我們既然是司牧，也該向天主交出我們牧職的賬目。”⁷⁵⁷

(48) “其實，凡多行善舉，卻存心不正，希望教會鍾愛他多過救主基督的人，都是犯了思想上的姦淫罪過，

⁷⁵⁶ Benedetto XVI, *Discorso all'incontro con le famiglie e i sacerdoti nella Cattedrale di San Ciriaco per la Conclusione del XXV Congresso Eucaristico Nazionale Italiano ad Ancona* (11 settembre 2011).

⁷⁵⁷ 聖奧斯定 (354-430), 《奧斯定對牧者們的講道辭—摘錄於舊約, 日課誦讀》, 第四卷, 紐約, 天主教書籍出版社, 1975年。

而成了救主的仇敵。這好比新郎拜託了一個僕人，把他的禮物帶給新娘，而這個僕人卻對她生了非分之想，竟希望藉此機會獲得新娘的青睞。幾時自身的愛佔據心靈的導向，就有時使他過分溫柔，有時正相反，會讓他嚴厲懲罰。……所以，主藉先知的口說得很對：‘那些為手腕縫製各種帶子，照頭的大小製造頭巾，以獵取人命的女人，是有禍的！’（則13：18）縫製各種帶子，是指牧人以連捧帶拍的手法去安撫那些離棄正路，並傾心於現世逸樂的靈魂。因為在牧人撤銷對罪人的嚴厲制裁時，也就是變相地鼓勵他們作惡。因此誰若不從某些嚴厲的矛盾中受打擊，就會軟弱無能地陷入錯誤中，也即是說：牧人接受了人家給他們縫製的帶子，及戴在頭上的頭巾。毫無疑問，那些自私自利，只顧個人的靈魂，為了現世榮耀而怕懼加害他們的人們，把我們所擔心的一切都會付諸實行。不過，對其他無力反對他們，且也不企圖反對他們的人，則濫用權力，橫暴地欺壓他們，總不慈心地勸告他們。這種人已忘記了作牧者應有的嚴正及慈悲心腸，竟盜用獨裁的手段，使屬下畏懼恐怖。故上主的話藉著先知的口正確地斥責他們說：‘反而用強力和殘暴去管治他們。’（則34：4）事實上，那些愛自己多過愛他創造主的人，往往在屬下面前大吹大擂，自詡不凡，他們並不在意他們應當做什麼，而是為了擁有勢力而做；對即將要來的審判好像並不放在

眼中，厚顏無恥地誇耀自己現世的權力，只要能夠行事放縱，即便是違法之事也無所畏懼，而沒有任何屬下反駁他們的所作所為。不過，凡自己的行徑惡劣，而又不願別人向他明言的人，在上主天主面前都是給自己作證，他們愛自己勝過真理；同樣，他們保護的也只是個人而已。……反而希望人愛真理勝過愛他，誰也不能損害真理而得救。所以，實際上，聖伯多祿宗徒竟甘心接受了聖保祿的指責。（參閱迦2：11）因此，達味聖王虛心地聽取了屬下的諫言。（參閱撒下11：7）因為一個心地純正的靈魂導師既不自私自利，亦不尋求個人的好處，而看作一種謙卑的致意，從屬下的方面來看，一種通過靈魂自由的純潔所激起的言語。但是首先需要靈魂照料的療法是溫和的，既明智地節制，讓屬下可以暢所欲言，又能正確地告戒，然後即使這種自由不應在驕傲中而萌發；……好的心靈牧者也須知道，適當學習討人喜歡，但僅為通過其喚起的尊重的美好，而吸引近人去熱愛真理。這並不是說，應當爭取人們對個人的愛慕，而是要取得人們的好感，以此好感，作為一個引導他們用心聆聽造物主愛的途徑。因為一個不為人們所愛的講道家，縱然他講述真理，人們還是很難心甘情願地聆聽他的講道。 所以，那些當權在位的人，應該

致力於對人施愛，好使人們能聽從他們；但是不應為己謀愛。”⁷⁵⁸

(49) “當今世界難道不是在為自己製造偶像嗎？難道沒有在不經意間模仿古代的異教徒，它們讓人遠離自己真正的目標，遠離與天主永遠生活的樂趣嗎？……崇拜已經不再存在的過去，忘卻它的缺陷；崇拜尚未存在的未來，認為人僅憑自己的力量，就能在地上實現永恆的幸福，這些都是誘惑！聖保祿對哥羅森人解釋說，無法滿足的欲望就是偶像崇拜（參閱3：5），他提醒他的弟子弟茂德說，貪求錢財是萬惡的根源：‘有些人曾因貪求錢財而離棄了信德，使自己受了許多刺心的痛苦’（弟前6：10）。對金錢的貪欲，對財物、權勢甚至對知識的渴望，難道不讓人遠離自己真正的目標，遠離其固有的真理嗎？……天主從未讓人犧牲理性！理性與信仰也從未發生過真正的衝突！唯一的天主—父、子和聖神—創造了我們的理性並賜給我們信仰，鼓勵我們自由地接受它，並視之為珍貴的禮物。偶像崇拜使人偏離這個願景，而理性本身亦能塑造成偶像。因此，我們向那位能夠看見和聽見我們的天主請求，求祂幫助我們從一切偶像中淨化我們，好能進入我們存在的真理，並到達祂無限存在的真理內！”⁷⁵⁹

758 聖額我略（540-604），《謹致牧靈人》，第二部，第8章。

759 本篇十六世，《在法國慶祝露德童貞聖母瑪利亞顯現150周年時的彌撒講道》（在法國榮軍院的濱海藝術中心的牧靈訪問，2008年9月13日）。

(50) “在面對經濟強權的濫用，面對將人貶低為貨物的資本主義的無情時，我們也面臨富有的危險，才重新明白耶穌對富有所提出的警告，對使人毀滅的財富這個警告是什麼意思，而財富也把世界上大部份的人握在它的魔掌中。”⁷⁶⁰

(51) “可敬的前任教宗保祿六世在1967年頒佈了《民族發展》通諭 (Populorum Progressio)，以真理的光輝及基督愛心的溫柔光彩，發揮了民族發展這個重要課題。他鄭重聲明：宣講基督是人類發展的首要因素，他也吩咐我們，要懷有熱誠的愛心及真理的智慧，走上人類發展的大道。天主賜予我們知道，是祂首先愛了我們，這真理促使我們也將生命當作奉獻，這樣我們才能希望‘發展整個人，發展每個人’”⁷⁶¹

(52) “在聖神的影響下，當人們發現自己的生存與生命的神恩幅度時，他們無論是個人或是團體，能夠從各種不同的決定論中解脫出來，這些決定論，主要源出於唯物基礎的思想，運用和相關的行動模式。在我們時代裡這些因素成功地滲入人靈深處，滲入良心聖殿，在那裡聖神繼續不停地根據‘天主子女的自由’注入新生命的光和力量。在這種生活中人的成長，遭受到加諸其身上的種種約制和壓

760 本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第88-89頁。

761 本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第8號。

力所阻礙，這些約制和壓力，則來自社會各階層有統轄權力的制度與結構，可以說在許多狀況中，社會因素，不僅沒有促進人類精神的發展與擴張，最後反而剝奪人之存在與生命純正真理的人性精神—聖神看護著此真理—而使其屈服於‘這世界的元首’之下。”⁷⁶²

第九章 如在天上一樣（二）

(53) “啟示之言，基督的人性以及祂的教會，這三者是天主顯示及其對人的恩賜的最高表達。‘各人應該注意怎樣在上面建築，因為除已奠立了的根基，即耶穌基督外，任何人不能再奠立別的根基’（格前3：10-11），……主耶穌是支撐世界重量的腳石，保持教會的內聚性。將人類的勝利者聚集在最終的合一內。在祂內我們領受天主的聖言，並感受到天主的臨在，從祂內教會接受自己的生命、教義及使命。教會憑藉自身無法堅固；她蒙召成為基督的標記與工具，絕對服從於祂的權威，並接受派遣去徹底地服務。唯一的基督建立了唯一的教會；祂是磐石，我們在祂之上建立我們的信仰。我們被建基在這個信仰之上，努力共同向世界彰顯天主的面容，天主是愛，是唯一能夠回應人圓滿渴望的那一位。這項任務是偉大的，向所有人彰顯天主是和平的天主而非暴力的天主，是給人自由的天

762 若望·保祿二世，《主及賦予生命者》通諭（1986），第60號。

主而非強制人的天主，是和諧的天主而非製造矛盾的天主。”⁷⁶³

(54) “教會藉著對基督信仰的傳遞的福傳工作來實現使命，通過追求正義與和平來致力於世界的變革。聖體是福音傳播及世界轉變的泉源與頂峰。它能夠在那些處於絕望中的人內重新喚起對永恆生命的希望。它能讓那些準備拒絕幫助的人學習分享。它看重的是修和而非分裂。它將人的生命和尊嚴置於信仰生活的中心。在一個被‘死亡文化’所嚴重統御的社會，在一個因追求個人福祉及權勢或金錢而加劇的社會，聖體能夠讓人記起窮人的權利及正義與團結的義務。它喚醒團體勿忘自己是領受了宏大恩賜的新盟約的團體，這一盟約召喚全人類要變得比以往具有更大的熱情。”⁷⁶⁴

(55) “我們所參與的當代的發展和進步，是與天主的智慧結盟的產物嗎？……若干時刻以後，人在這一巨大的進步中，發現了其對自身產生一定的威脅嗎？以某種方式或藉著某些途徑，已經造成一個事實，在科學與當代技術的核心內，帶給人巨大的自我毀滅的可能性已現出端倪：事實上，日常生活給人帶來了很多職業的考驗，面對人，

763 本篤十六世，《在聖家堂和祭台奉獻日彌撒中的講道》（在聖地牙哥和巴塞羅那進行牧靈訪問，2010年11月7日）。

764 宗座委員會關於國際聖體大會，《聖體聖事：天主對世界生命的恩賜，魁北克第49屆國際聖體大會基礎的神學資料》，2009年第5號-A。

什麼應該是為人的，什麼應該服務於人？那麼，怎麼走到這一步的呢？在走向進步的旅程中，難道人僅僅選擇了一條最易走的途徑，而忘記了與永恆智慧的結盟嗎？難道不是選擇了寬門大道，而忘記了從窄門進入了嗎（參閱瑪7）
？”⁷⁶⁵

(56) “人在聖神內與天主的密切關係，也使他在新的方式中了解自己，以及自己的人性。於是，人從他的起始就是天主的肖像和模樣得以完全實現。這個有關人的真切真理，必須繼續不斷地，在基督的光照下重新發現，基督是與天主關係的典型。同時在基督內也必須重新發現‘透過誠實的自我奉獻於他人，而獲圓滿的自我發現’的理由。”⁷⁶⁶

(57) “一些人觀看教會停留在她的外觀上。那麼教會就顯得如同，僅是一個民主社會中的很多機構之一，按照一定的規章生活，然而又要在‘教會’這一難以理解的形象裡去評斷她和對待她。然後再加上在教會內好魚和壞魚，麥子與荊棘相混雜的痛苦經驗，若將目光只注視在那些負面的事情上，那麼，教會偉大而美麗的奧蹟就再也不能展現出來。因此隸屬於‘教會’這個葡萄園，再也不會讓人感受到絲毫的喜樂。容易發生這樣的事：如果自己的一些膚淺的、錯謬的或是自己‘夢想中的教會’的想法不能得以實

765 若望·保祿二世，《在勒布爾歌的彌撒講道》（對巴黎和里修進行的牧靈訪問，1980年6月1日）。

766 若望·保祿二世，《主及賦予生命者》通諭（1986），第59號。

現，就會衍生出不滿和抱怨的情緒！……教會是天主最美好的禮物。所以，奧斯定可以說：‘每個人對教會懷有多少愛就擁有多少聖神。’（In Ioan. Ev. tract. 32, 8 [PL 35, 1646]）我們與教會一起並在教會內才能向一切人宣講基督是生命之源，祂臨在於我們的生命之中，祂才是我們所尋找和渴望的偉大現實。祂奉獻自己，這樣將天主、福樂和愛賜予我們。誰相信基督，就會有未來。因為天主不喜歡最終要被拋棄的乾枯的、死亡的和虛假的一切，祂喜歡所有肥沃的和生活的，祂喜歡豐富的生命，是祂給予我們豐富的生命。”⁷⁶⁷

（58）“宣講福音是主教的職責，正如聖保祿所宣稱的：‘我若傳福音，原沒有什麼可誇耀的，因為這是我不得已的事；我若不傳福音，我就有禍了’（格前9：16）。信友們為了堅定和淨化自己的信仰需要自己的主教的教導，因為他們是卓越的教理講師。……主教的使命要求他們成為窮人權利的捍衛者，他們應該推動有助於愛德的實踐，如此彰顯上主對於弱小者的愛。用這種方式，引導信徒具體地接納教會，視之是在兄弟友愛內而團聚的天主的真家庭，她排除任何的種族優越感和過度的特殊主義，

767 本篇十六世，《在柏林奧林匹克體育場的彌撒講道》，（對德國的牧靈訪問，2011年9月22日）。

為了大家的益處，促進各民族之間的修和與彼此間的合作。”⁷⁶⁸

(59) “傳教的態度經常是從極度尊重‘在每個人內的’一切開始，並尊重人自己在內心深處，已經探討過有關最深刻而又重要的問題。這是尊重‘吹向想吹之處’的聖神在人內所作的一切。傳教工作絕對不是毀壞，而是採取已有的價值並加以重建，雖然實際上，人們從來沒有完全符合這項崇高的理想。我們知道傳教工作開始要作的皈依，是聖寵的工作，在此工作中人必須重新完全地找到他自己。……這個人是教會的路—在某種意義上，這條路是教會應走的其他道路的基礎—因為人，任何人沒有例外，都為基督所救贖，而且基督和人，和每一個人，多多少少是結合在一起，即使人並未感覺。”⁷⁶⁹

(60) “宣講耶穌基督世界的唯一救主是教會特有的恩寵與使命，‘由於現在社會廣闊及深度的改變，使得這任務和使命更顯重要。事實上，宣傳福音乃是教會的本質性使命’（《在新世界中傳福音》宗座勸諭 14）。在今日這個消除國界的全球化進程中的世界，因溝通工具的發展，及個人與群體移行的頻繁和便利，使得人與人及民族與民族間更加靠近，我們感到迫切需要，以新的力量和更新的

768 Benedetto XVI, *Discorso all'Incontro con i Vescovi del Camerun nella Chiesa Christ-Roi in Tsinga a Yaoundé*. (18 marzo 2009).

769 若望·保祿二世，《人類救主》通諭（1979），第12-14號。

方法去推動福傳事業。……其實，就在此時，教會蒙召在隨著人的移動，而形成的遼闊而複雜的現象中進行一種新福傳，並同時加劇傳教活動，無論是初傳的地域，或是傳統的基督宗教國家皆應面對。……當前明顯的世俗化所造成的後果，使得新教派運動興起，而對基督宗教信仰，所呈現的不熱衷及分裂的趨勢，都將阻礙我們聚焦在一個共同點上，正如去年的世界移民日我所寫的‘這是一個由越來越多的種族，和跨文化的兄弟姊妹們所組成的家庭，在這個家庭中，篤信不同宗教的人也能被鞭策進行對話，如此，便可發現藉由相互的尊重，即可結出安寧和豐碩的果實’。……在這裡教會所面臨的挑戰，是協助移民們如何在他們失去原國籍的文化支持時，認同新的牧靈策略，保持信仰的堅定，不斷地渴望天主聖言。……現今的移民現象也是一個宣揚福音的天賜良機，使來自地球上尚未與基督相遇，或對基督沒有充份認識的不同宗教的男男女女，能夠被古老的傳統的基督宗教的國家所接受。這需要找到妥善的方式，使他們能與耶穌基督相遇並認識祂，去體驗救恩的寶貴禮物，讓每個人都能因此獲得‘豐富的生命’（參閱若10：10）。……那些逃離迫害、暴力以及對其生命有危險的情況下而尋求庇護的人，急需我們的理解和接納，並

尊重他們的尊嚴與人權，也有義務協助他們了解自己的本份。”⁷⁷⁰

(61) “純正的宗教信念，指示我們信仰所矚目的不是目前的福祉，而是其超凡的一面。它提醒我們倫理皈依的可能性和必行性，並與近人和平相處的責任性，以及活於一個整合生命的重要性。正確地去理解它，它帶來的是光明，淨化我們的心靈，激勵我們為整個人類大家庭的福祉，去完成高尚而慷慨的行為。它促使我們培養及踐行美德，在愛內彼此拉近，滿懷敬意地接納與我們具有不同宗教傳統的人。自梵二大公會議以來，天主教會已特別強調與其他宗教的信徒對話與合作的重要性。為了讓它能夠結出豐碩的果實，這要求對話的所有成員或其他宗教信徒的共同努力。我尤其想到世上某些地方的情形，在此宗教間的對話與合作要求相互尊重，自由信奉自己的宗教和自由的公共敬禮，如此自由地遵循自己的良知而不遭受排斥和迫害，儘管從一個宗教皈依到另一個宗教以後亦然。”⁷⁷¹

(62) “在我們這個越來越俗化的社會裡，我們基督徒，也常感到講述我們存在的超凡性的難度，我們需要發現新的途徑，以便向年輕人傳遞在教會的共融內，與基督

770 本篤十六世，《第九十八屆世界移民與難民日》文告(2011)。

771 Benedetto XVI, *Discorso ai Rappresentanti Istituzionali e Laicidi altre Religioni nel Waldegrave Drawing Room del St Mary's University College a Twickenham a Londra.* (17 settembre 2010).

友誼的美好和富饒。……為了吸引現代及未來時代的年輕人，去珍視我們共有信仰的禮物，需要一個新的視野。你們要行走在福音的道路上，遵守誡命，讓你們的生命越來越接近耶穌基督這個人，要深度更新自己的生活，這為今日是如此的急需。我邀請你們所有的人堅持沿著這條道路前行。”⁷⁷²

(63) “我確信對於降生成人的聖子，我們的救主耶穌基督的重新發現，將有助於我們再次發現信徒的個人、社會及文化身份。遠離神恩的多樣性與互補性以及聖職人員的職責與平信徒職務間的混淆，經過加強的天主教身份將重新喚起福傳的熱忱，這也正是每一位信徒本有的聖召及教會的本質”(參閱Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale, nn. 23-24)”。⁷⁷³

(64) “信仰和藝術間的關係也同樣重要，因為真理作為理性的目的和目標，需要在美中表達，也在美中成為它自己，這樣自我證明它是真理。所以，哪裡有真理，哪裡就產生美，人在哪裡用正確與好的方式實現自我，就是在美中表達自己。真與美之間的關係是密不可分的，因此我們需要美。……如此，教會曾幾個世紀作為藝術之母：西方藝術的瑰寶—無論是音樂、建築還是繪畫—產自教會內

772 本篤十六世，《致愛爾蘭天主教會》牧函(2010年3月19日)。

773 Benedetto XVI, *Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale del Canada Atlantico in Visita "ad limina Apostolorum"* (20 maggio 2006).

的信仰。今天定會出現“異議”，但這樣會讓藝術和信仰兩敗俱傷：失去其超凡根基的藝術，將不再轉向天主，它將是不完整的藝術，可能失去其存在的根基，……我們該盡一切之所能讓今日的信仰在真實的藝術中得以表達。”⁷⁷⁴

(65) “新福傳：……‘新’指的是找尋相符於聖神德能的方式，與時代和所處的具體境況相宜；……教會在世界上是一股更新的巨大力量，這當然不是因為她強大，而是依仗福音的大能，世界的拯救者造物主天主的聖神在其內賦予生命力。……第三千年的人也渴望一個真實而圓滿的生命，他需要真理、深度的自由和無償的愛。即使在這個俗化世界的沙漠中，人靈對生活的天主仍然心懷渴望。為此若望·保祿二世寫到：‘……就人類通盤觀察，顯示這個使命才剛剛開始，因此我們必須全心全力為這使命而服務’（《救主的使命通諭》第1號）”⁷⁷⁵

第十章 我們的日用糧，求你今天賜給我們

(66) “工作是形成家庭生活的基礎，家庭生活是人天生的權利和使命。……顯然的，工作的兩方面在某種意義上來說發生了作用：一是使家庭生活和其維持成為可能，

774 本篤十六世，《在飛往西班牙途中對記者的答問》（在聖地牙哥-德孔波斯特拉和巴塞羅那的牧靈訪問，2010年11月6日）。

775 本篤十六世，《聖保祿大殿外圍舉行的聖伯多祿及聖保祿慶日莊嚴晚禱時的講道》（2010年6月28日）。

第二是因此而能達成家庭自身的目標，尤其是教育。不過，這工作的兩面是彼此相連的，並且在好多方面是互相補充的。……事實上，家庭是因為工作而組成的團體，同時它是每個人的第一座家中的工作學校。……這一切使人不單有人的身份，同時兼有國民的身份，他設法使他的工作與同胞們一起增加大眾的福利。如此，工作用以增進整個人類家庭，整個生活在世的人民的祖業。”⁷⁷⁶

(67) “我們必須記得這一點：全球化固然是一個社會經濟進程，但它並不限於這一幅度。在這顯而易見的過程中，全球化使人類彼此的關係日益密切。……全球化過程之所以能成真，是因為它的基本倫理準則，乃來自人類是個合一的大家庭，及人類朝著善的發展。所以我們該不斷努力，使這全球一體化進程有助於個人和團體的文化導向，朝超越性開放。儘管它的某些架構的幅度沒有被否定，但也沒有被絕對化這不是唯一的，因為它‘本來沒有好壞之分，是人使它成為好或壞’。我們不該成為它的犧牲者，而是該成為主人，理性地以愛德及真理為指引。”⁷⁷⁷

(68) “親愛的年輕人，你們確實要聽從上主的話，因為它在你們內‘就是神，就是生命’（若6：63），成為滋養你們存在的根基，成為讓我們肖似基督其人的行為準

776 若望·保祿二世，《論人的工作》通諭（1981），第10號。

777 本篤十六世，《在真理中實踐愛德》通諭（2009），第42號。

則：一個神貧的人、飢渴慕義的人、慈悲的人、心靈潔淨的人、愛好和平的人。每天堅持這樣做，就如同為一個從不欺騙我們的真朋友（天主）而做，我們願與祂共享生命的歷程。你們非常清楚，當人離開基督，不在那位領導我們的基督的身旁行走時，我們就會分散在其他的路徑中，比如迷失在我們盲目的衝動和自私中，以及那些充滿私心的、騙人的和不靠譜的巧言令色的說辭中，最終在人心內留下一片空虛和沮喪。……你們要建立在堅固的磐石上，這樣不但你們的生命變得堅固而穩定，而且你們還會在你們同齡人身上，以及整個人類之上反射出基督的光芒，向那些在自己的存在中缺少堅固基礎的，任憑生活隨波逐流的人顯示一種可行的選擇。很多人只滿足於追求時尚，只在切身利益中尋求安全，卻忘記了真正的正義，或者一味退縮在自己的想法裡，而不去不加條件地尋求真理。

是的，有很多人認為自己就是神明，他們認為在自身以外不需要根也無須基礎。只是想由自己來決定何謂真理或否。何謂善或惡，何謂正義與不正義；他們來決定誰值得存活，或該將之犧牲在與自己看法相悖的祭壇上；每時每刻都因缺少固定的目標而盲目前行，任憑一時衝動的牽引引導。這些一直都是潛伏的誘惑。”⁷⁷⁸

778 Benedetto XVI, *Discorso nella Festa di Accoglienza dei giovani per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù* (18 agosto 2011).

第十一章 寬免我們的罪債

(69) “救贖的神性幅度產生效果，不但是因它使公義克服罪惡，也是因為它使人內心的愛重新獲得了創造力，因看這個創造力，人又能夠接近從天主而來的生命之圓滿與聖潔。在這種情形中，救贖實包含了仁慈之最圓滿的啟示。復活奧蹟就是這種仁慈的啟示及其效用的極致。因為仁慈能夠使人成義，使人複義，即恢復天主自始所願意的，在人身上並藉著人在世界上所表現的恩寵境界。”⁷⁷⁹

(70) “在這種情形之下，罪惡意識的蒙蔽或削弱來自多種根源：以個人的獨立自主的嚮往為名，拒絕任何有關超凡的想法；即使受到個人良心的譴責，接受大家的同意和做法所加的道德的模式；由於壓迫大部份人類的悲慘的社會與經濟的條件，產生只在社會的背景下去看錯誤和過失的傾向；最後特別是由於對天主為父，和主宰人的生命的觀念漸漸淡漠。

即使在教會思想與生活的領域內，某些傾向不可避免的有助於罪惡意識的沒落。舉例來說，某些人傾向於把過去的誇張的態度，以另一種誇大其詞來代替：從看各處都是罪惡到不承認有什麼罪惡；從過分強調害怕永遠的處罰，到宣講天主的愛，排除因任何罪該得的罰；從嚴格地

⁷⁷⁹ 若望·保祿二世，《富於慈悲的天主》通諭（1980），第7號。

校正錯誤的良心，到尊重人的良心，以致排除說真理的責任。不是還應該加上使許多信徒的良心上混淆的：由於在神學、宣講、要理講授和神修輔導上，對基督宗教倫理道德嚴正，和微妙的問題的不同意見和教學，致使減低罪惡真正的意識，已經到了消滅一切的地步？”⁷⁸⁰

(71) “教宗若望·保祿二世，秉承教宗保祿六世在《在新世界中傳福音》(Evangelii Nuntiandi) 宗座勸諭中的先知性說話，曾以多種方式提醒信友，在全體天主子民中間，要興起一個全新的傳教旺季。在第三個千年前夕，不但仍有許多人還未聽到福音喜訊，而且還有許多基督信徒需要他人以令人信服的方式，再次向他們宣揚福音，好使他們具體地體驗到福音的力量。許多弟兄姊妹‘已受過洗，卻沒有足夠地被福傳’。多次見到，一些曾富於信仰和聖召蓬勃的國家，在世俗化文化洪流的影響下模糊了自己的身份。信賴天主聖言的效力，我們必須勇敢地再度肯定，我可敬的前任教宗所深感的新福傳的迫切性。教會堅信主的信實，努力不懈地傳揚福音的喜訊，並邀請所有基督信徒重新發現追隨基督的魅力。”⁷⁸¹

(72) “作為修和聖事的管理者，司鐸履行基督復活後向宗徒們傳授的職權：‘你們領受聖神吧！你們赦免誰

780 若望·保祿二世，《論和好與懺悔》勸諭（1984），第18號。

781 本篤十六世，《天主的話》勸諭（2010），第96號。

的罪，就給誰赦免，你們存留誰的，就給誰存留’（若20：22-23）。司鐸是天主仁慈的見證及工具！在他的生活中，聽告解的服務是何等重要啊！正是在告解亭中，司鐸的精神父性得以最圓滿地實現。也正是在修和聖事中，司鐸成為一些偉大奇蹟—天主的仁慈施展在接受悔改恩寵者的靈魂上一的見證者。但是，在為其弟兄姊妹們進行修和服務的時，司鐸有必要定期領受修和聖事及靈修指導，使自己也體驗天主的這份仁慈。司鐸是天主奧蹟的管理者，是世上不可見的天主的特殊證人。”⁷⁸²

（73）“所以新郎與天父為一體，與新娘結合為一；祂除卻新娘內不該有的一切，將之釘在十字架上，祂在木架上背負了她的罪過，並藉著木架將罪過滌除。祂奉獻了自己，擔當和覆蓋了原本屬於新娘的一切；祂反而將屬於自己的神性賜予了新娘。這樣，祂消滅了屬於魔鬼的，擔負了屬於人的，給出了屬於天主的。……因此若沒有基督，教會什麼都無法寬恕，沒有教會基督也什麼都不願意寬恕。如果人沒有悔悟，教會便不能寬恕，悔悟的人就是被基督恩寵所碰觸的人；基督不願意原諒蔑視教會的人。‘凡天主所結合的，人不可拆散。這奧秘真是偉大！但我是指基督和教會說的’（瑪19：6；弗5：32）。……所以不願將頭從身體上肢解，這樣基督將不再是完整的。實際上，若沒

782 若望·保祿二世，《禮物與奧跡》，臺北，光啟文化事業，1997，第161頁。

有教會從來都沒有完整的基督，同樣，若無基督也從來沒有完整的教會。”⁷⁸³

(74) “伯多祿稱耶穌是‘總司牧’，由於他的工作和使命透過宗徒和他們的繼承人及司鐸在教會中繼續著，藉著祝聖，司鐸肖似善牧耶穌，並被召叫相似並活出祂同樣的牧靈愛德。……耶穌是真的新郎，給教會提供了救恩的酒。祂是‘教會的頭……且祂的身體教會的救援’。‘祂愛教會，為她而捨身，以水洗，藉這語來潔淨她，聖化她，好使她在自己面前呈現為一個光榮的教會，沒有瑕疵，沒有皺紋，或其他類似的缺點，而使她成為聖潔而沒有污點的’。教會確實是基督，元首臨在和活動的身體，但她也是新娘，就像由十字架上救主敞開的心胸所從出的新厄娃。因此基督站在教會‘之前’，‘培養、撫育她’，給她自己的生命。司鐸被召叫成為教會的淨配耶穌基督活生生的形象。當然，和其他兄弟姊妹一起，他常是信仰團體的一份子，受聖神的召喚，但由於他肖似領袖善牧的元首基督，司鐸對團體來說，是配偶關係。‘由於他代表基督教會的頭、牧人和淨配，司鐸不只在教會內而且是在教會的前面’。因此。在他的靈修生活上，他是被召叫活出新郎基督對祂的新娘教會的愛。所以司鐸生活需被照耀與指引配偶的特

783 Isacco della Stella (1100 ca.-1169), *Sermone n. 11 in I sermoni*, vol. II: *Mariale. Santorale. Tempo Ordinario*, Paoline Editoriale Libri, Milano 2007, pp. 228-231.

性，要求他能為基督配偶的愛做見證，這樣才能以新而大方、不自私的心，同時懷有‘天主的妒愛’及忠誠恒常的奉獻，甚至以母親情感的溫柔，懷有產痛的愛去愛人民，‘直到基督在教友中形成為止’。”⁷⁸⁴

(75) “天主不會停止召叫男性和女性來服務：為此我們必須感謝天主，加強祈禱，為的是祂能繼續派遣工人，來收割祂的莊稼（參閱瑪9：37）。推動聖召的主教訓諭及在修院和其他培育機構對修生人性、靈修、智力的培育是主教的首要職責（參閱《司鐸之培育法令》），同時，藉著經過慎重選擇的導師及教師，確保他們能夠獲得深度的靈修及在哲學、神學、牧靈方面的嚴謹準備。”⁷⁸⁵

(76) “所有司鐸應該以慷慨、投入和專業為實行修和聖事而奉獻。因此，教堂內的告解室，應該能清楚易見地表達出修和聖事的重要性。我要求牧者要特別留意有關修和聖事的禮儀，並要限制‘集體赦罪’的使用，除了被允許的一些特殊情況。一般狀況下，個別赦罪是舉行唯一的形式。由於有重新發現聖事性寬恕的需求，每個教區都應該有一個‘聽告司鐸’。最後，不管是為自己或為亡者，得大赦的平衡而健全的神工，對重新認識聖體聖事與修和聖事之

784 若望·保祿二世，《我要給你們牧者》勸諭（1992），第22號。

785 本篤十六世，《羅馬尼亞主教團謁見教宗時講話》（2010年2月12日）。

間的關係，很有幫助。信友可藉此‘已赦免罪過’應得的‘暫罰’獲得天主的寬恕。”⁷⁸⁶

(77)“當然，我們知道現代的信友，正被一種傾向消滅罪惡感的文化所包圍，促進一種表面的作法，此作法導致忽略為堪當領聖體所需要的恩寵狀態。事實上，失去罪惡感，往往會導致從表面理解天主的愛。”⁷⁸⁷

第十二章 猶如我們也寬免得罪我們的人

(78) “在我們求得寬恕的時候，我們首先要做出寬恕。就如我們每天用耶穌教給我們的祈禱文祈禱：‘我們在天的父……寬免我們的罪債，猶如我們也寬免得罪我們的人’（瑪6：12）。……從寬恕結出和好的果實。我們祝願每個教會團體，所有的基督信徒及整個世界。已經做出和好行為的及準備好寬恕的基督信徒，你們正在進入第三個千年，你們猶如希望的可信見證者。經過多少世紀的暴力與毀滅，及最後一次悲慘的戰爭，教會向進入第三個千年門檻的人類，奉獻寬恕與和好的福音，這是建立真正和平的前提。”⁷⁸⁸

786 本篤十六世，《愛的聖事》勸諭（2007），第21號。

787 本篤十六世，《愛的聖事》勸諭（2007），第20號。

788 若望·保祿二世，《三鐘經講話》，2000年3月12日。

(79) “因此，為要按照極度尊重人性的精神，以及四海之內皆兄弟的精神，來塑造人與人之間的關係，仁慈變成了不可或缺的因素。假如人與人之間的關係，純粹按照公義的尺度來調整的話，則以上的兄弟關係便無法達到。……為此，仁慈的愛在關係密切的人中間，是絕對不可或缺的：就是說，在夫婦之間、在親子之間、在朋友之間，此種愛絕不可缺少；在教育及牧靈工作方面，此種愛亦不可缺少。……惟當我們把‘寬恕’的行為引進到一切人際關係的道德一面，社會才能更合於人性。因為寬恕是福音的本質。寬恕證明在這世界上，‘愛’比‘罪’更有力量。寬恕也是和好的基本條件。不但是天主與人之間的和好，即使是人與人之間的和好，也是靠寬恕才能達成。……為此，教會在歷史的每一階段，尤其在現代，應把在耶穌基督內所啟示的仁慈的奧秘，廣為宣講，並引進到人們的生活裡，且把這種工作視作教會最主要的責任之一。不僅是對於作為信友團體的教會本身而言，還是某種意義上對於整個人類，這個仁慈的奧秘，也是一種生命的泉源。它和人所能夠建立的生命不同，因為人自己總是暴露在三仇的誘惑之下。”⁷⁸⁹

(80) “人類受召過一種圓滿的生命，這生命的幅度遠遠超過他在塵世的生命，因為這生命分享了天主自身的生

789 若望·保祿二世，《富於慈悲的天主》通諭（1980），第14號。

命。……同時，也正是這超然的召叫，突顯了每一個人塵世生命的相對性。畢竟塵世的生命並不是‘終極的’事實，而是‘幾近終極的’事實；無論如何，那仍是天主交託給我們的一個神聖的事實，要我們以負責任的態度來保守這生命；並在愛中，將自己當作獻給天主和獻給弟兄姊妹的禮物，讓生命臻於完美。

教會知道，她從天主那兒接受的‘生命的福音’在每一個人——不論是不是信徒——心中都產生強烈深刻的共鳴，因為這福音奇妙地滿全了人民心中所有的期待，而又無限地超越這些期待。凡事真誠地接納真理及美善的人，即使是在艱苦及不確定之中，都能在理性之光及恩寵默默的行動下，得以從寫在心版上的自然法律（參閱羅2：14-15），認出人類生命從開始到結束都具有的神聖價值，並且肯定每一個人都應享有此首要美善的權利。每一個人類團體和政治團體，就是以承認這樣的權利為基督而建立的。信仰基督的信友，應該以特別的方式來維護和推動這權利，也覺察到此一美好的真理，即梵二大公會議中所再次提及的：‘天主聖子降生成人，在某種程度內，同每個人結合在一起’。事實上，此一救恩的大事不但啟示給人類天主無盡的愛，因為祂‘竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子’（若3：16）；也啟示人類，每一個人都有無與倫比的價

值。……天主對人類的愛的福音，人類尊嚴的福音以及生命的福音，是一個單一而不可分割的福音。”⁷⁹⁰

(81) “天主時時都願意寬恕人，並使罪人再度成為新人。……基督似乎願意向世人顯示：人所行的惡事及殘害人的惡，有一界限，這界限就是天主的仁慈。當然，在天主的仁慈內也有正義，可是在世界的歷史與人類的歷史中，正義並非是天主救恩計劃的最後一句話。天主時時都可以從惡引出善來，天主願意所有的人都得救，並得以認識真理（參閱弟前2：4）這個真理便是：天主是愛（參閱若一4：8）。十字架上的基督死而復活，一如他顯現給傅天娜修女的情景，便是這真理的最高啟示。……好似基督願意通過傅天娜修女，告訴我們：‘惡決不會獲得最終的勝利！’逾越奧蹟向我們證實：善最終必定獲勝，生命會克服死亡，愛終將制勝仇恨。”⁷⁹¹

(82) “教會呼求天主的仁慈。……人的良心越是屈服在俗化的壓力之下，就越失去對於‘仁慈’這兩個字含義的意義，以致遠離天主，把自己和仁慈的奧蹟之間的距離拉長，則教會越有權利和義務‘大聲呼求’仁慈的天主……讓我們藉著基督向天主祈求，並記住瑪利亞讚主頌中的話：‘祂的仁慈世世代代賜予敬畏祂的人’！”

790 若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995），第2號。

791 若望·保祿二世，《回憶與認同》，臺北，上智文化事業，2007，第84-86頁。

讓我們為現時代的人懇求天主的仁慈！……因此，以上的祈禱態度本身，也是對天主的愛，因為我們深深地感覺到，天主已被現代的人輕蔑地遺棄了，我們已準備與十字架上的耶穌同聲呼求說：‘父啊！寬赦他們，因為他們不知道他們做的是什麼’。同時，這個態度也是對人們的愛，對一切男女毫無例外與不加區別的愛：沒有種族，文化，語言，或世界觀上的分別，沒有朋友和敵人的區分。這是對人們的愛—它渴望每一個人，每一個人類社會，每一個家庭，每一個國家，每一個社會團體的真正益處；它渴望青年，成年父母和老年人的益處—這是為一切人毫無例外的愛。這是愛，或者不如說，這是為著每一個人的真正益處，遠離並驅除一切邪惡的熱切關懷。”⁷⁹²

第十三章 不要讓我們陷於誘惑（一）

(83) “按照基督宗教的信仰與教會道理，‘只有自由屈服在真理之下，方能引領人到達真正的善。人的善就是在真理內並實行真理’。

教會的立場與今日的社會文化情形相比，立即揭示出教會本身正是應在此基本問題上，展開認真的牧靈工作的緊迫性：真理—善—自由的這種實質的聯繫，在當代文化方面已經大大的流失。而因此要引領人重新發現其關聯，

792 若望·保祿二世，《富於慈悲的天主》通諭（1980），第15號。

是今日教會救世使命中特別緊迫的事件之一。比拉多的問題：‘什麼是真理？’顯示出令人煩惱的困惑，人往往不知祂是誰，由何而來，往何處去。我們屢次見到人陷於可怕的逐步自我毀滅的處境中。”⁷⁹³

第十四章 不要讓我們陷於誘惑（二）和不要在誘惑中棄我們於不顧

(84) “在我們這個時代文化的福傳是非常重要的，由於‘相對主義的專政’威脅著人的本性、最後歸屬及益處，這些原本不可改變的真理使其黯然失色。今天有些人尋求在公共的場所消除宗教信仰，使其個人化，甚至把這種公共場所的宗教信仰醜化為是對平等、自由的冒犯。恰恰相反，宗教信仰事實上是保證真正的自由與彼此尊重，使我們看每一個人都如同是我們的兄弟姊妹。為此，我特別向你們平信徒呼籲，要符合你們領洗時所領受的聖召與使命，不只是一要成為信仰的公共楷模，同時，也懂得在公共的場所做通傳，由信德而來的對世界的智慧與觀點的辯護者。今日的社會需要清晰的聲音，爭取我們的權利，讓我們不要生存在一種自我毀滅、隨心所欲的自由的危險境遇中，而是需要一個為人的真正益處而服務的良好社會環境，能夠引導和保護他們的脆弱。……保祿在他第一封書信中的勸告是你們恒久的靈感：‘論關懷，不可疏忽；論心

⁷⁹³ 若望·保祿二世，《真理的光輝》通諭（1993），第84號。

神，要熱切；對於主，要衷心侍奉。論望德，要喜樂；在困苦中，要忍耐；在祈禱上要恒心’（參閱羅12：11-12）”

。 794

(85) “現今《聖經》已大大屈服在所謂的現代世界觀之下，而此觀點的基本信念是，神在歷史上根本沒有任何作為 — 所有關於神的說法都只是主觀的想法。於是《聖經》上談的並不是神，不是永生的天主，而是我們自己，而且我們自己決定神可以做什麼、我們願意做什麼、應該做什麼。然後發基督徒以高級知識份子的姿態告訴我們，從相信永生天主，並聽從祂的角度去詮釋《聖經》的解經學，是原教旨主義；而只有他的釋經學，即那號稱為純學術的釋經學，即認為神自己什麼都沒有說、什麼都沒有做的釋經學，才是最符合時代的。”⁷⁹⁵

(86) “當耶穌以非常難以理解的話說，‘天國’受到暴力時，即‘以猛力奪取的人，就攫取了它’（瑪11：12），又再一次展現‘天主的統治’（國度）的另一個現實面。只把整個天國訊息中的一個觀點，承認為‘耶穌的本身所有’的訊息，並把所有其他觀點都依照這個武斷的觀點去曲解，在方法上這是不容許的。相反的，我們必須承認：耶穌稱為‘天主的國，天主的統治’的這個現實是極度複雜的，只有

794 Benedetto XVI, Omelia nella Santa Messa nel Bellahouston Park a Glasgow (16 settembre 2010).

795 本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第27-28頁。

接受整體的訊息，我們才能走向耶穌的訊息並接受它的帶領。”⁷⁹⁶

(87) “且讓我們回到誘惑本身。當我們看到，在歷史上誘惑一直以新的面貌登場，它的真面目就很明顯了。基督宗教的王國一直致力於把信仰當作王國統一的政治因素：因此基督的國應該採用政治國度以及讓它能輝煌的形式。信仰的無力，耶穌基督在地上時毫無權利的情形，應該要透過政治與軍事的力量來扶持。多個世紀以來，這種誘惑一直以種種形式一再重新出現，一直嘗試以權力來鞏固信仰，並使這信仰一再差一點窒息在權力的擁抱下。為了教會的自由而戰，為保持耶穌的國度不要變成與任何政治結構一樣的奮鬥，每一個世紀都必須上演。……誘惑者並沒有笨到直接建議我們去朝拜魔鬼。牠只是建議我們去做理智的決定，決定優先選擇一個規劃好、徹底組織好的世界，如同私人問題，天主可以只有其地位，但卻不應在我們的實質問題方面干預我們的世界。索羅耶夫將此歸咎於反基督徒的一本書：《通往世界和平與幸福之大道》(Der offene Weg zu Frieden and Wohlfahrt der Welt)，這是一本所謂的“新《聖經》”，其重要內容是關於朝拜繁榮幸福與理性規劃……

⁷⁹⁶ 本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第50頁。

基督的王國或地上教宗的權利，今天已不再是一種誘惑了；而是解釋基督宗教如同一種進步的處方，並承認把全人類的興盛繁榮當作所有宗教的目標，同時，這也是基督宗教的目標，這是同樣的誘惑，只是以不同的形貌出現而已。……沒有任何地上的國度是天主的國度，這國度是人性救贖的絕對條件。人的國度永遠是人的國度，誰若宣稱他能建立一個被拯救了的世界，就是在附和撒殫的騙局，使世界墮落於他的手中。”⁷⁹⁷

第十五章 但救我們免於兇惡（一）

（88）“若望·保祿二世，繼續教會一貫的教導，曾多次重申，所有直接參與立法機構的人，他們有一個‘明確的義務來反對’任何謀害人性生命的法律。對於他們來說，一如為每一個天主教徒而言，不該參加或表達贊成這樣法律的意見，或允許任何人給他們投贊成票。……當政治活動遇到不許違背，不接受任何特例或任何妥協的道德原則時，那麼天主教徒的責任則變得更加明顯。在這些基本的和不可剝奪的道德訴求面前，事實上，基督徒必須認識到其中的倫理秩序的本質的利害關係，它涉及人的整體利益。這情形就關乎到墮胎和安樂死的法律（不要將它和放棄頑強治療相混淆，後者在倫理方面是合法的），法律

⁷⁹⁷ 本篤十六世，《納匝肋人耶穌》，第31-36頁。

要維護生命的首要權利，自生命的受孕之初直到其自然結束。有必要以同樣的方式重申尊重和保護人類胚胎權利的義務。類似地，必須要維護和促進家庭的保障，它建立在兩個異性之間的一夫一妻制的婚姻基礎上，並在其團結與穩定上受到保護，關於現代的離婚法：它不能以任何方式等同於其它形式的同居，後者也不該得到法律的認可。同樣，給予父母對子女教育上的自由保障，這是世界人權宣言所承認的不可剝奪的權利。出於同樣的原因，他們必須考慮對未成年人的社會保護和從現代形式的奴役下釋放受害者（思考一下例如：吸毒和賣淫）。宗教自由的權利以及為人和為公眾福利而服務的經濟發展的權利當然是不可缺少的，發展經濟應在尊重社會正義，尊重人類團結互助和輔助原則中進行，根據此一眾原則，‘個人，家庭和群體的權利及這些權利的實際執行必須得到承認’。最後，在這個例證背景下，如何能不去看一下有關和平的重要主題。一個和平主義與意識形態的觀點往往傾向於將和平的價值世俗化，而在其它情況下，人屈服於道德即時裁決，而忘記了所涉及的問題的複雜性。和平常是‘正義的成果與愛德的效應’；它要求我們從根本上絕對拒絕暴力和恐怖主義，並要求在政界上負有責任者做出恒常和警惕的努力。”⁷⁹⁸

798 Congregazione per la dottrina della Fede, Nota Dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, n.4 (24 novembre, 2002).

(89) “雖然，西歐仍繼續證明福音的影響力；但另一方面，反福音的浪潮也同樣高漲。不但搗毀人類道德的基礎，也將家庭倫理破壞殆盡，助長放縱的倫理觀：離婚、無拘束的愛情、墮胎、避孕、反對生命—不論是生命的初始或是終止，以及企圖操控生命。這整個反基督的計劃有龐大的金錢支援作後盾，這種現象不只發生在某些零星國家，更席捲全球，甚至運用龐大雄厚的金融力量，把此等價值觀強加於發展的國家。針對這樣的情況，我們可以合理地質疑，這難道不是另一種狡猾隱藏在民主外衣下的極權主義。”⁷⁹⁹

(90) “有一種由‘自然’與‘創造’的羅盤而來的法律，同時，它使一種超越各國立法機構的民法成為可能。存在著的這種從自然而來的法律，它先於我們的立法，並提醒人—並非人突發奇想的東西就能成為法律—有些法律，雖可稱之為‘律法’，卻不是‘正當的’，而是非正當的。由於自然是被創造的，所以它本身就是律法的泉源。它指出不可逾越的界限。這個問題的現實性是顯而易見的：只要我們把謀殺無辜的生命宣佈為正當的事情，我們便是把非正義變作正義。只要法律不再保護人類生命，這個法律就要被質疑。這不意味著，我想把基督宗教所獨有的倫理在多元社會中強加給所有其他人士。這裡所關涉到的是‘人性’，

799 若望·保祿二世，《回憶與認同》，臺北，上智文化事業，2007，第77頁。

即人之內的人性。無論誰要以解放自己為由，宣稱要踐踏受造界，那都是自欺欺人。……當人掙脫受造界的鎖鏈，並將其視為奴役者而將之拋棄時，人才算獲得真正的自由嗎？如果是這樣，他豈不恰恰因而否定了他自身嗎？”⁸⁰⁰

(91) “自然的實證觀以純粹功能的方式理解自然，就如同自然科學對它的認可，它不能將精神和權利做任何銜接，但同樣只能激起功能性的回答。……自然的實證概念與理性及有關世界的實證觀點，整體上看是人類認知及人類能力非凡的一部份，我們絕不該放棄。但知識本身從整體上，並不是一種能匹配並足夠在其一切的廣度之中，成為人類的文化。凡幾時實證理性認為只有文化就足夠了，即會將其他文化的事實貶黜為亞文化，它剝奪了人，威脅到他的人性。……人也擁有一個應尊重的自然，不能被欲望所操控。人不僅是其自身而有的自由。人不能創造自己。他是精神和意志，但也是自然，當他尊重自然且聽從它時，當他接納自己之所是而非自身創造出來的自我時，意願的選擇就一定正確。正如此也只有如此人才能實現真正的自由。……我們相信造物主天主的臨在；有關人權思想的發展；法律面前人人平等的觀念，對每一個體的人的人性尊嚴的不可侵犯性的認識，以及人應對自己的行為負

800 若瑟·拉辛格，《耶穌基督的天主》，香港，原道出版有限公司，2013，第30-31頁。

責的意識，都建立在這一信念的基礎之上。這些理性的認知構成了我們的文化記憶。忽略它或單純的視之為過時的東西，會造成將我們的文化從整體上的切除，如此將剝奪其完整性。”⁸⁰¹

(92) “人對天主及對人的意識的喪失，以及生命因此而承受的各種致命的後果，都被耗盡在道德良心的最深處。首先，這是每一個人的問題，因為他以獨特而不可重複的個人良心獨自面對天主。但從某種意義上來講，那也是社會的‘道德良心’的問題。從某方面來看，社會也該負責任，不但因為它容忍或助長了違反生命的行為，也因為它滋養‘死亡文化’而產生且鞏固了十足反對生命的‘罪的結構’。個人及社會的道德良心，由於受到媒體無孔不入的影響，今天也遭到極為嚴重而致命的危險，與基本的生命權有關的善與惡產生了混淆。而且可悲的是，今天的社會，在很多地方看起來都像保祿在致羅馬人書中所描述的人性。是由‘以不義擬制了真理’（羅1：18）的人所組成：他們背離天主，認為可以不需要天主而建立世上的城市，‘他們所思所想的，反成了荒謬絕倫的’以致‘他們冥頑不靈的心陷入了黑暗’（羅1：21）；‘他們自負為智者，反而成為愚蠢’（羅1：22），去作應該處死的事，‘他們不僅自己作這

801 Benedetto XVI, *Discorso al Parlamento Federale*, Reichstag di Berlino (22 settembre 2011).

些事，而且還贊同作這些事的人’（羅1：32）。當良心，這盞人類心靈的明燈（參閱瑪6：22-23），‘稱惡為善，稱善為惡’（依5：20）時，已經走上了最令人憂心的墮落及最黑暗的道德盲目之路。”⁸⁰²

（93）“‘褻瀆’並非僅指以言語冒犯聖神；而是指拒絕接受天主藉聖神，及十字架的德能而賜予人的救恩。……我們都知道這潔淨的果實是罪的赦免。所以，誰若拒絕聖神與寶血，誰就停留在‘死亡的行為’，停留在罪惡中。對聖神的褻瀆正是指徹底地拒絕接受罪的赦免，而聖神則是親密的赦免者，但以良心的真正悔改為前提。耶穌所說的對聖神的褻瀆，在今世或來世，都不得赦免，因為這‘不赦免’與它的原因‘不悔悟’相連結，換句話說，徹底拒絕接受悔改。……現在褻瀆聖神是由這樣的人犯下的罪行，他宣稱有堅持於惡的假定的‘權利’—在任何罪惡中—這樣他拒絕贖罪。人若把自己關閉於罪惡中，悔改便成為不可能的，同樣，罪惡的赦免也是不可能的。”⁸⁰³

第十六章 但救我們免於兇惡（二）

（94）“耶穌的死亡卻截然不同。它不是在執行那將人重新投回到地上的審判，而是一個愛的行動，這種愛不會

802 若望·保祿二世，《生命的福音》通諭（1995），第24號。

803 若望·保祿二世，《天主及賦予生命者》通諭（1986），第46號。

剝奪他人的言語，不會使人生失去意義和永生。耶穌的死亡並沒有落在從樂園被驅逐的判決上，而是落在了受苦之僕人的詩歌上：既然耶穌的死亡是按照這些言語完成的，那麼，祂的死亡便是萬民之光；耶穌是在贖罪祭的背景中為創造修和而死亡的；耶穌的死亡是死亡本身的終結。”⁸⁰⁴

(95) “希望的危機更容易影響新一代人，在這沒有太多的確證、價值或可靠的參考點的社會文化環境中，青年人常面臨超出一人之力所能面對的困難。我親愛的年輕朋友們，我一直掛心你們很多同年齡的人曾為生活所傷，他們常因個人的不成熟而受苦，這不成熟起源於一種家庭的缺失，教育中放縱與自由主義的論點，還有負面與創傷的經驗。有些人，很不幸的是有很多人，意料中地以自我放縱的方式採取了危險又暴力的行為，沉溺藥物與酒精，還有更多其他的青春叛逆形式。但就算是那些身陷險境被壞榜樣領入歧途的人，卻沒有失去對真愛與真幸福的渴望。”⁸⁰⁵

(96) “對於很多人，尤其是對於年輕人而言，生活在城市就是不斷地經歷著根除、隱匿與不公正，造成個人身份及人性尊嚴的意義的喪失。結果現今如此多的大城市的特點常常就是暴力……：城市向如此眾多的人承諾的極

804 若瑟·拉辛格，《耶穌基督的天主》，香港，原道出版有限公司，2013，第77頁。

805 本篤十六世，《第二十四屆世界青年節》文告（2009）。

多，然而提供的卻甚少。這種令人失望的感覺與對政治、立法和教育體制的缺乏信心有關，也與對家庭和教會失去信任相連。……世界變得日益俗化，呈現一個單一維度的世界，為許多人而言它就是所監獄。在這個‘人的城市’裡，我們蒙召去建設‘天主的城’。……你們應該寧願在城市裡重新燃起新的傳教熱火，因基督之名與所有人，特別是和年輕人共同努力，邀請人與教會團體合二為一。……這將在很大程度上，取決於城市中平信徒傳教士的衝勁與獻身精神：也需要真真實實的具有熱忱的司鐸的服務，正是這些人內心該充滿傳教精神，並應知道如何在他人內激發這種精神。至關重要的是，神學院和從事培育的地方，都應清楚地讓人看到它們是為傳教而設的，同時培養司鐸能夠幫助平信徒，成為教會現在正需要的新的福音傳教士。……不僅是教區，而且天主教學校和其他教育機構也必須向必要的牧靈需求開放，以便向各城市傳播福音。”⁸⁰⁶

(97) “在此意義上，真的是誰若不認識天主，即使他可能懷有各種希望，最後仍是沒有希望，沒有支持整個生命的巨大希望（參閱弗2：12）。即使有一切挫折，人堅持的偉大而真實的希望，只能是天主，祂愛了我們並愛我們‘到底’，‘直到一切完成了’（參閱若13：1；19：30）

806 Giovanni Paolo II, *Discorso ai Vescovi della Conferenza Episcopale del Canada (Regione Ontario) in Visita "ad limina Apostolorum"* (4 maggio 1999).

。凡為愛所感動的人，開始察覺‘生命’實在是什麼。……耶穌曾說祂來是使我們獲得生命並獲得更豐富的生命（參閱若10：10）祂還曾為我們說明‘生命’的意義：‘永生就是：認識祂，唯一的真天主，和祂所派遣來的耶穌基督’（若17：3）。……假如我們與那不會死亡的，是生命和愛的本身建立關係，那麼我們有生命。於是我們‘活著’。……那麼，我們日復一日的保持前行，需要大大小小的希望。但是沒有必須超越其他一切的巨大希望是不夠的。這個巨大的希望非天主莫屬，祂擁抱全人類，能確定並給予我們靠自己無法獲取的事物。……天主是希望的根本：不是隨便哪個神，而是有人的面容且愛我們愛到底的天主。祂的王國不是幻想的未來、在來日永遠無法抵達的地方；祂的王國是存在於祂被愛以及我們所獲得的祂的愛的地方。”⁸⁰⁷

第十七章 背叛

（98）“正因為透過這種服務，人在常新的方式下成為‘教會之路’，我曾在《論基督人類救主》的通諭中說過，且現在我在這個《論聖神》的通諭中再次重申。與聖神相結合，教會比其他人更為明白靈魂的實體，是人性內最深奧和最主要的實體，因為它是精神的和不腐壞的。在這層面上聖神嫁接‘不死不滅的根’，並從其發出新生命。這是人在

807 本篤十六世，《在希望中得救》通諭（2007），第27，31號。

天主內的生命，是天主在聖神內自我通傳的救恩果實，其能發展和茂盛唯有靠聖神的行動。……藉著來自聖神的聖寵恩惠，人進入‘一個新生命’，被帶領到天主自身生命的超性實體中，成為‘聖神的住所’，‘天主的生活宮殿’。事實上，經由聖神，聖父及聖子來到祂那裡，並在祂那裡設立住所。”⁸⁰⁸

808 若望·保祿二世，〈主及賦予生命者〉通諭（1986），第58號。

參考書目

教會訓導文獻

《天主教教理》

《天主教教理綱要》

梵二大公會議，〈論教會在現代世界牧職憲章〉 (*Gaudium et Spes*, 1965)

梵二大公會議，〈天主的啟示〉教義憲章 (*Dei Verbum*, 1965)

梵二大公會議，〈天主教教育〉宣言 (*Gravissimum Educationis*, 1965)

梵二大公會議，〈教會憲章〉 (*Lumen Gentium*, 1964)

通諭

本篤十六世，〈在真理中實踐愛德〉通諭 (*Caritas in Veritate*, 2009)

本篤十六世，〈在希望中得救〉通諭 (*Spe Salvi*, 2007)

- 本篤十六世，〈天主是愛〉通諭 (*Deus Caritas Est*，2005)
- 若望·保祿二世，〈生命的福音〉通諭 (*Evangelium Vitae*，1995)
- 若望·保祿二世，〈真理的光輝〉通諭 (*Veritatis Splendor*，1993)
- 若望·保祿二世，〈救主之母〉通諭 (*Redemptoris Mater*，1987)
- 若望·保祿二世，〈主及賦予生命者〉通諭 (*Dominum et Vivificantem*，1986)
- 若望·保祿二世，〈論人的工作〉通諭 (*Laborem Exercens*，1981)
- 若望·保祿二世，〈富於慈悲的天主〉通諭 (*Dives in Misericordia*，1980)
- 若望·保祿二世，〈人類救主〉通諭 (*Redemptor Hominis*，1979)

勸諭

- 本篤十六世，〈愛的聖事〉勸諭 (*Sacramentum Caritatis*，2007)
- 若望·保祿二世，〈我要給你們牧者〉勸諭 (*Pastores dabo Vobis*，1992)
- 若望·保祿二世，〈救主的監護人〉勸諭 (*Redemptoris Custos*，1989)
- 若望·保祿二世，〈論和好與懺悔〉勸諭 (*Reconciliatio et Paenitentia*，1984)
- 若望·保祿二世，〈家庭團體〉勸諭 (*Familiaris Consortio*，1981)
- Benedetto XVI, Esortazione apostolica *Africae munus* (2011)

宗座牧函

若望·保祿二世，〈《第三個千年將臨之際》宗座牧函 (*Tertio Millennio Adveniente*, 1994)

若望·保祿二世，〈《婦女的尊嚴與聖召》宗座牧函 (*Mulieris Dignitatem*, 1988)

牧函

本篤十六世，〈《致愛爾蘭天主教會》牧函 (2010)

本篤十六世，〈《致在中華人民共和國的天主教會的主教、司鐸、度奉獻生活者及教友的信》 (2007)

若望·保祿二世，〈《致家庭書》 (*Gratissimam Sane*, 1994)

Benedetto XVI, *Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente dell'educazione* (21 gennaio 2008).

Benedetto XVI, *Lettera al Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia in preparazione al VII Incontro Mondiale delle Famiglie*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010.

文告

本篤十六世，〈《第四十五屆世界和平日》文告 (2011)

本篤十六世，〈《致城市和世界聖誕文告》 (2011)

本篤十六世，〈《第九十八屆世界移民與難民日》文告 (2011)

本篤十六世，〈2011年世界和平日〉文告（2010）

本篤十六世，〈第二十四屆世界青年節〉文告（2009）

本篤十六世，〈第四十二屆世界傳媒日〉文告（2008）

若望·保祿二世，〈第三十五屆世界和平日〉彌撒講道（2001）

若望·保祿二世，〈致宗座科學院全體大會與會者的訊息〉牧函（1996）

教宗的演講、講道、接見與三鐘經均參考自梵蒂岡總部的機構網站：www.vatican.va

專題著作

本篤十六世，〈納匝肋人耶穌〉，台南，聞道出版社，2008年

克萊爾沃的聖伯爾納德（1090-1153），〈論雅歌講道詞〉，第二卷，83號

里修聖女小德蘭（1873-1897），〈靈心小史〉，1970年

若望·保祿二世，〈男和女－天主的傑作：身體神學〉，香港，公教真理學會出版，2013年

若望·保祿二世，〈回憶與認同〉，臺北，上智文化事業，2007年

若望·保祿二世，〈禮物與奧蹟〉，臺北，光啟文化事業，1997年

若瑟·拉辛格，〈耶穌基督的天主〉，香港，原道出版有限公司，2013年

聖奧斯定（354-430），〈懺悔錄〉，應楓，香港，生命意義出版社，1988年

聖奧斯定 (354-430) , 《奧斯定對牧者們的講道詞》 , 摘錄於日課誦讀 , 第四卷 , 紐約 , 天主教書籍出版社 , 1975年

聖大額我略 (540-604) , 《謹致牧靈人》 , 第二部 , 第8章。

Benedetto XVI (Joseph Ratzinger), *Gesù di Nazaret: Dall'ingresso di Gerusalemme fino alla risurrezione*. Seconda parte, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011.

Isacco della Stella, *I sermoni, vol. II: Mariale. Santorale*. Tempo Ordinario, a cura di D. Pezzini, Paoline Editoriale Libri, Milano 2007.

Stein, Edith (S. Teresa Benedetta della Croce), *Essere Finito e Essere Eterno. Per una elevazione al senso dell'essere*, 2 ed., a cura di L. Vigone, Città Nuova Editrice, Roma 1992.

Sant'Alfonso Maria de' Liguori, *Pratica di amar Gesù Cristo*, a cura di F. Desideri, C.S.S.R., Città Nuova Editrice, Roma 2008.

Sant'Atanasio, *Lettere a Serapione. Lo Spirito Santo*, a cura di E. Cattaneo S.I., Città Nuova Editrice, Roma 1986.

San Bernardo di Chiaravalle, *Discorsi, in Opera omnia*, Edizioni Cisterc. 1970.

Santa Caterina da Siena, *Il dialogo della Divina Provvidenza*, 3 ed., a cura di P. Tito S. Centi, O.P., Edizioni Cantagalli, Siena 2006.

San Cipriano, *A Donato, L'unità della Chiesa, La Preghiera del Signore*, a cura di C. Failla, Città Nuova Editrice, Roma 1967.

San Francesco d'Assisi, *Gli scritti di Francesco e Chiara d'Assisi*, 3 ed., Edizioni Messaggero Padova, Padova 1981.

San Giovanni Crisostomo, *Omelie. Prima dell'esilio*, Patrologia Greca 52.

San Giovanni Maria Vianney, *Catéchisme sur la prière*: A. Monnin, Esprit du Cur d'Ars, Parigi 1899.

Sant'Ireneo di Lione, *Contro le eresie/2. Smascheramento e confutazione della falsa gnosi*, a cura di A. Cosentino, Citt Nuova Editrice, Roma 2009.

San Leone Magno, *Omilie. Lettere di San Leone Magno*, a cura di T. Mariucci, UTET, Torino 1969.

San Massimiliano M. Kolbe, *Scritti*, ENMI, 2009.

San Policarpo, *Lettera ai Filippesi. In I Padri Apostolici*, 3 ed., a cura di G. Corti, Citt Nuova Editrice, Roma 1971.