

基督的教導

天主教成人要理（上册）

ΙΧΘΥΣ

劳 朗 立
华 唐 立 主编
劳 道 茂

蔡秉正 译

一九八七年
生命意义出版社印

THE TEACHING OF CHRIST

A CATHOLIC CATECHISM
FOR ADULTS

(SECOND EDITION)

EDITED BY

RONALD LAWLER, O.F.M.Cap.

DONALD W. WUERL

THOMAS COMERFORD LAWLER

Originally Published By
OUR SUNDAY VISITOR, INC.
HUNTINGTON

THE TEACHING OF CHRIST
A Catholic Catechism for Adults
by

LORENZO ALBACETE

Archdiocese of Washington 华盛顿总主教区

ROMANO STEPHEN ALMAGNO, O.F.M.

Collegio Internazionale S. Bonaventura, Rome

罗马、圣文德国际学院

JORDAN AUMANN, O.P.

Angelicum University, Rome 罗马、天神大学

DONALD CONNOLLY

Pastor, Archdiocese of Miami 迈阿密总主教区，堂区司铎

JOHN FINNIS

University College, Oxford University 牛津大学、大学学院

GERMAIN GRISEZ

Campion College, University of Saskatchewan

沙耿云大学，锦滨学院

JOHN J. HUGO

Worship Commission, Diocese of Pittsburgh

匹茨堡教区、崇敬委员会

FREDERICK M. JELLY, O.P.

Dominican House of Studies, Washington, D.C.

华盛顿，道明会学院

GEORGE F. KIRWIN, O.M.I.

Oblate College, Washington, D.C. 华盛顿，献主会学院

MARY ELISE KRANTZ, S.N.D.

Generalate, S.N.D., Rome 罗马、圣母修女会总院

*RONALD LAWLER, O.F.M. Cap.

Pontifical College Josephinum 宗座若瑟芬学院

*THOMAS COMERFORD LAWLER

Co-editor, Ancient Christian Writers

古代基督思想作者、编辑

DAVID M. MALONEY

Bishop of Wichita 韦芝地主教

JOSEPH MINDLING, O.F.M. Cap.

Washington Theological Coalition 华盛顿神学联盟

JOHANNES QUASTEN

Catholic University of America 美洲天主教大学

JOHN F. WHEALON

Archbishop of Hartford 哈福特总主教

*① DONALD W. WUERL

Angelicum University, Rome 罗马、天神大学

* 表示现为本书主编。

*①现为西雅图辅理主教。

中文版鸣谢启事

本书所引用的圣经章句取自思高学会一九六八年出版的「圣经」，梵二的宪章、法令及宣言则采用中国主教团秘书处编译，一九七五年天主教教务协进会出版社出版的「梵蒂冈第二届大公会议文献」，其他教会近期文献亦尽量采用中国主教团秘书处编译的版本。训导文献选集则采用施安堂神父译的「天主教会训导文献选集」（一九七五年初版），礼仪经文、感恩祭经文、圣事经文和常用经文等，全部采用香港公教真理学会出版的「信友弥撒经书」，「祈祷手册」（一九八六年版），「圣周礼仪」（一九八六年版）。

生命意义出版社对上述各机构，准予自由引证他们出版的书籍，以及编译期内慷慨支援的盛意，衷心感谢。此外特别多谢原著主编、劳朗立神父、华唐立主教和劳道立神父三位，他们不但准予将原文翻译为中文，更格外豁免中译本版权税，使本书得以顺利早日发行。

生命意义出版社谨此恭请本书读者，不吝于祈祷中为上述各位代祷，祈求天主祝福他们，使我们得以追随他们的芳踪，「在天主和人前的恩爱上，渐渐地增长。」（路二·52）

基督的教导

目 录 (上 册)

鲍威廉枢机序	1
引言	2
略字表	11
第一部分 信仰导言	13
第 一 章 人类蒙召的期望	13
第二部分 借着基督——认识天主的伊始	24
第 二 章 主耶稣基督的天父	24
第 三 章 上主天主创化万有	40
第 四 章 天主荣耀显于活力的人生	54
第 五 章 人类的堕落和天主的信诚	65
第 六 章 天主圣子为人类长兄	81
第 七 章 耶稣的慈母	99
第 八 章 耶稣的公开生活	115
第 九 章 祂以圣死消除人类的丧亡	129
第 十 章 祂以复活重整人类的生命	143
第十一章 天主圣神	157
第十二章 天主圣三	170
第十三章 天主教教会	183
第十四章 基督牧放祂的子民	210
第十五章 玛利亚为教会的慈母和模范	235
第十六章 支离割裂世界中的活泼信仰	249

(下 册)

第三部分 偕同基督——分享天主的生命

- 第十七章 基督降临以分施生命
- 第十八章 天主给人生的措施
- 第十九章 活泼的信、望、爱
- 第二十章 配称人类召唤的生活
- 第二十一章 建立正义和美好的社会
- 第二十二章 实践基督化生活的途径
- 第二十三章 分享基督的神性
- 第二十四章 基督和生活的祈祷
- 第二十五章 私人和礼仪的祈祷
- 第二十六章 礼仪：逾越奥迹和圣事生活
- 第二十七章 圣体奥迹为生活的核心
- 第二十八章 入门圣事
- 第二十九章 诊治圣事
- 第三十章 基督化婚姻：基督和人性爱情

第四部分 在基督内——一切圆满

- 第卅一章 基督徒的死亡
- 第卅二章 大功告成

附 录：

- 一、圣经
- 二、圣伯多禄和他的继承人
- 三、教会的各种公会议
- 四、教会的圣父和圣师
- 五、天主教的经文
- 六、参考和引证书籍一览

索 引：

- 一、圣经引证章句
- 二、英文中译

鲍威廉枢机序

「基督的教导」是一本典雅道地的天主教教会信仰诠释。借用圣经的语气、教父的论调、梵二大公会议的词句、以及古今神圣礼仪的颂祷：确是能吸引人而又现代化的表达方式。把我们承认耶稣是上主，并且在天主教教会内实现度着祂的生活的理想，积极而清哲地表达出来。其中论大公主义一章，肯定地怀着希望去分析支离割裂的世界中、教会的传统使命。无论父母、师长、或其他有幸负责使他人分享自己信仰的人，都会欢迎这样一本崭新的手册。

本人深信「基督的教导」，不仅为巩固教友信仰、将成为一套价值无比的座右铭，更是介绍复活的上主和祂救恩训示的最佳导言。

天主教教育圣部部长

鲍威廉枢机识于梵蒂冈

引 言

本书取名「天主教成人要理」的用意，乃因为讨论范围全部是天主教教会的训谕——「天主教」，而且算得是包罗万有的大全——「要理」。

要理标题的选择、则希望反映着：教会坚信耶稣基督，祂从二千年以前开始在人世间传教，如今仍然在祂的教会内、并且透过教会，不停地行动。教会宣扬的基督教导，的确就是祂本人的教导。

天主教教会的信仰，传授耶稣基督为信仰的「宗师」。祂在人世时，曾实实在在地教导过祂的信众；如今亦在每一位忠实地宣扬福音的教士身上，继续施训。祂借着圣神，巩固自始便委托于教会的道理，更诱导其不断演进，让一切天主教信仰所认真传授的基督教导，真正地成为祂的圣训。祂的圣宠使那些聆听道理的人们，可以从别人以基督之名发言中，认识到祂的召唤、并因而信奉耶稣本人。

近年来，教会信仰的表达方式有多种不同的发展路线。既然可以称为当代的要理，就不得不注意梵二教导的丰富宝藏、领会到礼仪革新和侧重圣经的立场、并且体验出重新强调大公精神和福音社会意识等的概念。

这一切都需要在要理中、融贯成一个整体信仰讯息，均衡稳妥地介绍出来。基督的全部喜讯，必须忠实地传授下来，同时又能够贴切适应各时代的情况。基本的奥秘固然屹立不变，但新环境或许要求新的有效媒介来传播宣扬。当然，要理一定得强调基本和核心的信仰真谛；天主的奥迹，圣父、圣子及圣神，和万物的创造者；基督的奥迹，和祂的救赎工程；圣神的奥迹，导引教会并使她圣化；教会的奥迹，让天主子民在基督奥体内结合为一，并

且蒙召进入新生。

要理应该完整无缺、小心正确地传达出教会本身的教导，所讨论的又应该限于基督和祂教会的训谕。要理并非纯粹个人的神学见解、或者参与学派争辩的场所，去探索某些跟信仰纯正教导没有确切解答的疑难。相反地，要理应该尽其所能、清楚明白地，完整地陈述出纯正的信仰训谕；致力充当信仰的指南、以及辅导那些在祂的教会内，体认到基督正在训示、管辖、和圣化的人们，怎样度生活命。

信仰越丰富，所劝化的人愈多，愈难综合出一本完善的要理。尤其在今日诸多精神困扰的时代里，编写一本合适的要理，显得特别棘手；但处于一个这样的时期，教会更感到迫切需要一套又完整又均衡的信仰诠释；一种正确、清皙、容易理解、符合时代，并且取用了今日世界通俗文词的著述。

本书正希望能为教会呈献一部达到此目的的要理。

本书自一九七一年初版以来，在美国已经翻印多次，在其他国家亦先后发行英文版，并且译成多种文字。

「基督的教导」在各印行地区、均受到圣统和教会各阶层的领导人士所欢迎，世界各地著名刊物纷纷登载学者的评论赞誉，而获使用的地方和途径亦十分广泛：修院、大专、神职领袖的培育、修会会士的陶冶、中学、慕道班、以及牧民的种种工作。

那么何以目前又重新修订呢？主要的理由是因为本书尽力求在引证方面，可以追上时代，因为近年来教会颁发过相当的重要而正宗的文告，论及信理、伦理、敬礼、守则、和教义各事项。新版的圣教法典必会导致某些措词用

语修改的需要。类似本书的要理课本，都有义务帮助读者了解教会的教导。

本书章节大致仍按初版秩序；然而许多细节都作了澄清，并且引用了反映近年训谕当局的论证。有些改进的地方，则是按照初版后引起的有益意见而作出的反应。另外再增添的一项附录，是从圣伯多禄起到若望保禄二世的历代教宗一览，和他们的宗座任期。

编写本要理的基本指南、完全按照一九七一年宗座颁发的「一般教义章程」，所指定传授的信理和提供教理资料的格式和程序。「一般教义章程」日后再获得其它十分重要的教理文告补充，例如：一九七四年罗马召开主教会议第三届常会，反映过现代传播福音的本质与需求；一九七七年罗马召开主教会议第四届常会，又强调研究当前——特别是青年和少年——的教义问题和要求。两次会议都呼请教宗，把训谕搜集成一份向全球教会发言的文告；于是，保禄六世在一九七四年颁布了宗座劝谕「在新世界中传福音」*Evangelii Nuntiandi*，而若望保禄二世则于一九七七年颁布了宗座劝谕「论现代的教理讲授」*Catechesi Tradendae*。

另一方面，各地圣统亦按照各地的特殊环境和情况，先后公布了个别的教义章程，来补充一九七一年印行的一般性指南。美国主教团更在广泛咨询和研讨之后，在一九七九年印发了「分享信仰之光」的全国性教义指南。

这些教义文告都抱着同样的宗旨，确认要理的首要任务是传达天主圣言、基督的喜讯。出发点来自上天启示的慷慨恩赐，天主便借着信仰的恩惠，诱导世人体认祂的真实、祂的存在和祂的讯息。

天主以种种方式向世人显示自己：救恩的初期、祂借先知显示过自己，虽然祂当时还没有透过他们、讲明祂愿意世人明白祂和祂救世慈恩的一切；世世代代的不同文化里、天主亦设法使世人凭着信仰，认识和趋近祂，这是因为祂的确有意让所有的人，都能够获得救恩。然而、这些个别的特殊启示，完全无法替代祂在基督内所显露于世人的一切。

基督以祂的本身、以祂的作为、以祂的言论，真真正正成为天主圣父的最佳启示。从祂身上、世人完全领会到活生生的真实天主，再借着祂、学会了最妥善的生活方式。基督愿意祂托付给世人的全部启示，可以永远存留在祂建立的教会内，在祂奠立于圣伯多禄和其他宗徒身上的教会内，在祂以自己的临在和圣神恩赐维护着的教会内，也就是说在天主教教会内，让所有的人都能够分享救赎的恩宠。

要理的首要任务便是传达出、在基督内所授于世人这项完整无缺的神圣启示。

要理应该提供一套完整的天主教信仰诠释。这当然并不表示需要综合每一句圣经，或者每一条教会声明；这不过是希望以周全和均衡的程序来传授信仰。天主的启示要紧是使世人认识天主本身，又因而成为祂的朋友；所以，重要的是天主本身的奥秘，以及祂在基督内，给人类所准备的救赎措置。要理应该完整地提供基督和祂教会的讯息，使人类能够各自按照时代环境、领略信仰的一切基本项目，从而借着有认识的信仰、响应天主的圣宠。要理必须包括教会训谕中、认为有助信仰成长的种种。

要理应该忠信地持守神圣的讯息：按照教会由古至今、对本身教导一向的了解方式，诠释其中内容丰富的蕴涵。在时代不同或环境有别的情况下，固然可以采取种种

不同的途径，来传递天主的言语；但亦需要特别留意，使新形态仍能既忠信又完整地表达出、天主所希望传达的讯息，和天主圣神所愿意教会教导的一切。

要理应该分清教友和教会的信仰本质：天主在基督内赋给人类的信仰，是让每一个人能够在信与爱内和天主合而为一，同时把所有的信徒连系成一个信仰的大家庭。信仰是赐予个人的恩典，同时是使每个人体认和向慕天主教会在教会内、对大众宣讲的言语。

天主圣宠内在的恩赐、使人认识天主在祂的使者身上发言，因此，信仰成熟的时候、可以成为他本身的信仰，有着他个人的坚定信念，深知自己所相信的、确是天主的言语，同时也是一种信赖教会的信仰。

纯正的天主教信仰、绝无偏差不全，而必定是普世大公化的信仰。我们能肯定信仰的整个奥秘，以及其中每一项细目，全凭我们对天主的个人信仰。相信天主启示的真理，就因为相信天主；而且更领悟到祂便是存在我们中间，在教会内宣讲的天主。圣伯多禄认识到天主在基督内，便决意相信基督的每一句话；他清楚地知道：天主是应该永远坚信不移的，所以说：「主！惟祢有永生的话，我们去投奔谁呢？我们相信，而且已知道祢是天主的圣者。」（若六：68，69）

要理应该不单传达天主教的信仰，还需要搜集许多「见证」的供词。要理宣扬教会教导的时候，枚举教会历代公会议、怎样讨论过这项讯息；又该引证教会教父、圣贤、和教宗等的信仰，再援证由古至今的教会礼仪和日常生活，说明这一切怎样为教会所信所传的种种作证。

这类要理的「见证」法，最适合本书的编著，因为要理首先是向所有已经在基督内觅得信仰的人（当然并不局限于他们）。虽然他们的信仰仍得加以熏陶，但他们至少

已明白基督的话完全真实可靠。就他们说来，教会发言是透过基督信众平日所听惯祂的圣训代言，又是由祂的圣神诱导他们所爱戴的教会。从教会枚举的见证身上，信众都受到邀请在圣神眷顾下，聆听基督和天主圣父的教导。圣保禄致得撒洛尼人前书中，便谈论到这项信仰的奥秘；他很高兴他们能够听从天主给他们的人证，辨认出这些教导的真正根源，同时相信独一的天主。他写道：「为此我们不断地感谢天主，因为你们由我们接受了所听的天主的言语，并没有拿它当人的言语，而实在当天主的言语领受了。这言语在你们信者身上发生了效力。」（得前：二，13）

要理虽然主要是向已经在基督内觅得信仰，并体验到祂存留在教会内的人们发言，但同时也针对那些信仰薄弱、甚或全无信仰的人们。向他们开口、便该采取可能启发信仰的口吻了。

天主召叫人归依的途径颇多，然而其中仍有共通的脉路：爱情激发人心趋向信仰，智力和思考辅助前进，而信仰本身更是天主的慷慨施惠。

爱情触发信仰的愿望。圆满的爱、神圣慈惠的爱，需要信仰作基础；另一种初步的爱情，则是一种强烈的愿望，企图掌握到个人所察觉的美善。唯有开始理会信仰的多姿多采，寻求信仰的前景才真正有意义、充满吸引力。

耶稣诱导宗徒接近信仰时，首先邀请他们做祂的朋友，而当他们一开始认识祂、便体会出前所未有的另一番生活情趣，又渴望可以分享到那样的完善。要理便是设法约略呈显些基督召叫人归依信仰生活的姿采，再指点出在基督内的新生、如何满足人心的切实期待和愿望。

耶稣召唤世人信，清楚地表明祂尊重他们的理智。祂所说的都有真实的依据。祂的教导充满智慧；并以祂生活的圣善和祂作为的权威作证。

一般人都需要有些充份的理由，以打开趋往信仰的通道，尤其在理智与信仰之间、绝不能有矛盾冲突的地方；然而，单靠推理亦无法建立信仰。任何人都不可能辩证出个人的信仰，因为信仰关系着相信天主，而非繁复的推究工作。理智反而可以激发个人追求信仰。

要理不会提供一套完整而系统的护教学（所谓推理的信仰辩证），但切实地枚举许多使知识份子接纳的论证。信仰的全部讯息，本身已是其中真理的证明，只须小心反复思考，就可以辨认出十分玄奥的答案，解释清楚人们最艰辛的疑难。当然，要理更提到那最宏伟的标记——耶稣复活，以及其对历史和亿万人的影响。此外、又提到那最明显的标记——教会，在世界里钤印着与众不同的特征，可以诱发独特的美善，令人获取信仰。

信仰原本就是恩赐。福音陈述圣伯多禄的信仰过程，怎样从见到基督的圣善、智慧和权能，逐步形成他对基督的坚定信念，和祂是谁的体验。不过，到上主邀请圣伯多禄把个人的意见、作出公开的承认时，基督告诉他那种新的信念不是单纯的人性体验；祂说：「约纳的儿子西满，你是有福的，因为不是肉和血启示了你，而是我在天之父。」（玛十六：17）

圣经用过许多方式描写信仰的恩赐：信仰借着新的认知，使人进入新生（参见若一）；令人具有眼光、信仰开了胎生瞎子的眼睛（参见若九）；天主亲自启发人的心灵（参见弗一：18），并领导他们进入信仰的自由境界。除非天父召唤，谁也无法觅到信仰；（参见若六：44）一旦蒙受了天主的召唤，若不推拒天主的恩宠，便将了解到

召唤自己的那一位，正是天主。

因此，凡希望自己的信仰能够坚强的人们，必须在辨认基督思想的证据时，再向前迈进一大步，亦即在亲身体验到天主的真实性时，就应领会自己需要祈求上主的光照。天主确实不喜欢虚假的表面文章，然而祂很高兴世人祈祷，他们受到神性标记的启发和圣宠的鼓舞，向往他们从未享有、或者仅仅略有所知的信仰。祂本身就是光明，又是他们渴慕的永光之源。

本要理大纲和全书经纬，可以详见目录。

本书所引述和取证的典故、最多取材自经书与及梵二文献，这类的引证在各章节内、用弧号加以注明。所用的略字可见紧接引言或全书结尾的后页，以便容易翻查。而每章各页边栏的数字，代表同一题材或有关项目、在本要理其他章节的页数；由于类似本要理的书籍篇幅颇广，同一事项可能会散见不同的章节；因此各项边栏的号码索引可以有助读者、寻获问题研讨的主要章节。（译者注：中文版分上下两册发行。由于避免阻延上册出版日期，暂时略去边栏号码索引；盼日后再版时，再作添补。）更完整和详尽的引证，可见本书结尾的英文中译索引，亦即紧接枚举特别引述或取证圣经章句的圣经索引之后。

此外，正文和索引间、加插六项附录：前四项是圣经、教会的教宗、教会的公会议、和教会的教父与学者；第五项的简短评介后、搜集了一些教会中所珍贵和爱惜的常用经文；第六项附录则是参考及引证图书目录，一份基本工具书的参考表，再包括相当数量的其他著述，为推荐作要理各章问题的附加读物和研讨之用。

先后曾参与本要理编著的工作人员很多，此处首先特别感谢曾经研读过本书草纲的各国圣统人士，他们的评语和提议的确难能可贵；另外感激的是学术界各位的指正，

尤其是耶稣会会士高菲神父、道明会会士轩乃博神父和莫尔恒神父、以及方济会会士麦基理神父和甄格尔神父等。

再者、此处亦当致谢萧罗索先生和美国主教团，在编辑上的特殊协助。尤其应该衷心感谢的是施乃德公司、从开始便辅导并鼓励本要理的编写工作。

又特别提出的是圣职圣部部长魏德枢机，他曾多次垂问并且为本书初版作序。

最后更需要感激教廷天主教教育部部长鲍威廉枢机，善意地乐于为本书第二版立序。

编辑部志

略字表

梵蒂岗第二届大公会议文献：

AA	教友	教友传教法令
AG	传教	教会传教工作法令
CD	主教	主教在教会内牧灵职务法令
DH	信仰	信仰自由宣言
DV	启示	天主的启示教义宪章
GE	教育	天主教教育宣言
GS	现代	论教会在现代世界牧职宪章
IM	大众	大众传播工具法令
LG	教会	教会宪章
NA	非基	教会对非基督宗教态度宣言
OE	东方	东方公教会法令
OT	培养	司铎之培养法令
PC	修会	修会生活革新法令
PO	司铎	司铎职务与生活法令
SC	礼仪	礼仪宪章
UR	大公	大公主义法令

其它略字

AAS	宗座文集	Acta Apostolicae Sedis 宗座文献全集
ACW	古基著集	Ancient Christian Writers 古代基督思想作家选集
ASS	圣座文集	Acta Sanctae Sedis 圣座文献全集
DS	训导文集	Enchiridion Symbolorum 训导文献选集
EV	梵训导集	Enchiridion Vaticanum 梵蒂岗训导文选
MG	希教父集	Patrologiae cursus completus, Series graeca
ML	拉教父集	Patrologiae cursus completus, Series latina (教父及基督徒学者全集：希腊文选，及拉丁文选)

第一部分 信仰导言

第一章 人类蒙召的期望

基督是人类宗师：「你们称我『师傅』、主子，说得正对，我原来是。」（若十三：13）

天主教信仰传授的一切，都是基督对追求人生意义和寻找心灵期望的解答；基督的讯息是向满怀希望的世界散播的喜讯。

本章描画出基督召唤世人所进入的生命中，有怎样的美善；指明基督的期望如何已经在这个世界的某些环境中逐渐实现，基督已经使人类新生，度着借恩宠滋润的新生活，借此人类可以充满爱心、把世界变成天主王国的实现。此外，更说明基督化生活的本质，是一种期望的生活，坚决相信天主蕴育于人心的种种恩赐，必将圆满成长。最后，本章又谈论到现世的期望和生活中，基督是核心和枢纽。

世末伊始

生命是奥妙的。纵使生命中包含着极其凄惨的事故，却在心灵中仍会有无限温馨的构思与期望。「喜乐与期望、愁苦与焦虑」（现代1）非常奇妙地交织着、渗透着整个世界，使人不能自己地抚心反省：为何生存？生命的意义和目的又是什么？

生活里的「喜乐与期望」是具体的：世界固然因罪恶而受创，但这毕竟是天主创造和「认为样样都很好」（创一：31）的世界；祂所造化的美善事物仍然以多姿多采的形态，反映天主，同时取悦世人的心灵。无论在艺术、科

学或技能中，人类都可以从自己的工作获得满足（参见训二：24）。尤其值得兴奋的是能够建立和体验到友谊、以及无私的真情挚爱。

另一方面、生活里的「愁苦与焦虑」亦同样的现实：人类的历史大部份都是记载战祸、挫折和悲惨事变。宗徒曾经探询基督，为什么有人会是胎盲（参见若九：2）；他们不时听到发生的突然事故，譬如史罗亚塔倒下压死十八人时（参见路十三：4），莫不感到悲痛惆怅。

为什么丰盛的生命，往往会那样容易烟消云散呢？我们自幼已经见到相识的、挚爱的人先后弃世。人在第一次患病时，也会领略到痛苦的压迫。也许有人会认为人生不外如是，但这个答案却无法解除困扰；他们自己也清楚知道这些解释根本不济事。然而提出的疑问却又很重要，是不可以不理会的：人为什么要存在？为什么要生活在这世界里？

人类困扰的解答在于基督

人类不断追寻的答案，就在基督身上。基督以祂的存在和作为，解答了人心底里的困扰；又以祂的生活和教导给世人生命中的疑难一个解放，而祂带来的期望又是多么辉煌灿烂。

祂给现实世界带来可以应验的期望。被钉死的天主揭示罪恶及苦难的奥迹，正因为祂曾亲自去了解、体验，看见人间的悲痛而流泪（参见若十一：35）；祂洞悉和详述痛苦并非不能解脱，或是毫无意义的受罪。万有上主的祂亲身经历苦难，祝圣了它、令它获得救赎的功能。人类可以借祂的光照，理解到天主不是偏爱痛苦；而是从祂的生活中，发觉祂已将苦难作为救赎的媒介。祂劝告人类，即使在尚未达到圆满境界的世代，仍能享有坚信的期望、以

及理智的欢乐。

生命的奥秘非常繁复深邃，而基督的解答亦复如此。基督的解决办法就在祂的一生中所给人的劝导和指引的生活里。祂的答案超乎一般言语，更好说是行动，祂邀请世人跟祂一起，在圣神的恩宠里发挥功效。「特别是耶稣自己在特别隆重及极富意义的时刻，祂也自称为师傅……特别说明祂做师傅的特征及独特之处：『你们的导师只有一位』（玛廿三：8）基督。」（教理讲授8）祂来就是为给人类提供另一种万象更新的生命：「我来，却是为叫他们获得生命，且获得更丰富的生命。」（若十：10）

世代末期

基督在世的日子，过的完全是人性的生活，祂又召唤世人跟从祂的生活方式；真福八端（参见玛五：3至10）中，祂教导大众自今以后都要本着新精神生活，同时在这生活里争取幸福。祂呼吁人类步出阴影弥漫和毫无意义的生活方式，跨越目前便能分享无价之宝的福乐。「天国好象是藏在地里的宝贝；人找到了，就把它藏起来，高兴地去卖掉他所有的一切，买了那块地。」（玛十三：44）

基督在世教导人时，大众都追随祂。事实上，世界一直都受到基督的吸引；多少世代以来，祂受着千千万万单凭信仰认识祂的人们爱戴。祂亦遭受到其他人的剧烈憎恶，许多因着无知或者误解的人跟祂作对，譬如被天主圣宠点化前的圣保禄等（参见弟前二：13及宗九：1至20）；还有些明知故意仇视基督的人，都是由于他们舍不得自己的傲慢和自私生活，或崇高美善所针对着沉迷于罪恶的人们（参见若三：19至20）。

反过来说，那些蒙受圣宠感化、开始认识基督，或盼

望放下自身罪恶虚空生活重担的人们，都会被诱导到祂的跟前。因为祂在世时的实际生活，显出一股平凡的美善，不停地吸引和诱导心灵：「祂所做的一切都好」（谷七：37）；所以人们纷纷谈论祂，又向祂讨教生命之道。

基督派遣宗徒不是去宣传一种可怜的生活，一种单靠祈求来世偿报做支援的期望。他们曾经承担过千辛万苦，又警惕人们务须甘心为爱情而作牺牲；然而他们的讯息、基督的讯息，却是一种欢乐的讯息。他们从基督领受了生活得更完善的权能，再宣扬基督「为使你们也同我们相通。」（若一·一：3）

真正的人性生活

基督教导人类怎样在世间过度真正的人性生活。天主教信仰并非教人不近性情；相反，它帮助发展人性，鼓励信众忠诚地坚守心灵最迫切的期望：充当和平使者，让自己成为他人的幸福。

基督教导人良好的人性生活，但祂不是单纯的道德学的哲理宗师，祂的讯息更不仅止一套智慧的理论；祂以自己的生活方式显示出美善的真貌，赐给跟随祂的人们成圣的恩典：「凡接受祂的，祂给他们，即给那些信祂名字的人权能，好成为天主的子女。」（若一：12）

祂指导世人从天主的能量汲取力量，尽量发展人性。受万民爱戴的祂、本身就是天主圣子，祂同时度着天主性的生活和人性的生活。祂也召请世人借着成为天主子女的恩赐，使人性愈加完整；人类亦因蒙召而在这世界分享到天主的生命；因信德而分沾天主智慧的光辉，以望德和爱德浸淫于祂生命的温馨中。

那些已经这样地开始度信、望、爱生活的人们，满被天主圣爱的权能与喜乐，必须与他人分享所发现的恩宠，

向他人传递所体认的喜讯，更「特别以信德和爱德的生活，到处为基督作活的见证。」（教会12）

现代世界的事务

基督亲自认定这个世界、值得祂的关怀照顾，祂来到这世上设法与天父修好，并派遣衷心拥戴祂的信众、往普世万国继续祂的事业。

在现代世界里、有许多新事物要推动。心灵慷慨的人经常渴望有机会去散播行善的喜乐，他们祈祷时期望的祝福、就是亚西西圣方济所谓的：「主啊！让我成为你的工具，去宣传和平。在满是憎恨的地方，让我播下爱情的种子；在满是创伤的地方，让我播下宽恕的种子……。」

基督教导追随祂的人、怎样度完善的生活，和怎样使生活改善世界。现代世界正急待建立一个天主的国度，一个盈溢着真理、生气，一个具有正义、爱心以及和平的王国。我们周围、有着成千上万的人急需诊治与扶助，而这动荡不安的世间更迫切期待稳固的淀泊港口：天主给人极好的机会，出乎意料地充任祂的援助使者。（参见富于仁慈2）

信仰及人类进步

人类蒙召去分享天主的生命，使世界人性化的努力、亦成为神性的事务了。因此信仰便应该有一定的构思，说明人类不断改善现世生活环境的神圣意义；在现代世界里，人类「尤其靠科学和技术，曾经并正在扩大其统治权几遍及于整个自然界。」（现代33）控制科技必须仰赖信德与爱德带来的智慧。科技可以奴役人，科技进步并不保证幸福；但科技却能在许多方面充实人生，生产较充分的日常必需品，改善通讯传播交流，又增添闲暇和照顾他人

的时间。实际上，科技的确是项极有用的工具，有助于促使现代世界为天主的神国效劳。

上主指引祂的宗徒去照顾饥饿贫弱的人。在这个复杂的社会里，科技进步正是人类征服大地的工具（参见创一：28），以获得人类福利和其创造者的荣耀。今日的科技十分昌明，确实能够——因此应该——让比前更多的人、积极参与他人的物质与社会福利。另一项必须关注的事务，便是现代世界的政治和经济制度，都急待转变改良。基督信众有义务为正义的社会奋斗。

基督和祂教会的社会教导，鼓励人们抱着改善人世的决心；既然「基督与我们同在」，和平、正义、仁慈并不是高不可攀的理想。「天地要过去」（玛四：35）的事实，不应成为漠不关心社会邪恶与悲惨的借口。重建这个破碎的世界，必定可以归光荣于天主，同时促进天主永恒神国的到临。

凡真心诚意推进现世事务的人，断不至于全盘失败。有时，他们的努力可能受到挫折，他们的短暂目标可能无法实现；但只要这个世界上有人肯不停地奋斗，力求按照基督的构思去改造世界，就已经开始了这片大地的诊治工程。能够有亚西西圣方济和圣云先的世界，根本就是个改善了的世界。

万有的最终目标

「因为我们知道：如果我们这地上帐棚式的寓所拆毁了，我们必由天主获得一所房舍，一所非人手所造，而永远在天上的寓所。」（格后五：1）

天主愿意人类在永恒的生命中，获得最完美的满全；然而祂也希望他们自动合作地进入那种完美的生命。迅速地提升世人进入天国，不是天主的主张；任由他们不停地

挣扎受苦，也不是祂的旨意。相反地，祂在世间创造了人类去认识、爱慕、侍奉祂，再因祂的圣名彼此效劳，借此进入时空间已经开始神性生活的美满永生。

时代的期望与构思

天主赐予的生命、既真实又充满希望，但那却是追求远景的信德生活，是渴望满全的望德生活，更是容忍挫折的爱德生活；那种生命是生活在明认天主已经召唤世人，成为一个大家庭，因而奔向祂和完美的满全。

天主所给的恩惠、是期待永生的圆满。人类的救赎不仅是为要达到某种现世局面，让当代生活的人，都享受着富裕的生活；因为天主爱顾并召唤每一个时代、地点里的每一个人走近祂，没有一个人在祂眼中是毫无分量的。况且、无论宇宙大地发展得多么美善，它所能提供的根本无法与人类期望的那种构思比拟。

天主在人心埋植了神圣的渴求。人不仅向往着和平正义，以及相当程度的物质享受，他更期望着：面对面地见到天主，超出现在能力所及地了解得更清楚，同时越过目前时空界限的方式与范围去爱和接受爱。

由时空迈向永生

永生便是满全那早已蕴藏在人心的期望。借着信仰、人类已隐约地认识到天主，却仍渴望着信仰所未曾透露的其他事物，渴望那种能在崭新又彻底改善的、属于上主的生活方式中、才能获致的超卓圣爱和生活情趣。

天堂的生活并非人类唯一宝贵的，另有一项超卓的美善、便是在阴霾与艰辛中奉侍天主，服务人群。圣保禄谈到他感受的压力，说道：「我正夹在两者之间：我渴望求解脱而与基督同在一起；这实在是再好没有了；但存留在

肉身内，对你们却十分重要。」（斐一：23）于是，一个人就算明知蒙召进入天国的生活「再好没有」，同时却甘心按照天主安排的时期存留人世，这可算是一件办得到的事。

天主不单为了天国而创造人类，祂希望人类在现世中，凭着祂的圣宠作出既慷慨又良善的行动而迈向天堂。天主的恩惠也不止是天堂里的幸福生活，它更提供给世人赢取幸福偿报的机会。

「被宰杀的羔羊堪受权能、富裕、智慧、勇毅、尊威、光荣、和赞颂！」（默五：12）那么，连耶稣在天上的荣耀，也因着祂的人性，在世间的作为与受难，而显出进入天国的无限辉煌。

连那在现世甘心喜悦地奉侍天主的人，他们的永生也是一样：是种无与伦比的更幸福生命，由于他们的服役，由于他们欣然负起重担、又甘愿实践仁慈的善举。至论「由大灾难中来的」（默七：12），圣经肯定「他们再也不饿，再也不渴，烈日和任何炎热，再也不损伤他们。」（默七：14）甘心侍奉天主和服务人群，并因此享有永生的人，真是有福。

最完整的满全

天国是最完整的满全。现世的生命需要有这样的认知才显出它的意义；一旦亲眼见到天主圣三，就能够更清晰地了解自己，正因为人出生于天主，并为着分享圣父、圣子及圣神的生命而受造。与基督一起在祂的人性内，人们可以超越往日的任何方式，成为更符合人性的人；当肉躯提升到生命中的新高点，对现世事物的价值就能够有更深湛的认识。若想完全分辨明白圣事记号及信仰征兆、所有的先知预言、一切天主订立的生命规律，就得仰赖任何恩

宠必须在其中生效的美满生命、所启明点化。

目前的生命、是旅途中的生命，是在圣事和征兆内的生命；然而拥有信、望、爱的人，已经享有着记号外的生命种子。人的欢乐应该是现在便接纳天主赐赠的生命，应该是马上自动自发地侍奉祂，在眼前的人群中、协助祂的神国到临。

「现在我们是天主的子女，但我们将来如何，还没有显明；可是我们知道：一显明了，我们必要相似祂，因为我们要看见祂实在怎样。所以，凡对祂怀着希望的，必圣洁自己，就如那一位是圣洁的一样。」（若一·三：2至3）

耶稣基督、时空内的真天主及永生

「主、圣父……

因为借着圣子降生的奥迹，
祢荣耀的新光，照亮了我们的心目，
使我们由于认识降生可见的天主，
而向往不可见的事理。」（弥撒经书：圣诞节颂谢词）

耶稣基督、真天主、真人，是永恒的圣言；祂是「天主的独生子，祂在万世之前由圣父所生，祂是出自天主的天主……与圣父同性同体。」（弥撒经书：信经）

祂保存着天主的身分、降生而成为人，又生活在人间，教导和指引他们生活的方式。我们的救主为人类受难、死亡，并在荣耀中复活；祂在自己创立的教会里、继续祂的救赎工程，直到今日，更将在时代满全的那一刻、在权能和威严之中再度降临。

基督化生活的中枢

基督化生活的途径是基督的道路，而祂本身便已是道路、真理和生命（参见若十四：5）；祂给人类启示了天父，祂以言语、以行动教导人类怎样在世间生活，祂劝诱人们迈向圣善。祂自己堪称「十全十美的大师和表率，」（教会40）更是天主整个赎世构思的中枢。

「没有爱，人不能生活。他会成一个不了解自己的人，他的生命会毫无意义。假如爱没有启示给他，假如他遇不到爱，假如他经验不到爱并使爱成为他自己的，假如他不亲切地分享此爱。」（人类救主10）

元始和终末

一切造化都在基督内、借着祂并为了祂而存在：「因为在天上和在地下的一切，……都是在祂内受造的」（哥一：16）。一切为了祂：祂是综合寰宇的那位，祂是万有存在的缘由。借着祂、世人认识天父，偕同祂、踏进了新生，在祂内、获得永生：「我是『阿耳法』和『敖默加』，最初和最末的，元始和终末。」（默廿二：13）

教会宣扬的、唯独基督，祂是「全部启示的中介和满全。」（启示2）「……教理讲授中所讲授的是基督、降生的圣言及天主子——其他一切都与祂有关；而讲授者也是基督一人，其他的人讲授只是做祂的发言人，让基督经过他的口教训人。」（教理讲授6）仿效基督就是仿效天父（参见若十四：9），认识祂亦即生活于天主圣神内。天主给人启示的一切全在耶稣身上，天主所愿意人类做的一切，也在祂的生平和祂的教导中显示无遗。这便总括了天主教训谕的整个内涵与目标：让所有相信的人能够「充分地得到真知灼见，能认识天主的奥秘——基督，因为在祂内蕴藏着智慧和知识的一切宝藏。」（哥二：2至3）

认识基督便完全足够了。祂不仅是生命，是真理，祂还是人类达到生命和真理的道路（参见若十四：6）。由于确切地传递祂和祂福音的讯息，透过使祂救世的权能再度实现的圣事，又借着执行祂在人世间事务的生活，天主教教会正不断地讲授基督的全部教导。

第二部分 借着基督——

认识天主的伊始

第二章 主耶稣基督的天父

天主自有。「群山尚未形成，大地寰宇尚未生出，从永远直到永远，你就已经是天主。」（咏九十：2）「一切造化都归光荣于天主，万物唯有在祂内获得存有。」「从来没有人见过天主，只有那在父怀里的独生者，身为天主的，祂给我们详述了。」（若一：18，又参见玛十一：27）基督用种种方法显示了天父，基督便是「不可见的天主的肖象」（哥一：15），同时以祂本身的作为表扬天主；基督透过祂的教导宣讲天主的奥秘，更因祂的救赎工程，使世人便于得到活泼的信仰。

本文将讨论天主圣父的奥秘，说明天主怎样启示祂自己，以及人类认识天主的途径。由此可知人性理智有能力发现天主存在的知识，同时信仰又如何补助理性的不足；然后再分析天主本性，或者说永恒而无限美善的天主形象。

天主亲身启示祂自己

天主以祂的丰盛圣爱，愿意使祂造化的万有知道：「天主因祂的慈善和智慧，乐意把自己启示给人。」（启示 2）

天主确实寓藏于奥秘中（参见前第六：16），但祂容许人类认识祂，借而给予人真正的圆满生命。世人原来受着本身罪恶和界限的负累，天主却愿意提拔人们分享祂的

生命；天主希望世人认识祂，「并使人认识祂旨意的奥秘，因此人类借成血肉的圣言基督，在圣神内接近父，并成为参与天主性体的人。」（启示 2）

启示的内容

天主自己是启示的主要内容。祂完全明白人类，亦愿意世人认识祂；祂向人类透露其他有关人性、创世、诫律和圣事等的启示，都是为帮助世人迈向人类生命之源——祂自己。人借着理性寻获天主，可说是智慧生命的巅峰，然而透过信仰认识天主，才是人类的永生：「永生就是认识祢，唯一的真天主，和祢所派遣来的耶稣基督。」（若十七：3）

信仰则是对天主启示祂自己的回应，建立起个人的友谊，而递升为幸福的「瞻仰」天主，亦即与祂在永恒内完全契合无间的交融生命。所有的信仰都以天主作根本，教会的信经开头便声明：「我信天主」；所以诵念这段经文、不仅公开承认自己相信天主的存在，更肯定了天主为自己作出的征兆。人类本着天主赐予的神光而信仰祂，于是拥有救赎性信仰就在个人是否相信天主给祂自己作的见证。

信仰天主，并非一连串哲理推敲的最后论断。天主借事物存有的哲学研讨，默导许多人，使他们发现纯真的信仰；但接受信仰却要求人辨明及承认天主亲自向人启示的「祂」。能真正地体认到天主，就是新生的伊始。

信仰和圣宠

启示与信仰都是生活的天主所赐予个人的恩惠。天主随意在宇宙间和人心里自由行动，祂促使有关祂的真理得以传扬，并使聆听者容易领悟这项真理：「是主！」（若

廿一：7）「为达成这种信德，需要天主圣宠的引导和帮助，并需要圣神的内在助佑。圣神感动人心，使人归向天主，开人心目，并赏赐『人人信服真理的甘饴』。」（启示5）

借着圣宠柔和的扶掖协助，天主使人类有能力肯定个人的信仰，祂并不想勉强别人相信祂。祂以自己的救赎行动与教导存留世间，又因圣宠而进入人心深处，并且邀请人们认识他们的上主；所以获得信仰的人、是在天主本身见证的光辉中辨认出天主。

「上主是我的光明，我的救援。」（咏廿七：1）「因为那吩咐『光从黑暗中照耀』的天主，曾经照耀在我们心中。」（格后四：6）天主本身是人类信仰亮光的泉源。又是一切人类认知与期望的目标。从天主那里、大家学会天主究竟是怎样的，同时了解到为什么应该相信祂超乎一切：「人的证据、我们既然接受，但天主的证据更大。」（若一·五：9）

开始认识天主

许多方面、天主都是最实在、最接近人类的（参见申四：8），人类即使没有信仰的恩宠，仍能肯定知晓天主的存在。

很多还未曾知道天主存在的人，已经在期望拥有真理和生命的满全，以及事实上，唯有在天主内才能寻获的完整存有；他们追求一项自己眼前尚未醒觉已经存在的真实。在这种期望与追求之后，才发现到天主的人，就会找到自己生平向慕的那一位：实际上、人的全部都是这样造成，需要天主的美善来充实满全。「祢为祢自己而创造人类，因此我们的心灵除非在祢之内，是无法安定的。」（

无信仰的奥秘

天主透过种种途径，方便世人个别地接近祂，世界上却仍旧有许多不肯信仰祂的人存在（参见玛十七：16）。事实上、教会很敏锐地理会到无神主义的存在，又觉察出形形色色的令人离弃他们天主的缘故（参见现代19至21）。

有些人拒绝信仰天主，是因为他们自以为承认了比人更超卓的那一位，便会造成对任何人都算是一种侮辱。有些借否认良善天主的真实性，来强调「对世间不幸所做强烈的抗议，」（现代19）虽然他们不排斥基督教导圣贤克服罪恶的诊治方式。又有些实际放弃追寻天主的希望，因为他们的哲理偏误限制他们，执着于唯有科学实证的物质事理才能够为人认知，甚或根本否定绝对真理的可能性。大多数的人心悬外鹜，从未认真考虑天主的问题，他们「被挂虑、钱财、及生活的逸乐所蒙蔽，没有结出成熟的果实。」（路八：14）还有不少受到政府无神主义和贬抑群众个人价值的既定政策压力，或者遭遇背弃天主的贪婪与奢淫文化创导者的无信仰诱惑，被迫趋向无信仰的潮流。

「当然、人不依随良心的指示，而故意拒绝天主，故意逃避宗教问题，是不能无过的。」（现代19）

虽然如此，他们的意愿强弱颇难定断。那些不认识天主的、也许是别人罪恶的牺牲品，同时「有信仰的人往往亦应负一部份责任。」（现代19）无神论可能是因信友的谈吐、态度、行为不端，对天主见证不足而产生的回响。「信友因了忽视信仰教育，因对教义所做虚妄的诠释，或因自身在宗教、道德及社会生活上的缺陷，不仅未将天主及宗教的真面目，予以揭示，反而加以掩蔽。」（

人性理智和天主的存在

「圣教会坚信并教诲人说：天主——万物的本末——始终，用人本性的理智之光，从受造物方面，能确切予以认识；因为『自从天主创世以来，祂那看不见的美善……都可凭祂所造的万物，辨认洞察出来』。」（训导文集3004）

教会这项郑重声明反映圣经的教导，关系着人类领悟自己创造者之事实的自然力量：「凡不认识天主的人，都是真正的愚人，因为，他们未能从看得见的美物，去发现那自有者；注意了工程，却不认识工程师……因为，从受造物的伟大和美丽，人可以推想到这些东西的创造者。」（智十三：1及5）那些自谓追求过天主而寻找不得的人，其实是受着造化大千世界的迷惑，不去辨别分明，当然无法推卸责任。「他们既然能知道的如此渊博，甚至能探索宇宙，为什么不能及早发现这些东西的主宰？」（智十三：9）

其实，宇宙间伦理道德的反省，也足够达至天主本性的自然认知。一旦察觉正义、真诚和中庸的人性职责，便轻易地辨认出良心里德操的迫切呼吁，具体显示要求他们行善的那一位的实在：「几时，没有法律的外邦人，顺着本性去行法律上的事，他们虽然没有法律，但自己对自己就是法律。如此证明了法律的精华该已经刻在他们的心上。」（罗二：14，15）那么，他们明知是有一位审判人类的上主存在。

自然启示的经验和极限

世世代代中的各国民众，借着推究天主创造的物质与

伦理秩序，实际上已享有天主的体认；各方的贤哲亦曾提出种种途径，令人见识到万物之源的那一位。人类的确有能力明白这个世界，既然拥有其自身的瞬息本质、和摹仿存有的标志，这必定是那一位时空及一切可有可无事物的主宰所造化。

至于那些诚心寻找祂、而又没有任何清楚指引带来超性启示的人，谁也没有理由去假设天主不肯用祂的圣宠，加以扶持提拔。教会的教父就往往讲论基督、圣道、圣言、一切智慧之源，必将授人以聪敏，并指引他们获享这项见识。

人类一定能够根据事物的理性研讨，达到对天主的领会和理解。只可惜日常生活中，情感、乐趣与困惑、工作需求等等，容易隐蔽了从有限事物通往天主的道路。在具体的人生中，很难由明意识的哲理方式去取得一些天主认知；更难是在适当的时机，让一个人的整个生命、受到认知天主的启发；而最难得的又是、拥有不含严重偏误的认知。历史指证出、许多贤人哲士及不同的文明，可以理会到天主存在的事实，却未能明白地认识祂，因而陈述祂的论调都变了样，反而阻碍别人以忠诚的爱心去侍奉祂。

于是，唯有靠天主启示的恩赐，连「那些原本为人类所能通达的天主事理，在人类现实的情况下，能够容易地、确切地、和无讹地被所有的人认识。」（启示6）理智和世界确曾为天主作见证，但最主要的见证、还该是天主自己。

天主显示祂的真实和临在

天主显示自己十分直接，比起讲述上主的作为时更清楚，更明白：祂亲自发言。祂亲自召唤手下的造化，并赋

予他们救赎的智慧：「因为吾主上主这样说：看，我要亲自去寻找我的羊，我要亲自照顾我的羊……失落的、我要寻找，迷路的，我要领回；受伤的，我要包扎、病弱的，我要疗养……我要按正义牧放他们。」（则卅四：11，16）

寻找天主、是向应个人的创造者，向应使人存在并且关心照顾人类的造物主。追求天主、实在是使自己更生，能够在超越一切人性思维的智慧光辉中，作出肯定的承诺。

天主借着救恩史的行动，以及先知的言行，显示了自己；祂更透过祂的圣子，向人发言（参见希一：2）。然而天主不单利用外在方式发言，祂既造生了心灵，便会在祂内发言。祂给予所有蒙召来认识祂的人，一股独特的光明，足使他们肯定地理会到、是万物的上主邀请他们生活。

信仰的慷慨恩赐

信仰生活始基于天主，根本是祂的恩赐。信仰的恩惠是天主自由赐赠的新生伊始，一项唯独天主可以赋予的恩惠：「因为你们得救是由于恩宠，借着信德，所以得救并不是出于你们自己，而是天主的恩惠。」（弗二：8）

诱导基督门徒迈向信仰的圆满，不单靠谈话和外在可见的形象；宗徒一开始发觉基督究竟是谁的时候，他们立即向隐约中体认出的天主，恳切呼吁道：「请增加我们的信德吧！」（路十七：5）信仰是两种自由的活泼成果，出于天主自由赐予的光明，以及人类凭借天主圣宠所给的力量、自动向应天主。

圣伯多禄也许能够理性地推断说，种种征兆都那么强而有力，基督必然是那位默西亚了；但这一点本身却仍未

能给他带来完整的信仰，唯有当圣伯多禄的人性思维，经过天主恩宠的升华，而成为他所渴望的坚毅信念，基督才向他恭贺道：「约纳的儿子西满，你是有福的，因为不是肉和血启示了你，而是我在天之父。」（玛十六：17）

因此、踏入信仰的途径与获得自然本性的天主认知不同。天主启发一连串的步骤，让世界充满祂的见证；祂又在人的内心赋予圣宠、同时发言，激发听者明白所信的一切，再推动他祈祷，燃起渴望信仰的热忱，并引导他向转化万有的天主开展心灵。这时候，天主提升聆听者在恩宠的启迪下察觉这项认知，且了解到那是天主亲自临在，并邀请他享有生命。聆听者所以肯信，是因为天主有效地指引他辨明、原来是天主亲自作的见证。人性的自由虽然会假定他有能力抗拒信仰的圣宠，但更合理的结论，却是受造物得蒙天主启迪，认识到天主，便甘心乐意地、全心信服天主的话了。

信仰和救恩

「信德是人得救的开端，也是一切成义的基础与根由，盖『没有信德，是不可能中悦天主的』。」（训导文集 1532）

在信仰中产生的天主认知，比人类任何其他知识都更稳妥、更确切，它所根据的、不单是人性的体验和见解，更因为信的对象是天主自己。天主不但赐予信友一种内涵丰富的信仰，还有相应的稳定及确实的素质，使信友在信仰中建立起个人的终向：「凡听了我的话，而实行的，就好象一个聪明人，把自己的房屋建在磐石上：雨淋、水冲、风吹，袭击那座房屋，它并不坍塌，因为基础是建在磐石上。」（玛七：24，25）

对天主的认识主要是从耶稣基督给人的传授得来，祂

向人启示了天父，而祂本人便是「全部启示的中介及满分」（启示 2），「是不可见的天主的肖象」（哥一：15），「因为是在基督内，真实地住有整个圆满的天主性」（哥二：9），「我们的救主天主的良善，和他对人的慈爱出现」（铎三：4）于祂的身上。

启示的天主

天主向人启示祂自己是上主，祂的伟大超乎人性理解的极限，又是位十分亲近、并且真正疼爱人类的天父。

天主向人启示祂是救恩的天主，透过救恩史的事实，并经由补充和说明这史实的神圣默启训谕，使祂自己和祂的赎世计划呈显出来。（参见启示 2）

然而天主与人类、或人类所曾经验的种种，都十分不一样。世人有生有死，生死却又全由祂的旨意定夺；祂的本质是真实：祂不止存在并生活着，祂是一切存在和生命的根源，任何事物也无法离开祂而生存。当祂向梅瑟说明祂的拯救计划时，问起祂究竟如何称呼，祂便讲出祂是整个存在最高超卓越者，说道：「我是『自有者』……对以色列子民说：那『自有者』打发我到你们这里来。」（出三：14）

人是不可能完全理解天主的超性奥秘。祂是永恒、完美而无限（注：借着理性推论和启示，人类稍能领略到一些天主的性体，而研讨天主性体经典、特别在那些借重理智演绎的著论中，首选圣道茂的神学大全卷一、3：26），人却是短暂、有缺陷和极限。祂是至圣的天主，人类站在祂面前、唯有俯首敬拜而自形惭秽；不过，祂的超卓固然因祂是位仁慈的君主，在祂的威严前、祂绝对超越一切，在祂的无限慈祥中、祂却愿意成为「天主与人同

在」(默廿一：3，又参见玛一：23)。祂以救恩的讯息与行动，使祂自己真正亲近人类，同时让人们明白，因而与祂建立起友谊来。

个人的天主

天主透过祂给以色列民族所做的一切，清清楚楚说明了一项真理——祂是直接个人的天主。本着祂坚毅的决心及深厚的慈爱，救主天主将他们从奴役中赎回来，授予他们生活的诫律，克服他们的仇敌，并引领他们进入预许的福地。祂不但赋给他们身外的自由，还指引他们一条新路，通往更广阔更直接的内心自由，体认到真理的事实，并爱慕那永恒的美善。借着祂的救赎工程，祂教导他们：「永生的天主是在你们中间。」(苏三：10)

这样、祂透露自己掌握并主宰一切的存有，又怎样成为熟悉并关怀人类的天父。祂启示了祂这拯救者、是任何存有的基本根源。祂解释明白、这个世界并非盲目的能量或暴力所能造生，创造现实是比一切自然威力更强大的上主，是人类在天大父的上主。

全 知

天主的知识包括古今未来一切的人事物。祂知道祂子民的苦痛，又预见将来怎样拯救他们(参见出三：19至22)。宇宙最偏僻的区域、祂完全了如指掌：「星辰的数目，全由上主制定，星辰的称号，也都由他命名」(咏一四七：4)，任何细微琐事都逃不过祂的眼光：「你们的头发，也都一一数过了」(玛十：30)，连未来一切或者内心最隐蔽的秘密，祂都知道得明明白白。(参见玛廿四：36；咏一三九：1至4)

所以天主真的知悉一切——全知：「万物在祂眼前，

都是显露敞开的，连那受造将要做的自由行为。」（训导文集3003）

慈 爱

认识天主亦即认识那位疼爱祂的子民、又愿意拯救他们的上主：「我永远爱你，因此我给你保留了我的仁慈。」（耶卅一：3）甚至在救恩史初期，天主启示万国万民如何完全隶属祂，并蒙召归于那位成为人类兄弟的永生圣子内，作天主儿女之前，祂已经表明过祂自己原是在天大父。祂是应该绝对信任的，永远不会舍弃人的那一位：「因为祢是我们的父亲；亚巴郎虽然不认识我们，以色列虽不记得我们，祢上主却是我们的父亲，『我们自古以来的救主』就是祢的名。」（依六十三：16）「因为上主，你的天主亲自与你同行，决不抛弃你，也决不离开你。」（申卅一：6）

天主的慈爱，因而在祂的宽仁中显露无遗：「耶稣基督所启示给我们的父，就是那『富于仁慈的天主』：那在父怀里的独生子，彰显了祂，并使我们都认识祂。」（富于仁慈1）

全 能

天主的能力与权威无可限量。在教会的信经中、声明信仰「全能的天主圣父」，而教会更颂扬天主的荣耀，宣称：「有一个真的、生活的天主，天与地的创造者，又是天与地的主宰，是全能的、永远的、无限的、不能彻悟的、在理智与意志以及在一切美善方面，是无限的；祂既是独一无二，完全单纯的，是不能变的神体，那就应该被宣称：论事实论本质，都与世界不同，在祂自己内以及借祂自己，是至福的，且是无言可喻地超越在除祂以外所

存在的，所能想象的万有之上。」（训导文集3001）

这条天主教的天主信理，浓缩成简单的几句话，当然比不上天父透过历代先知及祂的圣子耶稣，在教会经文与研讨里、经由圣神辅助和澄清，所作出的自我启示。连那骤然看来、似乎未曾涉及信、爱的天主启示，事实上仍有其宗教性重要地位。见识到祂的大能，祂永不变异的精力，同时领悟到祂无所不在，既超乎宇宙又深入世间一切事物，便可以更充实地掌握到那位形成万物的圣爱之卓越。

宣称天主具有一切的力量，就是承认祂什么也能够办到，祂是一切都能——全能：「在天主前没有不能的事。」（路一：37）天主从不缺乏达成祂的许诺的能力，祂的旨意亦永不受反抗者的任何阻扰：「祢随时可用祢的大能，有谁能抵抗祢的有力的手臂？整个世界，在祢跟前，宛如天秤上的一粒尘沙，落在地面的一滴朝露。但是，祢怜悯众生，因为祢是无所不能的。」（智十一：22至24）

永恒不异

在这动荡不安的世界里，天主启示了祂从不变异的永恒性：「我是上主，决不改变。」（拉三：6）即使按祂的存在，天主早已是坚定不移。大千世界内种种因素相互交错，彼此更替消长，而威能及仁慈的天主，则是绝对超然独立，丝毫不受任何影响：「吾主，从永远到永远，祢作了我们的靠山。群山尚未形成，大地寰球尚未生出，从永远到永远，祢就已经是天主。……因为千年在祢的眼前，好象是刚过去的昨天，好象夜里的一更时间。」（咏九十：1至4）

人类受到时代潮流的牵制，天主却逗留于时空长存的

永恒内，同时祂又以不变的爱心看顾一切事物。祂的永恒不异，并非象块岩石那样无法自行更动，反是因为生命与慈爱的充分美满完整，而一直存留人间，好让世人可以仗赖祂而存有。

神体和无所不在

天主是神灵。这便是说、天主并无有形的物质躯体，亦即不受与物质无法隔别的时空限制。

人性理智很难领略到精神实质的真谛，没有办法想象出怎会有超乎四度空间的真实。即使圣思定以前、也曾经感觉到分辨天主神灵涵意的困难，然而天主的神灵实质绝非纯粹的抽象概念；这项真实的确比较时空内、所能遇见的任何事物，更深刻、更强烈。

天主寓居万有之中：「因为我们生活、行动、存在，都在祂内」（宗十七：28），到处都有祂，祂是无所不在：「我往何处，才能脱离祢的神能？我去那里，才能逃避祢的面容？我若上升于高天，祢已在那里，我若下降于阴府，祢也在那里。我若飞往日出的东方，我若住在海洋的西方，祢的双手仍在那里引导着我，祢的右手，还在那里扶持着我。」（咏一三九：7至10）

天主临在宇宙内，祂的存在与威能又维持着所有的造化，为那些爱慕祂的、祂更有特殊的临在方式。由于天主愿意赐给大家许多恩典，祂便以无限亲切的形态，寓居于爱慕祂的子民中（参见若十四：23）。

超卓和圣善

天主虽然一向与人同在，又恒久存留在祂造化的世界上，祂跟整个宇宙仍有绝对的距离。任何泛神思想，任何把天主与世界混淆的潮流，或者视祂为有形天地的另一形

态和层次的见解，只是尚未领略天主的尊威卓越。

圣思定很坦率地推究，天主怎样因着祂的慈爱而造化万有，他问自己说：「我爱天主，究竟爱什么？」造化的美善真地能够推动世人爱慕天主，然而向慕慈爱的天主，却不是造化的一部份：「我问地……我问海，海中的深渊……它们向我说：『我们不是你的天主，请你到别处去找吧！』……我问天，日月星辰，它们给我说：『我们也不是你寻求的天主。』我又问我周围的东西说：『你们既然不是天主，请给我谈我的天主，至少有关于祂的故事。』它们大声向我喊道：『我们是祂造的。』我瞻望，就是我询问；它们的美丽，就是它们的答案。」（拉教父集卅二、783）

造化万有都为天主见证，祂却跟这一切完全有分别，祂是一切的创造者，和祂所造生的大千世界根本不一样。「祂造成了我们，我们非祂莫属。」（咏一百：3）一切的美善只不过是祂的投影，只可以当作是渴慕天主的开端。

天主是超卓的。祂超越宇宙万有，祂凭自己而存在；天地时光未有之前，祂早已存在；祂那永恒不变的真实，本身就是十全十美，与隶属他物的有限事物的真实性完全不同。「看，天和天上的天，尚且容不下祂。」（编下六：18）任何事物都为天主作证，但所有事物的总和，仍旧无法描述天主显赫的万一。

经书上往往强调天主的超卓，宣称祂是至圣至善的，祂是「圣者，」（依五：24；另参见肋十一：44至45，苏廿四：19；依六：3等章节）祂的圣善强胜于未受罪恶污染的自由，因为天主绝不可能犯错。谈论到祂的圣善，经书不只明白地解释祂、怎样讨厌伤害受造物，如何憎恨应受惩罚的邪恶罪行（参见依四十二：24至25，及则廿八：

22)；基本上、谈论祂的圣善，就是为了宣扬祂的尽善尽美。天主既然如此超越一切有限的事物，受造物本身丝毫不配向天主昂首瞻仰、或者开口发言。祂这位尽善尽美者，却正是疗愈罪人、并且召唤他皈依天主的神圣宽仁根源。（参见依：5至7）

天主的圣善摄引心灵，正由于祂的至德，那慈祥的热情融化了罪人，令他满怀惶恐敬畏的愧疚。天主的荣耀及圣善非同小可，这位坚持德操的圣者，原是一切的上主与审判者。敬畏上主才是智慧的开始（参见箴一：7），但敬畏并不是惊骇失措，而是密切联系着期望与爱心的崇高虔敬态度：「你们敬畏上主的，要等待祂的仁慈；不要离开祂，免得跌倒。你们敬畏上主的，要希望幸福，及永远的善乐和救恩。你们敬畏上主的，要爱慕祂，你们的心灵，就会蒙光照。请你们追念前代，看看有谁依赖了上主，而受了耻辱？有谁保持了对祂的敬畏，而被遗弃？」（德二：7至12）

唯一的天主

天主只有一位。人的寄望全在祂身上，畏惧上主的就不会害怕其他。「所以今日你该知道，且要牢记在心：天上地下，只有上主是天主」（申四：39）。造生世界并主宰万物的无比智慧、无限慈爱全归于祂，一切心灵倾慕渴求的善良美好都在祂身上；每个人必须把整个心中的爱托依赖于祂：「以色列！你要听：上主我们的天主，是唯一的天主。你当全心、全灵、全力，爱上主你的天主。」（申六：4、5）

这位唯一的天主，就是每个人都盼望的福祉：「我心中时常在想：『你应该寻求祂的仪容』。上主，我在寻求祂的仪容。求祢不要向我掩住祢的脸面。」（咏廿七：8、

9) 学习信仰时能认识到的每一点，都宣扬着祂，因为祂是每个人的最终目标，是触发并推动万有诸般期望达到臻美全德，又是那「移星换日的圣爱」。(但丁神曲、乐园之歌33)

第三章 上主天主创化万有

「上主，我们的主！祢的名号在普世何其美妙！」（咏八：1）天主造化的每一样事物，都成为宣扬祂荣耀与美善的颂赞：「高天陈述天主的光荣，穹苍宣扬他手的化工；日与日侃侃而谈，夜与夜知识相传。不是语，也不是言，是听不到的语言；它们的声音传遍普世，它们的言语达于地极。」（咏十九：1至4）

造化万有的上主天主，亦创生了我们人类：「我们不是共有一个父亲吗？不是一个天主造生了我们吗？」（拉二：10）「富人与穷人彼此相遇，二者皆为上主所造。」（箴廿二：2）

本章主题为创世者天主。下文将研讨创世的真谛，及经书所记述的创世传统，又解释何以基督信仰与人性理智、亦即信仰的真理与准确的科学定律之间，实在不会发生矛盾；其后再说明造物主天主、怎样一直维护着造化的存有，并按祂的天意安排协助辅导一切。末了，还谈论天主的无形造化和天使的真实性。

天地的创造者

天主向人类启示祂是世界的创造者。人若想见识祂的尊威，并体认自己按天主肖象而造的人格荣耀，应先开始领会祂的创造大能：「以色列的圣者、安排将来的上主这样说：『关于我子女的事，你们要责问我吗？或者对我手中的工作，你们有所吩咐吗！是我造了大地，又造了地上的人；是我亲手展开了诸天，布置了天上的星辰。』」（依四十五：11、12）认识天主，就是明认祂为「天地的创

造者」(训导文集30)。

古代哲学家与异教国家，约略知道些天主的概念，但他们未曾认识到祂是一切的创造者。在他们的神话和哲学里，确实也肯定过上主以祂的仁慈、启导他们得到一项信念，就是说天主的智慧与力量比人类更超卓；然而「创造者」一词所代表的关系，却非他们的知识所及。连旧约时代的特选子民，天主亦只是逐步向他们启示，祂这一方面的真实性。

当天主「以大能的手和伸展的臂」(申五：15)带领以色列民族，脱离埃及奴役时，他们领悟到祂是位伟大的天主；当祂替他们在几场战役中获胜，当祂在西奈山荣耀中显露了祂自己(参见出十九：10至19)，当祂指挥他们进入福地，他们又感觉到祂的威能，远远超出他们的理解力。不过，天主只是一步步地诱导他们，具体见识到祂在一切存有内的无限威力。最后，当祂的说话使先知长老，明了祂原是一切的创造者，他们才开始明白：任何事物都没有办法可以抗拒祂，因为所有事物的造生、存有，根本是靠托祂的创化德能。认识善良天主的创生大能，便是明认祂「事事都能」(约四十二：2)；因此，反抗那赋予人生存的创世圣爱，要算是一件多么愚蠢的行动，简直象「制造品岂能论制造者说：『他没有制造我』？」(依廿九：16)

创世的教义

有关创世教义的启示，天主教信仰各方面都很清楚地表白过：「唯一的真天主，以自己的善良及全能的德能，按最自由的主意，从时间伊始，就由虚无中，创造了有形与无形的受造物，那就是天使与世界，且于最后，还创造了由精神体与肉体所组成的人类，作为精神体与肉体的交

融结合；这样的创造，不是为增加自己的幸福，也不是为争取自己的幸福，但借祂所赐予受造物的美善，来显示祂自己的完善。」（训导文集3002）

无 中

提到天主从「无中」造生万物，当然不是把「无」看作已经存在的材料，可以象匠人用木材凑成一张桌子那样，让天主制造出一个世界来。相反地、这是指「世界与在世界的一切，以及精神与物质的一切之物，是由天主从无中造生。」（训导文集3025）亦即天主以外的一切事物，连其中任何的构成因素，全部都由天主所创造，并且绝对赖祂而存在。

唯有天主永远存在。造化总有个开始（参见训导文集3890）：「在起初天主创造了天地。」（创一：1）创世前的一刹那、没有大地，没有宇宙，更没有物质分子，连时间还未曾开始。那么，造化与时间从哪里开始的呢？没有人知道。天主却是永恒的，而事物则仅在天主选定的那一刻开始存在，并且从祂那里获得本身的一切真实。（参见训导文集1333）

自由创作

天主不是泛泛威力的代号，祂不单是宇宙间某种层面或深度，祂是位天主，是位有智识有情爱而又完全跟祂所愿造生万物有别的天主：祂因爱心而自由创作。

天主不需借助任何事物。祂所造化的，没有一样是因着祂可能受益而创生。祂本身毫无欠缺，需要有所补足；没有任何事物可以勉强祂创造。然而在天主圣三彼此间的崇高挚爱中，天主必然地立意创造。

本着祂的慷慨大方，天主甘心自愿使太虚化成实有，

以分沾存在的幸福；祂所创造的、竟有可以拥有人格的荣耀，可以自由行动，可以蒙召参与祂本身生命的无限福乐。创世为天主来说，并不算是件难事：「因为祂一发言，万有造成，祂一出命，各物生成。」（咏卅三：9）

创世纪的造化工程

创世纪首两章、记述了世界及人类的造生经过，给人们讲解天主仁慈的真理，它所采取的文体高雅简洁，如诗如赋地满盈着倾慕敬畏之情。故此，这明白地绝对不会是科学课本式的报告，而着重点更不在日期、或者具体经过，主要的是侧重另外一些真理事实。

异教的神话传奇，从创世纪造化叙述中获得了应有的修正：造化工程完全没有邪恶势力或因素的干预，没有不隶属天主的古老魔怪存在，没有飘忽无定、难以捉摸的宇宙衍生力量。整个有形造化以及其中一切，全都是又善良又伟大的天主化工；况且祂所造化的一切，都是美善的：「天主看了他造的一切，认为样样都很好。」（创一：31）

创世纪的造化记录，说明了若干重要的宗教真理。但这些章句内没有任何一点，在懂得明白透彻后，仍需顾忌它可能形成信仰与科学间的矛盾对立。圣经虽然没有提起进化论，但亦未标榜任何反对物质进化的科学假设。（参见训导文集3896）因为，这完全与科学家所研究的命题无关。所以诠释圣经的方法，倘若成为某一时代科学论证或经验的综合结论，实在是十分可惜的错谬。

创世纪的叙事诠释

经书里所讲的都是实话，然而有时会采用借喻、或想

象式的笔法，有时亦类似其他文学钜著，以种种不同的方式讲述真理事实。（参见启示12）教会的教父，以林林总总的说法诠释创世纪造化过程的细节，实各有千秋。

最原始记述创世的圣经作者，形容开天辟地先后花了六「天」（参见创一：1至4），接着便说：「天主停止了祂所行的一切创造工作。」（创二：3）这段记事当然不是针对创世时间、方式的技术报告；早期基督徒作家已经注意到（参见训导文集卅四：253至256），创世的六「天」，强调为日后人们熟悉的阳历计算法，不容易使人信服。因为根据创世纪的记录，要等到第四「天」才造生出日月。无论如何，叙述创造天地的结构与文体，明确肯定事情的经过，同时亦加强其他经书教导的说服力。在这天主造化工程的陈述中，创世纪标榜了劳动的尊严，以及安息日的神圣：「天主祝福了第七天，定为圣日。」（创二：3）到记述人类源始的时候，又说明人性劳动的庄严，并提醒大家有权利、有需要，拨出时间静静地默想祈祷。

在这里、圣思定又见到另一点蕴涵：永远安息的许诺。经书提到天主完成造物工程便「休息」了，并非表示天主「疲倦了」，而是透露出天主那时便预许，让辛苦劳动者获得安息：「这样使你们了解到，当你们好好地工作以后，也可以得到安息，并且是不停地休息。」（拉教父集卅四：80）

创世纪的记录、解释了一些重要的宗教真理，且关系着基督信仰的根本基础；譬如太初天主的创造万有，人类的特别创生，原罪的事实等等。

启示没有提出人类开始的年代，或者天主究竟怎样使人类出现的细节问题，更不谈原始时代人类的生理、心理状态；然而确实说明的是，人类的优越品格，他们跟以前

出现的每一样有形事物、在本质上有怎样的区别。创世纪不曾讲第一个人多么有修养，或者多么有文化；然而却清楚地肯定他与天主间的友情。

信仰和人性理智

至于启示及信仰曾作过指示与阐明的命题，科学家、哲学家往往亦会取作研究讨论的对象。由于天主对人讲话，原来正是解答天主自己在人心底里，早已植下的深奥疑难困惑；这些命题因而启发世人的科学研究，借此肩负起人类了解并管理世界的责任。各种文化的哲学家和学者，一向不绝地赞颂信仰所曾阐明的复杂事理真相，譬如万物源起，神圣的本质，以及人生意义等等。他们从不同的观点立场，观察现世的纵横交错事理，同时亦得到许多重要真理的深切体认；可惜的是他们之中，也有不少犯上严重的错误。

绝无可能的真正矛盾

世人蒙召信仰天主，并且尽可能利用天赋的智能、管理世界。信仰与理性基本上自然是和谐互补的，因为天主原是它们共同的根源。「虽然，信理超越于理智之上，但信理与理智之间，总不能有任何真的矛盾之处，因为那启示奥理，而赋予人信德者，和那给人理智之光者，是同一的天主；祂不能否认自己，真理也不能相反真理。」（训导文集3017）

在许多问题上，大家所遇到的冲突、或者矛盾，永远不可能来自信仰与人性智慧的对立。任何的差异总是由于某些人、未曾洞悉信仰含义的真谛，或者在人文科学研究中误入歧途而致。「这种表面的虚假矛盾，最多的是由于

人，对于信德道理的了解或讲述，并没有依照教会的心意，或是由于人们，误以人家的意见——诠释，当作理智的格言。为此，『我们断定：一切相反信德所明示的真理的主张，完全都是假的。』（训导文集3017）

信仰的准确性

能清楚明白教会教导的到底是什么，这是一个十分重要的大前题。譬如说，有人若愿意逐字逐句刻板地去了解创世纪的前几章叙事，把原文视为造化工程具体经过的现场报告，自然就会犯上错误。反过来说，完全不顾教会从创世纪叙述里、体认出信德道理的原文词意，又或者为着某个时代流行的哲学、科学假设，与信仰讯息有所不符，便企图对那些教义，作出澈底不同的诠释，将会铸成更大的错误。

信仰自有持久而充满蕴意的内涵（「新世界中传福音」65，及「论现时代的教理讲授」26），能辨认出某项神圣的真理，就是上主启示的一部份之后，便可以完全肯定那项真理的准确性；他将不可能让任何困扰，使他背离上主的讯息。「再者天主所启示的信德真理，不象哲学方面的发现，以成全人类的禀性，而是象天主交给基督净配忠实地保管，不能错误地宣扬的信理宝库。因此为慈母圣教会，一次所宣告的信理意义，就该永远予以坚信无疑，而且教会也永远不因更高智慧之虚伪外表——与虚名而撤消原有的信理意义。」（训导文集3020）

教义的确可能借圣神辅助，逐渐在各世纪中演绎彰明，使人易于领悟了解；然而一旦声明并确认为天主原意的字句，就应该服膺为永恒的真理。其中所蕴涵的真谛，固然可以日益清哲完整，但教会所曾确实无误地宣称为天主讯息的内容，永远不会找到虚假成份的可能。

多元变化

信仰讯息的传授方式不止一种；即使圣经本身，为说明同一项真理、往往也采用许多不同的方式。于是，同一讯息便会按照不同的文化，有其各别的表达形态。虽然如此，无论传授体裁怎样多元化，真正的基督教导是永远宣讲同样的永恒真理。

因此，传授基督教导的确会有很多元意识，但绝非不同人士信服不同学说的多元论调。同样，神学研究与派系可以有其合法而有益的多元性，不过各人的神学推理及研讨，却必须遵照并符合信仰立场。天主教信仰的一统，包括共同地接纳基督的教导；这样的接纳不在乎几句现成的话，而更着意承认祂教导的真理，跟祂所宣讲的、以及在祂教会内所传扬的完全一致。（参阅梵训导集5·815至848）

教会方面，则不仅欢迎表达方式多元化，同时亦希望有相当程度的多元哲学。一位天主教的哲学家，不必采纳任何独特哲学的方法及技巧；事实上，许多哲学派系的创新理论，曾经对了解及诠释信仰讯息，作过有益的贡献。

虽然如此，世代以来多多少少已经发展出一种「基督哲学」，亦即「万古常新的哲学真理」（培养15），因为其中所传授的、是上天启示过而理性思考也推断到的那些真理，譬如天主的实有存在以及有关祂的若干真理，人类的自由与不朽，自然律的约束力等。（参见训导文集3892）世人经由种种不同的途径，辨认和探讨过这些真理，教会亦非常鼓励这般的努力；然而基督哲学的每个派系，都应该与信仰的基本原则调和一致，并且接纳信仰本身讯息所指示的一切，视为确切真谛的主要思想。

信仰许多时候补充并调整人文哲学，而不受其更改或左右。有些人文哲学主要用作宣传及维护、某些不符合基

督信仰的立场，或者自命发展成取替基督思想的见解。无论那一种哲学理论，倘若主张天主有限、无位格、未尝完善而尚在演进中、甚或仅算为有形事物的某等「幅度」，便绝不可能被一位领受到基督之光所启照的人所接纳。另一方面，倘若有些俗化哲学能生动地、传达出某类文化中，许多又珍贵又重要的真理，基督信友亦不必澈底排斥；他们应该运用正宗哲理方法，设法弥补其中的缺陷，使这些人文智慧也有机会顺应信仰的启示智慧。

科学和信仰

天主教的教导、鼓励大家器重人文科学的崇高地位。从事科学工作的人，曾经发生过不少的错谬。譬如有些人偏向过份依赖所谓的「科学论证」，同时假定唯有经验实证的、方可列入真实甚或可知的范围。「诚然，今天科学艺术的迈进，由于其方法之无力透视事物的内在实质，尤其探求的方法不幸被人妄加推崇，以为这些方法是探求一切真理的无上准绳时，便可能偏向于某种现象论及不可知论。」（现代57）这类错谬源出于哲理的误解，而非来自科学的本质。

研究科学应该是受造物的本份，但奉侍天主亦是其中一项理所当然的义务。借着艺术与科技，人们能够对满全一般人性职责作出贡献。「颇有助于提高人类对于真、善、美的理解力。」（现代57）科学研讨的确可以培养多方面积极进取的虔敬精神。「研究科学者的勤勉及他对真理的绝对忠实，和其他技术团体的合作精神，国际间的团结思想；科学专家对援助及维护他人，日益生动的意识和责任感；替人类，尤其替本身缺乏责任感或患有文化贫血之症的民族，改善生活的善意。」（现代57）

事实上，任何类别的人文艺术与科学，在其独特的范

围之内，应当自由地运用其本身的准则和方法。教会非但不会禁止，更曾肯定地「承认这种公正的（学术）自由」（训导文集3019），亦即「等于肯定其独立自主是合法的。」（现代59）

天主维护并主宰世界

天主没有创造了世界，然后把它扔在一边、不闻不问。受造万物不但由祂享有其原始，而且少了祂继续维护着它们的实有，便根本不可能存在。「如果祢不愿意，甚么东西能够存在？如果祢不吩咐，甚么东西能够保全？爱护众灵的主宰！只有祢爱惜万物，因为都是祢的。」（智十一：26）

天主满怀慈爱地照顾这个世界，甚且本着祂造生万物的初衷，指点它迈向既定目标。一切的事物都是在基督内、借着基督、又为了基督而造生（参见哥一：16）；上天的计划就是「使天上和地上的万有，总归于基督元首。」（弗一：10）

在天主有形的造化中，人类被描写为最后才创造的一个（参见创一：26），然而人类却是有形世界的至尊与目标（参见咏八：4至6）：「因为一切都是你们的：无论是……世界，或是生命，或是死亡，或是现世，或是将来，一切都是你们的；你们都是基督的，而基督是天主的。」（格前三：21至23）

天主在祂的神佑内，从未中断过照顾世界：「天主以自己的先见之明，来保护、管理祂所创造的万物，来『施展威力，从地极此处直达彼处，从容治理万物』。」（训导文集3003）「祂以云雾遮蔽高天，祂将雨露赐给农田；祂使青草生于群山，祂造植物供人吃穿。祂将食物赐给家

畜，祂养育啼叫的鸭雏。」（咏一四七：89）

天主的神佑遍及造化万物，更特别眷顾着祂创生的人类：「你们仰观天空的飞鸟，它们不播种，也不收获，也不在粮仓里屯积，你们的天父还是养活它们；你们不比它们更贵重吗？」（玛六：26）况且这又是救恩的神圣眷佑，天主「愿意所有的人都得救，并得以认识真理。」（弟前二：4）

天意安排

人类真正的命运是与天主共享永生，因为天主召唤并邀请过所有的人皈依祂，又希望所有的人都获得救赎的恩宠。（参见弟前二：4）

人类命运早已预定的意义、就在天主的仁慈惠爱照顾，同时处处施恩，特别是永生的救恩。当然、天主预定某些人不能与祂一起享受永生，因而拒绝给他们救赎恩宠，这种天命是不可能的。况且，所谓的天意天命，并非表示天主安坐天庭，眼巴巴地看着预早编排妥当的历史，一页页在祂的面前展开；所谓天命、是绝对尊重天主自己赋予世人的自由自主权。

天主永恒的奥秘超越时间观念；对祂来说、时间的每一刹那都是现在，而辅导人类迈向祂愿意众人享有救恩的、正是祂永恒不变的慈祥。历史因此仍旧是历代的史实，每个人的生命始终是他本人要过度的旅程——一种自由状态中的探索创新，就因为天主对自己以宽仁慈爱掖助的造化万物，断不会采取强迫性的手段。

除非天主支持他们的存有，除非天主提携他们行善，世人根本没有可能作出救援性的行为；然而天主却容让人类反抗祂的宠佑，拒绝祂提供的生活，甚至做出祂禁戒的举动。既然天主创造了自由的人，就希望人自动自发地回

归于祂。

天主尊重个人自由，并不演变成祂一方面的漠不关心态度。祂继续流露出无限的慈爱和关怀，即使世人背弃祂亦不会变异，连犹达斯出卖基督的时候，还是被称作「朋友」（玛廿六：50）。整部圣经，经常强调天主的仁慈善良：「我的灵魂，请向上主赞颂，请你不要忘记祂的恩宠。是祂赦免了你的各种愆尤，是祂治愈了你的一切病苦，是祂叫你的性命在死亡之中得到保全，是祂用仁慈以及爱情给你作了冠冕，是祂赏赐你一生幸福满盈。…」（咏一〇三：2至5）

祂一直不断地提供生命：「『你来罢！』凡听见的也要说：『你来罢！』凡口渴的，请来罢！凡愿意的，可白白领取生命的水。」（默廿二：17）

创世教义的真谛

天主启示祂是创造者，因而奠定一个根本基础，以便人类在天主面前谦恭自下，同时对其他的造化实有，保持一份尊敬。

人类受造的身份

人类反抗那造生他们、又维护他们存在的那一位，是多么愚蠢的事！「斧头岂能对付用斧头砍伐的人自豪？锯岂能向拉锯的人自夸？难道棍杖能挥动那举它的人？木棒能举起那不是木头的人？」（依十：15）

世人根据实有的体验，最好对天主深怀畏惧；这一点、达尼尔书便借拿步高的故事，向大众一一说明：当他以傲心背弃天主，立即同时丧失他的理智，因而体会到连讲句亵圣话的头尾一段时间，他的理智也是完全仗赖天主

的恩宠而存留（达四：29至34）。所以他没有其他选择，唯有「称颂、赞扬和光荣天上的君王，因为祂的一切作为是真理，祂的道路是正义；凡行动傲慢的，祂都能压伏。」（达四：34）

造化的尊严

天主创造了一个真实的世界。祂虽然由太虚创生，但祂带来的是个现实的存在；祂造化万有，祂召唤万有参与永恒价值的计划：「我知道，凡天主所行的事，永恒不变，无一可增，无一可减。」（训三：14）

在这个真实的世界里，有真实的生命存在，而不是虚无的幻象。这世界的冠冕便是自由人，这世界又受他们的掌管治理，他们在造化里的自由抉择、带来永久恒存的意义。

那些把世界看作盲目无知、不能自己的力量所造生的人，也会以为这世界以及其中的生命、没有切实的意义，其中的人类亦没有真正的自由、真正的期望。这样的见解、远远比不上源出信仰的人生观，它辨明人类的出处——确实是时空间一切力量的总和——是无与伦比的。人类恭敬天主为创造者的责任，又包括体认造化万有崇高地位的荣誉，那才真正是永恒之爱的结晶。

天 使

「无数的天使侍立在祢座前，瞻仰祢的容光，朝朝暮暮侍奉祢，不停地颂扬祢。」（弥撒经书：感恩经第四式、颂谢词）

天主的创造不限于有形的造化万物。圣经也提到天使是祂的造化。教会的信仰、肯定圣经有关天神的谈论，比

描述天主对命运安排更显明，更体认出的确有天主创造的纯神位格存在，他们喜乐于认知上主，并且分享祂的生命。（参见训导文集800及3002）

新约和旧约中、天使在救恩史上都担任着相当的角色。天神的数目可能极其庞大，但经书里提到名号的，仅有他们之中的三位：来福、佳播、和弥额。基督也曾经谈论天使，和他们的职责道：「你们小心，不要轻视这小子中的一个，因为我告诉你们；他们的天使在天上，常见我在天之父的面。」（玛十八：10）「你想我不能要求我父，即刻给我调动十二军以上的天使吗？」（玛廿六：53）另一段章句中，还可以读到：「有天使前来伺候祂。」（玛四：11）

天使是具有威能的实体。他们并非不可自主的力量，而是有位格、超等理智的神体。虽然一般人对他们的认识不足，他们毕竟是天主给人类的有效而隐秘的神佑媒介。因此，教会的礼仪也举行他们的庆典，并且在每天的感恩圣祭里，与天神一起礼拜崇敬。天使的礼仪庆节强调天主教的信仰，承认天主的天使，以天主圣爱的使者身份，小心照顾每一个人。由于这样的缘故，天主教信友便受到鼓励，象他们呼求圣贤那般地去恳请天神代祷。（参见启示50）

第四章 天主荣耀显于活力的人生

「世人算什么，祢竟对他怀念不忘？人子算什么，祢竟对他眷顾周祥？」（咏八：6）人类本身就是一项伟大的奥迹：「有的意见多次将人视作绝对的准绳；有的意见则把人贬抑至令人感到失望的程度。」（现代12）借着技艺与勤劳，他制造出满足想象的神奇美妙；同时、人类历史又是一部邪恶与悲剧的记录，经历到一连串不断腐蚀人性自尊的残酷事件。伟业与艰难，圣善与罪愆，期望与恐惶都铭刻在其存有的奥秘中。然而天主教的信仰宣称：「人为万有的中心与极峰。」（现代12）况且人类又蒙受天主本身的圣爱感染：「竟使他稍逊于天神，以尊贵光荣作他冠冕，令他统治祢手的造化，将一切放在他的脚下。」（咏八：6）

本章将讨论人类为天主肖象，肉躯心灵的美妙，以及天主造生并赋予整个人类最深切的一统方案；然后再分析人类社会本质和个人尊严，基督向人怎样启示他们存在的真谛，及蒙召参与的功业。

天主的肖象

创世纪第一章、初次讲到造化世界的高潮时，把天主形容得好象把人的创生、成为祂造化一切的峰极与精华。「天主说：『让我们照我们的肖象，按我们的模样造人，叫他管理……』。」（创一：26）大部份经书，从创世纪充满想象力的最初几页讲述许多人性本质的真理，直至人们在基督内更完整地体认自己是谁的福音讯息，这才可称为人类真谛的最佳阐释说明。人既然称为「天子的肖

象」，大家可以认识到有关天主的、亦有助于明白自己是什么；同样，借着学习和信仰辅导而体验的人性，也提示到天主的性体。

在个人与社会的实有内，人正反映着那位创造他的天主。

物质和精神

在每一位有活力的人身上，都密切地融合着物质实体与精神实体。

由「地上的灰土」（创二：7）造生，就是说和世界的构成份子相同，人类因而成为一切物质实体的代言人和司祭：「以身体而论，将物质世界汇集于一身。于是，物质世界便借人而抵达其极峰，并借人而高唱颂扬造物主的圣歌。」（现代14）本质上人类属于有躯体的受造物，所以「不应轻视其肉体生命。」（现代14）正如基督信友，奉基督之体为最神圣，那么每一位具备活力的人，按他的肉躯层面而言，亦自有其圣善的庄严。

不过，人是天主的肖象，更因他的特殊人性本质，是源自他的精神本质，使他成为一个有活力的血肉之躯。借着这通常称为灵魂的精神本质，他才可以开始领悟并向慕、那使他生活的永恒圣爱。

人的灵肉结合、并非两种实体的交融，不是单纯拥有肉躯的灵魂；肉体与灵魂共同形成一位生活的人。灵魂绝对没有和肉躯分隔相逆，它是使肉躯成为人性血肉身体的活力本质——血肉与人十分密切，又是他的一部份。基督信仰毫不敌视物质，这原是「成了血肉」的宗教。人的灵魂虽然不属于物质，却是让肉躯具有人性生命而受造，且和它结合的肉躯形成生活的人。

人的灵魂在他的肉身形成之前，未曾存在；当一个有

活力的人生开始的时候，天主立刻造生那个灵魂。（参见训导文集3896）死亡腐化肉身之后，人的命运也不是永远存留为单纯的灵魂；一个人身亡了，他的灵魂的确仍旧存留为精神实体。连在最后复活以前，天主也真的召唤世人到祂跟前，同时维护他们的存有，和在祂内的喜乐。（参见斐一：23）但是、人的救赎不仅是灵魂的得救，而是整个人的得救；完成这项救恩则必须留待肉躯的复活，留待活力完整的人生，大家一起欢聚于上主的喜乐之中。

人性理智和自由

人类肖似天主，最杰出的地方是在他的位格身份。他反映着天主的特点有：他的理智，他的分明善恶，他对自由的运用，以及他的不朽命运。（参见现代15至17）

在他的理智中，人是天主的肖象。借着艺术和科技，人类使天主所造生并委托他管理的世界，赢得辉煌的进展。然而人类应该追求智慧，而不仅止于科技；实际上，科技本领愈高，愈需要智慧的玉成。智慧意味着辨明事物真相的才能，并且理会到什么才是真正宝贵的。天主创生的人，有能力探究质疑、推理论证、以及获取造化的重要体验和作用；不过，天主仍然透过启示来开导心灵，并赋予睿哲治世所需的智慧见识。

人的良心又使他肖似天主。人类跟其他生物不同，无论个人怎样临事犹疑不定，却不得不一直感觉到什么是真正的善恶取舍：「人拥有天主在其心内铭刻的法律。」（现代16）

况且人性自由、更显出他多么肖似无比自由的天主。人类并非单纯由盲目冲动或直觉行事，他们有责任、有自由：「假使你愿意，就能遵守他的诫命；成为一个忠信的人，完全在于你自愿。」（德十五：16）即使在目前堕

落状况下，人类还保有自由，可以选择他所愿意的、是否行动、或者怎样行动的能力。（参见训导文集1521）

当然，人性自由比不上天主那般完整美善。环境压力使个人的自由与责任受到限制，但只要他还有办法度着人的生活，便多少仍然拥有这样的自由权。

再者，天主创生的时候又赋予他另一项自由，一项由基督给人赎回的自由。这便是与天主友好地共同生活的自由，同时凭着圣宠的助佑，可以实践心灵向慕的善事，又满足了个人内心由上天注入的期望。

死亡和不朽

除了人类，没有其他物质生命可以有个别的天主认知，更没有可能不朽。显明地，人会腐朽，可以死亡，但不是完全的死亡：「规定人只死一次，这以后就是审判」（希九：27）；所谓死亡并非彻底毁灭，更贴切是升华进入另一种的生存状态：「主，为信仰祢的人，生命只是改变，并非毁灭。」（弥撒经书：追思亡者颂谢词）

热爱基督的人，临终时不会感到死亡异常恐怖。为基督而死亡，是「渴求解脱而与基督同在一起。」（斐一：23）话虽如此，死亡毕竟是人本性所畏惧和憎恶的大敌；就算精神本来能够摆脱死亡，并且可以与上主存留，失落人肉躯的那部份终究不是件好事。人的不朽并非限于灵魂，而是「在胜利中，死亡被吞灭了」的复活（格前五：54），包括肉躯得享永生。

每一位肖似天主的人，早已命定永远存在。这便是为什么不分老幼，不问他现世的机会有没有价值或限制，人人都应该受到尊敬器重的看待。（参见梵训导集六：1539）

救 灵 魂

在许多天主教牧灵和敬礼书籍中，最容易找到的是「救灵魂」这句话。圣保禄书信里，「肉性」经常针对「精神」；人不应该「随从肉性生活」（罗八：13），而需要服从精神。

「肉性」、「血肉」在经书里，引伸的含义颇多。有时解释为应反对的一种本质，在这些场合和类似机会中，更贴切的解释不单是指人的物质实体，而是强调大众所体验的那种人、在罪愆状态内的人、即在他身上尚未完成救援工程的人。别的章句中，「血肉」却又仅代表「人」这个字而已，譬如说天主「圣言成了血肉」（若一：14），就是指祂成为一位有肉躯、有灵魂的人。

「救灵魂」意味着拯救完全的人，把整个人提拔到永生。关怀人的灵魂不是单独供应人内心的某部份，而需要照顾他的整个实有，培养出爱天主、爱邻人的心怀，并且向应促使世人享有天主友谊的圣宠，从而进展成为永生。唯有身灵结合于复活的喜乐之中、唯有天主的大家庭在祂面前、欢欣于永生之内，一个人才算是真正获得救援的齐全。

人性的社会本质

人是天主的肖象，并不单指他自己个别的存有，也包括他的社会性本质，以及与他人团结融合的爱。天主三位一体、彼此亲爱交融，祂亦不想造生孤单伶仃、个别谋生的人：「人单独不好」（创二：18）；因此「在天主圣三的互相契合与天主圣子们在真理及爱德内的互相契合之间，暗示某种类似点。」（现代24）

「人是怎样的」又在天主给他的性情上显示出来，他

喜好参与种类层次不同的组合，由家庭起延伸到其他型态的社团组织。

男 和 女

创世纪陈述人类的开始，继续提及许多有关的启示，说明人的性欲与功用皆源于上天、是神圣而珍贵的，天主命令设立的婚姻关系，以及人类堕落后，在社会里受到低贱的妇女、所原有的尊严与高贵地位。

创世纪倡导人类家庭应亲密和谐一致，描写第一位女子厄娃的形象，说她是天主从亚当的肉躯所形成。（参见创二：21，22）

圣经又强调男女间的平等、与相扶互补的需要。他们彼此认明平等相对，因而在婚姻内更深切地合为一体；婚姻应该是单婚制：一男、一女，成为一体。这便是创世纪的构思，主基督也要求如此，所以祂指责离婚的不当，有违造物主在世初所宣布的旨意。（参见玛十九：4至9）

群体的人

想做个完整的人，想发挥本身的才干与机会，谁都需要跟其他人类生活于群体的友好与合作环境：「社会生活并非由外而来的附加品。故此，人类通过与他人的交往及互相服务，并通过和其他弟兄们的交谈，始能发扬自己的多种优点，而满全其使命。」（现代25）

不过，任何社会生活和公共利益的追求，必须顾及个人的尊严与价值。个人理当为公益作出牺牲，但绝对不可以借口为社会福利而侵犯或妨害个人的尊严，因为社会的存在、完全是为提高个人的地位与繁荣，而人却不是社会完成既定目标的工具那么简单。（参见现代75）

恰当的创生

创世纪很少提到人类受造初期的状态。创世纪内造化创生的记录、并非科学的人类研究，又不是事情发生不久、立即笔录下来的文献。科学的考据估计，造化传说成文以前，人类已经在地球上生活了数千百万年。

创世纪陈述造化过程的作用，为的是要说明某项真理，帮助大家领悟人性状态的基本要点。譬如通常遭遇的邪恶，启示便指出它并非无可避免的事物。人的灾祸不可以解释为进化中的世界，必定产生这般剧烈而不能理喻的苦难；人的灾祸又不可以妄断为天主给人原订计划的一部份，其实许多人的不调协与痛苦，都来自人类本身故意犯罪的恶果。这样的见解绝非悲观；相反、在救恩光照之下，却正是希望的启端。

基督和造化

人类受造不单纯为充任天主的肖象，只可以间接地认识祂、崇敬祂，并在祂造化的事物中理解祂。从开始、天主的计划便愿意使人成为祂的义子，而分享圣三生命的满盈欢乐。

从展开人类历史的那一刻，基督的预兆已经表现出来：人类原祖父母是在圣宠内创生的，因此关联到基督为人类后代的身份，这身份又让圣子「在众多弟兄中作长子」（罗八：29）。基督把所有人的后裔聚汇组成祂的奥体——教会，就成为「一切受造物的首生者」（哥一：15），天主安排中的第一位。万物的受造，全按日后世界演变成怎样而定。亚当、第一个人，从一方面看应该是基督的模样和形象；但无论数天主安排的尊卑，按威严地位的轻重，或者就一切的人所能达到的美善等级，基督绝对第一。

「新的亚当：基督……替人类展示了人之为物和人的崇高使命。」（现代22）借着祂在世人性生活的臻善表率，祂显露出人究竟怎样，又能够成为怎样；从祂身上，可以见到人性最完满的状态。祂的为人、堪作每一个人的生活模范（参见玛十一、29），在祂的圣神召唤世人进入神圣生命的恩宠内，基督使我们领会人类圣召的伟大、可贵。（参见现代22）

圣善的受造

人类原祖父母的受造，盈溢着使他们成为天主裔胄的恩宠。有关原祖的种种情形，许多方面难以重新考核求证。他们的人性本质状态，也许十分落后、原始。但原祖的受造却自有其宇宙性的协调和谐：圣宠及德操令他们与天主团聚于安乐的友谊中，他们内心很平安舒畅，丝毫没有欲情的烦恼、勾引他们犯罪；他们又与世界和谐共处，并且按他们的圣宠与纯真程度，拥有相应的天主特殊恩宠。（参见训导文集1511，1515，1926；现代13）

从人的本性看来，他们当然是物质的造化，免不了死亡的毁灭，以及自然体所原有的艰辛苦痛；然而他们确实是天主的朋友，天主亦愿意「人如未曾犯罪，便不致死亡！」（现代18）在犯罪前的无辜状态时，天主保护他们免于罪恶后果的焦虑与挫折。所以他们能够平安地泰然自若，享有符合他们身份的智慧。

说明以上几点的目的，是希望提醒我们，倘若世人忠信于天主，人性的凄惨情况就不会沦为今天的局面；同时，基督救世工程完全达到其应有效果的时候，一切烦恼就会完全消失无踪。基督在拉匝禄墓前滴下的眼泪（若十一：35）是显明的标志，表现出上天同情人类所遇到的苦痛，实在是他们邪恶的后患，而不是他们创造者原订计划

的一部份。犯罪前的生活无论多么原始或简陋，终究是一种十分平安的生活。

人类和创造者

人与天主间的和好及友谊，显露出他本身受造地位的荣耀与体验。创世纪前几章、讲述人亲近天主的情形，天主照顾人的故事，以及规定人感谢天主的要求（见创二）。

作为一个人，没有比尊崇天主的真实性，和承认他自己与天主之间关系的真理事实，更高贵、更辉煌。因为天主是他一切所有、所成的根源；生命及友谊的种种机缘，人类所能成就的极限层次，毕竟都是天主的旨意。幸而天主是慈祥慷慨的，而且祂诱导人心追求最高的期望：人可以蒙召分享神圣的生命，同时完全继承万物一切的存有。

自傲地拒绝崇敬天主，不会提高人的身份。这样的拒绝必须歪曲事实，必须否定那激发希望的美善。反叛天主、对抗那位无上威能者、推拒自己所有能力与存在的根源，没有比这更愚蠢的行动！那些颂扬天主赫赫威严，并且感谢祂赋予及许诺给人荣耀的人身上，处处显露出心灵上坚植于真理事实的伟大气魄。骄傲的人不能称为高贵的反动者，好象在竭力对抗那贬抑其精神的势力；正相反，他只不过是个可笑而卑贱的家伙。为了要叛逆召请他拥有一切的圣爱，他宁愿选择空洞的虚妄，将自己从圣爱处得来，并蒙召归向圣爱的真实性，当作可以强辩成天主以外的事物，那便是说、他无须上天的恩惠而能稳立虚无之中。

人的职责

人类受造为能「治理大地」，和「管理」一切。（创一：26，28）天主既不嫌创造物质有形世界是委屈自己，人也就不该顾忌有失身份、运用本身的科技才能，和艺术想象力的美感去掌管宇宙。倘若不受智慧的控制，科技的整个作用可能变得冷酷不近人情，虽然这应该是人类的职责之一，并理当有受尊重的价值；它对人类个别提出贡献，使生活更加多姿多采，的确堪称为天主乐于善用的事物。至于痛苦与死亡，固然来自罪恶的惩罚，但人类即使在原罪前的真福环境里，已经蒙召担承职务。创新性的工作是人的光荣，同时那些有权力左右社会的人士，有责任去使人类劳动尽量符合人性、具备生产价值。

一切物质事实与人类劳动，都该为个人的福利服务。人的职责更该促使人性生活丰满而美善，让人性生活在大地反映天主的荣耀。人类受造是为能侍奉天主，和在地上光荣祂的圣名；这绝不等于说人是为满足天主的需要，天主一无所需，谁也没有什么可以美化祂。虽然如此，世人还有办法归光荣于祂，在自己身上以及在弟兄们创开的生活里，显露出祂的美善仁爱。天主有意要求祂的光荣，愿意在地上找得到祂的荣耀；这当然不是为着祂自己的缘故，而是为了人的关系，因为祂的光荣就是：祂的子女在爱德之中，在祂面前的种种特殊恩宠里，成熟长大。

人亦有职责准备进入幸福中瞻仰天主，亦即与天主一起生活在祂生命的无限圆满中。世人有时也许觉得诧异，为什么天主不从开始便在天堂的福乐中造生人类？为什么要经历那么长久的艰辛劳苦？为什么会遭受到折磨人类历史的种种痛苦创伤？人人都因邪恶、那无法理喻的困惑而震惊。基督信仰讲及罪恶、基督的十字架、以及爱的真谛等，曾阐明不少这项奥秘的重点，但仍未能解决个中的迷惘。

幸而天主旨意内许多地方、都可以领悟理解，促使人先过度一种生活，通过时间考验和自动自发地侍奉祂。天主热爱自由，又乐于赋予人类一项荣耀、成为祂本身仁慈所激发善行的原因。在人性生活中、祂特别祝福世人，使人拥有圣善地、慷慨地做事与行动的本领；同时、祂惠赐人类最宝贵的恩宠，便是行善的自主权——不仅可以反映祂的美善，还能够成为美善的原因。

看来天主有心让人类不单可以享有永生，还能够靠祂的仁慈，作出足以赢取永生的行动。当众人来到祂的面前，在欢乐中幸福地会面时，人们与耶稣一起团聚在天主子女的荣耀之中，因为他们甘心情愿爱戴祂，又彼此相亲相爱：这才是祂的旨意。

所以人的圣召之一，是在肩负起这个世界的职责，使它成为天主神国的事实，因而堪当与祂永远共聚一堂。人的圣召在乎承认自己受造的身份，以及天主惠赠的荣誉（参见人的工作 1、25）；这便需要培育出耶稣的母亲圣玛利亚、那样的谦逊大方，她十分清楚地高歌欢唱道：

「我的灵魂颂扬上主，
我的心神欢跃于天主，我的救主，
因为祂垂顾了祂婢女的卑微，
今后万世万代都要称我有福；
因全能者在我身上行了大事，
祂的名字是圣的。」（路一：46至49）

第五章 人类的堕落和天主的信诚

「天主看了祂造的一切，认为样样都很好。」（创一：31）启示向大家解释，天主创生的人原先相当调协融和（参见训七：30），人却给自己惹上各式各样的邪恶。见到丑化人类的罪恶环境蔓延着的种种灾祸，有人很容易感到灰心、厌恨，甚至批评天主，抱怨祂行事的方式，或者干脆否认祂。（参见现代29）

本章先讨论邪恶的奥秘，以及它如何受到人类及堕落天使的个别罪行影响；然后提出天主怎样预许一位救主，和天主怎样在旧约中维护救援的期待，这项救援将由基督完成。因为「痛苦和死亡的哑谜，……借着基督并在基督内，却大放光明。」（现代22）

邪恶的奥秘

人类历史深深烙印着痛苦与灾难，经书本身大部份是人类悲惨事件的记录；本本经书都回忆起天主的慈悲，又是对祂无限信赖与期望的根据，这种种都使人实在地感受到自己所承担的患难与不幸。

然而经书提醒我们，天主毫不喜欢人类受苦。有信仰的人知道，天主无限美善，祂愿意惠赠世人绵延不断的种种降福；甚至从不欢喜发生任何的灾难、无论它是动机或是后果。天主不允许有邪恶，祂会公道合理地作出惩戒，为的是能得到更大的益处。

经书上记载：「幸福、灾祸、生死、贫富，都来自天主。」（德十一：14）它提醒人们，任何事物都应遵照天主的旨意；所以经书公开声明：「天主并未造死亡，也不

乐意生灵灭亡。」（智一：13）这便证明了无限美善的天主，并不乐意在祂的智慧及仁慈内容忍苦难。天主曾具体作过惩罚，或允许其他纯自然的灾祸发生，以便产生祂有心给人带来更大的利益；再者，没有祂的创生及支援能力，根本不可能有什么坏事做得出来，而祂又永远不肯、不容许造成任何伦理邪恶或罪行。（参见训导文集1556）

人的反应

善于觉察他人的痛苦与患难，这应算是心地慈祥的标志。圣人们都曾分担过基督补救灾祸的努力，他们象祂那样十分同情遭受苦难者（参见玛十五：32），又流泪痛哭人类的愚蠢与罪行（参见路十九：41至44）；他们锲而不舍地仿效那位在诸多疾苦的世界里，「巡行各处、施恩行善」（宗十：38）的耶稣。他们满怀仁慈地分担许多人的苦痛与损失，是由于他们坚信依赖祂、那一位希望人人在绝处仍甘心照料他人的人。因为祂必定扶助有心的人，直到那一天，祂将给那些受苦遇难而继续呼求祂的人，「从他们的眼上抹去一切泪痕。」（默七：17）

一般说来，各人对疾病及痛苦的反应，很少雷同。不少人会把这世界所有的邪恶，作为他们的托辞，从根本便否认天主的存在（参见现代19）；有的则过份敏感到自身哀伤的压力，可悲地转而叛逆他们的上主。另外又有些利用所经验或观察到的痛苦，假借为不信神的轻便借口。他们往往以荒唐的诡辩，先提出天主若是真正全能，祂便应有办法免除世间一切苦恼；祂若真正无限美善，又必定愿意事实如此；最后反证世界实际上是一片苦海，自然不可能有一位全能全善的天主，作为宇宙的上主。

约伯的实例

旧约曾深入分析灾祸的困扰，最著名的研讨首推约伯

书。其中的约伯被形容为一位无辜的义人，却遭遇到极其沉痛的挫折与磨难。他失掉一切财物、健康、平安、甚至挚爱的亲人……；朋友们虽然前往安慰他，但他们的劝解很多时候显得肤浅空洞，丝毫起不了作用。

向每一位愁肠寸断的人，扬言他的受苦「终究会得益处」，好象任何灾难都直接出诸天主的旨意，亦即是「冥冥中的福祉」，这当然只是一派胡言。启示的说法则大不一样，这世界里的灾祸，大多由于为非作歹的缘故，是来自天主所厌憎及禁戒，但却又不可思议地容忍的行为；再者，祂更将这样的事件，也使它产生出美善的效验。

另一方面，把多灾多难的人视为多犯罪便多受罪（参见约四：7），也不太妥当。以前门徒探询耶稣，为什么那人天生瞽目，是他本人犯了罪、还是他的父母犯了罪，才使他出世便瞎了眼？耶稣却回答说：「也不是他犯了罪，也不是他的父母，而是为叫天主的工作，在他身上显扬出来」（若九：3），接着耶稣便治好了那人的盲目。（参见若九：6，7）

至于约伯，他申诉遭受的灾难绝对不可理喻，他的朋友却认为答案清楚得很；最后、天主的反应指出约伯的意见正当合理，或者更好说、差不多是正确的。这因为约伯在他的痛苦中，也未能完全尊重天主的奥秘措施，太轻易擅自主张他公义的见解完全正确，同时自命辨认到天主某些不公平的地方。所以针对约伯对祂埋怨投诉的地方，天主便描写成责问约伯的一些疑难，说道：「用无知的话，使我的计划模糊不明白的是谁？你要象勇士束好你的腰，我要问你，请指教我，我奠定大地的基础时，你在那里？……」（约卅八：2，4）约伯由于本性纯真，立刻领悟天主的顾忌，想起他确实知道天主公平正直，虽然祂一向隐藏于奥秘之中；于是约伯回答天主道：「看，我这样卑

贱，我能回答什么？……我知道祢事事都能，祢所有的计划，没有不实现的。……是我说了无知的话，说了那些超越我智力的话。……以前我只听见了有关祢的事，现今我亲眼见了祢。为此，我收回我所说过的话，坐在灰尘中忏悔。」（约四十：4，及四十二：2及6）终于天主因他承受的一切灾难，祝福了约伯，并且谴责那几位伪辩证者，说道：「你们讲论我，不如我仆约伯讲论的正确。」（约四十二：7）

埋怨天主的人，缺少了约伯那股忍耐的功夫，他们因身受或眼见的痛苦而褻渎天主，也许真的应该由上主责询、给他们作番衡量。他们自命拥有一项未能获得、又无能争取的体验与知识，便假定他们了解整个世界及其中一切活动的本性，还自夸有办法测度天主奥妙的措施，以及无穷无尽的性体。然则他们究竟从那里、找到他们提倡的体认与智慧呢？「有谁能知道天主的计划？有谁能想象上主的意愿？」（智九：13）

天主凭祂无所不能的本领，能够创造一个绝不容许丝毫痛苦或灾难的世界。但是，那样的世界是否比不上祂具体创造的世界呢？倘若有股全能的威力，形成谁也没有办法作出或忍受的伤害，会不会比眼前这个世界更美好？一个有体制、自由、爱情、慷慨、宽仁、希望、勇毅的世界？倘若不准发生任何灾难，那么人类今日所享有的自由权，或者人性修德成善的超卓美善，又会不会可能发生呢？

天主向约伯的质询（参见约卅八至四十一），就是针对无神论探讨邪恶哑谜的答案。任何人宣称了解一切事物的奥秘，其实不过是自欺欺人，或者根本不知所云。事实上，谁也明白不了的事，可说数之不尽。

也许天主希望现世所能够造成的一些美善，非先经过

具体灾祸的危机，没有办法可以实现。天主赋予世人自由「既不愿意恶事之发生，也不愿意恶事之不发生，但愿让恶事发生，而这是好事」（训导文集3251）。

由于人类妄用天主赋予的自由而造成灾祸时，祂仍然许诺，使这样的事也会变得有益于美善的满全；「天主使一切协助那些爱祂的人，……使蒙召的人获得益处。」（罗八：28）救恩史的中心事件便是最佳的说明：天主禁阻祂仇敌的恶意、犹达的叛逆、以及整个世界的一切罪行——但继而发生的凄惨苦难事件，却又成为前所未闻的爱情与宽仁最伟大的行动，且是世界的重生得救。

基督生平的阐明

灾难的苦恼亦即生活的苦恼。心肠慈悲、力阻他人不致沦入绝望的，自然发觉上述的褻圣言行根本解决不了问题。唯有那些亦已领悟到天主的仁慈无边无际，足以治疗一切创伤的人，才会坚持理性的期待来忍受、承担世间的灾祸。

灾难的苦恼因基督生平的光照而见明，尤其有一次在祂的眼泪与同情中迎刃而解。许多人感到痛苦及灾祸象是天主不临在的标志，当耶稣站在祂的朋友拉匝禄墓前，玛尔大便对祂说：「若是祢在这里，我的兄弟决不会死！」（若十一：21）「世人眼见四周罪恶与灾难丛生，不论有没有信仰的人都会喊出：『倘若祢在这里……』，倘若祢肯插手干预，事情就不一样了。于是，造物主站在祂亲手创造的化工包围内，他们虽然朝拜钦崇祂，同时却又探询、何以祂竟会忍受祂自己的杰作，变成这般一团糟呢？」（纽曼枢机著 堂区及一般训道卷三：一三四页）耶稣没有直接答复玛尔大，祂没有讲出难以言语表达的心境，但这位万物的上主，宁愿在祂的造化前，坦白地呈露

祂内心的激情：「耶稣流泪了！」（若十一：35）

咒诅天主、褻渎祂的人真是可笑，好象祂在天堂的安乐中，不想顾及脆弱无助者的创痛与损伤。耶稣的生平、降诞的整个奥迹，已完全启示了天主最诚挚的心意，要分担并治愈所有的不幸。天主圣子承担灾难以克胜灾难。在祂的苦难之中，基督以祂的人性替人类负起了羞辱、虐待、孤独、畏惧、苦楚和剧烈的肉躯疼痛。祂不单愿意每位受难者，有个陪伴着他受苦又能治愈而皈依祂的人；而且在这事件以及其他一切之中，祂不断显示出永恒天主的内心深处；天主怜悯之情恒常与我们在一起。

世界上确实有许多灾难。有生之年人们没有办法解除一切的困扰。如今天主亲自来作施慰者，又从祂身上开始能够辨认奥秘的一二。祂没有制造任何伦理的邪恶，亦不愿意或准许过纯粹的祸患，或者以祸患作为目的。祂创造了一个美好的世界，同时又是独立自主、并能受损害的世界，但伤损的存在是由于其中酝酿着可以荣耀天主的原因。当灾祸进入世界并反抗祂的措施时，祂便显出祂自己是位救赎的天主：从祸患中形成莫大的美善。

至此，大家必须反省一下邪恶究竟怎样进入了世界：是由于人的恶意和撒旦的功夫。

人的罪恶

人类原来是在圣善、自由与和平状态之中造生。不幸他明知故意地犯了罪，从而给自己及全体后裔，带来极大的创伤。

「天主虽然造人于美德内，但因恶魔的诱惑，由于有史之初，人便企图在天主之外，达成其宗旨，而滥用其自由，反抗天主。」（现代13）「因为人染了原罪之后，有

关真神、人性以及伦理原则方面犯了很多错误，于是，人类的习俗和制度败坏，甚至于人的人格本身受到践踏的例子，也数见不鲜。」（教友7）

原 罪

创世纪里人类堕落的记述（见创三），讲论过人初次叛逆天主的真相内幕，细节上则采取略为隐晦的句法。如今不清楚的是，人的第一项罪行究竟属何种性质；经书暗示那次犯罪存心不良，主要是源出骄傲与抗命的因素。（参见创三；德十：15；及罗五：12至14）

亚当犯的罪，就他来说是个个人实际犯了过错。他用个人的自由意志，做出些明知违背天主旨意的行动；更可惜的是他的罪行，又影响他所有的子裔，损害了整个人类大家庭：「故此，就如罪恶借着一人进入了世界，死亡借着罪恶也进入了世界；这样死亡就殃及了众人。」（罗五：12）

有关人类罪恶的教导，既然紧紧依据经书（特别见罗五：12至19），教会因而宣称原罪从亚当传给了所有的人。（参见训导文集1510至1516）今日的人类不但易于模仿四周的罪恶丑行，而且人人都是生于负罪的状态，又只能够凭耶稣基督的功劳，才可以解脱原罪的苦况。

每个人所承担的原罪，并不是因为自己实际上犯了罪，却因为「如此堕落了的人性，被传给所有的人，它剥夺了原先配有的圣宠，伤害了所有自然的能力，并屈服于死亡的权下：就是按照这种解说，每一个人都生在罪中。」（「天主子民信经」）

原罪的历代相传，表明亚当每一个后裔的造生，已经不再享有成圣的恩宠，更没有其他随着那项圣宠而来的特殊恩惠。这样，所有的种族，整个人类完全受到原罪的伤

害。一般人性经验也证实人人「生在罪中」的教导：「人检讨其心灵，便发现自己是向恶的，是沉沦于各种邪恶中的，这些邪恶不可能出自美善的造物主。人既多次拒绝承认天主为其根源，便亦破坏指向最后宗旨的正当秩序，并连带破坏对己、对人、对万物的全部秩序。于是人在自身内便遭到分裂。」（现代13）

上天的公义

天主是公平正义的。经书说明没有人会因他父母的罪过受罚，而是因着自己的作恶遭受处分。（参见耶卅一：29、30）原罪不是亚当后裔个人的过错，那么在原罪状态下逝世、却又从未犯过任何严重罪行的那些人，绝不可能因此受到永罚处分的痛苦。（参见训导文集780及2626）

人类由于原罪的缘故所受到的损失，原来就不是人类有名份享有的；所以这样的损失，不能算是天主对人的不公平处罚。与天主密切交融，满盈恩宠的友谊，这些根本超越自然人性所敢想望；至于免受死亡与痛苦的自由，看起来似与受造角色相当对称，但亦很难断言属于他本身应有的权益。其实人之所以创生，又能够希望，已经是天主格外施恩，是造物主赋予世人的盛意浓情。

人的自由和责任

许多人生的灾难并非单纯是原罪的后果，其实最苦痛和无法忍受的人性灾祸，更多来自人类继续故意犯罪的遗害。生命中的自发性与恶意仇恨、背叛、忘恩负义等，往往格外感觉难以忍受。

世界历史其实是一部患难实录，载满那源出初时毫无必要的灾祸而造成的不幸事件。人类罪行绝不是天命安排又无法避免的。天主赋予人自由权，完全是人自己宁愿犯罪去妄用那项恩宠；「人受诱惑，不可说：『我为天主所

诱惑，」因为天主不会为恶事所诱惑，祂也不诱惑人。」（雅一：13）相反地、天主提供相当的助佑，足以抗拒诱惑的试探；「天主是忠信的，祂决不许你们受那超过你们能力的试探，天主如加给人试探，也必开一条出路，叫你们能够承担。」（格前十：13）人所受的磨炼可能超过个人的力量，却断不会在天主的能力范围以外；只要呼求祂，便可以汲取祂的神力。祂一直与人同在，是位细意呵护人的慈父，随时前来坚强巩固我们，只要人真心向应祂，对抗行恶的可怖性灾祸；因为那才是比较忍受苦难更为恶劣的事。

责任的意义、罪恶的严重性、以及天主措施的准则，都从人性堕落状态内显示出来了。亚当原罪的后验清楚地指证出：未能负起责任的罪恶、何以比想象中的可能性更为严重，因它显示出天主是何等威严公正的天主，是位极端重视祂赋予世人自由和责任的天主。

另一方面，整篇原罪的记述，更启示天主无限的慈祥。天主虽然因为人的罪恶，容许灾难降临在他身上，但祂允准的祸患却包含另一项计划，能使人往后的情况反而比以前更加良好、优美。救赎成为无与伦比的善事。（参见罗五：15至17）基督在十字架上的救世慈爱，是项满盈恩宠的至宝，它将卸除罪恶的所有负荷；教会在复活庆典的夜间礼仪，因此胆敢歌颂人性首次犯罪，颂唱道：「啊！天主的救恩高深莫测；亚当的罪反而成了必要！使人因祸得福的罪啊！你竟然为人带来了如此伟大的救主。」（弥撒经书、圣周礼仪：夜间礼仪逾越颂）

人唯有在甘心自愿的情况下，才会犯罪。天主没有创造人非犯罪不可。真的、人在生活环境里经常感到各式各样的影响与压力，连人类初次犯罪也是撒旦作恶的诱惑。（参见现代13；创三：1至5）诸如此类对人类的影

响与压力，其实都只能够形成自由的障碍，却无法阻止它的运作；世人未尝享有绝对的自由，犹如他没有完美的理智、或全善的能力。无论怎样，天主赋予人足够的体验与自由，使他对自己所作的行动负起责任。世人有权选择行动与否，又因他的选择决定自己最后命运：「假使你愿意，就能遵守祂的诫命，……生死善恶，都在人面前；人愿那样，就赐给他那样。」（德十五：16，17）

魔 鬼

「你们要节制，要醒寤，因为，你们的仇敌魔鬼，如同咆哮的狮子巡游，寻找可吞食的人。」（伯前五：8）
堕落的神体与堕落的人类一样，真真正正是存在的，而且还在这世间恶意破坏、闹事：这便是经书作出的结论（参见路八：29，30；若八：44；默十二：7至9），以及教会忠信地传授的教导。

教会并未教人惊惧撒旦，教会只有劝人敬畏天主，害怕故意做出坏事；因为撒旦的影响力毕竟全在天主权能控制之下。梵二大公会议一再宣称，基督已经「从撒旦权下，并从死亡之中，把我们解救出来。」（礼仪6）由于基督的救赎工程，魔鬼能真正伤害的，只是那些甘愿听从他指挥的人。

福音中提到附魔，讲述基督驱逐魔鬼的事，又把同样任务托付给祂的宗徒（参见玛十七：18；路九：1至2）。然而比物质损伤更严重的是：魔鬼还能够造成伦理的灾祸。经书形容撒旦为诱惑的根源，（参见创三：1至5；玛四：1至11）它是「绝不可靠的狡诈迷人媚妖，利用各人的感官、幻想、欲情、不切实际的推理、以及人生妥协性的非正规社交往来，潜藏到人心深处去挑拨起邪恶

的思念……。」（教宗保禄六世一九七二年十一月十五日
接见群众讲话）

世界历史经常受到魔鬼的影响。其实「人类整个历史
充斥着反黑暗势力的斗争。依照基督的圣言，这斗争由世
界肇建伊始，将延续至末日。」（现代37）圣保禄早已声
明：「因为我们战斗不是对抗血肉，而是对抗率领者，对
抗掌权者，对抗这黑暗世界的霸主，对抗天界里邪恶的鬼
神。」（弗六：12）

任何人只须感觉到邪恶奥秘的极端与恐怖深渊，便很
难再醉心于肤浅的乐观主张，也就是相信这世界里的魔
鬼，仅算是在这日新月异、不断进化改善的世界里，些许
瑕疵斑点而已。有些暗晦不明的恶意毒计，往往令人困惑
难解，而撒旦最看不清的隐秘，便是他在宇宙内居然会有
同谋，有些不太为人知悉、存心不良又经常作恶、绝不更
地叛逆天主和仇恨祂的代办。（参见玛廿五：41）因
此，人类历史中往往烙印着悲惨凄怆又无法理喻的风潮，
一部份起因就是上述的影响。

天主始终是一切的上主。无论魔鬼多么有势力，仍旧
受着天命的规限。终究来说，所有事物的造生、最后必定
化成爱慕天主者的福乐；（参见罗八：28）撒旦及其他堕
落神体，本身也不过是受造之物。天主创造了他们，虽然
祂未曾造他们为邪恶、或邪恶之源：「原来天主所造的魔
鬼，以及其他恶魔的本性是善良的，但他们因自己的恶意
而成为恶者。」（训导文集800）

天主造的一切常是美善良好，这套模式一向固定不
变；祂禁止恶毒、自私，却又容许个别自由；祂不要勉强
谁忠信于祂。那些自私自利抗拒天主的人，自行走向歧
途，同时招惹邪恶进入寰宇之内。天主肯容忍邪恶、并
不是祂没有别的办法，而是因为祂热爱自由。祂有能力从每

一样邪恶罪行中，得到更大的美善——这样的美善就如同面临艰难时的忠贞不移，或者从千辛万苦中、磨练出来的坚定耐性与慈爱一样难能可贵。

天主的忠信

原祖犯了罪，他的后裔跟着进入了罪恶的状态，然而天主依旧宽大慈祥：「我们不忠信，祂仍然是忠信的，因为他不能否认自己。」（弟后二：13）所以教会欢欣于祂的忠信慈爱之中，颂扬道：

「人虽然违背了祢的命令，失去了祢的恩宠，
祢并没有弃置不顾，任其死亡，
反而大发慈悲，向所有的人伸出援助的手，
使寻求祢的人都能找到祢。

并且多次与人订立盟约，借着先知施以教导，
以期待救恩的来临。（弥撒经书：感恩经第四式）

创世纪叙述原祖犯罪的结语，附加一句上天救赎的预言。那里天主的形象，是在申斥诱惑者，说道：「我要把仇恨放在你和女人，你的后裔和她的后裔之间，她的后裔要踏碎你的头颅，你要伤害她的脚跟。」（创三：15）从这一句话，教会的信仰觉察到第一次预言基督会来拯救人类（参见教会55；及启示3）；耶稣便是那位女人的「后裔」，而「天主子所以显现出来，是为消灭魔鬼的作为。」（若一·三：8）

救恩史在基督前的各世代中，天主已不断地一再召唤世人忏悔改过、洗心革面、皈依救赎。祂从未忘怀过，那是祂创造了人类，祂创生的人不仅成为祂的受造物，还可以分享祂本身的神圣生命与友谊。祂一再声明对待祂子民的爱情，犹如一位对妻子忠信的丈夫，一位连妻子不贞不

信时，依旧关怀呵护她的好丈夫；祂的无限永恒挚爱，最后终于打动了她，重新忠信守实：「为此，看，我要诱导她……和她谈心。……她要上到那里，就如她幼年时……我要永远聘娶你，以正义、公平、慈爱、怜悯聘娶你；以忠实聘娶你，使你认识我是上主。」（欧二：16、17、21）

盟约的预许

「至仁爱的天主关心地切愿准备全人类的救援，以独特的施惠，为自己拣选了一个民族，并把恩许托付给它。天王与亚巴郎立了约，也借梅瑟与以色列民族立了约。」（启示、14）这项盟约中，天主保证祂会照顾他们，拯救他们；祂又要求他们相对地保证自己，永远忠信于祂。

日后，当祂引领以色列民族脱离埃及奴役时，祂又透过梅瑟向他们宣称：「你们亲自见了我……怎样好似鹰将你们背在翅膀上，将你们带出来归属我。现在你们若真听我的话，遵守我的盟约，你们在万民中将成为我的特殊产业。」（出十九：4，5）「梅瑟就去召集百姓的长老，将上主吩咐他的那一切话，都在他们前说了。众百姓一致回答说：『凡上主所吩咐的，我们全要做。』」（出十九：7、8）可惜他们和他们的后裔，三番四次地作恶犯罪，因而体验到必然随罪恶而来的祸患与惩罚。天主恒持的宽仁使悔改有了新的意义，祂又与若苏厄（参见苏八：30至35及廿四：1至28），达味（参见咏八十九：4、5；及撒下七：8至16），及厄斯德拉时代（参见厄下八），先后多次重申所订的誓约。

天主与人订下的约盟是自由的标志，以及祂慈爱的至宝。借着这些盟约，一切造化的上主甘心情愿地把自己和

人类捆绑在一起。祂跟祂自己拣选出来、格外怜悯的那些人，立订盟约；同时祂的爱心依然普及寰宇：所有的受造物都沾到祂的慈爱。再者，连最特别挑选的人，祂也很清楚地表明他们所以当选，是为了好成为替祂带给众人救援的媒介；所以祂向亚巴郎说：「我必多多祝福你，……地上万民要因你的后裔蒙受祝福。」（创廿二：17，18）

先知的教导

透过祂派遣来的先知，天主教导祂的子民怎样生活，并期待祂救恩的宽仁：「天主借先知的口说话，使以色列民族一天比一天更彻底更清楚地了解祂的道路。」（启示14）那些先知不仅有正直热忱的心灵，他们更是天主的发言人；天主召唤他们，又使他们认清自己身为祂的先知。虽然如此，先知的話却往往不受群众的欢迎，因为它要求个人的信仰与内心的悔改，并且强调必须忠守所有的天主法律。

先知教导群众期待默西亚即将带来的救恩。事实上，基督委派宗徒宣扬的福音，就是「从前借着先知所预许……」（启示7）；那么古代先知早已提到未来的救赎仁爱，提到基督喜讯已经是那些忠诚期望救主者的救恩。他们的得救在新约中获得证实，在希伯来书里谈起旧约时代，获享信仰祝福的人：「这些人都怀着信德死了，没有获得所恩许的，只由远处观望，表示欢迎。……为此，天主自称为他们的天主，不以他们为羞耻，因为祂已给他们预备了一座城。」（希十一：13及16）

从奠立教会的初期，旧约先知预言的应验，早已用作诱导群众服膺信仰，或坚固他们的忠诚。这类的应验不限于先知预言过的基督生平事迹，连整本旧约包括其中种种的预许及期望，都可以见到在基督身上获得满全，而那些

满全又远远超越原始的期望。本来谁也无法从旧约的许诺、具体描绘出基督的奥迹，然而在基督之光的启照下，再回顾旧约的内容，便可以领悟一切期望与许诺，怎样在祂身上辉煌地大功告成。

当然、先知预言通常深奥难明，由于其中讲述的多属于奥秘，而且着重信仰；再说先知的语言往往采取象征式隐晦谈话。幸而基督降临前几个世纪，先知预许的那项事迹已经足够巩固天主子民的期待；一旦时机成熟，便挺身替基督见证。（参见若五：46）教会讲解旧约有关基督的预言，犹如耶稣本人在福音里的预言一样，都是「成为启示的极确切的标志。」（训导文集3009）

万国万民的准备工作

天主在异教的万国万民中，同样灌输了救恩的期望，而基督亦把救恩带给那些根本不认识祂圣名的人。就象一些希腊人，能够开始谈论许多天主高超事理的哲学，天主透过不同文化的本性恩惠，准备整个世界迎接祂圣子的到临，和祂福音的传播。救世的天主自有办法使这些恩惠，替圣宠及救恩铺路：「一切生活必需及有益的事物都来自天主，其中哲学是特别赐给希腊民族的，作为给他们的个别盟约，因为那正是通往基督哲理的踏脚石。」（希教父集九：288至290）

这项神圣的准备工作，到今天仍旧在继续进行中，因为世间还有许多人未曾认识基督，或聆听到祂的讯息；有些丝毫没有清皙的有关天主的知识。不过，这样的人靠托祂的圣宠，仍有获享救恩的可能，倘若他们在生活中肯勉力实践、他们良心肯明认正直合理的行为。「在他们中所有的任何真善成份，教会都视之为接受福音的准备，是天主为光照众人得到生命而赐与的。」（教会16）

旧约及新约

教会一向鼓励教友多多阅读及默想旧约各书，「因为这些经书表达对于天主生动的感受，并含有关于天主的高超道理，及人生有益的智慧，且包括祈祷词奇妙的宝藏；在这些经书中亦暗含我们得救的奥迹；为此，基督信徒当虔诚地加以接受。」（启示15）虽然如此，这些经书却必须在基督之光的启照下领悟，唯有祂才是一切的满全。

「新旧约诸书的默感者及作者——天主如此明智地安排，使得新约隐藏于旧约里，旧约显露于新约中……旧约经书……在新约中获得且彰明自身完整的意义，反过来说，旧约亦光照并解释新约。」（启示16）

对堕落世界的天意措施

教会相信天主关怀所有的人，愿意他们个个得救，邀请他们每一位向善成圣，并且喜欢见到祂的神国与祂的和平，今时今日到临这个人间。只可惜世界疮痍满目，难以拯救；这当然不是天主方面的错失。本章上面检讨过人性灾难与祸患的若干缘故。人类按天主肖象而受造，但他们不是天主。天主赋予他们的自由，也不是天主的无限自由；那仅是一种可以妄用的自由，可以因骄傲而排挤爱天主爱近人的自由。虽然世人一再地犯罪作恶，天主在祂的宽仁中，继续召唤他们承袭一项福祉；事实上，祂甚至把罪恶的意外，变成更大的恩宠机会。

因此，世界兼有双重的面目：在它的罪恶与灾祸中，反映出受造物抗逆造物主天主的脆弱与狠毒；但在它沐恩的荣耀与圣宠中，世界又不停地显扬着天主无限量的美善。这美善目前仅可以隐约瞥见些许；倘若希望领悟真理的事实，则必须在基督之光启照下，去辨认明白了。

第六章 天主圣子为人类长兄

「你们知道我们的主耶稣基督的恩赐：祂本是富有的，为了你们却成了贫困的，好使你们因着祂的贫困而成为富有的。」（格后八：9）多少世代以来，人人在自己的罪恶与患难中，翘首企望天主借先知所预许的救世者早日到来。一旦这位天主恩赐的救世者真正降临时，又显得远远超越任何人所敢期待、许诺实现的那般美善圆满：「时期一满，天主就派遣了自己的儿子来，生于女人。」（迦四：4）

本章范围讨论的是：耶稣的喜讯，祂怎样以救主身份降诞人间，成为和我们一般的人，人类的长兄，却同时又是天主；以及何以祂仍然只是同一位——永恒的天主圣子。祂承担了人性卑贱与界限的羞辱，却透过祂的人性，引进足以治愈人类创伤的救赎恩宠。

耶稣诞生

福音陈述耶稣孕育经过与诞生前后事迹，相当清皙简洁。（参见玛一：2及路一：2）基督的到临很宁静、很柔和，这位为所有的人而降生者，来到贫穷低层家庭；针对上天许诺的无限辉耀，看起来祂的降诞似乎不应该这么平淡。祂的母亲在俗眼中可以说得是无足轻重，她的丈夫、若瑟本匠亦不过如此。

玛利亚听到：「看，你将怀孕生子，并要给祂起名叫耶稣。祂将是伟大的，并被称为至高者的儿子，上主天主要把祂祖先达味的御座赐给祂。祂要为王统治雅各伯家，直到永远；祂的王权没有终结。」（路一：31至33）唯有

伟大的信仰才能冷静平易地接纳这项许诺，亦只有凭着信仰，人的期待可以从耶稣一贫如洗的降诞中，获得支持。玛利亚远离纳匝肋家园，走到白冷王城，「便生了她的头胎男儿，用襁褓裹起，放在马槽里，因为在客栈中为他们没有地方。」（路二：7）但不论怎样贫困，第一个圣诞夜总是件无限欢欣的喜事：那一天，光荣的上主成为人类的长兄。

耶稣真人

因为祂成了人类救主，耶稣「在各方面相似弟兄们。」（希二：17）「祂号称为『无形天主的肖象』，是一个完人；……祂曾以人的双手工作，以人的理智思想，以人的意志行事，并以人的心肠爱天主爱人。祂既生于童贞玛利亚，则祂真是我们中的一员，并在一切事上，除了罪恶以外，同我们相似。」（现代22）

教会的隆重训谕（参见训导文集801）一向肯定，经书所清楚教导的事实；耶稣是真人。祂并非单纯显出来好象人一样，祂真正成为人的一份子：「圣言成了血肉，寄居在我们中间。」（若一：14）祂「生于女人」（迦四：4），祂更经验过人性血肉的脆弱与虚缺。

耶稣不仅经历人生的童稚和少年阶段，祂真正过度完全的一生。当童稚的脆弱时代，祂受着圣母的呵护、抚养；到少年时期，祂又身受成长的过程：「耶稣在智慧和身量上，并在天主和人前的恩爱上，渐渐地增长。」（路二：52）祂非但有着人的躯体，还具备了人的灵魂，人的理智，人的意志、人的情感，……。祂是位健全完整的人。祂还到人性的短缺：在祂传道工作上，祂会感到「行路疲倦」（若四：6），祂体验过什么是饥（参见路

四：2）、什么是渴（参见若四：7），祂曾深受苦恼的感染而「心神感伤」（若十一：33）。「祂应当在各方面相似弟兄们……亲自经过试探受了苦」（希二：17，18）；祂的心感动而「怜悯群众」（玛十五：32），哀哭耶路撒冷（参见路十九：42）、全因城内百姓故意不顺从平安的道路。

当祂受难的时候，祂人的本性更显得清楚明白；祂受着身心无比的疼痛，因此在挣扎中喊出：「我的心灵悲伤得要死」（谷十四：34），祂感觉到身体被鞭笞和钻钉的剧烈苦楚，最后祂还真的断了气。

祂从未放弃过为人类而甘愿取为已有的人性。当祂复活后，祂又在祂的人性实有中再次显现给祂的门徒：「你们看看我的手，我的脚，分明是我自己。你们摸摸我，应该知道：鬼神是没有肉躯和骨头的，如同你们看我，却是有的。」（路廿四：39）

没有任何别的历史人物，曾这样一再坚持自己是一位真正的人（参见若一、四：2）。耶稣的人性却非常重要，因为在祂身上，人类的本性获得器重；同时祂又是人类最佳的榜样（参见玛十一：29），由于透过祂的人性，祂救赎了人类；况且，祂还不仅是一个人那么简单。

耶稣真天主

天主教的信仰肯定地承认，耶稣实实在在是天主，是永恒圣父的永恒圣子。每主日的圣祭礼仪中，天主教教会大家庭公开表明它信仰的中心奥迹：「我信唯一的主、耶稣基督、天主的独生子。祂在万世之前，由圣父所生。祂是出自天主的天主，出自光明的光明，出自真天主的真天主。祂是圣父所生，而非圣父所造，与圣父同性同

体。」（弥撒经书：信经）

这就是基督信仰的喜讯：全能者、万有的永生上主、以无形的威能与仁爱维护一切造化的那一位，「踏入了时光的潮流」（拉教父集卅八、1010）并且「寄居在我们中间」（若一：14），以有形可见的人性作为自己的本质。「这生命已显示出来，我们看见了，也为祂作证，且把这原与父同在，且已显示给我们的永远的生命，传报给你们。」（若一·一：2）

福音的喜乐在于知悉世人竟如此中悦了天主，因此本身亦是真天主的天主永生圣子，成为人类的长兄。蒙受默感的新约作者，很明显地欢欣于他们「耶稣是上主」的创造生命信仰：「这些所记录的，是为叫你们信耶稣是默西亚，天主子；并使你们信的人，赖祂的名获得生命。」（若廿：31）

新约各书记述了众弟子，怎样逐渐体验耶稣是谁的过程。他们反映了教会了解基督学的进展，不断地日益领会祂身份的奥秘。其实、新约一早便明白地尊称耶稣是天主。例如在圣若望福音的序言中，便曾指证耶稣是天主圣言，「在起初」已经存在，并且与圣父一起同在的「圣言就是天主」（若一：1）。由于这位圣言「万物是借着祂而造成的；凡受造的，没有一样不是由祂造成的。」（若一：3）「于是，圣言成了血肉，寄居在我们中间；我们见了祂的光荣，正如父独生者的光荣。」（若一：14）福音讲述的有形可见的耶稣，就是圣父的永生圣言，是身为天主的圣言，是使人类认识天主的圣言：「从来没有人见过天主，只有那在父怀里的独生者，身为天主的，祂给我们详述了。」（若一：18）

新约还有相当多的章节尊呼耶稣为天主。圣多默在祂复活奥迹的信仰中，朝拜耶稣说：「我主！我天主！」（

若廿：28）；天主圣父亦被描写成称呼基督为天主：「论到自己的儿子却说：『天主！祢的御座永远常存…』。」（希一：8）基督化生活等于期待的生活：「期待所希望的幸福、和我们伟大的天主及救主耶稣基督光荣的显现。」（铎二：13）

「上主」，是尊敬耶稣而取用次数最多的名衔。因为借着体认祂的神圣辉耀，复活后的救主被尊敬为上主：「致使上天、下地和地下的一切，一听到耶稣的名字，无不屈膝叩拜；一切唇舌无不明认耶稣基督是主，以光荣天主圣父。」（斐二：10，11）耶稣自己则较爱用一些天主独有的名号，例如「自有者」，来表明天主永恒的真实与存在：「在亚巴郎出现之前，我就有。」（若八：58）圣若望福音、福音中最后成书的一本，更特别清楚地提证耶稣的上主身份与神性。

再者、新约不仅称呼耶稣为天主，从头到尾它都在陈述祂作出天主的行动，提示祂是具备天主性尊严、地位、与威能的那一位；同时又显示祂多么受那相信祂的群众，所信托、依赖、恳求、和经常被钦敬为天主。所以信仰宣称唯独天主创造并维护造化万物的存有，又肯定耶稣为万物的上主：「万物是借着祂而造成的」（若一：3），「因为在天上和在地上的一切，可见的与不可见的，或是上座者，或是宰制者，或是率领者，或是掌权者，都是在祂内受造的：一切都借着祂，并且为了祂而受造的。祂在万有之先就有，万有却赖祂而存在。」（哥一：16，17）

唯独天主内有救恩；只有天主可以赦免罪恶，并且重新以生命赋予灵魂与肉身。耶稣则又是一切的救主，祂凭自己的怜悯与权力，亲自赦免罪愆（参见路五：20至25）；耶稣更采取绝不含糊的词语，肯定祂的神圣地位：「我就是复活，就是生命；信从我的，即使死了，仍

要活着；凡活着而信从我的人，必永远不死。」（若十一：25，26）

按照福音记载有关耶稣的谈话，今日人们不敢把每字每句都肯定为祂的发言，或真的是在所讲的那种情况下发言；另外一些福音作者所谓的耶稣谈话，亦可能是综合了后来体验到耶稣意愿的，融汇了对祂受难与复活经验的认识，并在信仰光照和圣神辅导下的长时期默想心得。（参见训导文集3999）总之，所有这些谈话全部是上天启示的章句，因此可以说，福音所指的耶稣的谈话，必定正确陈述祂所愿意启示的真理。

从耶稣身上可以见到天主的力量、一种足以治愈疾病和起死回生的力量。天主的智慧亦存在祂内，使祂的教导深透心灵的智慧：「从来没有一个人如此讲话，象这人讲话一样。」（若七：46）

唯独天主是一切的审判者（参见希十二：23）。耶稣则承担起天上终审的角色：地球上万国万民将齐集人子跟前，听候祂宣布他们的定案（参见玛廿五：31至46）。

最后的赞颂与荣耀全归天主；唯独天主才是信仰全部承诺的归属，是期待仰望的基础，是真正规范世人生活的爱情对象。既然耶稣是天主，这一切自然完全归属于祂：「你们却要在恩宠及认识我们的主，和救世者耶稣基督上渐渐增长。愿光荣归于祂，从如今直到永远之日，阿们。」（伯后三：18）的确、归于耶稣和归于天父的，是完全同一个赞颂（参见若五：23；默一：5，6及五：13），完全同一个信仰（参见若十四：1；希十二：2）。耶稣基督便是「我们希望的」（第前一：1），而人的爱祂在一切之上，正犹如人应该爱天父于万有之上。（参见玛十：37；若十四：21至23）

与天父同性同体

耶稣的奥迹需从理解祂与天父合一奥迹着手，才能懂得明白。耶稣并非天父；祂受天父的派遣，祂又尊敬天父。虽然祂们身份不同，祂们却永远共存同在：「你们要相信我：我在父内，父也在我内；若不然，你们至少该因那些事业而相信。」（若十四：11）实际上，耶稣与天父根本是一个：「我与父原是一体」（若十：30）；但祂们却不止一位，因为祂提出过「我与父」。不过、他们同享一个性体，同一个创造及维护世界的永恒爱情、智慧与能力。

真的天主圣子

在圣三永恒的爱情内，圣父是永恒的圣子诞生者，而圣子又永远是天父的独生者（参见若一：14）。称为「天主的子女」有许多，因为天主到处分施祂的圣宠和友谊，并且认领他们作为子裔；但只有一位是按着本质的，那便是圣子、是天主本身的圣子。（参见希一：1）

经书往往称人为「天主的子女」，由于他们享有上天的眷顾，或者因圣宠而分沾天主的生命及恩惠（参见格后六：17）；基督却另以独特的方式，成为天主圣子。例如希伯来书，宣称耶稣超越所有的人，因为他们所以名为「天主的子女」，正由于祂原是「天主圣子」。

教会更说明耶稣的天主圣子身份，来自祂的天主性，而非出于嗣裔关系。祂并非「怀着天主的人」，而是「天主同性体的圣子」（参见训导文集256）；唯独祂才是真正同性同体的天主子，与祂永生圣父拥有完全、自身、整个的天主性体。

耶稣只有一位

耶稣是人，耶稣又是天主；但耶稣只有一位。「我们该信：同一基督主——独生子，具有两个性体，彼此毫不相混地，毫不变异地，毫不分隔地结合着，且这两个性体，在无损于各自不同的本性、不同的特性的情况下，合成一个位格，一个主格。」（训导文集302）耶稣常是天主圣子，从永恒以来祂一向都是如此；祂在时空内独自取了人性，因此又永远成为人类一员。不过，存在的仅是一位亦天主亦人的耶稣基督。

这便是自古至今所宣布的信仰。同一位生于圣玛利亚，并为人类受难的基督，又是天主。宗徒所眼见的，在这个世界上行走过的耶稣，亦是一切造化的上主。肉眼无法瞥见、人性理智又不能领悟祂天主性体的这位上主，竟然进入人间生活、受难，借此与世人相偕，拯救世人，并提升世人分享祂的神圣本质与生命。

这便是上天仁慈的计划。天主以祂的本性存留在永恒的福乐中，但为着能够在磨炼时与人相偕，再借苦难补赎罪罚，得以拯救世人，祂更从童贞圣母玛利亚胎中，造生了一个人的性体，让祂真真实实地分沾人性的生命。然后为了使造化能彻底融汇于合一与平安之中，天主又使童贞圣玛利亚胎中造生的人性，结合到天主圣子的位格。当这样的崭新人性本质存有时，并没有出现另一个新的位格；相反地，那实在是永恒的天主圣子，开始生活出另一类新的自然本性，生活在祂采作融汇造化万物于自己的那个人性本质内。

主耶稣基督只有一位。祂是真天主，按祂的天主性与天父永远并存，祂是「与父同一性体」（训导文集125）；但祂又是人，「祂真是我们中的一员，并在一切事上，除了罪恶以外，同我们相似。」（现代22）祂的人性与神性不单是圣宠与友谊的融汇一统，更是位格或「实

存 hypostasis」的结合。天主圣子就是这个人（参见训导文集424）；耶稣这人亦就是天主。

「所以我们众人跟从教父们，一致同意，要教人相信：同一个子——我们的主耶稣基督，具有完全的天主性，具有完全的人性，真天主而又是真人——即具有理性的灵魂与肉身的真人，同一个祂，按其天主性而论，是与父同一性体；按其人性而论，则与我们同一性体——即『在各方面与我们相似……只是没有罪过』；祂按天主性而论，固然是在万世之前，由父所生；但同一个祂，按人性而论，在此近期，为了我们，并为了我们的得救，却由天主之母童贞玛利亚所生；……我们该信：同一基督主——独生子，具有两种性体，彼此毫不相混地，毫不变更地，毫不分隔地结合着。」（训导文集301、302）

既然是同一位耶稣生活在两种绝不相同的本质内，凡真正有关祂任何一类性体本质的，都可以说是天主圣子的。祂受难并死于祂的人性本质，祂又是天主，可以说天主受难而死。（参见训导文集263）这种按字面解释的方法完全正确，虽然在祂的天主性内，耶稣不可能也未曾受难。耶稣仅是一位玄妙真相，固然在于祂亦天主亦人的性体，仍启示许多降诞奥迹内天主宽仁的伟大处。

「天地创造者，却生于穹苍下的大地；无法形容的智慧，又明智地不言不语；盈溢宇宙者，竟然藏身马槽；而星辰的主宰，便受乳于圣母的怀抱。祂兼备着天主性的辉耀，与奴仆形象的卑微；但祂的辉耀不因祂的卑微而减退，祂的卑微亦不掩盖祂的辉耀。当祂提拔人性作为己有的时候，并没有舍弃祂的天主性工程，……所以智慧的食粮不是夺自天神，而世人已得嚐上主的甘饴。」（拉教文集卅八：1001）

「没有人类自然的位格」

天主教信理声明耶稣仅得一位，而且是天主性的一位，是「天主圣三中之一位」（训导文集432另参见485，561）；因此耶稣「没有人性位格」。

何以说耶稣没有人类自然的位格？所谓「位格」极其精确，为信仰十分重要。从某些方面说来，的确应当称祂为一位人物；这位耶稣「是」人，祂确实是完整的人，具备显明特征个性的人、极受爱戴拥护的人。另一方面，若说祂不是位人物的时候，「位格」的运用就有「个别理性存有」的专门意义了。耶稣并非天主圣子位格——存有一一之外的另一位存有。

上节重点是：讲耶稣绝不可分割，天主永生圣子位格之外，绝不可能另有一位人性的「耶稣」。这实际上正是基督化团体最高兴的喜讯：耶稣这个人、这有形可见的人、这行走在世界上的人，原来就是你我的天主。祂认识你我，祂一向了解众人。的确，钦崇耶稣人性的潮流和原动力，渊源于领悟耶稣这个人 是上主，而并非另一位与上主有着相当关连者那么单纯。

耶稣圣心敬礼也根据着上述的稳妥信理。由于祂本身是人类上主，全心全意宠爱着人类，祂果真成为人类的长兄。祂身为造化天主，是爱护及了解世人的永恒慈祥，这与祂在人性内，对世人的热心眷顾及细腻关怀，又是不可分割地结合统一。耶稣这个人，人人都和祂直接熟悉而相连系，因为祂不仅是位人物，更是天主圣子的真人。（参见训导文集3922至3926）

同一钦崇

耶稣这个人既然不是另一位分得开的受造人物，祂就

十分应该和天主一般地受到钦崇。圣多默宗徒见到复活的耶稣，他钦崇朝拜说：「我主！我天主！」（若廿：28）同样地，天主教的敬礼也朝拜圣体圣事内的耶稣。基督徒团体的敬礼，以同一样的钦敬、信仰及爱心，尊崇朝拜同一位不可分割的上主耶稣，我们「以一个钦崇，钦崇这降生成人——成为血肉，带着肉躯的天主圣言，一如天主的教会，自始就这样传授下来的。」（训导文集431）

天主圣子谦卑自下

天主圣子是天主，与圣父同性同体，与祂一起永远分享天主性体与荣耀。然而当祂降生成人的时候，天主圣子又生活于人性本质的存有中。「祂虽具有天主的形体，并没有以自己与天主同等，为应当把持不舍的，却使自己空虚，取了奴仆的形体，与人相似，形状也一见如人；」（斐二：6，7）祂寄居人间而成为你我间真正的一员，「带着罪恶肉身的形状。」（罗八：3）

祂身为天主，万有的统制者，却分承了人性状况的缺陷和卑微，就这样地「祂贬抑自己，听命至死，且死在十字架上。」（斐二：8）

谈到天主谦卑自下，这不是述说神话、幻想、或借喻；这是件事实，是信仰中心要旨的救世真相。天主在基督内亲自成为人，永恒的圣子开始生活在世人的性体中。造生人的那一位，竟在人间成为有形可见的；祂的天主性固然无迹可循，但从祂的人性，的确可以真正认识到祂本人，的确是祂本人经历着众生的贫困、微小、痛苦。所以教会在每日的感恩祭礼中，怀着满腔希望呼吁道：「酒水的搀合，象征天主取了我们的人性，愿我们也分享基督的天主性！」（弥撒经书、圣祭礼仪：注水于酒经）

以上种种丝毫没有狂妄的成分，亦不是配不起天主。当祂本着无穷的慈祥，开始生活于人性本质时，天主圣子仍然永远是那么无限完善，在祂天主性的光荣中永不变迁。当祂成为圣玛利亚之子的时候，天主圣子绝对不会中止为天主的永生圣子，否则天主圣子没有机会分承人类的艰苦，并体验人生的贫困。「所以，天主之子，从天下降，进入此世的软弱；祂并没有失去父的荣耀，而因新的情况，新奇的诞生，受生了。」（训导文集294）这里的「从天下降」并不意味丝毫天主性的更异或变动，虽然身为圣子的那一位，已开始在这世间过度人性生涯。

「因此，谁也别相信天主圣子会变形或者更改成人；相反，我们应该相信祂仍是天主圣子，在没有失落祂的天主性本质，同时却汲取人性本质而成为人子。『圣言就是天主』和『圣言成了血肉』这两句话，并不表示圣言成了血肉之后便不再是天主；因为即使在血肉中，正由于圣言成了血肉，『厄玛奴耳——天主与我们同在』便诞生了。」（拉教父集卅八：1002）人间饱受贫苦、卑微、低下的那一位，正是众人的天主。

耶稣为人的荣耀

耶稣、天主圣子，在祂的人性内是个完善的人。祂完全是天主，完全是人，因此祂兼备神性智慧及人性理智，有着神性意志及人性愿欲。「我们还按教父的道理，同样地宣讲，在祂内，有两个性体的意志与两个性体的不分、不变、不能离、不混淆的行为。……祂人性的意志、不倔强、不抗拒，反而甘愿服从祂天主性的全能的意志。」（训导文集556）信理和教义宣称祂的人性知识极之玄博，十分配衬祂为一切救主的身份，同时祂的人性心灵意欲，

都享有最圆满的一切美德与圣善。

基督的知识

基督的人性知识广博深玄；在祂复活的辉耀中，祂的智慧尤其显得无与伦比，「因为在祂内蕴藏着智慧和知识的一切宝藏。」（哥二：3）实际上，连祂当年在世间生活的时期，祂的智慧从来未曾使祂显得稍欠人情味，而约略疏远了大众；那种智慧极富慈悲怜悯之心，盈溢着谅解与爱心，吸引群众紧紧联系到祂本人，以及祂启示给人的天父。

基督拥有直接和密切对天父的体认。祂不需要信仰的暗淡光亮启照，因为祂根本就在天主跟前，清清楚楚地认识祂：祂「看见」天父，又使人认识天父。（参见若一：18）天父是「你们所称的『我们的天主』……我却认识祂。」（若八：54，55）

基督又认识祂自己，祂的位格奥秘，祂的默西亚威严，以及天父托付给祂的使命。（有关基督对天父，对祂本身的天主性，对祂默西亚身份等的认知，教会正宗教导可以参见训导文集3432至3435；3645至3647等）「耶稣因知道父把一切已交在祂手中，也知道自己是从天来的，又要往天主那里去。」（若十三：3）可见耶稣完全可以把持自己，充分掌握祂的生命意义与使命的信念及意识。祂十分清楚自己降临人世，是为救赎罪人（参见路十九：10）；「我也为此而来到世界上，为给真理作证」（若十八：37），为作「世界的光」（若八：12）。祂既然体认出自己是谁，祂便召唤群众齐集祂面前：「凡劳苦和负重担的，你们都到我跟前来，我要使你们安息。」（玛十一：28）「我是道路、真理、生命，除非经过我，谁也不能到父那里去。」（若十四：6）

即使当祂在世生活的那段时期，祂的人性知识也包括了、任何祂身为一切的救主及牧者所应该，或者需要了解的有关事项。福音曾宣称祂洞悉人心（参见玛九：4；十二：15；及十六：6），甚至未来事件（参见玛廿：18，19；廿六：21至24；廿四：5等）。在祂显现给群众的人性中，祂真的「满溢恩宠和真理。」（若一：14）

福音还提到耶稣的知识日益增长（参见路二：52），例如祂赞赏人性经验到的事物，甚或谦称自己不清楚世末时刻等（参见玛廿四：36；及谷十三：2）。关于这类的问题，神学家和经学家以种种研讨方式，不断推究基督的人性知识范畴：上天神见，先天灌输知识，后天经验常识等。只要他们的研究符合有关基督位格的启示教导，以及有关了解教会的公开教导，信理教义中可以容许这类命题有不同的诠释。

近代一些学人比较倾向、大力强调福音那些章节，特别提及耶稣人性内所取的弱点，祂在智慧和身量的增长（参见路二：52），以及没有人预知世末时刻的谈话，「除了父以外，谁也不知道，连天上的天使和子都不知道。」（谷十三：32）

这些章句可以有形形色色的诠释路线。许多教会的教父和圣师，感觉耶稣的世末谈话是意味着，祂没有可以转告世人那件事的知识，或者按自然知识、按传达得出的正确知识，可以讲祂也说不出日子时刻。另外一些人，则认为耶稣这样的谈话，更足以透视祂人性的真实存有。这些人往往主张耶稣言行的某些诠释，已经过分反映祂复活的辉耀，而疏忽祂原先的自谦立场。祂毕竟「使自己空虚，」（斐二：7）以成为众人的长兄。

本书日后的研讨也许可能发现，耶稣自谦的更深玄蕴意。这都不会成为足以否定其他基督真理的充分理由，那

些从祂人性结合于天主圣子位格所必然归纳出、又经由教会权威所教导的真道、信理。

耶稣的无玷

耶稣在世间生活过的那段时期，的确是丝毫没有半点罪恶的瑕疵。「祂没有犯过罪，祂口中也从未出过谎言。」（伯前二：22）祂「是一位在各方面与我们相似，受过试探的，只是没有罪过。」（希四：15）的确、认识基督是谁，认识祂是天主、是天主圣子，就必定了解祂绝对不可能有罪，因为祂的位格身份具有着天主性的尊严。

当然、福音曾经提起基督受过试探，但从未感到内心有任何作恶倾向，这与大众一般的欲情经验有别；更贴切的说法应该表明，祂受到的仅是撒旦外表的恶意挑拨、勾引。当祂苦闷至极的时候，确实感到烦恼、惶恐，和一种躲开天父愿意祂肩负十字架的心情；不过祂那种真正的人性流露，毫无恶意或违命的迹象。其实无论压力多么沉重，祂的人性心愿一直紧随着祂在天大父的指示：「不要随我的意愿，惟照你的意愿成就吧！」（路廿：42）在声明祂的天父永远与祂同在的谈话中，耶稣说过：「我常作祂所喜悦的事。」（若八：29）

耶稣的圣善

耶稣的人性本体自始已经异常圣善。祂很清楚地拥有一人性灵魂、一人性意志，但这却是属于一位天主的灵魂、意志。在祂整个人性本质、意志、七情六欲内，祂从降世成人的一刹那起，经常充盈着神恩与圣言。（参见训导文集434）

耶稣所以圣善、不仅由于祂是天主圣子，又因着祂身为造化的登峰造极，是一切获得生命者的圣善之源：「天

主乐意叫整个的圆满居在祂中，并借着祂使万有，无论是地上的，是天上的，都与自己重归于好。」（哥一：19、20）

耶稣的人性心、灵、意、欲都盈溢着最超卓的德操，和圣神的一切恩宠。经书及教会训导从未讲过，耶稣拥有狭义的信德、望德；因为耶稣是「父怀里的独生者」（若一：18），祂不但相信天父，祂根本认识祂的天上大父（参见若八：55）。站在人的立场，祂认识万有之源的天主，并且欢乐于神圣实体的美善，那又将成为一切万有的终极。所以祂在大众面前，成为上天事理的最佳见证，同时祂本身既属人类一员，了解到世人在没有神见的情况下，所应当坚持的真理与美善，必须依赖群众救主的见证，唯独祂体认到自己作证的一切。（参见若三：11）

耶稣的自由

耶稣的仁慈与救世作为，完全是自由自主的行动。祂是真天主、真人，所以祂的作为同时是天主性与人性的自由行动。祂的人性意志亦未受天主性意愿所湮没或取缔，祂的人性仍然保有一切为人本质的特征（参见训导文集556、557），而其中十分宝贵的一项便是自由。唯有自由，才会产生功劳德勋（参见训导文集2003），而耶稣便是本着祂的人性身份，「用自己极其神圣的苦难，在木十字架上，为我们争取了成义。」（训导文集1529）在祂的人性内，祂一向服从祂的天父旨意（参见若八：29），但祂这样去做完全是甘心情愿：「父爱我，因为我舍掉我的性命，为再取回它来；谁也不能夺去我的性命，而是我甘心情愿舍掉它。」（若十：17、18）

耶稣的权力

耶稣「在天主及众百姓前，行事说话都有权力。」（路廿四：19）真的，祂的人性是受造、有限，但亦灌注了非凡的智慧与圣宠，以便服务祂的子民，使大众惊讶赞叹：「祂所做的一切都好。」（谷七：37）

除了融通于祂人性的造生权力，耶稣以祂人性与天主性位格结合的关系，又能够透过祂的人性官能，行施天主性的威能。如此，祂的人性本体便作为祂的天主性仁慈与权威的工具（参见教会8）。耶稣在祂有形可见的性体内，亲自并权威地作出唯有天主才做得到的行动（参见玛十一：5、6；若十一：43）；例如有个癞病者向祂哀号，只消祂愿意便必能治愈他的病痛时，耶稣回答说：「我愿意，你洁净了吧！」（玛八：3）祂讲过，又显示出祂拥有如此权力，包括祂自己的人性生命在内：「我有权舍掉它，我也有权再取回它来。」（若十：18）

耶稣这种行动，有时又称为祂的「天人之作 theandric work」，是祂从两个性体完全联合一致作出的行动：「盖基督的天主性与人性，各以其固有的品质，彼此融和：即圣言行其圣言的行为，肉性则行其肉性的行为。」（训导文集294）

耶稣的奥秘

「天主竟这样爱了世界，甚至赐下了自己的独生子，使凡信祂的人不至丧亡，反而获得永生。」（若三：16）就是这爱形成了坚固的基础，从而衍生出整个降诞奥迹，亦即基督信仰核心的奥秘。

天主这样宠爱世界，竟然派遣自己的圣子来与人相偕，并且拯救众人。创造天地宇宙的全盘计划，旨在使受造者得与圣三各位树立友谊，天主圣子因而来到人的社

会，成为人类的长兄：「天主圣子降生成人，在某种程度上，同人人结合在一起。……祂既生于童贞玛利亚，则祂真是我们中的一员，并在一切事上，除了罪恶以外，同我们相似。」（现代22）

造化是天主的光荣；然则除了基督的人性本体，没有其他受造更能显扬天主。在天主所有的造化荣耀中，最堂皇宏伟的，是耶稣内心的人性爱情。唯独祂促成最完整的信仰，因为祂是天主的最佳见证，是祂所宣扬又亲身所完成的圆满——天主、人。「梵二的开放，使教会和所有基督徒能对基督奥迹达到更完整的意识，那是『从世世代代以来隐藏（在天主内）的奥迹』，适时的在耶稣基督人内启示出来，并在各个时代不断地启示出来。在基督内并借着基督，天主将自己完全启示给人类，并且决定性地与人类接近；同时在基督内并借着基督，人完全意识到自己的尊严，提升，他自己人性的超越价值以及他自己存在的意义。」（人类救主11）

第七章 耶穌的慈母

信理、教义所有谈论圣母玛利亚的事项，目的全在吸引众人进一步接近耶穌。祂是成为人类长兄的天主圣子，她则是祂的母亲，受造中再没有别的一位更亲近祂了。天主使她的生命满盈种种特殊恩宠，然而任何天主赐赠给她的恩惠，完全环绕着一项基本的恩宠：她虽属受造，又是「上主的婢女」（路一：38），却成为永生圣子的慈母。

圣母与耶穌在人类救赎奥迹内的关系，她对教会与一切信友的母后地位，将在稍后几章分别研讨，本章则先推究使她与耶穌密切连系一致的首要天赋恩赐，亦即使她成为天主之母的宠惠，她那忠贞到底与效果宏硕的童贞圣宠，以及天主为着她圣子的光荣，而加于她的圣德美善。

天主之母

基督化的信仰，远胜于抽象说教的认同。这是追随耶穌基督行动枢纽的神圣恩惠，它要求个人亲自投身于救世的天主，并且信服祂启示的话。信仰深深根植于救世的中心事迹，那便是天主圣子进入历史而「生于女人」（迦四：4）；这一位女人，影响并彰明了天主仁慈的救世奥迹。瞻仰圣母玛利亚，不是纯粹为着思念她，更由于她是那位转移一切的圣婴的母亲。

形成天主之母圣玛利亚奥秘背景的历史事迹，新约都一一复述记录下来。天主启示的语言，不但写出环绕纳匝肋人耶穌降世、生活中，圣母特殊角色的基本事迹，同时还提供先知性的纲领，以便各人体验其中的深奥玄妙：那

项奥迹与每个人的救赎关系。

这些圣经的启示，不单是过去的一些历史故事那么简单；在教会信仰与训导的活泼传统内，更算是一项从未间断的明证，令人相信一件莫大的喜讯：那位为人类降生、受难、死亡的纳匝肋人耶稣，原来就是同一位到今日生活着的复活的上主，并且与人分享祂的新生命。

经书上的圣母玛利亚

新约提到圣母玛利亚的章节相当有限，幸而透过基督奥迹及在教会内，圣母的角色及地位的基本事实总算奠下了根基。世代以来，在经书、所有谈及耶稣慈母的事迹里基督信友不断祈祷默想，本章的重点则从下文和第十五章的圣母道理圣经背景，作简短的反省推究。

梵二大公会议讲过圣母玛利亚的开场白（参见教会52至69），立即引证新约最早关联到她的声明，亦就是迦拉达书的第四章4节：「最慈爱最智慧的天主，愿意执行救世的工程，『待时期一满，即派遣了自己的儿子，生于女人……好使我们获得义子的地位』。」（教会52）该项基督信仰的原始声明，开始便认同圣母玛利亚为天主圣子进入历史的人性途径。那是圣保禄宗徒的见证，见证他宣扬的受难、复活上主的真正人性与历史性事实。原文中，圣母玛利亚已经暗示出关系人类救赎，由于她的母子血统，天主的圣子又成为人类一员，能够从罪恶的束缚中解救众人，同时授给众人嗣子的资格，透过圣神而成为天父的自由子女。

初期的基督信友眷念基督的爱心，相当留意祂生平的种种细节，尤其受难、死亡与光荣前的一些故事，因此亦加强他们对耶稣慈母的兴趣。所以福音作者较后期的写作

里，她出现的次数也较为频密了。

圣马尔谷福音中见到的一项圣母玛利亚事迹，似乎很早便在福音传统占有一席之地：有一天，耶稣在屋内向群众施训，有人传报祂的母亲和几位亲友在外面想见见祂。耶稣利用那个机会，说明血统关系应该与服从天父旨意那些人的精神结义（参见谷三：31至35）。其他两本对观福音也提到过这件同样的故事（参见玛十二：48至50；及路八：20、21）。但只有圣路加谈起另一件类似的事迹，便是耶稣跟群众谈话时，有位妇女高声颂扬祂和祂的母亲；耶稣却不仅接纳她的称赞，更接着表示：「那听天主的话而遵行的，更是有福的。」（路十一：28）耶稣没有推拒对祂和祂母亲的赞颂，然而祂把群众的注意力，转移到他们精神超卓的根本基础，亦即他们聆听并服从天主的话之事实。

新约中最完整的圣母玛利亚叙事，该数圣路加的福音和宗徒大事录。从他福音中的圣婴故事起，圣母便以主角的身份出现；宗徒大事录一开始，又见到她跟弟子们在「楼房上」「专务祈祷」。（参见宗一：14）圣若望笔录耶稣公开生活的首尾，都同样采取特别以圣母玛利亚为主角的两幕：加纳和哥耳哥达。（参见若二：1至12；及十九：25至27）

在下面适当的章节内，将分别阐解玛利亚的圣经形象，这种幅度在教义和敬礼中的影响力。本文中所讲述的各点，目的是希望指出，宗徒教会里连基督信理的正宗演绎范畴，耶稣奥迹与人类救赎中、圣母玛利亚的特殊角色身份，也需要假以时日的逐步推究澄清。

圣婴叙事中的圣母玛利亚

所谓的圣婴叙事，散见于圣玛窦和圣路加福音的前几

章。（参见玛一、二章；及路一、二章）两本福音的记述，虽然显明带有旧约和犹太思想色彩，但两者各有其独特的地方。这都因为两位福音作者，引用的传统来源颇有区别，况且各人的神学又有个别不同的目标。

圣玛窦记载耶稣的族谱历史，是依据默西亚传统与预许的启迪，反映出一连串旧约引证，在耶稣身上应验的承诺。他特别在族谱内强调圣若瑟的荣誉地位，肩负起耶稣出诸达味君王与默西亚家族的合法父亲的重责。（参见玛一：21）同时，他十分小心地把耶稣连系到祂的母亲圣玛利亚，就因为他着意提证圣若瑟并非耶稣的生父，祂是凭圣神德能的童贞受孕；这样的童贞受孕中，圣玛窦领悟到依撒意亚的预言应验了：「看！有位贞女要怀孕生子，给祂起名叫厄玛奴耳」（依七：14）。由此可见，圣玛窦向听众叙述犹太根源讯息的要旨，全在耶稣的生于人性母亲，正是预许的默西亚，将给祂的子民带来救主天主的一种新临在。

圣路加的记述进一步提供、圣母玛利亚为耶稣慈母的神学体认。犹如一般经书的叙事作风，圣路加陈述基本事迹的时候，十分着重天主救世大计彰明下的确实意义；他的圣婴故事可以划分两部份：一部份包含若翰洗者与耶稣诞生前的历史事迹（参见路一：5至56），另一部份则集中于降生奥迹（参见路一：7至二：40）。他刻意把耶稣与若翰、圣母玛利亚与匝加利亚，平行并列地对照比较；他的神学观提倡耶稣为神圣的默西亚与上主，这一点从他采用的称号上可以看得很清楚：主默西亚、圣者、天主的儿子、王、光明、救主……。此外，圣路加又使基督的光荣，照耀着祂的慈母圣玛利亚，她的确配称为真正的熙雍女儿。

预报救世降生

圣路加陈述了佳播天使，向圣母玛利亚报告的讯息，成为新约有关圣母的启示中心项目。他相当细腻地描写当日的情况，还对照着旧约往日向哈加尔（参见创十六：7至15）、玛诺亚的妇人（民十三：3至20）、和基德红（参见民六：11至24）等，宣布上主嘱咐的背景。那些叙事都有很相近的类似点：首先天主主动发出讯息，传递讯息时产生的困难，以及结束前终于或多或少领悟上主的嘱咐，并且服从、接纳。

恭贺圣母玛利亚的上天祝福是：「万福！充满恩宠者，上主与你同在。」（路一：28）佳播天使按照旧约期望的照明，邀请圣母玛利亚、真正的熙雍女儿、天主子民最优秀的出色代表、那热情渴望预许者到临的贞女，欢欣于默西亚的喜乐讯息、因为佳播天使向她宣告的，是一个新世代的到临，是上天默西亚许诺的应验，将会从她的胎中诞生；她所以被称赞为「充满恩宠者」、「有福的」，乃由于天主救世大计中、她身为救赎者之母的特殊地位。于是圣路加向大家透露圣母玛利亚的「充满恩宠者」，完全来自她默西亚之母的身份，亦即她为天主之母的荣耀。她「在女人中……蒙受祝福」（路一：28），正因为获得她身体里面的上主所宠佑眷顾。

按照紧接着的对话，很明显地提出圣母玛利亚的圣子，将会实现所有犹太民族的默西亚期待，成为「至高者的儿子」（参见依九：6；及达七：14）。圣母玛利亚的问语：「这事怎能成就？因为我不认识男人」（路一：34），又带出她以内心童贞无邪的整个爱的意愿——服侍上主天主；然而永生的圣子、并不需要有位人性的父亲：「圣神要临于你，至高者的能力要庇荫你……」（路一：35）。所以天主的计划一旦清楚之后，圣母玛利亚立

刻甘心情愿地，抱着谦卑的信德与挚爱的服从，完全认同地说道：「看！上主的婢女，愿照你的话成就于我吧！」（路一：38）

访亲、圣诞、和献堂

圣路加的圣婴记录中，假借洗者若翰母亲依撒伯尔的口，称赞圣母玛利亚的伟大信仰：「那信了由上主传于她的话必要完成的，是有福的」（路一：45）；圣母玛利亚回答她表亲的请安，便成为传流至今的「我灵颂扬上主」美妙圣曲（参见路一：46至55）。该首祷文颇为玄奥地综合起「雅威的贫苦百姓 anawin」（索三：12）精神，那些以色列古代圣者，完全对天主的意愿开放，信赖祂爱情的盟约。（参见索三：12、13；及依六十六：2）

神圣默西亚降诞的实现，有着贫苦的背景，这是因为上天的计划愿意让人注视到圣婴的人性真实。到了圣殿献堂的时候，祂的父母遵守上主的法律，但他们的祭物属于献礼中最不昂贵的一类，是贫民的献礼（参见路二：24；及肋十二：8）。那时候，西默盎在圣殿里的预言，把圣母连系上默西亚的未来苦难。（参见路二：35）

此外，圣母玛利亚的信仰生活中，亦未能免却一切人性理智所感觉的奥秘，与及暗涩的事物，这一点从圣路加的写作上看得十分清楚，他讲述圣母玛利亚与若瑟，怎样在圣殿找到十二岁的耶稣：「但是，他们不明白祂对他们所说的话。……祂的母亲把这一切默存在心中。」（路二：50、51）对她圣子奥迹的真谛，她的体验是一种逐渐清皙明朗的认知，是种直到祂受难、复活，不断日新又新的逐步了解。

圣若望福音的圣母玛利亚

第四福音只有两次提到圣母玛利亚；一次是在上主公开生活的初期，另一次便在十字架脚下。然而，上天默启的那位作者，却以暗示和他的表象法注释历史事迹，给大家显露出许多这位有信德女人的真相。首先，当基督在加纳婚宴（参见若二：4）和加尔瓦略山（参见若十九：26），称呼祂的母亲为「女人」，这个名称已经暗示她跟祂的救赎工程，有着极其独特的关系。人人可以辨认到那样的称呼，是一个记号，说明她正是创世纪的那位「女人」（参见创三：15），新厄娃，所有蒙召生活于她神性圣子「新天地」者的母亲。（参见训导文集3901；3915；玛利亚敬礼6）

加纳婚宴间，基督甘愿提前证实日后显露祂光荣的「时刻」，因她的请求而行奇迹（亦可以说神迹）：「这是耶稣所行的第一个神迹，是在加里肋亚加纳行的；祂显示了自己的光荣，祂的门徒就信从了祂。」（若二：11）这段福音的要旨，就在基督未曾行过任何奇迹之前，圣母玛利亚率先作出请求，表明她的信德在祂的随从中，是无可比拟的。再者，正由于她的请求，结果其他的人才「信从了祂」。

加尔瓦略山上的一幕，也暗示同样的概念，那时耶稣向祂的母亲说道：「女人！看，你的儿子。」（若十九：26）象征地肯定圣母玛利亚为全体信友的精神之母。于是，祂那赎世死亡以及在圣神内受到天父光荣的「时刻」正式到临，圣母玛利亚亦确实成为那位「女人」，那位与「新亚当」一起的「新厄娃」，育生出天主的义子、她天主性圣子的兄弟姐妹。

圣母玛利亚为天主之母的传统

「在基督团体的历史里，对圣母玛利亚的认知，一向是根据经书的路线。教会又从童贞玛利亚身上，体认到自己的标记。圣母玛利亚的事迹，在教会的眼中就等于教会本身自我认知的记录。」（一九七五年十一月廿一日，美国主教团牧函38）这几句话说明该从那个历史角度，推究圣母玛利亚为天主之母地位的信理演绎。教会的这个圣母教义信仰认知渐进程序，正表明了圣经启示的有机性拓展，显露出圣母玛利亚、与基督及祂圣教会间关系的奥秘。

天主之母：诞生天主者

根据圣母玛利亚的圣经写照，宗徒时代后期信友的基本宣言，十分着重她的母亲地位。至论最早在写作中采用「天主之母」名衔的，也许该数第三世纪初叶、罗马的圣怡博。在第四、五世纪雅略派及景教异端，引起基督学争辩之前，基督化信仰有关圣母玛利亚的主要声明，仅在信经里简短地规定：基督真正受孕于圣母胎中，又确实生于圣神和童贞玛利亚。教父时代初期的教会首要努力，集中于捍卫上主的人性事实，反驳幻象论和灵智派的异端邪说；他们或否认基督曾真正是一个人，又或者否定祂的人性，真正生于圣母玛利亚。然而，一旦基督的天主性也受到第四世纪雅略派的否认，教会的反应便拓开出新的途径，更进一步明白了解圣母玛利亚的角色。这一方面，纽曼枢机便留意到母亲的荣耀，只不过是为其圣子。坚持圣母玛利亚身份的崇高伟大，实际等于归光荣于耶稣；同样，企图低贬圣母玛利亚的地位，似乎亦来自对耶稣的信仰的欠缺。所以景教否认传统教导的圣母玛利亚为天主之母，也就是承接着雅略派以前否认她的圣子耶稣为天主的永生圣子。于是，奈斯铎只肯称呼她为「基督之母」，

而不是「天主之母」了。

但东方教会一致肯定他们的信仰：圣母玛利亚确为天主之母。否定这一点，看来亦必否认基督的天主圣子地位。公元四三一年，整个教会的第三届大公会议、厄弗所会议，接纳了亚历山大圣启禄的意见，他曾致函奈斯铎、说道：「原来，这不是说：起初有一个平常的人，由贞女生出，然后，天主的圣言，才被遣入这个人内；而是说：圣言就在贞女胎内，与肉体结合，而按肉体而言，祂可说是受生者，因为圣言，已把这肉体的诞生，作为自己的诞生……因此（教父们）毫不疑惑，称圣童贞为诞生天主者。」（训导文集251）

无疑地，圣启禄和厄弗所大公会议的教父们，都承认「天主之母」是一项降诞奥迹的信理；同时这项信理，又确认圣母玛利亚享有与基督的特殊关系，她也是永恒圣言的母亲，就因为祂从她身上取了自己的人性实体。日后，该项教义一再获得澄清说明，特别象公元四五一年的加千陶大公会议，以及公元五五三年的君士坦丁大公会议。从那时起，尊崇圣母玛利亚的敬礼，尤其在礼仪上，传流得愈来愈普遍。

神学演绎

圣师道茂在十三世纪，另辟新的途径，使圣母玛利亚为天主之母的这项奥秘，更容易明白、更富有意义。按照教会的传统作风，他把该项信理、基本列入基督学而作出诠释；他表示「基督的人性童贞圣女的母性休戚相关，任何方面的误差，必定同时造成另一方面的过错。」（圣道茂的隆巴氏著论注释四、2：2）

在他的神学大全基督学部份，圣道茂又洋洋大篇地研讨有关圣母玛利亚的命题，假设应否尊称童贞圣女为天主

之母（参见神学大全卷三：35：4）。显明地，他质疑的用意，不在设法「解答」凭信仰接纳为真理的奥秘；相反，他希望深入探索奥秘的真谛，用神学论证肯定宣告她天主性母亲地位的措词，绝不是隐喻或象征说法，而是的确按字面实意的真理。他的推敲反省根据着更基本的两性一位结合奥迹，亦即在基督身上，人性与天主性结合到圣言的位格内。

传统的基督教导，认为圣三第二位的圣言，从祂在圣母玛利亚胎中受孕的一刹那起，已经成为人。既然任何怀孕生育的妇女，就是那人的母亲，圣母玛利亚自然该算是天主之母，因为天主圣子由她身上取了自己的肉躯。其实，灵魂固然由天主造生，谁也不敢以为自己的母亲，仅是「血肉之母」；同样地，谁也不该称呼圣母玛利亚只是基督人性之母，虽则她未曾生育过祂的天主性。基督的天主性本体永恒受生于在天大父，但祂在降诞中，毕竟由圣母玛利亚怀孕出世：所以她真正是诞生天主者。

圣母玛利亚的童贞

圣经形容圣母玛利亚为耶稣之母的素描，又紧紧地连系到她童贞身份的命题。福音的圣婴叙事，很明显地表达当时的信仰：基督受孕来自「庇荫」圣母玛利亚的圣神，用不着任何人性父亲的参与。圣玛窦陈述圣若瑟作梦时，已经强调这一点（参见玛一：20至25），而圣路加亦同样地处理天使回答圣母玛利亚的询问。（参见路一：34）

天主之母很应该是位童贞女：「应该」是因为耶稣的天主性，祂只能有一位大父、天主圣三的第一位圣父。跟其他圣母信理一样，大家必须从基督学内、她身为天主之母的照明下，推敲思考圣母玛利亚的童贞奥秘。天主教

信仰所信奉圣母玛利亚的真理，完全依据所信奉基督的真理。有关基督的教导比起圣母玛利亚的教导，为信仰更能够发挥中枢的作用；然而讲述她的教导，仍旧十分宝贵有益，且是整个真理有机性的一环。

童贞受孕

圣母玛利亚纯粹凭圣神的能力而怀了基督，这是项天主教信仰的信理。的确、直至今日该项信理尚未经由教宗的特殊训导权，或者大公会议的隆重颁令所公开声明；但这是完全根据经书的教导，又受教会普遍与一般性训导权的认可，并且历来一向如此宣讲的，当然应该算是信理之一。

再者，这件事实拥有最古老、最持久的教父提证。犹如上文陈述的那样，早期的信经已经这样明列出来，以捍卫降诞的奥迹，对抗幻象论和灵智派的见解。教父们先后提供多种论证，说明圣母玛利亚怎样童贞怀了基督。安提约的圣纳爵，讲授这条信理作为信仰内确实的真正事迹，甚而称为突出的奥迹：「现世的君王没有办法明白圣母玛利亚的童贞，她的怀孕，或者吾主的死亡——这三项向世界大声宣布了的奥迹，都在默默中大功告成。」（希教父集五：659）第二世纪护教学者、致命圣人尤定把圣母玛利亚童贞怀了耶稣的事迹，解释为依撒意亚（依七：14；参见希教父集六、377，378）先知预言的应验。圣宜仁则列办他的「真理大典」一项（参见希教父集七、549至552），稍后第三世纪的戴都良，也取纳于他的「信仰规条」内，亦即教会按经书与传统所承接的整套真理（参见希教父集二、26及88）。公元三八一年，君士坦丁大公会议又将这条信理，编入所颁布的普世公会议信经条文中。厄弗所大公会议通过「诞生天主者」的决案，自然已经假

定该项奥迹的真实性；况且教宗圣良一世，致加千陶的权威性指示中，又表示得十分的显明直接。（参见训导文集 150；251；291及292）

童贞生育

此外，教会还宣称圣母玛利亚生育耶稣的时候，仍旧保持了她的童身。「贞母生祂而仍为童身，正如她怀孕而不失童贞一样，……祂的诞生，固属奇妙」（训导文集 291及294；另参见玛利亚敬礼19）；祂的降世果然与众不同。祂真正是人类的兄长，真正生于女人；祂诞生的环境是十分贫苦卑谦，但圣宠的恩典却充盈了那个时刻。圣思定惊叹道：「贞女怀孕，贞女生育；贞女有了圣婴，贞女产下圣婴——永远冰清玉洁的童贞女！人啊！你为何讶异这般事迹呢？当天主慷慨成人，最恰当岂非要祂如此降生；经祂而诞生的那一位，正是造生她的这一位。」（拉教父集卅八：999）

卒世童贞

圣母玛利亚终身保持童贞的这事实，亦是教会从开始便宣讲的信理，透露出教会理解基督教义演绎程序的最佳实例，如何借崇敬礼仪与要理讲授，并由一般训导措施的正式文告，逐步形成。

圣母玛利亚卒世童贞，并非一项可以由新约直接证实的启示奥迹，而毋需传统的照明。幸而经书上暗示过这项信理的有关章句，在教会的信仰体认中，先后获得鉴认辨明。所以到了四世纪的时候，「卒世童贞」已经成为流行的圣母玛利亚头衔；教会一向相信，圣母玛利亚坚持着她真心向慕天主的纯真挚爱。借着童贞受孕的奇迹，祂使她成为童贞与母亲；信仰更为她「童贞」名衔的坚定不移作

见证视为信仰的声明，肯定她从始至终维护了祂的恩宠。

四世纪前的教父虽然未能一致同意，认为这件事实必须信守认同，但至少已有足够的早期教父论证可考，例如圣宜仁、亚历山大的圣葛孟、尼山的圣国端等（参见希教父集七、946至955；九、529，530；四十四、1053）；这些也替公元三八三至三九二那段时期，预先铺好道路，容许众多拥护她卒世童贞的主张面世，其中尤以圣盎博的著述最具特色（参见拉教父集十六、325）。圣业乐更剧烈反驳过赫韦攻击她卒世童贞的诡辩（参见拉教父集廿三、194至215）。圣母玛利亚在耶稣诞生「产前、产时及产后」（训导文集1880）保持童身的三级术语，在圣思定，圣金口伯铎和圣良一世的著作中，可说完全一致。（参见拉教父集卅八：999；五十二：520；及五十四：195）公元四三一年厄弗所大公会议时代，信仰圣母玛利亚卒世童贞已经很明显地传遍天下，并且受到全体基督信友的拥护接纳，直至十六世纪誓反教动乱时方另起变化。公元一五五五年脱利腾公会议期间，教宗保禄四世在公会议文献之外，另行再次确认教会的传统信仰，肯定圣母玛利亚「在产前、产时及产后，由于天主父及子及圣神的全能，永保贞身完整：这是我们用宗座的权威所要求的，所告知的道理……」的信理。（训导文集1880）

梵二大公会议声明圣母玛利亚为「卒世童贞玛利亚」（教会52），又讲授「母子在救赎工程中这一结合，从童贞圣母怀孕基督开始，直到基督死亡，都一直表露无遗」（教会57）；同时「在基督诞生时，玛利亚的头胎子不仅未损伤，反而圣化了她的童贞纯洁。」（教会57）

圣母玛利亚童贞的意义

凭信仰承认圣母玛利亚卒世童贞的事实之后，还应该

谦逊地进一步体会其中的真谛，方能成为有丰盛成效的奥迹，而不只是件具体历史事迹而已。这件事迹的神迹性特点，不过是一种启发，以便反省思考在这方面，天主拯救世人的大计。研讨的对象并非简单的物理现象、标志、或者非常事件那么肤浅；这里的命题是天主救赎工程的重要项目。除非抱取这般态度，就不容易体验圣母玛利亚童贞的真谛。再者，倘若把信解释为纯粹精神征兆，或者迹近神话，将必无法辨认基督化信仰的严谨历史幅度。我们的信仰，要求大家默观反省，真实历史事迹的精神蕴意。

教父和圣贤经常谈到天主愿意耶稣的母亲，永远是位童贞的理由。这一点犹如其他所有的信仰奥秘、最适宜是恭恭敬敬地勉力体验，天主的大能化工多么贴切、多么适宜。上文提过圣母玛利亚童贞受孕，应该是，她圣子的天主性超卓最佳见证，既然唯独天主是祂的大父，就不会另有一位人性生父；同时，诞生天主者的童贞女，正好为祂在降诞中的真实入世性作证：祂确实从她身上，摄取人性肉躯。此外，圣母玛利亚的童贞，还具有教会性与末世性意义：因为按形象说来，教会等于一位童贞的母亲，借着她的圣言与圣事职务，生育出基督许多的兄弟姐妹。末了，圣母玛利亚更是那些甘愿选择贞洁生涯，成为神职人员或者修会会士的模范。她鼓励他们负责见证救恩史的根本含义以及最后目标，或者更好说「终末 Eschaton」，亦即那里不再会有婚姻的天国圣城。（参见谷十二：25）

圣母玛利亚的圣善

圣路加福音陈述领报经过，阐明圣母玛利亚圣善的事实和神圣渊源。她听到佳播天使的请安，暗示她所以充满恩宠，完全由于她和天主的密切关系。因为她注定成为诞

生天主者的童贞女，天主一早便安排好，她堪当担任降生圣言的怀胎者。她甘心情愿又慷慨大方的应允——「看！上主的婢女，愿照你的话成就于我吧！」（路一：38）——便透露她圣善秘诀的关键：她就是旧约中「雅威之仆人」与「贫苦百姓」精神最高贵的表率，因为她彻底听从天主的意愿。访亲时圣依撒伯尔恭维她「有福的」（路一：45），亦根据她对天主的绝对信仰与依赖；而圣母玛利亚「我灵颂扬上主」中的答词——「因为祂垂顾了祂婢女的卑微，今后万世万代都要称我有福。」（路一：48）——完全是天主凭祂的全能，在她身上完成宏伟的工程，以殊恩特宠赏报她的全心信赖。圣母玛利亚如此忠信地服从天主的话，使得日后教会的教父，个个乐意赞扬，早在她胎中接纳基督之前，她已经在内心拥抱了基督。

始孕无玷

「教会在玛利亚身上，仰慕称扬救赎的卓越成果。」（礼仪103）这条教义可说是传统尊崇她的无玷美德、演绎到绝顶的境界。天主的救世恩宠，如何因着她的天主性圣子，保全圣母玛利亚脱免原罪、以及个人任何缺失的命题，曾经困扰过中古时代不少杰出圣贤，例如圣博纳及圣道茂等人。他们的基本难题在于：倘若她从来未曾沾染到罪愆，连原罪也没有的话，怎能说她也真正属于救主基督所救赎的万有之中呢？

那时，华邑的威廉和思高，想出「预享」救赎的概念，认为圣母玛利亚，身为亚当后裔的负罪人类一员，原本自然会受原罪的污染，幸而上天一项特殊安排，让她无玷始胎，亦即预先顾到、或者预先享有耶稣基督的功劳。教宗碧岳十一世在一八五四年，隆重宣布圣母始胎无玷为启示的信理：「至福童贞玛利亚在始胎无玷时，曾因全能

天主的特宠、特恩，看基督耶稣——人类救主的功劳份上，完全免除原罪的一切罪污。」（训导文集2803）所以圣母玛利亚从她生存在人间的第一时刻，早已是她天主教性圣子的首先得益者。

圣母玛利亚对全人类的牵制力

圣母玛利亚独有的圣宠与特权，绝对无意跟她神圣的圣子相比，反更显出祂确是所有人类的赎世主，包括祂的母亲在内；那末，她在救恩史中的特殊地位，亦未尝使她疏远了其他负罪的人。她的无玷始胎和童贞天主之母事实，应算是最耀目的启示，表明天主救世的爱心，能够在一个人身上化成莫大的美善。圣道茂说过，除了基督的人性与天主结合，并在天堂享有的荣福神见，亦即与天主圆满的福乐外，荣福童贞的天主之母身份，又是天主全能智慧与圣爱最可贵的表现。她的牵制吸引能力差不多没有界限，因为她极密切地分享着天主本身的无限完善（参见神学大全卷一 25：6之4）。所以除了在耶稣基督身上见到天主的人性与祂的德勋之外，圣母玛利亚属于最荣耀光辉的有形征兆，领悟出世人蒙召在个别的极限内，应该成为怎样的基督信友。

上述概念会在第十五章，进一步加以研讨发挥，那时将着重圣母玛利亚荣耀升天的圆满圣善，让她完全成为全人类的精神之母。跟她的天上圣子一起享有着完整的光荣，她继续替世人代祷，让大家能在基督化生活的信、望、爱中日益增长。为一般人来说，洗礼的圣宠等于每个人的「始胎无玷」，是各人进入耶稣基督生命的伊始。大家还能够借着协助劝化新的义结弟妹皈依上主，分享她身怀耶稣的「童贞受孕」地位，直至全体获得救恩的人，与耶稣及祂的慈母圣玛利亚，团聚在上天的光荣之中。

第八章 耶稣的公开生活

教会敬爱耶稣的热情，源出于相信祂是上天的救主。她更鼓励信友特别尊敬亲眼见证默西亚的人，且满怀敬意地维护祂言行的记述。其中最宝贵的那些资料，完全编入新约受默启的原文里，因此本文的范围包括：从祂受洗到受难那段时期内，耶稣公开生活的言行。本章将讨论福音的真实事迹：耶稣的公开生活，祂的神迹、教导，祂的自我启示，以及祂怎样播下祂教会的第一批种子。

福音的事实

初期记录基督的教导，一致强调耶稣的死亡与复活。其中最显明的例子，是圣路加的教会早年历史，宗徒大事录（参见宗二：14至36；三：12至26；及十三：11至41），和圣经内所谓书信部份的宗徒牧函（参见格前五：1至11等）。虽然如此，一般信友还希望拥有，并保存更多的耶稣救世讯息的细节。

为了满足这种愿望，四部福音因而面世（参见路一：1至4）。从那时期起，新一代的天主子民，非常敬重这四部福音，视同历史事实（参见启示19），和兼有上天著述（参见启示11）的耶稣生平记录。现代的考古和历史研究，又肯定了福音的审慎可靠性，包括其他新约中耶稣生平的地理、法律、政治、社会内容。最难能可贵的是编写福音的原意，并不是写一本没有切身利益的大事年表；每一位福音作者都有其个别构思，挑选记忆与传统的事迹，着意用个人的方式陈述耶稣的讯息，按照本身牧灵需要和教义目标，处理有关的资料、事迹、先后次序、和着重

点。

基督团体的学者很合理地研讨福音的结构，内文的来源和形式。事实上，天主教的学人颇受鼓励去学习福音，把研究传统「所传流给我们」（路一：2）的耶稣生平与教导，分作三个阶段：耶稣本人在世的教导与生平，教会初期、宗徒承接的见证与教导，以及日后由口述传统改为笔录，犹如上文提到那样的福音作者编写四部福音（参见训导文集3999）。然而天主教教友还肯定，福音作者「把关于耶稣的真确诚实的事情，通传给我们。」（启示19）因此，正如圣路加那样地说，所有「依照那些自始亲眼见过，并为真道服役的人……从头仔细访查了一切，」（路一：2、3）以便福音的读者或听众，可以「认清给你所讲授的道理，正确无误。」（路一：4）所以，最要紧是学习在福音内，为大众所保存好的耶稣形象。

公开生活伊始

纳匝肋人耶稣的公开生活和事业伊始，跟祂表兄洗者若翰的宣讲，有着十分紧接的连系。若翰身披驼毛绒布，在旷野度着极端自制克苦的补赎生活，努力准备他的同胞迎接历史上，即将面临的天主显现。他呼喊道：「你们悔改吧！因为天国近了！」（玛三：2；参见谷一：1至8；及路三：3至17）人们成群结队前往聆听他的悔改召唤，征求他的意见，并且接受他的洗礼，作为他们皈依天主的有形标志。

耶稣也赶到约旦河畔的干旱犹太郊野，亲自领受若翰的洗礼（参见若一：1至34）；若翰却认出并招呼耶稣，用旧约献祭代表的名称「天主的羔羊」（若一：29；参见依五十三：7）向祂请安。稍后，耶稣领过洗由水中站

起，那句请安便得到显赫的神见证实：天主圣神以飞鸽形状降到祂的头上，又听到天上一道声音宣布说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」（玛三：17）

这次耶稣公开生活伊始的事迹，还另外添加一段独特的经验，就在领洗后耶稣被圣神领入旷野，在那里守了四十日夜的严斋（参见玛四：1至11；谷一：12、13；及路四：1至13）；日期将满的时候，魔鬼又前去引诱耶稣，企图把祂圣洗时显露的身份，作出种种歪曲及物质化的注释。耶稣却完全不受诱惑干扰，以祂坚毅不移的立场，肯定自己向来常常准备妥当、又有能力完成祂生命中的神圣计划。那时，耶稣年约三十岁。（参见路三：23）

洗者若翰当时还继续他的悔改宣道，但他的呼吁已经不受广大群众接纳。由于坚持婚姻法的规例，任何名副其实的犹太人都必须服从梅瑟法律的约束，因此招惹加里肋亚政治首长、黑落德安提帕的敌意。黑落德和他弟兄斐理伯的妻子乱伦同居，却没有办法掩住若翰的口，不让他坚持公开谴责那件丑事。黑落德便把他捕入监狱。（参见玛十四：3至12；谷六：17至29；又路三：19至21；及九：7至9）

听到若翰被捕的消息，耶稣才正式公开露面，祂开始宣道的地方，就在黑落德的领土内。（参见谷一：14）若翰的活动受到相当广泛、然而颇为分歧的宗教热诚注意。那些听从若翰的群众里，有些比较更亲近他的，便按当代的习俗称为他的弟子。耶稣开始宣道，祂也在身旁聚集一小撮亲信，他们奉祂为师尊，无论祂往何处宣讲，他们常常跟随左右。（参见玛四：18至22；十：1至4；谷一：6至20；三：13至19；及路五：1至11；六：12至16）

带着这群特选弟子，跟着几位照顾他们物质需要的妇女（参见路八：2至13），耶稣开始了祂的宣扬天主神国

事业。犹如祂之前的若翰那般，耶稣遇到许多醉心聆听祂的喜讯——福音的人；有时祂甚至需要同时向四五千人讲道。（参见玛四：25；十四：21；谷六：31至七：37）从一个村落到另一处村落，走遍犹太民族故乡上下各地，渐渐地祂的名声鹊起。有的时候跟随祂的群众太拥挤了，根本不可能让个别人士，无论政治地位高也好，祂的亲属也好，实际走近祂的身旁。（参见玛十二：46至50；谷三：31至35；路八：19至21）

有一次，耶稣将进入耶里哥城的时候，一位矮小富有的税吏，攀上一棵野桑树，就为着想瞧瞧祂从人群里经过。（参见路十九：3）另一次，耶稣在加里肋亚海北端的葛法翁一座屋宇内谈话，有人从屋顶吊下一位瘫子到听众当中，打断了祂的话题；（参见玛九：1至8；谷二：1至12；及路五：17至26）那位病人的朋友需要掀开屋顶，也因为人群太拥挤，使他们没有别的方法走近耶稣。当然，还有更多的人采取其他不太触目的途径，譬如透过耶稣的亲随等，前往拜会祂。很清楚地，群众被祂吸引着，甚至耶稣想躲开一会儿去祈祷，群众仍然结队四处寻找祂。（参见谷一：35及45；路四：42）

犹太宗教领袖对这种深得民心的反应，不久便从好奇转为敌视；他们也许有些怀疑耶稣的新见解与传统的天主圣道不符，但最显明的则是他们的嫉妒心。（参见路二十：1至47）这些首长人物的态度，明显地利用间接手段窥探耶稣的活动，在公开辩论场合直接向祂挑战，和最后阴谋夺取祂的性命。关于后者，那些宗教领袖的唯一顾忌，仅在怕惧百姓可能挺身保护这位加里肋亚的宣道者。（参见玛廿六：5；谷十一：30）

耶稣有哪些地方竟能吸引到人们的关注？有人拥戴、有人排拒？福音——耶稣公开生活的唯一当代文献记录——

—提供了种种资料，很容易找到这个问题的解答。（参见启示17至25）其中之一的理由，就是耶稣把祂的教导，配合到大能的征兆，看起来的确有天主允准的鉴证。犹如祂那坐监的表兄派弟子前来，请教祂的身份时，耶稣回答说：「你们去，把你们所见所闻的报告给若翰：瞎子看见，瘸子行走，癫病人得了洁净，聋子听见，死人复活，穷苦人得了喜讯。」（玛十一：5）

耶稣的奇迹

耶稣行施奇迹的第一回，就在距祂生长地不远的加纳小镇。当时耶稣跟祂的母亲、祂的弟子，到场参观婚礼，发现酒水不足；由于圣母玛利亚的请求，又为建立起众人的信心，耶稣便把六口石缸的淡水化成醇酒（参见若二：1至11）。

那一次是许多奇迹的首次表现。日后的宣道期间，耶稣继续对物质事物行施祂的天主性权能。有一天当祂和弟子在加里肋亚海中，忽然括起狂风巨浪，耶稣却在舱内靠着枕头入睡，弟子惶恐失措地急忙唤醒祂。于是，耶稣立刻命令它们安定，顿时整个大海就风平浪静了。（参见玛八：23至27；谷四：35至41；及路八：22至25）

教会的宣讲一向把奇迹指为「启示的极确切的标志，而为众人理智所理会。尤其主基督本人，都曾显过很多显明的灵迹与预言。」（训导文集3009）作为一项标志，耶稣的奇迹不仅是种值得惊讶赞赏的本领，而是真真正正天主临在与眷顾的标志，使大家明白按天主圣名所宣布的活，必将实现。任何奇迹，无论是否超乎自然界的力量，总是唯独天主才能辨得到的工程（参见神学大全卷一、105：6之8；110：4），天主的确在某种自

然与圣宠环境内，能够施行奇迹，让那些经验到或者知晓的人，可以理性地辨认出那项标志，证明召唤所有人类皈依信德和希望的无限仁爱，确实存在无疑。

借着祂奇迹的报告，耶稣的声名传遍各地，然而最迫切亲近耶稣的愿望，大多源自祂治愈许多病人的奇迹。一个安息日早晨，祂和门徒从葛法翁会堂回到居所，有人报告耶稣，祂的弟子伯多禄的外母发高烧生病。耶稣进入她躺卧的房子，走到她跟前，命令高烧退去，并且扶她起床。她立刻痊愈了，还可以亲自下厨，准备膳食招待他们。（参见玛八：14、15；谷一：29至31；及路四：38、39）

这般诊愈病人的能力，一旦传扬开去，耶稣便成为各类患病者所渴望的神迹。这类的记叙就象有一回、耶稣从加里肋亚往南方去耶路撒冷时，路上遇到成群的十个癩病人截住去路。当年唯一有效阻止癩病蔓延的办法，就在隔离社区内的患者；所以癩病人只得站在路旁稍远的地方，大声呼求吸引祂的注意：「师傅，耶稣，可怜我们吧！」（路十七：12）耶稣望见他们，吩咐他们回去，并让司祭检查自己；当他们走开的时候，发觉已经痊愈了。稍后，十人中的一个回到祂跟前，感谢祂治好自己。耶稣便指出由于他个人的信心，使他能接受天主的威能，信心在他得救过程中，起着关键性的作用。（参见路十七：11至19）

另一回类似的经过是，当一大群人欢迎耶稣进城，人群里有位妇女十二年血漏不止，试过许多十分痛苦和昂贵的医治手术，仍然毫无改善；她悄悄地走到耶稣背后，用手触摸祂的长袍边缘，血漏顿时止住。耶稣觉着祂身上流出一股奇迹的力量，转身对她解释清楚，正如祂向癩病人说过的话那样，声明最要紧还在她本人的开放，好让祂成

全了她的期望：「女儿，放心吧！你的信德救了你。」（玛九：22；参见谷五：25至34；及路八：43至48）

耶稣没有一个奇迹做来是为吸引他人，注意祂是位行灵迹者，而且次次都由于祂回答某种人性迫切需要，以及人性的紧急呼吁；耶稣无意养成世人「神迹和奇事」的贪念。（若四：48）相反地，祂希望那些神奇事迹可以诱导大众，皈依信仰比任何标志更重要的天主性存在与仁慈。事实上，祂往往还明令禁止那些痊愈的人向外宣讲，就因为祂不愿意鼓励别人，作出祂的骇人传说。（参见谷一：44；三：11；五：43；及七：36。玛十二：15至21；十四：13至16）虽然如此，身受其惠者的反应，却跟他们听到的吩咐背道而行，那些亲眼见到痊愈者的观众，更渲染成一股百姓对耶稣日益强大的关注心——同时使得不肯接受祂的人，亦感到愈来愈厌憎。不愿意相信的人为着抵制起见，于是企图毁谤祂行施天主性威能的举止。

耶稣行施较多的一项神迹，显示祂克胜黑暗的卓越德能，便是从附魔者身上驱逐魔鬼。祂死对头的反应当然不是庆幸善良战胜邪恶，而是变本加厉地诬告耶稣和祂驱走的魔鬼私通：「祂是仗赖魔王驱魔。」（玛九：34；参见玛八：28至34；九：32至34；及十二：22至28）耶稣很容易拆穿他们荒谬的毁谤，叫听到那些话的人，看看他们自己当中的驱魔人，并特别看看祂本人坚持不移的美善。

所以，祂的敌人正面辩驳不能取胜耶稣，只好设法恫吓祂所治愈的人（参见若九：24至34），或者威胁祂的门徒弟子（参见玛九：14；谷九：18）；然而这些行动也起不了多大作用。

耶稣的教导

神迹奇事本身固然就是骇人的见闻，但只不过是群众亲近耶稣，跟随耶稣的理由之一。更加吸引人的、反而是祂的教导。耶稣的说教方式，简单又深刻：浅白得连无知白丁，也很容易领悟祂的讯息，但最世故的诡辩家，却又不得不讶异其中的智慧与玄奥。「从来没有一个人如此讲话，象这人讲话一样！」（若七：46）如此双重配合的枢纽，全在祂熟悉运用隐喻和对照的巧妙。耶稣的教导几乎在所有重要场合，都能够综合成这类的寓言故事；祂仿佛在一切宣讲中，常常可以运用如此的技巧。（参见玛十三：34、35；谷四：33）

祂的寓言反映着巴勒斯坦大多数民众的农村背景，谈到的多是他们日常生活中，最平凡和熟悉的活动与事物，例如：农作物的播种与收成，借贷或者失落银钱，烧烤面包，衣服补丁等等。祂借用这些简单的譬喻说明深玄的事理，或者点明这种普通事情的矛盾本质，所造成的效果连今日世界里，仍然可以抓紧读者的兴趣。

譬如祂提出芥子的胚种十分微小，然而那末不起眼的种子，却长成百鸟栖身的灌木，真正出乎一般想象之外。（参见谷四：30至32）另一次祂描写一位妇女掉了一枚钱，她不但点着蜡烛打扫整间房子寻找，最后找到了，还邀请她的朋友邻居一起分享她的喜乐。（参见路十五：8至10）这里，所得到的后果又是极不平凡，并且引人深思。

然而，诸如此类的故事价值，不单纯在运用的手法灵活，更因为耶稣取用阐明宗教讯息的精髓。耶稣的宣讲形容了上天的神国、那天主立意统御万民的王国，以种种譬喻的比拟方式，从各方面说明天国的一切。另外一些引喻，描写播下的种子怎样不可抑制地滋生长大，或者一小片酵酶，又怎样使整个大面团起了变化。耶稣利用这类谈

话来暗示，即使祂开始时仅有几位亲随，祂的讯息初初也只得有限度的接纳，天主说过的话必将造成丰功硕果。

许多其他的譬喻，又集中于天主与世人的来往中，多么宽大慈祥。浪子回头的故事里，强调的是胡天胡帝地作贱自己，又使家人蒙羞的浪子，父亲竟主动地欢迎他的归来。当那浪子「离的还远的时候，他的父亲就看见了他，动了怜悯之心，跑上前去，扑到他的脖子上，热情地亲吻他。」（路十五：20）

耶稣的寓言还教导世人，天主对罪人的关怀要求相对的回应；而这个机会亦有一定的时限。祂讲报酬，也讲罪罚。在富翁和乞丐拉匝禄的故事里，死亡后得到赏报的是穷人，躺在亚巴郎怀里享受福乐。和这喜乐隔开一道无法跨越的深渊，便是不曾行善、没有慈心的富翁，受到舍弃的惩罚，而且他唯有在另一端苦恼之地，在火燄中受罚。（参见路十六：19至31）

另一项重要命题便是「亲爱近邻」。当别人询问诫命中那一条最大，耶稣除了爱天主，其次便举出爱人的诫命；这项准则亦成为善良之撒玛黎雅人故事的精神，形容他怎样本着爱心，帮助并照料劫案中的受害人——虽然劫案受害者恰巧属于另一民族，和撒玛黎雅人情同世仇。（参见路十：29至37）

耶稣更进一步，超过天主要求爱人的简明规条，把天主愿意和祂子民之间的关系，连系到他们彼此间的态度立场。（参见玛五：23，24；谷四：24；及十一：26）于是，祂讲述天主的神国，好象某一王国的君王，宽赦一位大臣的巨额债务，免除那人一家被鬻为奴的命运。不久，另一个人哀求那大臣稍假时日让他清还一笔小钱债，还及不到君主宽免那人金额的零头。然而那大臣丝毫没有怜悯的表现，反把债务人押解监狱，直到偿清全部欠款。君主

听到这样的报告，立即把大臣召回，申斥他的缺乏仁心，并且将他交付酷吏，逼他清偿一切欠债。末了，耶稣还给这故事作出结论，毫不含糊地声明：「如果你们不各自从心里宽恕自己的弟兄，我的天父也要这样对待你们。」（玛十八：35）

耶稣讲出上述的教导时，群众不但深受其内容的感化，还体验耶稣谈话的方式具有莫大的权威，跟他们之中的职业讲师、经师，只懂得忖摸神学见解截然不同。（参见玛七：28，29；谷一：22；路四：32；及若七：15）

可惜，耶稣的奇迹往往惹起犹太主义内宗教派系的敌意，特别狂热的传统法利塞人的仇恨，祂的教导更经常遭人曲解误会。祂的对头急于在百姓前毁谤耶稣，不断企图从祂的言行上，抓到任何乖离旧约规诫部份、「先知和法律」的地方。没有比这样的手腕再笨拙、再卑劣的了。耶稣的名声并非基于提倡放松伦理准则（参见玛五：18）；相反，祂所要求的是比较付圣殿税和严守节日，更高超的责任感。这样的态度甚且要求大众接受并尊敬，「坐在梅瑟的讲座上」（玛廿三：2）的经师和法利塞人的权威，因为犹太子民中，他们负责公开训导的工作。事实上，圣宠固然轻减人的不少负担，耶稣对祂的追随者却有极高的期望。（参见玛五：20至48）例如法律不过规定奸淫的动作不当，耶稣则指出存心不良已经算违反道德了：「我却对你们说：凡注视妇女，有意贪恋她的，他已在心里奸淫了她。」（玛五：28）第一世纪的巴肋斯坦一般习俗，在若干情况下准许离婚，耶稣则解释：其实，这已经偏离了原始的上天安排，只不过是作为容忍当代伦常乖张的临时措施而已。（参见玛十九：8）

诸如此类的事件中，耶稣划下一条重要的分界线，隔开法律的真正精神，和刻板的按章行事。规定安息日什么

事情可以做，什么不可以做，当年已经公布得相当详尽，然而耶稣坚持连那些「公规」、仍该配合其他更基本更重要的准则。因此，祂修正过安息日守则上，若干法律条文的通俗见解。（参见若五：8至11）祂那样做，不仅因着祂是真正天主的圣子，亦即「安息日的主」（玛十二：8；参见谷二：28；及路六：5）；更是由于「安息日是为人立的，并不是人为了安息日。」（谷二：27）

耶稣的本人

群众拥向耶稣的第三个原因，可以说比较祂的奇迹，祂的教导更有吸引力。这位加里肋亚宣道者的对外行动，在显示出祂的本身，才是最摄人心目的重点。

祂所有的神迹奇事里，耶稣从来未曾替祂的个人利益而行动。祂一直表现出对别人的经常深切关怀，祂照顾百姓，解决他们的困扰：尴尬不安的加纳新婚夫妇（参见若二：1至11），病人和附魔者（参见路四：40、41），沉痾儿童的父母（参见路八：40至56）；祂拨出时间接见婚姻触礁的妇女（参见若四：15至30），或者请求祂祝福童稚的母亲（参见谷十：13至16）；祂表明疼爱祂身旁的亲随，罪人和祂工作中罗嗦祂的人的邀请，耶稣也欣然赴宴（参见玛九：11）；甚至群众想聆听祂的谈话，跟随祂久了而断粮，祂竟给他们造出食物。（参见若六：1至15）

福音形容耶稣是位充满爱心，一心执行天主旨意，并照顾与祂具有同一人性的弟兄姐妹所需：有人该受谴责，祂当面训斥他们的不是；需要宽恕的，祂又慷慨地原谅他们。无论祂做什么，祂的行动常常是有建设性，有同情心的：总之：「祂所做的一切都好。」（谷七：37）

话虽如此，与祂同时代的群众渐渐开始理会，耶稣不是一位人类模范那么简单。起初，这一点还未曾受大多数人觉察到其中确实的真相，纳匝肋已经有人疑惑道：「这人不是那木匠的儿子？祂的母亲不是叫玛利亚？」（玛十三：55；参见谷六：1至6）

最后，终于证据愈来愈多，无论怎样都必须作出一项肯定；而且不管耶稣的言行怎样，祂的身份早成为争辩的焦点。（参见若六：42；玛十六：13至16）

祂的对头、祂的朋友，至少没有办法再避讳面对这件事实。有一次，他们企图用石头砸死祂，耶稣责问祂的准刽子手，说道：「我赖我父给你们显示了许多善事，为了那一件，你们要砸死我呢？」乱民的答复却说：「为了善事，我们不会砸死你；而是为了褻渎的话，因为你是人，却把自己当作天主。」（若十：32、33）

这才是真正的冲突关键。天主的永生圣子取了人性，降临世间；凡接受这件事实的人，祂将以自己充作道路。（参见若十四：6）承认耶稣和一切有关联的事理，就是天主神国到临的本意。

耶稣的教会

耶稣继续不断宣讲并辩护祂的教导，愈来愈显明地召唤群众，进入犹太主义宗教组织所无法容纳的一种天人交接关系。

实际上，耶稣提供的是与天主订立新盟约，是隶属于新的民族和成为天主神国子民的机会。谁想进入这样的王国，要求的水准十分超卓：信仰耶稣的神迹奇事，及祂所指证的确实真相；信仰耶稣的教导中，天父和天父所愿意世人作出的向应行动；还需要个人亲自信仰，承认耶稣是

这一切的磐石基础。（参见教会 5、7、8）

耶稣在弟子间寻找过这样的信仰。当祂在他们身上发现到这般的信仰，祂又加以充实巩固，并准备迎接未来的事件。这是种缓进的功夫，直到复活后还需要继续推进；然而相当多的重要项目，却在福音记载的耶稣公开生活期间，早已能够甄别鉴定下来了。

第一，门徒弟子接受了审慎广泛的教育。耶稣向群众的演说，他们不仅列席参与，另外还有许多机会，询问公开讨论中所未曾了解的事理。他们亦借听训、仿效和分享耶稣自己的祈祷生活，学习到祈祷的应有态度。他们又和耶稣一起参与会堂和圣殿的种种礼仪，并且当祂习惯性退隐入旷野，和祂在天大父对话的时候，他们往往也获准追随左右。（参见路六：12，28；九：28；十一：1；十八：1；及廿二：40）

第二，他们被派担任传教工作。尤其是他们初初嚐试期间，还受到耶稣的仔细督导，让他们学会宣讲些什么，怎样去宣讲，以及怎样应付敌手和挫折。（参见路十：1至16）为诱导世人皈依天主的圣言服务，这种陶冶从召唤首批弟子的时候，早又清楚声明在先：「我要使你们成为渔人的渔人。」（玛四：19）

第三，他们获取耶稣的一部份大能与权威。凡被委派传教工作的，都享有祂的治病和驱魔本领；（参见玛十：1）再者，他们更蒙预许：「听你们的，就是听我；拒绝你们的，就是拒绝我；拒绝我的，就是拒绝那派遣我的。」（路十：16）

起初，门徒弟子还有些困难去断定耶稣是谁。渐渐地他们终于安心确信一切。他们的领袖西满伯多禄，代表全体有信仰的人作出声明，向耶稣肯定地说：「祢是默西亚，永生天主之子。」（玛十六：16）耶稣则答复伯多禄

说道：「约纳的儿子西满，你是有福的，因为不是肉和血启示了你，而是我在天之父。我再给你说：你是伯多禄（磐石），在这磐石上，我要建立我的教会，阴间的门决不能战胜她。我将天国的钥匙交给你：凡你在地上所束缚的，在天上也要被束缚；凡你在地上所释放的，在天上也要被释放。」（玛十六：17至20）

于是，祂的弟子寻获对祂的信仰，基督便可以把他们的目光，转移到十字架上，并且协助他们领会祂的救世主使命：「从那时起，耶稣就开始向门徒说明：祂必须上耶路撒冷去，……受到许多痛苦，并将被杀，但第三天要复活。」（玛十六：21）

第九章 祂以圣死消除人类的丧亡

「我们相信我等主耶稣基督，祂是天主子。……祂在般雀比拉多执政时受难，承担了世界罪恶的天主羔羊，祂为我们死在十字架上，以祂救赎的血拯救我们。……我们相信我等主耶稣基督，以十字架的祭献，把我们从原罪及每一个人的本罪中救赎出来，因此，真符合圣保禄之言：『罪恶在那里增多，恩宠在那里也格外丰富』。」（天主子民信经11、12、及17）

本章将讨论赎世主耶稣基督，祂怎样为人类受难死亡，以及人类得救的真谛。追随基督的人们，都会以基督的十字架为荣（参见迦六：14）；因为这个十字架「为犹太人固然是绊脚石，为外邦人是愚妄，为我们却是救恩与永生。」（希教父集五：660）

耶稣降世以救赎人类

天主圣子取了血肉是为着拯救人类：「祂为了我们人类，并为了我们的得救，从天降下。」（训导文集150）新约里的基督十分清楚自己的使命，是在为人类受难、死亡，进而辅导所有的人迈入生命。祂亲身预言过自己的受难、死亡和复活：「看！我们上耶路撒冷去，凡借先知所写的一切，都要成就在人子身上：祂要被交于外邦人，要受戏弄、侮辱及唾污。人在鞭打祂之后，还要杀害祂；但第三天祂要复活。」（路十八：31至33）可惜直到一切成为事实之前（参见路廿四：25），祂的弟子从未明白救赎的奥迹。（参见路十八：34）

然而耶稣，祂的名字原来解释「救世者」，祂一向把

十字架悬在眼前：「耶稣被接升天的日期，就快要来到，祂遂决意面朝耶路撒冷走出」；（路九：51）在那里，祂将领受十字架苦涩而救世的洗礼：「我有一种应受的洗礼，我是如何焦急，直到它得以完成！」（路十二：50）祂的焦急渴望，正因为借此才可以使祂的圣爱之火，点燃起整个大地（参见路十二：49），并「使那四散的天主的儿女都聚集归一。」（若十一：52）

苦难的「必然性」

主的苦难，严格说起来，并非一件必须不可的事。人犯了罪，天主一定没有拯救他的必要；况且天主又一定能够，采取许多其他的办法去拯救他。只要天主首肯，祂能够接受人类忏悔及补赎罪过的不完整表现，或者祂决意宽恕人的罪愆。

但天主的意愿规定，救赎必须透过最完善最适当的方式；于是，天主圣子成为人类的一员而受难，就成为「必然性」的需要了。本书提及耶稣受难、死亡的必然性，也完全根据这个含意。

耶稣自己声明过，祂必须受难才能替人类带来永生：「人子也应照样被举起来，使凡信的人，在祂内得永生。」（若三：14、15）祂应该受难，正因为祂的永生天父，愿意祂的人性——所有造化的至善及融汇点——领受十字架的后果为荣耀：「默西亚不是必须受这些苦难，才进入他的光荣吗？」（路廿四：26）先知预言提起基督的苦难，而福音也往往引经据典作证（特别依五十三章及咏廿二首）；那些先知预言都是天主旨意的声明，一定必须完成：「诸凡梅瑟法律、先知并圣咏上指着我所记载的话，都必须应验。」（路廿四：44）

耶稣作为人类一员，理会到祂从天主接受的指示：「

这是我由我父所接受的命令」；（若十：18）耶稣自由自主地接受祂在天大父要求的一切：「父爱我，因为我舍掉我的性命，为再取回它来；……我甘心情愿舍掉它。」（若十：17、18）这样，祂本着自由及服从的爱心，在苦难中把自己完全交由祂的天父意愿处置。（参见路廿二：42）

臻善的赎世者

耶稣被派遣到世间，作为臻善的赎世者。祂固然是天主，又是真人，是大众的长兄。身为新亚当（参见格前五：45）及奥体的元首（参见弗一：22），祂跟人类全体都有极其密切的连系。祂使祂的弟子与祂结合为一，犹如葡萄树的枝干关系（参见若十五：5）；人类既然与祂合而为一，祂的救赎行动，自然亦成为众生的得救了。

由于他的人性也是天主圣子的人性，祂的救世行动亦等于天主本身的行动；所以那些行动全部具有无限的价值。（参见罗五：15至21）耶稣基督这个人，又是天主的真正圣子，就成为唯一可以奉献给天父，确实相称罪愆的补赎。

这样，人们可以发觉天主的救世仁慈，是多么无限无量：祂不但拯救了人类，祂更以慷慨大方的办法；透过一种尊重祂救赎的人性的途径，完成救赎的大业。祂在基督身上，容许一个人奉献给祂，相称于救赎的献祭（参见罗五：15至21）；因此「人类固然该死……一个人却以祂的圣死，征服了丧亡。……借着基督的苦难，使众人获得解脱，比较单凭天主的意愿，显得更觉妥善。」（圣道茂：神学大全卷三、46：3）

人类中保

耶稣是人类的「中保」。身为天主和人，祂把人类从狂妄与灾难中解救出来，并使他们与天父重新和好共处。耶稣借着祂的苦难，赢得了非常独特的和解。唯有亦天主亦世人的那一位，才有办法使人类皈依他们的天主（参见神学大全卷三、26：1，2）。其他人士纵使参与祂的救赎工程，也只能算是从属性质，完全依赖耶稣的行动；因此，只有祂才堪当办调解和好的必然及少不得的中保：「因办天主只有一个，在天主与人之间的中保也只有一个，就是降生成人的基督耶稣。」（弟前二：5）

救赎的完满行动

基督以十字架救赎人类，原属天主的意愿，作为提携大众的适当办法。基督的十字架教训人类，犯罪是多么的邪恶：天主的圣子既作为人类罪恶的适当祭献，人便应领悟设法避免犯罪：「你们原是用高价买来的，所以务要用你们的身体光荣天主。」（格前六：20）

基督在苦难的英雄行动中，给众人一个服从、谦卑、及坚忍不移的典范，为忠信事奉天主所必须；同时，祂又给众人指出正义及仁爱行动的必要，即使各人自己受到不公道的待遇，仍该如此。

况且，苦难还是救赎的美满方式，这样才最显得出天主慈爱的伟大（参见若三：16）。人类由于罪恶而受到创伤、削弱、并且疏远天主，急需感觉出自己如何见爱于天主，才可以令他学习还爱于天主：「基督在我们还是罪人的时候，就为我们死了，这证明了天主怎样爱我们。」（罗五：8）

「相信受钉的子就是『看见父』。就是相信世界有爱。相信这爱比任何个人的，全人类的，或世界上的邪恶，更有力量。相信这样的爱，就是相信仁慈。因为仁慈乃是爱

的不可或缺的一面；它可以说是爱的别名。」（富于仁慈的天主 7）

耶稣的苦难

耶稣受到祂为他们降世的人所舍弃：「祂已在世界上，世界原是借祂造成的；但世界却不认识祂。祂来到了自己的领域，自己的人却没有接受祂。」（若一：10、11）然而祂的苦难却成为这种爱情的标志（参见若十五：13），使人类从此可以归属于祂：「当我从地上被举起来时，便要吸引众人来归向我。」（若十二：32）「连你们从前也与天主隔绝，并因邪恶的行为在心意上与祂为敌；可是现今天主却以祂血肉的身体，借着死亡使你们与自己和好了。……因着祂十字架的血立定了和平。」（哥一：21、22及20）

教会最初宣讲救恩的喜讯时，就如教会今日不停地一再肯定这样，说明无限的圣爱从基督的十字架，普照大地：「我们所宣讲的，却是被钉在十字架上的基督」（格前一：23）；祂的苦难就是信友的荣耀：「至于我，我只以我们的主耶稣基督的十字架来夸耀。」（迦六：14）

基督替人类承担的苦难十分沉重，全靠祂爱人的炽热心肠。基督不仅希望替人类争取丰裕的生命，祂更以无限的同情心，甘愿分担一切人类内心及外界的磨难，并为所有受苦者的平安与超脱。

福音成书的时候，每本内最长的篇幅，都用作受难的述事。感恩祭是基督信友及团体中礼仪的核心行动，是纪念祂的死亡的礼典。（参见路廿二：19、20）祂的苦难与圣死，亦演绎为敬礼中的拜苦路，和玫瑰经的痛苦五端。基督徒团体流行的敬礼，更一向强调默想耶稣的苦难。「

从十字架上，能得救赎的恩典，能得超性的性命，能以战胜邪魔。」（师主篇卷二：十二之2）

最后晚餐

每本福音记叙苦难全由最后晚餐开始。那时，基督阐明祂即将受难的真谛，虽然祂的弟子直到复活之后，依旧不了解那些事迹。（参见路廿四：25）祂启示出祂的救世圣爱，多么伟大、慷慨：「祂既然爱了世上属于自己的人，就爱他们到底。」（若十三：1）祂又建立了圣体圣事，以及将为圣体服务的铎品。祂讲清楚自己的死亡，即将展开人类与天主间、崭新而永久的盟约，而祂在祂的十字圣架与仁慈内，亦将永远和祂的弟子存留在祂的感恩祭之中。（参见玛廿六：26至28；谷十四：22至24；路廿二：19、20；格前十一：23至25；又训导文集1739至1742）

最后晚餐中，基督还坦率地谈到天父和圣神，因为祂借十字架把人类提拔为天主的儿女，让圣三可以居留在他们身上。（参见若十四：9至16）然后在向天父的谈话中，祂显示出十字架的成就：人类在天主圣爱中，因而得以合而为一（参见若十七：1至26）。当时祂也颁发一项新诫命：「我给你们一条新命令：你们该彼此相爱；如同我爱了你们，你们也该照样彼此相爱。」（若十三：34）祂圣爱的宽大、牺牲、绝对无私的本质，在祂的十字架光照之下，得以显示无遗。那正是唯一能够给破碎的世界，带来和平的爱情行动：「我把平安留给你们，我将我的平安赐给你们。」（若十四：27）

山园祈祷

耶稣用过最后晚餐，带领弟子登上橄榄山，在那边一

座庄园里向天父祈祷。祂开始畏惧那即将来临的苦难：「我父！若是可能，就让这杯离开我吧！」（玛廿六：39）祂的忧闷恐惶心情，极度沉重地使「祂的汗如同血珠滴在地上。」（路廿二：44）然而祂的人性心境与意志，依旧坚毅不移地忠信服从天父：「但不要照我，而要照祢所愿意的。」（玛廿六：39）

耶稣的山园祈祷，流露出祂替众人所承受的一切心灵困苦，全心忠诚于在天大父的旨意，亦成为基督信友在忧苦时祈祷的最佳模范。

耶稣向祂的天父祈祷后不久，司祭长、经师、和民间长老派来的那一伙武装队伍，便进入庄园去逮捕祂。他们由犹达斯·依斯加略带领，狡诈地亲吻祂，以便向他们指明耶稣的身份；耶稣却和蔼地招呼犹达斯，称他「朋友」。（玛廿六：50）祂又表示出对祂弟子的关怀，催促他们最好避开；（参见若十八：8）「于是门徒都撇下祂逃跑了。」（玛廿六：56）

受审与定讞

耶稣非常忍耐地经历司祭、黑落德、比拉多前的不公道的聆询、审问。这几次审问前后，祂一再受到种种的侮辱，成为毁谤和讽刺的对象。犹如祂预言过那样，祂听到伯多禄的三次否认；祂遭人鞭笞、打耳光、还带上茨冠。最后，比拉多冷冷淡淡地想办法开脱不了耶稣的时候，面对着一群愈来愈敌意愈强的民众，便下令钉祂在十字架上。

十字架受刑

十字架上，耶稣受到肉躯的极端苦楚，又感到凄凉孤独的心情，还亲眼望见祂最挚爱的母亲圣玛利亚，流露出所饱受无限悲痛。不过，连在那般可怖的折磨中，耶稣

——天主的圣子和人类救赎的大司祭——仍然保持着心灵上的宽仁与卓越。如今从福音所记录的「临终七言」，也许可以察觉祂心灵上的若干体验：

- 「父啊，宽赦他们吧！因为他们不知道他们做的是什麼。」（路廿三：34）
- 跟祂同时被钉的一个凶犯向祂求情，祂答说：「我实在告诉你：今天你就要与我一同在乐园里。」（路廿三：43）
- 祂嘱咐祂的母亲和圣若望宗徒，说道：「女人，看，你的儿子！……看，你的母亲！」（若十九：26，27）
- 从先知圣咏中，祂引用一段祷文，喊道：「我的天主，我的天主！祢为什么舍弃了我？」（玛廿七：46；参见咏廿二：1）
- 「我渴」。（若十九：28）
- 「完成了」。（若十九：30）
- 最后再引用另一段先知圣咏，声明说：「父啊！我把我的灵魂交托在你手中。」（路廿三：46；参见咏卅一：5）

耶稣「就低下头，交付了灵魂」，（若十九：30）这样天主圣子便为你我罪人而死：「为义人死，是罕有的事：为善人或许有敢死的；但是，基督在我们还是罪人的时候，就为我们死了，这证明了天主怎样爱我们。」（罗五：7、8）

救赎的奥秘

耶稣的苦难具有永生的价值。由于祂的苦难，人类得以从罪恶及其后果中解脱出来，更领受迈向永生的一切圣

宠与恩惠。基督「曾为我们的罪做了补赎，而我们之所以能够资格，就是由于祂。」（训导文集1690）

耶稣在祂的苦难中，替人类争取到的解脱，影响到今日的世界。救赎不仅属于内心的仁爱及恩宠生活，摆脱罪恶的人，更能够改善这个世界，使它成为更自由、更公道、更和平的领域，成为天主神国的雏模与启端。

天主借基督凯旋

「天主在基督内使世界与自己和好。」（格后五：19）天主毕竟本身就是永远的救主；圣父、圣子、圣神的永恒爱情与德能，完成了世人的救赎。天主在基督身上获得凯旋，战胜罪恶和撒旦，并且克服旧法律与死亡的束缚。

罪恶曾经控制人类，（参见罗五：21）奴役人类；（参见罗六：7）；然而透过耶稣的苦难，天父解救了人类，并把他们「移置在祂爱子的国内，我们且在祂内得到了救赎，获得了罪赦。」（哥一：13、14）撒旦亦被战胜了：当基督被高举到十字架上，撒旦的权势立告中断；（参见若十三：31）天主在基督内「解除了率领者和掌权者的武装。」（哥二：15）

基督的死亡又解除了旧法律的束缚。古代律法本身固然圣善，却不能带来生命，因为光知道指示避免罪恶的责任，而无能提供行动的力量。（参见罗七：7至25）基督的赎世工程中，天主却展开仁爱与恩宠的新境界。新盟约所要求的圣善程度，的确更高卓、更严格，然而天主圣神的恩宠，使得侍奉祂的服务，能够洋溢着欢乐与爱情。（参见罗五：5及七：4）

此外，肉身的死亡也为基督圣死所征服。（参见格前十五：54至57）该项胜利的全貌，在最后复活前是暂时看

不见的；尤幸在今日、任何死亡都能够象基督圣死那般，不再被视为可悲的灾祸，而确属真情实爱的时刻和永生的序幕。

耶稣苦难启示出天主救世的恩爱。天主圣父「竟这样爱了世界，甚至赐下了自己的独生子。」（若三：16）天主的仁慈在实现降诞的时候，已经圣化并升华了人的性体；里昂的圣宜仁说道：「吾主耶稣基督……因祂的无限仁爱，成为人类一员，以便祂可以把人类化作祂本身那般。」（希教父集1119及1120）

耶稣救赎世人

天主教的信仰明确宣讲，耶稣借祂以人性所作的行为，借祂的服从爱心与宽宏忍耐（参见希五：8），真正救赎了世人（参见玛一：21），「并交出自己的生命，为大众作赎价。」（玛廿：28）耶稣这个人，把人类从罪恶中解救出来。亚当原罪的悲惨遗害别无救药，除非「唯一中保，我们的主耶稣基督，即那因自己的血，使我们与天主和好的。」（训导文集1513）唯独耶稣「用自己极其神圣的苦难，在木十字架上，为我们争取了成义，并为我们补偿了天父。」（训导文集1529）

耶稣在祂的人性里，替世人完全补赎了罪愆，并为大众真正争取一切恩宠及永生的信理，绝对没有否定天主救世爱心的慷慨大量。相反，正由于天主的大方，才会完成救世的如此美妙安排：一位原是在天大父的独生子，替所有的人赢得救赎。

耶稣司祭

耶稣是新而永久之盟约（参见希三至十章）「伟大的，进入诸天的司祭。」（希四：14）从耶稣降临人世的

第一时间，祂就是一位司祭。（参见希五至七章）在祂的公开生活中，祂执行了司祭的训导、恕罪、祝圣等职务，祂又为自己引用过先知的司祭圣咏章句。（咏一一〇；参见谷十二：35至37）作为新秩序的司祭，超越任何以往司祭的地位（参见希七：1至28）；祂在最后晚餐的祭献宴上，宣布了与天主的新盟约，也启示了祂即将面临之死亡的祭献本质。借着奉献出祂自己的这项最完美的牺牲，祂替人类赢得永恒的救赎，并取消了以前的盟约和司祭职位。（参见希九：1至十：18）

每次奉献都是对天主的神圣崇敬，承认天主的至尊威严。这是一项行动、借而请求上天宽恕，上天恩惠，或者称颂、感恩、朝拜各人所完全隶属的那一位。献祭时，供奉天主的礼物，理当相称地表示出对天主的绝对尊崇，譬如把祭品完全销毁。耶稣奉献的祭品是祂自己，祂的整个爱心与服从，祂的血肉。祂当然不必毁灭自己，有人会来杀害祂；然而祂身为司祭，是甘心情愿地交出自己作牺牲，成了真正的祭献。基督在祂的司祭职务内，站在天父面前充任全体人类的代表，因为祂是新亚当，获救的人类的元首；祂那祭献的死亡，更奠定了新的盟约。祂作为司祭，慷慨赴义，「在十字架山祭台上，以死亡为中介，自献于天主圣父，使祂因此而作为永远的救赎。」（训导文集1739）

所以，人类的救赎全靠这位正式「天主的羔羊」（若一：29），替世人自动牺牲一己为祭献。「但是基督只奉献了一次赎罪的牺牲，以后便永远坐在天主右边……借一次奉献，就永远使被圣化的人得以成全。」（希十：12及14）

和解修好

基督的苦难是和解修好的行动。由于基督的救世爱心，替人类的罪愆作出补赎，所有从罪恶蔓生的分裂及仇恨，都可以弥补平复。

罪恶既然属于人性分裂的恶根，它令人疏远天主（参见弗二：13），在世人中制造冲突与敌意（参见弗二：14），引起每个人内心的空虚与非理性狂妄，并使整个宇宙跟他作对，使得他在世界上，好象成为一个陌生人。（参见创三：17至19；罗八：21至22）

基督却「是我们的和平……拆毁了中间阻隔的墙壁。」（弗二：14）透过基督，天父更愿意「使万有，无论是地上的，是天上的，都与自己重归于好，因着祂十字架的血立定了和平。」（哥一：20）

十字架与复活

在巴斯卦奥迹里，耶稣受难和祂复活的荣耀，有着无法分割的连系：「祂的圣死摧毁了我们的死亡，并以复活恢复了我们的生命。」（弥撒经书、复活节颂谢词）在天大父的拯救世人，不仅为人交出祂的圣子，更使祂从死者中复活（参见伯前一：3至5）；基督的十字架指向复活，并且也这样地成功了。基督的确在十字架上替人类挣得全部恩宠，也为自己获到荣耀；在复活中，天主赐下的圣宠与恩惠，也就是耶稣透过祂的苦难和服从爱心，所赢取的宠惠。

基督为所有的人死亡

天主「愿意所有的人都得救」（弟前二：4），所以基督便「替众人死」（格后五：15）。圣保禄说明祂的补赎丰盛无比。亚当的罪过给人类带来噩运，基督的救赎工程却比亚当原罪的效果，更为强盛、更为卓越。（参见罗

五：15至21）教父们眼中的十字架形状，等于基督救恩普及性的标志：「十字架形状，好象由一点中心向四方发射的光芒，意味着悬挂在上的那一位，权威与神佑遍及普世。」（希教父集四十六：624）

基督固然替所有的人死亡，祂并不勉强任何人非接受不可。唯有那些与祂的苦难功德相通的人，才可享有救赎；不过，透过祂的圣神，基督确实拯救了所有愿意获救的人。该项邀请则向每一个人招手，不问他们情愿不情愿都一样：「凡口渴的，请来吧！凡愿意的，可白白领取生命的水。」（默廿二：17）

救赎的完成与延续

基督拯救了人类：这是件不争的事实。圣保禄致信给格林多初期的基督信友，说道：「谁若在基督内，他就是一个新受造物，旧的已成过去，看，都成了新的。这一切都是出于天主，祂曾借基督使我们与祂自己和好。」（格后五：17、18）虽然如此，在许多人的生命中，耶稣的救世工程并未曾显示出来；况且，这项丰功伟绩的成效，也未被完全发现。宗徒事业仍需各人努力的推行，犹如圣保禄说过的那样，天主「将这和好的职务赐给了我们。」（格后五：18）天主邀请各人自由地领受永生，参与基督的救赎功业，并且借着信仰、领圣事、祈祷、以及仁爱行动，分享其中的果实。「我们如今代基督请求你们：与天主和好吧！」（格后五：20）

基督化生活中的十字架

十字架是每位基督信友生活中必然的一部份。任何人以信德、爱德皈依基督，便凭祂的十字架与复活而得救。

每件圣事都是神圣的标志和媒介，耶稣借此分施十字架树上的救赎成果；离开十字架，基督化生活便没有一件事可以明白。无论谁，倘若希望在基督圣爱中长大成熟，或者坚持对天主的忠诚，便必须从祂的救世苦难汲取力量与光明。

耶稣便曾鼓励祂的弟子背负十字架，说道：「谁若愿意跟随我，该弃绝自己，天天背着自己的十字架跟随我。」（路九：23）各人日常生活的十字架，困难与挫折，自动自发的克苦与牺牲，都将凭祂的十字架，成为救世及神圣的行为。

「因为基督也为你们受了苦，给你们留下了榜样，叫你们追随祂的足迹。祂没有犯过罪，祂口中也从未出过谎言；祂受辱骂、却不还骂；祂受虐待，却不报复，只将自己交给那照正义作审判的天主。」（伯前二：21至23）

「祂为我们受苦，不独替我们树立榜样，好让我们追随其芳踪，而且替我们揭示了大路，使我们在走这路时，生命和死亡，皆被祝圣，并获得新的意义。」（现代22）

第十章 祂以复活重整人类的生命

「在这一夜，耶稣基督摧毁了死亡的锁炼，凯旋地走出了阴府。」（弥撒经书、复活庆典的夜间礼仪：逾越颂）教会怀着极其欢欣的心情，庆祝耶稣复活；如今不仅在复活庆日，连一年中每个主日，都成为主复活的纪念日。（参见礼仪106）耶稣复活不但肯定教会的信仰，更是天主召唤人类去生活的中心奥迹。人类领受信仰而重生的时候，盼望的便是「借耶稣基督由死者中的复活。」（伯前一：3）

本章讨论复活奥迹，说明信仰复活的蕴意，以及主复活的血肉，正是钉死十字架上的躯体。此外，再谈到耶稣升天，如何因此使祂存留人世的方式，采取新的形态。

复活的奥迹

「主真复活了！」（路廿四：34）复活日的声明，宣讲一项意义深长的特殊事迹。这事发生的时间，是特别指定的「第三日」（弥撒经书：信经），亦即钉死十字架上那天过后的第二日；发生的地点，是距离「髑髅」刑场不远的石墓（参见若十九：41）。天主当时在那里把那位纳匝肋人耶稣，从死者复活，并且把祂提升到自己身旁：「祂不在这里了，祂已经复活了。」（路廿四：6）

从宗徒宣讲福音的第一天起（参见宗二：14至16），耶稣复活便被视为「初传 (Kerygma)」的主题，是传播喜讯的重点：「这位耶稣，天主使祂复活了，我们都是祂的见证人。」（宗二：32）世人所以能够得到新生的力量，全凭「祂复活的德能。」（斐三：10）

这样，基督复活犹如祂亲自预言那般（参见玛十六：21），是真正地「带着肉身复活」（训导文集852），「以祂自己的德能，从坟墓中，复活起来。」（训导文集539）

耶稣的复活，占据着信仰生活的中心地位。这既是赋予生命的奥迹，又是肯定世人信仰的征兆；况且，复活还是历史性的事实。宗徒以他们所听闻、见到、甚至触摸过的经验，挺身为复活见证。（参见宗一：21、22；若一、一：1至3）再者，天主教的信仰说明基督从死者复活的历史事迹，拥有充分的凭据，同时驳斥其他否认的谬论。耶稣亲自「用了许多凭据」，（宗一：3）向祂的宗徒作证；直到如今，祂仍提供复活的征兆，导领世人趋向信仰。（参见训导文集3484及3436）

凭祂本身的德能

教会忠于经书的讯息，教导世人天父把耶稣从死者中复活，以及耶稣凭祂本身的德能而复活：「天主却……使祂复活了」（宗二：24），「我舍掉我的性命，为再取回它来，……我也有权再取回它来。」（若十：17、18）

这种说法的解释应该是指：耶稣的人性借天主的德能从死者中复活。因此，圣父圣子共同拥有这种从死者中复活的德能。所以，从复活作为圣父首肯的征兆角度看，耶稣的人性得到光荣，应该视同圣父的行动；但从耶稣天主性的德能与位格角度而言，却又成了圣子本身的作为。

复活与信仰

对复活的信仰应怀诚朴之心，不是一蹴即就。实际上，生活的苦涩与失意以及现世的变幻无常，几乎令坚心

信仰复活，等于一项愚蠢或者不可能的行为。相信复活需要坚心相信，曾经有一个人的确在十字架上受酷刑而死，然后再复活；那亦即相信祂晋升入另一种新的生命形态，相信祂以被钉的同一躯体、同一身份，回到亲友中间，但如今满享光荣，不再受一般生活条件的限制（参见若廿：19；格前十五：42至49）；那亦即相信这位曾在人间活过难免一死的生命，即「成了使人生活的神」（格前十五：45），给所有接纳祂的人，带来生命的新因素，又许下一切造化的升华（参见罗八：21）。相信复活，就是相信被钉死的那一位，真正是万物的上主，并且已交付给祂「天上地下的一切权柄。」（玛廿八：18）

基督的死亡给祂的宗徒，带来沉重的无情打击。他们未曾了解到祂的巴斯卦事迹预言，因此感觉对祂的一切寄望，完全跟着祂的死亡化成泡影。他们固然对祂怀有过极大的希望，（参见路廿四：21）但自十字架悲剧发生之后，他们无意再相信任何事情。当探望坟墓的妇女，首先回报复活的讯息，宗徒不肯置信（参见路廿四：11）；当复活的耶稣亲自显现他们面前，他们还疑心见鬼。（参见路廿四：37）福音毫不讳言这些初期的疑惑。（参见玛廿八：17；谷十六：11至24）复活的耶稣显现给祂的门徒，往往需要加添证据，来肯定祂的身份：祂和他们一起进食，祂让他们触摸祂的伤痕。（参见路廿四：13至31，36至43；若廿：24至29）「你们看看我的手，我的脚，分明是我自己。你们摸摸我，应该知道：鬼神是没有肉躯和骨头的，如同你们看见我，却是有的。」（路廿四：39）

多默宗徒更表明心中极度忧伤，无法接纳复活的信仰；其他宗徒的见证都无补于事，他坚持说：「我决不信！」（若廿：25）除非他见到那位活生生的上主，亲手触摸并检查过伤口，并亲眼看到显现在他们之前的、确实

就是死去的祂，那时他才会相信。幸而基督再次显现给他们，祂又赐予多默所要求的征兆及内心恩宠，因此多默大声宣布他的体认和信仰：「我主！我天主！」（若廿：28）

透过祂的显现、谈话和示意，基督把祂的宗徒导向信仰：「祂受难以后，用了许多凭据，向他们显示自己还活着，……讲论天主国的事。」（宗一：3）借着祂有形可见的存在，祂使他们体验祂的复活，是件千真万确的事实，绝非幻想或者错觉；借着令他们心中燃起热诚的谈话，（参见路廿四：32）祂使他们体认出祂复活的真谛，领悟到那才是阐明全部历史和治愈一切创伤的事迹。所有「从梅瑟及众先知开始」（路廿四：27）的救援史实，都归纳于此，而以后世世代，亦将由此汲取生命。

再者，外在的征兆与谈话，又蒙受内心圣神恩宠的坚强。借着有效的征兆，他们被导向信仰；但靠托天主的宠惠，使信仰坚不可摧：「我们就是这些事的证人，并且天主给那些服从祂的人所赏的圣神，也为此事作证。」（宗五：32）

信仰与否

复活后的耶稣，并非人人有缘见得到，而是限于「给天主所预拣的见证人。」（宗五：41）不过，凡聆听祂的人，祂都按照他们个别环境，赋予复活的充分提证。

当年的耶路撒冷居民，可以见到空置的坟墓作证。其实能够见到的，可多着呢：宗徒的彻底转变态度，他们为复活的基督所作的坚决提证，他们凭祂的圣名所行的奇迹，（参见宗四：9、10；五：12至16）以及他们生活里，显示出内心圣神临在的新活力。

别人却不肯相信，有的甚至想阻扰基督复活的讲述。

玛窦福音记载过，那些出力置耶稣于死的人，曾经贿赂看守坟墓的士兵大量金钱，吩咐他们伪报：「我们睡觉的时候，祂的门徒夜间来了，把他偷去。」（玛廿八：13）兵士照他们的吩咐行事，因此福音作者在多年后著书时，便提到他们编造的故事还流传着呢！（参见玛廿八：15）的确，那样的故事到如今还有人会复述、引证，虽则好几个世纪之前，圣思定早已作出明确的答辯，说道：「你们引证的竟是睡着觉的人。老实说，你们无法留心分辨事理，才真正做着梦。倘若他们睡着了，能够见到什么？既然什么都见不到，又怎能作证？」（拉教父集卅六：767）

在基督团体的历史中，每个时代都有人企图歪曲复活日的事实。他们往往故意忘却，或者根本不顾讨论中事实与经验的性质。他们有的声称基督其实没有死在十字架上，只不过隐退为类似地下组织的领袖；别的则解释为纯粹的主观经验，让宗徒产生诚实但虚假的错觉，当作基督复活了；更有的提议宗徒可能有过真正的幻象，因此从某种精神立场说来，耶稣也许真正继续生存着，还显现过祂自己。但这一切都应该知道不必有「令人反感」的复活躯体。此外，又有些人微妙地坚持，复活的宣讲不可以当作耶稣确实从死者复活的声明，而仅在肯定耶稣依旧存留人间的意义，表示祂的思想继续奋斗，以求征服仇恨与迫害。

上述那些意见，显然未能说明实际发生过的事情真相；况且上文早已提到基督本身的弟子，也曾有过怀疑及误解：当玛利亚·玛达肋纳在复活日清晨，初次发现坟墓空无一物，立即奔回报告：「有人从坟墓中把主搬走了」；（若廿：2）宗徒第一次见到复活的基督，也以为自己遇见鬼神；（参见路廿四：37）多默宗徒还强调要亲自看见并摸到才算（参见若廿：25）。疑惑是有的，复活

也是事实。然而基督恒持坚定的仁慈，祂亲自显现出自己，（玛廿八：17）以及种种信得过的见证，的确合情合理，终于克服了疑惑的焦虑。

加玛里耳的考验

现代的信友没有机会，再见到宗徒时代所享有的种种证明。不过，在基督身上所建立的教会里，许许多多有关祂复活的征兆，仍旧放射着灿烂的光芒。显然地，法利塞人加玛里耳的考验，确实一针见血那般生效。

加玛里耳就是那位在公议会上，见到大家因宗徒的施教「大发雷霆，要杀害他们」（宗五：33）时，劝告议员小心行事的人。他提出以往种种运动，都因发起的领袖逝世而消声匿迹，宗徒固然在宣讲极其广泛的骇人见闻，他却提议下述的考验：「对现今的事，我奉劝你们：不要管这些人，由他们去吧！因为，若是这计划或工作是由人来的，必要消散；但若是从天主来的，你们不但不能消灭他们，恐怕你们反而成了与天主作对的人。」（宗五：38、39）就凭这几句话，加玛里耳实际便指出，何以基督团体必将胜利的基本理由。假如基督团体一早已经消失，假如她日后无法维持归化大众的力量，那末基督团体便显明不过是人为的组织。然而基督团体并不曾消失，反而不绝地扩充，发展，而持久不移，到今时今日仍有许多人归化。所以加玛里耳的考验，跟圣伯多禄和其他宗徒的意见便异路同归。宣称耶稣不再死亡，复活后仍在的事实，声明那位钉死十字架上的耶稣复活的事实，给基督团体提供了始创的动机，又赋予其永存不息的活力：基督团体源于天主。

肉身的复活

新约的记录讲述实际发生的事件，并阐明日后历史的意义。基督复活的信仰，改变了整个世界；这种信仰在耶稣失势而丧生之后，方始萌芽滋长起来。祂的门徒宣讲的，不仅是一项宗教讯息，基本上更是声明一事实：他们见到基督复活了，并且仍在。他们谈论祂的时候，抱着确信与坚决的态度，还表示自己甘愿为了祂的圣名，欣然忍受痛苦与凌辱。（参见宗五：41）他们怎样会接纳如此的信仰呢？他们从那里获得这个、在当年以及后世永远没有任何事物，能够摧残或者毁灭的信仰呢？

复活的信仰所以能够维持不变，全因基督确实复活起来了。祂的见证人真的值得相信，而祂的生命活力，亦继续存留在他们中间和他们的教诲内。经书所记载的是见到复活后上主的那些人，并不是记录曾见过而如今只存在记忆中的那位。

圣保禄提起许多见过复活的基督显现的证人，他说道：「我当日把我所领受而又传授给你们的，其中首要的是：基督照经上记载的，为我们的罪死了，被埋葬了，且照经上记载的，第三天复活了，并且显现给刻法，以后显现给那十二位；此后，又一同显给五百多弟兄，其中多半到现在还活着，有些已经死了。随后，显现给雅各伯，以后，显现给众宗徒；最后，也显现了给我这个象流产儿的人。」（格前十五：3至8）

圣保禄写这几句话，距离耶稣死亡大约三十年左右，当时他提到以前给格林多人的指示，说起他自己更早些时候「所领受的」，亦即比那时更早一些。他指出大部份人在发信时还健在，因此他们可以肯定或否认，信中叙述他们经验的准确性。圣保禄这段书信，分明表示信仰耶稣复活，早已列入基督信友团体初期信德宣誓一部份，同时这项信理亦没有经过长期「演绎」形成，根本相反了怀疑派

的见解。耶稣死亡与复活之后，立刻产生极其强烈的信仰与行动。

福音记载的复活后耶稣显现，正是这般强烈信仰的缘故；其中给不同的信众，提供不同的耶稣显现叙事。然而所有的显现次序和细节，都不曾着意地做过一番综合统一处理，因此这已经可以算得一项证据，说明信仰的确实性和记录的纯真。

福音作者记述复活后基督显现的方式，各各不同。他们叙事的差异，由于他们从全部回忆、证据、传统中，拣选自己所找到的，又适合著书时确定个别目标的需要。譬如圣路加福音以耶路撒冷作为一切的汇聚点，因此很自然地拿耶稣在耶路撒冷的显现，作为全书的终结。圣玛窦的福音，既然想表明耶稣是新的梅瑟，从耶稣在加里肋亚山上的宣道开始，直到加里肋亚一座山上的复活后显现结束。但是，无论陈述的方式如何不同，复活日的讯息，都在传递同样的基本现象，也根据着同样的真实事迹。

死亡的那一位

所有经书的记录，都证明耶稣复活前后生命的延续连贯性，又一再坚持复活的耶稣，就是死亡的同一位耶稣。其中最着意强调的，是祂血肉躯体存在的事实：弟子门徒不但亲眼看见复活的基督，还受鼓励触摸祂的结实身体，确定祂以实体降临他们中间；（参见路廿四：39）这样还未能排除他们的疑惑时，复活的耶稣便讨些食物，希望用饮食的行动，来说服他们复活有形有实的真相。（参见路廿四：41至43）多默蒙召前去检查祂的伤口，（参见若廿：27）看清楚被钉死十字架上的那个躯体，如今带来了生命。他们所见的绝非幻象，而是耶稣本人。

人需要有圣宠与信德，才能拥有复活上主的救援性信

仰；虽然「信」是不必看见或触摸复活的上主。经书提过祂好几次让那些尚未信的人见到祂，譬如：往厄玛乌道上的弟子，他们认出并相信祂之前，已经见到并且和祂谈话（参见路廿四：13至32）；又或者玛利亚·玛达肋纳，在坟地碰到祂时还当祂是园丁。（参见若廿：15）

复活的信仰是生命的更新，而且根深蒂固地凭着有肉身和实质存在的基督。相信耶稣的肉身复活，本质上不算是承受复活奥迹的全貌，然而这正是新生命所不可或缺的基础。所以经书才积极强调侧重这项事实。往日达味「他死了，也埋葬了，他的坟墓直到今天还在我们这里」；（宗二：29）纳匝肋的耶稣却「没有被遗弃在阴府，祂的肉身也没有见到腐朽。」（宗二：31；参见咏十六：10）达味固然腐朽了，「但天主从死者中所复活的那位，却没有见到腐朽。」（宗十三：37）如今生活着的耶稣，亦即以前丧生死亡的同位耶稣（参见默一：18；及二：8）；基督的见证人所明白的复活就在：有个人死了、埋葬了、又再生活的具体事实。

复活事迹是这么根本，这么重要，圣保禄毫不含糊地声明道：「假如基督没复活，那么，我们的宣讲便是空的，你们的信仰也是空的。……如果基督没有复活，你们的信仰便是假的，你们还是在罪恶中。那么，那些在基督内死了的人，就丧亡了。」（格前十五：14、17、18）

天主预许大功告成

耶稣「正如圣经所载，第三日复活了。」（弥撒经书：信经）感恩祭中信经的这句话，出自圣保禄书信（参见格前十五：4），同时提醒众人新约所强调的论题。耶稣复活不仅是件开心事，亦非单纯用戏剧性手法去表明基

督的天主性权威；相反，这是创世开始便预定的一项事迹。新约引证先知有关复活的预言，不但是巩固信仰基督复活的真理，也作为阐明天主救世计划里、这件事迹的枢纽作用。透过从死者中复活的基督，圣父开始赋予人类、那些善良人一直以来都在盼望的莫大恩典。

旧约的证明虽然往往暗晦不显，宗徒的教会却凭圣神辅助，认明耶稣的复活应验了依撒意亚先知的预言：「在祂受尽了痛苦之后，祂要看见光明，并因自己的经历而满足；我正义的仆人要使多人成义，因为祂承担了他们的罪过。为此，我把大众赐与祂作报酬，祂获得了无数的人作为猎物。」（依五十三：11、12）所以在宗徒教会的心目中，复活等于是天主回应基督在十字架上的恭顺，赠赐给那服从至死之忠仆的酬报。（参见斐二：7、8）

「基督死后『第三天复活了』这个事实，成为祂的救世使命的最后记号。这个记号使仁慈的爱对受罪恶所统御的世界所作的整个启示，达于完成。同时它也是预告『新天新地』的记号。那时『天主要擦干他们眼上的一切泪痕，以后再无死亡，再无悲伤，没有哀号，没有苦楚，因为先前的都已过去了』。」（富于仁慈的天主8）

在天大父恩准的铭证

于是，蒙受光荣的耶稣，便显出在祂的默西亚特权内获取明证。祂的复活肯定了圣父对基督和祂的作为，表示认准批核：「亚巴郎、依撒格和雅各伯的天主，我们祖先的天主，光荣了自己的仆人耶稣，祂就是你们所解送，并在比拉多前所否认的；虽然那人原判定要释放祂，你们却否认了那圣而且义的人，……天主却从死者中复活了祂。」（宗三：13至15）

耶稣复活给大家保证，耶稣的死亡取悦于天主，祂施

行的奇迹，亦来自天主的权威和允许，祂的教导与诫命，更是天主为众人所拟订的教导与诫命。人类可以因着复活奥迹而肯定接受基督为通往圣父的大道，是十分安全可靠的行动。

复活更指明基督的卓越性：「上主」(Kyrios) 这个名衔一向属于复活的基督。新约作者采用这头衔宣讲祂的主权，一项要求全人类服从与忠信的主权。基督蒙在天父的认可，在复活荣耀的光辉中被尊为上主，一如天主是上主那般。「主耶稣」(默廿二：20) 的呼声等于承认耶稣就是天主自己，承认祂复活后人性的荣耀，如今可以在祂位格的尊严中显示无遗。

复活的德能

除了肯定耶稣一生与事业的永恒价值外，复活尚具有其他意义深长的蕴涵。那就是耶稣又显示为新亚当(参见格前十五：45)，新人类的始祖及模范：「所以谁若在基督内，他就是一个新受造物。」(格后五：17)

耶稣的人性透过祂的复活，完全升华转变了。祂固然还是同一位耶稣，仍旧是人类的长兄，依然带着人性的血肉之躯，如今却已成为「使人生活的神。」(格前十五：45) 复活后的肉身固然还是一具躯体，却跟那在不完善状态下的肉身完全不同，并且优美得多呢！(参见格前十五：42至54) 上主复活之躯蕴有奥秘与权能，(参见若廿：19及26) 虽然祂不仅显现于人前，和他们谈话，更容许自己被人触摸，检查。

想了解新造化里的生命意义，应该怎样办呢？圣保禄劝谕大家：「属血气的人！不能领受天主圣神的事，因为为他是愚妄；他也不能领悟，因为这些事只有借圣神才可

审断。唯有属神的人能审断一切，但他却不为任何人所审断。」格前二：14、15）唯有那些透过分享基督复活的德能，成为肖似祂的人，才配得上新造化里的生命，并约略地领悟内中一些蕴涵。

幸而耶稣借祂的复活，已经带领世人分享天主性的生命：「祂曾被埋葬，以自己的德能第三日复活人，以祂的复活提高我们分享神生，那就是圣宠的生命。」（天主子民信经）给信者体验到祂的临在，正是复活的耶稣本人。祂这样做，使他们享受到祂自己的生命，即使今时今日已经在他们的人世生涯内，引领他们进入真正享有新形态的存在。这样、祂辅助信友确实跟祂在一起，经历过神秘的死亡、埋葬、复活、升天，让他们成为祂的奥体一员，而享有祂的圣神。

耶稣降临世间是为领导人类，经过彻底的转变而成为「精神不朽」。祂本身既为新亚当，新人类的元首，便正是这种转变的模范与途径。祂这「死者的初果」（格前十五：20）复活起来，便成为世人升华转变的标准与伊始。

所以，耶稣的复活是基督化信仰、祈祷、与心神成熟生活的基础。同时，那亦是人类肉身复活的保证，因为基督使信友肖似祂自己的形状，把他们带往分沾祂的光荣。耶稣的复活与荣耀，已经打好基础，容许世人期望并信仰，世末最后复活的时候，肉身享有永垂不朽的生命。

「巴斯卦奥迹是以基督为不可探测的天主奥秘之最高启示。就在这时候，耶稣在晚餐厅所说的话完全实现了。『谁看见了我，就是看见了父』。」（富于仁慈的天主 8）

耶稣升天

复活奥迹的高潮在于耶稣升天。当祂复活的身体在世间显示多次，「直到祂借圣神嘱咐了所选的宗徒之后，」（宗一：2）耶稣便「被举上天，有块云彩接了祂去，离开他们的眼界。」（宗一：19）祂升上去是「带着祂复活的肉身，及其灵魂升了天。」（训导文集852）

升天奥迹具有两个显明不同的重点：首先，那是耶稣的荣耀，复活的基督带着祂为人类长兄而取得的人性，返回派遣祂来的在天大父面前；其次，升天又显示基督何时完成了世间的有形可见事业。

圣路加提起复活和升天相距大约四十天。（参见路一：3）日期并不是基本的重点。信仰升天亦不包括本体学的理论，或天堂与地球行星间时空关系的教理观点立场。经书记录基督「上升超乎诸天之上」（弗四：10），并非教授天文学，而是讲述赎世主，坐到圣父右边的显赫地位。（参见弗一：20）「把永远欢乐、永远平安的境界称作天上，虽然那是根本无法瞥见、描述、或用经纬确定的……所以基督升到所有时空之上，由于祂本身就是真理，不会偏居太空的边沿，而应该坐座其中。」（孤山严阁乐：论无知——Peltzelt 版本卷一：107）

升天不是一件影响到耶稣与天堂关系的事迹，只不过改变了祂跟人世的往来。耶稣升天并没有离弃这个地球，然而祂与世间的往来却超越时空界限。在祂的荣耀生命里，任何时空为祂都等于现在。

祂为人类死而复活，如今「进入了上天本境，今后出现在天主面前，为我们转求。」（希九：24）祂以祂的复活肉身，明白地把自己显示于祂的门徒，如今祂又「当他们瞻仰之际，自举升天，为使我们分享祂的天主性。」（弥撒经书：升天节颂谢词二）

祂升了天，但没有舍弃人类。祂来到天父之前，充任

永恒的司祭：「因此，凡由祂而接近天主的人，祂全能拯救，因为祂常活着，为他们转求。」（希七：25）经书的升天事迹记录，紧随着圣神的降临和教会的使命。借着天主圣神和圣神在教会内所滋养的生命，复活的基督将永远和属于祂的人们共处一堂。虽然祂暂时不让人们见到祂有形的存在，以便赋予圣神的恩宠；（参见若十六：七）基督确实永远与教会相偕。（参见玛廿八：20）祂会降临到教会的信仰与祈祷生活中，尤其是跟祂获享光荣的躯体，作圣事性接触的机会。祂还将亲临于信友的仁爱生活中。

基督愿意借着圣神的恩宠，亲自与人一起生活：「当那一位真理之神来时，祂要把你们引入一切真理……。祂要光荣我，因为祂要把由我所领受的，传告给你们。」（若十六：13、14）

第十一章 天主圣神

「我信圣神，祂是主及赋予生命者，由圣父圣子所共发。」（弥撒经书：信经）圣神是至圣圣三中的一位，是真实而永恒的天主。祂是位「护慰者」，是基督许诺给宗徒「永远与你们同在」（若十四：16）的辅导者。「因为天主的爱，借着所赐与我们的圣神，已倾注在我们心中了。」（罗五：5）

本章将讨论天主圣神在教会里的任务，祂怎样存留在每位信友之中，以及祂如何按照祂的意愿，给各人分施祂的恩宠。

天主之神

天主教的信仰，确信天主借圣神的恩宠，极其密切地与人同在。圣神由永生的圣父圣子所派遣，授人以明慧、慰借与力量，并且从内心激发生命的新精神。圣神肯定了人类与天主的友谊，（参见格后一：22）又使人类在祂倾注于人内心的天主圣爱里，彼此交融团结成为一体。（参见罗五：5）

圣神不是单纯一个名词，专指内心圣宠的活力启发；圣神真是天主、是至圣圣三中个别的一位，和圣父圣子同样永恒，同等地位。（参阅训导文集1331）

历来在救恩史内，圣神的启示是逐步获得阐明。旧约首先指出人类日渐意识及领悟天主圣神的化工：先知训导人，天主怎样借着祂的神居留在世間，当默西亚时代一旦来临，天主之神恩宠所带来的生活与欢乐，将会是多么丰盛美满。然而圣三的奥迹，天主三位一体的事实，为生

活在古代的多神社会，应该维护信仰，作出真天主纯一性虔诚热心见证的天主特选子民，却还未有过这样的启示。直到新约时代，进入了逾越奥迹和五旬节日的喜乐中，才启示圣神原是天主个别的那一位。

旧约的启示

旧约多次以种种类推方式，提示天主借祂的神而临在的事迹。先知采用「光临 Shekinah」一词，描写天主降临祂的子民之中，往往好象有迹可循的光亮、云彩、风飒的形象。而希伯来文的「神 Ruah」字，又含有许多意义相关的内涵：精神、气息，天主嘘出的生命活力，天主临在并发动这个世界的媒介。

气息与精神，又表示那股充沛的活力，可以作出或善或恶的行动。譬如：当祂被撒慕尔傅油的时候，「从那天起，上主的神便降临于达味」（撒上十六：13）；而「上主的神离弃了撒乌耳，便有恶神从上主那里来扰乱他。」（撒上十六：14）这下半句话应该解释为，天主让撒乌耳、在他违抗上主之后（参见撒上十五：11），受到仇视天主的恶势力牵引。

天主之神降到以色列领袖阶层的民长，（参见民三：10；十一：29）或者君王身上，（参见撒上十一：6）成为一股奇恩特能。上主之神临在于先知后，（参见依六十一：1；耶一：4）他们便在祂的策动下，怀着极强的勇气和绝对的信心，宣讲上主的讯息。

旧约对圣神的信仰，预期着未来的美满完善。那天的到临便在天主给全人类，倾注祂的圣神之日：「我要把我的神倾注在你的苗裔身上，把我的祝福降在你的子孙身上。」（依四十四：3）「我还要赐给你们一颗新心，在你们五内放上一新的精神。……我要将我的神赐予你们

五内，使你们遵守我的规律，恪守我的诫命，且一一实行。」（则三十六：26、27）「此后——上主的断言——我要将我的神倾注在一切有血肉的人身上；你们的儿子们和你们的女儿们要说预言，你们的老人要看梦境；你们的青年要见神视；在那些日子里，甚至在奴仆和婢女身上，我也要倾注我的神。」（岳三：1、2）

再者、大众期待的默西亚，更将充满圣神：「因为有一个婴孩为我们诞生了，有一个儿子赐给了我们；祂肩上担负着王权，祂的名字要称为神奇的谋士、强有力的天主、永远之父、和平之王。……上主的神，智慧和聪敏的神，超见和刚毅的神，明达和敬畏上主的神，将住在祂内。……请看我扶持的仆人，我心灵喜爱的所选者！我在祂身上倾注了我的神。」（依九：6；十一：2、3；及四十二：1）

所以旧约谈论天主之神的降临，犹如天主的恩惠，从内心以生动的活力促发行动；但旧约从来不曾表示过，圣神竟会是和圣父分明有别的天主性另一位格。

福音的启示

天主内在生命的奥秘，透过耶稣而启示于人类。祂成为人群中圣父派遣的圣子，使他们愈能了解在天的大父；同时天主的圣神，又借着耶稣，可以表现得更加妥善，显示为有别于圣父圣子的另一位，是圣三中的那位神爱，亦即一切受造之爱的源始与模范。（参见现代24）

有关天主圣神的种种，只能够在耶稣获得荣耀之后，才可开始体验、领会明白。（参见若七：39）虽然如此，福音却早已谈到圣神在耶稣的事业上，发挥过主动的作用，直到逾越及五旬节奥迹，再进一步说明祂的特殊使命。

福音描写耶稣降孕和诞生的背境，经常提起圣神。圣玛窦福音讲述圣玛利亚，怎样「因圣神有孕的事已显示出来」，（玛一：18）接着圣若瑟听到天使的通知：「在她内受生的，是出于圣神。」（玛一：20）圣路加福音里念到的圣母领报经过，当圣玛利亚询问：她怎能以童贞女身份受孕，天使回答说：「圣神要临于你，至高者的能力要庇荫你」；（路一：35）而依撒伯尔接待来访的圣玛利亚，依撒伯尔「遂充满了圣神」。（路一：41）连匝加利亚也「充满了圣神」，（路一：67）才会在若翰割损礼中，开口说起预言。西默盎一抱起耶稣，就有能力谈到耶稣的救世工程，因为他从圣神领受了特殊的启示。（参见路二：25至35）

福音固然多次提到圣神，但最清楚地把祂和圣父圣子分别出来，作为另外一位的说明，就是基督在最后晚餐和祂复活后的谈话。耶稣称祂「护慰者」，意即顾问、代辩者、慰问者、辅导者……；总之，希腊文「护慰者」原意，表示一位负责代替或协助他人的发言者，尤其常用在法律程序上的代言者。「我也要求父，祂必会赐给你们另一位护慰者，使祂永远与你们同在；祂是世界所不能领受的真理之神。」（若十四：16）「当护慰者，就是我从父那里要给你们派遣的，那发于父的真理之神来到时，祂必要我作证；」（若十五：26）「所以你们要去使万民成为门徒，因父及子及圣神之名给他们授洗。」（玛廿八：19）

上述章句中，圣神显然跟圣父圣子同样是独立的一位，又是有别于圣父圣子的一位，并且受到圣父圣子派遣而来到人类中间。

信仰和教义的训诲

五旬节那天，护慰者降临宗徒身上，于是圣伯多禄开口替圣神作证，解释五旬节事迹的奇事与特恩。圣伯多禄面向聚集的群众发言，首先提到耶稣，说道：「这位耶稣，天主使祂复活了，我们都是祂的见证人。祂被举扬到天主的右边，由父领受了所恩许的圣神；你们现今所见所闻的，就是祂所倾注的圣神。」（宗二：32、33）群众中大部份人深受感动，向圣伯多禄请求指示，应该采取怎样的行动。圣伯多禄便对他们说：「你们悔改吧！你们每人要以耶稣基督的名字受洗，好赦免你们的罪过，并领受圣神的恩惠。」（宗二：38）

教会早期的会议，忠诚地宣讲过圣父圣子间，真实而永恒的关系，并且同样地声明圣神的真理事实。每主日弥撒圣祭中，大家诵念或咏唱的古典信仰誓词，便把教会对圣神的信仰作了一个撮要：

「我信圣神，祂是主及赋予生命者，
由圣父圣子所共发。
祂和圣父圣子，同受钦崇，同享光荣，
祂曾借先知们发言」。（弥撒经书：信经）

因此，教会宣讲的圣神信仰，跟宣讲圣父圣子的信仰，完全采取同一方式，同等地位。圣神是天主的一位，应该同样受到钦崇朝拜。

圣子圣神在人世间的短暂任务，亦反映出至圣圣三内个别的永恒角色，然而这一点已经归于下一章的范围了。圣子为圣父太初所发的圣言，圣父一切全在祂的圣子、永恒圣言内，极其完善地表现出来，所以圣子永远与圣父平等。圣父圣子彼此相爱，则本着一股永恒的圣爱，完全显露他们每一位的内涵，又永远彼此平等相对；这种由圣父圣子共发的圣爱，便是天主的一位——永恒的圣神。

教会宣讲圣神的训诲，大多经由一般性训导、信经条

文、以及隆重通谕。然而历代圣神神学的演绎，远远不及同时期内对降诞成人的永恒圣子的研讨；东方教会的教父，却有许多颇为丰富的圣神神学传授。幸而现代日渐流行的圣神敬礼，加上东方思想家神学引起的日益强烈兴趣，或许在现代教会的圣神论述工作上，会造出成绩美满的演绎也未可知。

圣神的敬礼

相信圣神是一位个别确实的真理之神，经常能够从教会的祈祷经文内见到这样的肯定。这条信理的本质，甚至可以从崇敬仪式尊称圣神的多姿多采名衔上可见一斑。譬如五旬节感恩祭的继抒咏，尊呼圣神为「穷人的慈父」、「恩宠的施主」、「心灵的真光」、「衷心欢迎的嘉宾」、「舒适的庇荫」、「悲痛时的慰借」、「幸福的真光」；「伏求圣神降临经」则恭奉圣神作「贫乏人的恩主，孤独人的慈父，灵性的光辉，忧患人的安乐，痛苦人的安慰，劳苦人的安息，涕泣人的欢乐，我心的嘉宾。」上述形形色色的称呼，全部采用为钦崇敬拜圣神的名衔。

教会向圣神的热诚祷告，尤其五旬节礼仪和坚振圣事的经文，明白显示教会从开始便怀着的钦敬态度。无论东方或者西方的早期作家，所有对该项敬礼的言论，都可以从基督团体的艺术、考古、圣诗学及礼仪学各方面获得佐证。圣神敬礼潮流在教会历史上，曾经有过几次特别兴盛的日子；譬如中古时代，十七世纪，以及近期的现代社会等等。上一世纪的几份宗座通谕，亦曾大力推动触发过这样的敬礼。（参见属神恩赐通谕；奥体通谕）

圣神和教会

耶稣告诉宗徒，圣神大量地倾注恩惠，只能够在祂完成本身的使命，并且以祂荣耀之体返回天父面前后。（参见宗一：4至9）于是，圣神在五旬节庆日确实降临，便由宗徒大事录第二章记载清楚。那是经书里教会初期体验的记录，很直率地讲述圣神的意义和使命。宗徒大事录是教会初期生活的编年纪，亦有人称之为「圣神福音」；圣保禄的书信，也属于初期基督信友生活内，圣神积极主动的记录。纳桑屠的圣国瑞说得好，启示圣父的是旧约，启示圣子的是降诞，而启示圣神的是教会。（参见希教父集卅六：161）

教会所以敬奉圣经各书都是神圣无比，就因为「这些借圣神的默感而写成的书，以天主为其著作者。……天主拣选了人，运用他们的才智及能力，天主在他们内，并借他们工作，使他们象真正的著作者，以文字传授天主所愿意的一切。

因为受默感的圣经作者所陈述的一切，应视为是圣神的话，故此理当承认圣经是天主为我们的得救，而坚定地、忠实地、无错误地教训我们的真理。」（启示11）

教会早期的教父，坚持圣神与教会不可分离的特质：「凡教会所在之处，必有天主圣神临在；而天主圣神所到之处，亦必有教会。」（希教父集七：966）直到今天，教会一直不断宣讲，圣神赋予教会生命及存在：「凡是主为救人类所言所行的，要从耶路撒冷开始，一直传播到天涯地角，好使拯救众人的事业，世世代代在每个人身上都发生效果。

为完成这项事业，基督从圣父那里遣来了圣神，使在人心内履行救赎工程，并发动扩展教会的工作。无疑地在基督升天之前，圣神已在世间工作。但是在五旬节那天，圣神降临于弟子们，好同他们永远在一起，教会也在那一

天公开呈现于民众之前，以宣讲方式向万民传播福音，也从那一天开始，借着新约的教会在大公的信仰之下预兆出各民族的合一……」（传教：3、4；参见启示8）

圣神真是教会——基督奥体——的「灵魂」（训导文集3328）。「所以，这一位基督之神，就是那以天上生命的嘘气，常在身体各部份的神；祂理应被视为任何生命活动的原动力；而在事实上，这也就是使人得救的原动力。这一位基督之神，虽然祂借着自己，存在于一切肢体内，而在一切肢体内施展神力，但借各级神长的服务，祂也在较低下的肢体内行动。」（训导文集3803）

基督的恩惠借圣神而倾注入整个教会。一切的特恩、圣宠全用在巩固并增强信望爱三德，「为建树基督的身体，直到我们众人都达到对于天主子，有一致的信仰和认识，成为成年人，达到基督圆满年龄的程度。」（弗四：12、13）

因此，最基本的便是为整个教会的信仰、爱德、与合一服务的恩宠，亦即基督与圣神赋予祂子民的圣统和圣事的恩宠。「因着圣神的功能，使基督的整个羊群，在统一信仰之中，得以保全与进展。」（教会25）这位圣神把「教会本身不能错误的特恩」，（教会25）赐给圣伯多禄的继承者，又将「正确阐明真理的特恩」，（启示8）赐给宗徒的继承者。事实上，圣神亲自降临到每位基督信友身上，首先让他们领悟，聆听以祂圣名而发言的宣道者的讯息，就是听到天主的发言。因为「天主圣神借圣言的种籽及福音的宣讲，号召众人归向基督，并在他们心中唤起对信仰的悦服。」（传教15）这便是那位同样的圣神，使教会忠诚地宣讲天主的讯息，并且使人们辨认出那种传播讯息的神圣源始。「启示……由于真理之神的光照，敬谨地保存于教会内，忠实地予以解释。」（教会25）

虽然如此，宣道的最终目标，完全在于神的爱。人所以要明白并了解天主的讯息，目的是可以开始分享祂的爱情；既然分享到祂的爱情，也便可以有一份参与祂的生命。参与耶稣基督替人类赢取的天主性生命，是属于由圣事而倾注的恩宠，亦即蒙受圣神祝圣与提升的影响。

圣洗的授予，是借水和圣神；（参见若四：5）在坚振圣事里，基督信友因圣神德能的巩固而坚强；进行悔改圣事时，赦罪经文表明圣神宽恕罪愆；而傅油圣事的格式，是呼吁圣神的恩宠降临到病人身上。在弥撒中成圣体的经文，更虔敬地恳求圣神的圣化功能，把面饼与酒水化成基督圣体圣血。（参见弥撒经书：感恩经第二、三、四式）

信友内的圣神

圣保禄责问格林多的信友，说道：「你们不知道，你们是天主的宫殿，天主圣神住在你们内吗？」（格前三：16）

圣神在全体天主子民的教会内活动，然而祂的热情挚爱亦深入每位基督信友之内。祂个别地圣化他们每一位，引领他们各人达到美妙的完善境界。在所有渴望圣宠滋润的心灵里，祂意愿使信德，爱德日渐个别化而坚固稳定。（参见默廿二：17；另参见教理讲授72）实际上，唯有靠托圣神的临在，基督信友才能够亲近基督：「谁若没有基督的圣神，谁就不属于基督；」（罗八：9）「我们所以知道祂住在我们内，是借祂赐给我们的圣神。」（若一、三：24）

圣神在信友心灵上的基本功能就是：圣化他们。基督信友若希望成圣，则必须接受圣神的激励与指导。圣化程

序由洗礼开始，那时圣神进入并居留心灵内，倾注成圣的恩宠，植下信、爱及其他德操的种籽。所以耶稣说：「谁爱我，必遵守我的话，我父也必爱他，我们要到他那里去，并要在他那里作我们的住所。」（若十四：23）

圣神的恩惠

天主召唤人类成圣而赐赠的一切恩惠，完全可以归功于「圣化者」的圣神。然而「圣神的恩惠」这句话，却含有一种特殊意义，专指在圣宠生活成长中，最有功效的那些特殊德操；那些恩惠在传统里称作「圣神七恩」：智慧、聪敏、超见、刚毅、明达、孝爱、和敬畏上主。（参见依十一：2、3）有关上述圣神的恩惠，祂怎样居留心灵内，以及其他的圣化行动，将于下文论圣宠时，另作较详细的个别研讨。

圣神的奇恩

除了赐予整个教会，使她合一团结和尽善尽美的圣统与圣事恩宠，除了使各人个别成圣的内在恩惠外，其他还有许许多多特别的「奇恩」。这类奇恩并非纯为领受者本身得益而赋予，而是借之造福他人「为建树基督的身体」。（弗四：12）

教会生命里，奇恩有其独特的地位。成熟的信仰必须小心加以区别比较（参见格前十四章）；真正心灵上的恩惠当然是圣神的功效（参见格前十二：4），而「各人所领受的恩宠，却是按照基督赐恩的尺度」（参见弗四：7）。圣保禄一向坚持，奇恩使教会统一而非分裂，每位成员容许各自领受一项特殊恩宠，然而他必须用诸造福团体，以便大众在信仰和圣爱内团结一致。（参见格前十二：22至26）

渴望拥有奇恩可以说是十分合理，因为纯正的奇恩必然有利于整个教会。所有的奇恩按其本质就等于「一条更高超的道路」，（格前十二：31）亦即通往基督化、爱的途径。

到公元二世纪末叶，基督团体里渐渐见不到异常或者行奇迹的神恩。公元六世纪的教宗圣国端一世曾经注意到这个现象，同时解释那些奇恩在树立信仰初期，固然有其需要，日后的情况却另有变迁。（参见希教父集七十六：1215、1216）

当有形可见的信仰大家庭，已经在世间打好根基，那时的教会，将以本身合一、信仰和爱的标记，作为天主临在的基本征兆。（参见训导文集3013、3014）

先知性预言

奇恩中十分重要的一项，应该是先知性预言。先知受到圣神默导，传递祂的谈话和意愿，而不是讲述个人见解。「先知话」有时当作「预言未来」；虽然在天主默启下，真的能够这样、也曾经发生过这样的事。但先知性预言通常更着重天主目前的旨意。先知性预言号召人热诚地忠信于天主，并且勉力实践正义与仁爱的行动。

先知性预言主要替教会「向人说建树、劝慰和鼓励的话」（格前十四：3）；因此，在信仰坚强的团体里，自然少不了这项奇恩。

辨别神的奇恩

圣保禄列举的恩惠，包括「辨别神恩」（格前十二：10），亦称「辨别神的奇恩」。教会里很需要有这项奇恩。因为谁也可能受骗，相信自己受到圣神催动，其实不过是受到本身潜意识的左右，或者某些隐秘、不可告人的

动机，甚至俗世精神和邪魔的诱惑。这种种精神都需要分辨清楚：「可爱的诸位，不要凡神就信，但要考验那些神是否出于天主，因为有许多假先知来到世界上。」（若一·四：1）

耶稣曾经亲自定下辨别神的基本标准，说道：「你们可凭他们的果实辨别他们。」（玛七：16）表明服膺信仰，又能够引发信仰与爱内合一和平安的谈吐举止，这都属于圣神的行动；至于令人背弃信仰，或者扰乱基督化仁爱合一的，自然不可能出于圣神。（参见若一·四：2至6；格前十二：3）奇恩不可用来制造骚动，而该产生和平及服从：「先知的神魂是由先知自己作主，因为天主不是混乱的天主，而是平安的天主。」（格前十四：32、33）

特殊恩宠需要加以衡量识别，而其运用亦受制于天主委派照顾信仰团体的负责人：「这些奇恩，或是很明显的，或是很简朴而较普遍的，都是非常适合而有益于教会的需要，应该以感激欣慰的心情去接受。但不可妄自希冀非常的奇恩，也不可妄想由奇恩获得传教工作的效果；辨别奇恩的真确性及其合理的运用，是治理教会者的责任，他们应特别负责不使神恩息灭，却要考验一切，择善固执。」（教会12）

圣神的使命

在救恩史内、圣神的使命可以用下述几句梵二声明，作一撮要：「圣父委托圣子在世间应完成的工作结束之后，五旬节日圣神被遣来，永久圣化教会，使信仰的人，借着基督，在同一圣神内，得以走近圣父面前。圣神就是生命之神，奔向永生的水泉，圣父借着祂，使那些因罪恶

而死亡的人得到生命，直到他们有死之身在基督内复活之日。圣神住在教会内，又住在信友的心里，好似住在圣殿内一样，在他们中祈祷，证实他们义子的身份。圣神把教会导向全部真理，团结在共融服务的精神内：用圣统阶级和各种奇能神恩，建设并督导教会；又用自己的成果装饰教会。圣神以福音的效能使教会保持青春的活力。不断地使她革新，领她去和净配（耶稣）作完美的结合。实际上圣神和教会都在向主耶稣说：『请来！』」（教会 4）

第十二章 天主圣三

基督团体信仰的重心，全在圣三奥迹：「救恩史原来正是：真实而独一的天主圣父圣子圣神，向人类显示自己，同时和那脱离罪愆者修好，并与祂结合的策划及实现过程的历史。」（一般教义章程47）

本章范围包括天主圣三，和信仰「三位分明、性体唯一、尊威均等」（弥撒经书、天主圣三主日：颂谢词）的圣三真谛。本文将研讨圣三奥迹如何超越、又不违返人性理智，圣三如何促成救恩史而启示出天主一体三位的内在生命，以及圣三如何一致行动而拯救人类等等。

圣三奥迹

至圣圣三的奥迹亦即天主本身的奥迹。由于该项奥迹可以阐明信仰中不少的事理，又因为该项信仰早已包括着许多启示的真理，显然是「当信之真理系统内」（一般教义章程43）最根本、最基础的一项教导。

圣三在基督思想上享有枢纽地位，自始便显而易见。当基督派遣宗徒四出，「使万民成为门徒」；（玛廿八：19）祂便训令他们以圣三之名授洗：「因父及子及圣神之名给他们授洗。」（玛廿八：19）因此，从最初几个世纪以来，教会的信德誓词一向宣扬圣父圣子圣神的圣三信仰：「这是公教会的信理：我们恭敬三位一体的天主，以及一体三位的圣三。……原来，一位是父，一位是子，一位是圣神；但，父及子及圣神三位共有个天主性，共有同等的荣耀，共有永远的尊威。」（训导文集75）

相信圣三是相信天主仅有一个，亦即相信三位分明有

别、而又永远拥有同一天主性体的「位格」。肯定只有一个天主，或者仅有一个天主性体，就是说绝无多元的天主存在；因此只有一个智慧、一个爱情、一个生命的天主，又是万有的源始与终结。那位独一的天主，有三位分明有别的圣父圣子圣神存在，但祂们以同一的无限智慧了解人类，怀着同一的永生爱情眷顾一切，并透过圣宠让大众可以直接跟祂个别连系融通。

信仰的奥秘

严格说来，圣三奥迹属于信仰的奥秘，这便是说属于「隐藏在天主内的种种奥理，除非由天主启示给人，人不得知。」（训导文集3015）启示的真理中，有些可以由理智研究发掘；然而，类似圣三的奥迹，仅能因信仰天主而领悟，并且限于那些可以从信仰的讯息内辨认出祂所作的提证。

唯有仗赖信仰，才能辨认领会圣三奥迹，这不算是低贬人性理智。上天的奥秘不可能与人性理智发生冲突，更不致于违反思考原则。其实，人际往来一向需要彼此的信任——人性的信赖，才会了解别人私生活的情况，以及他们的爱心。天主让人知道祂内在生命的种种，根本超乎理智能力范围；虽然理性在信仰启发下，约略可以知晓一二。

「诚然，理智在信德光照之下，可以勤谨地，虔诚地，淡泊地，对于奥理，由于天主所赐，获得一些知识。」（训导文集3016）借着自然认知真理的类推比较，再透过与奥迹间交错相关和彼此参照的分析探讨，任何人也能够体验其中的玄妙。虽然如此，人性理智终无法象懂悟世间有限事物那般地，完全领会上天的奥秘。「盖天主奥理的本性，如此超越受造之理智，竟致理智，虽然受到

了启示，并以信德，已予以接受，但在此有死之日，『我们几时住在这肉身内，就是与主远离：因为我们现今只是凭信德往来并非凭目睹。』所以，我们的理智，即为信德的帐幕所遮盖，那对天主的奥理，仍模糊不明，好象在迷雾中一样。」（训导文集3016）

信仰的核心

天主教信仰将至圣圣三信理列为最核心的一项信理。唯有相信该项奥迹，才能够领会并公开承认其他的基督团体主要教诲。

「没有至圣圣三的信仰，便不能够坦诚相信基督奥迹，因为基督奥迹包括天主圣子取了血肉，包括祂借圣神的恩宠重整世界；况且祂根本是由圣神而降孕的。」（神学大全卷二之二：2之8）那末，如果不相信有个多元位格的天主，显明地亦不可能相信耶稣是天主圣子，是真天主，并且受圣父所派遣。此外，倘若不相信圣三的奥迹，就无法懂得永生的意义，或者为永生服务的圣宠；因为圣宠与永生，原来都是分享圣三的生命。

一切的教导、圣事、和基督化生活的寄望，都和至圣圣三的本身生命相联系，并且隶属于融汇结合天主三位一体的永生爱情，亦即那召唤所有的人类，前往分享圣三生命的爱情。

所以至圣圣三信道最根本的重要性，是能给世人授予天主内在生命的见识：天主首先「把自己启示给人」（启示2），接着天主在救恩史内的一切仁爱活动，完全致力于使世人的生命，归纳到圣三生命之内。

启示中的圣三奥迹

救恩史开始的时候，圣三的道理还未曾启示给人类。天主是一步步地逐渐让世人知道，有关祂的真理事实（参见启示 2 至 4）：旧约虽然能够找到若干迹象，但从来没有正式提过圣三的奥迹；到了新约时代，这项奥迹完全启示出来了，圣子圣神都讲清楚了，也认明是天主，并且有别于圣父。然而把这些真理归纳成一套比较容易了解的系统，综合为天主独一无二的真理，教会便需要在基督化信仰最初的时代，多多祈祷、默思、同时接受圣神的诱导。

新约里找不到「圣三」这个名词，对天主讯息的专有名词如：「位格」、「本性自然」等字义，便需要极小心作出界限规定，力求准确地传达讯息的内涵。幸而教会早期的几次会议，实际上已经审慎、虔诚地以严谨的宣言，把新约所教导的完全保存妥当。（参见梵训导集四、1558 至 1571）

旧约的启示

旧约清楚地宣讲过部分的圣三奥迹，因为那里郑重声明天主的独一无二。不过，那里不曾提到一个天主内有多少位，或者启示出天主内有怎样的生命。旧约作者所宣讲的，反而多是天主向外的化工与显现。他们以不同的名字称呼祂，譬如「天主 El Elohim」、「全能的 El Shadday」、「上主 Adonai」等，其中最贴切的启示名衔是「雅威 Yahweh」，因为祂确是那位伟大的「自有者」。（参见出三：13至16）祂是独一无二的天主：「以色列！你要听，上主我们的天主，是唯一的天主。……现在你们应认清，只有我是『那一位』，除我以外没有别的神。」（申六：4 及卅二：39）

然而旧约也有若干章句，似乎隐约地有所暗示，或者是替多元天主位格的启示，预先铺好道路。好些教父都

注意诸如此类的提示，尤其采用复数的 Elohim 「天主」这字眼，以及那尊称一个天主的复数代名词。（参见申六：4；咏六十七：7、8；及依六：3）意义较为深长的，特别是暗示天主性体内，一些彼此间有区别的名号和尊称。（参见智七；箴八：22；依卅二：15，四十二：1 等谈到天主时，曾取用「智慧」、「神」的字汇。）

新约的启示

耶稣基督以祂的降临，凭祂所应允的圣神，以及祂的教导，让人知道圣三的奥迹。前文曾经提过，福音怎样宣讲圣三奥迹的基本项目：天主仅得一个；耶稣是真的天主圣子，是真天主，有别于圣父、并受祂的派遣；圣神是天主，是圣父圣子共同派遣来抚慰、启发信友的天主性那一位。

有时谈到圣三奥迹，新约措词相当简短。譬如基督训示宗徒「因父及子及圣神之名给他们授洗」；（玛廿八：19）在祂最后晚餐的谈话中，耶稣亲密地讲起圣三各位：祂身为圣子，受到父的派遣；而祂亦将转求圣父，因此圣父「必会赐给你们另一位护慰者，使祂永远与你们同在；祂是世界所不能领受的真理之神。」（若十四：16、17）天主性的使命成为基督的意愿，又将赖圣神的天主性恩宠完成。（参见若十二：49，十五：26，及十四：9至21）

圣若望福音有好些地方，暗示圣父圣子圣神的不同位格。（参见若一：29至35，十四：16至26，及十六：15）圣保禄讲起至圣圣三，往往用一句话说：「愿主耶稣基督的恩宠，和天主的爱情，以及圣神的相通，常与你们众人相偕；」（格后十三：13）「神恩虽有区别，却是同一的圣神所赐；职份虽有区别，却是同一的主所赐；功效虽有区别，却是同一的天主，在一切人身上行一切事。」（格

前十二：4至6）按照新约惯例，该格式内的「天主」该视同圣父的称呼，亦即至圣圣三的第一位。

此外，新约还有其他章句，亦往往反映着至圣圣三的启示；譬如圣伯多禄前书，他便曾写道：「你们被召选，是照天主的预定；受圣神祝圣，是为服事耶稣基督。」（伯前一：2；另参见铎三：4至6；希十：29；犹20、21）

永生至圣圣三及历史

耶稣没有用抽象语言启示圣三奥迹，而是透过天主拯救人类的计划、行动。借着祂的临在，祂的教导，祂谈论自己在世间的「使命」和「派遣」圣神；而祂自己又是受祂在天大父所派遣，（参见若十四：34，五：23等）到一定的时刻进入历史的指定地点，来拯救祂的子民。祂讲述自己获得荣耀之后，天主将以祂的名义，派遣另一位护慰者圣神。（参见若十四：16、17，十五：26）然而圣子圣神的暂短使命，已反映了天主本身内部的永恒「生发 Processions」；凭祂在人间的救援行动，天主向人启示了祂的内在生命。

永恒的圣三

透过祂的救世行动与讯息，天主首先启示祂自己。（参见启示2）当圣父派遣圣子进入世界，再当圣父圣子共同派遣圣神的时候，（参见若十四：16、17，十五：26）天主内在生命的一些情况，便启示了给人类。至圣圣三内，圣子永远不断地「发」于圣父，而圣神亦永远不断地「共发」于圣父圣子。信仰圣三亦即信仰永恒、同等、无限、彼此分明的三位，是同一个天主；信仰圣三亦即信

仰圣三内，天主性的三个位格生活在绝对永恒的关系间：圣父永远是圣子的「父」，圣子则永远是祂的独生而非创造之「子」，圣神又永远为表达圣父圣子相互契合交融的那位永恒「爱情」。

经书用两种方式，说明至圣三内前两位的关系。第二位是第一位圣父的圣子；祂又是圣父的圣言，永远和圣父一起，在「起初」便与祂同在、且「万物是借着祂而造成的」圣言。（参见若一：1至3）圣子是圣父的完美肖象，维肖维妙地完全反映并显露出圣父的一切。（参见格后四：4）

圣父绝对没有源始。圣子也不是受造，而是永恒、同等的天主；然而祂没有源始、又永恒地发自圣父。祂享有独特的天主性智识和启示的权能。祂真是圣父的「子」，是永恒、无所变异、无限无量的圣子，跟祂的圣父同样是天主。

圣神是和圣父圣子完全有别的、另一位同等的真天主。在天主内，有着无限智慧与无量爱情。圣父永远了解祂自己，借着圆满的圣言，亦即能够完全显现天主整个真实的智慧表现。（参见若一：1及14）圣父圣子彼此亲爱，凭一股无限无量的爱情，一股彻底显现祂们真实的爱情，而这股共发于圣父圣子的个别爱情，便称作圣神。所以圣神也不是受造；祂和圣父圣子是同样平等，同样永恒的另一位。

亲密地彼此共处，融通在笔墨难容的挚爱里，不同的位格存留于臻善的一统中，至圣三确是每个团体的模范及目标：「主耶稣曾祈求圣父说：『好使他们合而为一……就如同我们原是一体一样。』」因着这些话，主耶稣为我们开拓了一个理智无从透视的境界，在天主圣三的互相契合与天主子们在真理及爱德内的互相契合之间，暗示某

种类似点。」（现代24）

由此可以辨认到一项基本的理由，何以圣三道理成为基督化信仰的重心。天主固然只是一个，祂还是其他一切的源始；但天主并非不得不孤独的天主，亦不是无所关连的庞然存有。圣三这个独一的真天主，原来是位格的团体组合，彼此永恒地融通于臻善臻美的了解与爱情中。认识到圣三奥迹，才能够体验到天主性生命确实可以分享，甚至分施给受造的人类，只要他们成为义子义女，便能够导入这般完美组合的喜乐里面。

本章开头引述的古代信德誓词，亦即提起至圣圣三各位的关系：「父既不受作不受造，亦不受生；子则不由父所作，亦不由父所造，而独由父所生；圣神则不由父与子所作亦不由父与子所造，而由父与子所共发。……而且，在这圣三内，无先无后，无大无小，三位全是永远的，且是平等的。如此，借着一切，一如上述的，应当尊敬三位一体的天主，一体三位的圣三。」（训导文集75）

类推比拟法的偏差

许多人曾经试以造化的类推比拟法，来捉摸出一条诠释说明的途径，好能多少表达至圣圣三的若干奥秘。有些人建议采用天主肖象的人类自身比拟，因为从人的「理智」生发出表达其认知的「语言」，和孕育爱情的「灵感」。别的喜欢枚举火焰、热力、和光亮的譬喻。又有些人改变类推法的介面，以酢浆草的三瓣叶来描写。现代还有些作者，甚或主张拿友谊中彼此了解、爱慕，的「你—我」关系来解释奥迹。

上述各种类推固然可能有助某些人，其实都是偏而不全。圣三天主的奥迹远远超越受造想象之外，任何造化的类推，根本无法比拟万一。火的热力不是火，亮光也不是

火；但圣父是天主，圣子是天主，圣神也是天主，祂们分明有别的三位，却每一位都是独一的天主。

不过，诸如此类的形容圣三比拟法，全都受到教父的推崇；尤其是取证于经书的，更格外为人所深深重视。经书说明圣三内在生命的措词，当然十分真实，并非没有事实的根据。谁也能够肯定其中（圣子生于圣父，而圣神共发于圣父圣子）双重「生发」的存在，并获得经书的证实，同时还牵连到一般所了解的两项属于位格的基本行为：智识与爱情。这一切完全牢牢地根据着天主的谈话。当然，无论怎样完善、详尽的描述，仍旧不及真相实情的万一。由于人性智识极限，在现世对无限天主认知，必须假借人性的概念构思。幸而上天的恩惠，保证凭祂圣名而宣讲的讯息，完全真实无讹。为生存世间的人类而言，天主性奥秘的事实本身，一向隐晦而深玄难明；但靠着使祂自己认知于人的圣三天主权威，信仰却能够确实地坚定不移。

公会议和圣三信理

教会早期的公会议，曾经设法较清皙、较精确，又忠诚地传达天主所启示，有关祂本身的讯息。由于人性骄傲，不肯承认天主的权威以及奥迹的真相，是无法全部为人懂悟明白；这样便开始招致若干人乖离信仰，并引起驳斥曲解天主讯息的必要。

于是，亚略派和马其顿派的异端，首先受到申斥，因为他们否认天主三位的同样平等，同样永恒。接着，萨培里派和其他形相论说先后受到申斥，他们主张实际并没有个别分明的三位格，而仅能一体一位，亦即表示圣父在降世救人的时候，方才别名圣子，那末就不可能有位跟祂有所区别的永生圣子，也不可能在圣神内，永恒地与祂相

爱。其他受到驳辩的，还有三神论等的唯理主张，他们偏向三个神性实有或天主，而排除一个天主的三个位格，可以共存于单一的天主性智慧及爱情。

这种种的异端邪说，先后遭受教会的一再严正否定，因为事实的确是有天主启示给人的真理。这真理又是人类期望所依赖的主要真理，因为圣三的生命，应该视为一切臻美尽善的爱情模范，更是人类受造能够分享的福乐。教会坚决声明信仰三位分明有别而同一的天主：「我信，一个天主，全能的父……又信一个主耶稣基督，天主的独生子，且在万世之前，由父所生，出自天主的天主，出自光明的光明，出自真天主的真天主，受生而非受造者，与父共是一个性体；万物借着祂而造成的……又信圣神，是主是具有生命者，祂由父及子所共发；祂与父与子，同受钦崇同受荣耀；（祂借先知们发言）……」（训导文集150）

圣三的真理永远受教会的积极维护，因为仅有正统的圣三信理，可以保证耶稣的信仰，同时鼓励信仰团体对天堂的盼望。

天主的救世工程

圣父、圣子、圣神，既然共存于同一个天主性体内，天主的创造、保全、救恩行动，便成为至圣圣三每一位的行动：「三位的存在，无先无后，或者有此而无彼，或曾单独一位，做过任何事。盖在天主的性体方面，或在作为方面，三位是不可能分离的。」（训导文集531）

「因为三位共有一个体，一个质，一个本体，一个天主性，一个无限，一个永远；那里没有互相对立的关系，那里也就一切都是共有的。」（训导文集1330）这里提到的「关系」，指「天主性内在关系」，亦即圣三生命里三

位彼此的关系；因此，圣父、圣子、圣神三位的确分明有别，并且在天主内在生命里，祂们彼此个别亲密共融相处。于是，圣父在圣三外的行动，无论创造、保全或者救恩工程，完全等于三位的共同行动。那并非圣父独自的创造，而是圣父及圣子及圣神的化工。同样，在一切中保全并拯救人类的，仍旧是至圣圣三的天主。任何一位在天主性体的行动，全由共存一个性体，一个智慧，一个爱情的三位共同担承。

虽然如此，有些圣三的行动，精确地说固然共属三位，亦特别适合其中一位，因为有关的工程或行动，很配合天主内在生命里那一位的身份。如此归类分配的术语，称作「专属的说法」；所以专属圣父的，可以指权能的工程——创造；专属圣子的，有智慧的行动；而专属圣神的，便是爱情的行动。（参见训导文集3326）

此外，还有些事实精确说来，只可以专属某一位，而不应该牵连到另外二位。譬如「天主圣三中的一位」圣子，摄取血肉并替人类受难而死，（参见训导文集432）但不是圣父或圣神；这样，宣讲圣父或圣神替人死于十字架，就不正确了。由于耶稣在祂的人性所作所为，或者忍受承担的，都是天主圣子所作所为，或者忍受承担的；然而那不是圣父，不是圣神。至于圣子对人的永恒圣爱，当然同样平等地源出圣父和圣神。

圣三和基督化生活

「谁爱我，必遵守我的话，我父也必爱他，我们要到他那里去，并要在他那里作我们的住所；……但那护慰者，就是父因我的名所要派遣来的圣神，祂必要教训你们一切，也要使你们想起，我对你们所说的一切。」（若十

四：23及26）

圣父派遣祂的独生圣子，好让世人分享超性生命。唯有在圣子耶稣基督内，并且透过祂，才能够领受这个生命，而成为天主圣父的过继子女。圣父圣子所派遣的圣神，是来完成圣化人灵的工程，甚且达到基督内升华转化的境界。这样说来，义人的灵魂便与圣三中每一位，都有着颇特殊的不同关系：圣父透过祂圣子耶稣基督的救赎工程，重生并且过继了人类；圣子又透过圣神的德能，领导众人获取恩宠与爱德的满全。

透过圣化恩宠的赠予，灵魂可以参与寓居义人心灵内，天主性三位格的交融关系；灵魂又借此成为圣三的反照——圣父在心灵内生发圣言，而圣父及圣言又使之充沛爱情的圣神。这般的圣三「寓居」，经书特别指明专属圣神的化工；圣神一旦进到心灵内，便带来祂一切的恩惠，以便心灵作出向应时，辅导它迈向圣宠及爱德生活的圆满境界。借着圣神，所有领洗的基督信友，都蒙召获取那构成基督化臻善的生命满全。

现世中，人性理智不可能完全了解圣三的奥秘。人类语言的产生，原来是为了表达他所经验的具体有形事物；但用作解释天主玄妙的奥理，便感到极限的牵制了。前文提出的诸多圣三论说，看起来相当迷惑而矛盾；所有圣贤和教会公会议深思熟虑的立论，以维护这项信仰的主要奥迹，乍听起来也十分难懂。然而，借祈祷、反省、爱心，人们都可以日益增长地，认知永恒的圣父，祂的圣子耶稣，和寓居人灵的圣神。

基督化生活的目标，原在认识至圣圣三，认识圣父、圣子、圣神，犹如祂们了解人类那样，并且分沾天主的智慧及爱情内在生命。（参见若一·三：2）这便是义人在未来永生中，将做的事：「那时候，人的心灵之眼，在天

上的光照下……目睹天主圣三，彼此都因非常相似而欢乐；因此这是有福的至圣圣三，也就是永远不分的圣三。」（训导文集3815）

第十三章 天主教教会

天主教教会完全隶属于基督。祂是教会的元首、创始者、净配及救主。祂继续不断在教会内，并经由教会，推行祂的救恩功业。在新约中、人们见到祂如何替教会打好基础，祂作出怎样的预许，以及怎样开始使其光辉荣耀达到完满的成果。

本章内，教会将显出是基督在世间的延续，和祂临在的圣事；教会又是经书以无数名衔与形象，所阐明的具体事实；教会是有形可见的信仰大家庭，拥有许多表明是隶属于基督的标志；教会更是基督亲自策划并组织的生活团体。

教会内的基督

基督为世界之光。教会从祂手中，领受本身的存有和使命。由于基督创定自己和她之间，不可支离分割的组合关系，教会并非单纯的人性团体，而另有一种绝对神圣的幅度。于是唯有在该组合关系的大前题之下，才可以瞥见教会的真面目。

因此，教会就她本身说来，不能列为天主教信仰的一个主要对象。天主教教友相信的是基督，是祂的在天大父，是祂的圣神。信德誓词内所以申矢相信「圣而公教会」，是因为体验到教会等于基督与圣神的临在，天主教教友相信教会的教导，就因为体认出教会内基督的权威；天主教教友承认有责任推进教会的工作，是因为了解教会的使命，亦即基督在世界上工程的延续。天主教教友见到教会，事事处处都和基督连系一致。人人的信仰，大众的

期望，包括各人对教会的寄望，完全靠托基督。祂组织起教会，为能在世间继续祂的功业，把祂的服务与真理，传递给万世万民。

基督亲自在教会内所作的一切，全都为了人类的救赎，而这个教会组织所以存在人间，正因为源出基督，并蒙祂应允和她「一起，直到今世的终结。」（玛廿八：20）

教会即基督的圣事

「教会在基督内，好象一件圣事；就是说教会是与天主亲密结合，以及全人类彼此团结的记号和工具。」（教会1）

圣事是神圣的记号。天主教采用「圣事」，一向专指洗礼、感恩祭、或者七件圣事的任何一项：有形具体的行为，出自基督的意愿，又是祂救赎恩惠的有效记号。教会的形态却是较为普遍而广泛的圣事：一个有形可见的事实，是基督建立在世界上，作为祂临在的神圣记号；又是一项记号和工具，以便祂赋给人类的融汇结合和美德圣善，可以确实地透过教会普及世人。

作为分沾圣三生命的大家庭，教会具有永恒的终向。然而在地球上的过渡期间，教会另有具体的圣事幅度：她亦等于一个记号。「记号」的基本作用，指向自身以外的另一点；教会既然是记号，便必须领导世人迈向她所指向的基督、天主。当最后和基督一起，在永恒中到达天主面前，教会的记号作用，便失去存在的理由，她那时已经完成天主创设她在地球上的任务。提起天上的教会，亦即表示不再需要工作人员及圣事的记号形态下之教会；这一切都消失了，所有的记号和工具都并入她所服役的天国真实之中。所以，谈及天上的教会，是指圣贤和基督的结合，

是指他们在衪内与圣父、圣神共享的生命。借着信仰以及天主倾注内心的圣爱，这项事实如今在地球上也存在着，虽然目前还未见到全面的辉耀；那仍需要留待进入另一世界。

梵二公会议本着上述精神，形容教会的使命，说道：「教会是在世界的迫害与天主的安慰之中，继续着自己的旅程，宣扬着主的苦架与死亡，以待其重来。教会由于主复活的德能而得到鼓励，希望以坚忍和爱德克服其内在与外在的困难，并且在幽暗中实地向世界揭示主的奥迹，直到最后在光天化日之下出现。」（教会 8）因此，教会必须不断努力奋斗，「俾能从苦路进入不会没落的光明中。」（教会 9）

作为圣事的有形教会，在现阶段的时空内，其实正是基督的无限珍贵、且不可或缺的恩惠。她是基督的工程，并且将如衪许诺那般，一直存留到世界末日；那时，她将达到基督内，辉煌结合一统的完满状态。除非基督完成衪的救赎工程，同时天主成为「一切并在一切内」（哥三：11），犹如圣保禄以前预言过的那样，教会在地球上的任务，便一刻不能中止结束。

圣神的降临只因为基督派遣了衪，而基督的派遣圣神，亦清清楚楚地为着辅导衪的教会，为着维护她免于错误，同时在真理内圣化她的成员。（参见若十七：17）衪在派遣圣神的时候，许诺过圣神「要把你们引入一切真理」，（若十六：13）「也曾使你们想起我对你们所说的一切。」（若十四：26）教会的生命与人灵内圣神的生命相连相契，又和基督绝不疏间。任何人希望领受那些恩惠，就不能忽视上主惠赠衪无限珍贵恩宠的渠道、教会。教会最早期的一位教父，圣宜仁主教颇玄妙地表达出这项真理，他说道：「凡教会所在之处，必有天主圣神临在；

而天主圣神所到之处，亦必有教会。盖圣神即真理。」（希教父集七：966）

教会内的基督奥迹

教会是她的创建者在地球上活跃的延续。耶稣确实是天主圣子，但祂也真正是个人、是圣母玛利亚的儿子。同样地，教会是基督及祂圣神的临在，是上天恩惠的使者，然而她又十分人性化，非常适合世界环境。她的超卓使命由人类工作者承担，那些工作人员执行任务时，便举行（基督托付给他们的）神圣的礼典，把通常所谓的圣事，撮合到人类生活里的日常事物：如面饼、水、酒、油等等。可惜，犹如基督当年在祂人性内，往往未能吸引那些没有体认祂的人性所掩蔽之奥秘的人们（参见依五十三：3）；教会具体的人性表现，往往亦让若干人，低估了她的意义。

虽然如此，不少人仍然可以蕴育出对耶稣的信仰，因为祂所造成的记号，尤其是祂的复活，使他们能够辨明祂是一切的上主、造物主。同样地，凡爱慕祂的人，必能认明祂的有形教会；祂加给教会的记号，让他们从祂在教会里所作的工程中，体验到耶稣的救恩临在。

肯接纳天主教的信仰，等于明白教会替基督行事。亦即了解司铎在施行圣事的时候，原来是基督透过她而施行圣事；教会在宣讲祂的讯息时，原来是祂在发言，劝勉听众信服、遵从；还辨认出教会的训导与治理权威，原来是基督的牧民行动。

教会最基本的活动，在于精神生活：也就是信仰、期待、慈爱，以及滋润基督化生活的教导与牧民服务。教会所有对外的组织和活动，亦都以精神服务作根本。教会不能分为两个：一个有形可见，一个无形精神的教会。存在

的只是一个基督教会，一个基督在她之内，并透过她而行动的有形教会。

这个有形的教会、以及基督的精神临在组合，「亦即基督的玄奥身体是可见的而又是精神的团体；是人间的教会，而又是富有天上神恩的教会；这不是两件不同的事物，而只是一件复合的真象，包括着人为的与神为的成分。所以用一个不平凡的类比来说，就好象圣子取人性的奥迹一样。如同天主圣子所取的人性，不能再分解，而为祂作救世的活工具；同样地，教会社团性的结构，为赋与生命的基督之神服务，使基督的身体增长。」（教会 8）

奥迹借形象阐明

领悟教会本质的最佳方法，是观察上主和祂的宗徒在阐明教会本质与特性时，所采用过的种种形象；然而，任何形象或名衔，并不足以表达奥迹的全貌。

天主的子民

梵二公会议特别提出，教会为「天主的子民」。（参见教会 9 至 17）教会不是个抽象概念，更不是单纯一撮把持重要职位的高官。教会由信仰大家庭的全体成员所组成；大家聚集一起才成为教会，而各人都拥有圣神的恩惠。既然结合成为一个民族，人类亦同时蒙召推进基督在世上的工程。

「实在地，信仰基督的人，并非由可朽的种子重生，而是因生活的天主的圣言、不朽的种子而重生；不是由血肉，而是由水及圣神而重生；他们是特选的种族，王家的司祭，圣洁的国民，属主的族民。……从前不是天主的子民，如今却是天主的子民。」（教会 9）

教宗、平民、主教、修会会士、司铎、以及所有等级和职业的成员，聚合融汇在基督内，便是教会。众人因而成为基督的子民，「天主的子民」。各人固然各有个别的职守，各有个别责任及作用的特殊使命，但却都在基督内组合成为「统一的唯一的民族」；（教会13）各人在洗礼中领受同一圣神，同样获得同一感恩祭的滋养，并且分享人们蒙召的同一期望。在天主子女新荣耀的身份内，各人享有基本平等的地位，这正是天主子民的根本记号。

旧约的词源

「天主的子民」这句话，首先用来指称以色列子民，因此应该在旧约传授脉络的阐明下，才能明白其真谛。实际上，那正好强调着教会原是旧约先知预言的成全。基督是在犹太民族中，向全世界作出的先知预言与应诺的成全；既然信友拥有着祂、祂的新恩宠、以及旧约的日久弥新传统，故此能够自称为「天主的子民」。

基督召集的子民

这句跟旧约大有渊源的召唤，让信众明白自己和别人一般，都是天主子民「会众」的一员。子民就是公教会。全体成员都分享她的尊严，而全体亦各按一己的个别途径，领受使命，执行她创始者基督，「众人的导师，君王和司祭」的上天任务。（参见教会13至17）

旧约中天主子民集会的会众教理，十分清楚地表明他们完全是天主召唤而「聚集的会众」（希伯来文 Qāhāl 亦即「教会」一词的前身）；教会同样也应该由基督「召集聚会」。「子民」所以成为「教会」，只因他们获得圣宠的融汇统一；教会并非象普通一般人聚集而成的集会团体，她的召集者、建立者，是耶稣基督。这一切很显明表

示基督早已规定，祂的子民将如何统一聚集起来。

就象旧约里，特选子民中的权威来自天主，教会亦应该如此；因为教会的权威与服务，全在分派给各人，以及替他们巩固基督的恩宠。基督曾经安排好这些途径，并且派遣祂的宗徒和宣道者。教会里任何「使命」必须源于基督，祂是唯一的创建者，唯一能够有效地分配祂独一无二的司祭与先知职务。

天主的神国

天主在祂的子民中统治一切。教会和天主神国不是十足的同义词，但教会真的是天主神国在地球上的临在，虽然最后的成全必须在永恒中实现。（参见教会 5）

福音讲过「耶稣走遍了全加里肋亚……宣讲天国的福音」；（玛四：23）祂宣讲的真理，属于犹太人的一部份默西亚期望。在某些旧约经书（参见达七；依四十至四十五；厄卅四等），和基督降诞前数世纪的犹太著作里，相当多的篇幅叙述一位前来拯救以色列的默西亚。许多人把希望集中在默西亚将建立的泱泱大国。基督谈论天主的神国、天上的王国，便采用祂那些犹太听众所熟悉的词汇；不过，在祂的教导中，基督很小心把「王国」的概念，从祂生活在当时群众的那种国家主义中分别出来。因此，祂往往刻意强调王国的上天幅度，及其内在与宗教特征。

教会和神国

既知道天主在世间的的神国和教会之间，有着极其密切的联系，就可以讨论一下，基督怎样谈及祂的王国。犹如天主的领域一样，那是心灵的，要到世末才能够成全的；那不是个政治的王国：「我的国不是这世界的。」（若十八：30）虽然如此，祂的神国却根植于现世，基督向群众

表明那该是有形可见的，是个由祂召集并组织的团体，祂更是其「善牧」。（参见若十：11至16）

祂的比喻之一，形容天主的神国好象一粒芥子，细细小小的种子可以长成颗大灌木，「甚至天上的飞鸟飞来，在它的枝上栖息。」（玛十三：32）在解释神国的本质时，他讲过另一个比喻，「好象一个人，在自己田里撒了好种子；但在人睡觉的时候，他的仇人来，在麦子中间撒上莠子，就走了。」（玛十三：24、25）神国里，会让麦子莠子「两样一起长到收割的时候」，亦即人人都大有机会获救。（参见玛十三：26至30）祂还比喻过神国好象「撒在海里的网，网罗各种的鱼」，有好有坏；到了审判的日子，天使将把「恶人由义人中分开。」（参见玛十三：47至52）基督更明白指出，日后必有审判。

有形的教会

从上列及其他比喻，大家可以见到神国——或者更好说世上的教会——是有形可见的：可以被人辨认明白，其中有义人、有恶人，同时又有一个仇视并敌对的王国存在。神国的滋长发展颇为缓慢，但却相当平稳；天主的讯息必须在其中播种耕耘，并且在不同的听众中，按各人的个别状态开花结果，甚或在某种听众内心，根本起不了任何作用。（参见玛十三：3至23）神国更应该和世界交往接触，以便象酵母似的劝化、升华它。（参见玛十三：33）

当基督派遣宗徒，以祂的圣名宣讲神国，教会实际上便成为有形可见的教会。祂清楚指出他们的使命，亦即祂的使命，所以「他们出去，到处宣讲，主与他们合作，并以奇迹相随，证实所传的道理。」（谷十六：20）有形教会的初期发展，在宗徒大事录和书信里，可说是有据可

考。而早期教会稳定巩固的事实，也能够从最早的教父著述求证，譬如安提约的圣纳爵，便极力主张基督信友的责任，务必显明地与有形教会结合统一。（参见希教父集五：699及648）

基督的净配

圣保禄描述教会的属性，以及与基督的关系时，曾经采用一个非常优美的构想，那便是基督挚爱的净配。祂对教会的深厚圣爱，使祂甘心「为她舍弃了自己」；（弗五：25）借着祂的恩宠、圣事及救恩讯息，祂照顾着她、使她圣化：「以水洗，借言语，来洁净她，圣化她。」（弗五：26）祂的圣爱令她成为清秀隽雅的净配：「使她在自己面前呈现为一个光耀的教会，没有瑕疵，没有皱纹，或其他类似的缺陷；而使她成为圣洁和没有污点的。」（弗五：27）

当士兵的长矛刺透死于十字架的基督肋旁，伤口立刻涌出血和水；（参见若十九：34）这股血水如今仍旧在感恩祭和洗礼中，滔滔不竭涌流出来：救世主便透过这股生命涌泉，把新生命赋与祂的净配——教会。她就是新厄娃，新亚当的忠实配偶；（参见格前十五：45）她在基督长眠于十字架的时候，由祂的肋旁造生出来。（参见创二：21、22）

教会是基督的忠实净配。任何人都应该不断留意区别、基督圣爱临在的教会是怎样的教会，而她的脆弱、负罪成员组合的教会又是怎样。赖着基督绝无疏漏的圣爱，教会确是忠诚的配偶，永远宣讲真理，不断迈向圣善、作为祂一切救赎恩惠的有效源泉：「虽然教会依靠圣神的德能，常是基督的忠实净配，并在此世中，常是人类得救的记号，但教会绝非不知，在许多世纪里，所有成员，即神

职人员和普通信友中，曾有不忠实于天主之神者。」（现代43）

慈母教会

「慈母圣教会」这个名词的根源，来自历史上基督团体最初期的传统。

教会被称慈母，因为凭基督圣爱的德能，她养育了无数儿女（参见教会12）；全体信友都是由她所出：「教会以讲道和圣洗圣事，把圣神所孕育、天主所产生的儿女，投入不朽的新生命中。」（教会64）再者、「基督借着教会得以在信友们的心理诞生并成长。」（教会65）为达成上述目标，基督在那些以祂圣名作宣道者的心中，点燃起母爱的火焰；因此，圣保禄向迦拉达的信众写道：「我的孩子们！我愿意为你们再受产痛，直到基督在你们内形成为止。」（迦四：19）

既然基督透过教会，继续滋养各人的新生命，人人都有义务敬重她为慈母，为导师。（参见一九六一年五月十五日、教宗若望廿三世通谕「慈母与导师」。）受到天主圣宠启导的人，体认出教会是结合于基督的，无法分离的忠实净配，并且祂需要透过教会照料祂的子民，这些人当然会对教会怀有绝对忠信的态度。圣思平主教十分激动地这样说过：「你们不可能称天主作你们的圣父，倘若你们不以教会为你们的慈母。」（拉教父集四：502）作为她的忠实儿女，若仅在洗礼中受生于她还不足够，更该从她那里获悉祂净配基督的意愿，同时接受她对信友生活方式的教导。

基督奥体

教会不但与基督十分亲密，不单纯是祂一切救赎恩惠的代理；教会真正就是基督，教会与基督结合成为祂的奥

体。（参见教会7）

基督经常把自己与祂的随从、祂的教会认同。当祂派遣弟子以祂的圣名宣道时，祂向他们保证说：「听你们的，就是听我；拒绝你们的，就是拒绝我。」（路十：16）对那些行善乐施的人，他又宣称道：「凡你们对我这些最小兄弟中的一个所做的，就是对我做的。」（玛廿五：40）圣保禄皈依前，曾经主动地竭力迫害教会，基督责问他：「你为什么迫害我？……我就是你所迫害的耶稣。」（宗九：4、5）最后晚餐中，祂谈到自己和那些凭信仰与圣爱结合于祂的人，有着何等密切的融通连系时，便表示「我是葡萄树，你们是枝条。」（若十五：5）葡萄的树干和枝条，原是一同活生生的真实，基督与祂的教会，基督跟爱戴祂的人们，也同样是这般活生生的事实。

圣保禄在他的一些书信里，曾发挥过奥体的诠释。在写信给格林多信友时，他说道：「你们便是基督的身体，各自都是肢体。」（格前十二：27）在洗礼中，基督遣发圣神到每位受洗者身上；于是，圣神成为天主教教会的灵魂，（参见教会7）一个超越种种隔离疏间、融汇统一全民的独一无二灵魂：「因为我们众人，不论是犹太人，或是希腊人，或是为奴的，或是自主的，都因一个圣神受了洗，成为一个身体，又都为一个圣神所滋润。」（格前十二：13）

的确，教会内各人都有个别的职守，犹如人身四肢五官各各不同。因此在基督奥体中，有的是宗徒、有的施教诲、有的管行政、还有些分配到较低级的工作（参见格前十二：28至31）；然而大家都蒙召争取最高超宏伟的恩惠及使命，迈进信、望、爱的荣耀。（参见格前十三）不同的职务并没有妨碍，反而加强奥体的连系一统：「如今天

主却按自己的意思，把肢体个个都安排在身体上了。假使全都是一个肢体，那里还算身体呢？但如今肢体虽多，身体却是一个。」（格前十二：18至20）

特别是感恩祭，更能促成基督奥体之融汇一统：「我们所擘开的饼，岂不是共结合于基督的身体吗？因为饼只有一个，我们虽多，只有一个身体，因为我们众人都共享这一个饼。」（格前十：16、17）因此，由于众人 and 基督结合为一，彼此亦成为教会内的手足（参见罗十二：5）；既有这样的连系结合，人人应该彼此相亲相爱，甚至最好相爱如基督：「若是一个肢体受苦，所有的肢体都一同受苦；若是一个肢体蒙受尊荣，所有的肢体都一同欢乐。」（格前十二：26）

基督是这个奥体的元首：「祂又是身体——教会的头。」（哥一：18）身为基督信友，需要在基督内成长，一日比一日更与祂认同，愈来愈让祂的丰满生命发扬充沛，完全成为自己的生命：「在爱德中持守真理，在各方面长进，而归于那为元首的基督；本着祂，全身都结构紧凑，借着各关节的互相补助，按照各肢体的功用，各尽其职，使身体不断增长，在爱德中将它建立起来。」（弗四：15、16）

一旦了解教会亦即基督奥体，便应该学习更积极地去爱慕拥戴教会：「为使如此根深蒂固、毫无疏间的爱心，可以存留在我们心灵上，并且日益增强，必须习惯自己在教会见到基督。基督生活于教会中，透过她教导、治理、圣化信众，同时向这个团体内不同的成员，以种种面貌显示自己的那位、仍是基督自己。信众一旦生活在这种明意识的信仰精神内，将不仅会尊崇并敬重奥体中的上级人员，特别是那些奉基督委派，负责照料人灵的人员；他们还将关心我们救主格外爱护的对象，亦即成员中的：弱

小、遇难、伤残、患病、急需自然及超自然助力的人们；天真无邪容易陷入现代的险恶，心灵柔顺如蜡，尚未成形的稚童；末了还有那些贫苦受困的人们。去帮助我们接触到的那些人，都是透过祂的无限仁慈，亦即耶稣基督本人。」（奥体通谕104、105）

教会的标志

许多天主教教会的古老信经，都自称「唯一、至圣、至公、从宗徒传下来的教会」。（参见训导文集150）这句话引证传统上所谓的「教会标志」，亦即让别人能够辨认真正教会的迹象。

「这四个标志中，任何一个该与其他标志，联系在一起，不能彼此分开。」（训导文集2888）每一项称作「标志」的素质都和其他几项联系一致，共同合为一个贯澈相连的概念，指出怎样才真正算是基督的教会。譬如说，教会的「唯一」性突出点，在于她的大公一致，亦即万代万国的信与望一致；又是宗徒性的一致，巩固着最初由宗徒宣讲的信仰一致；更是圣善生活的服务一致。

现代天主教作者著述教会，通常较乐意采用「教会的记号」，而扬弃「标志」的用法。其起因由于日渐体验出，最重要还是把教会视同基督临在的「圣事」；（参见教会1）所以，「唯一、至圣、至公的宗徒教会」被视为教会等于圣事的本质属性，那也就是说基督及祂临在的「记号」。

矛盾的记号

教会的记号能增强并巩固教友的信仰，又可以吸引未有信仰者的注意力，激起他们探究教会的动机。然而这同

时却另有矛盾的一面，因为探究会引致发觉教会里的人性缺陷。于是，教会成员的人性软弱做出不少有损名誉的行为，大大地削弱了记号所应具的说服力。教会源于上天的美善，但却存留在深蒙天主的恩惠、又由罪人所组成的大家庭中，「记号的价值」无论为信与不信的人，都成了个问号。

教会由罪人所组成，从历史上可以找到极明显的例子；只要回溯到文艺复兴时代，教会领袖的骄奢淫逸，或者异端裁判的严形峻法，以及类似的其他事件。甚至到了今天，教会成员仍旧不断表现出他们的人性弱点。天主教教友随时有机会碰到其他教友的丑行，无不羞愤交迫、无地自容。的确，大家都是罪人，大家又是教会；但教会本身永远是神圣的、永远洁净。

教会确实永远是唯一、至圣、至公、从宗徒传下来的教会，即使她包括了负罪的成员。这项事实惹起大众的关注，促使各人留意寻找教会里的基督临在。教会有罪人的事实，固然可以用来说明她所以表现欠佳的理由，但单凭人的素质，却无法解释其标志所证明的一切。

标志比记号更胜一筹，是基督答应赋予祂教会的丰盛恩宠。天主教信经一向声明，坚心相信祂的许诺，永远有唯一、至圣、至公、从宗徒传下来的教会。既然拥有着基督的承诺，教会当然完全放心：「看！我同你们天天在一起。」（玛廿八：20）

唯一的教会

基督的教会，按其成员所相信并公认的信仰，是「独一无二」的一致。教会拥有本质一致的礼典：全体结合于感恩祭里的基督救恩圣祭，分享融汇众人的同一圣体，领取同样的种种圣事。再者，普世教会每个区域、每个组

织，都互相交融一统；所有「地方教会」（教区）在各自的主教领导下，效忠教宗——统一的记号及公仆。这是活力的统一，由基督圣宠的恩惠里，所自然涌流出来的统一。

至圣的教会

信经宣称教会至圣至善。如此的圣善首先可以在创立者、耶稣基督身上看见；从祂身上，从祂的圣神，滋生出一切的圣德美善。借着祂，教会全部的教导都是至圣的，并且一字不易地永远是祂的教导。教会的礼典也是至圣的；同时，给教会成员所施行的圣事，使他们得以生活于基督化的生命中。

教会号召大众参与圣善的生活。（参见教会39至42）这一点、即使其中的成员犯了许多罪愆，亦不会有所变更；凡真诚遵奉天主教信仰的地方，基督必将造生圣善的丰盛果实。教会中虽有某些成员身负丑行与罪恶，然而信友可以安心坚信教会的至圣，因有更多的成员仍保持超卓的圣德美善，甚至万死不辞。古今中外，教会向来表现着如此的圣善；也许在基督团体的历史上，没有任何时代，可以比得上现代，看看如此众多的艰难阻滞，为信仰作见证的人们，他们在千辛万苦中见证自己的信仰，甘愿受难遇害在所不惜。他们真应该尊为现代的致命。

至公的教会

基督的教会，必然是「至公的」。「至公」表示普遍、全部；因此，天主教教会是万世万国万民的教会。

再者，教会的至公性也因为她一向传授基督全部的教导，同时教会知道自己受命于基督，向历代列国宣扬那些教导。

从宗徒传下来的教会

最后，教会是「从宗徒传下来的」，跟宗徒时代的教会，完全是一个。

基督在宗徒之中创立祂的教会。他们又任命了继位者，而教会是由宗徒传承下来，正因此教会继续由他们的继位者掌管治理。称教会是「从宗徒传下来的」，亦即表示耶稣基督的教导，首先由宗徒宣扬于世界，而该项传承宗徒信仰所生所长的基督团体，现正继续实现于天主教教会。（参见教会 8）

历史中的教会

教会内部的结构从来没有变动过，一直拥有着清皙的标志，表明隶属于基督。另一方面，她又是深入历史的教会，受命宣扬与实践最有助各世代、各文化的方式。

基督的教会「绝非不具形状的组织，飘浮人世之上，或者毫无踪迹地隐藏世间万国之内……任何人反省过一个无形教会，是多么脱离人类历史，多么不符人性状态，他必将了解具体有形的组织又是多么重要：这正是天主教教会向来相信基督给祂的教会所作的安排。」（一九六七年十一月、美国主教团牧函「现代教会」第二章）任何世代里，生活在当代人群中的天主教教会，就是这个具体有形的教会。教会不是学者虚构的抽象意识，而是历史里活生生的事实。

教会在每一个瞬息消逝的世代里都充担起媒介的任务，让基督给当代的人们，透过教会传达祂的真理、祂的恩惠。教会必须采用当代当地的语言，必须生活于个别世代的不同环境里。由于同一位基督经常临在教会里，在其中施教、圣化，并且召唤所有的人透过她奔向同一个期望，教会本质上永远一样。不过，教会有许多地方也反映

着历史的累积；无论教父时代、中古时代、文艺复兴与启蒙运动等，各世代的特征都铭刻在教会里。

世界上各种伟大的文明，早晚都一个个衰落消失。然而教会在那些文化全盛时期，亦先后共存相偕，直至那些文化衰落以及其辉煌制度亦消失之后，教会却仍旧存留不易。教会可以延续超越一切的转变，因为历史的上主已经许诺给教会，将存留到世界的终结。

教会的圣统

按照基督的意愿，教会是个圣统组织的团体。（参见教会18至29）圣统就是说「神圣领导制」。表明基督规定教会的圣统组织，亦即声明基督亲自决定，由祂委派指任的主教及司牧，来统治管理祂的子民。

虽然天主的子民全体蒙受性质一样的邀请，过度信、爱与永恒的生命，团体内不同的成员，却各自负有个别的任务。首先，有领导的职务：基督凭祂的天主性权威，委派一些人以祂的圣名，训谕、圣化和治理教会。教会宣称那些继承由基督直接受命的人士，是按照天主自己的旨意，同样是教会的统治者和监护者。（参见宗廿：28）基督既然许诺给教会及牧放祂的羊群的人，祂将和他们一起，那便不是一世一代的事，而是「直到今世的终结。」（玛廿八：20）

经书的根据

新约得以成书，是由生活在这信仰的新团体里的人编写而成。新约中可以找到许多界定初生教会形态的耶稣言行。当上主尚在人间，在逾越奥迹及圣神降临之前，祂的听众根本不明白祂讲论教会的大部份谈话。但是，由圣神

默感写成的福音及书信，却为教会——这个耶稣所创立，负责推行祂的工程的团体——作出强而有力的见证。

在祂开始公开生活的时候，耶稣召集一群拣选出来的特权份子，作为这幢天主新宇的基础：「天一亮，祂把门徒叫来，由他们中拣选了十二人，并称他们为宗徒：即西满，耶稣又给他起名叫伯多禄，和他的兄弟安德肋、雅各伯、若望、斐理伯、巴尔多禄茂、玛窦、多默、阿耳斐的儿子雅各伯、号称『热诚者』的西满、雅各伯的兄弟犹达和犹达斯依斯加略，他成了负卖者。」（路六：13至16）

在祂的公开生活期间，耶稣便训练宗徒负起领导的职责。祂委派他们教导、施洗、赦罪、举行感恩祭等的职务；在最后晚餐中，祂又答应他们派来真理之神，辅导并巩固他们的工作。（参见若十六：13）五旬节日的述事和日后教会历史中，新约一再复述那项许诺的应验。祂向祂的宗徒作最后的训话中，耶稣再把祂所拥有的「一切权柄」，授予他们：「你们要去使万民成为门徒，……教训他们遵守我所吩咐你们的一切。看！我同你们天天在一起，直到今世的终结。」（玛廿八：19、20）

新约里教会圣统的见证不仅是几句单独个别的章节，而是一种教会的生动清新素描，列举圣统各阶层（宗徒、他们的合作、以及受命领导的人士）都有其个别不同的任务。整部福音中，经常可以看见这样的远景；而宗徒大事录和新约书信里，更记叙过这些领导职责的执行和实施。

圣伯多禄的预许

上述某些章句，颇值得格外留意检讨。圣玛窦福音的高潮中有一段描写西满激动地宣称相信耶稣是默西亚；由于西满体认出祂的身份，耶稣便赐给他一项神圣的新任务与地位，还替他改名伯多禄。伯多禄这名字的意思，就

是「磐石」，而耶稣则预许伯多禄将会象地基的磐石那样，让祂在上面创立起祂的教会。时间的侵蚀、甚至死亡，都没有办法压制教会：她必将恒存。祂将统治之钥和约束解放的权能托付给圣伯多禄，这块磐石：「约纳的儿子西满，你是有福的，因为不是肉和血启示了你，而是我在天之父。我再给你说：你是伯多禄（磐石），在这磐石上，我要建立我的教会，阴间的门决不能战胜她。我要将天国的钥匙交给你：凡你在地上所束缚的，在天上也要被束缚；凡你在地上所释放的，在天上也要被释放。」（玛十六：17至19）

这些预许的应验又都有记录可考。耶稣受难时，伯多禄显得十分脆弱，他三次否认他的师尊。复活后，耶稣便诱导伯多禄三次声明悔改的爱心，并因此确立伯多禄的司牧和率领所有羊群的地位：「耶稣对西满伯多禄说：『若望的儿子西满，你比他们更爱我吗？』伯多禄回答说：『主，是的，你知道我爱你。』耶稣就对他说：『你喂养我的羔羊。』耶稣第二次又问他说：『若望的儿子西满，你爱我吗？』伯多禄回答说：『主，是的，你知道我爱你。』耶稣就对他说：『你牧放我的羊群。』耶稣第三次问他说：『若望的儿子西满，你爱我吗？』伯多禄因耶稣第三次问他说：『你爱我吗？』便忧愁起来，遂向他说：『主啊！一切你都知道，你晓得我爱你。』耶稣对他说：『你喂养我的羊群。』」（若廿一：15至17）

托付圣伯多禄的司牧任务，就是管理和领导教会。牧羊的象征说法源于犹太历史，可以追溯到达味时代：「你应牧养我的百姓以色列，作以色列的领袖。」（撒下五：2）基督也采取同样的典型，形容祂本身的任务，说道：「我是善牧，我认识我的羊，我的羊也认识我。」（若十：14）

新约以种种方式，提示教会内圣伯多禄的特殊地位。最后晚餐中，耶稣对伯多禄说：「我已为你祈求了，为叫你的信德不至丧失，待你回头以后，要坚固你的兄弟。」（路廿二：32）借着圣伯多禄，全体信友得以在危难的时候，巩固他们的信仰。

至于和圣伯多禄合作的全体宗徒，基督亦授予同样的任务，在祂的教会里执行治理的权能。（参见玛十八：18；教会22）宗徒集体的使命，基督比喻为基督本身受命于圣父的差使（参见若十七：18）；宗徒集体被派往劝化整个世界：「你们往普天下去，向一切受造物宣传福音。」（谷十六：15）

五旬节日后，宗徒到处传播教会的种子，按他们觉察到的需要，指派地方教会人员，主管并治理当地信众。（参见宗十四：23等）

宗徒的继承者

圣伯多禄和其他的宗徒必有一天逝世，但托付给他们的使命，却应该推行到今世的终结。（参见玛廿八：20）「因此，宗徒们便在这个系统组织的社团内，注意到了设立继承人的问题。」（教会20）生活在宗徒时代后期左右的教会早期教父，也都关心该项继承问题；圣佳孟教宗于公元九十六年，致信格林多教会，声称宗徒亲自「立下千古不移的规定：当他们逝世的时候，另一些认准的人将继承他们的神圣职务。」（希教父集一：296）

因此，从教会初期起，宗徒委任并继承他们的主教，已经公认为合法的司牧，以基督之名、主管并治理教会。信友应该显明地在主教身上表现出对基督的忠诚。所以安提约的圣纳爵，在公元一〇六年的一封信上，恭维亚洲费城教会，称赞他们是「无限欢乐的根源，尤其当信众肯同

心协力、在主教和他的助理中一致团结，亦即按耶稣基督规定所委派，并蒙祂以其自身意愿，透过祂的圣神化工，坚定忠信的司铎与执事。」（希教父集五：699）

服役的圣统

梵二公会议宣称圣统即「服务」Diakonia——服役的职务。「这些秉有神权的职员，为其弟兄们服务，使天主子民的各份子，也就是所有享有基督徒的真实地位的人们，都能够由衷地、整齐地共趋一个目的地，而达于永生。」（教会18）

基督坚持祂教会内享有权威的人士，应该遵循祂的表率，谦逊地运用他们的权力（参见玛廿：28）；祂亦教导大众尊敬合法的权威，并且从赋予其中的神圣恩宠获益，即使实际上掌权者的私生活，有忝职守。（参见玛廿三：3）最后晚餐时，基督以戏剧性动作，强调运用权威在于服役：「若我为主子，为师傅的，给你们洗脚，你们也该彼此洗脚。」（若十三：14）不过，教会当局更该在服役时，争取积极的主动态度。任何不能服役于民的教宗或主教，未曾致力巩固他们的信仰，又不指导他们的伦理生活，实在就不配所应具的尊严了。

因此，北菲协埠主教圣思定，曾向托他照顾的信众说道：「我为你们而存在，使我战栗；我和你们一起存在，使我心安。我为你们是主教，我和你们同是基督徒。前者是对职务而言，后者是对圣宠而言；前者表示危险，后者表示救援。」（教会32）

权威与分工，是人类共同合作不可或缺的基本要素。所以基督在祂的教会组织内，树立起权威，也就毋需讶异。这毕竟是个人的教会。况且，本着祂的仁慈，祂愿意让人类不但享到救恩的成果，更能以种种形式参与祂的救

恩工程。

现代的圣统

圣伯多禄与其他宗徒的身份，许多方面都异常突出。他们原是与耶稣合作的特权份子，然而他们大部份的职责，却需要存留在教会之内。他们的历久不变责任，亦即训谕、治理和圣化信众的工作，如今在教会里由继承圣伯多禄职位而出任首席司牧及主教的教宗，由继承「宗徒团」职务的「主教团」，继续推动进行。教宗及其他主教犹如宗徒本身那样，并没有取替基督，而是让基督在他们内，并透过他们，继续牧放祂的羊群：「在信友们中间，主教代表着最高司祭耶稣基督。」（教会21）

教 宗

梵一公会议引述经书章句，谈论基督授与圣伯多禄，治理祂教会的特殊身份地位，以解释圣伯多禄继承者的首席权本质：「司牧们的元首兼羊群的伟大司祭——主基督，为了永远的救援以及教会永久利益起见所建于真福伯多禄宗徒身上的，也由同一创始者——基督，被建立于教会中，因为那建基于磐石上的教会，既将屹立不移，直至世末，则自必常存无疑。是的，没有人怀疑过，反而自古迄今，人人皆知：圣的，至福的伯多禄——宗徒之长，信仰的支柱以及公教会的磐石，从我们的主耶稣基督——人类的救主、赎主，领取天国的钥匙：他便自古迄今，常在自己的继承人内，即在那由他所奠基，且用他的血所祝圣过的罗马圣座的主教们内，『生活着』，统治着，并『执行裁判事宜』。因此，不拘谁，凡接此座位，承继这伯多禄者，按基督自己所规定，就获得伯多禄对全教会的统治

权。『所以，真理的寄托存留着，而真福伯多禄，既在所领取的磐石的坚固性上，坚持到底，那就不会放弃教会的管辖权——统治权。』因此缘故，『所有教会，有鉴于罗马教会之必具更有力的领导，故常来罗马教会，这就是说：各地的信众都在这宗座内，大家结合成为一个身体，犹如肢体之结合于头部一样，因为可敬公共团体的权益，都是从这个宗座，流到众人身上的。』（训导文集3056、3057）

于是，公会议郑重宣布一项信道，声明遵照基督的意愿，圣伯多禄职位历代以来从未间断，而罗马教宗确实掌管圣伯多禄的普世教会首席地位。（参见训导文集3058）

公会议跟着又说明宗座管辖权的本质和范围，是在于治理或照顾整个教会的权利与义务（参见训导文集3059至3064）。宗座拥有整个教会的治权。他不仅是罗马的主教，还是普世教会的主教；他的主教权威是「直接的」，那便是说全体信众不分等级，人人都得接纳这位首席司牧的牧灵指导。他是所有教会的主教，亦即其他主教、全体信众的个人及团体的主教。教宗的权利义务更不限于信仰和伦理的教导，而是延伸到普世教会里，一切有关纪律及治理的事务。

教宗的名衔极多，譬如罗马圣座、最高司祭、圣父、基督的代权等……但当签署公文的时候，习惯取用的最恰当、最可贵的称号，应该是：天主众仆之仆。

主教团

「由于主的规定，圣伯多禄及其他宗徒们组成一个宗徒团。」（教会22）基督固然把首席的真实权威，授与圣伯多禄，他并非单独肩负全责，而是和其他的宗徒友善地、集体地照顾教会。教宗身为圣伯多禄的继承者，他在

治理教会的时候，也同样地和继承宗徒团的其他主教，集体行动。而各地主教亦都完全尊重基督规定宗座以祂的名义，所担当的角色，跟他一起合作处理整个教会的业务。

这样的「集体性」一向都可以从教会的具体措施得到证明。连在教会最早期的时日，一旦出现危及信仰的统一或纯正问题，各地主教在圣神辅助下，大家团聚一堂召开公会议，决定整个教会的行止动向。

古代另一项集体性的表现，就在十分重视各地方教会之间，尤其地方教会与罗马宗座的「相通」。他们「经常在统一、爱德及和平的联系之下，息息相通。」（教会22）主教彼此「相通」，亦即融汇统一整个教会的记号和表现。

集体行动

「不管表面如何，教会现在更同心协力地服务，并更觉醒使徒的工作。这种团结是来自梵二所说的集体性的原则。」（人类救主5）

全体主教的集体本质表现，最显明的典例是召开公会议。历代以来，这类公会议先后共有廿一次，主教从教会各地共聚一堂，研讨教会内一些信理或纪律事项；而最近所召开的，便是公元一九六二至六七年间，在梵蒂冈圣伯多禄大殿的梵二公会议。

公元一九六五年，梵二公会议末次会议，教宗保禄六世宣布在教会内设立一个集体合作的新机构：世界主教大会。（参见梵训导集二：444至457）世界主教大会从全球各地主教中，遴选主教代表组成，并由宗座定期召集开会，研讨教会面临的若干问题及牧民事务。透过这样的咨询，主教集体协助教宗处理业务，又向他反映全球各地的主教和信众意见与需求。

自公元一九六七年召开首届世界主教大会以来，每隔相当时日，已陆续召开过多届的咨询会。

教区内的主教

天主教教会划分成许多地方教会——教区。每个教区委派一位主教，负责当地的教会。掌管教区内的主教称「主任主教」，一项表明他在该教区权威的名衔。主任主教往往有辅理：或者襄理主教，帮助他照料信众。主教在他所治理的教区内，是正统信仰的当然导师，是融汇一统的中心和记号，是委托他照顾的子民中，「天主奥秘的管理人。」（格前四：1）于是，身为信众的真正导师，主教必须跟教宗，以及主教团的其他主教，彼此和好相通。在他主持的教区里，主教还应该凭着和透过他的司铎与执事治理业务。他们在教会内的任务，完全隶属主教，而他们是因着领受神职，成为他的「合作者」。（参见教会28）

主教照料他的信众，的确是基督的真正使者及代表。当他由前辈祝圣而晋身至主教行列，又从合法当局领受治理教区职责时，他便成为宗徒的一位继承者，享有基督亲自授与的权柄，管理他的信众。该项权力的运用，必须本着基督的精神，借此扶助信友保持团结一致，在圣爱中日益增长。（参见教会26、27）

教会内的救恩

天主教教会素来坚信自己是耶稣基督唯一的教会。这种说法并不是要批评其他基督化团体全无价值、不真不实、或者其中的成员并不忠信于基督。相反地，这原是最精确的措词，说明本章谈论过的许多真理：是相信耶稣确实意愿借祂派遣宗徒的宣道，并透过圣神的圣宠而成长的

教会内，亲自临在其信众中间；又是宣称祂在宗徒间所创立的信仰团体，正如祂的意愿那样地继续成长，在历代万世都呈显出「唯一、至圣、至公、从宗徒传下来的」标志；这也是声明存留天主教教会内的基督，邀请所有的人在这有形可见的活力教会里，完全统一于信仰之中，和密切融通于圣爱之内；这更是基督在救恩的仁慈内的见证，呼吁人们凭圣宠而体认教会等于祂临在的圣事，因而投身教会并享有祂在其中所赐与的生命。

「这就是基督的唯一教会，我们在信经内所承认的至一、至圣、至公、从宗徒传下来的教会，我们的救主在其复活后交由伯多禄治理的教会，也就是托给伯多禄和其他宗徒去传扬与管理的教会，基督把它立为『真理的柱石和基础』。这一个在今世按社团方式而组织的教会，在天主教内实现，那就是由伯多禄的继承人及与此继承人共融的主教们所管理的教会。」（教会 8）宣称基督的教会「存于」天主教教会，等于宣称基督的教会是历史性的具体事实，而这项具体事实完全根据有形可见、活力充沛的天主教教会。

分离的弟兄

许多不算完全隶属天主教教会的，其实也真正是基督的子民，而且由于种种关系联系上祂教会的救恩圣事：「现在出生于这些团体并接受其教育而信仰基督的人，不得责以分离之罪，公教会仍以兄弟般的敬爱看待他们。他们既信仰基督并合法领受了洗礼与公教会仍保持着某种不完整的共融。」（大公 3）他们虽然没有和她结合为一，完全享有天主教信仰的喜乐，又不能与那些基督委托牧放羊群的人相通，他们还可以分沾到许多基督的恩惠，例如对祂的信仰、洗礼和「向着大公统一的方向推进」的恩

宠。（教会8）天主教教友应该尊重他们身上的天主恩宠，勉力活出他个人的神性生命，并显出其中的真正本质，以便别人领悟在教会内与基督完全结合为—的幸福。

唯独教会拥有救恩

教会从开始便宣称基督是唯一的救主，人类得救必须投奔祂。投奔祂的完全显明途径，唯有参加信仰大家庭的教会；这便是在洗礼池前接受新生，并且与祂委托教导和祝圣祂子民的那些人，彼此交融、一起生活。

「教会之外、别无救恩」（拉教父集三：1169），是第三世纪圣思平的名言；教会也一直宣扬这项信道。不过，这并不是说，那些非因本身过失而未能认识教会中基督的临在，又未能明白祂所规定新生的命令的人（参见谷十六：16）将会被摒出救恩之外。当然，凡真心实践天主对他们一切要求的人，决不会被摒除于永生的期望之外，因为他们没有遭受拒绝，去拥有某种凭意愿参加教会的成员身份。（参见训导文集3870）

虽然如此，圣思平的古典格言，仍有其迫切的警惕性。天主教教会绝对不是一个随便参加与否的组织。基督极端着重世人相信祂的一切教导，服膺祂的救世命令，彼此联合团结为祂的大家庭。凡体认天主教信仰的真实性，又了解基督愿意人人都生活在其中，却明知故意地违背该项严重的召唤，他就是自弃于救主，自绝于救恩：「所以，如明知天主借耶稣基督所创立的天主公教为得救必经之路，而不愿加入，或不愿在教会内坚持到底，便不能得救。」（教会14）

这毕竟不是人的忠信问题，而是应该对耶稣基督竭诚效忠。号召一切造化迈向永生的正是祂，并且「天下人间，没有赐下别的名，使我们赖以得救的。」（宗四：12）

第十四章 基督牧放祂的子民

教会传统地把救主基督的任务划分三大类：祂是先知、真理的导师；祂是君主、指点方向的主管；祂更是圣化者、以丰盛圆满的生命赐给祂的子民。（参见若十四：6）基督不但亲自执行祂的使命，同时亦透过祂的教会行事。祂和教会一起，在其中活动，并让整个教会的成员，各按各的身份与职守，积极参与祂的救世工程。

此外，耶稣又以特殊方式临在祂的主教之中。祂的教导、治理和圣化措施，借他们而遍及全体信众：「在信友们中间，主教们代表着最高司祭耶稣基督。」（教会21）因此教宗圣良一世，在第五世纪的一次宣道中表示：「坐于圣父之右的基督，也在祂的大司祭的团体内……祂身为最高司祭，自然不会脱离祂的主教团。」（拉教父集五十四：154）

本章内容为基督在祂的教会内，如何教导、治理和圣化祂的子民。下文又特别检讨教会的训导使命：神圣的教导何以绝对需要？向那些人宣讲？以及教会训导当局，有什么途径指导信仰生活？

基督教导祂的子民

基督是祂子民的导师。祂的救世使命大部份工作，就在解除人类无知及困惑的绝望状态，摆脱的是那种深沉畏惧，不知天下有无真实的可能：「我为此而生，我也为此而来到世界上，为给真理作证。」（若十八：31）

耶稣这样地关心真理，正因为祂本身是真理、道路和生命。（参见若十四：6）祂在人间的公开生活，大部份

用于教导群众；而祂所听到的称号，最普遍的亦是「师傅」。祂是上天真理仅有的见证，正如降诞奥迹的启示：唯独祂既是圣父的永生圣子，完全分享祂的智慧，同时又生活为人，可以讲述人所不能的真理事实，因为祂就是最佳的见证。

然而，耶稣也透过祂派遣的人宣道。在祂生前派遣弟子宣扬圣道时，祂「派遣他们……到他自己将要去的各城各地去。」（路十：1）等到升天前派遣宗徒的时候，祂自知日后世人不会见到祂的肉身，于是便答应永远存留在他们的教导之内。（参见玛廿八：20）所以，宗徒一旦「出去，到处宣讲，主与他们合作，并以奇迹相随，证实所传的道理。」（谷十六：20）那些不肯听信祂派遣者的话的人，就不只是拒绝人，而是拒绝祂；反过来说，接纳那些教导的，亦等于接纳基督。（参见路十：16）

人类需要天主的教导

人类需要天主的教导。虽然天主早已在祂造化的一切中启示自己，但堕落后的人类若仅赖一己的力量，人性的愚昧及凡心会令他们无法对天主拥有清皙肯定的认知。人性理智可以推断得到真实的天主知识，单靠自然和哲理体验的人类知识，无法伸展到使每个人能个别的领悟天主、一位慈爱而付出自己的在天大父。（参见启示 6；另参见训导文集3004、3005）

「除了父外，没有人认识子，除了子和子所愿意启示的人外，也没有人认识父。」（玛十一：27）世人听过天主，但除非靠耶稣的恩惠，没有人能够借救恩性和爱的信仰认知去了解天主：「从来没有人见过天主，只有那在父怀里的独生者，身为天主的祂给我们详述了。」（若一：

18) 基督好几次提到这件事情，而基督的降临，正是为赋予人类，个别及救恩性的天主认知。

其实，人类就算有基督启示的知识，还不能立即了解天主，或者直接面见天主。耶稣借着谈论天主的真理，又透过祂的本身与行实，启示出天主的宽仁；但世人所见所闻的，只是祂降生为人的天主性，以及聆听到人类有限语言所传达的天主无限真理：「我们现在是借着镜子观看，模糊不清……。」（格前十三：12）信仰带来生命、确定和欢乐，人却未能清楚地面见天主，还需等待永生开始的那天，才可以「面对面的观看」：「我现在所认识的，只是局部的，那时我就要会认清了。」（格前十三：12）「因为我们知道，我们几时住在这肉身内，就是与主远离——因为我们现今只是凭信德往来，并非凭目睹。」（格后五：6、7）

虽然如此，信仰的智慧本身已经是一项光辉灿烂的事实。它没有替人带来他们期望在天堂所享有的天主神见，但至少给人真理。它凭耶稣权威的最佳见证，提供导向圣父的一条稳妥和自由的大道。

人类语言和信仰

世人所见所闻全是受造的有限事物。所有人类语言和概念，也受到这些限制。因此，语言不能够适当并完整地传达到、无限无量的天主在祂本身内的事实真相。幸而，还可以利用一些办法去正确谈论天主。

天主不象人那样，有着种种欠缺、局限的存在。天主不会死亡、无知或者受制于时空。世人能够正式称祂不朽、全知、永恒——那便是说，祂的生命完全没有人性生命中所惯见的诸多缺陷。更有些天主的真实，能使人理会到一切来自天主，而所有美善的根源，亦都在于祂。真

理、善美、生命、智慧——的确，天主可以说拥有全部美善，然而在祂身上的这一切美善，根本超乎人类语言力量所及，况且人性理智亦无法领略其中的全貌，除非等到面见祂的那一天。

过去，耶稣和祂以前的先知向人宣扬天主，他们都声言在宣讲有关一切受造的无限上主的真理。他们用的是人类的语言，而经书则坚持那种语言，无法讲述真理的万一：「眼所未见，耳所未闻，人心所未想到的。」（格前二：9）然而、最可贵的是：天主竟成为人类永远的幸福。

不过，人类语言多少还能够表达一些天主愿意它传递的讯息。创世的信理、降诞的奥迹，便属于这一类。人是有限的，人所熟悉的世界也只能局部反映天主；幸而上天下地的受造，原来就为着「陈述天主的光荣。」（参见咏十九：2至5）

天主之言，用语言表达的天主性真理，绝非单纯世人独自制造出来的。圣父本身原是启示智慧的渊源；主基督从圣父领受一切真理，祂同时又是运用人类语言的一位，并且真正以人类语言宣讲祂来传授的讯息。

怎样领会天主性的讯息

人类任何教学是要提供一套讯息或真理，让人领悟、思考，然后采纳或拒绝。大多数的教学都会列举出论证和理由，来证实所授的真理事实；聆听者则本着一己的经验与体认，按照论证及讲授真理的强弱，自行作出决定。这样形成的见解，并非基于讲师的权威，而是凭自己理智的权威。其他方式的教学，则往往根据人对人的信任。当聆听者因着某些理由，肯定他的讲师诚实可靠、有见识、够资格，就会接纳他所讲授的视为真理。象这类讲授的事

理，原则上可以鉴别检验，然而缺少这样的信任，教育实际上很难有深一步的进展。

信仰的教导是属于「见证」，跟一般教学大有区别。天主的发言并非来自任何人，那是天主的恩宠；信仰的核心奥秘亦不受任何检查分析。天主不象一位讲师，向人陈述祂本性的内在奥秘，和祂仁慈的救世大纲，再指出许多有关连的证据，以便求证祂宣讲的真理事实。世界根本容纳不下天主愿意向人类讲述的一切神圣事项的适当记号。祂作的是个别的启示，祂讲述的真理又只能凭祂的发言去了解。唯有靠上天的信仰，才能够确切领悟这样的讯息。希望能有天主的神见，已经超乎信仰的范围；然而，正因为不可能见到其他，这便足够证实信仰提供的事理。所以，直到享有幸福的天主神见之前，只能够凭口供、见证，去接受信仰讯息的知识。

幸而在这件事上，见证已经绰绰有余，虽然换到其他任何状况，却又会略嫌不足。究其实，无论别人多么好，谁也不可以完全肯定信任他，因为他跟自己一样，在许多方面都是不够完善的。天主的见证却完全与人不同：「天主的证据更大，因为天主的证据就是祂为自己的子作证。那位天主子的，在自己内就怀有这证据。」（若一、五：9、10）天主有办法把祂的讯息介入历史之中，并授予祂拣选的标志，因而促使人们从内心去理解，可以完全肯定地认识到，天主派遣的发言者，真是祂的发言者。

如果相信某某是天主的发言者，需要经过冗长的争论鉴别，大家也许免不了继续存疑。天主却有办法使祂召唤的人，十分确切地明白那真是祂在所派遣的发言者身上讲授。宗徒认明基督身上的天主，全靠圣宠的恩惠，而非靠冗长的推敲鉴认。（参见若六：69；玛十六：16、17）同样地、得撒洛尼人也是凭内心深处的坚定信念，了解圣保

禄所讲授的，实际便是天主的话。（参见得前二：13）因为信仰是临在的天主的恩惠，祂借圣宠赐给人一项隐晦而确实的享受，分沾祂本身的智慧；所以人类从信仰获得的坚定信心，在有些方面固然显得莫明其妙，比超人类的其他认知却又稳妥得多。

教会的任务在于训导

唯独天主能够使人了解他们最需要的真理事实，那便是隐藏在天主之内的奥秘，即一切真实根源与终结及祂所怀有的动机与计划。天主激发世人用祂的名义发言，（罗十：14、15）同时在祂的安排下，使聆听者能够辨认这些号称先知者，的确在代祂发言。最重要的是在基督身上向世界启示了天主：「天主在古时，曾多次并以多种方式，借着先知对我们的祖先说过话；但在这末期内，祂借着自己的儿子对我们说了话。」（希一：1、2）天主圣子如今透过祂所挑选出来，并以祂的名字承受命令的人，继续向人发言；（参见若十五：16）天主的发言者绝对不可以自己名义，他们必须是因祂的名字蒙召才行。（参见耶廿三：13至28）

天主圣言和宗徒

基督委托给宗徒的任务，是用祂的名义——正宗地——宣扬祂的教导。祂保证他们会有圣神的辅助，维护他们言论中的一切真理。（参见若十四：16及26）祂授命他们向万国讲述祂的教导，促使所有的人相信他们的话等于天主的话；（祂也会使那些祂召唤皈依信仰的人，有办法从祂的发言者身上，认出祂自己。）同时祂又答应与他们一起存留在他们的训导之中，直到今世的终结。（参见玛廿

八：22)

在他们的训导中，宗徒享有特殊的恩宠。不但圣神会维护他们忠于往日听自耶稣的教导，祂更充实他们对神圣真理事实的执着与领悟。

捍卫信仰的宝库

随着宗徒时代的结束，新的公共启示亦告一段落。教会以后的任务，便在付托给宗徒的讯息——信仰的宝库，在其中生长，培养它的发展，和使它充沛活力与效验，成为重整大地的酵母。上文所谓启示继续存留到今天的意义，是指生活的天主继续临在祂的子民之中，同时借着祂的不断关怀照顾和祂的圣宠恩惠，使他们体验并热爱祂和福音的喜讯。耶稣早已宣讲全部救恩的讯息，并且传授给祂的子民：「在我们的主耶稣基督光荣显现之前，已经不需要再等待任何新的公共启示。（启示4）。

弟茂德书和弟铎书中，曾经强调需要怀着爱心，处理信仰的宝库和「保管你所受的美好寄托。」（弟后一：14）基督是唯一的救主，除了祂给人的那部福音，亦即教会一向所宣讲的讯息之外，再也「没有别的福音。」（迦一：6）祂的讯息由继承宗徒的人忠心保管，他们是信仰的正宗导师和见证。捍卫真理的主教，必将受到天主圣神的助佑。他们不会享有特殊的启示，但由于天主的仁慈，和祂子民的得益，他们将能够以毫无错谬的真理，去宣扬那项讯息。（参见启示8）

主教必须提高警惕，积极主动地完成他们的任务。天主召唤他们满怀爱心地替祂和祂的讯息服务。在圣保禄宗徒给弟茂德的一段灵感劝谕中，圣保禄委派他的弟子担任厄弗所教会的主教，负责领导职务，他指出教会历代万世导师的职责说：「我在天主和那要审判生死者的基督耶稣

前，指着祂的显现和祂的国，恳求你：务要宣讲真道，不论顺境逆境，总要坚持不变；以百般的忍耐和各式各样的教训去反驳，去斥责，去劝勉。」（弟后四：1、2）宗徒圣爱的工作就在：小心注意子民聆听到天主救恩的讯息。

主教的职责相当艰钜。有些人固然渴望基督的救世真理，他们也许感到这项真理，要求他们付出相当的牺牲：况且，在肉躯的软弱未受圣宠治愈之前，内心往往会倾向于推拒福音，或者至少改变其中一些条件，企图在思言行为上，不必要求那么彻底的洗心革面和守正不阿…「因为时候将到，那时人不接受健全的道理，反而耳朵发痒，顺从自己的情欲，为自己聚拢许多师傅。」（弟后四：3）

这几句话令人回忆起一些值得惋惜的事件，一些宗徒和教会历代都出现过的不幸经验；企图妥协的人太多了！他们瞥见在基督内的期望，并渴望去拥有它，但又不肯把自己的身心、整个生命投入。他们设法编制一套不甚苛求的福音版本。为了要反驳这种扬弃信仰纯洁的见解。圣保禄一再口诛笔伐，最显明的例子莫若他的致迦拉达书。

当然，牧民工作并不是经常那么紧张、艰苦。从祂的发言者身上体认出天主的讯息，因此对服膺代表天主赐给他们救恩之光的人，表现出慷慨、器重和忠诚。这样的经验实际上，将由于群众的敬爱尊崇而使牧者不断获得激励和鼓舞。主教的任​​务确是辛劳异常；作为一位忠诚信实的主教，应该为信仰任劳任怨；（参见格后十一：28、29）幸亏天主加给他们宣道的神恩，能赋予一种灵验的特效，令宣讲成为幸福的快事。善牧者天主永远使祂的信众，从祂发言的受造司牧口中，聆听到祂的声音；再者，蒙召替人生带来意义的天主讯息服务，真是幸福的圣召。因为该项讯息的宣讲者，亦必嚐到天主圣神辅佑人的丰盛效果，他们将见到自己讲的话，受人信任接纳：「我们不断地感

谢天主，因为你们由我们接受了所听的天主的言语，并没有拿它当人的言语，而实在当天主的言语领受了，这言语在你们信者身上发生了效力。」（得前二：13）

信理的发展

教会传授信理教义的方式并非一成不变，因为所教所信的原是生动活泼的信仰。世代以来，教会的祈祷与学习、圣神的辅助默佑，导使教会日益了解上天的讯息。圣母玛利亚与宗徒在复活期后的信仰，虽然缺少了许多世纪以来借推敲思考所发明的信仰术语和表达方式，但他们深入明白耶稣的奥秘尤胜于今日的教会。但为整个信仰团体而言，启示的讯息是一日比一日有更深入清彻的领悟。

信理教义的发展与舍弃信理绝不相同，亦非以新信理取代旧有的教导；更没有表示可以否认教会曾肯定的一切：「因为慈母圣教会，一次所宣告的信理教义，就该永远予以坚信无疑。」（训导文集3020）

信理教义的纯正发展一向导循着连贯的脉络：由局部伸展到全面性了解，因此当信的项目依然该信，但其玄奥与后果则愈来愈明朗。再者，信仰中所暗示过而含糊不清，又因暂时阻碍未能完全注意到的项目，也许能够转为清楚明白、真正隶属启示福音的讯息。这样的发展不是来自新启示的功力，而是由于更明白体认传授下来的讯息。「理解力、知识、智慧虽有所增加，……但教会还是保持着同一的领域，即同一的信理、同一的意义、同一的主张。」（训导文集3020）

举例说来，基督化信仰一向尊崇福音所教导的有关圣母玛利亚的特殊圣善美德；（参见路一：28）然而不清楚的是她曾否沾染原罪。认为她应该负有原罪的人，觉得基督赎世的普遍性，和「人人因亚当而负罪」，（参见罗

五：12）这两项大前提使事实似乎非如此不可；别的却觉得圣母玛利亚不该沾染原罪，因为福音毫不含糊地见证她的圣善，教父与圣贤亦如此肯定，加上她天主之母的崇高威严，说她曾生活于天主友谊之外，看来简直不可思议。在漫长的一段时日里，信仰对这件事的纯正教导究竟怎样，并不明朗。

多年以后，圣贤与神学家（当然还有圣神的默导辅佑）反省推敲，寻获往日未曾注意的途径。认为有某种特殊方式，让圣母玛利亚受到耶稣救赎而免除普遍的原罪惩罚，亦即无污染原罪。如此一来，很明显地要接受福音讲述圣母玛利亚，及有关她圣善完备的整个传统幅度并不困难，而她始胎无玷的信理，亦早已包含在早期传承下来的讯息之中。这些道理一直都是由天主所启示，只不过启示的认知逐渐变为明朗化而已。

教会的正宗导师

基督把宣扬福音主要委托给圣伯多禄及其他宗徒。天主教教会训谕表示，宗座及其他主教既然是管辖主之羊群的宗徒继承者，他们也就成为信仰正宗导师及见证的宗徒继承者。他们是基督特定的见证，以训导教会；天主又把不能错的真理殊恩（参见教会25；及启示8），加给宗座和主教集体担任教职的言论。由于祂特别透过他们，让昔日宗徒宣扬的讯息能够忠诚地传达出来，并以天主的眷顾巩固那在他们内的讯息；这不是让他们获得光荣，而是使他们成为祂召唤皈依信仰者合一和真理的聚汇点。所以天主教的主教，明显地负有集体施教的责任，应该与宗座及他的弟兄主教在信仰内团结一致。

辅助主教工作的、还有别的导师。宣扬福音的司铎，是正式受命于他们的主教而执行任务。基督在宗徒的继承

者内所保存纯正无误的讯息，便由他们接受委派而忠实地宣讲、传授。

神学家与学者以讲学诠释讯息，又协助教会逐渐领悟其中的玄奥。实际上他们不象主教——宗徒的继承者那样，可以自命为正式的导师；况且神学家就本身的地位，亦没有似主教一般地「领受了正确阐述真理的特恩」，（启示 8）那是唯独宗徒见证才享有的特权。虽然如此，他们应该是属于主教的得力助手，因为主教要负责寻求适当的协助，去了解天主的启示。教会官方训导当局，需要神学家的学术辅佐，他们的研究与努力可以使教会的决议，更容易、更畅顺地归纳而成。为能在教会内顺利地服务，神学家当然必须谦恭地服膺主教的见证，因为信仰的原则不是单纯根据学识，却应该来自基督的讯息。那讯息的正宗导师，就是宗座和其他的主教。（参见一九六九年十月六日及一九七三年十月十一日，教宗保禄六世向神学委员会的训话）

父母是另外的一类导师，他们是子女「最早也最主要的教育者。」（教育 3）圣思定甚至称呼父母为家庭里的「司牧」（参见拉教父集卅五：1768）。还有些十分重要的导师，便是学校与教理中心内教授教理的教员。他们都是不单凭学识或人类哲理科学，而拥有其内心的坚定信念和保证，却是仗赖基督及奉祂派遣的人所宣讲的讯息。从教会内的司牧之声中，他们为自己的教学任务，找到确切而实在的指南。

基督是所有信仰的根源。在信仰所包含纯洁正宗的蕴义内，基督的讯息透过祂的宗徒，透过继承宗徒职位的人而传授。

传授的讯息

在他逝世那天，教宗若望保禄一世说过：「教友的权益中，最主要的一项便是能够领受到完整而纯正的天主之言……」。（参见教宗若望保禄二世，一九七九年十月七日向美国天主教大学致辞）

宗座及其他的主教，都是天主之言的仆役。他们有责任相信经书，和教会内前任主教和宗徒，所传授给他们的讯息。要紧的一点，是信仰不停地「传授」下来。这里有着人的层面，因为教会是结合于基督的大家庭；然而使人可以纯正地巩固上天的信仰，在其中拥有绝不动摇的信心，又在领悟与爱内团结一致，就不是人的作为，而是天主的效能。天主圣神把真理的殊恩，赐给正宗的导师，又把信仰的殊恩，赋予导师和聆听他们教导的人。

圣传、经书及训导当局

主教及那些协助他们讲授天主讯息的人，应该忠诚地谨奉基督所有的救恩讯息、全部的教导。「圣传」表示「传授」，教会有责任忠心传授她承接于上主的一切；「圣传」亦解作「所传授的事理」：「宗徒们所传授的，包括为善度天主子民的生活，及为增加信德有益的一切。如此，教会借自己的道理、生活及敬礼，把其自身所是，及其所信的一切永垂于世，并传递于万古千秋。」（启示 8）

教会里可能有着人的传统，虽然它的价值仅具暂短的意义。但唯独凭借基督的圣神恩赐，辅导着祂置立于教会的导师，教会方可正确地辨认到什么是天主的永恒讯息，同时毫无偏误地相传授受，而扬弃局部性的临时措施。

神圣的传统与圣经，是无法分割地合而为一的；后者的成书来自同一圣神的灵感，祂亦辅佑教会忠守神圣的传统。（参见启示 8）整部经书中，「福音实在是最优越

的，因为福音是关于降生成人的圣言，我们救主的生活及道理之主要证据。」（启示18）四部福音以及初生教会早期事迹记录的宗徒大事录，加上廿一封书信和默示录，组合为一部新约。这些基督大家庭的灵感著作，和另一套称为旧约的犹太早期沐恩圣书，共同奉为圣经的全部经典。

新约的著述源于教会，成书目的是为着捍卫并充实信仰，（参见路一：1至4；若廿：31）以及应付宗徒在教会生活中，所遭遇的问题与困难。所有著述都来自上天的灵感，（参见弟后三：16；启示11）载有由宗徒所宣讲又生活于整个教会内的丰盛内容，以便后世能保存于福音讯息中。因而从开始便受到教会的导师所宣扬，并且按照教会整个活力传统与信仰之光的阐明下，保持一向的相信和领悟。

「因此关于一切启示的确切性，教会不单是借圣经吸取的。」（启示9）「圣传及圣经组成天主圣言的同一宝库，并托给教会保管，」（启示10）「所以，二者当以同等的热忱与敬意来接受与尊重。」（启示9）

诠释天主之言的工作，是教会训导当局的任务：「以权威解释所写成或所传授的天主圣言之职权，只属于教会生活的训导当局，它借耶稣基督的名义而行使其权威。」（启示10）这并不意味着教会的正宗导师，可以超乎天主讯息之上，他们实在是天主讯息的仆役，因着忠守天主之言，在圣神灵感下诚挚地宣讲和生活，再凭圣神赋予继承宗徒职位的真理殊恩默佑，他们致力协助信众，按照救恩整个讯息的阐明，尽力了解天主之言的每一项细节。

信众由于圣神的临在而对真理开放，圣传、圣经和生活的训导当局，都是天主的恩赐。再者，对这些恩赐的融通合一性，亦不该轻易疏忽：「因此，可见圣传、圣经及

教会训导权，按天主极明智的计划，彼此相辅相成，三者缺一不可，并且三者按各自的方式，在同一圣神的推动下，同时有效地促进人灵的救援。」（启示10）

不可错误说和信仰

基督派遣圣神给相信祂的人们，在一切真理上引导他们。（参见若十六：13）赋予整个信仰教会和训导教会的一项主要恩惠，就是不会错误的神恩，亦即相信或宣讲启示真理时，完全不可能误入歧途的本领。

「基督自己，为了保证对天主真理的忠信，许给教会真理之神的特别帮助，将不能错的特恩，给予那些祂授命传扬并教导此真理的人——正如梵一清楚钦定，和梵二所重申的——而基督又将特殊的信仰意识授予整个的天主子民。」（人类救主19）

基督把整个上天启示的宝库，托付给祂的教会保管，使教会在任何信仰项目上，都能不错地宣讲、教导。（参见教会25）其他非正式包括在启示内，并和启示有着密切连系的真理，也被神学家肯定为隶属于不可错误殊恩的范围内。所以，教会不仅在一般会议上，可以就启示真理的某些方面作出不可错误的训导，更可以名正言顺地宣讲该会议为真正的大公会议。

信仰不会错误说

唯独天主完全不会错误。人类按照本性都有可能陷于错谬。明显地，信仰并未赋予信众对一切事理的正确知识，但有关救援的最基本要项内的若干事理，却认真地给他们阐明和肯定。天主借信仰的恩宠，让教会分沾祂本身智识的灼见，又恩准教会在相当程度上，享有祂本身的不

会错误权威。因此，整个教会所坚信，又曾获基督和祂派遣者所教导，并经圣神所巩固的，必定真实无疑：「全体信友由圣神领受了傅油，在信仰上不能错误；几时『从主教们直到最后一位信友』，对信仰及道德问题，表示其普遍的同意，就等于靠着全体教民的信德的超性意识，而流露这一种不能错误的特质。」（教会12）

教会绝无错误的信仰，是居留在信众内的圣神恩宠。祂光照他们「心灵的眼目」，（弗一：18）使他们辨明并服从地承认，祂在祂教会内切实宣布的讯息，正确而完全可靠地是天主之言。（参见得前二：18）于是，信仰教会的不可错误本质，便连系到训导教会的不可错误权威。

训导不可错误说

正如前文所说的，基督命令圣伯多禄和其他宗徒，宣扬福音直到今世的终结。祂委任他们的教导职责，已经按照祂的意愿，传递给他们的继承者：教宗及主教。该项教导的任务，在教会内又以两种方式执行：「正规训导权」和「非常训导权」。

正规训导权

主教正常训导教会，是透过简单的牧民方式。他们宣扬福音；留意自己信众的要理讲授；监察信众的生活及实践的祈祷与崇敬形式；以他们的训令及牧民信函，按照托付给他们在司牧任务上的启示，指导信众为获得救恩所应该相信并实行的一切：这便是他们的「正规训导权」。

不是每位主教在所有的教导上，都领有不可错误的殊荣。然而主教们，身为基督子民的正宗导师，能够无错误地宣扬祂的教导：「他们虽然散居在全球不同的地方，如果他们彼此之间并与伯多禄的继承人保持着共融的联系，

正式地教导信仰及道德的问题，而共同证实某一项论断为绝对应持之道理，便是不能错误地宣告基督的道理。」（教会25）

远在特别会议隆重议决宣布耶稣是真天主之前，或特别并郑重声明天主认识并爱顾世人之前，这一切及其他天主教信仰与生活的基本要点，早已由各地主教以正规训导权，宣称为天主的启示讯息。承认主教在这些行动上不会错误，就是承认他们执行着基督委派他们的任务：作为信仰的有效见证，好使聆听他们的人信仰天主。

一旦全球主教讲述某项信仰或伦理问题为天主的启示，他们一致的见证就成为他们言论纯正无误的确切记号。他们所声明的、是属于天主教信仰的一部份，亦即教会不会错误训导之一。

非常训导权

同样，不会错误的教会「非常训导权」，有两种执行的方式。第一种方式是公会议：在这类又名普世教会会议的大公会议中，普世主教团和集团首领的教宗一起，共同议决整个教会信仰的钦定信理。第二种方式则是教宗，以「宗座权威」颁布钦定信理。

公会议

公会议的权威首先在宗徒大事录中，略约已经观察到当时的措施，其中提到耶稣复活后不久，宗徒和宗徒的助手召开过一次会议。（参见宗十五：1至28）

早期教会在紧张情况下，竟然有人散布一些违反基督信仰核心的言论（当时的矛盾，也许并非人人都会明白），致使教会领导阶层聚集一起，开会研究讨论。在圣伯多禄等发言之后，大家同意作出决定：非犹太人不必遵

守梅瑟的全部诫律。该项议决的宣布，是凭着莫大的信心：「因为圣神和我们决定，不再加给你们什么重担，除了这几项重要的事……」（宗十五：28）那便是说，他们满怀信心地声明，许诺给整个教会的圣神辅导，事实上已经存在他们之内。这些领导人物隆重公开宣布真正信仰的一项信理时，那就确实应该相信。为他们，很清楚是天主的恩惠，是解除他们焦虑困惑的一种福祉，借此他们肯定天主的意愿和祂的讯息。

从宗徒时期以来，每次发生严重的异端或争讼，教会的主教便聚集召开公会议来处理。在教会历史上，先后共有二十一次公会议；其中第一届是公元三二五年的尼采公会议，最近的一次便是一九六二年至一九六五年间的梵二公会议。

凡有意成为真正的基督信友，必须接受公会议宣布为一切必信的道理。基督教会内全体导师共同声明为上天的启示，就必定属于天主之言，因而具备着祂讯息不可错的确切性。正如梵二宣布说，主教的不可错训导职守：「在大公会议中更显得明白，主教们聚在大公会议内，为整个教会都是信仰与道德的导师与裁判，应以信德服从他们的决议。」（教会25）

当然，并非每一项公会议的决议都立即被列入不可错误的范围。公会议的许多决议，往往仅是提供牧民的意见，或者纪律的措施。

不过，公会议确曾厘订过相当审慎的信理条文，并且郑重地向整个教会宣称为不可错误的真理。这类隆重的「信道」声明，以「不可修改的」或「没有更改的」语气，肯定了启示的真理。这并不排除用其他方式，甚或更贴切的措词去表达该项真理；同时，这亦不意味日后语言经过进化改变，会很难有适当的途径来说明该项永恒的真理（

参见教宗若望廿三世、一九六二年十月十一日，第二届梵谛冈公会议开幕致词；另现代62）。其实，真正的意义是指出信理条文内所蕴含的正确而切实的启示真理，故此「目前的用语，永远适合传授该项真理，教导那些正确诠释的人，」（梵训导集2576至2581）亦即按照隆重声明的原意。

教宗训导权

在主教团内，宗座负有特殊的训导职责。他承继圣伯多禄担任整个羊群的司牧，所以有责任捍卫整个教会的信仰。基督亲自规定全体的首席司牧，应该怀有身体力行精神。

教宗的威信与权限既非来自其他的主教，亦不是由教会所委派，而是源出基督。因此，他另有自己捍卫信仰的任务。他训导整个教会的职责，是他个人的任务；于是，他的言论自有其本身神圣职守的权威，毋需经由他人的批核或者认准，才能让教会里每位成员恭顺地听从与服膺。（参见教会25）然而一般教宗的作风，仍旧是事前广泛地咨询各地方主教，以及神学家和其他学者的意见，然后才向教会发表权威性的教导。

基督把教会的主要牧民工作，委托给圣伯多禄和他的继承者之后，祂自己便一直透过教宗而教导整个教会。祂没有取消各位教宗的自由，又不保证个个教宗都会是圣德完备的人。历史上出现过不称职的教宗。事实上，甚至福音也曾暗示过这种可能性。基督刚刚许给伯多禄首席地位，那位宗徒立刻说些违反十字架的糊涂话，并且受到基督的严厉申斥。（参见玛十六：22、23）更甚者、基督受难的时候，伯多禄还犯上极大的过错，否认他的上主；（参见玛廿六：69至75；谷十四：66至72；路廿二：56至

62；及若十八：17，25至27）但圣伯多禄的牧民任务，却依旧获得基督的证实。（参见若廿一：15至17）

纵然遇到教宗不称职，上主仍会维护教会，免得从他手上引发任何荒谬的主张。基督历代万世都透过宗座，不可思议地保持信仰的纯正与延续；基督在最后晚餐替伯多禄所作的祈祷，的确十分灵验：「但是我已为你祈求了，为叫你的信德不至丧失，待你回头以后，要坚固你的兄弟。」（路廿二：32）圣伯多禄在他的继承者身上，犹如他生前那样，凭基督的援助，一直坚固着他兄弟的信仰。（参见宗十五：7至11）教宗的训导权并非个别而逸出教会信仰之外，而是宣讲所有人的信仰，更是巩固基督信仰的合一与和平之中心。

宗座不能错误说

宗座发表文告时，其中有一些是绝对不能错误的。天主教会自古对这点的立论，根据上一章提到有关圣伯多禄的圣经章句，再经过世代日渐彰明的肯定，已经由梵一公会议隆重宣布钦定。（参见训导文集3065至3075）

宗座所以不能错误，是因他在绝无错误教会内的职守，亦即基督安排教会宣扬信仰时，能够辨认什么是祂的讯息，又因为是祂的讯息，便必定真实无疑。在这样的教会里，圣伯多禄和他的继承者永远承担着坚固并扶助信仰的职责；同时，信众的全体成员也都有责任，承认教宗的基督牧民使命。为使教会本身成为最保险的见证，以便世人借此而安心接受信仰，基督赋予首席司牧有能力充任见证，并拥有凭祂名义的显而易见的实效。基督必定巩固自己立为照顾信众的首席司牧，使他不致带领祂的羊群误入迷津。

梵一公会议首先指出该项训导怎样源出于福音，天主

又怎样在历代万世透过圣伯多禄的继承者，捍卫教会的信仰与合一，教会向来更怎样承认信仰的最高训导权，是属于圣伯多禄继承者的罗马主教，然后梵一作出宗座不能错的郑重声明：「因此，我们忠实地，依据了那从基督信仰开始时就获得传授的道理。……我们教训人，并定断：这是天主所启示的信德道理，那就是：『罗马教宗，当从这座位讲话时，就是说：当罗马教宗，为了尽众基督徒的牧职与训导职责起见，用自己无上的宗座权威，定断一端有关信理或伦理的道理，为全教会所当信的道理时，他借着天主在真福伯多禄身上所预许予他本人的助佑，拥有这『不能错误性』，即：天主赎世主，愿意自己的教会，在定断那有关信理或伦理的道理上，受到教诲而无错误的可能性；因此，罗马教宗的这种定断，是由于他自己，而不是由于教会的同意，故它是没有更改的可能性。』」（训导文集3073、3074）

教宗的不能错，犹如信仰的教会以及集体的主教团的不能舛错，与启示或灵感不同。这里并没有暗示任何的超性体验或者智慧，但确实等于整个教会的宝贵保障。借着宗座不能错的恩宠，圣神维护着整个教会的信仰，使之免于错误。

另一方面，宗座的不能错却不可以延伸到自然科学和人性智慧的事理。其范围实际与整个教会不能错的内容完全一致，那便是在：「有关信理或伦理的道理，为全教会所当信的道理。」（训导文集3074）

教宗与其他主教一起运用主教团的正规或非常训导权，就是毫无错误的训导。至论他个人的不能错训导权，仅可以在他以「宗座权威」发言时运用。宗座通常极少采用这类的发言方式，虽然教宗的训导职责，应该永远坚固他弟兄的信仰。（参见路廿二：32）

法定的正宗教导

天主教的教导，不仅限于某些不可错地钦定的信理，或者信仰项目。天主教教友明知基督存在祂的教会内，又在其中施教，宣扬玄妙的奥秘，并要求信友不断地深入学习了解。他相信的是一位生活的天主，再延伸到一切天主所见证的一切事理，承认是祂让救恩的真理在教会内受宣扬。

对教会信理的信仰，表示不单接纳讲述信理的规定；要真正去信一项信理，必须尊崇教会所决议的本意，亦即教会自古至今所相信的真理内容。（参见训导文集3020）只有愿意了解的人才能掌握基督化教导的涵意，他必须小心从事了解教会在一切教导与生活上所持有的见解。

即使教会没有完全运用她的不可错权威，天主教教友仍然应该服膺教会的权威性教导：「主教们在与罗马教宗共融之中训导教民，应被大家尊为天主的及公教道理的证人；教友们应当遵从本地主教以基督的名义，对信仰及道德所发表的论断，并以敬重的心情去附和他。对于罗马教宗的法定训导权威，更应该表示这种意志及理智的敬重服从，即使教宗不是以正式的宗座权威发言，亦当如此；就是说，要依照教宗所明白表示的意见，或是根据文告的性质，或是他反复提陈的一贯理论，或是他说话的口气上所流露者，尊敬地接受他的训导，真诚地附和他的论断。」（教会25）

宗座通谕是教宗向教会作出特别郑重审慎的发言，因此即使无意宣布任何有关信仰的隆重定断，文告仍具备对谈论命题的特殊权威。借此，全教会的首席司牧，以基督名义对上主的全体信众发言：「『谁听从你们，就是听从我』；这句话，就是对教会由正常训导权威所讲的道理，

也是有效的。况且，教宗在通谕内所讲论的，所讨论的，一般说来，都是属于公教会的道理。如果教宗们，在自己的文献里，对那些迄今还争论不休的问题，已经下过功夫，表示了自己的主张，那么，如众所周知，按教宗的思想与旨意，神学家对这些问题，不能再自由争论了。」（训导文集3885）

正确地诠释通谕或其他教会文告，通常不容易取决定断，而须从留心分析原文章句，并配合其他的宗座文告，或者有关的神学著论。一般说来，教宗断不会匆匆忙忙地，或者没有充足的迫切理由，便轻率裁断神学争论。然而他们的崇高职守，促使他们不时作出一定的决策，以捍卫信仰，同时照顾教会的大众利益。

对那些不显明是不能错的教导，却明显是正宗教导，加以承认和服膺可以称为「虔敬的服从」。天主教教友既然相信天主赋予宗徒的继承者指导教会信仰及宗教生活的权威，便「不但应该遵守教会的非常决议，并且在信理与纪律上，亦当服从正规的生活方式。」（一九六七年十一月，美国主教团牧函）

这类的「虔敬服从」，对任何在天主教教会内，公开信仰的人都必须承认：宗座与主教团固然需要如此，司铎、神学家、甚至普通教友都包括在内。这种信心不是依靠任何人，而纯粹是靠基督，因为祂的眷顾继续不停地维护着这个教会。世世代代教会里的圣贤和学者，对基督这样关心和眷顾祂的教会，再予以极大的肯定。再者，他们更经常的宣讲，是完全符合最卓越的理智以及个人信仰的义务，是解放而不是约束热爱基督者的精神。

指导别人信仰的人，必须用心讲解教会的正宗教导。至于天主教教友，他们对教会的训导应该永远没有丝毫的怀疑。天主教的导师，应该是一位附和主教的司铎，或是

一位跟主教团以及教宗在信仰内共融合一的主教。

基督治理祂的教会

教会内的一切权威都归属于基督：「天上地下的一切权柄都交给了我。」（玛廿八：18）祂在自己的权威上，既巩固、又仁慈，并透过祂拣选的人施展祂的权威。时至今日，透过祂所拣选的人，透过祂委派的代言人和司牧，透过授权向祂子民发号司令的人，基督治理并管辖一切：「你们要去使万民成为门徒，……给他们授洗，教训他们遵守我所吩咐你们的一切。看！我同你们天天在一起，直到今世的终结。」（玛廿八：19、20）

领受这项委派的人，以前已经获准凭祂的名义而享有权威。那是种在爱心内，并借爱的热力而运用的权威，还应该谦恭地身体力行。（参见玛廿：25至28；若十三：12至17）此外，这项权威又以特殊的方式，授与宗徒之一的圣伯多禄——磐石，特别指明他是管家，是钥匙掌管人。整个牧民职责，完全托付给他。

对教会行政由教宗和其他主教负责，前一章已约略检讨过。所谓司法权的治理职责，就是为求教会的信仰与圣善能日益壮硕彰明而设立。教会法凭基督赋予教会的权力，（参见玛十六：19；及十八：18）并为了天主子民的利益而设立；天主教法典则是宗座颁布的法律全集，用以辅导普世的教会，处理信理、伦理、礼仪和纪律等问题。公元一九一七年，教会法初次编集成一大典，新法典又于公元一九八三年正式公布生效。至于全国各地主教，往往也把天主教教友最显著的特别义务，列为教会的规律（参见一九七九年美国主教团、「分享信仰之光——美国天主教教义指南」，附录乙）。这类规律包括主日及指

定假日参与圣祭的义务，规定不必要和不适宜工作的某些日子，实践规律化的圣事生活，遵守教会婚姻法，维护及支援教会，在指定时日行补赎等项目。

基督圣化祂的教会

基督的圣化工作，是最完满、最重要的。祂的降临，是为赋予人类挚爱与圣善的生命。祂的降临，是为促使人类和圣父建立友谊，使人类在祂之内结合成司祭的民族，并且把人类逐个地连系到祂救赎并圣化宇宙的行动。

教会内的训导和司法权，都是为了达到更重要的圣化使命。神圣的教导，并非为求满足好奇，而是为传达救恩的真理；因此，热爱真理便是一项圣善行为，又可辅导世人本着爱心去实行天主的旨意。教会一切司法措施，也是为追求圣善，树立表率；虽然他们让基督在他们之中，治理并统御一切，但这根本不是为任何个人的荣耀，亦无需提高那些蒙召作司法者的地位。（参见教会39至42）

不过，基督确曾赋予教会一些极其宝贵的圣化德能。譬如说，祂指派宗徒授洗、举行感恩祭、赦罪等等。基督赋予教会的圣化德能，一部份是赐给全部成员的。整个教会原是「特选的种族，王家的司祭，圣洁的国民，属于主的民族。」（伯前二：9；又参见教会9）在圣洗和坚振中，祂的子民堪称为祂的美善祭献，成为参与救赎并治愈世界的唯一圣祭。（参见希十）

基督另一些圣化工作的推行，是经由祂子民的牧者——主教及司铎。基督信友并非个个受命及被授权举行基督的感恩圣祭，口述祂的祝圣经文，使祂具体临在。况且以基督名义赦罪的任务和权力，也没有授给每一个人。（参见若廿：22、23）唯独那些蒙受召叫，又经圣秩圣事印记

的司铎、主教，方可成为基督分施恩宠给祂子民的工具和媒介。圣秩的能力不是拥有者的个人荣耀，又不会自动使领受圣秩者成圣成贤。每个人在天主面前，以及实际的圣善程度，全在他个人敬爱基督的热诚；而教会中每一个人，都同样蒙召成为十全十美的圣贤。虽然那些为别人圣善服务的，又蒙召担任比较特殊的职位，因而更可以分施更卓越美善的恩宠。教会里的这类圣化恩宠，将在本书「偕同基督」部份的廿六至卅章，一一分别讨论。

所有忠诚服务的主教，必象圣保禄那样把他们的精力，完全集中于同一目标：「不断为你们祈祷，恳求天主使你们对祂的旨意有充份的认识，充满各种属神的智慧和见识，好使你们的行动相称于主，事事叫祂喜悦，在一切善功上结出果实，在认识天主上获得进展。」（哥一：9、10）

第十五章 玛利亚为教会的 慈母和模范

耶稣的母亲圣玛利亚，在基督受难时一直陪伴在侧。许多方面，她经常跟祂的救赎工程相偕并处，而耶稣亦和她融合，使她分享自己复活生命的荣耀。圣母玛利亚由于这般接近耶稣的任务，因此也十分密切地联系到所有获沾救恩及蒙召成为她圣子奥体一份子的人们。

本章第一部份说明，圣玛利亚为教会和每位信友之母的任务。她本人固然为耶稣所救赎，但亦以莫大的爱心分担祂的救世使命；她是人类精神的母亲与「诸宠中保」，本文稍后再研究圣玛利亚为教会模范的角色，亦即怎样充当教会之母和上主圣仆的标准。末了，本章约略陈述圣玛利亚的净配，圣若瑟在基督化生活上的地位。

教会的慈母

天主教敬礼尊称圣玛利亚为「教会的慈母」（「人类救主」²²；另参见教宗保禄六世一九六四年十一月廿一日，梵二第三次大会闭幕词）。圣玛利亚的确有资格领受这个名衔，因为她就是耶稣的母亲，又因为她和祂救世使命的特殊联系，现仍在教会里不停地推行。该项名衔十分贴切地表明，她在信友生活里成为精神之母的活动，暗示她身为教会模范的角色，点明她所走的基督化修德的路线。

圣玛利亚为基督所救赎

唯独基督是全人类的赎世主。那么，圣玛利亚也应该

受祂所救贖；不過她的救贖十分特殊，和她在天主措施內擔任的其他角色那般別出一格。基督毋需滌除祂母親的罪過，因為她沒有丝毫錯失；然而，祂凭着救贖的仁慈，自始保護她除免罪的沾染，因此她是始胎無玷，並在天主聖寵里，從未受到罪惡污染。

人類救贖不僅靠賴基督的救世奧迹，而且是在祂之內完成。當天主聖子攝取人性，祂便與人融匯合一，以便祂的救世功勳亦歸屬人類。人類的利害是共同的：亞當犯罪，他的後裔個個成為墮落種族的一員；新亞當耶穌、人類的長兄與救主，在十字架上替人獻上祂的生命，並把他們列入獲救的子民中。憑祂的生命、死亡與復活，耶穌已經使人類與天主聖父和解，這便是所謂的「客體救贖」：人類罪惡由基督的救世仁慈，事實上已經作過補贖。

「主體救贖」則需把基督的救世恩惠，個別地實現到各人身上。這類的實現絕不會自動生效，因為救贖並非強迫人一定要接受，各人必須親自積極參與領取天主的恩惠。因耶穌而贏得的聖寵既然造成機會，蒙召的人便應該满怀信心，伸開雙手接納恩惠。唯有嬰兒和象他們那樣無能主動響應的人，方可領受救贖的效驗，而不必作出一己的自由抉擇。

人類領洗時所獲得的救贖功效，純粹屬於天主的恩寵；聖瑪利亞則在始胎無玷時，已經享有該項恩寵。凡在童稚時期洗禮的，長大後仍須作出個人的自由響應；因此聖瑪利亞在她人格成長中，自必對該項恩寵，有她自由的承諾。

聖瑪利亞屬於負罪的人類，所以她也需要救贖。她沒有原罪的事實，不是靠她本人的行動，而是有賴基督的作為。祂真正為她受難、死亡，甚且可以說比起其他的人，祂更是為她受難而死，因為祂徹底拯救她，保護她脫免原

罪的污染，又使她「充满圣宠」。她既然以特殊方式分享到祂的救赎恩宠，便可以过度真正自由的生活，丝毫没有任何个人的过失，或者罪恶的倾向。她跟圣宠极其密切地合作无间，完全相称基督赋予她的丰盛宠恩，所以她确实是救赎的初果。

圣玛利亚参与人类救赎

圣玛利亚在人类救赎中的特殊身份，根据她所获得基督救赎的完美无缺功效。本书前文讨论过，领报时她的回答「愿照你的话成就于我」，（路一：38）其中蕴含着深奥的见识：从她个人内心深处，对玄妙的天主旨意完全开放。她以谦恭驯服的信心，自由自在地接受天主之母的圣宠。这便是她个人或者「主体」救赎，从她始胎无玷的独一无二圣宠中，成长的明证。她凭信仰的自由自主承诺，自此充当赎世主的母亲，肯定地甘心情愿负起她在人类救赎中的使命。

圣道茂讲过一句话，说荣福童贞的承诺「代表全人类」（神学大全卷三：30之1）。由于圣玛利亚接纳天主的旨意，人类才能够在自己生命中，领受基督救赎的功效。

圣玛利亚同意出任雅威受苦之仆的母亲，等于暗示接受祂的被钉、受难。当然，事前她并没有参透全部真相，但她在领报时许下的「成就于我」，却一直没有反悔过，而且她的许诺到十字架脚下，才算发挥出最诚挚的深情。那时候，愁苦的利剑刺透她的心田，正如预言所形容的那样（参见路二：35）；因此她服从圣父旨意而与赎世主一同受苦的行为，可以说是进到最紧张的高潮。她怀着同情与奉献的爱心，甘愿在痛苦中接纳她圣子的受难、遇害，以争取世界的救赎。这样地甘心受苦，使她成为救世主的

十全十美慈母，同时又是祂赎世圣死时产生出祂的奥体内，所有成员的十全十美慈母。唯独她一个人是祂的母亲，另外再也没有象圣玛利亚那般的人，直接密切参与祂的赎世苦难。

宗徒大事录记述圣玛利亚，当她的圣子升天以后，加入与宗徒一起祈祷的群众中。（参见宗一：14）这样，经书把她置于初生的教会内，满怀信心恭候首次的五旬节日。复活上主的圣神，即将降临在最后晚餐上聚祷的信众身上，启发他们的明悟，好了解基督教导他们的一切。在获得救赎者之中，圣玛利亚的独特圣宠，使她最能响应她的天主净配圣神所赐的灵感，同时以她的慈母身份，诱导初生的教会更完整地掌握宗徒的使命，往天涯海角宣扬福音。她甚至可能介入福音的编著，作为基督资料来源之一；从这一点看起来可算是合理的诠释，说明圣路加何以强调圣玛利亚「把这一切事默存在自己心中，反复思想。」（路二：19）

人类救赎中、圣玛利亚的独一无二使命，源于她个人获取救援时的绝对合作。她以极诚挚的信心，迎接赎世主进入她的生命，特别是领报、苦难、五旬节日等的机会；所以圣玛利亚确实以慈母身份，参与基督为人类完成的客体救赎。她那句「成就于我」是以全人类的名义，接纳基督的救世圣宠，因而获得每个人的利益。基督诚然是唯一的赎世主，替人类与圣父和解言好；但她也借信仰及天主之母身份，成为她圣子救赎里、人类救赎的身心之母。她自由自在地认同祂的人类客体救赎，替每个人赢得一种救赎性的意义与价值。这便是圣玛利亚成为一切人「心灵慈母」的基础，因为所有的人如今都蒙召，成为她圣子的奥体内一份子。

圣玛利亚的「心灵慈母」地位

「荣福圣母」是天主教教友非常拥戴的头衔；在今日宗教历史的珍贵传承内，这是个简单明了而富有意义的称呼。圣玛利亚成为世人心灵的慈母，完全由于她在使人生活于基督的沟通工作上，承担着特殊的角色（参见富于仁慈9）。犹如前文解说的那样，该项角色根据她确实是上主、人类救主、人类为成员所隶属之奥体元首的母亲。圣玛利亚所以是全人类的心灵慈母，因为基督已经为全人类的得救，受难、死亡和复活。此外，她更是全体信众的母亲，是祂的奥体教会内正式成员的慈母：因着这个理由，她便被尊为「教会的慈母」。

指明圣玛利亚真正是耶稣的母亲，这句话有什么意义呢？首先，这表示她的确怀孕、分娩使祂来到世间；这又表示她迎接基督进入她个人的精神生活，抚育祂长大以便完成祂降生所负的任务。她的信心是真正的基础，可以领悟到她怎样成为全体人类的心灵慈母：「在天神报讯时，童贞玛利亚以心身承受了天主圣言，为世界带来了生命，因此被认为并尊奉为天主和救主的真正母亲。」（教会53）身为人类救赎主的母亲，她聆听天主的讯息，并且牢记心头。

关于她和人类救主基督的继续关系，梵二宣称：「荣福童贞玛利亚在信仰旅途上前进，忠实地保持了她和圣子间的契合，直到十字架下，她站在那里，不无上主的安排，和她的独子一起受了极大的痛苦，以慈母的心肠将自己和祂的牺牲联系起来，热情地同意将亲生的儿子奉献为牺牲品；最后，在十字架上临死的基督，用这句话，将她封为宗徒的母亲：妇人，请看你的儿子。」（教会58）

「因为天主不愿意在基督派遣圣神以前，把人类得救的奥迹，隆重地显示出来，我们看到，宗徒们在圣神降临

日以前，『同一些妇女及耶稣的母亲玛利亚及祂的兄弟们，同心同德地专务祈祷』，玛利亚也以她的祈祷，求赐她领报时已经受到的圣神的恩宠。」（教会59）从她领报时喊出的「成就于我」，和加尔瓦略山上默认的「成就于我」，直到五旬节日她向复活上主的圣神所作的祈祷，新约不断形容圣玛利亚是位有信仰的妇人，协助生养抚育人類在基督内的生命。

因此，梵二套用圣思定颂扬圣玛利亚为心灵慈母的赞词，说道：「她确为基督肢体的母亲……因为她以爱德的合作，使信友在教会内得以诞生，作为以基督为首的神妙身体的百肢。」（教会53）圣思定还接着声明，倘若她事前没有在她心灵上满怀基督，即使成为基督肉体的母亲，为圣玛利亚的精神涵意仍旧算不了什么。与基督心灵契合，才是所有奉行天主旨意者的共通点。于是，圣玛利亚超凡入圣的信仰，让她成为基督人性肉体之母的事迹，拥有一项救恩史的玄奥涵意，一项令人合情合理尊奉她为一切人类「心灵慈母」的深意。

「以服从、信德、希望和炽热的爱情和救主超绝地合作，为重建人灵的超性生命。因此，在圣宠的境界内，圣母是我们的母亲。」（教会61）

圣玛利亚的干旋和转求

圣玛利亚的心灵慈母地位，不但必须按照教会传统上和日益明朗的圣经讯息去理解，体认她与世间教会的联系，同时又应该在教会训导的阐明下，知道她跟复活上主的特别关系与世人诸圣通功的作用：「玛利亚为母亲的这种职分，一直延续不断，……直到所有被选者获得荣冠的时候。事实上，她升天以后，犹未放弃她这项救世的职分。而以她频频的转求，继续为我们获取永生的恩

惠。」(教会62)

教会内通常以「中保」这一荣衔呼求圣玛利亚。(参见教会62)该项荣誉犹如梵二所声明的,应该看作:「对基督唯一中保的尊严与能力,并无任何增损。」(教会62)另一方面,全体信众固然在洗礼中,领受圣宠,分担向全人类转达救恩的中保司祭使命;但圣玛利亚凭她生前信仰完整生命,和她与光荣复活的上主的契合,使她成为诸圣通功之中保的最佳榜样。她身为上主母亲,参与祂的救赎工程;又按祂传授全人类救恩的意愿分担祂的苦难圣死;她确实堪为所有人的模范、表率:愈拥有救赎效验的,愈与基督契合,亦愈有心承担基督的救赎工程。

圣玛利亚在分施圣宠时的角色,跟基督为天人间唯一中保的中心地位,丝毫没有矛盾冲突:「玛利亚之为人类慈母的地位,丝毫不遮掩或减削基督为唯一中保的意义,反而显出其力量。因为荣福童贞对人们所有的任何有益的影响,并非出自一种必然性,而是来自上主的心愿,来自基督的丰功伟绩,依凭基督的中保身份,完全从属于这种身份,并从而吸取其全部力量。圣母的地位丝毫不妨碍信友和基督间的直接契合,反而促进其实现。」(教会60)

因此圣玛利亚的中保干旋,完全为助长世人与基督的契合:「原来圣母就是领我们走向基督的道路,亲近圣母,就不能不亲近基督。」(一九六五年四月廿九日,教宗保禄六世「五月」通谕)公会议所谓「信友和基督间的直接契合」,和教宗宣称的「不能不亲近基督」,很显明指出圣玛利亚的中保意义,不是要拉远世人和基督间的距离。

怀疑圣玛利亚的中保地位,不但会造成天主教和其他基督派系间的诸多误会,而且根本上为许多人,可说是曲解降诞最重要的蕴涵,亦即天主在耶稣基督内真正成为人

类一员，借此而极密切地和每个人亲近，提供祂的救世恩宠。圣玛利亚的伟大，就在她与基督的契合，以及把世人引领到祂的面前。她的中保干旋不断造出心灵佳况，以便人人都和基督直接契合。若把她看作人类和赎世主之间另一位独立而居中的媒介，便会铸成大错；这样不仅未曾颂扬她的身份，反而低贬她的作用。她的心灵慈母权威，其实全在于：她促成她的圣子和她的精神儿女间，直接、密切和最有效的融汇合一。

耶稣进入祂永恒大司祭的荣耀中，继续替人祈祷。祂「因永远长存，具有不可消逝的司祭品位。因此，凡由祂而接近天主的人，祂全能拯救，因为祂常活着，为他们转求。」（希七：24、25）圣玛利亚既然一向与她的圣子共进退，也和祂一起替人祈祷；况且还不止她一个如此，整个天堂上荣福大家庭都在效法基督，继续关怀照顾世上的人类。正如人世间彼此代祷，又为炼狱灵魂转求，天堂上的兄弟姐妹也替人祈祷、转求。由于基督圣爱的密切联系，人类全体已经融汇合一；然而人类心灵慈母圣玛利亚，却另有她突出的任务，在她圣子所救赎的人中，她转求代祷的力量最普及、最有效。

天主教的敬礼，提到呼吁或者祈求诸圣人：「我们深信他们的转求，使我们不断地获得助佑。」（弥撒经书：感恩经第三式）向圣人的祈求，跟向天主的祈求完全不同。呼吁圣人代祷，包括圣玛利亚在内，实际等于祈求可以追随他们，在愿意人人得救的圣三天主圣爱里成长。那样，亦表现出诸圣的期望，他们生活在天主的挚爱中，希望在天主交付给人的圣爱里，也可以迎纳世人，并且借他们的祈祷，协助世人获取天主的恩惠。

圣玛利亚的转求，跟其他诸圣代祷的意义与价值，本质上完全相同；其中的差别是在亲挚性与普及性。圣玛利

亚的爱心，受到与她圣子密切契合的灵感，延伸到所有的人以及他们一切的需要。她本着自己诚挚的爱照顾他们，使祂的救世工程得以完全成功。所以，她虽然是在耶稣之下，但却是人类的「诸宠中保」。（参见训导文集3914至3917）

特别的敬礼圣玛利亚

若说凡希望得救的人，必须敬礼圣玛利亚的话，当然是极大的错误；但不肯呼吁她的特别转祷，实际上是疏忽了一项争取基督内成长的圣宠的宝贵机会。荣福圣母一心导引她的精神儿女，怎样更慷慨地认识、爱慕和侍奉她的天主圣子。信友若疏忽某些向她敬礼的方式，因而未获得母爱的眷顾，就不容易照基督安排那样，在基督化的钦崇敬拜及使命中完满地成长成熟。

教会对于圣玛利亚，向来表示出尊敬礼待，而信众亦恒久地怀着对她的热爱。敬礼圣玛利亚，当然和向天主「的钦崇礼，仍然有本质上的区别。」（教会66）圣玛利亚虽然贵为天主之母，她仍是一个受造。所以，任何向她的敬礼，都应该避免过份夸大或者故意低贬：「真正的热心既不在于一时的、空虚的感情冲动，也不在于一种毫无根据的轻信妄念，而是来自真纯的信仰，由此信仰引领我们体认天主之母的卓越尊位，并激励我们以儿女的孝心敬爱我们的母亲，效法她的德表。」（教会67）

世代以来，敬礼圣玛利亚不时因着露德、花地玛和瓜达露等地的显现事迹，愈受虔敬者的推崇。对这类显现的真实性或本质，教会未曾作出任何决断或训示；然而教会的确留意考察一切，倘若事迹的后果流露着天主神佑措施的气氛，亦会批准该类的敬礼。凡获准推动的圣玛利亚敬礼，实际上也都导致更深入地体验福音的涵意与精神：「

这些天意安排的事迹，提醒我们基本的基督信友行为：祈祷、补赎以及圣事的需要。」（一九七三年十一月廿一日，美国天主教全国主教大会牧函『看、你的母亲：信仰之母』100）

个人敬礼圣玛利亚，必须遵照教会礼仪的格式，譬如在恭敬圣玛利亚的节日中，欢欣地朝拜天主和赞颂她的行动，应该令人愈能亲爱她的圣子，同时崇敬礼仪上她和耶稣契合的地位。至于礼仪性质的崇敬，则经常确实根源于信仰的道理，而同样性质的还包括有教会传统内，最受爱戴推崇的一些私下诵念的圣母经文，如：三钟经、玫瑰经等等。（参见玛利亚敬礼40至55）

圣玛利亚为教会的典型

圣母玛利亚真正是她天主圣子耶稣基督所建立的教会一员。但她在那社团里，却占有非常特殊的位置：她不单是教会的「慈母」，把基督元首的生命流通给奥体的百肢，又是教会的「典型」，表现出基督化德操的独一无二榜样：「荣福童贞以其和圣子救主相契而身为天主母的这一恩赐和职分，又以其特别享有的恩宠及职分而和教会有密切联系。依圣盎博的意见，天主的母亲，因其信德、爱德及与基督完美结合的理由，是教会的典型。实际上，教会也有理由被称为慈母与贞女，可是在教会的奥迹内，荣福童贞玛利亚，已经提前以卓越特殊的方式提供作母亲同时又为童贞的表率。」（教会63）

圣玛利亚和教会的母爱懿范

教会是一个得救的社团，又是一个救世的社团。教会蒙耶稣基督委托，推展宣道与圣事的任务，因而成为救恩

的社团；另一方面，教会亦是信仰与钦崇的得救社团，借耶稣基督的恩宠而成为圣善完美的社团。这样的双重面貌，不该视为矛盾的对立。教会推展基督的活动，便是救恩的团体；既然她也领受那些活动，所以亦成为获救的团体。从前者的角度来看，教会理当尊她为信众的慈母。

圣玛利亚心灵慈母的角色，和教会的母仪有着极密切的联系。犹如教会内不少教父所谓的，有关圣玛利亚的立论，同样适用于教会。所以，「教会也有理由被称为慈母与贞女」，是神圣者和祝圣者。圣玛利亚原是教会的典型，一项超卓的圣事，是耶稣基督救世临在的有效标志。她也是教会内，所有负责襄助耶稣救世工程者的模范。她对世人的母爱眷顾，诱导堕落的人类奔向她天主圣子的救赎，因而成为最显著的忠心耿耿榜样，继续推展教会蒙召的基督使命。任何教宗、主教、司铎、执事、会士，以及教友都该瞻仰圣玛利亚，奉作忠于个人救恩中保之特殊圣召的表率。

圣玛利亚和教会的圣德

教会是一个主内兄弟姐妹的社团，这是教会奥迹的最基本真理。在这社团内，圣玛利亚也是信众姐妹之一，就象其他每位成员一般，不论教宗或教友、学者或白丁，都是主内的兄弟姐妹。基督团体组织的基础，在于人人能分享同一个天主救世爱心的白白恩赐。就连世人的独立自主响应能力，和他甘愿效劳基督的决志，都必须靠赖圣宠的根源。

圣玛利亚是完全开放于天主旨意的表率，经常是基督化德操中成长的教化之源。她身为教会一位突出的普通教友，并没有司铎品位的职责权力；然而她的深挚信仰生命、谦恭的服从、坚忍的期望、成熟的贞洁、神贫的精神

和勇毅的爱心，形成她作为教会每位成员的模范。夫妇和父母，可以就她对圣若瑟和耶稣的忘我爱心，获得启发与灵感；独身的司铎和会士，则见到她在基督内贞洁的献身天主赎世工程；而处身社会的未婚人士，亦能仿效她的祈祷和服务至上精神。在现代世界中，她启导所有追求或获享新解脱的人，怎样运用自由而不致陷入罪恶的奴役，反更构成完成自我和改造世界的动力之源。

圣母升天和天堂的教会

圣玛利亚结束她尘世生活时，重新与她的圣子结合在一起，「她的肉身与灵魂便一同提升到天国的荣耀里去。」（训导文集3903）经书虽然没有明言圣母升天的事迹，但这项信理完全根据经书中，圣玛利亚圣善与尊严的教导，以及人类、罪恶、死亡和肉体复活的意义。（参见一九五〇年十一月一日教宗碧岳十二世，「广锡恩宠的天主」宗座宪章）

她既然是天主之母，获得天主一项独特的殊恩，而维护她的圣善圆满无缺。以前救赎的效验，先保全她免于原罪，日后又在世末大众复活之前，把她的肉身预早提升天国。她根本没有受过罪恶的控制，因而象她的天主圣子那样，不致于留存墓中，遭受罪恶引进世界的死亡境界约束。那么，她曾经亲身生养耶稣，也很应该亲身与祂同在天堂，朝拜祂在荣耀中的复活之躯。

敬礼圣玛利亚的荣登天国，是教会的古老传统。早在公元五百年前，东方教会已经习惯在八月十五日，举行圣玛利亚「安眠」、「息止于主」的庆节；到第八世纪末叶，该节日便传遍西方教会各地。圣若望达玛森圣师，在八世纪中叶三篇出色的圣母安眠讲道辞中，总括东西方教会的传统信仰与教导，说明她的荣耀升天以及天堂上诸宠

中保的地位。（参见希教父集九：699至762）

所以，历代万世的信仰和敬礼，终于赢得其应有的荣誉，在一九五〇年十一月一日，由教宗碧岳十二世正式宣布断定圣母升天为当信的道理：「我们发表，宣布并断定这是天主启示的道理，即：无玷卒世童贞玛利亚、天主的母亲，一结束了尘世生活，她的肉身与灵魂便一同被提升到天国的荣耀里去。」（训导文集3903）

圣母升天犹如透过基督赎世爱心的功德，而赐给圣玛利亚的一切特别圣宠与特权，未曾使圣玛利亚疏远其他获救的天主子民，反更让她与每个人都亲密地融通合一。她在救恩史中独一无二的地位，不该视同把她孤立起来，却倒创出她跟基督和祂的教会，一种愈加契合的联系：「耶稣的母亲现在身灵同在天堂安享荣福，她正是教会将来圆满结束时的预象与开端。」（教会68）就如同耶稣升天后，没有弃舍人类，并继续派遣祂的圣神前来援助祂的教会，因此圣玛利亚提升到天堂，亦同样不会置世人于脑后，反倒继续她所担承的殷实期望标志，指出人人可以象她一样，蒙召分享基督荣耀的圆满。她身为圣神最忠实的净配，确实成为众人的典型，说明教会和人类期待于天国内的成就。

基督信友生活中的圣若瑟

不提圣若瑟在人类救赎中的特殊身份，就很难明白在基督信友生活中，圣玛利亚的地位。身为圣家的监护人、圣母的最纯洁净配、人类救主的义父，他也从天主领有救赎伟业的极崇高使命。

福音虽然极少谈论这位有信仰的义人，至少也见证过他的品德和对天主旨意的尊崇。他跟圣玛利亚一样属于旧

约传统所谓「雅威的贫苦百姓」，完全开放于天主启示的讯息。当圣玛利亚以童身怀孕耶稣的时候，她和圣若瑟已经有了婚约，所以他感到痛苦与彷徨；但正如经书记载那样，他本着高贵的心胸，作出「义人」（玛一：19）的行动。他深信她的美德，绝不希望任让她遭遇法律的制裁；另一方面，他是位体认法律中天主旨意的义人，又不可能迎娶圣玛利亚为妻子。他想「暗暗地休退她」（玛一：19）的痛苦决定，应该算最明智的办法，直到他的信心与耐性获得回应，听到圣玛利亚童贞怀孕的天使传讯，以及她的圣子耶稣「要把自己的民族，由他们的罪恶中拯救出来。」（玛一：21）

圣若瑟实在和圣玛利亚结了婚，一项贞洁的婚姻，更是人与人真情实爱的婚姻。耶稣不仅是圣若瑟的义子，祂根本生于圣若瑟的正式妻室。天主拣选童贞圣玛利亚与贞洁圣若瑟的直接深挚厚爱，提供人类救主诞生的人性环境。真的，圣若瑟不是耶稣人性的父亲，或者说生父；「但由于圣若瑟的虔诚与挚爱，一位圣子便生于童贞圣玛利亚——祂也就是天主的圣子。」（拉教父集卅八：351）圣若瑟跟圣玛利亚一样，对那位「属他们管辖」（路二：51）的圣婴，必定有着十分深厚的影响。

许多圣若瑟敬礼的形式，都可以追溯到中古世纪渴望尽量知晓耶稣和圣玛利亚生平的典故；敬礼的动机，在今日世界也应该同样适用。公元一八七〇年十二月八日，教宗碧岳九世宣称圣若瑟为普世教会的主保，一项相当贴切地说明他在基督信友生活中特殊地位的称呼。尤其适宜一家之主的父亲和劳工所师法的，可以说是他的正义与忠诚美德；但任何敬礼圣若瑟的人，都能够在圣玛利亚通传的基督内获得新生，进而迈向更深挚、更深奥的信仰。

第十六章 支离割裂世界中的 活泼信仰

天主教「教会乃天主的唯一羊群，犹如树立在万民之间的旗帜」，（大公2）继续基督的工程，推行到人类信奉种种不同宗教的世界，甚至在完全没有宗教信仰的世界中。教会并不轻视其他的宗教，反而相当器重一切宗教内、真的、圣的因素。教会知道信仰原是天主的恩赐，而圣神亦随意分施祂的宠惠，因此了解到天主在祂的仁慈与圣爱中，给所有的人都赠与足够的救恩圣宠，只等他们作出回应。基督毕竟「替众人死」（格后五：15）了，同时天主也「愿意所有的人都得救（弟前二：4）。

「教会在本质上既带有传教特性」（传教2），永远忘怀不了她的使命，应该向万国宣扬福音：「所有的人都被邀请参加天主的新民族。因此这个统一的唯一的民族，为满全天主圣意的计划，应向世界万世万代去传布。」（教会13）

本章将检讨天主教教会怎样回应现代世界的多元宗教，同时分析教会对世界的责任，以及真正的宗教自由真谛与重要性。

犹太教

非基督宗教里，占有救恩史上独一无二地位的，当数犹太教。旧约的记述是犹太民族的历史，说明天主怎样特别拣选他们，向他们启示自己。这原是天主计划的一部份，又是人类救赎的准备工作。

天主亲自向亚巴郎起誓，作过一项协议，（创十五：16）再与梅瑟和以色列民族缔结盟约；（参见出廿四：8）祂「教导这个民族，使之承认祂是唯一的，生活的真天主，上智的父及公义的审判者，并叫他们期待预许的救世者。如此，天主历经许多世代，给福音预备了道路。」（启示3）当天主降诞为人，祂成为人类中的一个犹太人。祂拣选作宗徒的，个个是犹太人；甚至早期的弟子，也全部都是犹太人。

基督信友应该牢记他们信仰的原始，早已在民长、梅瑟和先知身上，见其根源。希伯来圣经就是天主教圣经的一部份，况且教会是从主拣选的古代民族，承接旧约的启示。旧约最后唯有在新约的阐明下，才能表达其中的精髓，但旧约仍有其本身的永恒价值。（参见启示15、16）凡信仰基督的人，必亦包括在亚巴郎的蒙召中，成为「亚巴郎的子孙」（迦三：7）之一：「教会信仰基督是我们的和平，祂借十字架使犹太人与外邦人得以和好，使双方在祂内成为一体。」（非基4）

这样，新约子民、新的天主子民，和旧约子民间便存在一种精神的联系。基督生前，大多数犹太人否认祂是默西亚，又拒绝祂的宣道，那固然是件史实，却并非表示犹太人背弃了天主：「犹太教历史未曾与耶路撒冷的焚毁俱亡，它继续发展成一股宗教传统。我们固然深信那种传统的重要性与内涵，早已因基督的降诞而发生巨大的转变，但依旧具有极丰富的宗教意识。」（梵训导集五：786）「虽然如此，按照圣保禄宗徒，天主赐给犹太人的恩宠与召叫并无反悔，由于祖先的缘故，他们对天主仍是极可爱的。教会借用先知们和圣保禄宗徒，仍期待着唯独天主知道的时日，那时所有民族将同声呼求上主，并肩事奉祂。」（非基4）

基督徒和犹太人的关系

针对基督徒和犹太人的关系，梵二宣称道：「既然共有如此伟大的精神遗产……，极愿提倡并鼓励双方彼此认识与尊重，这特别可借助于研究圣经、神学及友谊的交谈而获致。」（非基4）

因此，很显明地需要真挚与诚恳的精神。宗座在一九七四年，成立了犹太宗教关系委员会，便曾强调真正对话的意义：「对话假设双方有诚意彼此认识，同时愿意加深对方的认知。……对话要求彼此尊重对方，尤其应该尊重对方的信仰，以及他们的宗教意识。」（梵训导集五：774）所以基督信友应该首先反省，并认清本身信仰的真谛，同时「勉力学习犹太民族，亦即他们按自身宗教体验的见解，所归纳到他们的基本特征。」（梵训导集五：775）

公会议及委员会的劝勉，并未否定或者改变教会对全世界的职责，更没有丝毫重写历史的意图。事实上，犹太当局及附和他們的人，确实争取到耶稣的死亡；（参见若十九：6）然而基督遇难受害事件中，不可以把一切都推到所有当时生存的犹太人身上，更不应该把以前的往事，非难现代世界里的犹太人。对基督讯息的宣扬及教授方式，这点事实的意义可说是浅而易见。

不幸有些基督徒，他们虽然老实刚直，但偏激热忱，妄用一些经书章句，（例如玛廿三：37至39；廿七：25；及得前二：14至16等）辩称犹太人既然不肯接受耶稣为默西亚，真的成了被咀咒的民族，并且由于他们亏待过基督，理当承受处罚等等。（注：教父著述不时可以找到这样的论调，譬如：金口圣若望在三八六——三八七年间八篇排犹宣道；此外排犹最激烈的争论，首推亚历山大城

宗主教圣启廉的一些复活牧函。)事实上，教会严正警告类似地引用天主圣言：「教会虽然是天主的新子民，但不应视犹太人为天主所摈弃及斥责，一若由圣经所得结论似的。因此，无论在传授教义或宣讲天主圣言时，都不得教授有违福音真理及基督精神的事理。」（非基4）

凡犯罪的人都促成基督的受难圣死；教会主张并一向宣称：「基督是为了众人之罪，以其无限仁爱，甘心愿意受难受死，使普世都获得救赎。」（非基4）一本取名「脱利腾公会议堂区司铎的要理指南」中，有一段注释认为在基督圣死的负罪问题上，基督徒实际比犹太人更深重：「应归咎的更是信友而非犹太人，因为照那位宗徒圣保禄的见证，『如果他们认识了，决不至于将光荣的主钉在十字架上』。我们信友却正相反，口里宣称认识祂，行为上却排斥祂，甚且看似对祂作出动粗的行动。」（脱利腾公会议：堂区司铎的要理指南57）

排犹思想

因此，排犹思想、敌视犹太人或者排斥指摘他们，很明显是完全违反基督精神。可惜，犹太人的确不停地遭到个别基督徒、甚至自称相信基督的国家所磨折和迫害。历史上也发生过许多事件，颇难令犹太人从一些基督的见证中，辨认到基督便是「和平的君主」。（参见依九：6）

当然，历史的残酷事迹断不能抹杀基督救世工程的欢乐与得救事实；不过却可以经常提醒世人，应该补赎往日对犹太人的不公道行径，并涤洁内心任何的排犹思想。这一点，教会的训导毫不含糊地声明：「教会既反对迫害任何人，且纪念与犹太人共有的遗产，决非为政治因素，而实由福音仁爱的宗教理由所催迫，痛斥一切仇恨、迫害，

以及在任何时代和由任何人所发动的反犹太人民的措施。」（非基4）

分离的基督团体

「愿众人都合而为一！父啊！愿他们在我们内合而为一，就如你在我内，我在你内。」（若十七：21）基督替所有信仰祂的人祈祷，并这样地表明祂的意愿。「一致性」或者「合而为一」固然是唯一真教会的基本标志，事实上现代社会中，许许多多的基督徒团体，都向世界表示自己才是耶稣基督真正的继承者：「他们都承认自己是主的门徒，但意见分歧，道途各异，一若基督本身分裂了似的。此种分歧，确实而明显的违反基督的旨意，令世人困惑，使向万民宣传福音的神圣事业遭受损害。」（大公1）

基督团体四分五裂的现象，的确是世界的坏榜样。往日曾经有过无数次设法弥补如此的分裂，近代多方面又重新以崭新姿态，再次提倡大公运动。梵二注意到这种种的努力与期望，因而号召全体天主教教友，促进所谓公会议的要务之一：致力全体基督徒之间，恢复原有的合一与团结。

分裂状态：裂教及异端

明知故意和教会决裂，可以分作「裂教」及「异端」两类。虽然这种措词在现在似乎不太流行，这却是桩事实，又有助于了解目前的具体情况，以及其来龙去脉。

裂教的丑恶在于正式故意破坏教会的合一，而异端的罪过在于公开正式否认或者质疑，天主教信仰的某项事理。事实上，裂教往往包括异端在内，至少他们不肯服膺

天主教教导的教会唯一性与权威性。犹如圣思定几百年前说过的那样，裂教没有一次不是由于「若干争执辩论」所引致。（参见拉教父集四十三：471）自古以来，很多作者都表示裂教及异端之间，颇难严格地区别划分出来。

由于裂教及异端的丑恶，同样出自明知故意的行动，所以对那些并非因本身过失而未能拥有完整的天主教信仰人士，便不适合把他们指责为裂教徒，或者异端份子。虽然「裂教」及「异端」的措词，有时仅用作指出分裂的事实，但脱离教会后方才生长或者参与那些团体的人，很显明地不该受到如此的看待。他们固然可以称为裂教或者异端的一份子，但明知故意决裂的过失，却不应该由他们承担。这一点连圣思定也知道得很清楚，他提起由于父母而误入歧途而犯过失的那些人，那些本身愿意追求真理，而且一旦发现迷途便肯改过的人：「绝对不应该视同异端。」（拉教父集卅三：160）

早期数世纪的历史

教会从开始便有磨擦冲突，（参见格前十一：18、19；迦一：6至9；和若一、二：18、19）并接受到圣保禄的严厉申斥；（参见格前一：11至13；及十一：22）此外，整部教会历史里，也一直觉察到脱离教会及其教导的严重性。因为在教会内发言的，原来就是基督自己，以及祂所派来传达祂的讯息的代表：「听你们的，就是听我，拒绝你们的，就是拒绝我；拒绝我的，就是拒绝那派遣我的。」（路十：16）

基督团体早期的作者，以不同论调和种种形象，分析裂教及异端。譬如他们形容脱离教会，好象在基督的无缝长衣上，（参见若十九：23）割开一道裂痕，而那件长衣原是教会融通合一的标志。早期的教父通常取用的比喻，

认为有污点的信仰——异端，败坏群众的信仰，同时侵犯教会的贞洁。所以，坚持荒谬的道理，形同犯了奸淫：「凡和教会脱离并犯上淫乱的，等于自绝于教会的预许；凡背弃基督的教会，亦不能领受基督的报酬；他们当视同异族、俗人、仇敌……。」（拉教父集四：507）

教父还套用圣保禄的论调，表示异端也可能有相当的作用：「当然，所谓有益是指天主连坏人也可以用来做出有益的事。」（拉教父集卅八：329）圣思定又注意到，异端的诡辩谬论往往激发信众，愈加追寻、学习信仰的奥秘，他说道：「因此，即使讲些似是而非的诡辩，引诱他人陷于错谬，实际上同时也有利于真理的探究。倘若不是为着那些隐秘的敌手，也许追求真理就不那么落力。经书上曾经提出『免不了分党分派的事』，而且好象知道我们会询问『为什么』似的，立刻回答说『好叫那些经得起考验的人，在你们中显出来』。」（拉教父集卅八：339）同样地，圣启廉声明道：「异端经常会发生，眼前又正在煽动风潮。……但这些事，主完全允许和容忍，让人的自由不致受到限制，使我们的心智受信仰试石的考验；凡获准坚信不移的人，便从而明显地呈现出来。这就是圣神透过宗徒的预言……。」（拉教父集四：509）

教会初期流行的裂教及异端颇多，圣思定在公元四三八、九年间，曾经列举术士西满到白拉奇派等八十八派异端。其中许多人名、派系为现代大多数人已经非常陌生，甚且可能从未听闻，象：亚伯尔论、雅略派、割损派、幻象论、道纳派、一性论、单意论、蒙丹派和白拉奇派等。上列的早期分裂流传年代长短不一。其中有的很快便烟消云散；有的昌盛一时并到处风行，然后逐渐缩隐到日后改头换面，再次复出煽动分裂。还有一些则不论是否依旧保留当时的称号，多多少少从教会初期延续到今日。况且近

代产生的任何信理错误，实际没有一项不可以追溯到教父时代，教会所曾抗拒的某类异端。

现代世界的支离割裂

在现代信仰基督的团体中支离割裂的现象，可以说是数百年前矛盾冲突的后果。本文主要是指十一世纪东方宗主教与宗座的决裂，以及十六世纪左右的西方大动乱时代，大大小小的地方及宗派团体先后脱离的现象。无论东正教或者誓反教，都不是一件单纯的历史事迹：今日见到的支离割裂，实际是因种种缘故、经过长期演变，而形成的性质不同之分裂。

东正教虽然与宗座不再有圣统的联系，因而与天主教教会割裂，「却仍保有真正的圣事，尤其是因为继承宗徒，而保有圣秩与圣体圣事，因此他们和我们仍旧密切联系。」（大公15）

梵二提醒信众，许多东方的教会，「以其由宗徒们亲手开创而自豪」；（大公14）同时，「东方教会从开始就有丰富的宝藏，西方教会曾经取用不少有关礼仪、灵修传统及法律的事。」（大公14）一部份的基本信道，「是在东方所召开的大公会议所制定的。为了保持此信仰，那些教会曾经遭受了，而且仍在遭受重大折磨。」（大公14）（注：最初八届公会议分别为公元三二五年的尼采，三八一年的君士坦丁，四三一年的厄弗所，四五一年的加千陶，五五三年的君士坦丁，六八〇年的君士坦丁，七八七年的尼采及八六九年的君士坦丁。）礼仪、习惯及传统的差别，不足以妨碍教会的合一；连信理真道的神学论调变化，仍未构成阻碍：「关于东方教会正宗的神学传统，必须承认这些传统优越地根源于圣经，受到礼仪生活的培养而表达出来。它们也从宗徒们活的传统，从东方教会教

父和灵修作家们的作品中汲取了滋养。如此，它们导向正确的生活教训，甚至默观基督的真理。」（大公17）

当然，东方的天主教教会和礼仪中，许多天主教教友现在仍旧保存东方的辉煌传统，又与宗座和奉守西方传统的信众，完全融汇合一。真正的东方宝藏也属于整个教会的宝藏：「天主教教会重视东方教会的制度、礼仪、传统与教友生活的纪律。因为在这些以古老著称的教会中，流露着经教父们而来的宗徒传统，这种传统是天主启示的组成部份，也是整个教会共有财富的部份。」（东方1）「与罗马宗座保持共融关系的东方教会、负有特别责任，……以祈祷、以生活的榜样、以其对东方古代传统的忠诚、以更深刻的相互了解、并以合作及其对事务与态度的互相尊重，而促进所有的基督徒，尤其是东方基督徒的合一。」（东方24）

西方大动乱时代及以后所形成的支离割裂，性质完全不同。这类非天主教的基督团体，「不但和我们有差异，而且他们彼此间亦大相悬殊，」（大公19）所以很难把他们一概而论。然而西方如此的分裂，不仅是教会合一的破裂；事实上，信理真的各各不同（非但信理表达方式有异），诠释启示和理解圣经的方法更是南辕北辙。（参见大公21）再者，在所有借洗礼而重生的人「中间形成圣事性的合一的联系。」（大公22）但是，那些分离的基督徒，「从圣洗圣事而来的合一在他们与我们之间尚不完整，我们也相信他们因为没有圣秩圣事，因而没有完整地保存圣体奥迹的本质。」（大公22）

虽然如此，这些分离的教会和教会团体，「因已往许多世纪以来，基督徒在教会共融中度过了长久的生活，结果使那些教会和公教会仍保持特别的近似性与关系。」（大公19）他们的「基督化生活，受他们对基督的信仰所滋

润，并为圣洗的圣宠及聆听天主圣言所维护」(大公23)，他们对基督的信仰也能够以种种形态，产生所应有的成效。(参见大公23)

促进基督团体的共融合一

天主教教友全体负有大公的使命，亦即培育基督徒的合一精神。很少人有能力、或者有机会参与大公运动的全面工作，但人人都可以贡献一己的力量。「促使教会合一，是整个教会的牧人和信友一致关怀的，每人皆尽力在其日常基督化生活上，或从神学及历史的探讨表达出来。」(大公5)事实上，「这种努力促使全体基督徒之间的兄弟般情谊，流露出来，引导教会按照天主仁慈的旨意趋于完整的合一。」(大公5)

几百年的支离割裂，双方不可能没有过失。这是必须承认及了解的重点。教宗保禄六世便以身作则，首先在梵二第二次会议揭幕词中，公开吁请天主和分离的基督弟兄多多包容，宽恕天主教教友往日的错误，同时亦衷心原谅教会忍受的一切迫害。(参见一九六三年九月廿九日，梵二第二次会议、教宗保禄六世揭幕词)公会议还追随他的芳表(参见大公7)，注意到圣若望的话同样适合有碍合一的过犯：「如果我们说我们没有犯过罪，我们就是拿祂当说谎者，祂的话就不在我们内。」(若一·一：10)

天主教教友有责任见证他们的天主教信仰，又尽量按本身能力所及，协助合一的进展。「至于公教徒在其大公的活动上，无疑的应关怀分离的弟兄，为他们祈祷，以教会之事与他们交换意见，并发动初步的接触。但最重要的，该对在公教本身内部兴革之事真心诚意的予以重视，使其生活能更忠实而更明显的证明其道理与制度，及由基督经宗徒传授而来。」(大公4)虽然天主教教会「拥有

天主启示的一切真理和圣宠的一切方法，但仍有成员不按照应有的热忱度生活，致使教会的面目在分离的弟兄和普世面前减少光彩，而天主之国的发展亦因此延缓。」（大公4）

「另一方面，公教徒必须欣然承认并珍视在分离弟兄中发现的，从公共遗产中所流露的那些真正的基督资产。」（大公4）他们也在自己的生活里为基督见证，同时分享一些祂的财富与德能。他们的信仰与宗教热诚应当受到尊重，而天主教友也应该甘心接受天主圣宠在他们身上显出的榜样：「凡在分离弟兄中借圣神恩宠而成就的事，也可以帮助我们上进。」（大公4）

大公交谈、特别由有资格的代表主持的交谈，能够十分有助双方的了解，并且澄清互相同意或异议的事项。近年许多类似的交换意见，已经成功地产生对双方信仰内容的新知，和深刻的体验。这种研讨出自仁爱与谦恭的精神，在互相尊重的诚恳与坦白气氛中举行，确曾在若干重要项目里，发觉真正偏差矛盾的范围没有想象中那么严重。因此能够促进合一的努力，和鼓励祈求上苍，期望借天主的圣宠把分裂的距离日渐缩短而终告消除。

天主教教友及非天主教基督徒之间，相互合作共事的场合颇多，又有益促进谅解和合一的行动：「鉴于现代社会事业上之合作如何广泛，众人都被号召从事集体工作，那么相信天主的人，尤其享有基督名号的所有基督徒，更应认为理所当然。全体基督徒之间的合作，生动地显示出他们已有的联系，也更明显地揭露出基督为仆人的面目。」（大公12）借着合力提倡社会生活中，实践福音的准则，「以基督精神发展艺术与科学，或利用种种方法减轻现时之各种痛苦……。借着这样的合作，全体信仰基督的人，能彼此更深切的互相了解尊重，并为基督的合一

铺路。」（大公12）

「真正大公的活动是开放、接近、运用交谈并以完全福音的和基督徒的意义去共同寻求真理；而绝不是，也不能是放弃或者削弱教会一直表白和教导的神圣真理的宝藏。」（人类教主6）

实践大公精神绝不要求抑制天主教的本色，或对天主教真理作任何妥协。大公交谈中，必须清楚明白地陈述出信理完整的全部内涵：「最不容于大公主义精神的，莫过于伪装的妥协主义，那将使纯正的公教道理受损，使其真正而确切的意思晦暗。」（大公11）天主教教友相信「基督的公教会是救恩的总汇，唯有借此教会能获得一切充沛的救恩方法。」（大公3）并且「有责任宣扬他们借着天主仁慈的恩惠，隶属于基督所奠立而由圣伯多禄及其他宗徒的继承者所治理的教会，他们保存着活泼及完整的原始宗徒传统，那便是同一个教会永恒的信理及圣善的承传。」（梵训导集四：2566）天主教的大公活动，应该避免一切「轻率妄动及不智的热衷」，而「必须是完全、真诚公教化的」（大公24）行动。

所以，教会「自知此一计划，要使所有基督徒融合于基督的统一、唯一的教会内，是超越人的能力。因此，将其全部希望寄托于基督为教会的祈祷、圣父对我们的慈爱，以及圣神的德能。『望德不叫人蒙羞，因为天主的爱，借着所赐与我们的圣神，已倾注在我们心中了』。」（大公24）

其他宗教和文化

世界人口中大部份未曾聆听到，或者很少接触到基督的福音和祂的教会，因此转而求诸其他宗教和文化，寻找

善恶的人性玄奥，以及人类的原始与终末。

回 教

梵二特别提到的一种宗教是回教：「他们自称具有亚巴郎的信仰，同我们一样地钦崇唯一的、仁慈的、末日将审判人类的天主。」（教会16）回教的信仰，「虽不承认耶稣为天主，但却尊之为先知，并尊敬耶稣的童贞圣母玛利亚。」（非基3）回教徒「也重视道德生活，并以祈祷、施舍、斋戒恭敬天主。」（非基3）公会议又提起往日，「基督徒与回教徒曾经发生争端与仇恨，」（非基3）因而「吁请大家忘掉过去，诚意实行互相谅解，共同卫护及促进人类的社会正义、道德秩序、和平与自由。」（非基3）

其他非基督宗教

其他象印度教、佛教和回教以外的种种非基督宗教，多方面都跟天主教教会有着颇大的区别。然而，这并不构成故意把服膺它们的群众，摒除于救恩计划之外。因为「天主救赎的计划收受一切的人；凡无辜而不认识基督福音及其教会的人，只要诚心追求天主，在圣宠的影响下努力按良心的推动承行天主的旨意，这种人只有天主知道他们的数目，他们可以获得救恩。」（天主子民的信经）

天主教教会没有摒弃非基督宗教里的真的、圣的因素，「并且怀着诚恳的敬意，考虑他们的作事与生活方式，以及他们的规诫与教理。这一切虽然在许多方面与天主公教所坚持、所教导的有所不同，但往往反映着普照全人类的真理之光。」（非基2）所以，教会劝勉天主教教友，「应以明智与爱德，同其他宗教的信徒交谈与合作，为基督徒的信仰与生活作见证，同时承认、维护并倡导那

些宗教徒所拥有的精神与道德，以及社会文化的价值。」（非基2）

无神主义

在这多元宗教的世界里，同时亦有许多的人完全没有宗教信仰，或者自称无神主义者。没有信仰的奥秘，本书前文中已经作过一番检讨与评论。

近代的一些无神论，例如马克思主义等，具有一些基督异端的特征。它们推崇一种正义和平的国度，而它们的许诺看来似乎反映着充满自信的基督化期望；可惜它们追求的、不过是现世的国度，还主张可以凭借盲目的历史规律而达成。那些论说对群众的威力与吸引，主要根据其来自基督思想的演绎；他们却明明地背离大部份基本的基督思想训导。

教会坚决地摒弃无神主义。然而，连在这种环境里进行交谈也有些用处，因为教会「亦设法深入无神论者的内心，以寻出他们否认天主的隐密原因」，（现代21）又「敦请无神论者，开放心胸，对基督福音加以思维。」（现代21）再者，教会相信：「人无论有无信仰，都该有助于建造人人共同生活其间的世界。为此，绝对需要坦诚而明智地交换意见。」（现代21）

教会的传教使命

在这多元化的世界工作，又设法与各方面维持良好的关系，教会一直关怀着基督托付的任务：「你们往普天下去，向一切受造物宣传福音。」（谷十六：15；另参见玛廿八：19）因此，教会服从创立者的使命，「努力向全人类宣布福音。」（传教1）

「教会在本质上既带有传教特性」（传教2），福音的讯息却还没有——或者至少仅约略地——被世界上大多数人所知晓，所以「自知应作的传教事业仍甚艰钜。」（传教10）每一位基督的弟子都有责任，推动他个人的传教义务（参见教会17及传教23、25）：「原来基督徒的使命实际上，就它的本质来看，亦就是传教的使命。」（教友2）然而他们之中，有些人蒙受基督特别的拣选，致力传教事业，他们也甘心情愿献身该项工程：「他们为合法当局所派遣，以信德及服从的精神，奔向距离基督遥远的人们；他们是甄别出来去工作的，他们好象福音使者，『好使外邦人，经圣神的祝圣，成为可悦纳的祭品』。」（传教23）

教会的传教工作和救恩必须经由教会，本书前文中已经分别解释明白。教会负责不停地宣扬基督的讯息，而那些醒觉到天主透过耶稣基督，使天主教教会成为必经之途的人们，便有义务参加教会和存留其中。（参见教会14）「所以，虽然天主有其独自知道的方法，能够引导那些非因自己的过失而不认识基督的人，得到为悦乐天主无可或缺的信德，可是宣传福音仍是教会不可推卸的责任，同时也是神圣的权利。所以，传教工作，在今天一如过去和将来，始终保持其全部的活力与需要。」（传教7）

宗教自由

宗教自由权利是源自人格尊严的基本人权之一。该项人权是指：在宗教事务上，不受外界的强制约束，是一项政府及个人都必须尊重的权利。

梵二宣称：「信仰自由的权利，奠基于人格尊严的本身。」（信仰2）凡人均享有理性与自由意志，因而拥有

个人责任义务的特权。公民生活的这项权益，并未否认或者改变人类追求真理的伦理责任，特别是宗教的真理，忠实于所体认到的真理，并按真理的范畴处理个人的生活方式。再者，宗教自由的人权是最基本的，连无意追求及服膺真理的人，依旧保有无缺。

「虽然天主的启示没有明显地肯定，在宗教事务上不受外来强制的权利，可是它却揭示了人格尊严的全部内涵，显示基督对在执行信从天主圣言的职责时，尊重其自由。」（信仰2；参见人类救主12）

天主召唤人类奉事祂，但祂不愿意勉强任何人。「公教会主要道理的一端，也是包括在天主圣言内的，并由教父们所常讲的，就是人该自愿地以信德答复天主，所以不能强迫任何不自愿的人去接受信德。原来信德的行为，由于其本身的性质，该是自愿的，因为人受了救主基督的救赎，被耶稣基督召叫为天主的义子，却还不能向启示的天主皈依，除非圣父吸引他，而他也献于天主有理性和自由的信德的服从。」（信仰10）

所以，在宗教事务上，应该摒绝任何人为的强制约束，可以完全符合信仰的本质。「因此，信仰自由的原则颇有助于造成一个环境，而在这环境中人们能无阻碍地被邀接受基督的信仰，自主地皈依它，并在生活的各方面主动地承认它。」（信仰10）

封面图案注译：

基督徒团体的圣艺，经常用鱼代表基督。这个标志源于希腊文「鱼ΙΧΘΥΣ」，是由「耶稣、基督、天主、圣子、救世主」五个字的字首串成。