

大众神学

上册

赵一舟译

大众神学

上册

赵一舟译

生命意义出版社

大众神学 上册

(原名：征服世界的信仰)

一九八七年一月出版

一九八八年三月再版

◀版权所有·翻印必究▶

著者：Matthias Premm

译者：赵一舟

出版者：生命意义出版社

通讯处：香港西营盘邮政

信箱五〇三八四号

POPULAR THEOLOGY

for

CATHOLIC LAITY

(THE FAITH THAT CONQUERS THE WORLD) VOL. 1

by Matthias Premm

Translated by Chao I-chou

译者序

「征服世界的信仰」第一册早于民国五十五年出版，今为醒目起见将第二册更名为「大众神学」。这个书名也更合乎原著的目的，同时本书各节在香港「公教报」陆续刊出时，也是在「大众神学讲座」的标题下。

本书原著成于第二届梵蒂冈大公会议之前，译者在翻译时对许多章节曾作了不少的修正，也加添了几个重要的章节，为使本书更合乎我们的时代。

—译者识—

大众神学总目录

第一册

- 第 一 篇 信仰的基础(绪论)
- 第 二 篇 将自身启示于人的天主
- 第 三 篇 创造宇宙万物的天主
- 第 四 篇 拯救人类的天主
- 第 五 篇 救主的辅佐

第二册

- 第 六 篇 圣神与救世工程
- 第 七 篇 圣神与圣宠
- 第 八 篇 圣神与我们的超性生活
- 第 九 篇 天主圣神与教会的创立
- 第 十 篇 圣神与圣事
- 第 十 一 篇 救工的完成

大众神学

(征服世界的信仰 第一册)

目 录

第 一 篇 信仰的基础(绪论).....	9
第 一 节 天主的存在.....	9
第 二 节 宗教与启示.....	14
第 三 节 旧约与新约.....	17
第 四 节 圣经与圣传.....	22
第 五 节 信仰的意义.....	27
第 二 篇 将自身启示于人的天主.....	33
第 一 节 天主是一精神体.....	33
第 二 节 天主是无限完美的.....	35
第 三 节 天主是永恒的.....	37
第 四 节 天主是无所不在不可探测的.....	40
第 五 节 天主是全知的.....	42
第 六 节 天主是全能的.....	45
第 七 节 天主是神圣与公义的.....	48
第 八 节 天主是仁爱的.....	52
第 九 节 天主是慈悲的.....	54
第 十 节 天主是真实与忠信的.....	57
第十一节 天主是我们的大父.....	59
第十二节 超乎理解的天主.....	62
第 三 篇 创造宇宙万物的天主.....	65

第一节	天主造世的事实.....	65
第二节	圣经关于天主创世的记述.....	67
第三节	天主创世的目的.....	69
第四节	天主对万物的照顾.....	71
第五节	天主统制世界.....	74
第六节	天主的照顾与人间的痛苦.....	77
第七节	天主的照顾与人间的罪恶.....	81
第八节	天主创造天使.....	83
第九节	恶神—魔鬼—的来源.....	87
第十节	魔鬼对人的窥伺.....	89
第十一节	护守天使.....	91
第十二节	人的起源.....	93
第十三节	人为何与禽兽不同.....	95
第十四节	灵与肉.....	100
第十五节	厄娃—男人的伴侣与辅佐.....	102
第十六节	亚当—人类的原祖父.....	104
第十七节	伊甸园中的亚当与厄娃.....	106
第十八节	原罪的起源.....	111
第十九节	原罪的遗害.....	118
第四篇	拯救人类的天主.....	125
第一节	天主的许诺.....	125
第二节	万民所期望的救主.....	127
第三节	救主的降来.....	130
第四节	耶稣基督是谁？.....	133
第五节	耶稣是真天主.....	135

第六节	耶稣是天主子.....	137
第七节	广行奇迹者.....	140
第八节	宗徒们给耶稣作证.....	143
第九节	耶稣为万世之王.....	145
第十节	耶稣是真人.....	148
第十一节	耶稣的身体.....	150
第十二节	耶稣的灵魂.....	152
第十三节	人而天主的耶稣.....	155
第十四节	与人为伍的天主.....	157
第十五节	耶稣基督—人类的中保.....	159
第十六节	「因我们的主耶稣基督」.....	162
第十七节	耶稣的三重职务.....	164
第十八节	耶稣的教诲职.....	167
第十九节	耶稣施教的方式.....	169
第二十节	耶稣讲道的内容.....	171
第二十一节	耶稣所说关于人的启示.....	176
第二十二节	耶稣指示的永福道路.....	178
第二十三节	耶稣的司祭职.....	180
第二十四节	耶稣为人作牺牲.....	182
第二十五节	耶稣永为司祭.....	185
第二十六节	耶稣是天主神国之王.....	187
第二十七节	阴间的君王.....	190
第二十八节	耶稣为天上与世上的君王.....	197
第二十九节	耶稣性格的描绘.....	200

第五篇 救主的辅佐.....	203
第一节 救主的母亲.....	203
第二节 纯洁无玷的女子.....	205
第三节 满被圣宠者.....	208
第四节 童贞女中之童贞女.....	210
第五节 玛利亚被提升天.....	213
第六节 救主的辅佐.....	215
第七节 我等之母.....	218
第八节 对圣玛利亚的敬礼.....	220
第九节 圣若瑟.....	223

第一篇 信仰的基础(绪论)

第一节 天主的存在

一个人要建筑一所高楼大厦，必先奠定坚固的基础。否则所建筑之楼阁必不会持久，而有一日要倒塌下来。现在，矗立在我们目前的是我们这所「信仰的大厦」。两千年来经过多次暴风雨的打击(教会所受的迫害)，仍屹然站立，而甚至变得更为坚强，亿万生灵栖居在它的护卫之下，全世界大多数人民服膺它的领导。这伟大的信仰的基础是「天主存在的事实」。一个最高主宰，全能、全知的天主的存在，是一切宗教信仰的基础。可是，我们怎样确知天主的存在呢？

第一：「诸天陈述天主的荣耀，穹苍宣扬他的手工。」(咏·拾玖·二)设想你有一个朋友到非洲旷野作探险旅行，途中无意中遇到一只闪闪发光的金色手表。他的第一个思想必是：「已经有人先我而来过这里探险，不慎而把他的表遗失。」这是正常的想法。但是假如你的朋友给你说：「这只表是多少年来经过大自然冷热等种种变化而偶然组合成的一件美妙的物体」，你必笑他为癫狂或傻瓜：即使一只表的零件完全具备，一个门外汉仍不容易把它们配合在一起而作成一個计时准确的手表。所以有理智的人看到一只精美的表，他必想到一位聪明的表匠。世界上每件杰作必不是偶然的产物。

另一个问题：我们每天听广播员由电台报告准确时间，可是他从那里知道每天的准确时间呢？——是从天文台。当气象观察员看到太阳经过子午线时，那时正是正午十二点。所以，我们日间时间的测量是以太阳的位置为尺度。太阳是宇宙间的大钟表。它的广阔的指盘人人都可以看到：沙漠的旅行者，海上的船客，以及山林中的牧羊人都同时从太阳度量时间。这个钟表的轮盘比地球还大，可是它却比手表更简单，因为它不需要弹簧以及各种螺丝钉、大小齿轮……而能在太空中自由旋转。它已经运行了千百万年，而仍没有一次机件失灵需要修理。总是千年如一日走得那么准确。

我们要问这宇宙间的大钟表，终究是谁的杰作？若是我们看到一只精美的手表，会自然地想到表匠的巧工与聪明。那么这美妙的宇宙也自然必有一个更伟大、更精巧、更聪明的工程师来计划、来完成。正如一只钟表不能出自偶然，秩序井然的天地万物更不会是个偶然的产物。正如一只表的走动，须要表匠的安装检查，大宇宙中太阳以及各星体的循轨运行，毫无错误，自必更需要一位极其智慧与万能的表匠。这位表匠，我们称他为天主、神或上帝。

· 满天星辰的天空昭示给我们天主的存在。「诸天陈述天主的荣耀、穹苍宣扬他的手工。」(咏·拾玖·二)，不信者是故意掩目忽视大自然的呼声。「只有痴人在自己心里说：没有天主。」(咏：拾肆·一)。

第二：「天上、地下都充满了主的荣耀。」(依：陆·三)一个会思想的人仰观灿烂天空中的万亿星体，不能不想到创造者的智慧而承认他为宇宙的主宰。从天空回到大地，假如

我们细心的观察，一定会发现：「我们的地球同样充满了天主的妙工。」

地球上春夏秋冬季节的变化，年复一年，数千年来从未秩序紊乱。近代科学告诉我们，这季节的变化跟地球与太阳间的距离是互相联系的。倘若太阳距地球稍近，则地球上一切生物必因热度之增高而枯死。反之，如果地球在运行中跑出轨道而远离太阳，则地球会变为冰国，一切生物也要被冻毙。可是我们的地球千年如一日地常与太阳保持着固定的距离，维持着一切生命。思想正常的人不能否认地球与太阳的这种依存的关系，是由于一位至上的智慧所设计、由于一位大能者之手所完成。决不是出自偶然。

在地球上生长的形形色色的动植物，也都彰显出一位最高智慧者的存在，可惜很少人会去细心观察。

我们是否曾观察过植物如何奇妙地生存？每棵植物都会把根子伸入地里去吸收所需要的养料。这养料经过无数的毛细管输送到植物的全身。一层厚硬的外皮有如人类的衣著保护着植物不受外来的侵害。植物不但从地里汲取营养而生存，它还要仰赖空气所供的碳酸，借它的枝叶将之吸收，而形成碳化合物，由是而生长，开花，结果。所结的果实再播种在地下就会有一棵新的植物产生。如此，植物的种类得以保存和延续。

植物这种生活的程序又是谁设计和完成的？一棵细小的种子从那里得到这种生长，开花，结果的神奇力量？是谁赋与动物自卫的本能，使牠们能辨别切身利益的食物以及对于敌人的防范？是谁教给了蜜蜂筑室储蜜？又是谁教给飞鸟唱

出美丽的歌声？是谁指使候鸟飞向遥远的南国躲避冬天的严寒，而夏天到来时又旧地重游？

所以宇宙间的一切：无论是地球或星辰等的运行或者是动植物成长与活动，都遵守着一种固定的规律。规律的存在要求一位规律的制定者。我们守法当然是因为立法者制定了法律命我们遵守。这是很明显的道理。

整个宇宙仍然充满着人类仍未能发现的奥妙。大而如星体，微小而如原子电子的组成与活动，莫不遵从着不知何时即已固定的规律。这些规律仅有在科学家们经过常年的研究之后才渐渐被发现。这规律的制定以及宇宙间万物的创始必出自一位最高智慧、最高能力的「原始科学家」——天主。

两千年前，圣咏作者已在惊叹宇宙的美妙，而赞美上主的智慧：「上主，我们的天主，祢如何奥妙地在高天下土彰显了祢的大能与智慧。」(咏·八)「是祢划分了春夏秋冬。」(咏·柒壹·十七)「天上地下充满着祢的荣耀。」(依·陆·三)

第三：世界上有很多诗人歌颂宇宙、大地的美妙，却少有人描绘造物主最精巧的杰作——人体。当然有不少文学作品以及雕刻、绘画是以人体之美为对象，然则其所注意者仅是人的眉目身段等外表之美。相信只有生物学者的精神使人会明了人体构造之精巧确实应使人惊叹，确实值得诗人来歌颂。

我们知道照相机的发明仅是一百年以前的事。我们可曾否知道照相机的构造仅是人眼目的一个粗略的模仿。人的眼睛是最小巧、最精致的照相机和幻灯射影机。距离、光度以

及时速的调整等均是全自动，而且不须换底片与冲洗等等手续。一切摄影应用器材均贮蓄在一个小小的眼球中，取之不尽。而摄取影片可以常久保存在脑海的暗室中而不必担心天气的干燥或潮湿会破坏所照的宝贵的纪念象。人的双目的确是两架人们随时可以携带的最实用最完美的照相机。你可以想到这照相机的设计师在技术方面一定比近代最著名之照相机设计师要高明不知多少倍。

耳的构造同样值得我们惊奇。声音借空气的波动而打击耳内的鼓膜，与耳骨相连，耳骨把声音转送到内耳的一个薄膜袋，袋内的液体将声波传到听神经，最后再传到大脑。那么我们便会分辨出所听到的声音。人的耳与大脑是最精密的原始电话系统。大脑是人体上的电话总局——指挥中枢，外界来的电讯——声音，均指向总局。然后由总局发出针对电讯的答复或其他行动。

人的心脏的构造与功能更是令人惊叹。它是一架全自动的压水机。它使血液周身循环不息，有条不紊。循环停止，生命就宣告结束。我们知道每人心脏的跳动有固定的次数。普通成年人大约每分钟七十次左右。跳动的作用在把血液送到全身各部。心脏就这样日以继夜地为着全身的生命工作不停，而从不感疲劳。是谁赋与它这种耐力？是谁使它这样遵守这种周期律有条不紊？我们不能不惊异这个「压水机」的精致完备。

有时间时我们可以静静的观察与深刻的思考，我们会发现人的身体以及人的生命充满着无数的奥秘。除了一位全能的天主以外，实在找不到其他满意的答复。

圣咏的作者在邀请我们：「请你们来看上主的化工，看祂在地上所做的奇事。你们要认识祂。祂比万民更尊贵，较大地更优越。」(咏·肆陆·九一十一)

第二节 宗教与启示

由上一节的论证，我们确知我们周围的一切以及我们自身，莫不是出自一位全能与最高的智慧者——天主，「是祂创造了我们，并不是我人自己。」(咏·玖玖·三)我们的存在，我们的本体完全依属祂，以祂为指归。我们的一切完全出于祂的恩赐。所以我们应对这位无穷的上主表示钦敬、孝爱，甚至在生身父母之上。我们应该遵守祂在我们良心上所铭刻的十诫。

我们这种对天主钦敬、孝爱、服从的态度与生活就是宗教。宗教行为是人类对天主的隶属关系之表现。宗教包括着整个人生：理智使我们认清天人之间的关系，意志促使我们遵照这关系去生活，使我们以热情，以坚忍之心去追求宗教所供给我们的伟大与超然的真理。

「人失去宗教便沦为禽兽。他之所异于禽兽者，只是他还缺少虎牙。」(希腊史家Plutarch语)在我们这一代不是有很多人曾经体验到这种事实？

宗教又是人与人之间最坚强的联系；今日世界的动乱是由于宗教生活的堕落，宗教也是使社会稳定的因素；所以拿破仑执政时曾禁止销行一切反宗教的画报。宗教又是个人自由的保障。在一国之中，倘若造物者所赋与每个人的权利、

自由以及所规定的自然秩序不为人所尊重与承认，全国人民必为专权者视为奴隶。正如圣奥斯定在其「天主之城」中所说：「假如一个国家忘却天主十诫所指出的正义，那么这个国家无非是一群烧杀抢劫之徒。」

希腊哲学家亚里士多德曾说过：「宗教在社会中应占首要位置。」其师柏拉图也说过：「谁愿把宗教埋葬，就是愿把国家的基础埋葬。」罗马大政治家西塞禄曾说过：「我们的道德律并非人类思想的产物，也不是由于某些民族所倡导，而是俱有永久性的东西。这些规律，整个世界人类均应遵守。这是世界上一切诚实与聪明之士的信念。其最终理由仍是天主：天主给人命令。这规律可以说如同天主之神自己一般古老。」(论法律二·四)在伦理方面，人类所应遵守的规律基于人的本性，由天主制定，所以人人应该遵守。这种规律仅由理智的推论就可以认识而不必假诸特别启示。譬如说，无论何人都晓得应该趋善避恶，应该孝敬父母……

大自然给我们启示。环绕我们的美妙山河，俯视我们的广阔星空，以及我们的整个自我都确切告诉我们天主的存在，同时也使我们想到祂的伟大，夜色中闪烁的星辰，海滨如万马奔腾的波浪，高山峻岭的雄伟都宣扬天主的大能。这一切是天主赠送给祂的子女们的一本画册。这本画册的每一页均指示给我们：创造万物的天主一定是无穷的明智、美善、和全能的。这是天主通过大自然所给我们的启示，我们称之为「自然的启示」。

人类的历史事实上告诉我们，世界上一切民族都借着这自然启示而认识天主为最高主宰，因而钦敬祂、祈求祂。

此即所谓「自然宗教」。世界上从未有过一个民族不实践这自然宗教的。但是人由于理智的衰弱而一再将真理与错误混淆。由此而产生出对天主不同的概念，同时形成不同方式的宗教，在这种情形之中，只有期望天主亲自降来启示给我们不会舛错的真理。

事实上，天主真的怜悯人类而曾特别给人类讲话。天主给人类的这种特别启示我们称为「超自然的启示」。在以后的章节中当我们用「启示」一词时，则专指此一意义：天主将自身的隐秘用人类的言语启示给我们。天主对人类的启示分三个阶段。

天主首先启示给人类的原祖亚当与厄娃。以后又继续启示给其他始祖。这是「原始的启示」。天主在这启示中首先证实自然宗教与伦理的基本真理：天主乃万物的创始者，善恶均有报应，灵魂长存不灭。天主也启示了给人一些人只凭理智不能达到的超自然的真理：人类之被提拔到超自然界，原祖在伊甸乐园之堕落，天主预许救主。在古老文化的民族中以及今日仍存在着的原始民族中仍可以找到这种「原始启示」的残余传说。近代人类学的研究证实这种事实。

在基督降生前两千年时，天主又再度向人说话，天主首先向以色列的始祖亚巴郎启示祂的选民计划；以准备救主的降世。以后天主曾不断地借着其他圣祖、梅瑟以及众先知启示给以色列人民。这是天主给「选民的启示」。这启示包括在旧约中。

最后「时期一满」时，天主派遣圣子基督来给人启示天主的奥秘。这是「基督的启示」一天主对人类最完全的启示，也

是最后的启示。基督以后，天主不再亲自启示给人类。基督是天主启示的中心与要旨。基督将是「真理」，「世界之光」，「人类之导师」。(玛·贰叁·十)「在古时曾多次并以多种方式，借着先知对祖先说过话的天主，在这时期的末日借着子对我们说了话。」(希·壹·一一二)

第三节 旧约与新约

旧约

天主在基督降生前对人类所作的启示，全部保存在旧约中，这里所说「约」字，是指契约。因为天主为准备圣子降生成人，曾跟选民以色列立约：「你们应该作我的子民，我要作你们的天主。(肋·贰陆·十二)天主许给以民要保护、领导他们，以民则誓许服从天主，并遵守祂的诫命。天主把祂跟选民的密切关系比作夫妇关系，在以民的历史中，天主曾屡次责备选民不忠于妇道。在当时多神宗教盛行的环境中，天主选择以民的目的是让她保持纯一真神的宗教。所以旧约为新约的准备。圣保禄称旧约为「领人归于基督的导师」。(迦·叁·二四)

按照教会的传统，旧约包括四十五册：历史书二十一册，训诲书七册，先知书十七册。

一、历史书

历史书中最主要的是梅瑟五书。他的头一句话就是：

「在起初天主造了天和地。」这些书包括以下的启示：宇宙的创造；原祖的堕落；天主应许派遣救世主；世界人类的发展；洪水灭世；天主吩咐以民保存天主的启示；使梅瑟为以民首领并将他们领出埃及而达到福地。其他的历史书则叙述：依民占领加南；给以民立国王以领导百姓；由于罪过以民被充军到叙利亚；以及到基督降来以前的以民的历史。

全部历史书二十一册内，宗教生活的教训颇多。天主对选民的关怀与照顾表现在全部史实中，即使今日仍可视为主天主左右全人类以及个人的历史。卢德传，多俾亚传，友弟德传，艾斯德尔传是天主关注个人生活的显著史例。这些书均属世界文学名著。其目的是宗教性的，即在引人行善避恶。这所谓的历史书不仅是叙述一个民族或国家兴亡的一部简单历史，而同时也是天主对人类的启示的记录。天主每每借着一个史实来启示给人类宗教的真理。

二、训诲书

训诲书的文体为诗歌，故又称「诗书」，也可以称智慧书，因为这些书的目的在教训人类在对天主和对人的日常交往上应该保持明智的态度。除了事天以外，一切皆为空虚，这是唯一的真智慧。约伯传教训我们：敬畏天主的人也可能受苦受罪，可是最后要得到善报；此书的文学价值不逊于世界名著。圣咏在宗教与伦理方面更是一本罕见的诗集，也是以民宗教虔诚的最美表现。所以有人称呼圣咏为全部圣经的心藏。这些诗歌所特别昭示给我们的，是诗人对天主所表示的不可动摇的坚强信念与依恃。圣教会在她的圣体与祈祷中乐于采用圣咏为教会的祈祷文。另一册训诲书「雅歌」，借用

夫妇来形容天主与祂的子民的亲密关系，这关系也预示基督与祂的教会之相互关系，也可以用来比喻人灵与天主的爱恋。

三、先知书

先知书也是圣经中美妙的书册，所谓先知一词，系指奉天主派遣而代天主发言的人。旧约中的先知，由天主得到启示而后转告人民。他们有时行奇迹以证明他们乃天主所派遣的。他们都是圣者，对于天主的事务非常热心。为了反抗道德风尚的败坏，他们不畏赴汤蹈火。他们也预言未来事故，尤其关于救主的降来以及救世主所立的神国。他们的任务在为新约时代的新秩序作准备。他们的言行也干涉到当时的社会，甚而政治生活。他们是行动之士，可是他们也是真的神秘生活者，在这方面他们并不逊于新约时代的圣者。他们的宣讲记录下来而留传到今日。他们活动的时期在公元前第八世纪至基督降生时。最著名的先知是：依撒意亚，耶肋米亚，厄则克耳及达尼尔。最后的先知是洗者若翰。在他以前的先知，只能遥远地指示出救世主的降来，而他则用自己的手指指着已经到来的救主：「请看：天主的羔羊，他将要为世人的罪自作牺牲。」

新约

天主在旧约时代跟以民所订立的约是另一个新的盟约的准备。天主通过圣子耶稣重新与人类立约；天主要拯救全人类，而人类须要成为祂的新选民，服从基督的新的律法。这新约是以耶稣的宝血签订的：耶稣在晚餐中给宗徒们说：

「你们拿去喝吧！这是我立约的血。」耶稣死亡的一刻是旧约的终止，新约于是开始生效。

这新约的深奥意义由新约全书给我们揭示。如旧约一样，新约也可以分为历史书、训诲书与先知书。四部福音与宗徒大事录可视为历史书；保禄的十四封书信与其他宗徒的七封书信为训诲书；若望的默示录则为先知书。这二十五册新约书是天主借耶稣基督对人类启示的记录。这也是基督所立教会的基础。

一、四部福音

四部福音给我们叙述耶稣一生的言行。按照天主的意旨，耶稣的生活与教训乃人类生活的圭臬。正如耶稣亲自所说：「我是道路、真理与生命，不经过我，人不能到天父那里去。」四部福音虽然都叙述耶稣的生活，但各有其特点。

玛窦在耶稣死后二十年已经开始写他的福音。

他既为宗徒之一，所以亲眼看到耶稣的生活。他的福音主要是为犹太人写的，给他们证明被钉的耶稣就是旧约中天主给他们预许的救世主。玛窦曾为税吏，故态度非常严谨，他写的福音也比较有条理，马尔谷对耶稣生活的记录则遵照伯多禄的宣讲。他是伯多禄的徒弟与伴侣。他所写的福音很具体，也充满热情，与伯多禄的性格相合。所描绘的耶稣是天主子，有权能、有威严，是整个人类的君王与主宰。路加原为医生，是保禄传教旅行中的忠实伴侣，他所写的福音则特别针对外邦人，使他们对耶稣的福音有一正确的认识，知道耶稣是全人类的救主。他的福音用希腊文写成，文笔非常典雅。若望福音则与前三者有显著的区别。若望编写福音

比较晚，所以前三者所叙述的他没有重述，而记录了不少前三者所未曾提到的，他好象一只鹰，在福音的开始就飞向高空的太阳。他所描绘的耶稣是天主子——天主父从永远所发出的圣言。他的福音蕴藏着深奥的神学。他透视救世主内心的奥秘。他一定也从玛利亚那里听到不少关于耶稣的事迹。耶稣死时曾把母亲托给他照顾。他一定和玛利亚一起生活过一个相当的时期。

二、宗徒大事录

宗徒大事录是四部福音的续编，作者是路加。他记述圣教会的建立，以及初期教会在犹太以及罗马帝国各城各乡的传布与发展。其目的是以叙述圣神在初期教会中借宗徒所言所行来坚固新教友的信德。此书大约在罗马于公元六三至六四年间写成。

三、宗徒书信

这些书信乃是宗徒们给他们在各地新建的教会所写。就其内容之范围以及内在的重要性而言，保禄的十四封书信是最卓越的。这种书信的方式——以直接的无矫饰的语气向教友谈话，对他迫切与热诚工作的性格是最合适的表达思想的形式。在读他的书信时，没有人不会为他的口才而屈服。他传教救人的满腔热火以及他思想的高深玄奥都在书信中的字里行间流露出来。圣多玛斯说保禄的书信可视为神学的总纲。

四、默示录

默示录是新约中的唯一先知书。是若望在帕特默岛充军时所写。编写本书的用意，乃安慰与鼓励在当时以及将来遭

受迫害或在苦难中生活的教友。教会虽然一再受到严重的打击与迫害，但最后的胜利永远属于基督。这本书可视为耶稣所说「地狱的门不能胜过她(教会)」的最好说明。

第四节 圣经与圣传

圣经——天主的话

新旧约为人类是一本实在有意义的书。普通我们称之为圣经。教父们简称之为「书」，意思是说圣经是最宝贵的书，可以说是「天书」，只有这书才配称为「书」。事实上，无论在过去或者现在，这是一本读者最多的书。圣经是天主对人类的启示的记录，又是受天主的默感所写，所以我们说圣经是天主的话。

所谓「默感」一语，是指天主圣神感动人写作。我们可以用一个比方来说明这个事实，设想一位教师要他的一个学生写一篇文章。他首先把该文章应写的内容给学生口述一遍，然后在学生用自己的文词提笔撰写的时候，教师则在侧监视，以防写错，也就是使他所写的内容正确地表达教师的原意。天主对圣经作者默感的情形与此极为相似。天主暗示给圣经的作者救赎人类的真理，并先照他的理智、推动他的意志去记录下来，如此从旁相助，以避免错误发生。圣经各部作者因着教育程度及性格等的不同，所用的文词以及表达方式或有不同，而他们所表达的真理则毫无错谬。教宗良第十三说过：「天主亲自辅助圣经的作者，使他们正确的了解天

主所欲启示的真理，并忠实无误的记录下来。」所以圣经的编写虽出自人的手笔，但确为天主的言语：天主是圣经的首要作者。这是我们对圣经应该特别敬重的主要理由。

耶稣自己在世时也深信旧约是由天主默感而写成，所以是不会有错误的。为证明某些宗教真理，耶稣常引用旧约而简单的说：「经上这样记载……」他自己以及当时的犹太人均认为圣经上的真理是不可以推翻的：「你们查考经典，因为你们相信其中有永生」。(若·伍·三九)。另一次他更庄严地重述这个真理：「即使到天地过去了，法律上的一撇一画也决不会过去，必待一切完成。」(玛·伍·十八)即是说：经上所记的一切真理正如天主的言语一样真实不能改变。

圣伯多禄也提出圣经的默感性，他给教友们写说：「预言(即圣经上的)决不是由人的意愿所发的，而是由于天主所派遣的圣人在圣神推动之下说出来的。」(伯后·壹·二一)圣保禄则由此而结论说：「所有由天主默感的圣经，为教训、为督责、为矫正、为教导人学正义都是有益的。」(弟后·叁·十六)所以如果我们愿意知道天主给我们的启示，我们只有查阅圣经。圣经是我们的「信仰的主要泉源」。

圣经本身也含有深奥的意义。圣经的形成是由于天主与人的合作；天主是圣经的推动人及首要作者；人仅是天主手中的工具。所以圣经好似人而天主的基督，也是天、人彼此密切合一的结晶。圣经内保存着天主的思想而著有人制的外衣——人的言语。若望对耶稣所说的那句话：「圣言成了血肉，并寄居在我们中间」，也可同样应用于圣经。正如玛利亚在胎中接受圣子而赋之以血肉，圣经的作者(人)接受天主

的思想而衣之以人类的语言。任何人借着热诚阅读圣经接受天主的圣言，在他的思言行为上必日益肖似天主。圣经上的言语有如「准圣事」，可以圣化阅读者的心灵。

天主借圣经把祂的奥秘启示给我们，这为我们是一件绝大的恩惠，也是天主对我们无限仁爱的表现。这是我们本性所不能预期、不能想到的。天主的圣意是让我们跟随圣经的指引而能到达我们的最终目的：在天上与天主相聚。

阅读圣经

圣奥斯定说过：「从天上之城天主给我们送来一封书信。」这正是指的圣经；圣经是天主的话，是那一部天书：「天主给我们受造物寄来的书信」。这也是：

一、一本有永远价值的书

我们可以说我们的时代是书的时代。世界各地千千万万的书局中充斥着各色各类的书刊，可是其中又有几本值得留传给我们的后代！可是，圣经虽则写在两千年前(新约)与三千年前(旧约)，而今日不但为多数人所熟读，而更时时影响着大部份人类的生活。当然其他古老的书籍今日也有不少仍然存在，那只不过是几位学者考古的工具或研究对象而已。可是从圣经中不停的发射出照耀人世的光芒，影响着人类的命运。圣经乃是一本万古常新的书，正如耶稣所说：「天地将要去，但我的话决不会过去。」(玛·贰肆·三五)

二、一本为整个人类的书

当印刷术发明以后，发明者首先将全部拉丁圣经付印，费时三年始出版。今天已有九百余种言语的译本。圣经的流

传，到今日不仅是供少数学者作历史或宗教方面的研究，而是供天下万民各阶层的人阅读并采为宗教生活的指南。自古以来有很多人以读圣经为乐，以圣经的言语为他们精神上的日用粮。今日有很多教友已养成每日熟读圣经的习惯。

三、一本为教会所最珍重的书

圣教会自从开始就认为圣经为教会至宝。在弥撒中经常诵读及讲解圣经的章节。圣保林主教(Paulinus)告诉我们：在第四世纪时圣体龕经常分两部份：一部份为保存圣体，一部份为保存圣经。教会希望教友们时常阅读经教会许可而出版的圣经。教宗本笃十五世写说：「我们劝告一切基督信友每日阅读福音、宗徒大事录及宗徒书信。一切教友家庭都应备一部圣经。」

每个教友也应该成为一位圣经的热诚读者，我们既然每日有时间阅读日报，收听无线电广播，为从圣经内聆听天主的言语，也应该保留一部份时间。这里给你们指示一个比较容易的阅读圣经之次序；你可以以宗徒大事录开始，然后读路加及其他福音。在宗徒书信中最好先读最后的七封公函。因为这七封信比较容易懂。在保禄书信中则弟茂德书，弟铎书，费肋孟书，格林多书，德撒洛尼书比较简易，可以先读。对于新约相当熟悉之后，即可阅读旧约，可遵照以下次序：卢德传、多俾亚传、玛加伯传、圣咏、训道篇、依撒意亚、耶肋米亚、达尼尔等先知书。阅读圣经应该慢读，应该深思所含奥义，而且每次不要多读。在每次读圣经时，以默想及祈祷结束。你将要感觉圣经乃是你每日生活力量的泉源。

圣 传

天主的启示的大部份借着圣经以文字的方式「留传」给各世代的人类。所以我们要知道天主启示的道理首先应查考圣经。圣经是我们的信仰的主要泉源。可是我们仍有另一个信仰的泉源——圣传。天主启示的真理并没有完全记载在圣经内，有些真理是由「口传」而传到后世。宗徒们由耶稣所听到的去给万民宣讲，宗徒们的继任者再同样以宣讲的方式把所接受的真理口传给后世。从若望的话：「耶稣所行的还有许多别的事，假使要将他们一一写出来，我想所要写的，连这世界也容不下」(若·貳壹·二五)，我们知道新约并没有把耶稣的启示完全记录下来。

论时间，在新约完成之前已先有口传。宗徒在开始传教时仅是宣讲，二十年之后才开始以文字记录耶稣的生活与教训。所以在新约完成之前教会已生存了二十余年，保禄宗徒说：「信仰是本于听道。」(罗·拾·十七—十八)人的信仰是因为听人宣道而才得到的。保禄宗徒承认口传与文字的记录同为信仰的基础，他曾劝教友们说：「你们要立足稳定，持守我们所传的教训，无论是口传的或是信上所写的。」(很后·貳·十五)，而口传，似乎为宗徒看的更重要，他曾劝告其弟子弟茂德说：「应把你在许多证人前由我所听的，传授给忠信可靠的人，使他们也能够教导别人。」(弟后·貳·二)

耶稣自己并没有留下文字的记录，他给宗徒的命令是出去宣讲：「你们要到普天下去，教训万民，我同你们天天在

一起，直到世界末日。」(玛·贰捌·二十)，耶稣的这最后的一句话给我们指出为什么宗徒们以及其继任者在宣道时不能错误：因为耶稣乃时时跟他们在一起，光照他们的理智。宗徒们以及其继任者：(教宗，主教，司铎)的宣道实际是耶稣在给我们宣道。所以他曾说过：「谁听你们(宗徒)，就是听我。谁拒绝你们(你们的宣讲)，就是拒绝我们。」(路·拾·十六)，耶稣所托给教会的是一个「活的教职」，而不只是文字的。倘若我们要知道耶稣的教训，我们只要聆听教会「今日」所宣讲的就够了。教会关于耶稣福音的宣讲是不会错误的，因为天主圣神常默佑及指导教会。耶稣在升天前，许给宗徒要派遣圣神来襄助他们的宣道工作，使他们想起耶稣所教给他们的一切。(若·拾肆·二六)

只有教会可以辨别那一册圣经的确属于天主的默感，那一册属于伪经，也只有教会可以无错误地解释圣经各章节的意义；个人私人的解释常是不可靠的。因为耶稣将自己启示的宝库托给了教会。教会这种「活的教职」是我们的信仰之最高准绳。

教友应该熟读圣经，更应该注意聆听活的天主圣言——教会的宣讲。

第五节 信仰的意义

我们在上两节谈过了启示的意义：天主对人类讲了话，天主把祂的奥秘告诉了我们。我们应对天主，答以信仰。

什么是信仰

一个父亲给他的十岁儿子一个命令，可是并没有给他讲明出此命令的理由：也许是儿子尚不能理解，或是为了教育上的理由不愿他知道。一个好儿子会相信他的父亲，并服从他。因为他想：父亲必比我聪明，当然他知道为什么要给我出这条命令。一个病人去见医生，医生给他开的药方，他一定会接受而不需要追问医生病理的所在，因为他相信医生的知识与技能，换一句话说，相信医生的权威。我们的理智有时必须屈服于权威之下，这是我们日常生活中时时可以遇到的情形。这也是教育的基础。儿童相信父母或师长的话，因为儿童相信他们一定不会欺人，相信他们的知识，经验比自己大的多。

在宗教方面，人对天主的权威所持的态度也根据同样的理由。倘若在某些条件下，我们相信某个人对我们讲的话，我们对无限智慧的天主更应绝对相信才是。正如若望宗徒所说：「人的证据，我们若接受，天主的证据是更大的。」（若·壹伍·九）天主是不能错误的，也不能欺人。所以基督徒的信仰，就是完全相信天主启示的及教会所教导的一切真理。

信仰的形成需要有三个因素：理智、意志与天主的圣宠。

信仰与理智

信仰并不是盲从，并不是无根据的信——迷信。首先我

们的理智确知天地间有一最高主宰存在，他曾向人类讲了话，今日他仍然借教会向人施教。这是信仰的先决条件。这条件的实在性已在神学上用科学的方法予以证实。那么，我们晓得在这些条件下去相信，是极合理的。我们信仰的对象是天主启示的真理，我们的信仰行为是理智对此真理的承认与屈服，并不是盲目的情感冲动。信仰开展我们的眼界，增长我们的见识。

千余年来，人类时刻在努力研究我们这个物质的世界：我们居住的地球，动物、植物、矿物等等。近百年来科学家又致力于天空与天体的研究。可是仅有那些也同时研究精神界真理的人，才可称得起真正聪明与幸福的人。有形的宇宙仅是天主所造的大宇宙的一小部份。只有用我们的信仰，我们才可以窥测天主的整个宇宙。信仰好比一架望远镜，可以使我们看到肉眼看不见的事物，也使我们看的更清晰。「那就是征服世界的武器——我们的信仰。」(若·壹伍·四)

信仰与意志

信仰并不是强迫的。我们接受天主启示的真理是自由意志的行为。因为「信仰世界」内的真理，并不如同三乘三等于九的数学真理那样强迫人接受。我们对于宗教的真理是否完全接受，也在乎自己意志的决定。我们常看到一些人虽然非常了解基督的福音，却拒不接受。所以说信仰乃是一种德行，我们称之为信德，信者可以得到报酬，故意不信者必要受处罚。

现在世界上有许多人拒绝接受信仰，或者是有信仰后而

失去信仰，往往不是因为他们觉得真理难以理解，而是因为他们自身意志方面的缺陷：他们没有时间或者根本不愿意去追求真理，因为他们太关心现世的物质生活与享受。正如耶稣在圣经所说：「光明来到了世界，世人却爱黑暗甚于光明，因为他们的行为是邪恶的，原来凡作恶的，都憎恨光明，也不来就光明，怕自己的行为受谴责。」(若·叁·十九)。另一次耶稣对犹太人的不信悲叹的说：「耶路撒冷啊！我多少次愿意聚集你的子女，有如母鸡把自己的幼雏聚集在翅膀底下，但你们竟不愿意！」(玛·貳叁·三七)。所以只有善意的人，才能获得真的信仰。

信仰与圣宠

我们的信仰也是天主的恩惠。如果天主不帮助我们，没有人能认识天主、接受祂的启示。耶稣曾说：「如果派遣我的父不吸引人，谁也不能到我这里来。」(若·陆·四四)。在耶稣讲道时常有些人不愿意相信，耶稣对他们说：「你们当中有几个不相信，为此我对你们说过：除非蒙父恩赐的，谁也不能到我这里来(相信耶稣)。」(若·陆·六五)。宗徒保禄也劝教友们说：「你们得救是由于恩宠，借着信德；这并不是出于你们自己，而是天主的恩惠。」(弗·貳·八)当然一个人竭尽所能善意地追求真理，天主必赐与恩宠，帮助他克服一切困难而获得信仰。

所以我们应该向天主祈求信仰的恩惠。天主只把自己启示给祈祷中的人。一个放弃祈祷的人将生活在永久丧亡的危险中。有很多人是在祈祷中重新找到他们已丢失的信仰。

宗徒信经——信仰的总纲

天主给人启示的道理是非常丰富的，是神学家研究不尽的泉源。可是为我们的实际生活，每端道理并非同样重要。所以教会在开始把天主的启示的最重要的教训，与事迹编成一个纲要，使每位教友都要熟知并公开承认此纲要中的信仰内容。这就是我们的宗徒信经。

关于宗徒信经的形成，相传是十二位宗徒在耶路撒冷一个集会的场合中共同编成：由每位宗徒提出一端当信的道理，而创立信经中的十二条信仰纲要。当然这仅是一种传说。不过我们确知宗徒信经的形成，系在教会初期——宗徒们的时代。在那时每个要接受洗礼的人必须先读熟宗徒信经并在领洗前公开诵读以表明信仰。在宗徒时代，一如现代教义的讲授，通常遵照信经所指示的纲要。

宗徒信经的结构，是根据天主圣三的奥迹。一、我信天主圣父化成天地。二、我信其唯一圣子耶稣基督为救赎人类而降生成人。三、我信圣神，为教会之灵魂，并领导我们获得永生。

每位教友都应熟记这端经文，并在念早课与晚课时虔诚诵念。这样我们时常可以保持活泼的信德。「义人靠信德生活。」(保禄)信经中每端信条是由殉道者的血祝圣过的。所以我们应该非常珍重这端经文，每天诵念：

我信全能者天主圣父、化成天地。我信其唯一圣子、耶稣基利斯督、我等主。我信其因圣神、降孕生于童贞玛利亚。我信其受难，于般雀比辣多居官时，被钉十字架、死而

乃瘞。我信其降地狱，第三日自死者中复活。我信其升天，坐于全能者天主圣父之右。我信其日后从彼而来，审判生死者。我信圣神。我信圣而公教会，诸圣相通功，我信罪之赦，我信肉身之复活。我信常生。亚孟

第二篇 将自身启示于人的天主

第一节 天主是一精神体

为更深一层地研究所信仰的真理，我们首先对于天主——我们信仰的主要基础——应有一个清晰的、基本的认识。

天主是我们理智所追求的最重要、最崇高的对象。青年在学校中每每花上多年的时光去追求关于矿物、植物、动物等自然与人文科学的知识。可是这一切与创造万物的天主比较起来又算得什么？天主是万物之源：万物的存在均有赖于天主。天主是真、善、美的基础。如果把太阳拿去，整个的太阳系就宣告解体。如果把天主除去，整个的宇宙立即归于虚无。此外，天主是万有之中最值得我们爱慕者。只有祂能使我们获得真正与持久的幸福，只有祂能解释人生的意义。

我们越认识、越爱慕天主，我们的信心便越坚固、越真诚。这也是我们宗教生活的基础。谁为太阳所照射，他必感到温暖；谁一旦深深地领会到天主的伟大，他将一生忠于天主，没有任何痛苦，没有任何生活中的风暴可以再使他屈服。在人生之中如果缺少了天主，其他的一切财富，运动，艺术，科学皆不能使人获享真正的幸福。所以在我人一生之中不应忘记学习认识天主、爱慕天主。

天主是谁？这是我们首先要研究的问题。倘若我们仅凭

自己的聪明去解答这个问题，我们就好比一个幼童妄想用自己的手去扑捉太阳一样愚蠢。可是天主将帮助我们去寻求答案。因为祂曾亲自告诉我们祂是谁——祂把自己启示给了我们。

当我在罗马大学读书时，有一次在街上遇到一群儿童向我索取圣象。我想他们不应该无功而获，因而问他们一个问题，会答复者则可获得圣象。问题是：「天主是谁？」想不到他们会立刻纯熟地答应：「天主是无限完美的精神体。」当然他们当时不一定了解这句答复的含义。这一个短句包括双重真理：天主是一精神体，及天主是无限完美的。

所谓天主是一精神体，是指天主有理智与自由意志，可是没有形体。所以我们的感官不会感觉到祂的存在。我们的灵魂也是精神体，可是灵魂与肉体结合，所以我们不如同天主一样是纯精神体。人之所以异于禽兽并超出一切有形的受造物，乃是因为在人之内有一精神体的灵魂存在。精神体并不如其他受造物一样是由部份组成，而是极单纯的。在我们之上仍有天神，他们是没有身体的精神体。天主是最单纯、最完善的精神体。精神体的两个主要能力是理智与自由意志。

天主是一精神体，这也是耶稣曾亲口说过的。他曾给撒玛黎雅妇人说：「天主是神，」所以「朝拜祂的人应当以心神以真理去朝拜」(若·肆·二四)。整个的圣经也告诉我们天主的智慧与天主的自由意志，祂知道万事万理，祂计划、掌管宇宙万物的存在与秩序，只有对于这样的天主，圣经才能向我们要求：「你应该全心全力敬爱你的主、天主。」也只有

对这样的天主，我们才能崇敬与祈祷。

当然在圣经上我们常遇到「天主的眼」、「天主的耳」、「天主大能手臂」等等说法。这仅是借意或比喻的话。所谓天主的眼看到一切，并非指实在的，有形的眼，而是指天主的智慧：祂是知识的总汇。天主的手臂指示给我们天主的全能。天主施展祂的威能并不必须借助手臂或其他任何肢体。天主的全能完全寓于其自由意志内。天主一命而成天地万物，并不费吹灰之力。天主对任何事物一愿即成。所谓天主全能，即在乎此。

第二节 天主是无限完美的

旧约上记载，有一个名叫梅瑟的牧人，有一天在曷肋布山坡牧羊，天主忽然于荆棘火燄中显现，拣选梅瑟为以色列人的领袖，领导他们逃脱埃及人的奴役而获得自由。为了使以民相信他确为天主所派遣，梅瑟向天主说：「若是有人问我派遣我来者为谁，我将应该如何答复呢？」(出·叁·十三)天主对梅瑟说：「我是雅威，意即自有者，你要对以色列的子民说是那「自有者」派遣我到你们这里来的。」(出·叁·十四)所以天主称呼自己为「自有者」。这意思是说天主是「有」的本身，是「完全的有」。也就是说，凡是一切所能存在的美善天主都有。

我们人类的存在也是一种「有」：我们「有」几种优点(Perfections)和特性。可是我们的「存在」，我们的「有」，仅是偶然的。如果世界上没有我们的话，也没有人会去追问为

什么我们不存在。我们现在仅是「有」一个存在。可是天主却「是」存在或有的本身。祂的「有」或「存在」的自有的，是必然的、是永远的。天主自己的存在并不依赖任何其他东西，祂自己是祂本身以及一切存在的原因。耶稣在讲到天主的时候说过：「天主父在自己内有生命，」若是天主不存在，则没有任何东西可以存在。而天主的存在并不须要任何外在的依靠。所以祂可以称呼自己：「我是自有者」(I AM WHO AM)。

天主是「完全的有」，也就是说，无限的有，天主是无限完美的。所谓无限完美，就是说，我们在世间所能想象到的真、善、美……天主无不具备。天主是一切真、善、美的根源，而且天主的完美是无可复加的，祂的真、善、美都是最超越的。你在天空看到闪烁的星光，你在山里或海底发现到光芒四射的金、银、宝石，你在植物园中看到千红万紫的花朵，在万牲园中你见到无奇不有的种种动物，你在人群中观察到人的技巧、才能、人的智慧、善良，以及人身体的美妙与心灵的圣洁。这一切都源自天主，都是天主的杰作。天主是最纯的、最美的，最有力的，最超越的、最值得爱慕的「美、善」祂是无限完美的。

当然天主所造的万物的美妙，也值得我们赞叹，值得我们爱慕，甚至会迷惑我们的心灵而引领我们进入歧途。可是每一个受造之物，无论它如何美，常有缺陷。一块宝石虽然灿烂夺目，却没有生命；一棵野草虽然有生命，而没有宝石的光彩；这一个人虽然头脑清晰，而体力不足；那一个人虽为运动健将，而缺少理智的能力。在这个世界上我们找不到

十全十美的东西。一切的美都是暂时的，一切的善都含有缺陷；一切的智慧中总不免有愚蠢在，一切力量常混合着弱点。只有在天主内没有瑕疵，没有缺陷。所以耶稣曾说过：「只有一位是善的，就是天主。」(玛·拾玖·十七)天主的伟大，天主的美善是我们不能想象的。我们对天主的伟大与美善，只可以用一个名词——无限——来形容。

第三节 天主是永恒的

在上两节我们所谈的是关于天主的本性(Nature)。我们这一次所讲的是天主的属性(Attributes of God)。讲天主是怎么样的，祂有什么特性，比如：天主是全知的，无所不在的，仁慈的……可是我们不要以为天主的属性与天主的本性是全然不同的性体。实际上，天主的属性与其本性完全是一个而不能分离，所以圣经不但给我们说，天主对人类显示了祂伟大的爱，而更深一层地说：「天主就是爱」(若·壹肆·八)。天主的本性就是爱。圣经不但说，天主是讲真理的而更进一步地说：「天主就是真理」(若·拾肆)。圣奥斯定用一句话讲明这个真理：「天主有什么，也同时告诉我们天主是什么」(God is what He has)。我们所以要分开来讲，是因为我们有限的理智不能同时领悟天主这种高深的奥秘。就好比 we 研究光线时，我们必须分光镜才能体会到光线中所包含的种种彩色。

所谓「天主是永恒的」，就是说：天主的存在是无始、无终、永无变化的。

天主是无始的

我们人无论活多大年纪总有一个开始。我们开始在上生活这仅是很短期间以前的事；我们的出生证上清楚地记载着我们每人开始在人间生活的年、月、日、时。最初人类之原祖也是在千万年前一个一定的时期才开始生存。在很久很久以前，即是我们所知道的整个宇宙，也祇是一片混沌。那时候，除了天主以外没有别的东西。「诸山未曾生出，大地未曾造成之前，主、天主，祢已经自亘古就存在。」(咏·玖拾·二)天主的存在从没有始点。在亿兆年以前也可以说在「时间」开始以前，天主就存在着。所以我们说天主从永远就存在。

天主是无终的

我们一定体验到一切受造物的存在是如何脆弱，如何短暂。初春时我们往往见到盛开的樱花或梨花而叹赏大自然的美妙。可是很可能在夜间降下了一层冰霜，昨天的美丽，一夜而转为丑陋。「花开能有几日红？」我们人的存在，岂不是同样脆弱，同样短暂？所以圣经把人生短短的岁月比作烟云比作阴影，转瞬间就会消失在广大的空间。「生命将要消逝，财富要成过去；人的情绪变化无常，人的意志也转变无定；今日的朋友可能变为明日的仇人。只有一位是永恒不变的，只有一位是对我们忠实的，只有一位是完美的；那就是天主。」(纽曼语)天主就如同我们经常结束祈祷时所念的：「永生永王于无穷世之世」。天主总是一样的。祂的存在没有终点。

天主是永无变化的

我们人不但在身体方面，而且在灵魂方面是时常变化的：今天对某件事物如此思想，明天可能有别的想法；今天觉得高兴，可能明天会变为忧愁；今天身体健康，说不定明天会卧床不起；今天作的决定，明天可能又变卦；今天心灵上带着天主的圣宠，明天可能会因犯罪而丢失。可是天主并不这样，祂正如我们在谢主诵(Te Deum)末尾对祂所说的：「祢最初怎样，祢到永远仍是一样。」在玛拉基亚先知书中(叁·六)天主论自己说：「因为我是主，是不改变的。」天主不如同人一样经过由年幼而成长，最后而至衰老的过程。圣雅各伯说：「在祂内并没有变化或转动的阴影。」(雅·壹·十七)圣咏的作者赞颂天主说：「天地都要过去，祂却常存；惟有祢永不改变；你的岁月，没有终期。」(咏·壹零贰·二七—二八)

所以对天主来说，时间上之过去、现在，与将来的区分是不存在的，因为天主的存在是超脱时间的。「在天主前，一日如千年，千年如一日」。(伯后·叁·八)在天主眼中，往古来今的事物都是现在。我们对自己生活的享受，只是片刻的，限于目前我们所生活的「此时，此刻」。虽然我们仍以年月来计算我们过去的岁月，可是那已不属我们目前的生活范围内，所留给我们的，也仅是一种渺茫的回忆。对于未来的生活，我们亦毫无把握，我们只有跟随着时间逐步前进，而同时把我们目前对于生活的体验弃置脑后。一句话说来，我们的生存的时限仅是这目前的一「刹那」。可是天主在每一时刻都享有祂完整的生活。因为祂的生活没有过去、将来的

区分，祂的生活是一个永远而完满的现在。莫札耳特有一次给他的父亲写信说：「我最大的喜乐，莫过于在写完一篇乐曲后而能在一瞬间聆听全部乐曲的演奏。」只有音乐天才如莫札耳特者才如此集中精神。天主当然远远超越莫氏：天主用一个简单的思想，立刻可以知晓理智所能知晓的一切真理，不必费时推理；天主在每一瞬间都完全地享受祂生活的幸福，因为祂的存在是完整的，毫无缺陷的，不受时间限制的。所以祂的存在也是永无变化的。

「万物都要过去，只有天主常存」(圣德肋撒语)。所以，人啊！你不要为世界上短暂的事物而愁虑；你不要以任何人作你的依恃与寄托。因为一切都要过去，只有永无变化的天主，才是我终身的依靠。

第四节 天主是无所不在不可探测的

在上一节我们讲过天主是超越时间的，可是，天主也是超越空间的：祂是无所不在的，祂的伟大是不可探测的。

无所不在的天主

亚毛斯先知曾给我们具体说明：任何人都不能逃避天主的鉴临与掌管。天主给作恶的人说：「无一人能逃避，无一人能逃脱，虽然他们逃到阴间，我的手必取出他们来。他们可以飞到天上去，我必拿下他们来。他们如藏在加默罗山顶，我仍要搜出他们来。他们可以藏在海底，我必使海兽咬他们，把他们消灭。」(亚毛斯·九)圣咏第一百三十八首有

相似的叙述：「上主，为逃避祢的神，我要走向何方？为躲避祢的容颜，我要奔往何地？我要升到天上，那里有祢；我要下榻阴府，那里也有祢。我要飞往西方或者东方，就是在那里祢的手也能达到。」这说明天主是无所不在的；祂在天上，祂也在我们人间，祂在山峰，也在海底。祂在天涯，也在地角。宇宙间没有一处找不到天主。

可是所说的无所不在，并不仅指示祂存在我们的身旁。祂的存在也是具有渗透性的。祂存在我们内，我们存在祂内。正如保禄所说的：「祂超越众人，贯通众人，且在众人之内。」(弗·肆·六)所谓天主无所不在，是指整个天主无所不在。在我们身内的天主是完整的天主；在山顶海底的天主也都是同一的完整的天主。此外，天主在万物之内，而并不与万物相混合：天主仍是纯一的精神体，受造物也依然为受造物，而不会因此享有神性。

虽然说天主是无所不在的，可是天主在各个地方的存在却有不同。我们在祈祷时说：「在天我等父者。」天上是天主的地方，在那里诸天神圣面见天主，共享常生福乐。天主虽然也在罪人之内，可是祂更喜欢在圣者之内。因为在圣者身上祂特别分施祂的仁爱，而圣者也知道以爱还爱。天主在圣堂内与在其他地方的程度又不同。因为圣堂是天主通常分施恩宠的特定处所，也是圣子耶稣亲身降临时常祭天的地方。所以我们祈祷最好的处所，就是我们的圣堂。

不可探测的天主

天主虽然处处都在：祂在大地，也在高天，可是祂的存

在并不为任何物体所限制。祂与人的灵魂不同；人的灵魂虽然在人体的每一部份，而且每一部份都有同一的、完整的灵魂，可是灵魂的存在仅限于在身体之内。天主是超脱空间的，祂不受空间的限制。「天主高出诸天，深过地府」(约伯传拾壹)。撒落满在为天主建造了圣殿之后曾向天主祈祷说：「天主，即使天上之天都不足以作祢的居所，更何况我所建的殿呢。」(列上·捌·二七)。天主的存在是不可以尺寸度量的。所以说天主在宇宙内，倒不如说宇宙在天主内更为正确，因为天主超出宇宙，大于宇宙。圣保禄所说的：「我们生活、行动、存在都在祂内」(宗·拾柒·二八)，也正是这个意思。

天主虽然与我们如此接近—祂包容着我们，祂也在我们内，可是有多少人在他们的日常生活中会想到这端对人生极为重要的真理？圣奥斯定在回忆起他回头以前的时期曾对天主说：「祢曾在我身灵内，我却不自觉，未曾想过祢，也无暇跟祢交往。」天主时常在我们身边，而且亦在我们心内，我们应当屡次想到这样与我们亲近的天主。祂曾亲自劝告亚巴郎说：「你要在我面前行走(生活)，你将要成一个完人。」(创·拾柒·一)人越常想到无所不在的天主，其他万物吸引人的魔力消灭也越快，天主也必渐成为人生志趣的中心。时常在天主鉴临下生活是达到完善与天人合一的安全捷径。

第五节 天主是全知的

天主既然是无所不在的，那么天主的全知乃是必然的结

果：祂的存在既然渗透万物，也必然彻底地认识万物。

天主知道什么

天主知道什么：(一)首先，天主完全认识自己，而且祂认识自己的程度是人所绝对不能达到的。圣保禄曾说：「除了天主圣神外，谁也不能明了天主的事。」(格前·贰·十一)

耶稣也亲自说过：「除了父外没有人认识子；除了子外也没有人认识父。」(玛·拾壹·二七)我们的理智不能审度天主的这种认识是如何深奥、如何完全。

(二)天主认识祂自身以外的一切事物。圣咏的作者告诉我们，是天主「制定星辰的数目，一一称呼它们的名。」(咏·壹肆陆·四)在世上「有谁能数清海滩上的沙粒，又有谁能数清风雨中的水点？有谁能测量天之高，地之广以及海水之深？是天主创造了它们，唯有祂能将它们数清和测量。」(德·壹)即使是极微小不足道的事物也都在天主的注意之下，耶稣不是给我们说过：「就是你们的头发，也一一数过了。」(玛·拾·三十)

(三)我们普通对人的认识仅是表面的；他人内心的思想为我们乃是隐秘的。可是，天主很清楚地看到每个人内心的深处。「祂深究深渊和人心，看透众人的诡计。任何思想不能逃过祂，任何言语不能隐瞒祂。」(德·肆贰·十八·二十)「没有一个受造物在祂面前不是明显的，反之，在祂眼前一切都是袒露敞开的，我们必须向祂交账。」(希·肆·十三)。「祂知道一切。」(若壹·叁·二十)「祂看清人的隐

密。」(玛·陆·四)「祂深察人的肺腑。」(耶·拾壹·二十)「祂的眼目比太阳的光芒还强万倍，祂透视人心和最隐密的幽处。」(德·貳叁·二八)所以天主对我们内心的最隐密思想和意念日后都要审判。

天主怎样认识

天主怎样认识：当我们把天主的认识与我们的认识作一比较时，我们必然更惊叹天主的伟大。我们的认识往往仅是假定的，而且时常含有怀疑的成份。天主的认识却是准确的，而且没有错误的可能。我们对某事物的认识往往仅是外表的、片面的；天主的认识却是彻底的、完全的。我们的认识经常是模糊不清的，而天主的认识却总是无限清晰的。

为了我们理智能力的有限，我人不能在同一时间学习与认识多种事物；我们仅能先理解一件事物，然后才能去理解另一件事物，而且以前所理解的，时常又会忘记，所以我们的知识仅一鳞半爪而已。可是天主在一念之间可以同时认清一切事物，无论事物的大小，远近，无论过去的，现在的，或者是将来的，都了如指掌，没有任何事物可以逃过祂的眼目。

如果我们回顾刚才所说的一切，我们会不禁偕同圣咏的作者向天主高呼：「主，祢的知识高深莫测，是我不能及的。」(咏·壹叁捌·六)我们只有崇拜、赞颂祢的伟大。

我们内心的思想，天主无一不知，我们的一言一行，天主也无一不晓，这一端信仰的真理，应促使我们抗拒各种诱惑。在我们想到天主的眼目时常在注视着我们的时候，当然

就再不敢轻举妄动。老多俾亚劝告他的儿子说：「你要一生想念上主，不可犯罪、违犯他的诫命。」(多·肆·五)天主时常观察到我们的善行，善心，而且以后要赐给我们丰富的报酬，这端道理为我们生活在涕泣之谷中的人，当是无比的慰借。天主知道我们所行的忍耐，所受的各种痛苦，天主也知道我们抗拒诱惑的毅力与奋斗，祂数清我们的步伐，祂不会忘记我们为祂所作的牺牲，不管我们的罪恶如何深重，我们仍可同圣伯多禄一起说：「主啊！一切你都知道，你也晓得我爱你。」(若：貳壹·十七)

第六节 天主是全能的

「我是全能的」：天主在显现时这样给亚巴郎说(创·拾柒·一)。圣经叙述天主的全能有七十次之多。在宗徒信经中的头一句话就是：「我信全能者，天主父。」教会在其祈祷经文中也多次以「全能，永生之天主」为开端。是天主的全能使我们敬畏天主，使我们感觉到天主确为万物的最高主宰。

全能的意义

全能的意义：所说「天主是全能的」，是指天主只要愿意，是无所不能的。天主可以做一切事情，而且并不费力，不需任何帮助，所需要的仅是祂自己的意志。假如天主愿意什么，一命就成。

(一)天主无所不能。假若天主愿意再创造一个新的、更完美的宇宙，假如祂要创造更多种类，更美丽的动物植

物……那仅是一刹那之间就可实现之事。只要天主的意志一决定，新天新地马上会出现，而现有的宇宙会立即归于虚无。概言之，一切俱有可能性存在的东西，为天主而言，没有创造不来的。当然，不可能有的东西，天主也造不出，这并不是天主的能力不足，而是该事物本身没有存在的可能性，比如一个「四方圆圈」，不但人做不出，全能的天主也做不出来。因为同一个四方物体，不能同时又是圆形物体。一个「四方圆圈」是本性互相矛盾的，天主当然不能作出矛盾的事来。

(二)天主的全能在乎其意志。只要天主愿意，祂所愿意的立刻便会实现。圣经上的启示也给我们指出同样的真理：「上主，一切都是因了祢的意旨而有，而造成的。」(默·肆·十一)天主造天地的叙述也教训我们一样的道理：「天主说：有光！便有了光……天下的水应聚在一处，使旱地出现……大地生出青草……地要生出各样生物……事就如此成了。」(创·壹)天主没有象我们一样的嘴，祂也不和我们一样说话。圣经上所谓的「天主说」，纯是指天主的意志，也就是指的「天主这样愿意」。天主愿意什么，立刻就成事实。这与我们人的「创造」实在有天渊之别。假如我们参观一所造船厂，我们会体验到造一艘横渡海洋的船舰，是一件如何需要器材、人工，如何需要时间、技巧的工程。一艘大型船舰的完成，不知需要多少人力、物力，可是天主从虚无中创造世界，仅凭一句话：「天主说。」想到此，我们不能不承认人力的微弱而应该赞颂天主的伟大。「天主的诸天与天上的水，你们都要赞美天主，因为祂一令即成，祂将这些立定，直到

永世。」(咏·壹肆捌·四一六)

万物彰显天主的全能

万物彰显天主的全能：张开我们的眼目，处处会发现强大的全能者天主的手在活动。秋夜间仰视万里无云、满布星斗的天空，使人感到造物主的伟大与无比的庄严。我们所居住的地球已经是相当的大，可是，太阳仍要比地球大过百倍。假如太阳是真空的话，它可以容纳一百多个地球，而在天空中除太阳外，仍有无数比太阳还要大的星体。这样众多而巨大的星体，在天空中以无比的速度不息地运行，而各不相闯，不能不使人惊奇。这一切都是由天主一命而成。「天主说……事就如所说而成就。」一个人，假如他不是傻瓜的话，他一定时时处处发现天主大能的痕迹。广大无际的宇宙当然表现出天主的伟大，而微小、肉眼不可见的世界也同样彰示造物主的强大无比的能力与智慧。显微镜的发明，使我们可以观察微生物界的奥妙。一滴水中可能容纳着无数极为细微的生物。我们的凡眼却不会觉察。直到最近，科学家才发现原子原来是由原子核与电子所组成，而其构造恰与太阳系相仿。所以每个原子实际上是一个极为微小的太阳系。我们想到这一切，不能不对造物主说：

「上主，我等主，祢的名在普天之下是何其奥妙！」(咏·八二)

万物的存在不但需要天主的创造，而且也需要天主的保存。「天主以自己大能的话支撑万有。」(希·壹·三)祂指使星体的运行，祂使动物生活，祂使植物增长，祂支持着宇宙

万物的生存。如果天主一旦撤去祂支撑万物的手臂，整个的世界便要立即归于虚无。

我们对全能者天主所持的态度，应该是极大的尊敬与无条件的信赖。以敬畏之心我们承认：「上主啊！众神之中谁能与祢相比？」(出·拾伍·十一)。「愿全地都敬畏上主，世上的居民都敬畏祂。」(咏·叁贰·八)

有人以为可以随便犯罪违背天主而不受处罚，那实在是愚蠢得很。「万物都在天主手中」(咏·玖肆)天主可能把你压榨得粉碎。天主确是全能的，可是祂也有一个慈父之心。所以我们应该完全信赖祂的全能。「你们不要依赖君王，不要依恃世人，因为他们丝毫不能援助你。唯有依靠上主的人是真有福的。」(咏·壹肆伍·二一六)

第七节 天主是神圣与公义的

天主的神圣

在基督诞生前七百三十八年上，天主曾显现给依撒意亚，并召他为先知。依撒意亚(依·陆·一一五)曾记述他如何见到天主：「我曾看见吾主坐在崇高的御座上，祂的衣裙拖曳满殿。色辣芬侍立在祂左右……他们互相高呼说：圣哉，圣哉，圣哉，万军的上主！祂的荣耀充满大地。……我曾说：祸哉我乎！我必丧亡，因为我亲见了君王，万军的上主。」所以在天上的天神称呼天主为圣者。这里所说的圣与

平常所说的圣人圣女之圣不同。这里所指乃是所谓「神圣不可侵犯」的圣。因了天主本性的超越与无限的美善，天人之间好象隔着一道深渊。所以天主对人来说是神圣而不可侵犯的，是人类所不可以接近的。如果人见了天主，必会为天主的伟大与尊严所吓倒。所以依撒意亚先知才说出：「祸哉我乎，我必丧亡」的话。天主的这种神圣性又可称为天主的威严。天主的威严是至高无上的，所以万物在天主台前都应屈膝朝拜。弥撒内荣福经中的：「主、耶稣，只有祢是圣的。」以及成圣体以前的「圣、圣、圣、上主、万军的天主，」各是指天主的神圣威严。

我们每位教友，借着领洗时所获得的圣宠(Sanctifying Grace)也分享了天主的这种神圣性。教会的教父们称之为「神化」(Divinization)。我们灵魂的尊严就在于此，因为它分享了天主的「神圣不可侵犯性」。这种神圣性有时会表于外。我们知道在教难时有些致命圣人曾降服猛兽迫使牠们不敢侵人。耶稣在被捕以前也曾一度显示祂的天主性的威严，而使众兵丁跌倒在地。

天主的神圣仍有另一种意义：伦理方面的圣。一个清洁无罪圣德超凡的人，我们称之为「圣者」。就此观点而言，天主当然是至高的圣者。因为在天主身上没有丝毫瑕疵。「天主是光明，在祂内没有黑暗。」(若壹·壹·五)祂有一切圣德。祂是圣者的典型。在旧约中天主已经给人说过：「你们应该成圣，因为我是圣者。」(肋·拾玖·二)耶稣也曾劝人说：「你们应当是成全的，如同你们的天父是成全的一样。」(玛·伍·四八)可是人的神圣与天主的神圣有着绝大的区

别。人须要兢兢业业经过常久的奋斗才能称贤成圣，而天主本性就是神圣的。向善厌恶为天主乃是必然的。对人只能说有圣德，而天主可以说是圣德的本身。按照这种意义，天主是唯一的圣者。也就是耶稣所说的：「除了天主一个外，没有谁是善的。」(路·拾玖·十九)一语的意义。所以说天主必然好善厌恶，因此祂也希望避恶行善。正如保禄所说：「你们的成圣本是天主的旨意。」(得前·肆·三)天主憎恨罪恶，否则祂便不能称为至圣的天主。

天主的公义

圣经论「公义之天主」有百次之多。多俾亚在百般苦痛中祈求天主说：「上主，祢是公正的，祢的一切作为是公义的。」(多·叁·二)天主审判万民，赏善罚恶。

(一)有善必赏：「天主要按每人的行为与以赏报。」(玛·拾陆·二七)「因为天主不是不公义的，而致于忘掉了你们的善工和爱德，即你们为了祂的名在过去和现在对他人所表现的爱德。」(希·陆·十)所以一生为主劳苦工作的保禄宗徒在他的终年时说：「从今以后，正义的冠冕已为我预备下了，就是主，正义的审判者到那一日必要赏给我的。」(弟后·肆·八)天主对我们的赏报常超出我们应得的，正如耶稣对我们所许诺的：「你们在天上的赏报是丰厚的」(玛·伍·十二)就是我们所作的微不足道的善事天主也不会忘记。耶稣曾说过：「谁若因你们属于基督，而给你们一杯水喝，我实在告诉你们：他决不会失掉他的赏报。」(谷·玖·四一)天主不但报酬人的有形的善行，也不会忘记人的善

念。人以貌相，天主却透视人心。

(二)有恶必罚：如果天主姑息罪恶而不予处罚，不啻自我矛盾反对自己。「天主没有宽容叛逆的天使，却把他们推到黑暗的深渊。」(伯后·贰·四)天主把犯罪的原祖从伊甸乐园逐出；用洪水消灭作孽的人类；用大火烧掉索多玛与格模拉这两个淫风猖獗的城市，耶稣对犹太人的罪恶曾预言耶路撒冷的毁灭：四十年后千百犹太人如耶稣一样曾为罗马人被钉身死。「好使他们知道，人在何事上犯罪，就在何事上受罚。」(智·拾壹·十七)

天主对人的处罚是完全公正的：完全按照每人所应当而处罚。天主永远不会错罚罪人。因为天主的眼实在是雪亮的，祂透视人内心的一切。我们对一人的判断很容易发生错误，因为我们看不到人心，也不容易知道一切对他自由意志的影响，也不知道他父母所遗传下的个性脾气。即使对我们自己的罪过是大是小，也经常判断错误。的确，除了全知的天主——我们的最高法官外，没有人能时常判断无误。天主罚人常不在现在，而在身后。天主可以延期施罚，罪人不会从天主手中逃脱。天主不立刻罚人，是因为祂怜悯罪人，愿意等待他迁善改过。「祂不愿罪人死亡，而愿罪人生活。」(则·叁叁·十一)所以有时候，恶人好似比善人生活更顺利，更幸福。天主有时愿以痛苦锻炼善人，好使他日后在天上享受更丰满的幸福。最后的胜利是属于善人的。

第八节 天主是仁爱的

所谓「仁爱」，是一种「忘我」的爱，为他人牺牲的爱，所以它超过我们普通所说爱——占有性的爱。天主对受造物的爱，是忘我的，是施舍性的。

天主由于仁爱而创造

天主创造万物的事实，正表示祂仁爱的洋溢，祂并非为了增加自身的幸福或者为了某种利益而创造万物。我人之存在，我人之所有，无不来自天主。所以我们没有任何完全属于自己的东西可以作礼物送给天主。因此，天主内在的幸福，不会因为人的善功而增加，也不会因为人的罪恶而受损害。约伯也认识这端道理，他答复责难他的朋友说：「如果你犯罪，你为祂能作什么？你的罪恶如果增多，你能加害于祂吗？假使你是义人，于祂有什么好处？」(约·叁伍·六)天主对我们的关系好比母亲对幼子：幼子由母亲手中接过一块蛋糕，分一份再放在母亲的嘴里，母亲因而喜欢。我们经常是把天主赐给我们的东西再还送给祂，祂也因此喜欢。天主的创造并非出自自私，而是出于祂的善心，祂造人是向人表示祂的无穷仁爱。祂好似太阳把它的光和热送给环绕它的一切，可是它并不需要它们还报。「一切完美的恩赐，都是从天上来的，导源于光明的父。」(雅·壹·十七)就是说，一切恩赐好似都是由天主发出的光亮，祂愿意施惠于人而不愿意受惠。当然，在社会人群中有时也有乐善好施之

士，这也是天主——乐善好施的典型——在人心中所种植的根性。

天主的仁爱普及万物

天主对祂所造的万物都一视同仁。「祢爱一切存在之物，任何祢造的东西没有祢所恨的。」(智·拾壹·廿五)如同耶稣给我人所说的，是天主喂养天空的飞鸟，也是祂装饰田野间的花草。耶稣曾说过，即使毫无价值的麻雀。「天父一个也不会忘记」(路·拾贰·六)「天主张开祂的手，使凡有生命的，都饱沾祂的恩惠。」(咏·壹肆肆·十六)

可是天主对于人，无论自然方面或超自然方面，都表示出祂特别的钟爱。我们的肉体，我们的灵魂以及宇宙间环绕着我们的一切，莫不是天主的恩赐。天空的日月星辰为了我们而发光照射，大地的花草树木为了我们而滋长结果。圣咏的作者对天主的无穷仁爱感叹地说：「当我仰视祢手指所造的苍天，和祢创造的星月，便说：人算什么，祢竟顾念他，人子算什么，祢竟眷顾他，并赐他尊崇及荣誉当冠冕。委任他统治祢手所造的，将万物置于他的足下，就是一切牛羊，田野间的兽类，空中的飞鸟，海洋的虫鱼。上主，我等主，祢的名，在普天下，何其美哉！」(咏·捌·四—十)

可是天主的仁爱并不以此为止：祂把人类提高到超性的境界，就是说，使人能与天主接近，在今世分享天主的性体，日后得与天主共享祂本身永远的幸福。不幸，我们原祖因违背天主的命令，把这种特恩丧失。可是，「天主不惜牺牲祂的圣子」(罗·捌·卅二)使他降生成人，为人赎罪，好

能再把人类领回到天主的怀抱。

「天主这样爱世人，甚至将祂的独子赐给他们」(若·叁·十六)，为使人再成为天主的子女。「请看，天父对我们所表现的是何等仁爱：我们可以称为天主的儿女，我们也真是祂的儿女。」(若壹·叁·一)我们的确应一再赞颂天主：「你们应该赞美，称谢天主，因为祂是仁善的。」(咏·壹零陆·一)

我人应该效法天父的仁爱而博爱众人。我们应变作阳光，不分彼此地带给一切人光明和温暖；我们要扶持弱小，我们要安慰贫病，我们要在言行上反映出天父的无穷仁爱，好使迷路的亡羊，再回到主的怀抱。

第九节 天主是慈悲的

所谓天主的慈悲，乃是指天主对罪人所表现的特别仁爱：天主常常等待并以圣宠帮助罪人的悔罪自新，而后给他赦罪免罚。天主曾以言语，以实际行动把祂对罪人的大慈大悲启示给我们。即是罪大恶极的人也不应该消极失望，因为天主的慈悲，大于他们的任何罪恶。

慈悲的言语

天主在旧约中已明白地表示过祂热切希望罪人的悔过而能获得永生：「我决不喜难恶人死亡，反之，我却喜欢恶人由他的路上归回而得以生存。」(则·叁叁·十一)因此，在圣经上有很多次天主要求人悔改并作补赎。「天主！祢怜悯

众生，宽赦人罪，为使他们改过迁善。」(智·拾壹·廿四)天主借依撒意亚的口给罪人说：「你们的罪虽似朱红，将变成雪一样的白，它们虽红的发紫，尚能变成羊毛一样的皎洁。」(依·壹·十八)即使是怙恶不悛的罪人，天主也一再施以足够的恩宠，期待着他的悔改。天主以极大的忍耐予罪人以悔改的时日：「上主是慈厚宽仁的，是易于恕宥和最仁慈的。」(咏·壹零贰·八)在人犯罪后，天主「给他们时间和机会，使他们能改恶迁善。」(智·拾贰·廿)可是人多次却执迷不悟，不知悔改。请听天主向罪人的倾诉：「你们为了我的规谏，应当回心转意；我呼唤，你们却予以拒绝，我伸开我的手臂，却无人理会。你们蔑视我的劝告，拒绝接受我的忠言。」(箴·壹·廿三—廿五)天下的母亲都爱自己的孩子，即使他犯罪作孽，屡屡身处囹圄，做母亲的决不会忘记去探视他。而天主的仁爱与涵容更甚于普通母亲多多。「纵然母亲能够把自己的亲生子忘掉，我(你的天主)也不会忘掉你啊！」(依·肆玖·十五)因为天主「容忍你们，不愿意有人灭亡，而愿意人人都悔改。」(伯后·叁·九)圣保禄也劝告顽固不化的罪人说：「你轻视天主高厚的仁慈，宽容和忍耐？你不知道，天主是愿你悔过？可是，因着你的顽固和不知悔改的心，在天主震怒表明正义的审判之日，必要增加你的罪状。」(罗·贰·四—五)在我们死亡的时刻，天主广施恩宠，表现慈悲的时刻即告结束，身后的时刻乃是执行公义的时刻，我们将到公义之主面前接受审判。

慈悲的行为

天主不但以言语表明祂的大慈大悲，祂也以行动来证明祂的言论。因了原祖的罪过，天堂的大门因而永远关闭起来，人类丢失了与天主接近的希望。可是天主即刻许诺要遣发救主拯救世人。原祖所传下的子孙虽然一再犯罪，天主却在「时期一满时」把祂的独生子派遣到世界上。「天主竟这样爱了世界，甚至赐下了自己的独生子，使凡信祂的不至丧亡，反而得有永生。」(若·叁·十六)假如原祖亚当没有犯罪的话，大约圣子不会降生取人性而生活在人间。天主的慈悲实在不能使人了解。天主的慈悲更因耶稣的以身作则而具体化。耶稣与罪人的交往使祂由法利塞人口中得到了「罪人之友」的雅号。耶稣解释祂之所以接近罪人说过：「不是健康的人需要医生，而是有病的人。我不是来召叫义人，而是召叫罪人悔改。」(路·伍·三二)耶稣是一位仁厚的父亲，对于悔改的败子，无不蔼然可亲地欢迎他的归来，并宽恕他的一切罪过。耶稣又是善牧，祂到处寻找迷途的羔羊，祂为牠们甚至牺牲自己的性命。天生这种无限的慈悲，在我们看来似乎难以置信，而近乎神话。可是，这是一件历史上的事实。天主的怜悯与仁爱，不可以人间之尺度测量。

或许你的亲朋之中有人误入歧途而使人忧虑。你不应该袖手旁观，而应以你的仁爱去感化他，以你的祈祷去扶助他重归正路。圣莫尼加为了儿子奥斯定的回头，曾日以继夜的祈祷，而奥斯定终于忏悔自新，成为教会的栋梁，成为大圣。在我们的社会生活中，我们会发现许多人缺少恻隐之心，轻视宽容之道。这样的人应该知道：「对别人没有表示过怜悯的人，也要受到无怜悯的审判。」(雅·贰·十三)我

们每人都需要天主的怜悯。实际上，我们每次诚意悔罪办告解时，每次都得到天主仁慈的宽恕。因为祂晓得我们的软弱。「我堕落，祢并不责斥。祢不计较我的一切罪恶，而仍要爱我，善待我，保护我，领导我。我妄用祢的圣宠，祢却又给我新的圣宠，祢常以仁爱待我，就好似我毫无罪疚。我的主请勿舍弃我，而继续担待我。我要发奋图强，在祢的光照下生活。」(纽曼枢机主教)「我的灵魂！」你要赞颂上主，不要忘记祂的一切恩惠。祂赦免了你一切罪过，祂医治了你一切病症。祂救你的性命离脱死亡，再用仁惠和慈爱作你的冠冕。」(咏·壹零贰·二一四)

第十节 天主是真实与忠信的

天主既是真理本身，祂也是最爱好真理的。所以天主口里不会出虚言；天主的作为也永远是言行一致。在天主内没有虚伪，没有欺骗。

天主的话是真实的

旧约户借纪(贰叁：十九)告诉我们：「天主不象人能食言」。而且天主根本不能说虚话，正如圣保禄所说的：「天主欺骗人是不可能的。」(希·陆·十八)因为一切虚伪、欺骗违反天主的本性。天主是全知的，祂认识一切真理，祂的判断不会有丝毫错误。祂同时又是至圣的，祂不能伪造道理，领人走入迷途。祂既然禁止人撒谎，祂自己当然也不能撒谎。耶稣可以说是永远之真理的化身，所以祂论自己说：

「我就是真理。」(若·拾肆·六)「我来到世界上，是为给真理作证。」(若·拾捌·卅七)又因为耶稣是天主，祂的话是不能舛错的真理，所以祂所启示的一切，以及所启示的人理智所不能了解的奥秘，都是无可置疑的。天主的真实是我们的不可动摇之信仰的基础。

我们现代的世界到处是欺诈、虚伪。在这堕落的人群中，每个基督的信徒都应勇敢地站起作真理的砥柱。一切伪善、假装都应唾弃。「是即是、非即非」应作我们言行的准绳。

天主是忠信的

意思是说，天主既许必践，既言必行。天主的话不会是空话。圣经上多次称述天主的忠信。「你要知道上主你的天主，是对那爱祂而遵守祂诫命的人，守约施恩直到千代的忠信天主。」(申·柒·九)「天主是忠信的：因为你们原是由祂所召，为同祂的圣子，我们的主、耶稣基督合而为一。」(格前·壹·九)在我们的社会中时常看到食言背信的行为，这是因为人往往不以自己的言语为重，或是因为意外事故的发生阻止了实践的可能。在天主方面，这两种情形都不会发生。因为天主的言语永远是真实的，祂不能说出任何口是心非的话。祂又是全知，全能的，没有任何事故不在祂预料之中，所以也不可能有任何意外的变故会阻挡祂计划的实施。

圣经上给我们记述了很多天主言必行，许必践的实例。天主曾警告原祖，假如他们背命而吃禁果，他们将要死亡。在诺厄时代，天主预告将要用洪水毁灭堕落的人类。这一切

都按照天主的话完全应验。天主借先知们的口预言过祂将要派遣救主拯救世人，时期一满，救主就降生了。天主曾许给以民要带领他们进入加南福地，他们以后果然占领加南。天主借耶稣所作的预言，也都一一实现。耶稣在升天以前曾许给宗徒们要派遣圣神来安慰他们，在升天后第十天，圣神于暴风之中确实显现给正在祈祷的宗徒们。耶稣在世时曾预言过耶路撒冷的毁灭，四十年后，耶路撒冷在罗马人围困下所遭受的悲惨命运，我们都知道。

由于这些以及其他许多实例，我们相信天主对将来所作的预言也都要实现：虽然基督的教会世代代受到无情的迫害，她要继续发展滋长，直到世界末日；天主对于真心悔罪的恶人将完全宽恕，不究既往；忠诚追随基督的人，日后在天上将得到「百倍的报酬」；世末之日天主将把我们由死亡中唤醒，赐我们永生与无比的荣耀，而与天主共享永无止境的幸福。基督的这一切许诺是我们教友的望德之不可动摇的基础。

所以我们应该奉耶稣为我们的至友，因为当死亡迫使尘世一切离弃我们的时刻，只有耶稣永远对我们持守祂的忠信。「在殡葬你的日子，一切亲朋将与你别离，唯有祂不会把你舍弃。」(奥斯定语)可是在我们的生活中，我们是如何信任尘世的亲友，而往往忘却天主的忠信！

第十一节 天主是我们的大父

我们讲过了天主的全能、全知、全善以及其他的特性。

这位至高的、天地间的主宰，并不是一位暴君、一位专权者。祂是我们的在天大父。

天主确为人父

其他宗教多数建筑在对于神的畏惧上：人应该趋善避恶，主要原因是因为人畏惧神的惩罚。所以普通给神献祭也是为给神赔罪消怒。旧约时代的犹太人的宗教中也是畏惧的成份多于爱的成份。虽然旧约中有时也称天主为父，而且圣咏中也劝人对天主要有赤子般的依恃，可是当时的人仍旧不敢视天主为慈父。所以，甚至「天主」这个名字也不可以在交谈中直接应用「主」一字代之。

当耶稣基督，人类之良友，被遣到人世之后，祂曾启示给世人：在天上我们有一位仁爱的大父。犹太人从前祈祷时常这样开始：「主，伟大与可怕的天主！」而耶稣却教人说：「当你们祈祷时，你们要这样说：在天我等父者。」而且耶稣在宣讲时多次描述天父对人的慈爱，祂的描述非常生动而有力，以致门徒们都迫切希望即刻亲眼目睹天父：「主，请把父显示给我们！」(若·拾肆·八)耶稣给追随他的人说：「父爱你们。」(若·拾陆·廿七)另一次更具体地说：天空的飞鸟，田野间的百合花都由天主慈爱的照顾，更何况人呢？所以「你们不要忧虑……你们的在天父原晓得你们所需要的一切。」(玛·陆·廿五)

实际说来一切世间的亲父关系(Fatherhood)皆源自天主，是天主之父的微弱的反映或肖象。(弗·叁·十五)如果天父不让田野间的植物生长结果，世间的任何父亲将不能以

食物供养自己的子女。耶稣昭示给我们天父的仁爱，同时也愿意使我们感觉到，我们都沐浴于慈父心中的无比慈爱。所以我们应该一

依恃天父

在我们的时代有很多人把一切归源于命运：一切事故的发生与演变，均以为是命运的驱使。可是，为我们信友，盲目的命运却始终不存在，我们今生与未来的一切均由一位慈爱的大父掌握。今日世界上普遍地充满了畏惧：怕第三次世界大战发生，会导致整个人类的灭亡。无信仰的人一定要把这一切归诸命运。可是信主的人却不作杞人忧。因为人类的历史均在天主掌握之中。「天主使一切事都有益于爱祂的人。」(罗·捌·廿八)只要我们忠诚的依恃天主，我们对任何苦难，甚致死亡，都不必畏惧，因为天主要使我们得到善终与持久的报酬。死亡为信主的人并不是一个人生终极可怕的关口，而是奔向天乡与天父欢聚的通路。死亡来临时，我们可以安祥的说：「父，我将我灵托付于你手中……」对慈爱的天父，除了依恃、信仰之外，我们仍应该表示一

赤子般的孝爱

若是耶稣启示给我们：天主是我们的大父，也就是说我人为天主的子女，我们就应该尽子女之职责——孝爱天主。圣若望宗徒也清楚地提醒我们说：「请看，父赐给我们何等大的爱情，使我们称为天主的子女，而且也真是。」圣保禄请我们赞颂天主，因为祂「在基督内拣选了我们……并预

定了我们借着耶稣基督获得作祂义子的名分。」在致罗马人书中，保禄说：「圣神自己和我们的心神一同作证：我们是天主的子女。」这子女的名分，超越我们人间普通的义子义女的名分。因为我们之所以称为天主的子女，是由于我们「从天主所生」(若·壹·十三)也是「有份于天主性体的人」(伯后·壹·四)。

正因天主是父，祂要求我们的孝爱：「你要全心、全灵、全力爱你的天主。」这是耶稣所指示给我们的最大的命令。第二条命令乃是「爱人如己」。我们整个的教友生活即在平乎孝爱天主，与敬爱众人。四海之内原都是天主的子女，而我们人类彼此也是「四海之内皆兄弟」，「天下一家」的关系。在各国各民互相猜忌，互相仇恨的世界，我们信者应将天父的喜讯播送到全世界每个人的心灵上，好使天国早日广扬人间。

第十二节 超乎理解的天主

关于「天主是谁」这个问题，我们暂停讨论。但是我们知道，我们对于这问题，并没有提出完全的答复。其实一个完全的答复，就我们人来说，根本是不可能的。因为天主是无限完美、无限超拔的。假如我们用我人有限的理智能把天主的本性本体完全彻底的理解，那么我们所理解的这个天主已经不是真实的天主。

我们对于无限伟大的天主，仅能用我们微弱的理智，以我们不完全的语言，按照凡人的思想方式来稍加推敲，而我

们推敲所得，也都是词不达意，总不能使我们了解天主的「真面目」。没因此我们人应该承认我们理智的无能。

古圣约伯已经说过：「天主是伟大的，祂超出我们理解的范围。」(约·叁陆·廿六)圣保禄也说：「天主住于不可接近的光中。」(弟前·陆·十六)所以梵谛冈第一次公会议也议定：「天主是不可以理解的，祂之超出其他万物是不可以言语形容的。」

直到目前，科学家对原子核的威力仍没有充份的认识，而仍在努力研究、试验。对于大自然，我们仍有很多奥秘没有发现，没有认识。那么我们对于创造大自然的天主更不可能有一个彻底而完整的认识。而且我们用以认识天主的工具与方法也不够完全。我们不能把天主拿到试验室作科学的化验。我们是由受造物而溯源到造物者。受造物可以说是造物者天主的影象。由影象我们可以略窥天主的伟大。天主当然是与影象完全不同的。我们见到许多聪明的学者或科学家，便推论到：创造人类的天主必然是较人类更聪明的。这种推论是极为合理的。可是天主的聪明与人的聪明是绝对不同的。至于天主是何等聪明，我们也不能设想，只可以用「无限」一词来形容。

我们对天主的知识仅是类比性的(Analogical)，就是说以类似的实例去比喻天主及其特性。就好比以人的智慧去比喻天主的智慧。而把天主的智慧冠以「无限」一词，这也是我们普通认识天主的方法。

此外，我们对天主的知识常是有缺陷的。因为在天主内的很多特征，我们在受造物身上不会找到。所以我们也不会

想象到。「因为我们现在(在世界上)是借着镜子(即借受造物,而且是间接的)观看,到那时候(在天上)就要面对面的(即直接的)观看了。我现在所认识的,只是局部的,那时我就要全认清了。」(格前·拾叁·十二)如果我们稍微意识到我们对天主的知识仅是星星点点,而无限伟大的天主,远远超越我们脆弱的理智,那将是我们进入天主无限奥秘的开始。

我们对天主的知识又是混杂的,而天主却是极单纯的神体。在我们谈论天主的时候,我们必须借助于各种名词。我们对天主所加的名词较比任何其他事物为多。而天主却是不可以名状的:任何名词皆不足以道出天主的本性本体。「我的天主是谁?天主只能是:最高的,最善的,与最威严的,极仁慈与极公义的,极隐密而又处处都在的,最美好与无所不能的主,祢是恒久的而又不可捉摸的,祢是不变的,祢却变化其他一切,祢永不会有新旧之别,可是祢却使其他一切万古常新。」这是奥斯定在忏悔录中对天主的描述。是,我们只有用一连串的名词来描述天主,而我们的描述仍不能尽达其意。

天主本身的奥秘,我们永不能懂透,即使我们升天之后,我们对天主仍不能完全理解。一个用我们理智能完全认清的天主,那将是一个「小型」的天主,是与我人居于同等地位的天主。现在,我们对于天主的认识只是一个模糊的轮廓;可是有一天,主、天主,祢要开启我的眼目,使我能面对面的瞻仰祢,永无止境的发现祢本性内的无限美好,那将是我永恒的幸福。

第三篇 创造宇宙万物的天主

第一节 天主造世的事实

在绪论中我们已经谈过：只用我们的理智也可以推知宇宙的源始必来自一位全能的造物主。我们看到我们四周一切的井井有条的秩序与自然规律，必须承认一定有一位最高智慧，最大能力者来制定与管治万物的秩序与规律。此外再也没有其他合理的解释。

可是关于天主造世的事实我们有更确实的证据，那便是天主亲自给我们的启示。这启示记录在圣经中。旧约的第一句话就开门见山地给我们直接说明：「起初天主创造了天地。」所谓「起初」就是说，在创造以前，除了天主以外什么都不存在，只有天主创造时，才有东西开始存在。所以天主是从虚无中造成天地。这里所称「天地」包括万有，即我们所称的宇宙。也就是出谷纪(贰拾·十一)所说的：「上主在六天之内造了天地、海洋和其中所有的一切。」

圣经其他部份更给我们指示出天主创造一切仅是在一念之间：天主一愿即成。圣经用「言语」一词来表示天主的意念：「诸天的造成，由于上主的一语，万象的产生，由于祂口中的嘘气。他一言即有，一命即成。」(咏·叁叁·六一九)由于圣经上这种清楚的教训，以色列人一直坚信天主创造宇宙万物。玛加伯下书(柒·廿八)所记述的七子之母，在

幼子赴刑前规劝他说：「我儿，我恳求你仰视天，俯视地，观察其中形形色色的万物，你知道这一切都是天主从无中造成的。」

新约也宣示同样的信仰。耶稣自己也讲过天主的创造(见谷·拾叁·十九)若望在其福音序言中(壹·三)称万物是借着天主圣言造成的。圣保禄也写过：「万物都出于祂，依赖祂，而归于祂。」(罗·拾壹·卅六)「在天上和地上的一切，可见的与不可见的都是在祂内受造的。」(哥·壹·十六)

信仰一位造物者、天主，这为我们的宗教生活是非常重要的。信仰告诉我们：我们整个的存在都依恃着天主，我们自身所有的一切以及环绕着我们的万物，莫不是天主的恩施。我们由此可以体会到天主的无限权能与无穷伟大。祂是我们的主宰。我们在祂台前卑不足道，而应该绝对服从、奉事祂。这是圣经第一章所昭示给我们的主要真理。

整个的宇宙都来自天主，是天主思想意志的表现。所以天地万物可以说是天主的踪迹，是天主的伟大之写照。风雨中的雷鸣、高山间的急流、瀑布的怒吼彰显天主的威能；田野间的花草，宣示天主的美善；万物的形形色色，显示天主的无穷富裕。高山峻岭提示给我们天主的永恒；哺乳的母亲启示给我们天主的仁爱。

天主，我们的主宰，祢在万物身上的反映、祢在宇宙间的形迹有如天空的行云，沉醉于俗务的人总不会注意到。只有那些张开眼目留意观察的人才会到处寻到祢的踪迹，赞颂祢的圣名！

第二节 圣经关于天主创世的记述

圣经的第一句话便给我们肯定天主创世的事实。继第一句话而记述的是天主如何完成了祂造天化地的大工。按照这个记述，天主先造了万物的原质，这原质起初是在混沌的状态中，然后天主用六天的时间，把原质形成美丽、有秩序的宇宙。我们现在简述圣经的记载：

「天主说：『有光！』便有了光……是为第一日。天主又说：『诸水之间有穹苍，如此将诸水分上下。』……事就如此成了……是为第二日。天主又说：『天下的水应聚在一处，使旱地出现……大地生出青草和结实的树木……』事就如此成了……是为第三日。天主又说：『天空中要有光体，以分昼夜……』事就如此成了……是为第四日。天主又说：『水要滋生蠕行的生物，天空中要有飞禽！』是为第五日。天主又说：『地要生出各样生物！』事就如此成了。天主又说：『我们要照我们的肖象造人。』于是天主造了一男一女……是为第六日，在第七天，天主开始休息。」

对于本章圣经的原义，教会仍从未作任何决定。较早的解经家多有人以字面去推求意义，他们以为天主确实按照六天的顺序创造了宇宙。另有一部份人则主张所谓六天是指六个相当长的时期，好似科学上所讲的六个地质时期。现代很少学者再持这种说法。天主教学者普通作以下的解释：创世纪的作者梅瑟并无意叙述天主以何种方式，用多少时间造成天地。他仅愿把「起初天主造了天地」这端真理用通俗的说法给当时的人民作进一步的阐明。他用「六天」来讲述天主的造

化工程，也仅是拿「六天」来润饰他的「记事诗」。在诗歌中所表达的真理，不能常常从字面去追求。诗人在表达某项理或思想感情时，他所援用的技术，文体……是否合乎逻辑，则往往不顾。又如一位房东把一座新建的大厦介绍给一位朋友：「我的工程师实在高明，你看，他所设计的屋顶如何合乎艺术！窗门，又美观又实用，最高一层为寝室，第一层为会客室……处处都设计周详，而且地基非常坚固……」当然，这位房东并无意表示他的大厦是由屋顶而下达地基，逆序建成的。他所要说的，乃一切的设计与建筑都非常好。梅瑟把天主的造化工程来分部叙述，也正是这个道理，他所欲讲明的，是宇宙万物无一不是出自天主的手工。至于宇宙如何起源，他从未想到。圣经不是一部讲论自然科学的书，作者只用当时人民习用的通俗文体来讲述宗教的真理。

如果我们把整个叙述加以分析，更能增加我们以上所作解释的真实性。梅瑟硬要把天主的工程均分配到六天内，而特别着重第七天为休息日。从此也可以看出，作者原意也是为促进人遵守「安息日」。在整个叙述中，梅瑟举出了天主的八件主要工程，本来最好分为八天，可是他硬要把创世工程分为六天，所以他不得不在第三天与第六天，多加入一件工程。梅瑟这种作法，也表示出他是完全随意作这种区分。这样当然不会与科学事实相符。不过到者思想表达的方式，是合乎当时一般人的宇宙观的。他们当时以为宇宙间分为三界；光，气与水，地。为符合当时人这种想法，作者说天主在前三天先创造了这三界。其他三天所造的都是为这三个大的「容器」上的装饰：在第四天给天空创造了日月星辰，第五

天：空中的飞鸟与海洋中的鱼类，第六天：大地上的野兽与人。作者记述这一切的主要目的在教人知道；宇宙间的一切都来自天主。圣经的目的不在阐述科学，天主也从未将自然科学的原理与事实启示给人。假如天主把现在科学家所发现的原理启示给当时的人，一定很少人会了解。所以作者对天主造世的描述并非讲述科学，而只是对圣经第一句话「起初天主造了天地」作一个具体而通俗的注释。

第三节 天主创世的目的

当我们谈到宇宙万物为天主所造时，我们一定要追问：天主创造天地万物的意义与目的是什么？特别是：我们人生终究有何意义？有何目的？有思想的人，一定愿意找出一个清晰的答案：我们从出世到死亡，生活在这个世界上，终究是为了什么？这也是许多要理问答中的第一个问题。人生的意义与天主造人的目的是互相联系的。所以我们首先要研究天主为什么要创造天地与人类。我们在上一章内讲过，天主是无始、无终、无限完美的，祂当然不是因为需要我们而造我们。所以祂造世与表匠做表的目的，不可能相同，表匠做表是为计时，也就是为谋利。天主本身具有一切，所以祂造世的目的只能是分施性的，也就是说，祂愿意把自己取之不竭的富源，永生永世的幸福，与受造物来分享。天主这样作，也是为祂的光荣。

圣经曾明言：「一切都是为我的光荣而造。」（依·肆叁·七）圣保禄宗徒劝我们在一切事情上都应以天主的光荣

为前提：「你们或吃或喝，或无论作什么、都要为光荣天主而作」。(格前·拾·卅一)圣咏的作者请宇宙万物赞颂、光荣天主……「太阳月亮……发光的星宿，你们要赞美祂！大山和丘陵，结果的树木和一切香柏，野兽和一切牲畜，爬虫和飞鸟……你们都要赞美天主。」(咏·壹肆捌·三一十一)「上主的一切化工，请赞美上主。……上主的天使，太阳和月亮，天上的星辰，地上的一切生物和普世人类：请赞美上主。」(达·叁·五二)

宇宙间一切存在的东西都是天主的光荣的反映，其存在本身便显出天主的美善，正如一个艺术的画象自然地给人宣示画家的本领与成就。所以圣咏中说：「诸天陈述天主的荣耀。(咏·拾捌·二)我们看到环绕着我们的大自然的美妙，自然而然的承认天主的智慧与大能，自由地奉天主为最高主宰。我们在认识天主后，便会自动唱出赞颂上主的歌声。

我们不应想天主是一位贪慕光荣者。实际说来，我人对祂的承认，尊敬以及我人的歌颂，丝毫不能增加祂内在的幸福、愉快。广袤的宇宙万物也毫不会使祂更为富有。因为世间一切都是源自天主。天主之所以创造宇宙万物，主要动机乃是使我人共享祂无穷尽的幸福。不管人类是否存在，天主总是一样的幸福。所以圣奥斯定说过：「你光荣天主，祂并不因此而更伟大；但是在你奉事祂时，你却会因而更伟大、更幸福。」

虽然受造物所给与天主的光荣、赞颂并不增加祂内在的幸福，祂却不能放弃应享的光荣。因为这所谓的天主的光荣乃是一切受造物对天主美善所有的自然反映。作儿女的应尊

敬孝爱生身父母，这乃是本性的要求。作父母接受儿女的敬爱乃是极合理的。人对于天主的关系比与父母的关系更为密切，因为人的一切无不是来自天主。因此人更应该尊敬、孝爱天主。这也是就是光荣天主。倘若我们真的认识天主的伟大与无限美善，便不能不欣然赞颂祂、敬爱祂。所以天上的天使日以继夜地高歌颂扬至上的天主。他们的歌声传播到天涯地角，引起万物共鸣：太空运行的星宿，大地盛开的花朵，枝头歌唱的飞鸟，溪间潺潺的流水，高山倾泻的瀑布……合成一曲大宇宙的交响乐，赞颂造物的伟大。作为万物之灵的人类，更应该利用天主赐与的智慧与喉舌来光荣上主。来世我们也将参与天使们的交响乐队共奏永福之歌，赞颂永生永王的天主。有如若望宗徒在默示录中(伍·十一)所记述的：「我听见有许多天使的声音，他们大声说：『被宰杀的羔羊堪受权能、富裕、智慧、勇毅、光荣和赞颂！』」此后我又听见天上、地上、地下和海中的一切受造物及其中的万有都说：「愿赞颂、尊威，光荣和权利，归于坐在御座上的羔羊，至于无穷之世！」

第四节 天主对万物的照顾

有很多人以为天主在造成天地万物之后，就「功成引退」，任其自然发展，好似表匠把表制成之后，就不再每秒去监视它的存在与转动。这种思想是一般人所惯有的错误。我们目前的宇宙，倘若一旦失去天主的支持与照顾，便立即归于虚无。同样，我人所具有的本能(如理智、意志等)，没

有天主的支持，便永久处于窒息的状态。天主是万物的「动力中心」。倘若此中心不供应动力，一切活动将归于静止。实际上，天主在造成天地后，对于万物有祂的全部的宰制计划。

计划的纲要

天主对每个受造物的存在，发展……从太初就制定详尽的计划，小而如每个人的历史，大而如世界的演变，无不在天主先见之中。天主赋与每个受造物应完成的使命，同时祂也赋给每个受造物完成使命的能力，如果人妄用此能力而不完成天主所赋的使命，便是违背天主，而要受惩罚。

即使人的痛苦灾难，也包括在天主安排之内。祂在无始之始已经计划好要加与人类何种苦痛。当然，天主对人的种种计划与安排，无不是为人的利益着想。当祂容许痛苦患难加诸人身的时候，祂必同时赐以丰富的恩宠，好使人经过苦炼而达到真实的幸福。人所遭遇的苦难，天父却早已知道，也都在祂的计划之中。所以在痛苦灾难之中，我人不应悲哀失望。在我们生活之中，没有所谓的「盲目的命运」，没有纯粹的偶然。一切都有天主的宰制。当然在患难中，我们不应该忘记祈祷，祈求天主免去灾祸，天主如果以为如此对我们更有益，祂必俯听我们的祈祷。可是这一切也早由天主预知，因为天主是超越时间的。祂同时看到我们生活中过去、现在以及将来的一切变故，也是祂在管制这一切。所以我们只能说：「唯有天主是我们人生命运的主宰。」

天主所定的自然律均隶属于天主的计划中。日月星辰都

遵照重力与物距之规律而运转。天主在动物体内赋以一定本能，使其生存与活动。祂把祂的诫命铭刻于人心，领导人走向永恒的归宿。我们往往以为这一切均属自然，而不是天主的作为。由此，天主在世间的作为，多不为人所见与经验到。可是天主有时也会作出例外的事情而直接干预世界的事故：如耶稣曾屡行奇迹，好教人认出「这是天主的手指在工作。」(出·捌·十五)

天主照顾的事实

天主在造化天地之后，并没有因大功告竣而引退。祂没有把手里的权杖放弃。祂是无限智慧、美善与公义之主宰。祂仍要指挥宇宙间的秩序。圣经很清楚地启示我们这端基本教义。智慧篇很简单地说：「祢(天主)的照顾统制着一切。」(拾肆·三)又说：「因为小的大的都是祂所创造的。对所有的人，祂一律加以照顾。」(陆·九)。君王也脱不了祂的照顾：「君王的心在上主手中好似沟渠的水，上主可随意转移。」(箴·貳壹·一)所以「(天主)的智慧毅然从地极的这边直到那边，从容地治理万物。」(智·捌·一)可是天主对人更倍加照顾：「人心谋算自己的道路，但是上主却支配他的脚步。」(箴·拾壹·九)。「好坏，生死，贫富都是由上主而来。」(德·拾壹·十四)耶稣更进一步给我们讲明，即使是微不足道的事物，也都由天主照顾。原野间的百合花，田地里的野草，天空中的麻雀……都在天主眷顾之中(见玛·陆)。耶稣又说过：「两只麻雀不是卖一个铜钱吗？但若没有你们天父的许可，牠们中连一只也不会掉在地上；就是你们

的头发，也都一一数过了。」(玛·拾·廿九—卅)。所以耶稣劝我们不必忧虑衣食住的问题，而应该依恃天主的照顾。伯多禄宗徒也劝人说：「将你们的一切挂虑都抛给天主，祂必关照你们。」(伯前·伍·七)我们的信仰的确是一项喜讯。倘若我们仍未获得内心的喜乐，那是因为我们的信心仍不坚强。我们要确信「天主就是爱」(若壹·肆·十六)，「一切事故都帮助爱主的人得到益处。」(罗·捌·廿八)

在我们个人的生活中有时风和日暖，我们要想起「天主就是爱」；有时或许是狂风暴雨，我们要想起「一切事故都帮助爱主的人得到益处」的话。

第五节 天主统制世界

所谓「天主统制世界」事，是指祂照顾万物之永远计划的实施。当第一件受造物开始存在时，天主的统制也就开始。西班牙诗人CALDERON在其「世界舞台」中把天主统制世界比作演剧。舞台系整个的世界，天主是导演，天神及整个人类为演员，剧的内容是关于永生与死亡，天堂与地狱。

剧 本

天主是剧本的编导，剧中的各个细节，祂都预先详为计划。剧的主题是：「一切事故都帮助爱主的人得到益处。」(罗·捌·廿八)在此剧本中，准确地记载着整个世界的演变史，毫无错误。所以也可以说，一切事故都由天主预定，每个人的命运也由天主预先註定。可是天主并不干预人的自

由。天主并不愿意我人作木偶，完全任主人之支配，所以祂给人自由意志，使人能自由选择，自由行动。人是自己命运的铸成者一语，仍是不错的真理。至于天主的预知与我们的自由决定如何协调，为我们是一个谜。多次天主为表现祂支配一切的权能，特选某些人授以天主未来的计划。天主曾准许达尼尔先知在神视(Vision)中见到三个帝国将来的灭亡(见达·柒)并将此透露给当时的人民。该三国家果然相继灭亡。依撒意亚先知曾给人预言救主将由童女而生(早见依·柒·十四)，将为人罪受苦至死(见五三)。我们都能渴能將天主所编的剧本偷看一眼，好知道我们将来所扮演的脚色，也知道我们将如何结束我们的一生。可是，为了我们的益处，天主不会给我们披露将来的计划。祂的许诺足以使爱主者放心。好人总会得到好的报应，他将要获得天国。

忠实的演出

在我们平常演剧时，虽然经过多时的准备与多次的预演，到演出时每不能完全遵照剧本的情节，甚或屡屡违背剧本的原来精神与意旨。可是由天主所导演的人生之剧，却不会在演出时有所遗忘，有所未预料的改变………。一切都完全忠实地按照天主的计划逐步演出，因为「祂知道已往，洞晓将来，祂预知异迹和奇事，年代和世纪的结局。」(智·捌·八)对于微不足道的琐事，天主也一样有祂完整的计划。「如果天主不愿意，一只麻雀也不从房顶掉下。」所以耶稣说：「你们不比麻雀更贵重得多吗？天主对你们更要倍加照顾！」(玛·陆)所以人生之剧绝不是由盲目之命运所操

纵，而是由于全能全善无限慈悲的天父所导演。倘若我们终生依恃天主，服从天主，我们的演出一定会得到良好的反应，也就是说，我们的人生会获得好的结局。

剧 终

当我们看电影时，最后我们常在银幕上看到：「剧终」两字。只有在剧终时，我们才可以判定演出的结果，评定每个演员的成就。所以倘若我们愿知晓一剧的结局，须要耐心地等待剧终。对于「人生之剧」我们也需要忍耐。我们不可以看到某人一时的为非作歹而呼求天降霹雷将他消灭。我们须等到天主审判万民时才能确知每人的结局。当然有时世界的历史也揭示给我们某些人的结局，拿破仑的历史可以视作一个显明的实例。他在当政时带给了整个欧洲无比的灾难，并虐待当时的教宗。一八〇九年五月，他由维也纳下令夺取教宗的领土。从该日起他便时遭厄运。四天之后，他便尝试了第一次败仗。当教宗把他开除教籍时，他曾扬言：「正因此我的士兵将永不放下手中的武器。」可是于一八一二年在与俄人战争时，拿氏曾的数十万大军因天气奇寒，被迫放下武器而遭惨败。拿氏曾在两地将教宗庇护囚禁五年之久，之后他本人也曾在地为人所囚禁。他曾在维也纳兴勃隆皇宫，宣布其子为罗马皇帝以代教宗，他的儿子却正当年青有为时死于同一皇宫。

一般说来，人生的完全的报应是要到世界末日才可以获得。天主在世末的公审乃是人生之剧最后的一幕。所以要知道人生完完全全的报应，我们须要忍耐地等待。到那一日善

人将侍立审判者的右边，恶人却要站在左边。一切都要承认说「主！祢真是公义的天主，祢的上智的照顾以及对整个世界的治理都是公正，适当的。」为得到天主公义的报酬，我们一生应完全依恃天主慈父的照顾。

第六节 天主的照顾与人间的痛苦

在我们的生活中有时会遭遇到逆境、痛苦和灾难，使人怀疑天主的上智照顾。实际上，为许多人，人生的痛苦也确实是我人在信仰天主慈父的照顾上所感到的最大阻碍。因此我们必须对人生痛苦的意义，有一深切的了解。

首先我们应该把我们自身所招致的苦痛分开。有许多痛苦是我们自己罪恶生活的结果。牢狱中的囚犯，医院中的许多病者，可以说是「自作自受」。他们不能责怪天主无情，只应该承认：「我们受苦是因为犯了罪。」（见创·肆贰·廿一），我们不知道有多少灾祸，是由于人自身所引致，由于人自身的忿怒、嫉妒、蛮横、饮食不节制、不道德的生活等。

为罪人的悔改

痛苦、灾难正是天主对罪人所作的呼唤：「回头吧！你所走的是迷途。」天主准许由罪人自己招致的暂时的痛苦存在，是为使他脱免永生的痛苦。圣奥斯定把天主比作外科医生：为了还人健康，保持生命，他须要割去身体上为害的部份，而必然地招致流血、疼痛……。人好似在异地逍遥的

荡子，只有在遭受了病痛饥饿时，才会想到家中的慈父，而痛悔前非，决意回到慈父那里。所以，我们对于所遭遇的一切痛苦，应以赔罪的精神去忍受。我们应该晓得我们的处境，实在要比我们应得的好得多。当我看到一个瞎子，我要想到我的眼目因看非礼之事，早应该失明；倘若我看到一位手足残废者，我要想我的手足因作不义之事，也早应该变为残废。的确天主赋与我的恩惠，实在比我所当受的丰富到不知几倍。在我们遭受苦时，要想到这一点。同时我们也要问自己；天主准许我经历此苦难的意义何在？天主每利用灾难鞭策、警告我们，使我们不致误入歧途。

为善者的圣化

对善人来说，痛苦好似来自天主的关怀与问候。天主与人以考验，好把他化成一个完人。在一切事都顺利的时候，奉事天主并不困难，但是其功绩也不大。「在顺境中所修的圣德，往往软弱无力；在苦难中所锻炼出的圣德，才能坚强持久。」(圣撒肋爵语)所以一个人是否真有圣德，可以在患难中看出来。我们虽然为怀疑所苦，而仍然坚信天主；虽然遭受贫穷饥馑，而仍然依恃天主；如同古殉教者，虽身受极刑而仍然爱慕天主；如同耶稣，死亡临头，而仍然完全服从天主，只有这样，圣德才能修炼到完美之境。

痛苦可以唤起存于人心深处最崇高的力量。苦难可以扩展人的眼界，使人辨识真伪，也可以广开人的胸境，使知道同情互助的需要。天主准许苦难存在，是要我们成为完人；信仰更坚强，对人更和蔼，更谦虚，更慷慨，我们的心

灵也就更自由，更圣洁，爱慕天主更深。山林中的树木越经暴风雨的吹打震撼，树根越长的坚强。耶稣把天主圣父比作园丁：「凡不结果的枝条，他便剪掉，凡结果的，他就清理，使他结更多的果实。」(若·拾伍·二)所以身受苦痛，是为使我们更圣、更贤，结更多圣德的果实。

云先善会的创始人奥兹南(F.Ozanam)教授患有极严重的病，痛苦异常，他却给天主说：「慈爱的天主，我为我所受的一切苦痛而感激祢，因为由于这些苦痛我得到了祢的降福，请接受这些病苦，作为我的罪恶的赔补。」为痛苦而谢天主的人是真正伟大的。

只有耶稣基督指给我们人生痛苦问题的基本解决。他自己为人类所忍受的苦痛，也同时给我们说明人类痛苦的真正意义：我们不应再把痛苦视为处罚，而应视之为恩宠，忍受苦难正是师法救主耶稣舍己救人的精神。

为他人的得救

这正是耶稣接受苦难的目的。痛苦的最高价值，在乎能使他人因而获得救恩。每一位信友都可以借所遭遇的苦痛完成救人的工作，只有借痛苦，人才能由罪恶中获解救；只有经过苦难，人才能由尘世升到天上。救主耶稣的生活启示给我们这端真理。假若他不为我们死在十字架上的话，我们不会重获失去的恩宠，也不能进入天堂。所以教会教我们这样祈祷：「主，耶稣基督，我们祈求祢……因为祢借祢的苦难与死亡拯救了世界。」圣保禄也说过：「若没有流血，就没有(罪的)赦免。」(希·玖·廿二)这端道理也同样适用在我

们身上，我们愿分享耶稣的救恩，也就先应该经过苦难。到天堂上去的道路只有一条，那就是十字架的苦路。此外没有其他捷径。耶稣自己说过：「没有徒弟能胜过师傅的，谁愿作我的徒弟，他应该天天背起十字架跟随我。」

还有，我们背负十字架并不只是救自己的灵魂，而同时也是在帮助别的人走上得救的道路。按照圣保禄的说法，我们彼此形成一个「奥体」，以耶稣为首。好似人的身体，在此奥体内各肢体都互相贯通，互相合作。我们就是这身体的肢体，基督则是首脑。我们所受的痛苦在这身体内与耶稣基督的痛苦合而为一，同时也与其他肢体互相贯通。圣保禄给教友说：「我在为你们受苦倒觉得高兴，这样我可以在我的肉身上为基督的身体——教会，补充基督的苦难所欠缺的。」(哥·壹·廿四)我们或许要问，难道耶稣所受的苦难，仍不足吗？他所缺少的终究是什么呢？所缺少的，是耶稣的苦难在其整个奥体上的实现。虽然耶稣受苦已足，而且亦不能再受痛苦；可是祂的奥体——教会——仍须受苦，也就是把每肢体的痛苦汇合于奥体之首的痛苦之后，才能获救。天主愿意我们意识到我们的「团体性」，我为人人，人人为我。我受苦并不只是为我们个人的罪恶，而也是为我们形成同一奥体的兄弟姐妹。

有不少圣人能为更妥善的师法基督舍己为人的榜样而祈求天主赐予痛苦。在耶稣奥体内所缺少的是愿意师法教主，肯为他人牺牲的肢体。只有肯吃苦，肯牺牲的人，才可以得救。

第七节 天主的照顾与人间的罪恶

痛苦的意义在理论上并不难了解，可是在我们实际上应受苦的时候，就会感到安心接受痛苦的考验并非易事。所以我人需要祈祷，求天主赐与勇气，使我们能背负我们的十字架。在我们的生活中不只有痛苦的存在，而仍有一种似乎与天主的照顾互不相容的灾难——人的罪恶。罪可以使人丧失永久的幸福。天主既然妥善照顾人类，似乎也不应让人犯罪作恶，自取灭亡。为了解天主的照顾与罪恶的关系，我们需要知道：

一、犯罪的原因是人自己而不是天主

天主并未曾引诱亚当厄娃偷食禁果。相反地，祂曾警告他们：如果违命，他们将要受处罚，所以他们犯罪完全出于自己的意志。一切犯罪者也都是如此。天主从不愿意，也不准许人去犯罪，可是祂也不阻止人犯罪，因为如果这样作，祂便干涉人的自由意志了。天主赋予人以自由意志，要人自己去运用它，而不愿从旁干预。没有自由意志，人即沦为禽兽，在天主手中也就好象木偶，一举一动，任由祂摆布。没有自由意志，人的行为也就没有善恶的区别，一切由人的本性所支配。没有自由意志，也没有所谓美德：对于欺凌你的人，你不会容忍；对于仇敌，你也决不会有爱的精神；在日常的生活中，你也不会修练谦虚、仁爱、牺牲、慷慨等等美德。当然，对于天主也不会祈祷、信仰、希望、爱慕。人之所以异于禽兽者，主要即在乎自由意志。因此，人

应该对自己的行为负责，而禽兽则不必，所以禽兽的行为，也就没有善恶之分。

二、天主为一切心怀善意的人化恶为善

圣奥斯定的生活是一个很好的例证，也正合圣保禄的话：「一切事故都帮助爱主的人得到益处」(罗·捌·廿八)。即使是罪恶，天主也能加以利用，使它转而助人行善。他人的罪行往往给我们警惕，促使我们修德。今日无数为信仰而身处囹圄以及为信仰而舍生者，正是耶稣所说的有福之人：「为义而受迫害的人是有福的，因为天国是他们的。」(玛·伍·十)。殉教者可以同古圣若瑟一样给自己的仇人说：「你们原想害我们，可是天主却把你们的迫害，转为我们的好处。」(创·伍拾·廿)也有不知多少由于殉教者的勇敢与榜样而找到真的信仰。

在悔改之后，我们自己以往的罪过，也带给我们好处。人未犯罪时，往往会轻视其他罪人；只有在自己犯了一个可耻的罪恶之后，自身的傲慢才会治好，对于罪人才会同情。圣伯多禄起初就是这样的一个人。他以为自己对耶稣的爱是无比坚固，虽为耶稣赴汤蹈火在所不辞，所以他说：「即使众人都为你的缘故跌倒(离弃你)，我决不会跌倒」(玛·貳陆·三三)。他以为自己比别人都强。可是大难临头时，他却三次背主。从此之后他才学会了谦虚。在复活之后耶稣再问伯多禄是否比别人更爱祂时，他却改换了已往骄傲逞强的口气，而答应说：「主，你知道，我爱祢。」耶稣对于犯罪而悔改的伯多禄，较比犯罪前而发誓始终追随祂的伯多禄更为

喜爱。天主对每个罪人也是如此，这一点对我们罪人是无限的慰藉。天主对罪人时时满腔仁爱。即使一个人一生作恶，天主仍忍耐地期待着他临终时的悔改。同耶稣一起被钉的强盗之一曾向耶稣认罪，并请耶稣记住他。耶稣给他说：「今天你就要同我在乐园里。」(路·贰叁·四三)。在圣瞻礼七圣教会的歌咏中，称原祖所犯的罪过为「有福的罪过」，因为有此罪过，天主才派遣祂的亲生子来到人间，作我们的救主。在真心悔改后，我们所犯的罪过，为我们也未始不是「有福之罪过」，因为的确「天主会使一切事故——甚至罪恶——都帮助爱主的人得到益处。」

第八节 天主创造天使

我们已经谈过物质世界的创造，现在我们再谈神灵界的起源，即天使和魔鬼的问题。天使我们称之为善神，魔鬼则称之为恶神。

善神之所以被称为「天使」，是因为他们屡次为天主派遣充任使者。天主拯救世人的整个历史与天使有着极密切的关系。所以我们对于天使应该有相当的认识。

如果没有天主的启示，只凭人的理智，我们不能证明天使的存在，仅能加以猜测，也不会有准确的知识。我们已经知道人是由物质与精神二成份所组合，在人类以下则都是纯物质的东西：花草、树木……我们由此可以推测在人类以上有纯精神的受造物存在，这样整个的创造才能说真正的协调：由物质与精神组合成人的，正是处于纯物质界与纯精神

界之间的受造物。

关于天使的存在，天主的启示是很明显的。圣保禄写过：「在天上和地上的一切，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(基督)内受造的。」(哥·壹·十六)这里所说的「不可见的」，按圣保禄的意思，即指天使，而天使有不同职务，就是这里所说的：「上座者，宰制者，」等等。圣保禄又曾以其他不同的名字称呼天使如：开鲁滨，瑟拉芬，总领天使，天使，或者总称之为无形之神的「编队」。圣保禄说他们都是天主所创造的。

耶稣也经常谈到天使，祂劝人不要在人前，尤其在儿童前立恶表，因为「他们的天使在天上常见我在天之父的面。」(玛·拾捌·十)天使是没有身体的，所以他们也不娶也不嫁(玛·贰贰：卅)世界末日天使要召集万民到天主前听审判(玛·贰肆·三一)，天主的天使要「在人子身上上去下来」。(若·壹·五一)如果我们翻阅圣经时稍加注意，我们会发现在耶稣的整个生活中天使扮演了很重要的角色：嘉俾额尔天使曾给玛利亚报告天主圣子降生的喜讯，以及依撒伯尔的受孕(路·壹)。一位天使给若瑟解释玛利亚的因圣神而怀孕(玛·壹·廿)，并指示若瑟携带玛利亚与圣婴耶稣逃往埃及(玛·贰)。在耶稣诞生时有一大队天军奏乐(路·贰·十三)，耶稣开始传教时曾受魔鬼诱惑，而后有天使前来伺候祂(玛·肆)。在受难前夕耶稣于山园祈祷时，有天使来鼓励祂(路·贰贰)。天使在空墓中宣布耶稣的复活，耶稣升天时也有天使显现。(宗·壹·十)

天使的数目，由圣经中的描述，我们可以推知是相当大的。达尼尔先知在他的神视中曾看到有千万服事天主者，并有亿兆侍立左右(柒·十)。在被捕前耶稣给伯多禄说：「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·貳陆·五三)圣保禄在致希伯来人书中(拾貳·廿二)也谈到天上有「千万天使」，这一切描述都在说明天使数目的庞大。

天使一如人类同为天主所创造，不过他们的本性却远远胜过人类，因他们是纯精神体。在人内也有一精神体的灵魂，不过人的灵魂在本性上却要求与肉体结合而成一个完整的人。天使的本性却不是这样，他丝毫不受任何物质的限制，与肉体结合是违反他们的本性。他们的本性是纯精神的。虽然天使曾多次以人形显现，那仅是暂时借用的一种形象。实际上，天使是没有躯体的。

天使不但如人一般享有天主的宠爱，他们现在已经面对面地享见天主的荣耀，而我们只有在摆脱肉体之后才能亲见天主。圣奥斯定说：「在各种优点上，天使都凌驾天主所造的其他万物。」他们的美丽，我们不能想象；他们的大能，我们不能测度。他们显现时，常表现出他们的光耀，圣伯多禄在他的书信中(伯后·貳·十)称天使为「众尊荣者」。圣安瑟莫说过：「假如天空中有许多太阳发光照射，而只要一位天使以其光芒之身出现，太阳的光芒则立即显得微弱无力，宛若晨星。」

天使既是精神体，他们也享有理智与自由意志。他们的理智与了解力却比人类的要完美得多。我们的理解能力受到

很多限制，因为人的认识须要依赖身体上的神经系统，又须要借助体外的可以感觉到的事物。所以人的神经有毛病，或者是感官有缺陷，他的理解力就会大受影响。可是天使对于一切事物的观测都了如指掌，他们的理解能力不会受外界的影响。他们对于所学习、所了解的事物也会因为积日累月而忘记；这一切都是天赋。他们并且能观察天主本体内的一切，而对于一切受造的认识，更是深刻完全。由于这种渊博的知识，默示录(肆·八)说他们「周围内外都满了眼睛」。这说明任何事物都瞒不过他们的眼目。

天使的意志力量，也是人类不可比拟的。一个天使可以在一夜之间完全消灭埃及人的首生子(出·拾贰·廿九)；一个天使同时保护在火窑受刑的三幼童(达·叁)。又有一个天使将哈巴谷先知以闪电般的速度从犹太带到巴比伦，将食物送给狮子圈中的达尼尔先知(达·肆)。解救伯多禄出狱的天使折断锁链，打开铁门，不费吹灰之力(宗·拾贰·七)。所以保禄宗徒称呼天使为「率领者，掌权者，异能者，宰制者。」(厄·壹·廿一)在诵圣咏(一〇三)时我们说：「有大威能的天使，你们都要赞颂上主！」

我们所见的天使象似乎多数背弃圣经的启示。许多画家惯常把天使画为一个弱不禁风的少妇或少女。我们且听先知达尼尔所描述的护守天使：「我举目观望，看哪！有一个人身穿细麻衣服，腰系敖非尔金带，他的身体象橄榄石，他的面容象闪电，他的眼睛有如火炬，他的臂膊和脚相似磨光的铜，他的声音好似大海的浪涛……我一听他说话的声音便俯首至地。」(达·拾·五)虽然圣经各章对天使的描述不尽

相同。然而却有一共同点：即天使气拔山河，充满男子气概。

第九节 恶神——魔鬼——的来源

在天主创造一切天使时，祂所创造的原来都是善的。可是他们不能立即与天主一起分享祂的福乐，因为「人除非经过奋斗，不可以得到花冠」(弟后·贰·五)，天主要天使先经过一种考验。

考 验

这考验的性质如何，我们不得而知。可是有不少神学家以为天主的考验可能是这样的：天主将圣子要借童贞女玛利亚之胎而降生成人的计划启示给众天使，并要求他们敬拜取人性成人的圣子，以及承认玛利亚为诸神之后。可是一部份天使以为天主的这种要求为他们是一种耻辱，因为他们纯精神的本性，远比人性为高贵。他们没有接受天主的要求，而违反了天主的意志。另一部份天使则完全服从天主的命令，经得起考验，天主赐以天上永远的幸福。

无论那考验属于何种性质，天使违反天主命令的原因确属骄傲。因为「骄傲是一切罪恶的起源」(德·拾·十五)。有几位教父曾把依撒意亚先知(拾肆·十二—十五)对巴比仑王所说的话应用到撒殢——恶神的首领——身上：「朝霞的儿子，金星！你怎会从天坠下？你曾私心自语：我要直冲霄汉，高置我的御座在天主的星宿以上。我要升越云表，愿与

至高者相颉颃。但是，你终被拉到阴府，深渊的极处。」圣若望的默示录更戏剧般的描写天使的堕落：「天上发生了战争：弥额尔和他的天使一同与魔鬼及牠的属下交战。可是魔鬼与牠的使者一起被摔了下来。」(拾贰·七)弥额尔一名之意为：「谁能与天主一样！」这好似善神向恶神宣战的口号，因为恶神妄想与天主抗衡。

所以在天使之中有一部份因违命而堕落。我们通常称牠们为魔鬼。牠们的存在是我们所信仰的真理之一。牠们因抗命而被关入地狱，永远受苦。正如伯多禄所说：「天主没有宽免犯罪的天使，而把牠们投入了地狱。」(伯后·贰·四)在犹达书中(六)我们读到类似的叙述：「至于那些没有保持自己的尊位，而离弃了自己居所的天使，上主以永远的锁鍊把牠们扣留在幽暗中，以等候那伟大日子的审判。」耶稣自己也一再谈到犯罪的天使。他曾给法利塞人说：「魔鬼从起初就是杀人的凶手(牠曾引诱原祖犯罪，因而夺去了他们的超性生命)。牠不站在真理上，因为在牠内没有真理，牠是撒谎者的父亲。」(若·捌·四四)在公审判时，耶稣要给那些站在左边的说：「可咒骂的，离开我，到给魔鬼和牠的使者预备了的永火里去吧！」(玛·贰伍·四一)

现代的人，甚或有不少教友，对于魔鬼的存在，常不愿意置信。可是圣经的启示是非常明显的。不承认魔鬼的存在，也就是否认整个的信仰。

第十节 魔鬼对人的窥伺

魔鬼看到天主造人，并使人能升天永享福乐而心怀嫉妒，所以想尽方法，拉人同入地狱分尝牠们的痛苦。因此在弥撒以后圣教会经常要我们祈求天主「将彼撒殛与诸游世陷灵恶魔投之于永狱」。约伯传(壹·七)说撒殛为害人灵魂「走遍尘寰，周游世界」。圣经多次谈到魔鬼时时窥伺人类，以(一)诱惑人犯罪作恶，(二)加害或占有人的身体。

陷害灵魂

圣经给我们叙述许多魔鬼诱人作恶的实例：(一)原祖的违命以及达味的重罪(编上二一)都是撒殛怂恿与诱惑的结果。牠甚至引诱在旷野祈祷的基督(玛·肆)。是魔鬼进入茹达斯的心内，叫他出卖耶稣(若·拾叁·二)而引领他走上背叛耶稣的路(若·拾叁·廿七)。是撒殛驱使哈纳纳雅与其妻撒斐辣欺骗宗徒(宗·伍·三)。(二)撒殛的活动特别针对耶稣所立的教会。牠在良田中撒上恶种(玛·拾叁·廿伍)，牠从人心中把天主的圣言夺去(路·捌·十二)。耶稣亲自说过撒殛要寻找宗徒们而陷害他们，好象筛麦子一样(路·贰贰·卅一)。可是耶稣保证他们说：「阴间的门(撒殛的势力)必不能战胜教会。」(玛·拾陆·十八)。(三)圣经上又列举撒殛所惯于诱人犯的各种罪恶：不信的罪，特别借助假先知诱人失去信仰(格后·拾壹·十一—十四)；骄傲的罪(弟前·叁·六)贪名夺利的罪(弟前·陆·九—十)；怀恨的罪(若壹·叁·十)；制造纠纷(罗·拾陆)。(四)所以圣经劝告

我人应小心防备魔鬼的诡计。我们应「服从天主，对抗魔鬼」（雅·肆·七）；我们该当知道「撒殢自己常冒充光明的天使」（格后·拾壹·十四），所以教会让我们在念晚课经时常记起伯多禄书信上的话：「你们务要谨持醒寤，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·伍·八）

可是我们所感觉到的一切诱惑并不都自魔鬼而来。我人本身所处的罪恶环境以及为原罪所伤的人的本性都是驱人作恶的原因。在个别情形中，我们往往不易分辨诱惑的来源。不过，我们应该时常醒寤祈祷，以能击退任何引人作恶的诱惑。

伤害人身

魔鬼不但陷害人的灵魂，而有时也使人的所有以及身体遭受损失。由于魔鬼的作祟，约伯失去了财产，家庭，健康。更有时魔鬼占据人的身体而使其成为自己的奴役，这便是我们平常所说的「附魔」。福音中叙述附魔事实有七次之多：有一次魔鬼把它们俘虏投入水中；另一次将其投入火中。魔鬼使人变为聋哑或盲目；另一次使人癫狂。耶稣曾把驱魔的能力交给宗徒们。而即使在今日也仍有附魔的事情发生。很可能今日的附魔者比昔日为少。然而这不证明魔鬼现在减少其陷害灵魂的努力与活动，更不证明魔鬼在今日的原子时代已不复存在，而说明一个事实：今日的世界有着许多人，在不自觉中甘作魔鬼的奴隶，作其陷害人类的工具。魔鬼很懂得如何以人害人。

可是我们应该知道魔鬼永远在天主大能掌握之中，牠所

能加诸人身的损害，只限于天主所许可的范围内，即使有时牠能百般摧残人的身体，然绝不能逼人犯罪作恶。圣奥斯定曾说过：「当耶稣——我们的有力者——来后，祂迫使魔鬼缴械，而使其变为一只被束锁的狗。」只有自愿与牠亲近者，才能受害。所以我们「应以坚固的信仰抵抗牠」(伯前·伍·九)

第十一节 护守天使

慈爱的在天大父在每人入世之初，便赐与他一位保护他的天使。这在基督以前已经是以色列人一致的信念。古圣祖雅各伯曾宣称：「天使由各种患难中把我救出。」(创·肆捌·十六)友弟德也说过：「天主的使者保佑了我。」(拾叁·廿)这也是初世纪教友坚强的信仰。伯多禄由奇迹而脱离牢狱后，曾到教友们的集会所去敲门；有一名叫洛德的使女一听出是伯山禄的声音，没有开门而跑去报告说，伯多禄就在门前，其他的人都说她是疯子，因为他们都以为那是「他的天使」(宗·拾贰)。当时的教友都相信伯多禄有自己的护守天使。他们以为这是一件当然的事情，耶稣在谈到每个儿童都有他自己的天使时(玛·拾捌·十)，更坚固了当时教友的信念。圣保禄写说：「众天使岂不都是奉职的神，受委派给那些要承受救恩的人服务吗？」(希·壹·十四)所以教会定立了一个瞻礼专敬护守天使。

天使如何帮助我们

(一)在我人身体灵魂处于危险中时，天使保护我们。「上主的天使在敬畏祂者的四周加以防卫。」(咏·叁肆·八)(因为祂为你委命了自己的天使在你所行的一切道路上护卫你。)(咏·玖壹·十一)天主曾打发天使辣法厄尔作小多俾亚旅途上的伴侣，作他的护卫。当他安全返家后，天使才辞别离去。友弟德坚信天使对自己的保护，她说：「上主永在！因为祂的天使保护了我，从这里出去，住在那里，直至回到这里来，上主没有许我、祂的婢女，受污辱。」(拾叁·廿)。(二)天使为人启发圣善的思想而激起人行善的意志。天使曾示意六品斐理伯走上由耶路撒冷去夏匝的路上。在路上时，天使让他登上一位旅行者爱提约丕雅的人的车，由此而与那个人开始谈论道理，最后则给他付洗(宗·捌·廿六)。伯多禄给一教外人科耳纳略付洗，也是由于一位天使的指示(宗·拾)。(三)天使把我们的祈祷奉献给天主，他们并为我们在天主台前转求。辣法厄尔天使给多俾亚说：「当你和撒辣祈祷的时候，我便将你们的祈祷呈到天主的荣耀之前。」(多·拾贰·十二)默示录(捌·二)称有一位天使把乳香与圣徒的祈祷一同献到天主台前。在成圣体后司铎也这样祈求说：「全能的天主，我们恳切求祢，使在此的献仪由祢圣天使的手送到祢极高的圣坛上，恭放于祢的神威台前。」我们的祈祷与奉献，并非因为没有天使的转达而不为天主所收纳，而是如我们的祈祷与天使的代祷合在一起，便更有力量。

我们如何敬爱天使

我们首先应知恩报爱，正如小多俾亚在回家之后问他的父亲说：「我当给他多少工资呢？因为有他领我平安回来。」（多·拾贰·二）天使并不需要工资。他们所以甘愿作我人终生的伴侣与护卫，纯是为服从天主的意旨；他们甘心为人尽义务，好领人同登天乡，共享永福，所以我们应对他们感恩知报。我们果真在日常生活中想到我们的护守天使吗？对他表示我们的敬爱吗？罗马的圣方济加常见到护守天使陪伴在她的身边。他的面容发光有如太阳。当她祈祷时天使也与她一起祈祷；当她犯了过错时，则隐身不见。我们如果时时请求我们的护守天使，他必乐于相助。「上主的天使，我的护卫，上主慈爱的关怀把我托付于你：请光照我，保佑我，领导与管制我。亚孟。」如果我们常与护守天神保持亲密的关系，那么教会在我人临终时为我们所祈求的必会实现：「上主的天使请速降临，请收纳他的灵魂并携他到天主台前！愿天使领你进入天堂！」

第十二节 人的起源

我们在上一章讲述过在起初天主创造了天地万物：一方面天主造了纯物质的宇宙，另一方面，天主也创造了纯精神体的天使。在看到伟大与美妙的宇宙万物时，天使们或许发生疑问：这一切终究是为了什么？为了谁？直到有一天第一对人出现在世界上时，他们才了解天主创造宇宙的意义。人是由肉体与灵魂组合而成，人的本性，就其躯体而言，实无异于禽兽，可是就其精神的灵魂而言，却远超出禽兽。创世

纪(貳·七)记述：「天主用尘土造了人，并在他鼻中嘘了一口气，如此便成了一个活人。」这里很明显地指出构成人之本性的两个成份；纯物质的身体与使人生活的灵魂。义国名画家弥盖安日鲁曾在西斯丁经堂巧妙地绘画出天主造人的情景：天主先创造了亚当的健美身体，可是他仍死一般地躺卧在地，于是天主以自己的手指触动亚当的手指，生命就好像电流一般遍及亚当全身。他立即张开眼目，亲热地注视自己的造生大父。

至于天主「怎样」造成第一个人的身体，是直接由纯物质原料造成，抑或是间接由一经过漫长的演变而早已存在的动物形成人的身体，天主并没有启示给我们，这对我们的信仰是无关紧要的，圣教会对此问题也从未决定。教宗庇护十二世在一九五〇年一件通谕中曾表明教会对此问题的态度：「灵魂为天主直接所创造，这是公教会的信仰。而教会关于人体是否由于一个已经存在的生物演变而来的问题，并不禁止人去研究。」圣经关于天主造人的叙述不可以照字面去解释。天主是精神体，祂没有手臂，祂创造人的身体时绝不会如同雕刻家雕刻形态一样，也不会象面包师取面粉作大大小小的面包那样。天主的创造是与人的工作大不相同的。圣奥斯定曾写过：「只有小孩子才相信天主的确用人的手以泥土塑成人身。祂并没有用有形之手去形成人的身体，祂也没有用自己的口向他嘘气。我们所应注意的不是天主怎样造的，而是天主所造的。」

唯物主义者以为整个的人——身体与灵魂——是由于低级动物，经过长期的演变而自然发展成的。所以人只不过是

进化程度比较高的动物而已。可是教会的信仰清楚地告诉我们：至少人的灵魂是天主直接由虚空中造成的。人的灵魂与兽类的「魂」是本质上完全不同的。今日每一个诞生在世的婴儿，他的身体虽由父母形成，他的灵魂却由天主直接赋给，人的死亡并非整个人的消灭，而是灵魂与肉体的分离，肉体归于尘土，而灵魂却永远常存。教会每年在圣灰礼仪日给我们擦圣灰时提醒我们说：「人哪！你当记着你原来是土，将来还归于土。」这是给我们说明人的身体在世存在的短暂。为了讥讽教会对灵魂不死不灭的信仰，唯物论者经常借用下面的论证：「我解剖过许多尸体，从未发现过灵魂存在的踪迹。」一个平常的学童也能答复这种辩证：「当然你在尸体中总不会找到灵魂的存在，因为在人死亡时，灵魂已脱离肉身而去。」无论如何解剖并不是寻找灵魂的正确办法，精神体是不可以化学方法来测验的，也不可以人的尺度来衡量。然则用我人的理智，我们可以证明并确知人灵魂的存在。人的精神与理智方面的活动，说明人在本性上远远超过禽兽。

第十三节 人为何与禽兽不同

圣经创世纪记载，亚当在被天主创造后见到自身周围的形形色色，甚感兴趣，他「给所有的走兽，空中的飞鸟和一切畜牲，都起了名字。」(创·貳·廿)给动物起名字是为分清不同种类的动物。能给动物各按本性而起名，这是人具有高度理智的第一个证明。他认出每个动物的本性而发明一种语言来表示它。圣经告诉我们，人与禽兽在本性上是很有分

别的。

假如我们没有圣经的启示，由于我们本身的经验，也会知道人是具有理智与自由意志的。这两种灵魂上的基本动力是禽兽所没有的。这也是人之所以异于禽兽之主要特点。并且人的灵魂是常生不死的，所以也称为天主的肖象。

人的灵魂是有理智的

让我们先观察鼯鼠。牠生来就有一套完备的掘土钻洞的利器。牠生活在自己建造的地洞之中，不但可以防备敌人的攻击，也可以自由发掘地下的富源以维持生活。牠的茸毛保护牠不受地下潮湿的侵袭。牠以地中的蛹虫作食料。这一切都由在牠身上的天赋本能来支配。牠永远过着地下不见天日的生活。牠不会领略光天化日之下的大自然的美妙。牠的生活也因此不会变迁。

可是人却完全不同。就其身体说，为保护自己，他好似毫无依恃，他没有完备的掘土利器可以把自己遁身地下，也没有攀登山岩的本领。虎狼的脚步比他跑的快，狮熊的爪牙比人的手足更为坚强。一年四季，人需要不同的衣著以适应天气的冷热，而一切动物却只披着一张四季皆适的毛皮。为了自卫，人仅是赤手空拳，而其他动物都有一种天赋的自卫本领。虎豹具有锐利的牙齿，巨象具有坚强的鼻子与大力。驯良的麋鹿则有四条飞毛腿以逃避暴力的欺凌……人却只能依恃天赋的理智与敌人抗衡。他没有一般动物天赋的武器，他却发明枪炮；他没有飞快的腿，他却会制造机车；他没有鱼类横渡海洋的本领，他却造出乘风破浪的轮船；他没有飞

鸟的高空翱翔的翅膀，他却能以飞机远走高飞。人的直立行走正表示他比一切动物优越，以及他地位的尊贵。这是所谓「人为万物之灵」的理由。

因为动物不会思想，所以也不会进步，也不会发明。飞燕今日筑巢的方式仍如数千年前多俾亚时代一样(多·贰·十)。蜜蜂今日所筑的巢与数千年前所筑的也完全一样。而人类的生活由于各种发明却无止境地进展。人借着自己的理智使万物都屈服在自己的权柄之下。他凿山开洞，掘取各种有用的矿物；他制造机械，以减少人的劳力；他利用各种大自然的物体以服务众人……由于他的理智，他堪称世间受造之王。这也是天主造人的本意。当祂在造第一个人时曾说过：「我们要造人，使他们管理海中的鱼，天空的飞鸟，牲畜，大地和地上所有的蠕行昆虫。」(创·壹·廿六)

人是自由的

天主赋给人灵另一件高贵的礼物，那便是自由意志。我们在此世无论观察什么，处处会发现许多大自然的现象都是出于必然或被动。天空中运行的星体是由于一种「必然的规律」所支配，我们通常称之为自然律。太阳必然要发光照射，地球必然地绕日运行，它不能停止以休息片刻。月亮要跟随地球，永远按照同一的轨道运转，没有似选择的余地。地球上的植物必然地先经过播种、开花、结果而后凋谢。动物必然地追随本能的驱使，它不会拒绝，也不知道自我控制。喜欢高歌的飞鸟，千百年来总是唱着千篇一律的曲调。

人却是自由的，他可以决定这样作，也可以不这样作：

也可以选择这一面，也可以选择相反的一面。比方说，他可以决定在山林中去渡假，也可以决定到海滨去休息。尤其在善恶之间，他能够抉择。一个坏朋友引诱他去为非作恶，他可以随从，也可以拒绝。人的伦理行为是以人的自由意志为基础的。跟动物是谈不到伦理行为的，因为它们没有自由意志。所以禽兽的行为都是出于必然。自由意志是人的尊严，但同时也带给人相当的责任与危险：人可能用自己的自由反抗天主。

人的灵魂是不死不灭的

因为人的灵魂是精神体，所以也是不死不灭的。属于物质的东西不但很容易为外力所破坏，它自身也每每自趋分解、消失。而纯精神体本身是不可分解的，所以也不会消失，因为精神体是极单纯的，单纯的东西不能分解而被破坏消灭。

实际上人的灵魂有一种天赋的要求：他要求永久生活下去。人对于知识的需求也无界限，我们的理智追求整个、永无止境的真理。人的另一种需求是一种完美的永久的幸福。可是这一切在尘世的生活中并不能达到，那么必须有一身后的生活去满足灵魂的这种无止境的需求。天主既把这种需求赋与人，祂自不会愚弄世人而不满足他的渴求。

如果研究人类学，我们可以发现，这种灵魂不死的信仰在各民族中是很普遍的。罗马文人西塞禄曾写过：「正如我们由于本性而信仰神的存在，同样我们也确信灵魂的常生；这各民族一致相信的。」

这种普遍的信念更由耶稣给人证实。祂曾劝人说：「你们不要害怕那能杀害肉身而不能杀害灵魂的。」(玛·拾·廿八)这意思是说：虽然你们的身体可能为迫害者杀害，而你们的灵魂却仍继续生活；迫害者杀不了人的灵魂，灵魂是不死不灭的。所以耶稣及他的宗徒们一再谈到身后的生活；谈到天堂，地狱，谈到现世生活在将来的赏报。整个的基督教义以灵魂的不朽为前提，否则基督的教义便毫无意义可言。

人的灵魂是肖似天主的

由于他的精神方面的能力(理智与自由意志)及其不朽性，人的灵魂是肖似天主的。天主创造第一个人前曾说过：「我们要照我们的肖象造人。」(创·壹·廿六)我们的灵魂是精神体，天主更是纯精神体，而且祂比灵魂更无限地高超。天主是无限完美的，我们的思想、我们的渴望所追求的对象，也是无止境的。世界上的一切都在我们可能认识的范围内；宇宙间无一件美善的事物不在我们渴求之内。我们灵魂虽非始于无始，可是他将永远生活下去。(天主却是从无始以至永远地生活。)就人的思想来说，人也是无所不在的，我们的思想可以在转瞬间驰骋到天涯海角。人借理智力量所完成的种种发明表现出人的卓越的能力。所以说人是酷似天主。我们应深思这句话的意义，且听圣盎博罗削的话：「美丽的灵魂啊！你要认识自己，你是天主的肖象！人啊！你要认识自己，你不要摧毁这美妙的肖象。」我们可以把耶稣所说过的一句话稍加变动：「你的灵魂是谁的肖象？——天主

的。那么，天主的应归于天主。」你要把你自己完好的送给天主。

第十四节 灵与肉

在人身上，物质的与精神的两个成份，极密切地组成一个整体。人的身体与灵魂，并非各自为政，毫不相关，而是相互渗透，共同形成人的本性。然而处于领导地位的，却是灵魂。灵魂参与肉身的每个行动，同时肉身对于灵魂的精神活动也具有影响能力，二者是休戚相关的。灵魂如长久忽视肉身的权利与需求，必将自食其果；那么的人迟早要入疯人院。肉身如不顾精神的指示而为所欲为，人便沦为高等禽兽。

对于人体，即使是微贱部份，也应该珍重与照顾。人的身体，如我们以前讲过，也是天主创造中的杰作。为此，我们应高兴并感激天主。对于人的肉欲的冲动，我们也不应该抱消极的观点，甚致对于性欲我们也不应轻视。在我们身体内的一切，没有一样本身是丑恶或有罪的。人是由精神与物质结合而成的。因此，人的欲望与要求乃是一种为发展人的本性很重要的因素。人需要饮食以维持生命，所以天主赋与人一种食欲。为了求得必需的食物，人必须有工作欲与获利欲。为了保持自己对环境中一些事物的控制，须要有权利欲，自尊欲。为了保持人类的延续，人须有性欲。人身内的一切顺乎自然的欲望，按照天主的意思，必然有利于人，使人发展自身的德能，并引领人到达将来的目的地。

情欲如果不顾理智的指示而盲目的猛烈地向它的对象进攻，势必越轨而与意志发生冲突。这原不足使人惊奇，因为灵与肉之间原存在着一道深渊。人乃两个世界的公民，因而介入两者之间的矛盾。「肉」——圣经用此字指示人的感觉部份——常与「灵」——精神部份——冲突。我们每人均有此种经验。我们虽有高尚的理想，却也能够一再作出伤风败俗的下流行为。为了追求圣德，我们飞向高空，可是又不时向深渊堕落。我们能为一位讨饭者牺牲我们的口粮，而有时却带给某人心灵上无比的痛苦。今天我们或可能忍耐地肩负一个重大的十字架，明日却可能为了一件微小的困难而失足跌倒。今天或可能为了某高尚理想而兴奋，并愿全力献身与天主，明天我们又可能堕入罪恶的深渊。甚致圣保禄宗徒对人内这种冲突情形也发出长叹：「法律(即天主的诫命)是属神的，但我是属肉的。我所愿意的(善)，我不去作；而我憎恨的(恶)，我倒去作。愿意行善是由得我，但实际行善却由不得我。原来我发见一个定律：就是我愿意为善的时候，总有恶在我身边。我这个人真不幸啊！谁能救我脱离这死亡的肉身呢？借着我们的主耶稣基督。」(罗·柒·十四)当圣保禄祈求天主除去「身上的刺」(即恶势力)时，他所得到的答复是：「我的恩宠为你够了，因为我的德能，你在软弱中得以『成全』。」(格后·拾贰·九)

这个答复也同样适合我们。人的一生责任即在乎控制灵与肉之间的衝突。这是天主给我们的任务，同时天主也给了我们所需要的帮助：耶稣基督借十字架为人所获得的圣宠。在基督身上天主的唯一圣子「成了血肉，寄居在我们中

间……使我们好能成为天主的子女。」(若·壹)许许多多的圣者以及无数教友的生活昭示给我们：基督的圣宠是人生活的动力，是调解灵肉之间所有冲突的唯一力量。圣保禄给我们说：「天主是忠信，耶稣决不许你们受那超过你们能力的试探；且天主如加试探，也必开一条出路，叫你们能够承担。」(格前·拾·十三)

第十五节 厄娃—男人的伴侣与辅佐

圣经叙述天主创造第一个人的经过之后，又继续叙述如何创造第一个女人：「亚当给所有的走兽、空中的飞鸟和一切畜牲都起了名字。但是他没有找到一個相称自己的辅助者。上主天主便使他熟睡，由他取出了一根肋骨，使用之造成了一个女人。」(创·貳·廿一廿二)这第一个女人——厄娃——的创造，事先也经过天主的计划与决定：「天主说：一人独处不好，我要造一个与他相称的来辅助他。」(创·貳·十八)这事实证明女人与男人是平等的，她并非男人的主人，也不是男人的奴婢。女人由男人的肋骨形成，这正表示她的自然任务——辅助者。男女应彼此相爱互助。厄娃的身体乃由天主特别的手工从男人肋旁而造——这应视为一定的事实(註)。圣保禄在其书信中似乎也肯定这个事实，他

注：近代多数解经家则作缓和的解释。天主用肋骨造女人的叙述不应就字面解释。

——译者注——

说：「不是男人出于女人，而是女人出于男人，」(格前·拾壹·八)他又给弟子弟茂德写过：「亚当是先受造的，以后才是厄娃。」(弟前·贰·十三)在此圣保禄一定是指创世纪的叙述。

亚当与厄娃及耶稣与教会的相互关系，按照新约的启示并教父们的解释，正前后互相对照：亚当是人类的第一个首领，耶稣是第二个首领。亚当为人类所丧失的，耶稣为人类取回。如同厄娃为亚当的配偶，教会常被称为耶稣——第二亚当的净配。这也是保禄宗徒屡屡讲述的道理，又如厄娃由亚当肋旁而出生，教会是由死在十字架之耶稣的肋旁圣伤而产生。耶稣肋旁所流出的血和水，正表示耶稣的生命：耶稣把祂的生命分施给祂的教会，使教会作为自己的辅助者继续救世的工程。

按照天主的意思，厄娃辅助亚当以及后来妻子辅助丈夫的具体任务，终究在乎什么？—首先在于人类的延续。所以圣经又继续叙述：天主把刚才造的厄娃领到亚当那里，「降福」了他们，也就是说，天主祝福了人类第一个家庭的创立。祂给他们说：「你们要生育繁殖，遍满大地。」(创·壹·廿八)为了达到这个目的，在男女身上造了不同的生理器官。第二个人的创造并不是第一个人的「翻版」，而有新的成份加入。厄娃既出于亚当身旁，也应守在他的身旁：她是亚当的配偶与终身伴侣，又是「众生之母」，(创·叁·廿)整个的人类均应经由这第一对夫妻来创始，所以我们称他们为原祖。

女人应辅助男人仍有另一层意义：日常生活中的互相帮

助。男女二人为子女的扶育，应常居住在一起。男女双方彼此互助是婚姻的第二目的。为此，天主在造男女时，使他们在心理方面的特性也彼此相异，以使他们自然地相互辅助，并彼此相互吸引。男人的智力比较更精锐，意志更坚强，身体更健壮。女人则富于温柔的情感。男人行事积极，富于组织能力；女人则较被动，易接受。男人能负起艰苦吃力的社会工作，女人则喜料理家务，在困难的境遇中，女人可以男人的精力与远见作自己的依恃与保护。男人的工作，则使女人省去对日用粮的顾虑而专心于理家与作良母的职责。女人以其细腻的天性以及喜爱清洁，嗜好美丽的特长，奉献给男人一个舒适安乐的居所。男人在她的忘我的情爱之中，找了一颗了解的心以及不少明智的启迪。所以男女不但有身体上的区别，而在心灵方面也有不少迥异的特点。在婚姻之中，男女的特性得到调协的与合理的发展。「男人为家庭之首，女人则为家庭之心。」(庇护十一语)

第十六节 亚当—人类的原祖父

在其他星辰上是否也有人类存在，这是可能的，但是我们并无从确知。假定有人类存在的话，他们当然不是源自亚当。我们只相信：一切地球上的人，无论是死去的，或现在的都出自亚当与厄娃——第一对夫妇。这是圣经所清楚启示的。从创世纪关于天主创造亚当与厄娃的叙述中，我们晓得在他们之前地球上是没有人类存在的。创世纪第二章第五节说：「地上尚没有人从事耕作。」因此天主才决定造人：「我

们要照我们的肖象造人。」可见当时并没有其他人存在；否则即不需要天主按自己的肖象再行创造。创世纪的叙述又说，在创造亚当之后仍没有辅助他的人。因此天主又创造了厄娃，所以以前也没有女人存在。在创造厄娃后，天主祝福这第一对夫妇说：「你们要生育繁殖，遍满大地。」所以大地是要亚当与厄娃的子孙来布满。创世纪第三章(二十)又清楚的说：「亚当给他的女人起名叫厄娃，因为她是众生(即众人)的母亲。」所以亚当为人类之元祖父，而厄娃则为人类之元祖母。

人类同出一源的道理，圣保禄也清楚地讲述过：「祂由一个人(即亚当)造了全人类，使他们住在全地面上。(宗·拾柒·廿六)实际上，厄娃虽不是由亚当而生，也是源自亚当。

所以庇护十二世在一通谕中(一九五〇)曾申斥人非同源的主张。人类既同出一源，也同样(圣玛利亚除外)全沾了原罪。假如人类之中有不出于亚当者，他们自然不会受原罪的遗害，也不需要天主圣子的降生救世。

关于人类同出一源的道理，圣经的启示也与近代科学与语言研究的结果相吻合。地球上现在存在着的不同人种，本质上，尤其身体的构造上是彼此相同的。这可由解剖学证明。人身内部各器官的分布与作用、呼吸与脉搏跳动的数目，怀胎与人类生命的期限等并不因为是白人或者黑人而有所不同。精神方面的特性同样也不因为种族的不同而有所差异。在每个种族中，我们会发现儿女敬爱父母，幼者尊重老者；死者的坟墓常为人尊敬；宗教的表现更是普遍。每个民

族有其本身的语言而用以表现自己的思想与情感。严格来说每个人种都有发展到同一文明的本领。因为同有天赋的智慧能力。

由于近代语言比较学的研究，我们确知现代的很多语言：如希腊，拉丁(班、意、法等语的前身)，德、英、斯拉夫等均源自一个古老的共同的语言——印度与日尔曼系语言。所以现代学者均以为整个世界的各种语言也必同出一源。这也是全世人类同出一源的证明。这事实也说明信仰与科学的研究并不相抵触；相反地科学研究的成果应当有助于信仰的启发。

第十七节 伊甸园中的亚当与厄娃

天主在创造了第一个人之后，将他置于伊甸园。一个有思想的人士心愿知道：这世界上的第一个人在当时所享有的天赋本能是怎样的？他是否与现代的人有任何区别？本世纪初曾有一部份人为进化论的学说迷惑，以为整个的人都是由动物进化而来；起初人如猿猴生活在树木之中，之后乃就洞穴而居，没有语言，也没有宗教。这种极端的进化论已为现代科学所否认。圣经的记载也告诉我们，天主造人特别费了一番工夫，而且在创造之初，天主就赋与第一个人远远超过动物的许多恩赐。

本性方面的恩赐

对于第一个人所享有的自然的天赋一事，圣经与科学并

不冲突。亚当——厄娃亦然——自始即是一个神形超越的人，并能接受天主的启示。由圣经的叙述，可知天主创造他时，他已是成人。他没有父母来教育他，所以天主特别赐给他心灵与精神方面的天才。除此之外，天主更赐与人以「本性外的恩赐」以及「超性的恩赐」。我们关于伊甸园中的亚当所说的一切，将有助于我们对原罪的了解。

本性外的恩赐

所谓本性外的恩赐，是指一些特长，而这些特长，并非随人之本性自然而来，而是天主特加于人本性上的。这些特长，就其本质说来，并不超越人之本性，所以不是超性的。圣经告诉我们：原祖曾具有两种这样的特长：(一)没有死亡和痛苦的威胁；(二)没有私欲偏情。

一、没有死亡和痛苦的威胁：天主在禁止亚当吃善恶树之果实时曾告诉他说：「因为你在那一天吃了，必然要死。」(创·贰·十七)从此看出在亚当未背命之前是不会死亡的。假如亚当没有犯罪，他和子孙皆可享有不死的特恩，他们灵魂、肉身能在一起直接升天。我们可以想见天主自始至终对人类的好心。「天主造人，原是要人不死不灭。然而因魔鬼的嫉妒，死亡竟入了世界。」(智·贰·廿三)圣保禄也说过，亚当的子孙原来不必死亡：「就如罪恶借着一人进入了世界，借着罪恶，死亡也进入了世界，这样死亡就殃及了众人。」(罗·伍·十二)现在疾病与痛苦成了人类死亡的预兆与准备，同时为我们也是一个长久性的警告：你要死亡。可是在伊甸园中的原祖，在开始原可不死不灭的，也毫无苦痛

的。

人的身体就其本性说并不能脱免痛苦与死亡。因为人身体的各个器官与机能都要因年月而变为衰老，最后则停止活动，这也就是人的死亡。只有人的一部份，即灵魂则永久生存。可是这并不能阻挡肉身的死亡。亚当起初的脱免痛苦与死亡的特性，乃是天主所给与人的「本性外的恩赐」。

二、没有私欲偏情：圣经曾叙述说：「夫妇二人(即亚当与厄娃)虽然都赤身露体，并不感到羞愧。」(创·贰·廿五)可是，在他们犯罪之后，「他们二人的眼，立即开了，自知赤身露体，遂用树叶给自己编了围裙。」(创·叁·七)这说明原祖以前在乐园时，没有肉身与灵魂的冲突。灵魂完全顺从天主。可是在他们犯罪失去天主的宠爱之后，便立刻感到邪情的冲动。所以首先他们发现自己赤身露体。随罪恶而来的，那就是灵与肉的长期的冲突，七情六欲都在向人的意志进攻而引人作恶犯罪。原祖在犯罪之前是没有这种包袱的。这也是天主赏赐与原祖的「本性外之恩赐」。原来，人感官方面的冲动原属人之本性，并非罪恶。可是这有时会供人以犯罪的机会。如果这感官的冲动压倒人的精神成份——灵魂的指示，那便是犯罪。灵与肉的冲突，原是自然的。原祖最初不受此冲突的骚扰，原是天主对人的特别眷顾。天主曾给原祖以本性上这最高特性，以及本性外的恩赐：能脱免病苦、死亡以及情欲的骚扰。可是，此外，天主仍赋与原祖以更超越的恩赐：那就是超自然的恩赐。

超自然的恩赐

天主首先以「宠爱」(Sanctifying Grace)加诸原祖之灵魂。「超本性」、「宠爱」以及「分享天主性的生命」等不易了解的道理，我们以后仍将详细讨论。

一、用一个比喻先略为讲解。假定你愿意把一只狗或一只猫的本性提高，而使牠们分享你的审美能力或者解答算题的本领。你的愿望必没有结果，因为牠们缺少必要的条件：为达到此目的，你必须先赋与牠们以「人的精神成份」。因为对艺术的欣赏以及思想的能力是属于精神的，所以也远超过狗猫的本性。牠们要想分享人类精神方面的天赋是不可能的。同样，人类若愿意分享天主的精神生命，只凭本性力量是无能为力的。除非天主把人的本性提高而与天主的本性结合为一，人总不能思天主之所思，愿天主之所愿，享受天主所享的幸福。因为人的本性并没有天赋的合适条件去接受天主的精神生活或纯属天主本性的能力与特长。天主使人自己的生命与幸福，为天主乃是无限的屈尊就卑，为人却是一件无上而不能奢望的超本性的恩宠。

事实上，天主从起初就邀请了人来分享祂的生命。在原祖犯罪后，天主又借圣子耶稣重新使人能获享天主的生命。教会初期时代的教父称这种天人间生命方面的互相融合为人性的「神化」(Divinization)。他们曾用以下的比喻。铁的本质原是坚硬而颜色深暗的，如果把它放在火炉里，它将变为柔软而透明。然而它仍旧是铁。我们的灵魂也可以说好比一块铁放于天主生命的火焰中，因而获天主的光与热——天使的生命，也可以说是灵魂在某种程度上的「神化」。可是人终究仍旧是人，而不是神。他只不过「相似」天主而并不「等于」

天主。「祂将最大和最宝贵的恩许赏给了我们，为使你们……能成为有分于天主性体的人」(伯后·壹·四)。我们的灵魂由天主所获得的超越自己本性的恩赐，我们称之为「宠爱」或「圣化圣宠」。借此，我们得以成圣、成为天主的子女，与天堂产业的继承人。所以，我们对灵魂上所享有的天主性的生命，切不可视为常。我们知道天主的宠爱寓于人的心灵，这乃是信仰给我们的启示。

二、原祖在被创造之始直到首次犯罪，是享有这种超性的恩宠的。脱利腾及梵谛冈大公会议都清楚地声明过这是一端当信的道理。在圣经中也有足够显明的启示。旧约首先曾叙述这个事实：原祖在乐园中使天主喜悦，没有罪过，也没有私欲偏情。这也就是创世纪所称的「一切都很美好」(壹·卅一)，原祖最初所居住的乐园，正与他们内心的平安与福乐相应。现世的乐园预示出日后天上的乐园——天堂。所以那时原祖所度的生活好比天上的生活，他们是天主的儿女。圣经上陈述，天各如何与他们以真诚交往，如何象慈父一般和他们谈话。他们所度的生活是与天主合一的生活。圣经的叙述好似说在亚当没有犯罪前经常与天主为侣(见创·叁·八)。这种说法乃是圣经作者要表达出天主与人在当时的亲近程度，不可照字面硬解。在犯罪以后原祖则羞便再见天主而想隐身于树林中。这说明原祖犯罪前后的分别。

亚当曾被提拔到超性的生活，在新约更有清楚的启示。保禄宗徒称耶稣为「新亚当」(罗·伍·十四)。保禄在此要说明：在亚当身上，原来整个人类被提拔到超性而与天主合一的生活。在亚当因犯罪而丢失了此超性的恩宠后，耶稣又降

世重整为罪恶所破坏的天人之间的亲密关系。所以在耶稣身上，人类又能重新获得天主性的生命。所以我们称耶稣为「新亚当」或「第二亚当」。第一亚当给人带来了不幸；罪恶和死亡。第二亚当却带来了幸福：恩宠和生命。第一亚当为人所丢失的，第二亚当为人赎回。

我们可以想到天主起初是如何以慈父的心肠对待人类的始祖。「他们在怡园中生活有如天使，没有病痛的骚扰，没有死亡的威胁。从天上来的荣耀(圣宠)做他们的衣饰。」(圣金口若望语)按照天主原来的计划，一切人均应无忧无虑，平安快乐地生活在天主特设的怡园中，同时为升天积功立德。时期一满，可不经死亡而直升天堂，分享天主永久的福乐。

第十八节 原罪的起源

原祖在伊甸园中的生活是完全愉快的，我们现在很难想象到他们当时的幸福。他们愉快的生活终究有多么长久，我们不得而知。后来，这个生活起了变化，完全出于人的自由意志。人是自由的，甚至对天主他也是自由的。现在摆在亚当目前的是一种「试探」，天主愿意人获享天福以前必须经过一番考验。天堂绝不可能不劳而获。事实上，亚当经不起考验而犯罪。这也是人类的第一个罪过。

对于这个罪过，创世纪第三章曾有详尽的描述。可是所描述的一切，不可以完全照字面去解释。当然按照教会的指示，这叙述中的基本要素，应视为史实。其主要点为：(一)

天主给原祖一个考验。(二)由于魔鬼的引诱，原祖违犯了天主的命令。(三)其后果是整个人类(亚当以及其一切后代子孙)失去一切「本性外」及「超自然的恩赐。」

魔鬼的嫉妒

我们谈善神与恶神时曾说过，魔鬼是因为傲慢而被罚入地狱永远受苦。牠现在一定注意到人的本性虽没有牠那般高越，而却是度着幸福的生活。这是牠所最难忍受的。于是牠便想尽方法诱惑原祖犯罪而堕落。「因魔鬼的嫉妒，死亡进入了世界。」(智：貳·廿四)为了使人认不出牠的真面目，牠乃大施其所惯用的欺骗与撒谎的伎俩，牠选择了一个卑下的动物——蛇——作牠欺诈的工具。没有其他动物更能代表魔鬼。蛇是圆滑巧佞的。牠静悄悄地潜入每个角落。牠的行动是阴险的。牠的作为是恶毒的。牠的叉形的舌头是谎言的象征。

天主所给的考验

「上主天主训示他(亚当)说：怡园中所有的果树，你可任意取食，惟有知善恶的树，切不可吃，因为你在那一天吃了必然要死。」(创：貳·十六—十七)天主所给的考验是一道命令。天主既为人的最高主宰，有权利向人要求一种臣服的证明。至于这个命令实际上是何种命令，并不紧要。倘若这个命令实在如创世记所叙述，即禁止亚当取食某一棵树上的果实，我们很容易看出，这也是一道很严重的禁令，违令就是重罪，因为后来天主以死刑处罚违令者。原祖本来应该

以绝对服从的精神证实自己确为天主的子女。

魔鬼的诱惑

为诱惑人犯罪，魔鬼经常施用诡计。「蛇在地上的禽兽中是最诡诈的。」魔鬼诱惑亚当的目的在于使他堕落。亚当为全人类之首。如果亚当犯罪，全人类必将为其所害。假如只有厄娃犯了罪，则人类不致于失去天主特赐的恩宠。可是，魔鬼却首先向厄娃进攻。这并不是因为女人更容易随从诱惑，而是因为女人的天性使她对任何事都较热衷，她对事物的反应也往往与男人不同。每遇到一件意料不到的事故，就会不知所措。「浑水中最易摸鱼」。所以魔鬼期望厄娃会很快上钩。把女人征服后再向男人进攻，就轻而易举了，因为男人的弱点就是女人！

撒殢首先谨慎地用一个似乎毫不相干的话题开始：「是真的：天主禁止你们吃一切树上的果实？」厄娃答复的很对，她说：「怡园树上的果实，我们都可以吃；只有其中一棵树上的果实，天主禁止我们吃。如果吃了，我们就要死亡。」魔鬼却给他们说：「你们决不会死亡。而是因为天主知道，你们几时吃了，你们的眼就会开，如同天主一样，知道善恶。」所以魔鬼首先动摇厄娃对天主的信心，以后再图减轻禁令的严重性。魔鬼刚才对厄娃的答复好象是说：天主要你们永远保持着「天真」，好容易统制你们。祂不喜欢你们获得更大的幸福。魔鬼多么会歪曲事实！他自己对人的嫉妒却归到天主身上，救主耶稣说得好：「魔鬼确是撒谎者的父亲。」(若·捌·四四)

罪的形成

厄娃听到魔鬼的挑拨后，虽知这话诬辱天主，而不立刻驳斥，同时也不立即逃避犯罪的机会；她已经开始在犯罪。她明知其中危险，并且也晓得犯命的严重性；她自己曾给魔鬼说犯命者将受最厉害的处罚——要死亡。所以她好似在跟罪恶玩游戏。她对天主的真实的信心，已经动摇。她开始信任魔鬼的话，而忘记天主是从不虚言的。同时她的心中泛起了一种傲慢的欲望：跟天主一样，那是多么好呀！厄娃这时已经深深陷入罪恶之中。现在厄娃为一种急不容缓的渴望所迷惑：去择食一个「适口而悦目的」果子。所以，在厄娃思想上犯罪之后，她的私欲偏情开始觉醒。她已不知道再熟思考虑：「遂摘下一个吃了，后又给男人摘了一个，他也吃了。」他们的眼，立即开了，发觉自身是赤身露体的。他们用树叶给自己编了围裙。人的性欲也由此而燃起来。这一段可怕的史实——人类的第一件罪恶——就此完成。

在犯罪的当时，他们也许尝到禁果的美味，并且给自己说：现在，我们可以为所欲为，不必惧怕天主的禁令了。可是，片刻之间，一种不可名言的畏惧、不安，侵蚀了他们的心灵。他们感觉到：我们做了一件多么可怕的事！魔鬼已经逃之夭夭，只剩我们自己在此，也听不到天主的动静。在这种骇人的寂静中，他们想：「来，我们快离开这棵树。或许天主并没有看到我们！」他们竟然仍旧畏惧天主，于是便藏身于怡园中的树林里。

即使在今日，我们每次犯重罪时，不也是经过同样的过程？魔鬼以感人的外表现身在我们目前，他所许诺的是愉快

与幸福，而结果却是苦痛与失望。在诱惑中「每个人都是为自己的私欲所勾引所饵诱。然后，私欲怀孕，便产生罪恶；罪恶完成之后，遂生出死亡来。」(雅·壹·十四—十五)

原祖的罪过是极端重大的。(一)因为这罪过主要是在乎反抗天主。他们明知故犯的违犯天主的一道重大的命令。天主主要考验他们服从的精神，他们偏要与天主抗衡。原祖罪过之大，即在乎此，并不在乎吃两个小小的果子。一个微小的人竟敢向至高的主宰说：我不再服从你！这是罪恶的主要因素。(二)在这罪恶中也有傲慢。人欲与天主一样。这并非指人希望变成天主，因为这根本是不可能的，而是指知识方面与天主一样：「能知道善恶」。也就是说人愿意自己决定何者为善，何者为恶；何者可作，何者不可作，而不愿天主来限制自己的行为。这也是许多现代人对天主所有的态度：世界上没有不许可的事，也没有罪的存在，我可以任意而为。……这无异是迫使天主让位，强取最高者你权能。就是这种「骄傲是丧亡的先导。」(多·肆·十四)(三)原祖的罪过又是对天主极大的忘恩负义。天主对他们的恩爱可谓山高海深。他们没有痛苦，没有灾难，也不会死亡，他们且是天主的儿女。现在他们却要起而反抗天父。一个儿子向父亲挥拳，较向一外人失礼，自然更罪大恶极。还有，违反爱德，也加重他们的罪过。因为亚当很清楚知道他们的罪恶将要带给后世子孙可怕的灾祸。所以圣奥斯定说亚当罪孽之大不可言喻，并非没有理由。

罪的后果

人对罪恶的享受并不持久。良心很快会发出警告。罪恶的真面目已赤裸地摆在原祖面前。天主所发出的声音更使他们惊心动魄：「亚当，你在那里？」你的罪把你带到什么地方？从前你常寻找我，现在为什么要躲避我？你的昔日的纯洁现在何处？你所获得的圣宠衣饰又丢在何方？天主在召叫亚当到自己面前来接受审判。由此，原祖妄想与天主平等的美梦顿时化为乌有。他们都应该各认己罪。可是厄娃却把罪过推给蛇，而亚当又把罪过推给厄娃。最后天主宣告他们的罪案与刑罚。

天主首先给诱惑者——蛇定罪

「你既作了这事。你要用肚子爬行，毕生吃土。」从前许多国家中对战败者的处罚往往是使其五体投地表示他的屈服。所谓「吃土」本是「吃粪」的一种较文雅的说法。从前人都以为阴间的恶鬼都以粪为食。由此，天主对魔鬼所宣判的意义不外是：「到地狱里去吧！撒殢！你原来是属于那里的。」蛇并没有受罚，因为牠仅是被人利用的工具。受罚者乃诱惑人的撒殢。除了以上所说处罚外，牠仍受了第二种处罚：因为牠曾以欺骗的手段假借女人使亚当堕落，牠自己在将来也要受到女人(玛利亚)的凌辱，并为她的儿子(耶稣)所战败。天主对魔鬼说：「我要将仇隙置于你和女人之间……她的后裔要踏碎你的头颅。」(这是天主对日后救世的预言，以后我们要详细讲)。

厄娃所应受的刑罚正针对她的双重职责： 母亲与妻子

作母亲的幸福与作妻子的快乐将混以无数的痛苦。「你要在痛苦中分娩。」为了生养教育子女，女人要忍受很多痛苦。而且「丈夫要管辖你，可是你仍要恋慕他。」女人因其柔弱的特性隶属在男人护卫之下，原是天主的安排与意旨。可是为了处罚她引诱男人的罪过，男人的管制多次成了女人的重担。我们知道在耶稣降来解救人类以前，有多少女人作着男人卑贱的奴隶！时至今日，女人仍时常会受到男人暴力的欺凌。「可是，你仍要慕恋你的丈夫。」

天主加诸亚当的处罚也并不轻

这处罚也是针对其作丈夫的职责。他应该度着劳苦的生活，以维持妻子儿女的衣食住……「你必须汗流满面，才能得食，」因为你曾故意摘食了禁果。你的劳苦，「直到你归于土中」时，才可结束。他曾妄想与天主相比，现在他应该聆听天主警告的话：「你本来是尘土，仍要归于尘土。」这句话宣布了「人人应该死亡」的定案。

天主就这样处罚了人间的第一个罪恶。因了这罪，天主收回了赋与亚当的一切非属本性的特恩，亚当的子孙也应该接受这罪恶的后果。天主所收回的首先是「本性外的恩赐」：即没有私欲，没有痛苦以及没有死亡的特恩。现在因了私欲偏情的觉醒，人常应该与罪恶奋斗。更屡屡受到痛苦、灾难的压迫，最后来到的乃是骇人的死亡。然而最重的处罚乃是天主对于「超自然特恩」的收回：就是在此世的「圣化圣宠」，及来世「面见天主」。

原祖的被逐出伊甸园乃是他们丢失超自然恩赐的象

征。因此，天堂乐园的门也从此给他们关闭。他们的罪过使他们远离天主。天人间的父子关系也因此断绝。人灵魂上天主的生命也因以消失。原祖由天主之友转而成为祂的仇人，或者如圣保禄所说的「天主教怒之子」。他们现在所保留的只是自身的纯粹的人的本性。

第十九节 原罪的遗害

原祖不但自身犯了罪，同时也把这罪遗传给他们后世的子子孙孙。我们的要理问答告诉我们：世间的一切人都染有原罪。这端道理的确实意义终究应该怎么讲，这是天主教教义中最难的问题之一。可是，这却是基本教义之一。天主降生救世的道理，如果不以「人人染有原罪」为前题，根本就无意义。

历来曾有不少人反对或者根本不承认或曲解原罪的道理。圣奥斯定时代已有人这样主张：原祖亚当仅是为我们立了一个不服从的坏榜样。我们当然很容易去仿效。这就是所谓的原罪的意义。实际说来。此外我们并没有遭受任何的不利。我们现在人的处境与怡园中的原祖并无显著的区别。这种学说曾受到圣奥斯定及当时教会的驳斥。

中世纪末期，誓反教徒则主张原罪曾将人的本性破坏：我们的理智根本不可能再认识天主，我们的意志，如没有天主的圣宠相帮，只能犯罪作恶，不会作丝毫的善行。这主张同样受到教会的申斥。

原罪的意义

我们对原罪的信仰可以简要说明如下：因了亚当的罪过，天主从亚当以及他的后代身上取去了天主宠爱的生命。所以我们生来就缺少「超自然的生命」。这种「缺少」是我们所说「人人染有原罪」的本来意义。原罪的后果乃是人人应该屈服于私欲与死亡权力之下。可是人之本性自身并无改变。

(一)为了原祖亚当的罪过，天主取回了赋与全人类的「超自然的恩赐」。按照天主的计划。亚当首先应延续人之自然生命(Natural Life)，他因此也成了全人类的始祖。可是天主同时又定他为人类超自然生活的始祖；他应该将天主特赐的超自然生命(Supernatural Life)传给他的后代。就是当每个婴儿受生时，天主要给他一个获有「超自然生命」的灵魂。可是亚当须首先满足一个条件：不犯罪。事实上，亚当竟然犯了罪。所以，亚当以后的子子孙孙生来就缺少「超自然的生命」。这原相反天主原始的计划。凡是相反天主计划者，我们称之为罪，所以每人有生以来对于「超自然生命」的缺少，那就是他的原罪。我们应该注意：我们所说的「人人染有原罪」并不是指「人人应该对原祖亚当的犯罪行为负责并受处罚」。(这当然是极不公道的)，而是指「人在超自然生活方面的缺陷」。这有一点相似一位百万富翁，因了好赌成性而倾家荡产，作了叫化子。他自己穷，当然也没有财产遗留给他的子女。他们虽然受苦受穷，罪过不在自身，而在好赌成性的父亲。

(二)原罪的第一个后果是「本性外的恩赐」的丢去。这些

恩赐本来也应该由原祖留传给我们。可是，现在我们如同亚当一样有私欲偏情在扰乱我们的意志，有死亡在威胁我们的生命。珠宝(圣化圣宠)丢失，珠宝配饰(不死的特恩……)也随之而去。因了私欲偏情的觉醒，我们很难能保持着心灵上的圣宠。作恶的倾向每每迷惑人的理智，而使罪恶增加他诱人的魔力。经过各种痛苦患难一再的打击，人的意志每每容易失去斗志，而终于投降，向恶势力低头。一位罗马诗人曾经承认说：「我看到某件善事，我也愿意去作，可是，我却随从了作恶的方向。」原罪的第二个后果是痛苦与死亡。这个处罚，天主在亚当犯罪之先早已声明：「你几时吃了，必要死。」因此，在原祖犯罪后，死亡就来到了人间。所以圣保禄也写过：「就如罪恶借着一人进了世界，借着罪恶，死亡也进了世界，这样死亡就殃及了众人。」(罗·伍·十二)身体的死亡是灵魂因原罪的后果在超性方面死亡的象征。

(三)人之本性自身并没有因原罪而破坏。天主从人身上所取回的一切特恩，对人之本性并非必须的。特恩虽失去，而人之所以是人的理由，并未改变：人仍旧是百分之百的人。原罪以及其各种后果并未破坏人的本质，以及其本性所需要的一切。在怡园中的原祖，可以说是一种「超性化的人」。原罪并没有使他们成为「低级的人」，仅成为「常人」而已。如果我们在要理问答中说：「我们的理智因了原罪而模糊，我们的意志也因而「衰弱」，这仅是跟怡园中「超性化的人」作比较，并不是跟纯本性的人作比较。即使是带有原罪的理智也能纯由自身的力量认识天主的存在，意志也能由自身的力量完成许多善行。

人人都染有原罪

按照以上所讲的原罪之意义，每个人从母胎生下来的时候，都是染有原罪的。这是圣经所清楚地启示的道理。达味在圣咏第五十篇中曾明明承认自己所犯的重大罪过，并同时指出他在母胎时已经染了罪：「我在罪恶中成胎，母亲怀孕我时，我就染了罪。」这里所说的罪，一定是指原罪。因为胎儿决不会自己犯罪。圣保禄更清楚谈到人的原罪：「罪恶借着一人(亚当)进入了世界，借着罪恶，死亡也进入了世界，这样死亡就殃及了众人，因为众人都犯了罪。」(罗·伍·十二)这里圣保禄所说「众人都犯了罪」，不是指众人对亚当的罪行都有份子，而是指由于亚当的罪，众人都处于罪恶之中，就是说众人都有犯罪者的形态。圣保禄又说：「因一人(亚当)的过犯，众人都被定了罪。」这也是同样的意义。在此，圣保禄把救主耶稣提出与亚当对比。他把耶稣称为第二亚当。不过第二亚当所行恰与第一亚当所行的相反。第一亚当为全人类闯下的灾祸，第二亚当借着自己的死亡为全人类而赔补，使人能重获天主的宠爱。「就如因一人的过犯，众人都被定了罪(入天堂的权利被剥夺)；同样也因一人(基督)的正义，众人也都获得了赐生命的正义(圣宠)。因为正如因一人的悖逆，大众被定为罪人(就是有原罪的人)；同样因一人的服从，大众也要被定为义人。」(罗·伍·十八—十九)。

教会给从未犯有本罪的婴儿付洗，以赦其原罪，这也是极符合圣经的启示。因了原祖的罪过，小儿生下来时是没有

圣宠的，只有在圣洗中，人才可以重新获得此圣宠——人的超自然生活。

原罪的事实是不可否认的。一切都因了亚当的罪过，而成了罪人。他常有私欲偏情的冲动，应受许多痛苦的灾难，而且最后还是应该死。

人染原罪并不伤及天主的公道

(一)我们上面已经讲明，我们之所以有原罪，并不是说，我们有份于亚当的犯罪行为。而是说：我们生来就缺少「圣化圣宠。」这是亚当犯罪的后果。没有人因了他的罪过会被罚下地狱，不领洗的婴儿根据同样理由也不能被罚下地狱。因为他本人仍不能犯罪。人只能为了自身所犯的罪负责与受罚。在我们入世时，天主不把祂的圣宠赋与我们，这不能说是不公道。因为天主并不欠我们的账。他起初之所以赐与人种种超自然恩赐，完全是出于祂的善心。人之本性是没有任何权利要求的。之后，天主又还给人超自然的恩赐，那是因为圣子耶稣借祂的死亡为我们所挣得的。

(二)为了亚当的罪过，天主又使人身内的私欲偏情死而复生，这也没有不公道之处。因为不受私欲偏情的困扰，原也是天主赐与亚当的特恩。既然是特恩，天主可以任意收回，并不损害人的权利。情欲原属人的本性，因为人是由物质与精神二成份所组成的。人不应该把原罪的后果过于夸张。天主在起初原可以造成纯本性的人，而不赋与任何本性外的特恩。那么，我们可以想象到，那种人因了本性的情欲而犯罪的情形，或许也正如今天一样，没有什么差异。不

过，借着天主圣宠的帮助，我们可以战胜任何猛烈的私欲偏情，而到达成圣之境。

(三)痛苦与死亡原是属于人的本性的。怡园中的亚当犯罪前，一点没有痛苦，没有死亡的生活乃是天主的特恩。天主圣子的降世，赋与人生之痛苦与死亡以新的意义。祂甘愿取罪人之身，居于人间，与人同甘共苦。一如祂经过痛苦于死亡中复活，我们的身体也要与祂一样将要从坟墓中复活起来。

天主圣宠的力量胜过原罪

我们可以假定，在亚当犯罪之先，天主已预先拟定祂的计划：倘若亚当犯了罪，我将要派遣我的唯一子作人类的救主。因着救主的降世，人在原罪中所感到的一切困苦，都将完全消失。在复活节之后，我们应与教会欢呼高歌：「这真是一个幸福的罪过：竟能招致来一位这么伟大的救主。」

当然，假如亚当在怡园中没有犯罪，我们便生而成为天主宠爱的儿女，可是，我们永远的幸福亦并不因此而确保。因为，我们个人一如亚当，仍旧有犯罪的可能，因此而失去种种特恩甚或永远的幸福。现在，我们生来虽无天主的宠爱，可是我们仍能求得。我们对天主的关系，因了圣子的降生救世，现在比已往更为密切。圣子耶稣是保禄所称的第二亚当，我们却是祂奥体的肢体。通过耶稣我们与天主合而为一。所以，现在的人，虽失去怡园的福乐，假如他把自己完全献身与天主，他的幸福必不较亚当在怡园的幸福为小。教会中无数的圣者是很好的例证。

所以圣保禄欢呼的说：罪过并没有圣宠的力量大。亚当的堕落，虽给人带来了灾祸，耶稣所带给人的恩宠与荣耀却是无以相比的。祂不但消灭人的原罪，而且也赦免人的本罪，使人能相称于永远的生活。「罪恶在那里增多，恩宠在那里也格外丰富，以致罪恶在死亡中怎样作了王，恩宠也借着归入永生的正义，借着我们的主耶稣基督也怎样作王」。

第四篇 拯救人类的天主

第一节 天主的许诺

圣经的前两章给我们叙述过天主如何美妙地创造了天地万物，如何将亚当厄娃安置在怡园中安享福乐。可是，好景不常，他们竟然犯了重罪。跟随罪恶而来的不是幸福，而是人生最大的灾祸：超自然恩宠的丧失；以及天门的关闭。这就是我们在上一章所谈的原罪的后果。人仅靠自身的力量没有办法重获所失去的一切。正如一个尸体本身绝无起死还生之术。只有无所不能的天主才可以作到。

实际上天主作了什么呢？祂原来可以给人规定出一个新而纯属自然界的目的是，而在死后让他们享受一种纯本性的幸福。祂原来也可以重启天门而把人的罪债简单地一笔勾销。可是这对天主的至公至义却不易通融。罪恶常该以刑罚赔补，恩宠常该以劳力获得。天主本来也可以简选一常人，赋以圣宠，然后让他代人赎罪。事实上，天主却决定了派遣祂的圣子。使祂的唯一子取人性而成为人间的一份子。这样，他才能代人受苦赎罪。因为人的弥天罪行除非人而天主的救世者是没有一个人能够完全赔补的。天主不忍见到人类永久在苦患中辗转，乃决定救赎人类。天主圣子甘愿献身降世，代人赔罪。由此，可以想见天主对人的慈爱心肠。

原祖在犯罪之后一定会感到痛苦与失望。可是天主立即

给他们指出得救之路，在他们的生命中射入希望之光。「天主对蛇说：你既做了这事，我要将仇隙置于你和女人之间，使你的后裔和她的后裔彼此为仇。女人的后裔要踏碎你的头颅，你要力图伤害她的脚跟。」(创·叁·十五)「你既做了这事」一语也就是说：「你撒弹为了败坏人类，你利用了一个女人，同样，我也利用一女人来使你受辱并救赎人类」。「我要」两字指出天主的救人意志，也表示出祂一定实施祂的计划。「将仇隙置于你和女人间」，就是说：将来的那位女人，你是不会征服的，并且她将是你的最大仇敌。因为她将用她的后裔(即她的儿子、耶稣基督)来踏碎你的头颅，夺去你与你的同党们的害人能力。我们可以设想当时的亚当、厄娃必定非常注意聆听天主的预言。以上这几句扼要的话，我们称为「原始福音」。这福音一定也带给当时的原祖无比的喜乐与极大的希望。

度过了很多年代之后，有一位名叫亚纳者生了一位女孩，名为玛利亚。从她存在的第一秒开始，她已是没有原罪的，这是人类历史上唯一的例外。在玛利亚渐渐成长时，天主所定的救世计划也到了实施的时刻。天主的智慧使救人计划的实施步步针对魔鬼的陷人诡计。昔日魔鬼甜言蜜语欺骗厄娃，现在天使给玛利亚报告天上的福音。昔日厄娃听到魔鬼的谎言而妄想与天主抗衡，现在玛利亚听到天使的传报——被选为救主之母——而惊慌不安。厄娃为骄傲蒙蔽因而不能识破魔鬼的欺人伎俩，玛利亚则虚心熟思，而对天使的话加以深究追问。当她知道天使确为天主所遣时，则毫不迟疑地服从天主的意旨。因她的服从，全人类得到了救赎。

反之，因厄娃的背命，人类遭受了无比的灾难。是由于一男一女(亚当与厄娃)给人类带来了灾祸，也是一男一女(耶稣与玛利亚)重新给人带来希望、幸福。是因生命树上的果实，原罪来到了人间，也是因「十字架」苦树的果实，人又得到了救赎。魔鬼借生命树而得到胜利，耶稣却借十字架把魔鬼战败。这一切都按天主的计划实现，「正是为使那位借树木而得胜的也要因树木(十字架)被耶稣基督所战败。」(十字架颂谢引)

第二节 万民所期望的救主

在原祖离开乐园时，天主虽然已经预许了救主的降世，可是，千百年过去了，而救主仍没有到来。这期间，一连串的罪恶，由加音的弑兄开始，都紧随原罪而传布开来。建造巴贝耳塔时人类的傲慢，之后就是索多玛城的淫乱无耻。伴同罪恶而来的是人生中的种种痛苦灾患。人类在期待救主的解救，可是救主仍没有到来。请听在此将临期人类所作的哀祷：「诸天啊，请降下甘露！云彩啊，请落下正义！愿大地裂开而产生出救主！」

虽然救主没有早日降世，我们不要想那时代的人一定都归于丧亡，堕入地狱。这完全是一个错误的想法。极慈悲的天主已经在那时让他们得沾救恩。基督救功虽尚未完成，而旧约时的人类由于天主的仁爱也能「先尝」到救恩的果实。假如他们按照自己的能力，尽心行善避恶，他们必会得救。当然，只有在耶稣复活后升天之日，他们才能偕同祂一起进入

永生。

在天主预许救主降世之后，经过了漫长的岁月，人类才开始见到得救的曙光：天主从一个弱小的民族中选出了亚巴郎，从他的后裔中要产生出将来的救世主。这民族就是日后的以色列民族。天主曾与他们在西乃旷野立约，称他们为自己的「选民」。并不时把自己的救世计划启示给他们。为了保持他们对惟一天主的信仰与忠诚，天主曾不时派遣自己的使者——先知(天主的代言人)——指示给他们应走的道路。为了恭敬至尊无上的天主，以民曾建了一座辉煌无比的圣殿，作为天主在世的特别居所。他们也每天在圣殿给天主献祭与祈祷。在旧约时代，以民所行的一切都是救主来临的准备。旧约时代的君王(如达味、撒落满等)，先知与司祭等都是先经过「傅油」而后开始他们的职务。在对于救世主的预言中，救世主将是最伟大的先知，永远的大司祭，与万王之王。所以这位将来的救世主简称为「傅油者」，希伯来文为「默西亚」，希腊文为「基督」。

在救世主到来以前的十数世纪中，天主通过先知们的口一再预告救世主的来临，同时对于救世主来临的时刻以及祂的人格与工作也有较详尽的启示。当然，只有无所不知的天主可以预知将来要发生的一切。

一、有关救世主到来时环境的预言

——米该亚先知(伍·二)在公元前七百年曾预言救世主将在犹太之白冷城。(见玛·贰·五)

——达尼尔先知(玖·廿四—廿七)曾得到嘉俾厄尔天使

的启示，称：从耶路撒冷的重建(约在公元前四五八年)到救世主的来临共经过六十九个星期(即四百八十三年)。事实上也正相符合。

——救世主出自达味家的一位童贞女(依·柒·十四)，这预言也完全应验。(玛·壹·廿三)

——在祂来临以前将有一先驱(洗者若翰)为祂开路，祂在旷野中宣道。(依·肆拾·三；拉·叁·一)

——在祂诞生时，白冷城中将有许多婴儿被杀戮。(耶·叁壹)

——默西亚应逃往埃及(依·拾玖)及回来。(欧·拾壹)

二、有关救世主身份的预言

——祂是天主子(依·柒·十四；捌·八；玖·五；叁伍·四，四十。咏·贰与壹零玖；拉·叁·一；达·柒·十三)玛窦称以上预言都应验到基督身上。(玛·贰·六；叁·三；贰贰·四二；……)

——默西亚同时是天主又是人(依·玖·六；叁伍·四)祂要使瞽者复明，祂要疗愈聋者与跛者。(依·叁伍·六)

——祂将为大司祭，一如默基瑟德。(咏·一〇九)

——祂将为最大先知与导师。(申·拾捌·十五；依·肆玖·六)

——祂将为一王国的君王(耶·贰叁·五)，这王国是不可毁灭的，它将统辖天下万国(达·贰·四四)——祂的教会。

三、有关救世主事功的预言

——祂要借痛苦拯救人类，然后得到光荣。在祂骑驴进入耶路撒冷后(匝·玖·九)，为了卅两银子而被负卖(匝·拾壹·十二)；被弟子们所舍弃(匝拾叁·七)，被人唾弃和讥笑(咏·贰壹；依·伍拾·六)。为了瓜分祂的衣服，恶党拈了鬮，祂的手足也被刺。(咏·贰壹)

——祂的为人受苦受难自动而情愿的(依·伍叁)，可是祂的坟墓将得享光荣(依·拾壹)，在世之末日祂将审判万民。(咏·一〇九)。

第三节 救主的降来

天主往往在隐秘与静默中执行自己的计划。在天主圣子拣选玛利亚为母降生以成人，开始其救世大业时也是如此。祂没有拣选皇室富家以表示祂不平凡的身世。祂却选定了贫穷简陋的草舍，作为自己的皇宫。

天使的喜讯

一位清贫的十七岁女子正在她的草舍中端跪祈祷。她一如其他热诚的犹太人经常祈求天主早日派遣祂的救世者来解救人类的痛苦：「救主！救主！请速降临解救我众世人！」在此时此刻她绝未想到，救世者的到来就近在目前，人类历史的转折点也就在这一刹那。更没有想到她会被选为救世主的母亲。在她的斗室中忽然有一道光亮出现。上主的天使加俾

厄尔站立在她的面前，并向她问候(见路加福音一章)。天使当即把天主托付的福音转告给玛利亚：「你将怀孕生子，并要给他起名叫耶稣(即救世者)。他将是伟大的，并被称为至高者的儿子。上主天主要把达味的御座赐给他，他的王权没有终结。」这是人类从所未闻的消息，也的确是人类的福音：按照天主圣父的计划，天主圣子要从玛利亚净胎中接受人性，以成为我人间的一份子，然后再去解救众人。

玛利亚的允诺

其他犹太女子倘若被拣选为默西亚之母，对于这种无上的光荣必会立刻欣然接受。可是玛利亚初次听到这种从未想象到的话，自然地要加以思索。这并不是她对于服从天主的旨意有任何踌躇，而是因为她已弃舍了人间的爱情，把自身完全献给了天主。她不知道怎么能够作天主的母亲而同时又能保持她对天主的纯朴的爱情。为此，她才追问天使说：「这事怎能成就？因为我不认识男人。」这里所说的不认识男人，是指：我以往从未同男人有过来往，将来也不愿意有这样的来往。所以说，要她作母亲似乎是不能的。可是，天使却答复说：要作救世者的母亲，你并不需要男人。「圣神要降临于你。」你要作母亲，你仍能保存你的童贞。你的尊荣要在一切母亲之上，而毫不损伤你爱情的纯洁。

玛利亚，(我们愿意这样祈求)请你不必再犹疑。天使已经把你所有疑团解除。倘若你不接受，我们将永不会得救赎，人类的命运现在都掌握在你的手上。天主也在等待你的答复，好使祂的唯一子成为你的儿子。天主并不强迫，祂愿

意你自由接受。

现在请听玛利亚口中所道出的简单而坚决有力的话：「看，上主的婢女，愿照你的话成就于我。」天使便离开她，回到天主那里去报告任务的完成。

「于是圣言成了血肉」

这圣言是指谁呢？这是若望福音中第一章中所说的圣言：「在起初已有圣言，圣言与天主同在，圣言就是天主。」这即将要在玛利亚净胎中变成血肉的婴儿原是从永远就生存的天主圣父之子，再准确点说，是「天主的圣言」。这个微妙的名字终究有什么意义呢？所谓「言」是指思想的表现，「言者心之声也。」天主在思想的过程中认识祂自己的无穷智慧。天主自身内的思想也可以说是在祂内所发出的一种无声的言语。这言语是祂的无穷智慧，也可以说是祂的本性本体的完全表现。天主的这言语既是祂性体的完全表现，与人的思想、语言是绝不相同的，因为祂有自己的存在，自己的位格——天主第二位，祂是天主圣父所生。这里所说的生，不同于我们世人的生。圣父生圣子是超然的生，是必然的生，没有时间的界限，天主父从永远就生了圣子。所以祂们从永远就是同性同体。这位天主子——天主的圣言——从天降到玛利亚的怀中取人性而变为血肉，成为人而天主的基督。

为纪念这天主降生成人的伟大奥迹，圣教会让我们每日三次诵念三钟经：「主之天神报玛利亚……」耶稣的诞生乃是天主寓居人间的开始。

第四节 耶稣基督是谁？

在玛利亚受孕之后，取人性而入世的天主圣子在母胎中的生长情形与普通的胎儿并无不同。经过玛利亚血肉九个月的滋养，天主子乃在白冷城诞生。在八天之后，给祂起名叫耶稣，大约三十年的时间，耶稣与母亲玛利亚及养父若瑟过着默默无闻的隐居生活。在三十岁时，祂才开始遍行全国，宣讲天国的福音。天父派遣祂入世的目的，是让祂建立一个神国以引领人类回到祂那里。所以耶稣讲道时常劝人说：「你们应首先寻找天主的国。」(玛·路·三)

现在很多人所最关心的问题，同时也是我们生活中的基本问题是：纳匝肋的耶稣究竟是谁！

(一)耶稣是一位历史上的人物。四部福音的历史性，科学的研究已经予以证实。福音中对耶稣生活有详尽的描述。宗徒大事录给我们记录下来耶稣的头一批使徒的宣道历史；宗徒书信给我们讲解耶稣的遗教。新约中之廿一册记录，历史方面都是可靠的，也是关于耶稣的生活与教训所取之不尽的泉源。此外，其他史家也有关于耶稣的记载。罗马史家塔齐多(Tacitus)曾叙述公元六十四年的罗马大火。罗马人把大火的原因归咎于当时的基督徒。塔氏写说：「基督徒所因以命名的基督在提白略(Tiberius)为王时被总督般雀比拉多(Pontius Pilatus)处死。」另一位罗马总督朴林(Plinius)于公元一百一十一年曾给当时的皇帝特拉盎(Trajan)写信称基督徒以基督为神敬礼。此外，今日的基督教会，如果没有创始者，决不会生存到现在；一棵两千年的大树，必有一根源先

之而存在。那就是约在两千年前生活在此世的耶稣基督。

(二)耶稣是旧约中天主所预许的，万民所期望的救世主：在旧约中曾有不少关于救世主的预言，而这些预言皆在耶稣身上应验：他是亚巴郎的后代，出自犹达，达味的家族，要诞生在白冷城，并生自一位童贞女……我们可以把耶稣的生活与上面所述关于救世主之预言作一比较。

耶稣本身事实上也常意识到祂作默西亚的使命并执行默西亚的工作。有一天祂在一井前休息，有一妇女给祂说：「我知道默西亚要来，祂一来了，必会告诉我们一切。」耶稣答应说：「同你谈话的我就是。」(若·肆·廿五)另一次，有许多人围绕祂，问祂说：「你使我们的心神悬疑不定要到几时呢？你如果是默西亚，就坦白告诉我们吧！」耶稣答复他们说：「我已告诉了你们，你们却不信。」(若·拾·廿五)在斐理伯的凯撒勒雅境内，伯多禄给耶稣说：「你是默西亚，永生天主子」，耶稣承认了伯多禄的说法，并说是天父启示给他那样说。(玛·拾陆·十六)耶稣在复活后给厄玛乌二徒说：「无知的人啊！为信先知们所说的一切话，你们的心境是这般迟慢。默西亚不是必须受这些苦难，才进入祂的光荣吗？」(路·贰肆·廿五)保禄宗徒在传道时也「向犹太人证明耶稣就是默西亚。」(宗·拾捌·五)玛窦所写福音的主要目的就是在给人证明耶稣就是人民所期待的救世主。

(三)耶稣是真主：耶稣不但是默西亚，祂也是天主，即天主第二位，天主子。在旧约中已有不少预言，指明将来的默西亚具有天主性，天主的能力。可是，最显著的证明是在新约中。耶稣曾自称是天主，而且用奇迹证明他的话是真

的。因这个问题的重要性，我们在以后作较详细的讨论。

第五节 耶稣是真天主

耶稣不仅是历史上的一位出奇的人物，也不仅是一位乐善好施的宗教领袖，也不仅是一位推翻旧法律，从事革新的革命家，他并且是天主。这是我们信仰的基础。假如耶稣不是天主，我们的整个信仰，我们的一切宗教敬礼便毫无任何意义：圣事、弥撒则成为纯粹表面的仪式，而没有超性的效用；圣宠与天堂则成为空虚的幻想；其他的信条也将完全受到动摇……假如耶稣不是天主，世界上便缺少了太阳：「世界的真光」。可是，圣经对耶稣是天主的证明是非常丰富与清晰的。一切真正的基督的信徒对耶稣的天主性都毫不怀疑。

首先，在耶稣公开宣道时，时常自认为真天主，即天主子，他的言行也表现他是天主。他与在西山乃颁布十诫的天主是具有同等权利的立法者，所以他可以把十诫的每一条更作详细的规定：「你们一向听古人说：『不可杀人』（第五诫）我却对你们说：凡向自己弟兄发怒的，就要受裁判。」（玛·伍·廿一）耶稣曾预言过，在世末之日他要「带着威能和大光荣乘天上的云彩降来」，审判天下万民。（玛·贰肆·卅）善人将进入天国，恶人将被投入火中。因为「天上地下的权柄都交给了我」。（玛·贰捌·十八）耶稣要求每个人对他敬爱有如最亲近的人，他说：「谁爱父亲或母亲超过我，他就不配是我的，谁爱儿子或女儿，他就不配是我的。」（玛·

拾·卅七)他并要求我人为他的缘故而受难、受迫害：「谁不背起自己的十字架跟随我，他就不配是我的。」(玛·拾·卅八)只有天主——人类的最高主宰能对人作此类的要求，假如一个普通人要求我们这样作，我们一定视他为疯狂。耶稣又说过：「看见你们所见之事(耶稣所行的一切)的眼睛是有福的。」(路·拾·廿三)假如某一个人对我们如此说法，我们一定说他傲气到了极点。必不会承认他有什么伟大之处。可是耶稣的话却表现出他的权威、他的完全准确性。

再者，耶稣具有天主所特有的知识：「除了(天主)父外，没有人认识子(耶稣)，除了子外也没有人认识父。」(玛·拾壹·廿七)天主是无限完美、成全的，除了具有无限理智能力的天主，没有人可以完全认识天主。由以上耶稣所说的话，可以知道天主父与他具有相同的认识，也就是说，他与天主父同样是天主。

耶稣的存在是先于万物的，是永远的，也就是说他如天主一样是无始无终常存的。他曾说过，在创造万物之前，他已在天主父那里享有光荣：「现在，父啊！在你前光荣我，赐给我在世界未有以前我在你前所原有的光荣吧！」(若·拾柒·五)他又说：「因为我是由天主出发而来，是他派遣了我。」(若·捌·四二)「在亚巴郎出现以前，我就存在。」(若·捌·五八)亚巴郎生在耶稣以前二千年时，他早已死去。所以犹太人对耶稣说：「你还没有五十岁就见过亚巴郎吗？」

耶稣所愿意说明的是在降生成人之前，已经见过亚巴郎，因为他是永远存在的天主。犹太人懂清了耶稣的意思，

因此拿起石头来要打死耶稣，因为他们以为自称是天主教的人是污辱天主，应该打死。

耶稣这种为自己作证的言论实应该激起当时听众的熟思与反省。如同他们一样的一个有血肉的人用简单明白而决不夸张的语言讲明自己是天主，他们应该知道，这并不是一个普通的人。当时有不少人，信了耶稣的话，也有不少人不愿意信，后来，又因此把他钉死在十字架上。对于耶稣的论证，任何人都可以辩论，可是没有人可以把其打倒。对于耶稣是天主的这问题，任何人应该选定他的立场；信或者不信。

耶稣不但自认为天主，而且他也证明自己确为天主。这一点我们以后还要研究。

第六节 耶稣是天主子

我们在上节谈到耶稣为天主并具有天主的本性。现在我们再看耶稣如何解释他为天主：祂是天主子。

在天使玛利亚报告她要生子而给他起名叫耶稣时，她要生的儿子是「至高者之子」。所说的「至高者」就是天主。耶稣也常自称为天主子，称天主为父，另一方面天主父也证明耶稣真为天主子。

一、耶稣明言自己为天主子

当耶稣与宗徒们行到责匝莱附近时，耶稣突然停止脚步向宗徒们发问：「人民以为人子是谁呢？」这为宗徒们应该是

一个很费思索的问题。他们答应说：「有的人称你为一位先知(天主所派遣的使者)」。他的门徒早就可为他是最伟大的先知——也就是默西亚，天主预许的救世者。所以耶稣更进一步的问他们：「你们以为我是谁呢？」这时，伯多禄答应说：「你是基督(救世者)，天主子。」(玛·拾陆·十六)耶稣同意他的答复，并说他的答复是由天主父的启示。耶稣第二次明言自己为天主子时，是在一种特别有意义的情形下：那是在祂死亡的前夕。大司祭盖法曾指天起誓问耶稣说：「我因生活的天主起誓命你告诉我们：你是不是默西亚、天主之子？」耶稣庄严地答应说：「你说的是。然而我要告诉你们：从此，你们要看见人子坐在大能者的右边，乘着天上的云彩降来。」为镣铐所缚，而站立在法官面前的耶稣却看到自己坐在天主的宝座上审判他的仇人。犹太人以为耶稣的话完全是污辱天主，因而处以死刑。他接受了死亡。因为人太微小、太昏愚，不会领悟那样高深的奥秘。

二、耶稣既自称为天主子他也称天主为父

在他十二岁时，随玛利亚、若瑟去耶路撒冷过庆节。庆节完后，他却独自留在圣殿与诸经师、长者谈道。经过数日寻找，玛利亚终于发现他仍在圣殿。给他说：「我与你的父亲曾寻找你好久。」耶稣却给他们说明，他应该服从另一个，而最高的父亲的命令：「我们为什么寻找我？你们不知道我必须在我父亲那里？」他每次谈到天主时，常称天主为「他的」父亲。犹太人曾责难耶稣在安息日治愈病人，耶稣答复说：「我父直到现在我工作，我也工作。」(若·伍·十七)，

也并说明他与父原是一体(若·拾·三十)。耶稣既是真天主子，他也具有同一的性体。在耶稣说了「我与父原是一体」以后，他的犹太听众以为他的话是极度亵渎天主的话，因为他把自己当作天主。所以他们拿起石头来要砸死他。因为依照犹太人的法律，亵渎天主的人是应该处死的。耶稣自称为天主子，与我人的称为天主的子女意义完全不同。耶稣把这两种称呼从未以相等的意义用之。我们之称为天主子，乃是因为天主赐与的宠爱，这是一种「义字」的名分。耶稣在给弟子们以及听众讲道时，从未称「我们的父」，而常用「你们的父」，与「我的父」来区别两种父子关系的不同。复活后，耶稣显现给玛利亚·玛达肋纳，让她告诉弟子们说：「我要升到我的父也是你们的父那里去。」(若·贰拾·十七)。在他教弟子们祈祷时，他要他们称呼「我们的父」。他自己祈祷时却常说：「我的父」。这一切都在说明天主与耶稣的父子关系与天主与人的父子关系是大有分别的。耶稣之自称为天主子乃是说耶稣与天主父具有同体同尊的意义。因此犹太人才群起攻击，而企图将他处死，「因为他称天主是自己的父，使自己与天主平等。」

三、天主父的认可

福音中曾记载天主两次庄严地宣称耶稣为自己的爱子。耶稣在公开传教之先，曾到约旦河接受若翰的洗礼。受洗以后，忽然天开了，有声音从天上说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」(玛·叁·十七)约在两年后，耶稣于一座高山上三位宗徒面前变了容貌，光明有如太阳。宗徒听到在云上面

有声音说：「这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听从他。」
(玛·拾柒·五)

所以，圣经的启示，都在给我们说明，耶稣并非常人，而是最高天主之子，与天主同性同体。

第七节 广行奇迹者

耶稣不仅自称为真天主，他也亲自证明他的话是真实的。他的主要证明是他所行的许多奇迹。仅凭言语是不易使人置信的。每件奇迹曾动人听闻。奇迹只有天主会行，因为所谓奇迹是一种相反自然规律的事故或现象。人只能顺乎自然而作为，却不能改变自然规律。只有制定自然规律的天主有改变大自然秩序与规律的能力。耶稣既凭自身之力作出许多奇迹，这证明他有天主的能力。耶稣的奇迹可以分作三种：疗人疾病，干涉大自然的规律与复活亡者。

一、有患各种疾病的人到耶稣面前请求治疗

跛者，附魔者，瞎子，聋子，哑子，麻疯病者……耶稣均一一愈愈。他的治病方式与人不同，他不必先加诊视，也不必利用任何药方。他对疾病的治疗是迅速的，彻底的，完全的。甚致远处异地的病者，他一命也就可以治疗。他的确是一位万能的医生。

二、无理性的大自然完全服从他的意旨

他的第一个奇迹，正象征他救世的宝血：那就是他在加

纳以水变酒的奇迹。在一个很大的宴会上缺少了酒，是一个很严重的问题。可是，耶稣竟能把普通的水，转瞬间即变成了上等美酒，使每人任意畅饮。这并不是常人用魔术所能办到的。

另一次耶稣与宗徒乘船渡海，途中，忽然风浪大作，船身摇动，说不定那时要翻船堕海。而耶稣却在船尾熟睡。极端恐惧的门徒把耶稣唤醒以求对策。耶稣却安祥地伸出手，指着风浪说：「不要作声，平定了吧！」顿时风平浪静。宗徒们惊讶不止：「这人到底是谁？连风和海也听从他！」

另一次，耶稣在海面有如在地面行走，他的身体并不沉下。他曾两次在旷野中以几条小鱼及少数面包饱饫数千听众。这一切是常人完全不能模仿的。因为人没有耶稣那种驱使大自然的本领。

三、起死回生是人类从古以来所希望有的本领

可是只有天主是生命与死亡的绝对主宰。一个已经完全死去的人，只靠人的力量是不可能再使他死中复生。而耶稣基督就有这种本领。已经死去的雅依禄的女儿，在耶稣看来，她好比是在睡觉，可以很容易把她从睡梦中唤醒。耶稣起死回生就这样容易。他只说一句话：「孩子，起来吧！」那女孩立刻应声而起。另一次在那婴城耶稣复活一位寡妇的独生子，也是同样的容易。只要耶稣说一句话，死去的人便立时复活起来。拉匝禄的复活恐怕是最动人的一个，他的尸体已经四天在坟墓中，并且开始腐烂。当耶稣要人打开坟墓时，他的一位姐姐说：「主！已经臭了。」可是，复活这样的

一个死人为耶稣是同样容易。他只说了：「出来吧！」拉匝禄便应声而出。在我们阅读圣经时，如稍加思索便不能不承认：「真的，这人的确是天主子！」

耶稣行奇迹的方式：在旧约时代也有数位先知行过奇迹，可是他们之行奇迹完全依恃天主的能力。而耶稣之行奇迹是以自己的名义，靠自己的力量，因为他是天主。在新约时代也有不少圣人行过奇迹，不过那都是因为他们祈祷天主的结从果，而耶稣的奇迹乃是他自身天主性光芒的放射。他并不祈求天主父赐与行奇迹的本领。因为他本身就有，所以在他治好癞病人时说：「我愿意，你洁净吧！」(谷·壹·四一)，在治好聋子时说：「耳！开了吧！」(柴·卅四)在复活雅依禄的女儿时，他说：「女孩子，我给你说，起来！」(伍·四一)。耶稣所行奇迹的数目之多也是从所未有的。整个的福音，大部为耶稣所行奇迹的记述。

所以，耶稣自称为天主的言论决非空言，而有事实来支持与证明。为了使人信仰他是天主，他曾教人看他所行的奇迹：「我已告诉了你们，你们却不信；我以我父的名所作的工程，给我作证。」(若·拾·廿五)「假使我不作我父的工程，你们就不必信我；但若是我作了，你们纵然不肯信我，至少要信这些工程，为叫你们知道并认识父在我内，我在父内。」

耶稣对于使用自己行奇迹的力量从不吝啬。他行奇迹常是以解救他人的疾患苦痛为前题。他使鱼饼增多以使饥渴群众得到饱饫，而自己却曾在旷野忍饥挨饿。他疗治人的病痛，而自己却甘愿接受十字架的苦刑；因为他愿意自己接受

死亡，而好使我们因而得到新生。

耶稣是天主这个真理，他并没有在宣道之初立刻宣布。他的启示是逐渐的。起初他是以先知的身分出现，即先知中的最大者，也就是当时人民所久已期待的「默西亚」。以前在他的言行中便逐渐给群众说明这位「默西亚」乃是天主之子。他并用奇迹来证明他的天主性。耶稣的这种作法是有理由的。当时的犹太人坚信天主是唯一的，是至上无比的。假如在传教开始他就宣称自己是天主，群众必都以为他是疯狂，从而不再听从他的宣讲。他的福音则无法广传。要使人接受一端道理，也必须使他们在心灵上作一番准备。

第八节 宗徒们给耶稣作证

我们到现在讲述了耶稣自称天主的言论以及他所行的奇迹。他用奇迹来证明他言论的确实。我们或者要问当时的人是否完全相信了他的话？尤其长期伴同他到各地奔走的门徒是否信服他是真天主？假如没有一个人肯相信他，他的救赎事业就注定完全失败。

伯多禄曾亲自对耶稣说他是活天主子。在耶稣升天时，他也同样承认耶稣确为天主子。在圣神降临后，他给当时耶路撒冷的群众所作的第一次讲道中，他公开宣讲耶稣为默西亚为主（见宗·贰）。伯多禄在耶路撒冷圣殿门口曾治好一个胎生的瘸子。群众都很惊奇。伯多禄给他们解释，他之所以能治好疾病完全是依恃耶稣的力量，是凭纳匝肋耶稣的名字。因为「除他以外，决无救恩」。（宗·肆·十二）犹太人的

司祭和长老曾严命他们(伯多禄与若望)绝对不可再因耶稣的名字发言施教，而他们却答应说：「我们对天主(即耶稣)的服从应该胜过对人的服从」。(见宗·肆·廿)因为耶稣曾赋给他们给万民宣道的使命。在他致教友第二书的开端就明明宣称耶稣「是天主和我们的救主。」(见伯后·壹)

耶稣的爱徒若望在他所写的福音中第一章就明明指出耶稣的天主性。「在起初已有圣言(天主子)，圣言与天主同在，圣言就是天主……圣言成了血肉(指天主子降生成人)，寄居在我们中间，而我们(即宗徒们)见到他的光荣……」(若·壹·一一十八)若望写福音的主要目的在证明耶稣的确是天主：「这些所记录的，是为叫你们信耶稣是默西亚，天主子，并使你们信者，赖他的名得有生命。」(贰拾·卅一)若望在他的教友书第一书中很清楚地说明：「他(耶稣)是真实的天主和永远的生命。」(伍·廿)在其福音的结尾，若望记录多点宗徒如何跪在耶稣脚前并承认说：「我主，我的天主！」这以上所说都足以说明宗徒对耶稣所采取的立场：确信耶稣为天主子。

另一位宗徒是保禄，他未曾为耶稣的伴侣，而且最初却是他的仇人。他是反耶稣与其弟子的犹太人中最激烈者。可是最后他却为耶稣所征服，而奉耶稣为主，毕生以宣扬耶稣为己任。在他的书信中到处指出耶稣是天主，是人类的救主。我们仅列举几个重要的章节：

在致罗马人书中他写说，按照血肉，耶稣也是出自以民的祖先，可是「他是万有之上的天主，」(玖·五)在致弟铎书中他更爽直的说：我们期待「我们伟大的天主及救主耶稣基

督光荣的显现」(貳·十三)。在致裴理伯书中说：「他(耶稣)虽存在天主的形体内(即自永远就是天主子)，却空虚自己，取了奴仆的形体，成了与人相似的……」(貳·五一七)这也正是若望所说的：「圣言成了血肉」。

耶稣升天之后，诸宗徒无不竭力保护与宣扬耶稣的天主性，并且为了对耶稣的信仰而捐身舍命。我们信耶稣是天主，我们的这个信仰，是有牢不可破的基础的。

第九节 耶稣为万世之王

耶稣曾自称并证明自己为天主。他并宣布将要建立一个总括全世的王国——世上的天国。耶稣的这个理想是否完成，为生在耶稣诞生两千年之后的我们当比较容易判断。

耶稣的名已传布到世界的每个角落，他的信徒也遍布地球各州各国。

世界的征服者

耶稣在最后一次(圣枝主日)进耶路撒冷时，人民夹道欢迎，呼之为国王(见若·拾貳·十三—十五)；可是数日之后，人民却把他钉了在十字架上。他的仇人讥笑他说：「如果你是天主子，从十字架上下来吧！」司祭长和经师与长老也同样戏弄说：「他是依撒尔君王，如今从十字架上下来！我们就信他。」(玛·貳柒·四二)人民实在是短见的。他们不晓得按着天主的计划，耶稣正是因着他的死亡与十字架要征服整个世界，要把普世人民聚集在他的旗帜下，建立他世

界性的王国——他的教会。十字架将成为他王国的标记。所以教会在严斋期所唱的歌咏中有：「天主以木(十字架)治理他的王国。」十字架是耶稣建国的旗帜。

在耶稣升天之后，他的弟子们不畏艰险将他们的旗帜传遍整个罗马帝国。耶稣所传的福音很快的传布到今日法、英、德、西班牙等国所在地。在发现新大陆的时期，传教士又把耶稣的旗帜携带到南、北美洲以及亚洲许多地区。南、北极冰海中的许多岛屿也逐渐听到耶稣的福音。在世界史上，还没有一位大帝，拥有子民如是之众者，没有一位统治者辖有国土如是之广者。尘世的君王与统治者在人类的历史上均如天空流云转瞬即逝。而耶稣却永远占据着大部份人的心灵。他永远不会从人的记忆中消失。

耶稣不是以武器而是以精神的力量去扩展他的领域。虽然经过千险万难，并时常遭到无情的迫害，耶稣的弟子们，毫无畏惧地把耶稣的旗帜带到地球各处。当雅各伯宗徒首先捐躯时，伯多禄同时也被投入囹圄。除若望外，其余诸位宗徒都为了耶稣的旗帜而牺牲了自己的性命。罗马诸皇帝以三百年时间用尽各种惨酷的方法以期根除耶稣的信徒弟子；可是罗马帝国竟在不知不觉中助长了教会的发展。数百年后欧洲到处高呼着一种口号：「打倒那可耻的教会！」可是耶稣的教会并没有被逐出欧洲大陆，她反而派遣远征军到遥远的地区去归化其他教外民族。手无寸铁的教会能到处征服全副武装的异民，使他们屈服在耶稣的旗帜下，这不能不说是奇迹。「世上的君王想抗拒上主和他的受傅者(耶稣基督)。说：我们要挣破他的捆绑！天主却在天上嗤笑他们。」(见

咏·贰·二一四)耶稣的教会却永远生存，直到世界末日。

耶稣对世界的征服不只是外表的，而也是内心的征服，世界上其他统治者往往只是迫使自己的子民在外表方面臣属与服从他的规令。而子民的内心对自己的憎恨与轻视、他是无能为力的。耶稣对人的征服主要是心灵的征服：他的弟子、信徒，信仰他、敬爱他。

耶稣为人民所信仰

在人类的历史上有许多的伟人，如帕拉图，亚厘士多德，康德等因着他们的思想而影响了世界。可是了解与随从他们的学说的人仅是少数的几位学者，而且学者们并非完全接受他们的学说。他们之所以接受乃是为完成个人的思想系统。现代人对于古人的思想所持的态度多是辩证性的，而很少谈及对于古人的信仰。可是，耶稣宣讲的道理有一种特别力量：它使人无条件的接受与信仰。人民信仰耶稣所讲的一切，不只是因为他的道理内容使人感到兴趣，而更是因为他的权威。他说了，所以人民相信。因为他的话都是真理。为了信仰他，人民甚至赴汤蹈火。信服他的人不只是头脑简单的老百姓，妇女，儿童……也有很多举世闻名的科学家，文学家等学者，耶稣所宣讲的道理适合各个人的了解能力。因为他所讲的不是高深的思想系统，而是实际而简单的「人生哲学」。这人生哲学的大纲都纪录在圣经内。圣经是一本译本最多、销路最广、拥有读者最多的奇书。耶稣的「人生哲学」不在使人锻炼理智，而在使人生更丰富、更有意义。

耶稣为人民所敬爱

各世代的基督徒不仅信仰他的道理而肯把自己的心灵，把自己全身都寄托于他而作他的忠实弟子。恪遵他的诫命，善度信者的生活，是他们对耶稣服从、敬爱的表现。耶稣说过：「谁爱我也必遵守我的诫命。」耶稣之为王是作人心灵上的君王。耶稣之为王不在以武力作后盾而是以仁爱作旗帜。他以无限的仁爱去征服人的心灵，而使人民以爱还爱，臣服在他的旗帜下。是为了对耶稣的爱，千百万的传教士穿山越岭到遥远的异乡，去传布爱的福音，去征服教外者的心灵。「因为基督的爱催迫我们……」（格后·伍·十四），是为了对耶稣的爱，千百万的男女舍弃了社会上的地位，家庭的幸福，而度着为人祈祷、为人作补赎的生活。是为了对耶稣的爱，千百万的男女坐牢、受刑，甚至舍弃自己的生命。

当拿破仑被监禁在大西洋中海仑岛时，有一次向其侍从说：「对于人民那种敬爱纳匝肋耶稣的热忱，我会反复深思，我觉得那种爱的是最伟大的奇迹。我以为那也是证明耶稣是天主的最明显的证据。我自己虽曾率领百万大军，可是我并没有耶稣那种神秘的力量会使我的爱在人民心中永存不朽。在我目前所处的悲惨处境与耶稣所宣讲的永远天国之间有着多远的距离呀！耶稣在整个地球上受着人民的爱戴。」自从两千年来，耶稣始终是一股生活的力量，他现在仍旧生活！他的言行仍是今日人民生活的动力。

第十节 耶稣是真人

耶稣是真天主，也是一个完全正常的人。在今天已没有人再否认耶稣的人性。在耶稣升天后约一百年的时候曾有一

种谬说产生，称耶稣的身体并非真实的身体而是一种幻象，而耶稣是完全与人不同的。这谬说是根据另一种哲学上的谬说：即是，一切属于物质的东西本身皆是恶的，所以天主不能取人性而降生，因为人身既属物质，也必是属于罪恶的东西。实际上，耶稣就其人性而言，与常人并无差异，他是一个完全正常的人。

假如你翻阅新约并稍加注意，你会发现，耶稣自生至死的生活发展顺序完全与常人同。他于母胎受孕、发育，九个月而诞生，他被裹以襁衣，与普通儿童一样地仰赖母乳的扶养。他慢慢地长大成人，圣经上说：「他的年龄与智慧同时增长。」他如常人一样感到饥渴，一样饮食，他旅行时也一样感到疲倦，疲倦时也一样会酣睡。他在与人交往上也同样有喜怒哀乐的时候，他曾参加亲友的结婚宴会，他曾为耶路撒冷的不忠而悲伤，他曾为拉匝禄的死亡而流泪，他曾为圣殿中的摊贩而发怒，他曾为罪妇的悔过而心欢。死亡的前夕，在山园祈祷时，他预视到人类的罪恶，与自己所要受的酷刑，他的身灵也感觉到无上的苦痛。他的手足为铁钉所钉穿，他的心为长枪所刺透。他的尸体也如常人一样被置于墓穴之中。他的确是真人，是人类的兄弟。圣保禄说：「他各方面与我们相似，只是没有罪。」（希·肆·十五）

我们应该想：天主圣子竟然从天降凡，取卑微的人性而甘愿与人伍。这是何等屈专就卑的超凡行为！圣保禄想到这一点时惊异的高呼：「你们应该怀有耶稣基督的心情。他虽存在天主的形体内（即他虽是天主子），并没有以自己与天主同等为应当把持不舍的，却空虚自己，取了奴仆的形体，

成了与人相似的，至于形状也一见如人。」(斐·貳·五一—七)天主降凡成人，为能与人分担人生的痛苦灾难，为能给我们说：「请看！你所忍受的一切苦患，我也忍受，与你一起忍受，我愿意与你如至亲挚友一般同苦同忧。老者、幼者、农夫、工人……都应该感觉到我在他们身旁，有如长兄。我与你同下痛苦的深渊，我与你同赴可怕的死亡。你要信任我，我对人生有着亲身的体验，我愿意作你的救助。你贫穷吗？我也曾作过一个贫苦家庭的儿子。你为诱惑所搔扰吗？我也曾在旷野中受过恶魔的诱惑。你被人误解、被人舍弃吗？我比你更被人所误解所舍弃。有人诬告你、虐待你、把你下狱吗？这一切，我也都经历过。你有十字架应该背负吗？你应知道，我已先你而背。」

所以，天主圣子之所以取人性成人、与人为伍，是愿意亲自经历人生中的各种疾苦，并由疾苦中把人救出。

耶稣在世生活的各种表现，证实他确为真人，确为人群中的一份子。他有一个由物质形成的身体，他有一个精神的灵魂，也具有理智与意志。当然，他具有无比的能力，最超越的智慧，最高尚的意志，最完美的身体，他是人类的典型。

第十一节 耶稣的身体

当我们阅读福音时，我们常知道耶稣终究具有一个怎样的容貌，怎样的外表。很不幸耶稣并没有把他的「真实画像」遗留给我们。或者有人说，在意国的都林现在仍保存着包裹耶稣尸身的殓布。在殓布上，耶稣曾留下他身体的印记，以及他圣容的痕迹。不过，这殓布的历史性尚不能证实，所以

不能依之为根据。再者，耶稣的外貌如何，对于救世大功并无要紧。或者这也是天主的圣意，使我们因为不得见耶稣之外貌而更多认识耶稣的内心与精神。

可是在福音中有不少叙述，给我们暗示出一些关于耶稣外貌的细节。首先，他必有一个健康而精明强悍的身体。我们从未读到耶稣生病的事实。他必有一个强壮的身体。在工作一天之后，第二天「清晨，天还很黑，耶稣就起身出去到荒野的地方，在那里祈祷，」(谷·壹·卅五)。「天一亮他就把自己的门徒叫来，」(路·陆·十三)他对大自然的爱好，也表示出他感官的健康。他喜欢登山，也喜欢渡海。他幼年时也学习过手艺。他后来的整个公开的生活多是爬山越岭，环游各地，而随身并不携带必需的给养：「不需棍杖，不带口袋，不带食物，也不带银钱。」(见路·玖·三)他的伙伴屡次须要忍受饥渴。在炎日下旅行，耶稣一样感到疲倦，有一次走到雅各伯泉旁，就坐在那里休息，并派他的门徒去城里购买食物。在旅行中经过麦田时，他的门徒屡次取麦穗以充饥。耶稣的大部公开生活不是在他自己的家乡，而是在广大的原野。经常受着风吹、日晒，处于恶劣的气候之下。所以，耶稣也曾屡屡露宿于星空之下，这是毫无疑问的。也无怪他对于天空的飞鸟，以及田野中的花草那样熟悉、亲切。

他的皮肤也必因风吹日晒变得黑褐而坚强。他是真正的人。他的面容也流露着慈祥、仁爱，尤其在他与儿童，贫病者在一起时。他必有一种令人倾心悦慕的丰采。按照福音的记载，耶稣所给人的印象是一位有威严，有大能的宣道者与神医。在他的声音中有一股不可抗拒的威力，驱使人诚心信

服。「来跟随我」这一句话促使伯多禄、若望等离家背井作他的宗徒，促使税司玛窦抛弃他的财产作他的弟子。听过他讲话的民众都承认：「从未有一个人好象他那样讲话」，「他教训人好象有权威似的。」(玛·柒)他的目光更表现出他心灵的崇高。眼为心灵之窗。耶稣的人性丝毫未受罪恶的沾染，也没有为非作恶的偏情，这一切都不合乎他的尊严，他是在「人所生之子女当中最俊美者」。

第十二节 耶稣的灵魂

耶稣既属真人，除了肉体之外，也具有一个灵魂。他曾屡次谈到自己的灵魂。在山园祈祷时，他给宗徒们说：「我的心灵忧闷的要死。」在十字架，他祈祷说：「父啊！我把我的灵魂交托在你手中。」耶稣说了这话便断了气，他的灵魂便与肉体分开，这就是耶稣的死亡，也是一切人死亡的程序。耶稣的灵魂一如人的灵魂具有理智与自由意志。

一、耶稣的理智

正如他的身体与常人发育完全相同，他的理智的增长也与常人一样。在他的腿与足未长成相当程度以前，他不会走路，同样在他的感官未发育完备以前，他也不会思想，所以年幼时，他仍不会讲话。他必是由玛利亚口中学会他的头一句话。所以他的智慧也是随年龄逐渐长进的(见路·貳·四十)。虽然只凭他的经验，他并非生下来就是全知的，可是他知识的长进，以及他认识的深彻与渊博是常人所不及的。他经验方面知识的丰富可由他所讲的许多比喻看出。在他用

比喻讲道时既具体又生动。因他所取的比喻是日常生活经验：农夫、渔人、瓦匠、富人、帝王……等人生经验都经常插入他的讲道中，所以他的宣讲是多姿多采的。

耶稣绝顶的智慧更由他在答复难题时表现出来，兹列举数例：在旷野中答复魔鬼的引诱(路·肆)，后来，答若翰的门徒(路·柒)，答法利塞人对他与罪人来往的诘难(路·伍)，答是否可在安息日治病(路·陆)，答是否可给罗马人纳税(路·贰拾)，答离婚问题(谷·拾)……。

他所讲的道理更是使人惊异，他对于人所急欲知道的人生观，宇宙观，时间与永远，对问题都有确切、清晰的答复，其他历史上伟大思想家的学说每每随时代而瓦解。可是耶稣讲的道理已经留传了两千年，仍要继续影响着人类一直到永远的将来。耶稣自己曾说过：「天地要过去，但是我的话决不会过去。」(玛·贰肆·卅五)

他的讲道方式又是无人可同他相比的。「他对极高深的讲题以极简单的言语，好似毫不思索般的随口谈论。而他所讲的又是那样准确，清晰。」(法哲人巴斯卦语)。「我错了」，这一语我们从不能从耶稣口中听到。我们也从未理会到他谈话或判断时有所踌躇，他讲话时是安静的，他的言语是清晰的，他对他所讲的材料完全熟悉，他所用的语言也完全适当。历史上著名的演讲家在讲话的艺术上与耶稣相比也是望尘莫及的。

所以他对宗徒们论到自己时所说「你们的导师只有一位，就是基督。」并非夸张之词。当然，耶稣既然是天主也具有天主的知识，他也认识常人理智所不能理解的真理。可

是他在民众之中很少用他的这种知识。

二、耶稣的自由意志

人以自由意志决定行善或作恶，所以也是自由意志决定人的好坏。耶稣不仅有极超越的智慧，也有极高尚的意志。就有无限的智慧与绝对完美的意志。可是就人性讲，他的知识与自由意志也是有界限的。

耶稣与天主父具有同一的意志。可是他经常把自己人性方面的意志与天主的意志分开。在山园中祈祷时他给天主父说：「我父！若是可能，就给我免去这杯，但不要照我，而要照你所愿意的。」(玛·贰陆)耶稣的一生乃是一种服从天主父的生活，也就是，把自己的意志屈服在天主意志之下。「因为我常作父所喜悦的。」(若·捌)「我的食物就是承行派遣我者的旨意。」(若·肆)耶稣服从天主父的旨意一直到死亡。「他听命至死，且死在十字架上。」(斐·贰·八)

耶稣从未违犯过天主的诫命；在他身上没有罪过。他的生活中具有人所能实行的一切圣德。由福音的叙述中，我们观察到他的热诚、谦逊、贫穷、刚毅、忍耐、慈蔼、仁慈等等德行。耶稣的圣德并非一种如接木一般附加的装饰，而是出自其本性。一切圣德是其本性由天主圣宠化的表现。

当我们诵读福音时，我们也特别注意到：耶稣清楚地了解自己的使命，并有一种坚决的意志去完成他的使命。任何困难，即使是死亡也不足以阻挡他实行其使命。他所最惯用的口语，如：「我来是为……」或「我来不是为……」正指出他对于自己使命的认识：「我来不是为善人而是为罪人，」(

玛·玖)「我来是为寻觅那丢失的。」(路·拾玖)「人子不是来受服事，而是服事人，并交出自己的生命，为大众作赎价。」(玛·贰拾·廿七)「我来是为投火在地上，并切望它燃烧起来。」(路·贰·四九)耶稣也要求他的跟随者要具有同样的坚强意志：「手扶着犁而往后看的，不适于天主的国。」

耶稣行事也表现出他坚强的意志，所以没有人可以阻止他救赎的工程。伯多禄曾设法劝耶稣不去受苦受难，他却答复说：「撒弹，退到我后面去，你是我的绊脚石。」(玛·拾陆)耶苏有时也会发怒责人，他曾手持铁鞭把摊贩赶出圣殿，他曾斥责经师和法利赛人说：「祸哉！你们这些民众的领袖，你们洗擦杯盘的外面，里面却满是劫夺和贪欲。你们好象用石灰刷白的坟墓，外面华丽，里面却满是污秽。」(玛·贰叁)耶稣知道他的话将招致许多仇人，可是为了真理，为了实现他的使命，便毫不畏惧。他的宗徒们也因了师傅的英勇而自豪，而对他也更加敬畏，耶稣在他们前头走，他们都惊奇，跟随的人也都害怕。」(谷·拾·卅)

耶稣终究是怎样的一个人，我们可用K. Adam的话作一总结：「他具有君主的形貌，宰制者的本质，他却为自己的属下洗脚。他具有钢铁般的意志，却又有慈母般的柔情。他全身属于天主而常常整夜祈祷，他却又乐于同罪人为伍。他的心灵常在天上，他的眼目却垂顾地上的一切弱小。他的性情有时如烈火，但有时却如羔羊……」。

第十三节 人而天主的耶稣

我们以上讲耶稣是真天主，又是真人。所以他同时又是

天主，又是真人。可是在耶稣身上这种天主与人的相互关系又该怎样解释呢？这个问题已领我们涉及耶稣本身的极深的奥秘，而好似使我们进入至圣圣所。这正如梅瑟在西乃山觐见天主的情景，天主在火中给他说明：「脱下你的鞋，因为你所站的地方是圣地。」

按照教会的指示，正当的解释应该是这样：在耶稣身上不是性体(天主性与人性)的合一，而是位格的合一。就是说耶稣身上仅有一个位格(Person)，即天主子，亦即天主第二位。天主子(若望称他为圣言)，虽永远与天主同在，时期一到，便选玛利亚为母取身成人。(见若·壹)从这时开始，天主子便同时具有两个性体(Nature)：除了他的天主性外，他又取了人性。所以他不仅是天主，同时也是人。耶稣所取的「人性」失去了自身所隶属的位格，因为它自开始就隶属天主第二位圣子。所以在耶稣身上具有两性，即天主性与人性，两性却只有一位，即耶稣基督。就天主性说，他是天主子，就人性说他是玛利亚之子。他可以论自己说：「我是天主」，也可以说：「我是人」。

从这一端信德的道理所引伸出的结论有以下两点：第一，人而天主的耶稣的人性方面的一言一行也都有无限的价值。因为耶稣的人性完全属在同一位格下，耶稣从人性所发出的言语、行动，也就是天主子的言语、行动，因此而增加其价值。按此原则，耶稣的一段简短的祈祷就有救赎全人类的价值。可是天主的计划并没有这样安排。天主却要耶稣为人类受尽酷刑然后被人钉死，以表示天主对人的钟爱。世界上没有比为朋友牺牲性命更伟大的爱。

第二，既然耶稣的两性在同一的位格下合二为一，那么耶稣所言所行的一切，无论是出自天主性或是出自人性，都可一律说是天主耶稣的言行。比如，我可以说：耶稣是全知的（就天主性而论），也可以说：他不知道一切（就人性而论）。我可以说：天主躺在马槽中，也可以说：天主为我人死在十字架上。这是耶稣身上最伟大，最超越之处：他是具有人类形貌的天主，他这样作，为能「居于人间」，并能为我们死亡。好使我们能脱去罪恶的本性，而分享天主的性体。

我的主耶稣，宇宙的主宰，你是天主子，却又称玛利亚为你的母亲，好使你成为先知预言的「厄玛努尔」(Emmanuel)——天主与人相偕。让我永远称颂你的仁爱，赞扬你的上智！

第十四节 与人为伍的天主

「我信全能者天主父……我信其唯一子耶稣基督，生于玛利亚之童身，受苦被钉，死而乃瘞。」这是我们念信经常诵念的几句话。因为我们对这端经太习惯了，我们对其深奥的意义则往往不加深思。至高至尊的天主降凡成人，作为人群中的一份子，为人而生，为人而死，这的确是我们人类所不会梦想的。

凡是真心信仰与虔诚尊敬天主的人必然对于天主这种屈尊就卑的行为惊异不止。至神圣、至尊贵、无限完美的天主竟愿生于女人之身，有如工人一般劳作，并在冷风烈日之下东奔西走宣讲天国，最后竟自愿死在十字架上。他是宇宙万

物的根源，山岭、海洋出于他的手工，太阳、星月成于他的大能，即使原子中的威力也无不是由于他的全能所赋与。这样一位伟大的天主竟愿成为软弱的孺子，依赖母亲的扶养。可是就是为了追随他，他的宗徒以及后世无数的弟子甘愿舍生殉道。

这端真理也启示给我们天主对人的无限仁爱。自从原祖被逐出伊甸乐园之后，世世代代的人常在渴求天主的救助与保护。人类希望天主与他们接近。许多民族以及以色列人给神塑象而敬拜的行为正是人类这种内心之渴求与希望的表现。人类很长的时期希冀着有一日能目睹天主的面目而未能如愿。直至最后天主所定的时间到来时，天主圣子才降生成为人间的一份子，使人的眼可以注视他的面容，使人的耳可以聆听他的谈吐。甚至使人的手可以触摸他以期得到他的恩惠。天主对人的仁爱因此而具体化：使人可以亲身体会到了。

更进一步表现他的仁爱，他甚至为了人类捐躯殒命，好使人能升天国分享他的永远福乐。「天主竟这样爱了世界，甚至赐下了自己的独生子，叫凡信他的不致丧亡，反而得到永生」(若·叁·十六)天主对人的慈爱并不以圣子之死为止。天主子在世的救助人类的慈善工作决非死而后已。为了使人能永远与他接近，他建立了圣体圣事，把自己的身体交付给人管理。「他既然爱上属于自己的人，就爱他们到底。」(若·拾叁·一)天主圣子籍着他的体血永远居于人间，我们可以如同圣多默宗徒一样向他说：「我主，我天主」。这样，因了我们现世能目睹降生救世的天主而使我们仰慕人的眼目

所不能窥视的天主父。我们对祭台上的耶稣圣体可以用圣奥斯的祷词给耶稣基督说：「你是我生命的泉源，你是我的憩息，我的喜乐，我的力量……你是我的一切，因为你是我的天主。」

天主降世成人的事实，启示给人人性的尊高。世界上没有任何其他势力象基督的教会那样关怀人的自由、人的尊严。因为我们基督的信徒相信天主曾取了人的形象并与人互相往来。我们相信每个人，无论是贫者或是富者，是残废者或是健全者，是善者或是无恶不为者，都是耶稣基督——人而天主——的兄弟姊妹。一个身患疾病的人更值得我们怜爱种敬重。因为在一千九百多年以前基督的教会就起而为当时奴隶卫护他们的权利和尊严。人类的自由与尊严并非由于法国大革命或者由于马克斯的叫喊而才被人发现。基督的教义从开始就让我们相信每个人都是耶稣基督的兄弟姊妹，在天主眼中有着同样高的价值，因为耶稣的牺牲是为了每个人。四海之内皆兄弟的道理如没有耶稣基督的身体力行，如没有基督教会的推广实践，那仅是一个空洞的理想。只有在耶稣基督的旗帜下，人类才能达到四海一家的目标。

第十五节 耶稣基督——人类的中保

天主子的降世成人是要完成一项使命。圣经告诉我们天主圣父遣发他的子到人间是为使他成为人类的新首领，并作为天人之间的中保，好在人间建立起天主的国。

一、人类的首领

人类的第一个首领原是亚当。他之所以为全人类之首是因为全世人类，耶稣也包括在内，都以他为原祖。他是全人类生身之父。按照天主原始计划，亚当在人类超性生活方面也应该为人类之首；就是说，他应该将天主所赋给他的超自然的恩赐也传给他后世的子子孙孙。这超自然的恩赐使他自己以及他的后代能分享天主本身的生命与幸福，这是我们所称的圣宠(Sancitifying Grace)，也可称为天主的生命。有了这生命，我们便成了天主的子女，享受他的慈父之爱。假若亚当没有犯罪，我们生来就享有天主的生命以及其他超自然的恩赐。可是不幸亚当却犯了罪，丧失了他应留传给我们的一切超自然的恩赐。天主子的来到人间正是为给人赚回这些恩赐，使人再能获享超性的生命。所以他便成了人类超性生活方面的首领。所以保禄称他为「第二亚当」(格前·拾五·四五)。借他的死亡与复活，耶稣赎回了失落的恩赐。经过耶稣，天主的生命与各种恩宠再能灌入人的心灵，而使我们与他心神相通，享有同一的生命。因此，保禄说：「我们众人在基督内形成一个身体」(罗·拾贰·五)，「基督是身体的头」(哥·壹·十八)。保禄为讲明我们与基督之间的关系所惯用的一句话是「我们在基督内」。也就是说，我们因基督而生活，他是我们生活的泉源，他是我们人类彼此之间的联系，他是我们的首领。

二、天人之间的中保

天主子降世的使命是借自己的苦难与死亡为亚当以及全人类的罪恶作补赎，以取得天父的原宥，使天人间所存在的

洪沟得以弥补，使天人间父子关系得以恢复。耶稣基督的使命正是作天人之间中保的使命。保禄写过：「在天主与人之间的中保只有一个，就是成人的耶稣基督，他曾奉献自己为众人作赎价。」(弟·贰·五)基督生来就成为天人之间的中保，因为他同时是人，又是天主。因为他是人所以可以代表我们，可以替我们立功赎罪。又因为他是天主，所以他所作的一切均有无限的价值。也只有他为人所作的赎罪牺牲能完全使天主满意而宽恕人的罪过，使人重新与天主和好，获享天主的友谊。

耶稣的一生：由马槽到十字架，没有一件事功不是为将天主的爱带给人间，并将人类重新领到天主的怀抱。耶稣所言，所愿，所行，所忍受的一切，莫不是为了我们的再生。他为我们而生，也为我们牺牲自己的性命，好使我们得到天父的垂青，重新分享他的生命和永远的幸福。天主子本享有一切，可是他却变卖了他的一切，为能买回人的灵魂，他舍弃了天堂，放弃了他的所有财富而甘受贫苦，甚至连枕首之地都没有。他卖去了他的尊荣而甘愿受人骂为歹徒罪犯，被人逮捕定罪。他舍弃了他的大能而任人捆绑，被钉死在十字架上，而表现出毫无抗拒的力量。他交付了他无罪的身体任人百般凌辱以致伤痕遍体。他甚而交付了他的灵魂，任人恐吓、侮辱、嘲弄，这一切甚至使他感到天父也好像把他弃而不顾。更有甚者，他也放弃了他的天主性，将他的天主性埋在受人百般凌辱的人形之下。他卖掉了一切，为的是能够赎回人的灵魂。

第十六节 「因我们的主耶稣基督」

「耶稣是我们的中保」这道理为我们的宗教生活有着非常大的意义。它决定我们对耶稣所应持的立场，也决定我们祈祷时所应采取的方式。

有许多教友好象只注意到耶稣的天主性，而以为耶稣的人性是其天主性的外衣。因此他们的祈祷多是直接向耶稣祈求并朝拜，敬礼他，因为他是天主。这种作法虽非错误，可是忽视了耶稣的人性的重大意义。耶稣的降世，取人性而成人，是为将天主与人间的距离缩短，将天人间的深沟填补起来，耶稣的任务有如渠两岸之间的桥梁。这种任务没有其他人可以完成。因为只有人而天主的耶稣才能同时作双方的代表；他是天主子，所以他完全认识天父并把他的爱带给人间；他又是人，借着他的人性的他变成了人类的一份子与人同忧共苦。正因此，他可以把我们的痛苦混入在自己的痛苦之中呈献给天父而求得他的怜悯。

因了耶稣对人的这种密切的关系，圣教会在礼仪中所用的经文普通都以「因我们主耶稣基督」作结尾。也就是说，我们向天主所作的祈祷都通过耶稣，借着他的功劳，因着他的名。没有耶稣，我们所作的祈祷便没有效力。在弥撒中我们普通（只有少数例外）向天主圣父祈祷，每端祈祷文的结尾就是：「因我们的主耶稣」。其意义为：我们希望天主圣父俯听我们的祈祷，因为他的圣子与我们一起祈祷，他是人类的首领，人类的代表。耶稣基督就其人性方面言之，他与人类打成一体，他属于人群中的一份子。借着他我们可以到达天

父。我们是仗恃着耶稣救世的功劳向天父祈祷。为了他圣子的缘故，他听我们的祷声一如听他圣子自己的祷声，他必会应允我们所求的。

在弥撒中颂谢引(PREFACES)内，耶稣的中保任务更表现的非常清楚。比如十字架的颂谢引称：天主父借着我们的主耶稣基督以十字架救赎我人；而我们借着他(基督)赞颂、钦崇、感谢天主圣父。

在「圣、圣、圣」以后的一端经文是这样开始：「至仁至慈的父，我们仗赖你的子，我们的主耶稣基督，谦恭祈求。」这与「因我们的主耶稣基督」有同样意义。

在礼仪中教会通常是借耶稣向天主父祈祷，借降生成人的圣子向三位一体的天主祈祷。毫无疑问地耶稣基督也是真天主，我们可以也该当直接钦崇他或直接向他祈祷。特别当我们在弥撒以外朝拜圣礼时。可是按照教会的习惯这种直接向耶稣祈祷的方式不应是唯一的，也不应胜过前者，即通过耶稣向天主父祈祷的方式。所以，神父、修士、修女、在念他们的日课经时也同样是通过耶稣向天主祈祷。

只要这个世代一天存在，耶稣基督对于我们以及整个人类的主要意义并不是他希望接受万人的崇敬，而是他愿意借自己的身体把众人形成一个神妙的大身体，天主的新选民，并且自己愿作他们的首领领导他们经过人生的旷野而到达天主所许的领域——我们永生的家乡，天堂。基督取人性而降世的意义就在于此。他自己也要求他的门徒要「因他的名」向天父祈祷，就是说他们祈祷时应与基督联合为一。保禄在他的书信中屡屡表示出同样的思想。他常劝人说：「为一切

事，你们要因我们的主耶稣基督的名，时时感谢天主父。」(弗·伍·二十)「你们无论作什么，一切都该因主耶稣的名去做」。(哥·叁·十七)耶稣的这种在天人之间作中保的职务乃是司祭的本有职务。耶稣是人间最高的司祭。「因此凡经他接近天主的人，他全能拯救，因为常活着好为他们转求」，(希·柒·廿五)耶稣现在在天上仍常常作他司祭的职务，他是永远的大司祭，他常为人类转求。圣多玛斯解释这句话说：「耶稣为人转求时，把为世人所取的人性显示给圣父；他为我们转求，是向父表示他怎样渴望我们获得拯救。」

我们「因耶稣的名」祈祷，这正表示出我们与耶稣之间的极密切关系。他是我们的一切，我们唯一的救主，在天主台前的我们的唯一中保，我们现世与永远的唯一希望。我们多次也向诸圣尤其圣母玛利亚祈祷，请他们转求天主。我们应该知道，他们的转求如果不「经过耶稣」也是没有能力的。

我们得救的保证在于我们与耶稣的联系，不在我们自身的力量，所以我们无论作什么，祈祷、工作、玩乐等都要「因我们的主耶稣基督之名」。

第十七节 耶稣的三重职务

天主圣子降世的主要任务是中保的任务，这已经在上篇讲述。而这中保的职务又可分为三种，也就是说耶稣采取三种形式来完成他中保的职务：他教导我们对于天主应有的关系，即怎样度我们的宗教生活；他又使我们与天主重归于

好，赐我们天主的圣宠而使我们成圣成贤；最后他把一切跟随他的人形成一个神国，一个新的民族。他要以权威，以仁爱来领导、来照顾他们，好使他们能够到达永远的归宿。耶稣完成了天主父所托付他的这三种职务：教诲职，司祭职，领导职。

一、教诲职

耶稣首先是以宣讲施教来开始他的救世活动。当时的人民，除了少数犹太人外，大都缺少宗教的知识；对于天主的概念亦不完全或者有诸多错误。因此，耶稣需要先启示给他们宗教的主要真理。因为即使犹太人对于天主的认识也仅是部份的，有缺陷的。比如，他们不晓得天主有三位，对于人身后的生活也不清楚。……所以他们那时总期望有一位大先知来教给他们一切真理。耶稣正是这样的一位先知，他三年的时间东西奔走宣讲天国的道理。看到他所行的一切奇迹之后，人民有理由相信他是天主所派遣的先知，并相信他所教导的一切。耶稣也清楚地告示人民他是人间最高的「导师」：「我是真理」，「我是世界之光」，「谁相信我，将不在黑暗中行走，而要得到永远的生命。」

二、司祭职

耶稣在十字架上的自我牺牲是他实行其司祭职的最高表现。他把自身作为牺牲奉献给天主父以代人赎罪，使人重新与天主和好。同时他又给人类赎回了由亚当所失去的超自然恩赐，使人能再度超性的生活。司祭的职务正是借祈祷与祭

祀给人求得天主的恩宠，并使人与天主相亲近，日后能在天上分享天主的永远福乐。借着十字架上的牺牲与晚餐时圣体圣事的建立，耶稣成为永远的大司祭。保禄称他为「按照默基瑟德品位的司祭」(希·柒)，将默基瑟德(旧约时的司祭)作为默西亚的预象。如同前者以饼与酒代人民献祭，耶稣也用饼与酒代万民献祭，只是耶稣所用的饼与酒乃是他的体与血。

三、领导职(或君王职)

耶稣在他讲道的开始，就常常谈到他的国，他通常称之为「天国」：「你们要作补赎，因为天国已经临近了。」他用许多比喻来讲明天国是怎么样的一个国。耶稣的山中圣训是这天国的大宪章以及关于人伦理行为的一些法律。在他传道的开始他就选定了一伙宗徒弟子，准备日后继续他的建国事业。他是这个国的建立者，也是这个国的王。他曾对比拉多说：「我是王，可是我的国不属于这世界。」在他复活后又把天国的钥匙交给宗徒之长，也就是使他代管耶稣所立的教会，照顾耶稣的一切信众。耶稣给他说：「你要喂养我的羊群。」耶稣对待他的信众有如牧羊者对待自己的羊群，所以我们又称耶稣的君王职为善牧职。在升天之前，耶稣曾给弟子们说过：「天上地下一切的权柄都交给了我，所以你们往普天下去向一切受造物宣传福音……」这说明耶稣所有的无上权柄，他也有全权委派他的弟子代他宣道，治理他的教会。所以他的宗徒弟子从他手中也接受了同样的三种职务。因为耶稣曾给他们说：「你们要去教训万民(教诲职)，给他

们付洗(司祭职)并教他们遵守律法(领导职)。」

耶稣所说的「我是真理、道路、与生命」正是他三重职务的总结。耶稣是真理，意即最高的导师；耶稣是生命，因为他借其司祭职赋与人超性生命；他又是道路，因遵守他诫命者最后要得到永生。「基督」这个名字之意义为「传油者」，也指示出他的三重职务，因为古时之先知、司祭、君王都要在任职之前经过傅油礼。耶稣集三职于一身，他是真正的「傅油者」。

第十八节 耶稣的教诲职

自古以来人所最关心的宗教问题，是以下诸问题：人生究竟有什么意义？是不是有一位宰制一切的真神存在？我们如何可以找到祂？世间的痛苦由何而来，又有什么意义？我们死后的命运如何？对于这一切问题天主教在旧约中曾将部份的解答启示给先知们，可是仍有许多疑难，人的理智能力是不克解答的。所以历来的人都期望有一位导师来道破人生问题的迷津。

天主满全了人的这种愿望，祂派遣祂的子从天降来晓喻世人，正如保禄在他的书信中所讲的：「在古时曾多次并以多种方式，借着先知对祖先说过话的天主，在这时期的末日借着子对我们说了话。」(希·壹·一)天主子的降临人间的主要任务之一，在把天主的无穷仁爱启示给人，在把人类升天的道路指示出来。他的一生完全是一位最高导师的工作。在下两节中我们将先后研究耶稣教导人的方式以及他施教的

内容。现在我们先研究他宣讲的处所。

耶稣不如同现代的学人或者演讲家要有固定的讲座，以及固定范围的听众。他却是到处宣讲。他的第一次讲道乃是在耶路撒冷的圣殿中，他的听众都是饱学的经法学家。他那时才不过十二岁！在他三年的公开讲道的生活中经常是东奔西跑，走遍以色列国各地。圣史关于他在什么地方讲过道也尽力在福音书中记录下来。有时我们发现他在犹太人的经堂（比如在葛法翁，在纳匝肋，或其他村庄）。有时我们发现他在山麓或者海滨。他有时讲到他要舍己体血为民饮食。他有时讲到罪过的赦免，或者自身来世的使命。他有时又讲到安息日的遵守或者其他关于宗教方面的问题。他利用各种机会各种处所来宣讲天国的福音。他曾在夜晚跟尼各德谟谈道，他曾在息哈尔井边开导一位撒玛黎雅女人。有时召集他的宗徒给他们特别施教，其后又是成群的民众跟随他、希望聆听他的宣讲。有一次，民众把他挤拥到湖边，他只有登上一只小船，然后给他们讲论天国的福音。有时他领导群众登上山岭，上有万里无云的青天，下有澄清如镜的湖水，面对着美丽的大自然，他开始给群众启示天国的奥秘。他那出名的真福八端也是在山巅讲述，我们通常称之为山中圣训。又一次，我们发现群众跟随他到草木不生的旷野，圣史给我们叙述说，当时仅成年男人就有四五千之众。而这些人竟然两三天之久听他宣讲甚至忘记饮食。耶稣登坛讲道的处所不仅是犹太人的经堂、圣殿，而也在山顶或者海滨，在田野间或者村镇中，在房屋里或者街道上，在城市或者乡间，在井旁或者树下，在船上或者陆地，在晚餐厅或者橄榄园……以及圣

史所没有记载的许多处所。他的听众包括各阶层的人。他讲话的对象是全体民众，有贵族也有平民；有罪妇也有离婚的女人；有经师也有法利赛人；有穷人也有富人；有官吏也有小民；有长者也有儿童……对每种人他都有合适的言语鼓励他们的心灵。

两千年后的今天，耶稣的讲坛遍设全球各地。在升天以前他所留给宗徒们的遗命可以说在今天已经应验。「你们往普天下去，向一切受造物宣讲福音……谁听从你们就是听从我。不信的，必被判罪。」他的话仍由世界各地的讲坛向民众播讲，同时也用各种语文为人民所阅读。圣经是一本唯一为各国人民所阅读最多的书。耶稣的教导遍及全球。他的弟子来自各国各族以及各阶层的人民。哲学家柏拉图并没有能够用他的学说征服一街一巷，而耶稣的教诲却影响着全球。正如他所预言过的：「他是世界之光」。其他世界之光如贤者圣者，在耶稣之前则暗然无色，甚或熄灭。可是耶稣真理之光却直到世界末日永远照耀，他是全人类的导师。

第十九节 耶稣施教的方式

耶稣到处设坛施教，诲人不倦，而听众也总是听而不厌，耶稣所到之处，能不受到群众的包围，人人都想接近他，聆听他地的讲道，甚至有人期望触摸他的身体。无疑的，他的讲道方式必有一股吸引人的力量。

一、耶稣讲道时最主要的特点之一，是简明易懂而同时有力动人。他坐在弟子与群众之中有如他们的慈父。他毫无

拘束，毫无矫饰地向他们倾吐天国的秘密，他所用的言语简单而具体。他经常利用当时人民日常生活的情节作为讲道的出发点。比如田地里撒种的农夫，田野间盛开的鲜花，天空中翔翔的飞鸟，山上建立的城，灯台上的照明灯等都是当时老百姓所熟悉的事物。耶稣时常利用人民日常的生活来讲解高深的道理。

他的讲道方式又与旧约时代的先知不同。先知们往往因民众的无知或顽固而发怒。耶稣的谈吐却经常是平和的，可是平和中蕴藏着无比的力量。

耶稣又喜用格言或警句。他所用的格言简短而恰当，很容易与人以极深刻的印象。我们只举数例：「假如你的眼引你犯罪，把它挖出来！」，「假如你把灵魂丧失，纵使你获得整个世界，为你又有何用？」，「假如有人打你右脸，你也给他左脸。」，「你要爱仇，要善待恨你的人。」，「你为什么为了许多事而操心，只有一件事是要紧的。」，「属于凯撒应归凯撒，属于天主的应归于天主。」

耶稣讲道时又善用比喻。这是另一种讲话的特别艺术，具体而美妙，使人乐于听闻。有不少文学名著也是采取这种比喻的方式。比喻之含义极为深妙，有些甚至学者也不能完全洞悟，可是有些又极为明显，甚至不学之士也能领略其要点。耶稣给人民宣讲天国的奥秘，有如泉水的倾流，有如农夫之播种。

二、耶稣所讲的一切都出于他自身的知识，这一点也是与其他导师不同的。他无须私人教师，他不必求教于人。他生活在穷乡僻野的纳匝肋，他工作在一个生活清苦的匠人之

家，他没有受过高深教育的环境与机会。他的同乡都晓得他如何度过了他三十年的岁月。所以在他初登讲坛开始他的施教活动时，他们都不禁惊异：「他的智慧从何而来？他莫非匠人若瑟之子？」耶稣的知识与常人的不同，他不必经过悠长的岁月去学习与研究。他对每件事物都有直觉而深透的认识。所以他能夸口说：「我们所知道的，我们才讲论，我们所看见的，我们才作证。」(若·叁·十一)

三、从以上所言，我们也可以晓得耶稣在讲道方面的绝对准确以及最高权威。其他学者甚至对自己所专长的知识，也时常仅是部份的了解，或者有许多漏洞。他们的判断又有时充满着怀疑的成份。而耶稣对每一件事物的判断与讲解是清晰的，具有权威的。在他的讲话中找不到「或者」或「大概」等怀疑词句。对于听众所设的每种难题，他都有确切的答复而毫不加思索。所以他的听众都惊奇他讲话的方式：「他讲话俨然如同一位具有权威者。」

还有一件其他任何导师所不能进行的，就是耶稣以奇迹来证实他所说的一切并非虚伪。所以他曾给听众说过：「如果你们不肯信我，至少要信我所作的工程(奇迹)」(若·拾·卅八)实在，「从来没有一人如此讲话，象这人讲话一样。」(若·柒·四六)

第二十章 耶稣讲道的内容

耶稣是人类的导师，然而祂的职务并不在乎教导人关于科学或社会的知识。他是一位宗教导师，他的主要任务在领

导人认识天主，建立一个完善的宗教。为了善度宗教生活：第一、人类对天主应有正确的认识；第二、人类对自身也应有清楚的认识；第三、人类应该晓得到达天主那里去的道路。所以耶稣的施教内容；第一是关于天主以及祂与人类的关系；第二是关于人以及人与人之间的关系；第三是关于伦理生活——即人与天主接近之道。对于这一切，耶稣均有清楚而完满的启示。他的道理是真的福音，是万世永存的宗教之基础。换言之，耶稣所启示与我人的：第一是天主的意义，第二是人的意义，第三是伦理生活的意义。

耶稣所启示给我们的天主：

一、天主是宇宙万物的绝对主宰。祂是万物的中心，宇宙间的一切以及享有自由意志的人类，无一不依属天主而存在。是祂的全能维持着大自然的存在与生活：祂喂养天空的飞鸟，祂衣饰田野间的花草树木(玛·陆·廿八)。祂对于自由的人类也有全权支配，祂是全人类的主人。祂甚至是我们心灵与思想的主宰。我们所思所想都逃不过天主的眼目。日后祂将要与我们的清算思想的帐目。耶稣曾说过：「你们在人前自充义人，但是天主知道你们的心；因为在人前是崇高的事，在天主前却是可憎的。」(路·拾陆·十五)富人的一切财产也都在天主支配之下。有一位富人在装满了自己的宝库之后，自以为从此可以安享天年，无忧无虑。岂不知，天主给他说明：「糊涂人啊！今夜就要索回你的灵魂，你所备置的将归谁呢？」(路·拾贰·廿)人的眼或者手如果犯罪伤害天主的尊严，违背天主的意旨，就应该把眼挖出，或者把手砍掉，否则必会全身被投入地狱里：(玛·伍·卅)因为天主

「要按照每人的行为予以赏报。」(玛·拾陆·廿七)所以耶稣劝人要敬畏天主：「你们不要害怕那杀害肉身而不能杀害灵魂的；但更要害怕那能使灵魂和肉身陷于地狱中的。」(玛·拾·廿八)

耶稣在他讲道中所最注意的另一点，是他常以天主作为我们思言行的终极目的。原来天主并不需要受造之物，而是受造之物需要祂。不是天主为我而存在，而是我为天主而存在。天主的旨是我生存的开始，也是我生存的目的。耶稣曾论及自己说：「我的饮食是奉行那位派遣我来的意旨。」在苦难前夕于山园中祈祷时，耶稣祈求天主父说：「请给我免去这苦爵。」但立刻他又加上一句：「但是不要按照我的意思而要随你的圣意。」在我们的教友当中有不少所谓「虔诚」之士，事奉天主仅是出于自己的动机，他们好象似在跟天主「打交易」。他们以为天主没有其他比偿付我人的「功劳」更重要的事。这是一种法利塞人的虔诚：一切为自己着想。他的祈祷是这样：「我每星期要守两次大斋，我分施所有财物的十分之一给穷人。」耶稣却要求我们祈祷时要以天主的光荣为首要目的。他所教给我们的天主经中，首先让我们祈求：「愿尔名见圣，尔国临格，尔旨承行于地。」然后才为我们的需要而祈求：「今日与我，我日用粮，尔免我债……」。所以，我们应遵从耶稣的劝谕，使我们由世物中与自私中解脱，而能使我们完全为天主而生活。天主是我们唯一的绝对的主人。我们对天主应该尊敬服从。耶稣启示的这个道理似乎令人畏惧，然而在此耶稣仍未把天主的真面目完全启示给我们。这仅是天主容貌的一面。而另一面却是使人乐于瞻望

的，那就是：祂是人类的慈父。

二、天主是人类的慈父：在旧约时代天主已表现出祂是万民的慈父。耶肋米亚先知曾描写天主对以色列民族的慈爱有如父亲对儿子。(耶·叁·十九)圣咏中更有不少诗篇描述天主的慈爱以及人类赤子之情。可是古时，甚至耶稣时代的人对天主畏惧之情仍较敬爱之情占优势。人经常是战战兢兢地事奉天主，恪遵梅瑟宣布的法律，不敢稍有违背。而耶稣降来以后所教导的是：我们的宗教所应有的主要精神是对天父赤子一般的爱。宗教的基本情感不是畏惧而是敬爱。这是耶稣讲道中最显著之点。

我们祈祷时应意识到天主确是我们的慈父，我们是祂的子女。耶稣说：「在你们祈祷时，应该这样说：我们的在天大父！」谁能满怀依恃之情向天主祈祷，必会得到所求，而甚至有时使天主行奇迹。「我实在告诉你们，耶稣说，无论谁对这座山说：起来，投到海里去！他心里若不怀疑，反信他说的必成就，就必要给他成就。」(谷·拾壹·廿一)耶稣给宗徒们保证说：「因为父自己爱你们。」(若·拾陆·廿六)「你们的父在你们求他以前已知道你们需要什么。」(玛·陆·八)天主对人的爱比世界上任何父亲对自己的儿女的爱更强更大。耶稣说：「你们中间那有为父亲的，儿子向他求饼，反而给他石头呢？或是求鱼，反将蛇当鱼给他呢？或者求鸡蛋，反将蝎子给他呢？你们纵然不善，尚且知道把好东西给你们的儿女，何况在天之父，有不更将圣神与求他的人吗？」(路·拾壹·十一)耶稣对天主那样生动的描述，而致他的宗徒们听了之后非要亲自看看天主不可：「主，把父显

示给我们，就心满意足了。」(若·拾肆·八)圣若望在他的书信中写过：「天主是爱。」(若壹·肆·十五)，他可以说是正确地了解了耶稣的启示。

天主至钟爱罪人，一个在外流浪，不知报本，无恶不作的败子，现在诚意悔罪，回到家里，老父却热情的拥吻他，并杀猪宰牛，为他设宴请客。耶稣曾用以上这个比喻来启示给我天主的慈悲，怜悯，宽恕——天主伟大的爱。另一个相似的比喻是为亡羊舍命的善牧。当然这比喻以及许多其他类似者也可适合于耶稣身上，因为耶稣原是取人性成人的天主！天父把他派遣到罪人的尘世来，为使他们不致丧亡，他自己曾讲过：「天主竟这样爱了世界，甚至赐下了自己的独生子，叫凡信祂的不致丧亡，反而得到永生。」(若·叁·十六)

有时天主好象是让我们受苦忍痛，可是假如我们愿意了解痛苦中深藏的奥义，我们会发现痛苦终究仍是为了我们自身的好处。有一次耶稣与宗徒乘船渡海时，狂风大作，巨浪前扑后拥，宗徒们深怕船翻落水，就地葬身海底，而耶稣却安睡船头。惶恐中，宗徒们把他叫醒，而他却责备他们说：「你们这些小信德的人啊！」他愿我们在任何困境中依恃天主的照顾，因为「你们的天上之父晓得你们需要什么。」(玛·陆·八)经过困难，痛苦，我们的信仰可以锻炼得更坚强，更纯洁。我们也可以因痛苦而帮助耶稣的救世工程，为此耶稣曾启示给我们「十字架之歌」：「谁愿作我的弟子，他应该每天背起十字架。」「哀恸的人是有福的，为义而受迫害的人是有福的，穷苦人是有福的……因为天国是他们的。」信德

使我们把十字架看作天主对我人的特爱。耶稣独自曾把他的苦爵尽饮而毫无剩余。为了完全服从天主父的意旨，他忍受了世间最大的苦痛。

两千年以来，几乎每分每秒都有一位受苦受死的信徒将其痛苦牺牲，与耶稣的痛苦牺牲联合作为受苦人群的支持。每一位师法救主以自身苦难拯救人群的灵魂都以耶稣为他们承担苦难勇力的泉源。耶稣借他的言语行为把人生痛苦的本质改变而圣化，赋与痛苦以更崇高的意义。

所谓宗教是指人与天主之间的关系。在认识天主之后，我们仍须要认清人究为何物。那么我们才能跟天主发生应有的关系，也就是说实行我们的宗教信仰。

第廿一节 耶稣所说关于人的启示

一、首先耶稣指示给我们人的崇高价值。由于天主取人性而成人的事实，而使人的本性提高。谁相信人而天主的耶稣基督，也应当相信人的价值与尊严。在耶稣内人的本性纳入天主性体内而互相联系。每个人都是人而天主的耶稣之兄弟姊妹。耶稣的死亡，也是为了每个人。即使最卑贱可怜的人也与耶稣的圣血有同样的价值，因为每个人都是以耶稣的宝血所赎回的。

人的真正价值，并不在乎其健美的体格，而在乎其不死不灭的灵魂。灵魂好象「一粒常生果」寓于我人身内。也可以说「永生」就在我们身内。天主的降凡成人，就是要把我们身内的「永生」设法与天主的永生合而为一。因着灵魂人成为天

主的肖象。借着天主定的圣事，天主赋与人以天主的生命并使人能到天堂分享天主的福乐。

人的尊高可以由耶稣的一句话完全表现出来：「纵然赚得了全世界却赔上了自己的灵魂，为他有什么益处？」(玛·拾陆·廿六)，所以耶稣的教训是：每个人的灵魂比整个宇宙间的财富更有价值。世间的一切都将过去，而人的灵魂却永远常存。耶稣用这一句话已经把每一个人的价值提高，这是我人从未想象到的。如此，耶稣坚定了人的价值，并把短暂的人生建立在天主的永生上。由此，耶稣也宣讲人类权利的平等以及个人的自由。在耶稣以前的时代以及耶稣在世的时代，个人应享的权利只属于少数的特殊阶级，他们把其他的人都不视为完全的人。人的自由多为少数人所统制。大多数的人民曾沦为少数人的奴役。

二、人与人之间关系。倘若按照天主的意旨，每个人都由天主召叫以分享祂的生活与幸福。那么尘世的一切人彼此都是兄弟姐妹，都是同一天父的子女，耶稣的兄弟。在善心撒玛黎雅人的比喻中，耶稣晓谕我们：任何需要你们帮助的人都算你们的近人。正如那位善心的撒玛黎雅人所救助的犹太人，就是他的近人(见路·拾)。更进一步，耶稣视为帮助他人者等于帮助他自己：「凡你们对我这些最小兄弟中的一个所做的，就是对我做了。」(玛·贰五·四十)所以耶稣把人对人的爱种植于天主的爱当中。他把爱人的爱与爱天主的爱融合而为一。「你应该全心……爱天主，这是第一条诫命。另一条与此相仿：要爱人如己。耶稣并要求人爱仇。」所以耶稣的诫命远远超出旧约的「爱人」诫命；「你们一向听

说过：你应爱你的近人，恨你的仇人。我却对你们说：你们当爱你们的仇人，当为迫害你们的人祈祷。」(玛·伍·四四)这是对人之爱的最高峰。耶稣在死亡之前为钉死他的仇人祈祷天主宽恕他们，正是这种爱仇精神的表现。

耶稣给人宣讲的爱人爱仇的诫命，他自己完全遵照实行。所以他可以给他的弟子们说：「你们应该彼此相爱，如同我爱了你们一样。」由于这种对人的爱，耶稣要看出我们是否是他的弟子，人民也要认出我们是耶稣的信者。因为爱的诫命是他的诫命。

这种爱促使耶稣的许多弟子为他人服务而贡献自身的生命。不畏艰难，不怕痛苦，甚或牺牲性命。耶稣把这种爱人的圣德，视为最高最有力的圣德，这是一种纯洁的，忘我的爱，一种广及人人的爱——真正的博爱。

第廿二节 耶稣指示的永福道路

人生的目的原是在天上与天主在一起分享祂的永远福乐，这是耶稣在世时一再宣讲的道理：「你们欢喜踊跃吧！因为你们在天上的赏报是丰厚的。」(玛·伍·十二)「在我父的家里有许多住处，……我去原是为你们预备地方……为的是我在那里，你们也在那里。」(若·拾肆·二)为了使我们能分享天主的永远福乐，耶稣才为我们死在十字架上，他自己说过：「人子将被举起来(意即被钉在十字架上)，叫凡相信的，在他内得有永生。」(若·叁·十五)

现在我们的问题是，应该走什么路才可以到达永福的居

所？曾有一位青年也曾问过耶稣：「我该作什么，才可以获得永生？」耶稣回答说：「该遵守诫命，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗……」(玛·拾玖·十六……)耶稣所说的完全是旧约中的十诫，毫无变更。耶稣曾说过：「我来不是为废除法律，而是为成全。」(玛·伍·十七)所说的「成全」是指耶稣的降来使一切诫命更精神化更彻底化。耶稣在讲道时一再强调内心真诚守诫的重要。因为人在思念上也能违犯天主的诫命而犯重罪。耶稣说：「你们一向听过给古人说：不可杀人。谁若杀了人，应受裁判。我却对你们说：凡向自己弟兄发怒的(内心方面)，就要受裁判。……你们一向听人说过：不可奸淫。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·伍·廿一)与当时只重外表的法利赛人不同之点，是耶稣要求人思想与心灵的纯正，清洁。仅在外表附合天主的诫命仍旧不足以使人成义，而主要的是人的心意纯正。因为人的一切言语，行为均源自内心。内心不良，也不会作出善的行为。耶稣曾说过：「善人从善库(内心)里，取出善来；恶人从恶库里取出恶来。」(玛·拾贰·卅五)

恪遵天主的诫命固属为获得永生的必要途径，然而耶稣却给我们建立了一个更高的伦理理想——一条更成全的道路，那就是耶稣对那富贵青年人所说的：「你若愿意是成全的，去变卖你所有的，施舍给穷人，然后来跟随我。」(玛·拾玖·廿一)耶稣自己一生所走的就是这个成全的道路。谁愿意作耶稣的忠实弟子，也应该仿效他的一生：神贫、贞洁和服从的生活。假如我们从尘世的一切得到解脱，我们与天

主的结合必更为密切。这是教会中许多修会生活所追求的理想。实际上，耶稣给我们每个人定立了一个最高的生活理想：「你们应该如同你们的天父一样成全。」然而怎样才能达到成全境地，耶稣指示的途径是：「背起十字架来跟随我。」基督徒生活的理想就是师法耶稣。当然，在这种生活中我们将遇到种种困难，可是耶稣借着他的十字架之牺牲已为我们储备了胜过任何艰难的力量。

由以上所述，我们应该承认，耶稣所给我们建立的宗教是最完美的，是超越世间一切其他宗教的。耶稣所教导我们的是：对天主的正确认识，对人生意义的真正了解，以及使人类获得幸福的正当途径，我们应该用伯多禄的话向耶稣说：「主，惟你有永生的话，我们还投奔谁去呢？」（若·陆·六八）耶稣在比拉多那里曾论到自己说：「我为此而生，我也为此而来到世界上，为给真由理作证。凡属于真理的，必听从我的声音。」（若·拾捌·卅七）他又说过：「天地要过去，但是我的话决不会过去。」（谷·拾叁·卅一）

第廿三节 耶稣的司祭职

在每一个宗教中都有司祭的存在，这是一种历史上的事实。司祭的主要任务是祭祀：代替民众向天主奉献一种礼品，以承认天主的尊高及向祂祈求恩惠。在旧约时代，天主曾通过梅瑟给自己的选民规定了应行的祭祀。为了给天主献祭、旧约时代的人民多是代以牲畜作牺牲。司祭把牲畜的血带进圣殿中而把血洒在祭坛上。古时的人以血代表生命，将

血洒在祭坛上的意义是：承认天主为生命的最高主宰。献祭者好比对天主说：「主，天主，一如我把这动物之生命奉献给你，我也愿意把我自身的生命奉献给你。」古时在耶路撒冷圣殿中，每天都要把无玷的羔羊奉献给天主。在犹太人的逾越节时，千千万万的男女都聚集在耶路撒冷共同奉献所谓的「逾越羔羊」(Paschal Lamb)，纪念从前天主如何使他们因羔羊之祭而逃脱埃及人的奴役。耶稣在十二岁时也曾跟圣母与若瑟去耶路撒冷同度圣节，他在圣殿中却逗留三日之久，他那时一定想到二十年之后，他自身将作为「逾越羔羊」献给天主圣父，代万民赎罪；把天主的子女从恶魔的奴役中解救出来。

从耶稣一存在的开始，他就被天主父立为司祭，因为天主父派遣他到世界上来是要他自己作为牺牲，为众人行赎罪之祭。旧约时代的司祭都要经过傅油而被祝圣，而耶稣自从他存在的第一刻却是经过天主第二位的天主性「灌注」而被祝圣。所以我们称耶稣为基督，意即「傅过油者」。他是天主亲自傅油祝圣为永远的司祭。保禄曾给我们说明天主从起初就已预定耶稣为赎罪的羔羊：「基督一进入世界便(给天主)说：「牺牲和献祭，祢不愿意了，却给我预备了一个身体(作为祭品)。看，我来了，我承行祢的旨意。」(希·拾·五)

耶稣在世生活的末日来到时，那正是犹太人的逾越节。当他们在圣殿杀羔羊祭天的时候，罗马兵却同时把耶稣置于另一个新的祭坛——十字架上，耶稣的血遍染了整个十字架，他为世人把自己的生命呈献天主父。这正应验了洗者若翰指着耶稣所说的预言：「看啊！天主的羔羊，除免世罪

者。」(若·壹·廿九)在他种祭祀中，没有司祭自身作为祭品者，而通常是用一牲畜。可是十字架上的祭祀，耶稣自身为司祭又为祭品。保禄说：「他把自己作为无瑕无疵的祭品奉献与天主。」(希·玖·十四)「我们的逾越羔羊——基督，被祭杀作了牺牲。」(格前·伍·七)旧约时代的司祭把牺牲的血洒在圣殿中之祭坛上。可是耶稣「并不是带着山羊和牛犊的血，而是带着自己的血，一次而为永远进入了天上的圣殿，获得了永远的救赎。」(希·玖·十二)当耶稣在十字架咽下最后一口气时，「圣殿里的帐幔，从上到下，分裂为二。」(谷·拾伍·卅八)天主借这个记号给人说明，从此之后，祂将不再接受牲畜的祭品。几十年之后，即使每日给天主献祭的圣殿亦不复存在。旧约跟着耶稣的死亡宣告结束，而新约通过耶稣所流的血而宣告成立。

当犹太人吃「逾越羔羊」时，不可以将羔羊的骨头折断。同样，耶稣身上的骨头，由于天主的安排，并没有象左右二盗一样被人打断。这充分说明耶稣是真的「逾越羔羊」。可是有一位兵丁用长枪刺透了他的心，他的血因而流尽。所以这正应验了耶稣在晚餐时所讲的话：「我的血，要为大众流出来，好赦免罪过。」(玛·贰陆·十八)十字架上的死亡，是耶稣救赎工程的最高峰。耶稣借着司祭的活动救赎了人类。为了我们众人，他在十字架上作了牺牲，呈献给天主父。

第廿四节 耶稣为人作牺牲

为了拯救人类，天主竟然自我牺牲，死在十字架上，这

是一个多么骇人的思想！天主本来不能受苦受死，因为祂是天主。可是祂却想出一种奥妙的办法，那就是取肉身而成人，而自愿被钉死在十字架上。耶稣既是天主，因此他的牺牲具有无限的价值。他的牺牲也必会使天主父完全喜悦，所以因了他为众人所作的牺牲，天主父又与人类重归和好，而不再计较人所犯的一切罪过。同时，他又给人重开天门使人分享永生的幸福。

一、罪过的赦免

因了原祖亚当在怡园所犯的罪(原罪)，我们也都染上他的罪，同时，我们自身也犯过，将来仍要犯许多罪过。我们的确是罪人。现在耶稣来了，「看啊！他是天主的羔羊，除免世罪者。」(若·壹·廿九)亚当以及任何人的罪过都是自傲与不服从。可是耶稣——第二亚当——却以他的自谦与服从为全人类作了补赎。保禄说：「正如因一人(亚当)的悖逆，大众被定为罪人；同样因一人(耶稣)的服从，大家也要被定为义人。」(罗·伍·十九)耶稣，天主子以其无上的仁爱，把全人类的罪过都肩负在他身上，而甘愿自我牺牲，代人赎罪。依撒意亚先知早已预言过：「他为了我们的悖逆而被刺透，为了我们的罪恶而被痛打受伤。」(伍叁·五)「他以自己的血使我们脱离罪过。」(默·壹·一五)「他涂抹了我们的债券，……将它钉在十字架上。」(哥·贰·十四)如此，天主父又与人重归和好，视人类为祂的朋友，子女。耶稣「借着他的十字架的血使天上地下的一切获致和平。」(哥·壹·廿)「因为，我们为仇敌的时候，却因着他圣子的血得与

天主和好。」(罗·伍·十)

二、恩宠的获得

因了原罪，整个的人类都失掉了超自然的恩宠。仅靠自己的力量，人不会重新获得已失去的恩宠：不能再分享天主永生的幸福。因为天人之间已因了人的罪过形成了一道不可逾越的深渊。因了耶稣的十字架，天人之间又建立起了互相沟通的桥梁。借着耶稣，人类又重新能够获得进入超性界的特恩。分享天主的生活，与天主为伍，作为祂的大家庭的成员。这一切均是借耶稣的自我牺牲而获得。耶稣被刺透的心成为一切恩宠的泉源。「我们是赖他的伤而得痊愈的」(伯前·贰·廿四)天主的生命重新灌入我们身内，并同时对于我们的理智，意志施与各种的助佑。这是神学上所说的「圣化圣宠」与「宠佑」。借圣化圣宠，我们得以分享天主本身的生命，并成为天上永远福乐的继承人。这也是应验耶稣所许诺的：「我来却是为使他们获得生命，且获得的更丰富。」(若·拾·十)「当我从地上被举起来(被钉在十字架上)时，便要吸引众人来归向我。」(若·拾贰·卅二)

所以，只要人愿意并与天主的圣宠合作，人人都可以升天。为了我们自身的得救，我们也应该尽一份责任，出一份力量，那就是，我们应该信仰耶稣并遵守天主的诫命。耶稣「为一切服从他的人便成了分施永远救恩的根源。」「凡是接受他的，他给他们权能，好成为天主的子女。」即使是生在耶稣以前的善人，也能因耶稣的救助而获得拯救，进入天国。

耶稣死亡的时刻确是世界史中最紧要的时刻，因为它关系着整个人类的获救解救。十字架确是整个世界的唯一祭坛。世界上最伟大的爱，忘我的爱，热诚的爱，牺牲性命的爱，这是耶稣基督的爱。为了时常提醒我们耶稣这种伟大的爱，并使我们能知恩报本，每个教友家庭应将耶稣的十字架置于一适当的位置。我们把十字架置于圣堂中，坟墓上，山顶与路旁，无非是使我们时常记忆起耶稣的爱。十字架是我们的救助，是我们的希望。

第廿五节 耶稣永为司祭

脱利腾大公会议说明：「耶稣的司祭职并不因他的死亡而解除。」耶稣仍旧时常执行他作司祭的任务：现在，将来，直到世界末日。借着弥撒，耶稣重新奉献他在十字架所作的祭祀。虽然在弥撒中，耶稣不再流血与死亡，这两种祭祀，都是以耶稣自身为牺牲，以耶稣自身为司祭。每次成圣体的时刻，耶稣重新把自身呈献天主父。在祭坛上的饼与酒变为耶稣实在的体与血。饼与酒的分别祝圣，正代表耶稣在十字架时血与肉的分离：耶稣的苦难与死亡。保禄所说的「你们每次吃这饼，喝这杯，你们就是宣告主的死直到他来。」(格前·拾壹·廿六)正表示出弥撒亦为祭祀的真义。所以借着弥撒圣祭，十字架的祭祀时常在我们人间重演，并把十字架的祭祀所获得的果实分施给我们众人。在我们现在的地球上，白天与黑夜的每个钟点都有司祭向天主奉献弥撒圣祭。跟随着太阳的运行，人类偕同耶稣把他在十字架所作

的祭祀连续地重献给天主父。在地球的各个角落：在平原，在山间以及汪洋中的孤岛都有人类分别给天主献祭。在我们睡觉的时刻，我们知道在地球的另一面正有不同的地区分别给天主献祭。如此，对天主的祭祀将在地球常行不息。这正应验玛拉基亚先知的的话：「天主说)从日出之地，到日落之处……人必奉我的名烧香，献洁净的供物。」(拉·壹·十一)

我们现在在世界上所行的祭祀可以说是天上神圣礼仪的反映，也可以说是将来永远之祭奠的先嚐。「我们有一位大司祭已坐在天上『尊威』的御座右边。」(希·捌·一)这一位就是耶稣基督，他在天上为我们奉献牺牲。若望在默示中(默·壹·十三)见到耶稣身穿祭衣，他自为司祭又为牺牲，这牺牲以被宰杀的羔羊作代表(见默·伍·六)我们现在从祭台上所领受的耶稣的体就是天主的羔羊。他为我们的罪过而被宰杀。虽然现在天上的耶稣已是获得胜利的羔羊，他仍愿意作我们的牺牲，作我们的司祭，奉献天主。保禄曾写说：在旧约时「成为司祭的人数众多，因为死亡妨碍他们长久留任；但是——耶稣——因永远常存，具有不可消失的司祭品位。」

在世界末日耶稣作祭献的职任将终止，因为那时不需要再为人赎罪和祈求恩惠。可是耶稣的司祭职务却延续到永远，那时他的主要任务是代表人类称谢与赞颂天主。这是一种永远的谢恩祭。耶稣的确是永远的司祭，他的品位与尊荣也永远常存。

第廿六节 耶稣是天主神国之王

为拯救人类，耶稣须要完成三种任务。他应该作人的导师把人由错误中解救出来，并指示给他们应走的道路。他应该尽司祭的职务，好能代人赎罪并为人获得天主的生命。他又须尽君王的职务，以能把被拯救的众人形成一个大家庭——人间的天国，这里所说的君王，并不似世间的统制者的专权独裁。他照顾管理他的属下有如善牧对待自己的羊群。

(一)在旧约中先知们曾预言耶稣将为君王：圣咏第二篇是一篇关于基督为王的诗篇。在此诗篇中作者称天主已预示基督将为万民之君王：「(天主)说：我已经在熙雍我的圣山上立定了我的王……我要将万民赐与你，作你的基业，将地极赐给你，作你的领土。」(咏·贰·七一八)「上主对吾主(即基督)说：你坐在我右边，等我把你的仇人，屈作你的脚凳。上主将自熙雍推行你的权杖，你要在你仇敌中执政为王。」(咏·壹零壹·一一二)这一节诗词说明天主父立了祂的圣子基督为王。耶稣在被审问时曾把圣咏中这一节所说的应用到自己身上。耶稣对大司祭与公议会说：「我告诉你们，你们要看见人子坐在大能者右边。」(玛·贰陆·六四)所以在我们的信经中有「我信天主子坐于父之右」一句。在圣咏四十七篇中诗人预见救世主基督获得胜利，荣登天国而作天下万国的王。依撒意亚先知在他对救世者的预言中说：「因为有一个婴孩为我们诞生……王权负在他的肩上，他的名字要叫：神奇的谋士……和平之王。他将坐于达味的御座

与其王国之上。」(玖·五一六)达尼尔先知在神视中曾看到「天主给了他(即基督)治权，尊荣和国度，使诸国家和诸异语人民都奉侍他：他的治权永存不替，他的国度永不沦亡。」(柒·十四)时期一到天主的天使到纳匝肋城去报告给玛利亚说：「你将怀孕生子……他的王权没有终结。」(路·壹·卅二)

(二)耶稣在宣道期间对自己国度与治权的言论：他常称他的国为「天主的国」。它的任务在使天主得以统制全世。摆在耶稣眼前的是全世的人类：他召叫一切人进入他的国，他的国好象芥菜子要慢慢地生长成为强壮的大树。虽然遭遇到甚多的斗争与迫害，他的国将征服整个世界。耶稣在与宗徒离别之前给他们说：「你们要放心，我战胜了世界。」(若·拾陆·卅三)，他的国是一种革新世界的力量，因为他的门徒将成为「地上的盐」以保存世界使它不致败坏；他们又是「世界之光」照耀人间的黑暗；他们也是「酵面」使整个人群从睡梦中振作起来。他的国给人指示崇高的任务与目的。经过圣洗，一切人都可以进入这个「天主的国」而享受国民的一切权利。他的国也有罪人，因为按照耶稣的意旨，在现世麦苗应与恶草和平共处。他立国的目的在于分施天主的宠恩以准备日后的永久幸福——天人共处，同享永生。

(三)耶稣自己宣称为地上天国之王，君王通常为位立法者，也是护法者，他能约束他的子民而使他们守法，违法者而予以处罚。耶稣在宣布他的山中圣训时(见玛·伍)特别表示出他是一位立法者。他把天主在西乃山所颁布的十诫加以成全。(见玛·伍·十七一四八)他为他的地上神国(教会)

制定了不可更改的宪法。他也要求人遵守，违犯者则予以定罪。「父原来不审判任何人，但祂把审判的全权交给了子(耶稣)」(若·伍·廿二)在世界末日耶稣重新降来审判一切人，守法者则赐以赏报，违法者则处以刑罚。「一切民族都要聚在他面前，他要把他们彼此分开(即按照善恶分开)……那时君王(耶稣)要对那些在他右边的(善人)说：我父所祝福的，请你们来承受自创世以来，给你们预备了的国度……然后他又对那些在他左边的(恶人)说：可咒骂的，离开我，到……永火里去吧！」(玛·伍·卅二……)在此节中耶稣清晰地说明他为万民之王。在耶稣被捕之后，比拉多曾问过耶稣：「你是王吗？」耶稣庄严地答说：「你说的是，我是君王。」(若·拾捌·卅七)可是耶稣又立刻解释说，他的国与世界上由政权统制的国是不同的，他的国是属于精神的，是更超越的。

(四)在耶稣复活之后，他就把他的神国建立起来。他拣选了伯多禄作为这个新建筑的基础，他也把神国的管理权托付给伯多禄以及其他宗徒。他赋与他们约束与解放人的权能。在升天之前，耶稣命令他的宗徒到世界各地去宣讲并扩展他的神国。他作这一切，因为天主赋给了君王的权位：耶稣给宗徒们说：「天上地下一切的权柄都交给了我，所以你们要去使万民成为门徒，你们要因父及子及圣神之名给他们授洗，教训他们遵守我所吩咐你们的一切。我同你们天天在一起，直到今世的终结。」(玛·贰捌·十九)耶稣的确是天主神国的王。他的国包括整个的世界。他的国没有政治的纠纷，他的国没有民族的界限。他的国是天下全人类的大家庭。

第廿七节 阴间的君王

耶稣为旧约中所预言过的天国之王，他自己也宣称他就是所预言的那一位。可是他一生的结束，却是一种极卑下的死亡；如同盗贼一般被人钉在十字架上。他的王权在那里呢？他的王权不在他死以前，而正在死以后才显示出来。在宗徒信经中有：「我信其降地狱，……我信其升天，坐于全能者天主父之右，我信其日后从彼而来审判生死者。」所以在信经中我们相信耶稣不但为天地之君王，而也为阴府之王，死亡与恶魔之王。

「我信其降地狱」，这里所说的地狱，并不是我们平常所说的处罚恶人的处所。而是旧约时代的善人为等待耶稣的拯救所聚集的地方。在他们死亡的时候，心灵上没有大罪；他们所应得的罪罚也用炼狱之火炼净。可是在耶稣完成他的救工之前，他们仍不能升天面见天主。这一些人，我们称之为古圣人，他们所暂时住的地方，我们又称之为古圣所。我们的古圣祖如亚当，厄娃，诺厄，亚巴郎，依撒格，若瑟，以及诸先知等都会在此圣所中等待着耶稣。无数的善男、善女，在耶稣救世以前都在古圣所度着他们那漫长的将临期(Advent)。他们热诚地期待着救主的降来。

在圣瞻礼六的第九个时辰，古圣所中忽然为奇光所照耀。耶稣在死亡之后，他的灵魂脱离肉身，来到古圣所亲自给诸圣宣告得救的福音。使他们立即能够享见天主，并接受天上的永福，这可以说是他救赎之工的首批成果。古圣所中充满着欢呼，喜乐，「地狱」顿时变成天上乐园。在耶稣升天

的那一日，他将领导着他们一起进入天主父给他们早已准备好的天国。耶稣曾在阴间与诸圣三日共处，以后便「从死者中复活」。这正应验了他曾说过的预言：「有如约纳在大鱼腹中三天三夜；同样，人子也要在地里三天三夜。」(玛·拾贰·四十)

耶稣的下降阴府，表示出他对诸圣的热爱，也表示出他王权的开始。阴间的诸圣首先臣服在他的领导下。保禄所说的，「天上，地上和地下的一切对于耶稣的名字都屈膝叩拜，」正是指的耶稣的王权。他是天上，地上的王，也是地下(阴间)的王；死亡的战胜者：耶稣从死华中复活，这是历史上的事实，也是我们的信仰。

耶稣死后的第三天，他的灵魂又与肉身结合，复活起来。可是这复活后的新生命却与死亡前的生命完全不同。这是一种神奇的，实在的天主的生命。他复活后的身体不再受日常生活规律的限制。他的身体可以进入窗门紧闭着的屋宇。他的意志有如君王统辖一切，他的王权是无限的，可是他仍完全是真人。他教导宗徒们，与他们一起吃喝，让他们触摸自己的身体，他身上时常带着他受苦受死的伤痕。在复活瞻礼的弥撒中，教会给我们具体地描述复活之主与死亡的战斗：「死亡与生命展开了奇妙的决斗，生命的元首死了，却又复活！永世为王。」在耶稣降世百年以前，依撒意亚先知早已说过：「他驻节之地(坟墓)将是辉煌的。」(依·拾壹·十)在默示录中(壹·十八)耶稣说：「我曾死过，可是看啊！我如今却生活，一直到万世万代；我持有死亡和阴府的钥匙。」在耶稣以前没有任何人能与死神的严令抗衡，一切

人均须向死亡俯首称臣。复活日的早晨，死神却吃了一个受尽耻辱的败仗。有更强壮的一位将死亡制服，那就是我们的救主耶稣基督，死亡的战胜者。他死过，却又复活了起来。

耶稣的胜利也是我们的胜利，正如耶稣死而复生，一切信仰和跟随他的人也要死而复生。耶稣曾许诺过：「我就是复活，我就是生命；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·拾壹·廿五)教会以复活节颂谢引的歌词欢呼说：「他借他的死亡，把我们的死亡给消灭；借他的复活为我们获取了新的生命。」保禄宗徒也说：「他必要按他所具有能征服一切的能力，改变我们卑贱的身体，相似他光荣的身体。」(斐·叁·廿一)「原来死亡既因一人(亚当)而来，死者的复活也因一人(基督)而来。」(格前·拾五·廿一)

虽然人人仍然都要死亡，可是耶稣的死与复生给人除去了对死亡的畏惧，天主圣子取血肉而成人，「好能借着死亡毁灭那握有死亡的权势者——魔鬼，并解救那些死亡的恐怖一生当奴隶的人，」(希·贰·十四—十五)所以耶稣并非解救我们免除死亡，而是给我们解除对死亡的恐惧。因为他的死亡与复活告诉我们，死亡仅是到达永福的通路。而且，我们死亡之后，也有一日要与耶稣一般复活起来。所以从耶稣以来，有无数的圣者贤者都视死如归，视死亡为天主报喜的使者，因为通过死亡，他们才可以到达天国。圣类思在病床上表示出他对死亡的高兴。圣五伤方济称死亡为他的兄弟，无数的殉教圣者，当他们走向刑场时，有如奔赴婚宴一般喜乐。这不能不使人惊奇。我们应该偕同保禄发出同样的问

题：「死亡！你的胜利在那里？你的刺在那里？感谢天主，他赐给我们因我们的主耶稣基督获得胜利。」(格前·拾五·五五)

魔鬼的战胜者

死亡与魔鬼是很近的亲属，智慧篇(貳·廿四)说：「因魔鬼的嫉妒，死亡竟入了世界。凡是牠的党羽，也都要经历死亡。」耶稣既然战胜了死亡，也就间接地战胜了魔鬼。可是，耶稣借着他的复活也直接战胜了魔鬼。我们的原祖受了魔鬼的引诱与欺骗而失落超性的生命并被拒于天国之外。耶稣降世，借着他的救赎工程又给人取回了失去的恩宠，并获得重入天国的希望。这是耶稣战胜魔鬼所获得的果实。

魔鬼以及牠的党羽自被打入地狱之后始终与耶稣为仇。魔鬼原为天主所创造的天使，为使他们也分享天主的无限完美的幸福，天主首先愿意他们经过一种试探。可是，这是怎么样的一种试探，我们不能确知。根据某些学者的推测，可能是这样的：有一天，天主把祂对人的计划披露给众天使。给他们说明，天主圣子要降世取血肉而成人，成为人类的首领。天主要求诸天使服从人而天主的耶稣，并协助他完成他的工作。可是竟有一部份天使反抗天主这种要求，他们以为自己的性体远远超越人类之上。不能俯首臣服在具有人性的耶稣之下。于是「天上便发生了战争：弥额尔和他的天使一同与那龙(抗命者之首领天使)交战，……于是大龙(从天上)被摔了下来。」(默·拾貳·七)耶稣也曾谈到魔鬼的失败，他说：「我看见撒殢(即魔鬼)如同闪电一般自天跌下。」(

路·拾·十八)

从那时起，魔鬼即憎恨一切人，尤其是人而天主的耶稣。因为，就是因了他，招致了牠们本身的丧亡。现在牠看到天主又如何创造人，如何赋给他们各种恩宠，心中充满了嫉妒，愤恨：「我要破坏天主的计划，我要使人类与我一样遭受同样痛苦。」牠终于成功了：牠诱使亚当反抗天主的命令，因而被逐出地堂。可是另一方面，天主却向魔鬼宣战：「我要将仇隙置于你和女人之间，使你的后裔彼此成仇。女人的后裔要踏碎你的头颅。」(创·叁·十五)自此以后，人类的历史是美与恶的战斗史，是基督与魔鬼的战斗史。世界上的一切恶行都与魔鬼有关。

在很长的时期过去之后，天主预许的救世者终于通过贞女玛利亚之身降生在世界上。地狱的势力立刻展开了对教主的攻击。牠首先利用黑落德企图把新生的救主谋杀。当然牠并没有成功。在耶稣开始其公开传道之先，魔鬼则亲自出马以图破坏他救世赎人的使命。耶稣却连续三次指破了魔鬼的鬼计。牠对耶稣的仇恨因而更形激烈。在耶稣时代附魔之人多表示出魔鬼如何常与耶稣为敌。可是耶稣却能把魔鬼驱出人身，这证明耶稣具有超出魔鬼的力量。魔鬼了解自己的力量不足以与耶稣抗衡，牠便设计与耶稣的人性为难，牠决定要把耶稣的人性致于死地。牠首先唆使犹太群众的领袖，法利赛人，经师及大司祭仇恨耶稣，而利用他们把耶稣灭除。在耶稣的宗徒中，牠甚至争取到了茹达斯。路加(貳壹·三)记载说：「撒殢进了那名叫依斯加略的茹达斯的心中。」耶稣在山园中对逮捕他的仇人说：「这是你们的时候，和黑暗的

权势(得逞的时候)。」(路·贰贰·五三)意思是说：按照天主父的意旨这是恶势力向我示威的时刻，你们这些人都是牠的工具。在被捕的第二天，耶稣终于交付了他的生命。当耶稣在十字架上呼出他最后一口气时，魔鬼一定感觉到胜券已经握到手里。耶稣一生的劳苦，牺牲好似尽属徒然。表面上，撒殛好似已获得了胜利。

当耶稣复活而离坟墓时，情形便突然转变。在起初时，耶稣的死亡，使宗徒们的信心为之动摇，宗徒们所抱的希望也几乎完全消失。虽然他的弟子们并没有忘记他在死后第三日要复活的预言，而他们以为一个死人再以自己的力量复活起来是完全不可能的。因此，他们也决想不到耶稣会真的复活起来，反而哀号哭涕(谷·拾陆·十)。他们怕仇人来找麻烦，因而门窗紧闭，甚至有弟子逃避乡间。「这是因为他们还不明白耶稣必须从死人中复活的那段圣经。」(若·贰拾·九)只有耶稣的母亲对他的复活毫不怀疑，所以她并未跟其他妇女到坟墓那里去给耶稣的尸体傅药。妇女们见到坟墓已空，惊奇不止。有一个天使报告给他们耶稣复活的消息并请她们转告给宗徒。宗徒听到妇女们的报告都视为无稽之谈(见路·贰肆·一一一二)，他们并不相信。只有若望到了坟墓那里，一看见就相信了。(见若·贰拾·六一八)

当复活的耶稣先后显现给不同的宗徒弟子时，他们的信心才变得坚强，他们的希望又重新燃起：耶稣就要建立他所宣讲的天国。厄玛坞二徒兴高采烈的闯入十一位宗徒在耶路撒冷的聚会所，给他们讲述耶稣如何在晚餐中分饼时显示了给他们。宗徒们却答应说：「我们也见了主。」只有多默宗徒

因当时不在场而未得见，仍存有怀疑之心。可是，在八天之后，耶稣显现时，却特别要求多默说：「把你的手放在我的伤上。」多默立刻就相信了，并跪在耶稣足前说：「我主，我天主！」至此，耶稣的弟子们完全认出了耶稣的天主性。他们的信德变得坚强而成熟，再没有任何势力可以摧毁他们的信心。以后「四十天之久耶稣发现给他们，讲论天国的事。」(宗·壹·三)他的确已经开始在建立他的国(教会)。他建立了圣事，又立了伯多禄为教会的首：「你要牧我的羊群。」在升天之前，他命令诸宗徒把他的教会扩展到地球各地：「天上地下一切的权柄都交给了我。所以你们要去使万民成为门徒……给他们授洗，教训他们遵守我吩咐你们的一切，我同你们天天在一起，直到今世的终结。」(玛·贰捌·十八—廿)

耶稣升天后第九天给宗徒们派遣他的圣神来领导新生的教会，这时的宗徒们已经毫无所惧。他们不再隐藏，他们到大街上给民众公开讲道，并控告当局杀害了耶稣；他们大胆地给耶稣作证，证明耶稣从死者中又复活了，证明他就是先知所预言的救世主。(见宗·叁)当他们因讲道而被捕，又被人鞭打之后，「你们却喜喜欢欢地由公议会前走了，因为他们配为这(耶稣的)名字受侮辱。」(宗·伍·四一)最后，他们为了宣讲耶稣的福音而牺牲性命。这乃是基督的教会征服世界的开始，它的武器并非枪炮，而是为耶稣作证的殉教者的鲜血。耶稣的教会将永远常存。

这是耶稣对恶势力战争的胜利。虽然，耶稣仍许可撒弹迫害他的教会，可是他已经预先给教会一个有力的保证：

「我要在磐石上建立我的教会，阴间的门(即魔鬼的势力)必不能战胜她。」(玛·拾陆·十九)反之，教会却要战胜魔鬼的势力。「因为凡是由天主所生的，必得胜世界；得胜世界的胜利武器就是我们的信德。」(若·伍·四)

第廿八节 耶稣为天上与世上的君王

由复活的事实，耶稣表现出他是死亡，阴间和魔鬼的主宰。在升天之后，他坐在天主父之右并将要审判生者死者，这表示出，他是天地间全能的君王。因他的服从至死，天主父「使天上和地下的一切对耶稣的名字都屈膝叩拜，并使一切唇舌都明认耶稣基督是主。」(斐·贰·十)

耶稣升天

在复活后的第四十日，耶稣将他的门徒召集在耶路撒冷城外山头，给他们训话并向他们辞别：「天上地下一切的权柄都交给了我，所以你们要去使万民成为门徒……」为证明他说的话之确实性，就在他们观望中，耶稣乘云上升。他离开了这与他为仇的世界，死亡、魔鬼都不能把他强留。他好似一位胜利凯旋回国的将军，率领着从阴间解救出来的古代圣贤进入天国。伴随着的天使在高唱着欢迎诗：「众城门啊！举起头来！古老的门户啊！你们要开放，因为光荣的王要进来！」(咏·贰肆·七)现在天主父成全了圣子在最后晚餐时所表示的愿望：「我在地上已光荣了你……现在，父啊！在你前光荣我，赐给我在世界未有以前我所原有的光荣

吧！」(若·拾柒·伍)耶稣的升天正是耶稣为王的登极典礼。

坐在天主的右边

天上的众天使在迎接人而天主的耶稣时高呼着说：「被宰杀的羔羊堪受权能，富裕，智慧，勇毅，尊荣，光荣和赞颂。」(默·伍·十二)耶稣上升天国，天主父立即将他立为天上之君王。让他坐于自己之右。耶稣以其为天主子的地位当然地与天主父享有同样的尊荣。就其为人的地位而言，圣保禄说：「(天主)使他从死者中复活，叫他在天上坐在自己右边，超乎一切率领者，掌权者，异能者，宰制者(皆天上的天使)以及一切不但今世而且来世可称呼的名号以上；又将万有置于他的脚下。」(弗·壹·廿一)所以耶稣就其人性而言也参与了天主对整个宇宙的宰制。「天主用他的右手举扬他做首领和救主。」(宗·伍·卅一)从天上，他现在统制着他的教会。他借着门徒的继位者：教宗、主教、司铎，引领他的信者到达天国。两千年以来，世界上不知有多少王国，不知有多少政权被灭亡，被推翻。可是耶稣却是永远生存，永远为王。世世代代都有千千万万的信者归属在他的权下，他们服从他的诫命，他们爱戴他过于父母，朋友。他们为服务他而完全奉献自己的一生：自己的工作，自己的劳苦，自己的祈祷，以及自己的性命。两千年以来，有多少人为了耶稣的名而赴汤蹈火，成为殉教的圣者！世界上的君王或领袖没有一位拥有那样多的追随者！在世界的末日，耶稣仍要重来人间。

审判生者与死者

耶稣的王权将在世界末日完成。在天使的号声之下，全世界的人类，自亚当起一直到最后诞生的一位都要聚到耶稣的宝座之前，听候耶稣的审判。他将要指示给每个人应得的归宿：善人将得到天主所赐的永远幸福，恶人将入地狱永远受苦。这正应验天主在圣咏中给圣子说的一句话：「你坐在我右边，等我把你的仇人，屈作你的脚凳。」(咏·壹零壹·一)圣咏上的这一句话表示出耶稣的王权的威严，世界上的王权绝没有可以与之抗衡者。

耶稣的王权永存万世

在旧约时达尼尔先知已经预言过：「他的治权永存不替，他的国度永不沦亡。」(达·柒·十四)嘉俾厄尔天使在预报耶稣诞生时，也给玛利亚说：「他(耶稣)将是伟大的……他的王权没有终结。」(路·壹·卅三)若望在他的默示录(拾玖·十六)中记载着耶稣在天上所披带的衣服上印有一个名号：「万王之王，万王之王。」在另一章(拾壹·十五)若望告诉我们他在默示中所听到的一个声音：「世上的王权已归属我们的上主和祂的基督，他要为王，至于无穷之世。」在罗马伯多禄教堂广场竖立着一块巨大的石碑，上面刻有这几句简单而富有意义的口号：「基督是胜者，基督是君王，基督是主宰。」

第廿九节 耶稣性格的描绘

我们对于有关耶稣的人格，天主性，以及他的使命与救赎工作的叙述暂告一段落。我们不厌其烦地反复讲述，目的在使我们教友，关于我们的救主耶稣有一正确而深刻的印象，并因此，而对耶稣更尊重，更敬爱。在这一节，我们再综合地把耶稣的伟大处撮要的加以描绘也是为了同一目的。我们特别提出三点，来请读者再加回味：耶稣的出众的智慧，感人的慈爱，与忘我的牺牲精神。

出众的智慧

在历史上虽然有一些杰出的英才，聪明过人，可是他们的知识是有着缺陷和易于错谬的。以我们自身所获得的有限的知识而论，又是多么肤浅，又是多么容易从我们的记忆力中消失！耶稣却是真理的太阳，在他的知识内没有缺陷，没有阴影，他会用极浅近的言语去讲明高深的奥理。他知道一切，他知道人类的已往的现在的及将来的整个历史。他的教训，他所讲的真理照耀着全人类的生活，领导着人走上永生的道路。他是世界上一切真理的基础。

感人的慈爱

耶稣不但有其超越的智慧，他也有一颗人类所具有的热情的爱心。他的心充满着无止境的爱。他的心是宽大的，他的爱是有力的。反之，我们的心胸是那么窄小，我们的爱又是那样微弱。我们爱的范围仅限于几个亲戚、朋友，即使有时

我们真诚地愿意帮助他人，而竟是心有余而力不足。耶稣的爱及于一切人类：不分贫富，不分贵卑，不分老幼，不分强弱，不分罪人善人。他能给一切人带来慰借，正如他自己说过：「凡劳苦和负重担的，你们都到我跟前来，我要使你们安息。」(玛·拾壹·廿八)耶稣的一生工作在于解救人生的痛苦，在带给人慰借和鼓励。是为了爱人，是为了要给人重启永福之门，他情愿被钉死在十字架上作自我牺牲。正是因了他的慈爱，千千万万的灵魂为他所吸引，而为他牺牲一切。在他召选宗徒时，他本性的慈祥容貌与举止，在宗徒们心灵上刻上了极深的印象。耶稣仅用一句话：「来跟随我」，就足以使他们立即决定舍弃父母家庭以作耶稣的门徒，终身跟随他，甚至为他牺牲自己的性命。当耶稣给宗徒们报告他要最后一次到耶路撒冷并要被钉身死时，多默激动地说：「我们要跟他一起去，也他跟他一起死！」其他门徒都与保禄有这同一的思想：「无论是死亡，是生活：是现在，是将来，是崇高是深远或其他任何受造物都不能使我们与基督的爱隔绝。」

忘我的牺牲

耶稣一生纯为服从天主父而生活，而工作，而受苦，而死亡。他从不为自身的利益和光荣而行奇迹或讲道。当民众要把荣誉加在他身上，拥主为王的时刻，他却悄然隐入深山，独行祈祷。他所追求的是天主父的光荣。为了自己的安适，他从未行过奇迹，在饥渴时，他情愿忍饥受饿；可是当他见到民众的疾苦时，哀怜同情之心油然而生，他自动地行

奇迹去解救他们的痛苦。保禄默思到耶稣这种牺牲和爱人的精神时，不禁道出他心中的感想：「若有人不爱主该受咒诅！」我们对耶稣的爱到什么程度？下面这些刻在德国一大堂上的题词可帮助我们作一个反省。

「你们称我为导师，你们却不向我请教！
你们称我为光，你们却不看我！
你们称我为真理，你们却不相信我！
你们称我为道路，你们却不随我走！
你们称我为生命，你们却不渴慕我！
你们称我智慧，你们却不跟随我！
你们称我美善，你们却不爱我！
你们称我富有，你们却不求我！
你们称我慈悲，你们却不依恃我！
你们称我大能，你们却不敬重我！
你们称我公义，你们却不畏惧我！
若是我将来定你们的罪，你们不应该惊奇！」

第五篇 救主的辅佐

第一节 救主的母亲

「天主所连结在一起，人不可以将之分开。」儿子与母亲，耶稣与玛利亚也是不可以分开的。到现在我们已经把耶稣的救赎工程详细地叙述过，我们对玛利亚现在不能避而不谈。因为她是天主在怡园中所预言过的女人：她不仅要产生救主，而且与救主的救世工程也有着极密切的关系。所以在谈过救主耶稣之后，我们必然地应该讲述救主之母。我们将先叙述玛利亚的本身：「她为天主之母。她的纯洁与满被圣宠；她的童贞；以及她被提升天。」然后叙述她在救世工作的角色：「圣宠的分施，我们的母亲……。」

玛利亚被选为天主之母，这是她从天主所获得的最基本的特恩，正因为天主拣选了她为圣子之母，所以保护她不染罪污，使她满被圣宠，最后并召她灵魂肉身同升天国。

玛利亚为天主之母——亦即为天主子之母——的事实，在圣经上有清楚的启示，天使嘉俾厄尔对玛利亚说：「你将怀孕生子，并要给他起名叫耶稣，他将称为至高者(天主)的儿子。」(路·壹·卅二)假若她的儿子为天主子，她当然亦称为天主子之母。在玛利亚因圣神怀孕之后，即往访表姐依撒伯尔，她已六月怀孕在身。依撒伯尔问候玛利亚：「在女人中你是蒙祝福的。吾主(天主)的母亲驾临我这里，这是我

那里得来的呢？」所以依撒伯尔称玛利亚为吾主的母亲，也就是天主的母亲。她这样称呼玛利亚是受了圣神的启示，因为她「充满了圣神。」(见路·壹·四一—四二)

保禄给迦拉达人写信说：「时期已满，天主就派遣了自己的儿子来，生于女人。」(肆·四)天主子也要与其他人一样，需要一个母亲以形成人的身体。而他所拣选的女人，就是玛利亚。玛利亚与耶稣的关系，正是一位母亲与子女的关系。

不过，我们应该懂得「天主之母」这一名词的含义。在我们称呼玛利亚为「天主之母」时，我们并不是指玛利亚把天主性赋给了耶稣。这原是不可能的。玛利亚所赋给耶稣的仅是他的人性，可是接受玛利亚所赋给的人性的那一位却是天主，更准确地说，是天主子。天主子从天主父接受他的天主性。这一位天主子在历史上一定的时间接取人性而成为人，可是他仍然是天主子。于是玛利亚便成了这位取人性而成人的天主子之母。

神学家嘉耶旦(Caietan)曾说过：「在玛利亚怀孕与生产时，借着她的特殊的母亲地位已经接触到天主性的边缘。」由于她是天主母的关系，她已获准进入天主三位之间的密切生活，也可以说，她完全为天主的恩宠所充满。通过耶稣所取的人性，玛利亚与天主子就建起了血缘的关系。她可以对天父说：「祢的子也是我的子。」她可以对圣神说：「赋与祢天主性的那一位，却借着我变成了真人。」教父们也屡次称呼玛利亚为圣神的居所。由于她与天主这种密切的关系，所以她也获得了一种特别尊高的地位，我们对她也应该行以甚

至高于天使的敬礼。谦虚的玛利亚对于由天主接受的这种崇高地位却只有称颂感谢天主：「我的灵魂颂扬上主，因为全能者在我身上行了大事」。(路·壹·四六)

当然这种崇高的地位并非玛利亚分有应得，而纯是由于天主的特恩：从永远选定了她作救主的母亲。天主愿意救主出自人的血统，好使他能为亚当的罪过作适当的补赎。为此，救主应选定亚当的一个女儿作为母亲，为了相称于作救主之母的职位，这位女儿应该是造化中最美丽的，并具有超众的优点。

第二节 纯洁无玷的女子

天主既选定了玛利亚为救主之母，我们可以说，天主必完全喜悦玛利亚。天主不会召选自己所厌恶的女子作为母亲，而天主所厌恶的莫过于罪恶。假若玛利亚的一生曾受过罪恶的沾染，则不会完全使天主喜悦。事实上，玛利亚的一生从未受过任何罪恶的沾染。她没有染上原罪，也没有犯过本罪。她也未曾受过情欲的搔扰。

一、未染原罪

所谓未染原罪，就是说玛利亚由母胎开始存在的一刻就没有受原罪沾染。所以我们称玛利亚为「无玷始胎者」。在亚当受骗犯罪之后，也影响了其整个后代的幸福。可是，慈爱的天主却立即许给人类要派遣一位救主来补救人类的这个大不幸。天主当时给诱人犯罪的魔鬼说：「我要将仇隙置于你

和女人之间；使你的后裔和她的后裔彼此成仇。女人的后裔要踏碎你的头颅。」(创·叁·十五)这里所说的女人是玛利亚，她的后裔是耶稣基督。按照天主说的话，一方面耶稣与玛利亚，另一方面骗人犯罪的魔鬼将相对为仇：他们将要把魔鬼的头颅踏碎。这是耶稣与玛利亚共同的胜利。天主所说的这一个预言只有在玛利亚未染原罪的情形下才算完全应验。因为假若玛利亚沾染了原罪就成为魔鬼的朋友，而不能说她永远与魔鬼为仇。亚当的一切后代，因了原罪，从存在的开始，就缺少超性的恩宠。新生的婴孩只有领洗礼后才可以获得超性的恩宠。所以原罪是我们人入世时都必带有的缺陷。可是天主在玛利亚于母胎开始存在的一刻就给填补了这个缺陷。也就是说，她一开始存在，就带有天性赋与超性的恩宠。这是玛利亚始胎无染原罪的特恩。按常理而论，玛利亚既属亚当的后代，也应该染有原罪，也需要救主的援救。事实上，玛利亚也是救主所解救的一员，不过，解救她的方式与众不同。我们普通在诞生之后经过洗礼才由原罪中被解救出来，而玛利亚在她的灵魂开始存在时，天主预先保存她使她完全不受罪恶的沾染。天主当然有权利也有能力对于自己的母亲施以特殊的救工。

只有无玷始胎的玛利亚，嘉俾厄尔天使才能称呼她为「充满恩宠者」。(路·壹·廿八)因为假如有一秒钟玛利亚沾染过罪恶，她的恩宠就不能说是丰满无缺的了。

二、玛利亚本人亦从未犯过罪

适才引用的两节圣经亦同样证明玛利亚从未犯过任何罪

过。假使玛利亚只是犯过一个小罪，就在犯罪的这一刻，她至少没有与魔鬼对立，而是与牠为友。同时，天使也就不能称呼她为「充满圣宠者」。教父们称玛利亚为纯洁的，无玷的，毫无罪过的。玛利亚的身体既曾为天主子的居所，她必是身灵纯洁的。圣厄弗棱说：「基督，你与你的母亲是唯一的全然完美的。」

三、玛利亚亦从未受邪情妄动之苦

她从未感到过怒火的冲动，也没有嫉妒或暴躁等偏情的扰乱，更没有肉情妄动的烦恼。她的一切情绪完全受理智的支配。亚当厄娃原来犯罪之前也是如此的。虽然邪情的冲动没有意志的同意是没有罪过的，可是这冲动的趋向是引人犯罪，所以心地正直的人都以这种邪情的冲动是人生中的烦恼。这冲动原是原罪的后果之一。玛利亚既然没有染上原罪，自然也不会吃原罪后果之苦。可是为了作天主之母，玛利亚却在其他方面受过常人所不曾遇到的苦楚。她有时相信她理智所不能了解的事理；她服从她所感到难以服从的命令。她的生命充满着战斗与胜利，然而总未遭遇过失败。

是因为子对母亲的爱，救主使玛利亚脱免一切罪过和一切不雅的邪情。这位身灵纯洁如雪的天主之母也应该在我们心灵上激起向慕纯洁之情。我们应该时常赞颂纯洁的天主之母：「你是全美的。你身上毫无瑕疵」。(雅·肆·七)

第三节 满被圣宠者

玛利亚的纯洁无罪已表现出玛利亚在人类中的特殊与伟大。但这仅是玛利亚的圣德消极的一面。她圣德积极的一面更使我们惊讶她灵魂的美丽。因为她的灵魂充满天主的圣宠。

一、她饱享天主的宠佑

她的理智时常直接地受天主的特别光照，她的意志也时常从天主接受为善的助力。假如人灵能直接享见天主，他必会得到最强大的光照和助力。因为天主是真理的泉源，是美善的本身，在享有天主之后，便可毫无困难地去分辨真伪，与弃恶行善。在世界上，除耶稣以外，没有人享有这种最高的天主的宠佑。玛利亚虽然「始胎不染罪污」，而她一生是处在信仰的黑暗中，多次她并不懂天主所启示给她的大事，可是，只要她晓得是来自天主，她便立刻深信。她的表姐依撒伯尔曾对她的信德加以赞颂。在玛利亚的一生中也有很多她所意想不到的事故发生。她也不知道事情将来的发展，甚至对她的子耶稣救世的计划，她也不知详情。耶稣十二岁时在圣殿里对寻找他的父母说：「你们为什么找我，你们不知道我必须在我父亲(天主父)那里吗？」但他们不明白他们对所说的话。(路·贰·五十)玛利亚的生活，并不因为她是天主之母而顺利舒适。可是，她相信并依恃天主。

所以她对信仰的知识也是经过生活中的学习而才增加。可是在特殊的机会中，她必从天主那里获得特别的光照，这

是决无疑问的。比如，在天神来报时，耶稣降诞时，贤士来朝时，耶稣受难时，复活时，尤其在圣神降临时。玛利亚因了天主的特别光照自必比其他人对于这些事实有更深了了解。她对于信仰的知识甚至比宗徒们有更深透的理解，她可以作他们的导师。

玛利亚所获得的特殊的助佑，跟她的圣德生活、为主牺牲的生活有着极密切的关系。

二、她充满天主的宠爱

宠佑仅是暂时的一种助佑，而宠爱(或称圣化圣宠)却是一种灵魂上的恒常状态。宠佑的目的在使人保持与增强这恒常状态。这状态是由于灵魂接受一新生命而造成。这新生命，我们称之为「宠爱」，或直接称「天主的生命」。又称为「圣化圣宠」，是因为这恩宠可以使我们圣化，而成为天主的子女。

玛利亚完全充满着天主的宠爱。在她存在的开始，天主就赋给她宠爱，使她成为天主钟爱的女儿。因此，我们称她为「无玷始胎者」。天使嘉俾厄尔在问候玛利亚说：「万福充满恩宠者」。(路·壹·廿八)在天主子来到玛利亚净胎时，他自然又带给她新而丰富的恩宠。假如我们时常借圣体圣事领受耶稣在我们心里，我们的圣化圣宠必会增加。由此，我们可以知道九个月怀养耶稣的玛利亚，应该获得多少恩宠！我们灵魂的健美可以因种种善功而增加，同样玛利亚的灵魂，因了她的恒久祈祷，以及她的为主工作，为主劳苦，必为灵魂中之最健美者。她的恩宠也必时时刻刻增长。「贤淑

的子女甚多，惟独妳超出一切。」这句箴言(叁壹·廿九)大可应用到玛利亚身上。她的灵魂好比天主起初所造的乐园，天主乐于在园中游憩。

没有人可以想象到玛利亚直到她生活的末日获得了怎样丰富的恩宠。她是世界上最有福的女人。她的一生好比光芒四射的旭日，慢慢上升，直到她的光芒完全饱满而不能再增加为止。玛利亚所升到的境地是没有任何其他受造物所能到达的。在玛利亚被提升的那一刻，她的圣德的光芒照射诸天，胜过一切天使，圣人与圣女。

为了玛利亚灵魂上这绝世的华美，圣教会在礼仪中称她为「女人中最美丽者」。天主自己非常喜悦她，在她去世的时刻给她说：「我的新妇，请到我这里来，我要给你加冕。」(见雅·肆·八)

第四节 童贞女中的童贞女

玛利亚同时是母亲而又是童贞女。我们在圣母祷文中称玛利亚为「天主圣母」，「童身之圣童身者」。在信经中，我们称耶稣「生于玛利亚之童身。」所以，玛利亚虽为耶稣之母，而同时又是一童贞女。这是整个教会的信仰，不容置疑。所谓玛利亚为童贞女有两重意义：(一)身体上的童贞，(二)心灵上的童贞。

身体上的童贞

玛利亚在生耶稣之前，生耶稣当时，以及生耶稣以后，

常常是童身。

在玛利亚怀孕时，她的身体毫无损伤。因为玛利亚的怀孕没有接受男人的干与。她处女的身体也因以保存完整。按照福音的叙述，玛利亚是借圣神而受孕。贞女怀孕已经早由依撒意亚先知(柴：十四)预言过：「天主要亲自给你们一个记号：将有一位贞女怀孕生子。」意思就是说虽然怀孕生子，这贞女仍完全保存处女之身。按照正常的途径，欲作母亲的女子，童贞之花，必先谢落。天主子为了爱护母亲，以奇迹的方式保存了她身体的完整。「因为在天主前没有不能的事。」(路·壹·卅七)

在产生耶稣的当时，玛利亚的身体也一样保存完整。自从厄娃时代始，因了原罪的祸害，作母亲的快乐常伴随着痛苦。耶稣说过：「妇女生产的时候感到忧愁，因为她的时辰来到了。」(若·拾陆·廿一)玛利亚没有沾染原罪，自然也不会受原罪的遗害，在产生耶稣时，她的身体也完全没有受到损伤。这可以说是耶稣送给母亲的诞辰礼物。在大地欢腾，天使高歌的气氛中，耶稣不愿意他的母亲有丝毫的疼痛和烦恼。

在产生以后，直到她去世升天，玛利亚常保存着她的贞女之身。虽然她与若瑟合法地结过婚。可是，若瑟在从天使口中得知玛利亚之身被圣神选为圣殿(见玛·壹·廿)，成为天主的居所之后，则对玛利亚身体的损伤视为最大的不敬。从玛利亚方面来说，假如她仍不以其子耶稣为满足而又怀孕生子，那是辜负天主的最大恩惠，也是自己圣德的堕落。福音中虽然谈到「耶稣的兄弟」，可是这里所说的兄弟并非指耶

稣的亲兄弟，而是指他的堂兄弟或表兄弟。犹太人一如我国人，经常把堂、表兄弟简称为兄弟。所以，「耶稣的兄弟」一词，并不说明，玛利亚在产生耶稣之后，又生男育女。我们相信玛利亚一生保存了她童身的完整，从未受到损伤。

精神上的童贞

玛利亚身体上的完整正是她心灵上贞洁的表现：因为完全献身于天主，她对受造之物并无任何爱恋。在天使报告玛利亚将要怀孕生子时，福音中两次称她为童贞女：「天使奉天主差遣……到一位童贞女那里去……这童贞女的名字叫玛利亚。」(路·壹·廿六……)而玛利亚答复天使的话是她童贞的供认：「这事怎样成就？因为我不认识男人。」有关男人的事，她都不愿意听闻。教父们由玛利亚这一句话而断定她发愿或少定志终身守贞。因了玛利亚有这种守贞的思想，天主使她成为母亲，并以奇妙的方式使她虽然怀孕与生产而能保持童贞之身。所谓守贞，并不只是消极地禁欲，而主要的是为天主弃舍一切。所以教会中历来所实行的守贞常以精神上的贞洁更为重要。虽然玛利亚定志守贞，而仍与若瑟结为夫妇，这也是天主上智的安排，使她的儿子受到婚姻的保护，同时也使母亲与儿子免去受诽谤的危险。

玛利亚可以说是三位一体的天主，以深爱完成的杰作(但丁)：她身为母亲而又是童贞女。她的灵魂充满了天主，她只讨天主的欢心，她思想，她感觉都是为了天主，她愿作天主的婢女。她好比一朵鲜花，她只为天主开放，她只为天主发出馥郁的馨香。她好比一个紧闭的百合花园，只有天主

可以进入。所以她手中持着一朵百合花。世界上的许多画家都争相把它们认为贞洁、美丽者，在她的面容上描绘出来。可是千百万幅绘象来，没有一幅可以表达出她灵魂的实在美丽。

第五节 玛利亚被提升天

东方升起的朝日，以它温柔的光线驱逐整个大地的黑暗，唤醒睡梦中的人群，这是一幅美的晨景。可是当夕阳归山，金光四射，万物都披上灿烂的礼服，似在给夕阳送别时，这应该是一幅更美的景象！在玛利亚的一生中，她的无玷始胎有如她生活中的朝日，她的被提升天有如夕阳工竣回乡。她的灵魂肉身都升到天主那里，这是她与其他圣人的不同处。其他的圣人在世界末日之前仅是他们的灵魂在天国享受永福。按照教宗比约第十二在一九五〇年诸圣瞻礼所宣布的玛利亚的灵魂与肉身同升天国乃是天主启示的真理。这端真理虽然在圣传中不容易证明，在圣经中也没有明显的记载，可是这端真理的确蕴藏在圣经之内，正如花朵蕴藏在子粒中一样。圣经上对于玛利亚的无玷始胎与天主之母的地位有清禁的启示。我们从这两端在圣经中明显地记载的道理，可以引伸出，玛利亚的灵魂肉身同升天国，乃是必然的事情。

一、因为她是始胎不染原罪者

玛利亚的始胎不染原罪是对于诱人犯罪的恶魔的胜利。按照创世纪(叁·十五)所叙述的，玛利亚偕同救主完全战胜

了陷害人类的撒殛。玛利亚没有沾染原罪，这仍然不是完全的胜利。她还应该战胜死亡。死亡是原罪的后果。亚当的子孙都要死亡，身体要腐烂。玛利亚虽然也经过死亡，不过她的死亡纯为仿效她的子耶稣。她的身体并没有腐烂，她虽然经过坟墓，然而死亡，并不能把她强留，因为死亡在她身上已没有权力。如同她的子耶稣，她也要偕同肉身同升天国。这时玛利亚对于撒殛是完全胜利。

按照玛窦福音(貳柒·五二)的记载耶稣复活后，许多古圣者的身体也复活起来，他们由坟墓出来，进入圣城。我们可以肯定这些人也都跟随耶稣进入天国，他们的身体决不会再回到坟墓里重归腐烂。耶稣既然已经许可一些圣人灵魂与肉身同登天国，他决不会让自己母亲的身体，养育自己的身体，从未犯过罪的身体，长久埋在坟墓中。

二、因为她是天主之母

玛利亚偕同肉身升天的最坚强的理由是由她天主之母的尊位。天主子从玛利亚之身体中形成了自身的血肉。既然耶稣的身体未经腐烂而复活升天，他也必定使自己母亲的身体分享同样的光荣。让身体腐烂在坟墓之中是一件不大光荣的事体，也是人人憎恶的事体。耶稣必不忍见到自己的母亲接受那种经验。假如那养育救主的童贞之身也与常人一样被蛆蚕食，化为灰土，那实在是一件使人惊愕的事。这是热诚教友们的一致信念。

现在玛利亚在天上同她的子耶稣一起统治天上地下。耶稣之为君王，是因为他的本性(他是天主之子)，也是因了他

的功劳。在他之下，与他一起并通过他，玛利亚被立为女王，这是因为他与天主有了亲属关系(她是天主之母)，也是因了她的功劳。她的领域与她的子的领域一般广大。自玛利亚升天之后，耶稣把她立为一切恩宠的司库与分施者。所以她对于在现世所发生的大事有着很大的影响。在天上，她也是诸天使及诸圣人圣女的王后，他们敬礼她为天主之母。对待我们世人时，她谦虚与热情的母性更充分表现出来。服从在这样的一位女王权下是我们应该自豪的。

一如耶稣坐于天主父之右，耶稣也让母亲坐在自己的右边，立她为女王，她坐在宝座上放射出她温和、安静的威仪。「万福母皇，我等人类荣光，卒世童贞，较天神尤为辉煌，贞女之中尔真天下无双，尔之宝座高居神圣之上，圣玛利亚！」

第六节 救主的辅佐

天主之母，纯洁无玷，满被圣宠，卒世童贞，天上女王……玛利亚这些荣衔造成她在人类历史上的尊高地位。她一生的工作尤其提高了她在全人类中的地位：那便是她与耶稣密切的合作完成救赎人类的工程。教宗本笃第十五说过：「玛利亚偕同基督救赎了人类。」他继位者比约第十一称玛利亚为「同救世者」(Co-Redemptrix)，比约第十二则称她为「救主的辅佐」。特别在两个时刻，她襄助救主完成救世大业；在救世的开始，她把救主带到人间；在受难期间，她与救主同甘共苦。

一、玛利亚对救世工程的主要贡献是她同意协助救主取人性降生成人。「天使奉天主差遣到纳匝肋的一位名叫玛利亚的童贞女那里，」为的请她作救世者的母亲并征求她的同意。从玛利亚的答复，我们可以看出她起初仍在踌躇，因为她早已决定一生要度童贞的生活。这种踌躇表示出自己对于天使的请求感觉到绝对的自由：她可以拒绝，也可以接受。假如她拒绝的话，天主当然也不会强迫。在天使讲明来意之后，玛利亚认出那是出自天主的意旨，立刻表示她的同意：「看上主的婢女，照你的话成就于我吧！」因了玛利亚的这句话，天主子能够取人性作为人类中的一份子，好把人类从罪恶中拯救出来。虽然玛利亚自幼就习惯于服从天主的命令。可是，她这次的同意并非出自消极的服从，而是出自对天主以及对人群的爱。她知道她的同意作救主的母亲虽然为她是一种无上的荣誉，可是也给予她不少的忧虑和痛苦。为了爱天主，为了全人类的利益，她毅然接受作救主之母的责任，她把自己的身体奉献给天主圣子作为祂来到世界的寓所。

二、玛利亚不仅把救主带给我们世人。她也实际上参与救主救世的工作。当耶稣被钉身死时，玛利亚也在十字架前分担救主所受的一切痛苦。人的得救是需要经过痛苦的，玛利亚对此知道的很清楚。当耶稣仍在她的怀抱中时，西默盎已经给她预言过：「要有一把利剑刺透你的心灵。」（路·貳·卅五）现在，她的子已被钉在十字架上，在当时站在十字架旁的耶稣的亲友中，唯有玛利亚自己获有天主与圣子耶稣的启示，知道耶稣的痛苦与死亡是为拯救人类给天主所作的牺牲。玛利亚与耶稣同心合意，同甘共苦，把耶稣以及自

己的痛苦同献于天主父作为赎罪之祭。在玛利亚把耶稣养大成人之后，「为了人的罪过，舍弃了她作母亲的权利而将爱子作牺牲呈献给永远的天父。」(比约第十二语)，所以，玛利亚也分担了圣子的救世工程。这当然是为了我们的得救。

三、玛利亚辅助耶稣完成了救世的工作后，她仍然偕同耶稣分施教工所获得的恩宠。玛利亚在世的时候与圣子紧密合作，共同从事救世的大业，她现在天上借着她的转求，为我们获得各种恩宠。教宗良第十三说：「正如从前玛利亚如何辅助耶稣完成救世工程，现在她也同样辅助耶稣分布救世的果实。」我们虽然有很多圣人在天上给我们祈祷，而玛利亚的祈祷当然是最有力量的。因为玛利亚是天主之母，假如她在天主台前祈求一项恩惠，天主定会俯允，我们通常称玛利亚为「一切恩宠的分施者。」这称呼并不是说，假如我们不直接向玛利亚祈求，我们便不可以从天主得到任何恩宠。而是说玛利亚的慈母之心深爱普世众人，她为每个人，甚至与她为仇的人，向天主祈求恩惠，而天主对于玛利亚是无求不应。玛利亚的这种特殊的能力，是因为她与救主耶稣的亲密关系。天主父是经过玛利亚把祂的唯一子赐给了人类，现在天主仍愿意经过玛利亚分施超性的恩宠。所以许多圣人称呼玛利亚为「一切恩宠的分施者」，为「诸宠中保」。当然，玛利亚这种中保的任务并不是独立的，她时常与耶稣联合为一。因为耶稣是天人之间的唯一的中保。在我们向玛利亚求恩时，也是暗示她，请她偕同耶稣，以耶稣的名向天主父转答我们的请求。所以我们神修生活中的一个原则是：通过玛利亚以达到耶稣，通过耶稣以达到天父。

第七节 我等之母

在我们讲述玛利亚时，我们先以「玛利亚为天主之母」论题开始，现在我们要以「玛利亚亦为我等之母」作结论。玛利亚也实实在在是我们的母亲，我们有这么一位母亲，那的确是我们的幸福。母亲这一个名词，我们用以称呼那生育我们肉体的女人，那赋与我们身体生命的女人。我们的灵魂却是天主直接所赐与。我们有了肉身、灵魂之后，便成了人，享有自然的生命。可是，在此自然生命之外，我们仍享有另一种生命，我们称之为「超自然的生命」或「超性的生命」。这是我们灵魂上的天主的生命。为了表现祂的仁爱，天主愿意把祂的生命分施给我们，这生命并可以使我们将来在天上分享祂无穷无限的幸福。

起初，原祖亚当在怡园的时候，也获得了这超性的生命。可是，因为犯罪而失去了这超性的恩宠，同时也累及了他们的后代子孙。第二位亚当，基督借着他的救世工程又给我们挣回了所丢失的超性恩宠。对于这救世的工作，玛利亚却是耶稣基督的辅佐。因此，就超性生活来说，玛利亚实在是我们的母亲。玛利亚为等我之母的意义实比我们生身之母的意义更为超越。我们生身之母之所以为母亲，是因为她孕育我们，产生我们，扶养我们，教育我们，使我们长大成人，过幸福的生活。在超性生活方面，玛利亚为我们所作的与我们生身之母为我们肉身所作的，并无差异。

一、当玛利亚同意作救主之母，由圣神怀孕时，她胎中所孕育的不只是耶稣的身体，就精神方面说，她也同意孕育

了我们。她知道她胎中所怀孕的那一位将要把我们从罪恶中解救出来，并要带给我们超性的生命。保禄称呼耶稣为「众多弟兄中的长子」(罗·捌·廿九)。所以我们被称为耶稣基督的弟兄，也就是玛利亚的子女。如同保禄宗徒一再讲述的，我们与耶稣是一体，他是头，我们是肢体。根据这端道理，圣比约第十说：「当玛利亚在胎中怀孕救主时她同时也怀孕着一切从救主获得生命的人。我们都是生自玛利亚，因为我们有如身体的肢体是与头(耶稣)相联系的。所以说玛利亚是我们众人的母亲。」

二、当耶稣被钉在十字架上，玛利亚的心也同时被痛苦之剑刺透时，她将我们产生。借着耶稣以及她所受的痛苦，玛利亚在当时为我们获得了生活中所需的恩宠。耶稣在十字架上时亲自说明玛利亚是我们的母亲。他给玛利亚说：「女人，看！你的儿子！」因了耶稣这句话，玛利亚首先作了若望的母亲，然后作了诸宗徒们的母亲，也就是教会的母亲，既然她是教会的母亲，也就是我们众教友的母亲。耶稣在十字架上给若望所说的「看！你的母亲！」也是给整个教会所说。若望代表着世世代代的教友接受玛利亚为母亲。

三、一位真实的母亲并不因为婴儿的诞生而终止她作母亲的任務：在婴儿诞生后，她要扶养、照顾，用自己的奶作婴儿的饮食，好使婴儿长大成人，并时时关心着他将来的幸福。玛利亚对我们的灵魂也是同样照顾，她分施给我们各种恩宠，以保养我们超性生活的健康，她对我们所最关心的是我们在今世能遵守天主的诫命，来世好能分享天上永远的幸福。

中世纪的画家，为了表现玛利亚为众生之母，经常把玛利亚绘为一位身披宽大擎衣的贵妇，在她的擎衣之下，有教宗，司铎，君王，平民；在求保护，她好似母亲用自己的翅膀护卫着她的儿女。玛利亚的确是我们的母亲，她是我们的依靠，我们的保障，我们的安慰。

第八节 对圣玛利亚的敬礼

出身平民之家的弱女玛利亚，在犹太山城表姐的家中曾大胆地明言：「从今以后，万世万代称我有福。」(路·壹·四八)这的确是一个大胆的预言。我们今天可以很容易地审核一下玛利亚所作的预言是否应验。当然，玛利亚的预言是受圣神默示，因为只有天主预知未来。这也说明，敬礼圣母原是天主所愿意的。

古时教友对玛利亚的敬礼

打开圣经，你会发现，对玛利亚的敬礼原来始自她被选为天主之母的那一日。第一位玛利亚的敬礼者是一位天使：嘉俾厄尔。他进入玛利亚的房间时，恭敬地问候说：「万福，满被圣宠者。」数日之后，当玛利亚往访表姐依撒伯尔时，表姐交满了圣神，大声呼唤说：「吾主的母亲驾临我这里，这是我那里得到的呢！」每一位被耶稣之言行仪表所征服的女人也都称颂玛利亚：「怀过你的及你所吮过的乳房是有福的。」(路·拾壹·廿七)宗徒们当然也更敬礼玛利亚，因她是主的母亲。

初期的教友，观察到宗徒们如何敬礼玛利亚，也必追随他们的榜样。所以玛利亚的敬礼便如此代代相传。从历史的记录中，我们可以得到证实。在公元一百七十年时，依勒内(Ireneus)主教，极其热诚的护卫玛利亚卒世童身的道理，其又称呼玛利亚为人中之中保。在公元三百廿年时，圣亚纳大削劝人敬礼玛利亚为「王后」。圣奥斯定曾对玛利亚之为「我等之母」提供神学上的证明。在厄弗所大公会议中(四三一年)讨论到玛利亚是否可称为「天主之母」时，会议厅外无数教友焦急地等待着大会的决定。当他们听到大会隆重宣布玛利亚为天主之母时，民众欢欣雀跃，伴同着参加大会的会员举行火炬游行，直到他们的寓所。由此可见，对玛利亚的敬礼已在民众中根深蒂固。

即使历代的文件对敬礼圣母只字不提，砖石也要发言。在罗马的地窟中一幅在公元一百年左右为一位教友所绘的壁画曾被发现。这幅画，描绘玛利亚为一位童贞母，携带着天上之光；在玛利亚的膝下坐着耶稣圣婴孩，玛利亚的头上却有一颗闪烁的星。在公元一百五十年以后的年代里，在地窟中又有不少关于玛利亚的壁画最近为人所发现。所以对于玛利亚的敬礼，可以说如罗马地窟，甚至如圣经一般的古老。

中古时期对玛利亚的敬礼

中古时期是信仰坚强时期，也是对玛利亚敬礼的鼎盛时期。许多学者均是玛利亚的热诚的崇敬者，如圣安瑟莫，圣多玛斯，圣包纳文都拉，以及圣伯尔纳铎。在异端邪说出现时，圣多明我曾传扬玫瑰经作为攻击的武器。当整个基督教

文化受回教的土耳其所威胁的时候，是玛利亚协助教友在雷邦道(Leyanto)获得了空前的胜利，驱走了土耳其的威胁。教友在心灵中所信仰的，也表现在他们的歌曲中，在他们的绘画与雕刻中，是在这同一时期，教友们开始歌诵那「主之天神」经(俗称三钟经)。从这时起，教友每天三次伴随教堂的钟声赞颂玛利亚。「万福，玛利亚」的祷声跟随着太阳的运行，时常环绕着整个地球。

近代对玛利亚的敬礼

在近代的开始，虽然经过新教改革的影响，圣体以及玛利亚的雕象从许多所谓新教的圣堂中被逐出，而教友对玛利亚的敬礼却与日俱增。

近代对玛利亚的敬礼之着重点或有不同，而热忱并不亚于已往。许多艺术作品可以告诉我们各时代对敬礼玛利亚的趋势与特点。古代的雕刻与绘画的对象多是「圣母抱耶稣」，而在近代我们可以见到合手仰天，端立在地球之上的圣母独身画像或雕刻。玛利亚的贞洁无罪在近代对玛利亚的敬礼中占着显著的地位。这在肉欲横行的今日似乎非常需要，也是针对时代的需要，教会将玛利亚之无染原罪声明为当信的道理(一八五四年)。四年之后，玛利亚于露德显现，并不时以奇迹证实教会的决定。后来玛利亚在法蒂玛的显现，以及神学家在神学上的研究都使我们对玛利亚的敬礼有更深入的了解与更稳固的基础。教宗比约第十二于一九四三年十月卅一日曾把全世界奉献于圣母无玷圣心，这可以说是人类敬爱依恃玛利亚的热情之最高表现。

自从玛利亚说过：「从今以后，万世万代要称我有福」那句话后，玛利亚敬礼的发展实在是人想不到的。教会定立了许多庆节来纪念她，在五月，十月之中有多少教友诵念玫瑰经来赞颂她，祈求她。自从初世纪以来，有多少艺术家争相以诗歌、绘画、或雕刻来表达玛利亚的美丽、尊贵！有多少辉煌的圣堂大殿为了玛利亚之名而建立！

玛利亚仍是一纯然的受造物，她的本性与常人同，我们当然不能以对天主的崇拜来敬礼玛利亚。不过她既被选为天主之母，我们对玛利亚的敬礼自应超出其他受造物之上。同时，她又在救世工程中成了众人之母，所以在我们敬礼玛利亚时，正如我们侍奉老母，特别感到亲切。这也是一般教友热诚敬礼玛利亚的原因之一。

然而，我们应该避免纯属情感的敬礼：只唱几曲热情之歌，或念几遍「万福，玛利亚……」，不一定是真正的敬礼圣母，敬礼圣母主要在乎仿效她的言行：仿效她的坚强的意志，心灵上的纯洁，以及服从主旨的精神。

第九节 圣若瑟

在讲述了耶稣与玛利亚之后，我们不能将圣若瑟略而不论。因为他曾与耶稣及玛利亚三十年之久在一起生活。他曾为玛利亚的净配，也是耶稣的养父。他也修成了超群的美德，所以他也值得我们的敬礼。

玛利亚的净配

按照圣经的记载，玛利亚与若瑟数十年的时间生活在一起。按犹太人严格的法律规定，同居的男女须预先合法地结婚，否则要受法律的惩罚。事实上圣经中称若瑟为玛利亚的丈夫，称玛利亚为若瑟的妻子。圣经中并屡次称若瑟为耶稣之父，若瑟与玛利亚合称为耶稣的父母。

若瑟与玛利亚确实为真正的未妇，然则他们的婚姻却是从未实行同居的婚姻。若瑟并非耶稣生身之父，因为玛利亚是因圣神而受孕。在耶稣诞生之后，若瑟也从未实行其丈夫之权利。实行同居之权利与否并不属于婚姻之本质。真正的婚姻在于婚约的有效缔结。为了满足玛利亚守贞的愿望，若瑟也愿意牺牲小我仿效她的榜样，若瑟对玛利亚的爱可谓至深至大。原来真正的爱不在把爱人占为己有，而在乎为爱人牺牲一切。

若瑟与玛利亚的这种婚姻原是天主的计划：为使天主子取人性而成人的奥迹更合适的完成。身为救主母亲的丈夫，这为若瑟应是无上的荣幸！这又是他应该有的无比的幸福；世界史中最圣洁，最伟大的女人却称自己的妻子！他可以去爱她！

在婚姻生活中是双方彼此相爱使人得到幸福。玛利亚也有一颗人的心，她当然也爱她的丈夫，可是她的爱是纯洁的、是忠诚的。他们彼此间的爱并不以感觉为基础：他们的爱并不以容貌的俊美，或身体的健壮为出发点，他们的爱是精神上的。若瑟在玛利亚身上所注意的是她的圣德的花朵，他每日可以饱享玛利亚的圣德的芬芳。谁又能想象到若瑟内心的幸福呢？

耶稣的养父

路加福音中(貳·廿七·卅三)曾两次直接称若瑟为耶稣之父。玛利亚也曾对十二岁的耶稣说过：「看你的父亲(若瑟)和我一直痛苦的找你」，(路·貳·四八)路加以及玛窦叙述耶稣的族谱时，也都示意耶稣为若瑟之子，达味的后裔。所以若瑟并不是一位「养父」或者「义父」。若瑟虽然不是耶稣生身之父，因为对于玛利亚的怀孕毫无份子；然而他可以称为耶稣真正的父亲，因为耶稣生自若瑟的妻子玛利亚。圣经上也简单地称若瑟与玛利亚为耶稣的父母。

玛利亚与若瑟被不可以解脱的婚约永远联系在一起。耶稣不仅属于玛利亚，也属于若瑟。正如你有一块田园，飞鸟从远方把数粒珍贵的种子带到了你这田园里，后来种子开花结果，这果实当然归属于你，虽然你自己并没有播种。若瑟虽非耶稣生身之父，可是天主父把作父亲的权利与义务托给了若瑟。耶稣在若瑟家里并不只是「寄宿」而已。他也隶属在若瑟的父权之下。正如路加福音所说：「属他们(若瑟与玛利亚)管辖」。(路·貳·五一)所以若瑟是三位所组成的圣家之首。在教会的一端经文中有几句话：「幸福者圣若瑟！许多君王所曾渴求享见的天主，他们并没有得见，他们所希求聆听的天主，他们也没有听到。而你却享有一种「号外」的特权；不但可以看，可以听，而且仍可以怀抱，可以亲吻，照顾天主之子。」

我们可以想象到，在耶稣幼小的时候，若瑟必经常把耶稣置于自己的怀抱中，让他得到父爱的温暖。当若瑟在一天

劳苦工作之后，回到家中，抱起幼小的耶稣，父子之爱的交流，这应该是若瑟最幸福的时刻。因为他知道，他所怀抱的，他所抚爱的不是平常的儿童，而是至高天主之子，人类的救主。诸圣人中之大圣，近朱者赤，近墨者黑。若瑟数十年之久常与至圣之天主子以及圣玛利亚为伍，他自己也必圣德超群。

瑟纳的圣伯纳德说的很有理，他说：「耶稣的无限的神圣性以及玛利亚的高越的圣德应该会洋溢到若瑟的身上」。玛窦福音(壹·十九)称他为义人，就是圣德全备的人。按圣经上对若瑟的记载，我们知道他是一位信仰坚决的人，具有牺牲服从的精神，而又心地纯洁，忠厚仁爱，谦虚善良。在社会生活中，他并未占有崇高的地位，他是以劳力谋生的一位木匠。用现代的语言来说，他是属于工人阶级的。为此，教会奉他为工人的主保，并立五月一日为「大圣若瑟模范工人。」

若瑟特别是一位祈祷的人

没有其他家庭比若瑟的家庭祈祷更多。每年，他要率领全家到耶路撒冷圣殿朝圣、祈祷。他的一生是一种持续无间的祈祷。因为他的思想常与耶稣在一起。他跟天使的关系也很亲密。按圣经记载，天使曾数次在梦中显示给他。

若瑟又是一位极谦虚的人

圣经上未曾记载他说的一句话。他只愿意默默无闻地事奉耶稣与「上主的婢女」。他时时处处追随天主的圣意，只要

他认清天主的意旨，他并不计较任何困难，必要绝对服从。在他发现玛利亚怀孕时，他已准备舍弃他所钟爱的妻子，只要他认清那是天主的圣意。经过很久的思虑，天使终于透露给他天主降生的奥秘。天主的意旨是要他作为救主及玛利亚的护卫者。他应该把他内心对玛利亚的怀疑祛除；他应该在白冷城给她找一处居；他应当在埃及道上谋求母子的安全；在纳匝肋他应该为母子的衣食谨慎筹划。我们可以想象到，在劳苦工作中，若瑟的心中必洋溢着无比的快乐，因为他是为他所爱的人劳苦。我们也可以想到玛利亚与耶稣是如何感激若瑟的操劳忙碌。

救主已届成年，若瑟的服务则不是必须的，这是他功成身退的时刻。在死以前，他未曾看过耶稣所行的奇迹，他也未曾听过耶稣引人入胜的宣讲。他安静地度了一生，他也要安静地进入永生。然而他的死是充满着慰借的。在他的床边，有他的子耶稣，也有他的爱妻玛利亚给他送别，先送他到古圣所，等待着耶稣的死亡与复活，然后同登永生的天乡。

应受人敬仰的大圣

在诸圣人中，除玛利亚以外，若瑟是应该受人敬礼的。因为他对天主子的降生救世有着很密切的关系。他被选为救主的监护人，救主的养父。他又是救主母亲的丈夫，因为他的监护，天主子取人性而成人的奥迹才能顺利实现。为此，他的地位之尊高，除玛利亚以外，在诸圣中是无人可与相比的。他的地位值得我们尊敬，他的圣德值得我们效法。

圣教会为敬礼圣若瑟特别定立了两个瞻礼：圣若瑟的主要瞻礼是三月十九日就是「圣若瑟圣母净配兼圣教会总主保瞻礼」。另一瞻礼是五月一日：「大圣若瑟工人模范瞻礼」。

圣教会也定了每年三月为大圣若瑟月，为特敬圣若瑟。

