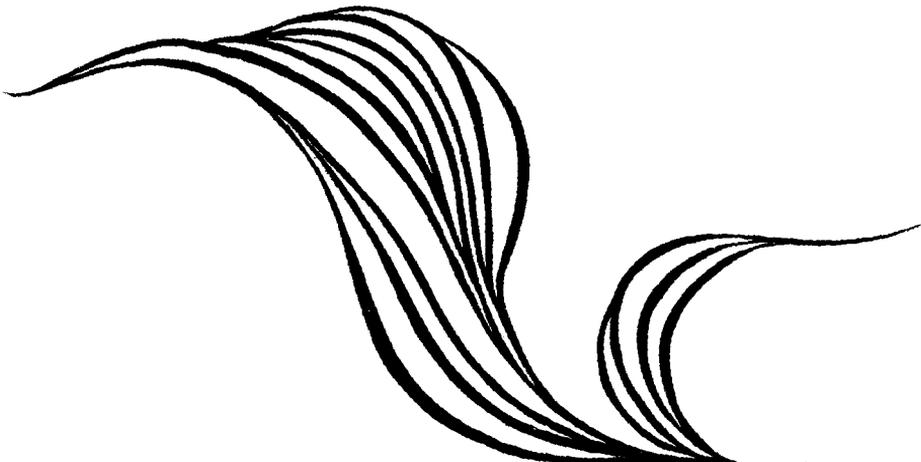

神思

2

神思

主題：
基督徒團體

2

神思 第二期

一九八九年八月

神思編輯委員會：嘉理陵神父，吳智勳神父，周國祥神父，
勞伯堯神父，韓大輝神父，黃鳳儀修女，
鄭寶蓮女士

封面設計：梁仙靈女士

插圖：陳鴻基神父

目錄

前言	編者	1
基督徒團體		2
團體的神學反省	嘉理陵	3
讀聖經談團體	斐林豐	17
團體、泰澤、羅哲兄弟	陳志明	42
好世界運動（基愛大同運動）	Generoso Florez 周國祥譯	47
訪問譚維仁先生——談好世界運動	陳岡筆錄	55
與生命之母會會員談 在俗生活與靜觀祈禱	周國祥編譯	58
基督生活團	基督生活團 團員供稿	68
普世博愛運動	普世博愛運動 會員供稿	71
新慕道團	新慕道團 團員供稿	78
基督徒基層團體	司徒本基	84
道尋知音	編者	86

前言

今年五旬節主日胡振中樞機牧函「邁向光輝的十年」，強調要全面發展信仰小團體。為回應胡樞機的呼籲，本期便以基督徒團體為主題。主題文章是嘉理陵神父的「團體的神學反省」，他指出基督徒團體的要素和特色，並引用聖依納爵建樹團體的過程作例子。慈幼會士斐林豐神父「讀聖經談團體」一文，為我們詳述了團體的聖經基礎。

在這兩篇神學性的文章之後，我們介紹教會內不同的基督徒團體，讓讀者看到信仰團體是何等多姿多采，適合不同人的需要。深得泰澤精髓的陳志明神父，為我們簡介泰澤團體的精神。參與建設基基團的司徒本基先生，對基基團提出他的一點意見。曾為「好世界運動」（又稱「基愛大同運動」）始創人隆巴迪神父副手的Generoso Florez神父，講述該運動的緣起與精神。我們亦訪問了曾為該運動香港核心小組成員之一的譚維仁先生，由他述說自己的了解。此外，我們編錄了一個在俗的修會生命之母會的資料，包括其會員對該團體神修的介紹。我們還邀請了幾個香港的基督徒團體，由他們作自我介紹。這包括了以聖依納爵神修作骨幹的基督生活團，標榜團體神修的普世博愛運動，與及強調聆聽及宣講天主聖言的新慕道團。

教會內的基督徒團體林林總總，這裡不能盡錄。每個團體各有它的神恩與作用，都能使教會的生命更豐盛。願大家緊記聖保祿的說話：「就如我們在一個身體上有許多肢體，但每個肢體，都有不同的作用；同樣，我們衆人在基督內，也都是一個身體，彼此之間，每個都是肢體。按我們各人所受的聖寵，各有不同的恩賜」（羅12:4-6）。

我們繼續在「道尋知音」裡提供一些有連繫性的聖經章節，希望能豐富讀者的靈修生活。

基督徒團體

團體的神學反省

嘉理陵

(1) 前言

沒有一個人不感到與人結伴的需要。天主認為人單獨不好（創2:18）。耶穌也以兩人一組派遣門徒出外傳道（谷6:7）。天主預許救恩和訂立盟約的對象都不是個別的人，而是整個以色列民族。基督的門徒是在這背景下，集合起來而結為團體的。今日，教會再次強調：團體生活是正統的基督徒生活。

從不同的觀點作神學反省，可以顯示團體的不同特色；從不同的角度去閱讀聖經，也能夠突出盟約的不同面貌。這裡，我以天主教的立場反省團體的意義。此外，本文還引用靈修大師依納爵的遺產；不過我引用它主要是作為舉例；這些例子，在舉行神操時，或在接受靈修指導時是經常提到的。那些隨從其他靈修傳統（例如：道明，方濟各，泰澤）的讀者，只需稍加變通，都可得到益處。因此，本文雖具有天主教和依納爵的濃厚色彩，相信它仍有益於一般基督徒讀者，因為文中所涉及的許多論點，原是所有基督徒團體的要素和特色。

(2) 合一、共融、團體

合一是團體的起點也是終點。最簡單的合一是「集合在一起」，這是團體生活最起碼的條件：如果什麼接觸都沒有，團體生活就無從談起。從這個意義說，合一是團體的起點，是建樹和發展團體的第一步。這初步的合一本身還不能算為團體，而只是持有相同意見、理想、希望和志趣者所集合的人羣：他們的關係往往很膚淺，也沒有什麼條理。要發展成爲一個真正的團體，還需要更

進一步的合一，這種更深的合一，只有共同的經驗才能產生。因此，在建樹團體的過程中，初步的合一應該邁向更深的合一，就是共融。真正的共融是由愛產生的；因此，共融的特色也是愛的特色，就是互相授受（神操：231）。依照基督的理想，這共融應該在世間所有的團體內生根。我說所有的團體，是包括地方性的團體、教區性的團體、全國性的團體、洲際性的團體和國際性的團體。

因此，在建樹和發展團體的過程中，制度和組織並不是首要的問題，首要的目標是達致以心靈合一為基礎的共融。然而這樣的共融團體原是聖神的恩賜，絕不是用壓力和立法，或靠組織的技巧，甚或以誘導和說服所能夠建立的。

但是我們必須記得，聖神賜給我們一件恩寵時，也賦給我們一項任務：除非我們落力執行這項任務，聖神的恩寵就不能在我們身上產生效果。因此，在建樹團體的過程中有兩個層面，就是天主的層面和人的層面。從天主的層面來說，團體是聖神的恩賜；從人的層面來說，團體是人自身努力的結果。從整體來說，建樹團體的過程是人運用自己的才能和技術，使聖神的恩賜在人類的歷史和具體的生活中紮根並產生果實。

根據盟約和福音的描寫，團體從不閉關自守，以自我為中心：它常是天主的使者，喜訊的宣告者和任務的執行者。傳統的福音團體常負有神聖的使命。因此，為使合一、共融、團體的恩賜和使命成為具體的事實，有形的制度和組織不僅有益，也是不可缺少的；否則，團體生活的理想只是空空洞洞，似是而非，不切實際的空中樓閣罷了。

(3) 今日基督徒團體的特色

智慧建造了房舍，
雕琢了七根石柱。（箴9:1）

天主的聖言是基督徒生活的規範。我們就根據天主的聖言，借用七根石柱的比喻，觀察今日世界中與教會抱同一理想的團體。我們認為下面所列出的七個特色，是基督徒團體的七根石柱。我們用七這個數目，只是為了配合箴言的說法。其他的神學反省，聖經註釋，或生活經驗，都可以揭示別的石柱：它們都有助於團體的建樹。

基督徒團體的七根石柱，或七個特色是：

1. 合一：它合而為一，如同聖三結為一體。
2. 自由：它行動自由，好似聖神來去自如。
3. 分享：它分享一切，效法耶穌兩袖清風。
4. 喜樂：它歡欣踴躍，偕同聖母歌頌上主。
5. 感恩：它飲水思源，共領耶穌聖體聖血。
6. 苦辱：它任勞任怨，步武上主僕人後塵。
7. 恩許：它代主發言，喜訊廣及普世萬民。

智慧在房舍的石柱上曾下了一番雕琢的工夫，同樣，我們也必須在團體的石柱上用愛和忍耐來加工，因為它們並非天主所賜的成品。然而我們應該與天主一起施工：因為「若不是上主興工建屋，建築的人是徒然勞苦」（詠127:1）。此外，房舍並不只是一間裝璜美麗的空屋，它更是一個有人生活的住家。基督徒致力建樹的團體也是一個住家，它的中心是天主，因為它是天主的殿宇。

我們本來可以分別討論每一根石柱，也可以根據這七根石柱設計一套建樹團體的方案。但是，本文的目的只限於提供觀察團體的方法和途徑，因此無意有系統地依次描寫每一根石柱的特色，而只想選取其中若干石柱，從不同的角度，作較為深入的反省。讀者可以借用這反省的模式，去發掘其他石柱的特色。

(4) 培育、結合、皈依、使命、服務

首先，我們必須談談涉及培育的一些問題。為建樹團體，培育是不可少的。我們可以從兩方面來指出培育的需要：第一是從團體內部的結合方面；第二是從團體對外的取向方面。

從團體內部的結合方面來說：教會中另立教會，是不能有的事。但是教會中的個別團體能夠各佔特殊的位置，各有不同的使命，因此，這些不同團體的內部結合力各有不同的特色。這裡，我們就可以見到培育在建樹團體中所任的角色了。

此外，團體和一般機構不同。機構的產生都經過事前的策劃，而團體的形成卻更具自發的特色。但這發自人性的自然傾向需要獲得外來力量的支持和維護：這裡，若干程度的培育是適時而必須的，為使初步的嚮往，和因此而產生的精神活力，不致散失。我們又一次見到了培育的需要。

從團體對外的取向方面來說：團體多次是在某種使命和服務的感召下興起的。天主聖神感動一些人響應福音的邀請，並召喚他們皈依。這些人感到自己必須完成某些任務，滿足某些需要，響應某些呼籲，於是發現了一個使命。因此，使命的意識是由於感受到福音的號召，再通過皈依的經驗而產生的。這使命的意識又根據實際的需要，用具體的行動表達出，就是服務，也是團體對外的取向。皈依本是聖神的恩賜，但是適當的培育，尤其是那些祈禱和靈修指導等神工，屢次給人們準備了良好的心境，領受聖神賜給的皈依恩寵。

在教會內，培育團體的課程應符合教會的至公特徵，就是必須展開人們的視野，擴寬他們的胸襟，使他們懷抱「滿佈人類的廣大區域和整個世界……以及服飾態度各不相同，形形色色的各個種族」（神操：102,106）。正統的教會團體必須活躍着至一至公的意識，就是它必然是一個共融合一的團體，而它的幅員同時又超越堂區、教區、國界，一直伸展到整個世界。

因此，凡是教會的團體，不論團員如何稀少，都有傳播福音的使命，並且應該從事更有利於普遍公益的服務。在各項服務中，值得考慮的是建立堂區或教區的基督徒團體。因為這類團體，在廣傳福音上，越來越見得重要。

正統的天主教培育準備人心接受聖神所賜的皈依之恩，並協助人們在皈依之後持守不渝。團員們忠於皈依的生活，不但有助團體積極參與教會的使命，同時也促進團體的團結，在心靈的合一中，實踐福音的精神。

(5) 信仰的團體

正統的天主教團體首先是一個信仰的團體：團員雖是罪人，但已獲得救恩，並做了耶穌的門徒。這是一個由永生之父的子女所組成的團體，真理之神與它同在，黑暗之神絕不能勝過它。

在這個信仰的團體中，每一個成員都是造物主的恩賜，天主的寵兒，新約的子民。說是造物主的恩賜，因為聖父是生命之泉，萬有的真原。說是天主的寵兒，因為天主是愛，天主聖愛之神已傾注在他們心中了（羅5:5）。說是新約的子民，因為耶穌就是天主預許的新約，祂已臨在人類的歷史中了。

在第二屆梵蒂岡大公會議中，教會再次體驗到聖神的臨在和運作。教會呼籲我們以新的覺醒領會天主聖三是基督徒個人生活和團體生活的典型和泉源。三位各以不同的方式顯示自己：聖父藉着愛的造化工程，聖子藉着降孕和逾越奧蹟，聖神藉着啟導和聖化行動。三位顯示的方式雖各異，救世的工程卻共同進行：聖三原是一個團體。這端真理應該激發我們追求團體生活，並鼓勵我們在當今的世代中，依照聖三團體的典型，勉度天主教的團體生活。

(6) 依納爵式的建樹團體過程

天主教團體有實踐福音的聖召。但福音的內容無限豐富，要全面地實踐福音，沒有一個人能夠做到。因此，人們往往隨從某一位靈修大師所開闢的道路，去實踐基督的福音，例如：保祿、若望、方濟各、道明、依納爵等的靈修道路，都經教會認定是正統而妥善的。

建樹一個團體是一個成長的過程；這個過程又分成幾個階段。誰選定了某一個傳統的成長過程，就要忠實地經歷這過程的各個階段。例如某個團體有意取用依納爵的靈修道路，就要忠實地隨從他的成長過程。依納爵傳統的成長過程脫胎於神操，並接受神操的引導。整個過程可分：整頓、塑造、鞏固、昇華四個階段。

在整頓的階段中，把雜亂無章的生活，依照人受造的宗向，恢復原有的秩序。在塑造的階段中，把耶穌放在目前作為模範，努力追隨祂，效法祂。在鞏固的階段中，把在追隨效法耶穌時所建立的新生活，加以穩定鞏固。在昇華的階段中，心靈日漸超脫自由，邁向天人合一的境界。

如果團體的每一個成員忠實地投入這成長的歷程，他們必然會達成心靈的合一。這心靈的合一具有很強勁的結合力，使他們結成一個真正的團體。如果有人真的願意成為天主教團體的活躍團員，在攜手並肩共奔人生的旅途中，將會日益渴慕這種促進團結的心靈合一。

這心靈合一所產生的結合力，將影響個人和團體的生活和做事方式，例如：組織和制度、集會和祈禱、分享生活、聆聽聖言、行政和事業等等。所有團體，如願名符其實，並使聖神的運作在團體內通行無阻，不論在那個階段中，必需具備該階段的全部因素，同時也應具備其他各階段的若干因素。

當一個團體在致力度福音和教會生活時，成長過程中的各種因素，在不同的環境裡，表現的方式也會不同。我們認為深入探討一些因素，不是沒有用處的。

(7) 成長階段的起點

掌握成長階段的內容很重要，但是辨認成長階段的起點也不可忽略。一個階段的起點與該階段的內容有關。一般而論，它常與某個奧蹟，某端真理，和一些位際關係牽連在一起。下面就是若干例子：

1. 天主是不可測量的奧蹟，是真理的本身，是有位格的天主。
2. 每一個人是依照這奧蹟、真理、位格的肖像而受造的。
3. 聖神在我們每個人內，不斷地給我們顯示這個事實。
4. 我們每個人都蒙召為作基督第二。我們越肖似基督，也就越深入天主的奧蹟，越分享傾注於教會的真理之神。
5. 藉着祈禱、反省和分辨，作為聖父完滿肖像的耶穌基督將逐漸成為我們生活的典範和泉源，而聖神則把我們導入真理，為能獲得天主子女的自由（若8:32），我們也因此被稱為「雅威的貧窮人」。

由此，我們可見，個人的成長（也就是團體的發展）進入一個新的階段，常和天主的召喚和人的皈依連在一起。我們受造是為了讚美、崇敬和事奉天主（神操:23），這是我們的基本聖召；我們以痛改前非和重整生活來響應天主的號召，這就是皈依。這基本的皈依構成了成長過程中第一階段的起點，也是跟隨和效法耶穌基督，即第二階段的基礎。

(8) 忠誠和祈禱與位際的關係

如果個人和團體能夠懷着祈禱的精神，忠心地聽從天主的號召，切實地步上皈依的路程，人的潛能和天主的大能將被釋放出來。徹底的皈依開闢新的交流通道，而心靈的門戶將給天主敞開，讓永生的活泉源源流入；團員間的交流因此也更加活躍而深入，逐漸走向完滿的互相授受。隨從天主的號召越爽快，越忠實，所領受的皈依之恩也越豐富，自我中心的態度將被肅清，取而代之的將是基督徒應有的相親相愛。

以啟示的真理、自由和愛作基礎的位際關係將使天主教的團體日益實現所嚮慕的合一理想。不過這個目標只有藉着同心合意的集體祈禱才能夠達到。

祈禱和忠誠可使我們發現建樹團體與權力鬥爭有天壤之別。在崇拜權力的現代世界中，天主教團體所採用的位際關係模式，絕不以權力作為基礎，而以創造、培養和聖化生命作為基本的目標。革新團體絕不是轉移權力，而應是徹底改革心靈。皈依是歸向復活的基督，是與祂合作，讓祂在聖神內，導誘我們真的成為天主的神聖子民。

(9) 合一的生活

團體的第一根石柱是合一。這一點雖然非常明顯，但是還是值得我們探討我們所嚮慕的是那一種合一，更值得我們祈求天主賜給我們所渴望的合一。合一可分內在的合一和外在的合一。天主教團體的合一包括內在和外在的雙重合一。內在的合一就是心靈的結合，而外在的合一則是有形的統一。

這雙重合一的基礎和典型是天主的奧蹟。天主是三位一體的天主：有三位的區分，但在豐盈洋溢的互愛中，結為一體。天主

教團體也在互愛中結合為一。作為一個基督信徒，就是與三位一體的天主共融，並與有同一信仰的每一個人共融；同時致力把這兩種共融推向完滿的境界。由此，我們可以清楚見到，建樹天主教團體，主要是在促進合一。而這種合一並不只是制度和行政的統一，也不只是為了達到督導和治理的目的；它更是心靈的團結和共融的生活：因為真理、生命和愛的天主，在三位中結為一體，永遠分享不可言喻的共融生活。

(10) 合一生活的使徒幅度

合一的生活必然包括傳教的使命。因為團體以天主的奧蹟為基礎，團體的生活受到福音的引導，不能不致力於聖化社會文化、經濟政治等價值，以造就一個更美好的世界。這種努力不但為了團體自身，也為了「近人」。在俗教友更是社會的一份子，他們的團體活動應該與社會生活整合起來。

如果我們要成為世界的酵母（瑪13:33），我們必須認識我們自己，認識我們生活在其中的世界，認識我們所屬的教會；這樣，我們才能容易投入當前的生活環境，不致和現實脫節。今日，世界已成了一個「村落」，人人息息相關。我們雖然屬於某一個地區的天主教團體，但是我們的視線應該超越堂區、教區，甚至超越國界。要是有人問：「近人的界限在那裡？」正確的答案是：「沒有近人的界限。」

交流可以促成共融，認識能夠導向友誼，純正的靜觀必然點燃愛火。一個人一旦真的認識了自己，就受到催促，走出自我，接觸他人。如果我們開始接觸，即使最輕微的接觸，就有希望越過了性格、身份、文化的差異而接觸到人性的深處。這種接觸不但能夠使我們成長，也可以透露一部份天主的奧秘。這是一個可貴的經驗，它能夠塑造我們，不但塑造我們的心靈，也塑造我們的使命。

這裡，我們可以指出，天主教團體與社會行動團體或社會政治壓力團體有着很深的區別。如果知識、經驗、分享激勵我們去幫助他人，我們不可忘記，我們的幫助必需是愛的行動，就是幫助個人或團體，依照福音的精神，妥善地發展成長；其他形式的幫助其實只是變相的統治而已。

天主教團體的成員應該負起締造和平的使命。這使命包括把那些相反仁愛和敵對福音的制度和結構，從社會生活中掃除出去。為達成這使命，我們自己必須把團結合一的意識活躍起來，尤其要和不同種族、不同地區、不同年齡性別，不同社會身份的人度團結合一的生活。我們通過這合一的生活，使我們所居住的世界恢復真正的和諧。

依納爵要求舉行神操的人，在一開始要有慷慨的心胸（神操：5）。在團體成長的過程中，慷慨是一個重要的因素。給的時候要慷慨，受的時候也要慷慨。所謂受，也包括接納他人，例如：殷勤款待賓客，尊重他人的想法和做法，絕不勉強他人接受自己的生活方式。這樣的慷慨原是基督奧體的特色（羅12;格前12）。

(11) 自由的聖地

天主教團體是自由的聖地。自由是聖神的恩賜，而聖神如同風，不知從那裡來，又往那裡吹（若3:8）。這由福音所許給我們的自由，以及在耶穌身上所顯示的自由，深入團體的內部生活，影響團體的對外活動，在團體發展和成長的過程中，是一個基本的因素。如果我們心靈的自由不能發展成熟，或不能助長他人的心靈自由，建樹團體的工作是注定要失敗的。

天主教會所有促進他人自由的活動均發自本身內在的自由精神。在依納爵傳統的團體中，這心靈的自由同時是個人受自天主的恩賜，和通過神操經驗，心靈生活成長的果實。其他的靈修傳

統各有自己的方法，培養心靈的自由，但是都需要通過認真的祈禱和自我反省。

很不容易給自由下一個定義，因為每一個人對自由的體驗不完全相同。但是為天主教的團體來說，所有自由的定義，都必須以基督為基礎，因為世界是由基督所解救的。基督徒最基本的經驗是天主愛這個世界：天主這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子（若3:16）。愛是耶穌救世使命的原動力，也是救世工程的第一個特徵。

我感到天主愛我：天主愛我為了我的利益；天主所愛的我，就是祂眼中所見到的我：一個被寬恕的罪人，一個受寵愛的罪人；天主愛我，實事求是：我的過犯和短缺，祂並不置若罔聞，但祂懷抱了我，寬恕了我，又召選了我。我們可以說，這個經驗的核心就是自由。

福音所標榜的自由還有一個面貌，就是耐心。高文伯神父（Fr. Kolvenbach）在一次論及聖母的談話中，淋漓盡致地發揮了這一點，並指出聖母是傑出的模範（見神思第一期第40頁）。培養個人的心靈自由和獲致團體的行動自由是一個崎嶇而辛苦的過程，因此，成長中的自由常帶着耐心的面貌。但是，耐心絕不是一種望洋興嘆的消極態度。我們都不是這個世界的救星，然而我們卻擁有一位救主。我們有責任使別人也認識祂，擁有祂。我們並沒有解決難題的現成辦法，可是我們能夠伸出援手。在若干程度的自由中，我們邀請大家也獻出自我，作為復活的基督解救和再造世界的工具。

在良好的培育下，不論個人或團體，以信任和坦誠的態度，樂與他人接觸，這是自由的另一個面貌。在這方面，表現自由的具體方式包括：平心靜氣地接納他人，安然泰然地受人接納；慷慨坦誠地給人分享我們的所有。例如：啟示的真理，聖神的恩寵，受自基督的使命；消除戒備和成見，加強溝通，促進修和，邁向

心心相印的境界。

這種自由的意識應越過團體自身的界限，伸展到團體以外的人士。我們在體嘗了自由的美味之後，自應在聖神的引導下，致力於幫助他人也發現享有福音自由的喜樂。我們既享有實現自我的自由，自然應該給他人自由，讓他們自動自發地實現自我。

最後，依照依納爵以及其他靈修大師的共同經驗，基督徒的自由從來不是純人性、純社會性的自由，而是偕同貧窮的基督，甘為貧窮人的自由（神操:167）；它的特色包括：徹底地割除貪慾，完全地奉獻自己，慷慨地服務而不計較酬報。

(12) 同貧窮的耶穌度貧窮的生活

貧窮一般指沒有財富，在福音裡更指沒有牽掛，是心靈自由的一種境界。人的所有，除財富之外，尚有許多別的東西。實踐福音貧窮的人，不但甘願放棄財富，更割除所有足以損害心靈自由的牽掛。就團體生活來說，貧窮的人能夠超越所有團結合一的障礙。主要的障礙有：各種成見，例如：性別的成見，身份的成見，種族的成見，文化的成見等；個人主義，例如：自滿自足，陶醉在自我的樂園裡；防衛主義，例如：虛偽的面具，自衛的態度，不擇手段的競爭，誇張的炫耀；集團主義，例如：東西陣容，南北集團，還有所謂的第一世界，第二世界，第三世界。真正貧窮的人是自由的人：他能夠突破所有的藩籬，與所有的人度心靈合一的團體生活。

貧窮具有解放的力量，能夠把人從焦急憂慮中釋放出來。因此，貧窮的人心胸開朗，和易近人，必然是個出色的傳教士。貧窮人的心智銳利，能直透事物的要點，尤其容易掌握天主奧蹟的精髓，例如：他感到自己獲得天主的寬恕，渥蒙天主的恩寵，受到天主的垂愛；他又感到天主使一切協助那些蒙召的人獲得益

處；因此，他了解每一件事，每一個人，都是天主賜給他的一件禮物。由此可見，我們每一個人是息息相關的。這個事實應該督促我們要和平共處，就是我們爲人做事不可一意孤行，而應互相關懷，彼此接納。但是，爲做到這一點，至少需有若干程度的貧窮精神。

結論：團體與逾越奧蹟

每次天主有話傳給先知，都是爲了整個以色列民族。我們曾強調天主教的團體有傳教的使命；這使命也包括先知的任務。團體的功用不單是爲了撫慰和支持它的團員，也是爲了向所有的人代天主發言。耶穌告訴我們，如果我們之間彼此相親相愛，世人就可以認出我們是祂的門徒（若13:35）。如果一個團體不走向他人，邀請他人，影響他人，盡先知的任務，爲福音服務，它就必須反省自己，看看是否只是一羣烏合之衆。

天主教團體不只聆聽聖言以與他人分享，它更領受耶穌的聖體，爲了使自己真的成爲基督的奧體。它領受了生命之糧，爲使那些因缺乏信、望、愛而頻於死亡的人起死回生。

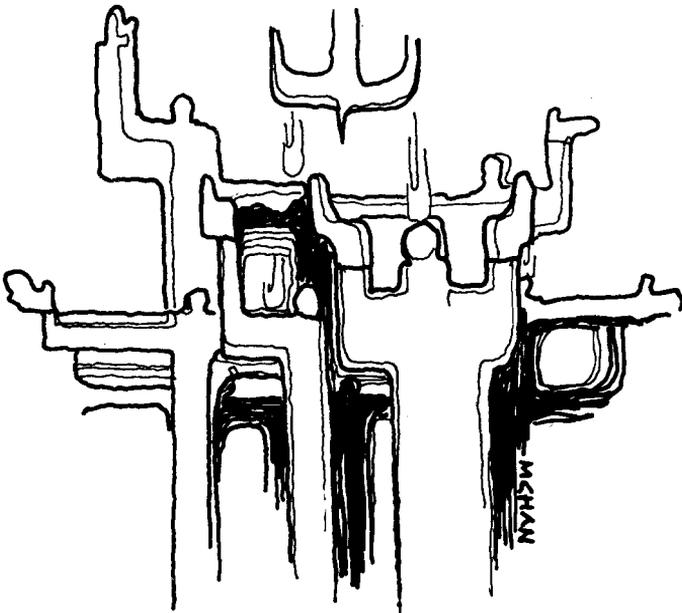
爲宣報福音的喜訊，第一個不可少的條件是知恩感激的情懷。這情懷是彌撒聖祭的重要因素。因此，爲執行傳教的使命和善盡先知的任務，天主教團體必須是一個以聖體爲中心的感恩團體。聖體許下了永生，天主教團體就把它分施給世人。於是可以說，天主教團體是天主的恩許，它以無私的博愛和心靈的合一，彌補由罪惡引起的分裂，恢復和諧的生活。而天主教團體成長的進度，恰與達成這任務的程度成正比。

感恩祭由懺悔禮儀開始：我們承認自己的無能，呼求天主的救援。在感恩祭中，我們也宣告主的死亡直到祂的再次來臨。感恩和先知的團體必然具有受苦的特色，就是它樂意走上十字架的

道路，為能分享復活的光榮。在天主教團體裡，忍苦受辱絕不是消極的行爲，更不是衰退萎縮的現象：它常是一個逾越的過程。

根據路加福音的記述，聖母唱出讚美天主的聖曲，不是在接受天使報喜的時候，而是在她從斗室中出來，前來服侍表姐依撒伯爾，並給她分享喜樂的時候。我們可以說，聖母是在了解天主的奧蹟到了一定深度的時候，才唱出讚主聖曲的。這裡，我們找到了喜樂的泉源。

聖母的經驗也是一般基督徒的經驗。向他人開放是辨別正統靈修的一個標記。基督徒邁向成全的途徑是開放的胸襟和慷慨的服務。基督徒也是福音宣報者，天主的代言人；他在貧窮中逍遙自得，受苦辱時充滿希望；總之——他是基督第二。

讀聖經談團體

斐林豐

(1) 個人與團體

「上主天主說：『人單獨不好。』（創2:18）

「天主於是照自己的肖像造了人，就是照天主的肖像造了人；造了男女」（創1:27）

人從受造之初，就是團體的成員。家庭是人類最基本的團體，開始於兩個人，即一男一女的結合。個人與團體不能分離，開始是如此，永遠是如此。在探討團體時，這是應該首先掌握的啟示真理。人必須在團體內生存，是一件不能抹煞的事實，也是人的一個基本特徵。個人與團體同是造物主智慧的結晶。

閱讀創世紀第二章，亞當似乎曾有一個時間，只是單獨一人，沒有團體生活。創世紀固然敘述天主先造了男人，後來再造女人。但是這先後的差別，顯然只是敘述的次序，不應視作敘述的目標。因為創世紀第二第三章是一個寓意的故事，說故事需要按部就班，需要描寫情節。這些過程和情節，是否屬於故事的主題，要從上下文中去決定。創世紀第一章說天主造了人，造了男女，同時創造的意義是相當清楚的。故第二章中的先後次序，不會是故事的寓意；若有人更因此而認為男人超越女人，就錯了。教宗若望保祿二世在論「婦女地位」的通諭中，擯棄了這個說法。

創世紀啟示的另一端真理是，人類的團體是由個人組成的，而個人的尊嚴是神聖不可侵犯的。創世紀第二章說每一個人是由天主逐一造成的。因此，每一個人是獨一無二的，不可取代的。這便是個人尊嚴的基礎。

「天主照自己的肖像造了人，造了男女」這句話的意思是，人以獨立的個體來說，是天主的肖像；人就團體的成員來說，也是天主的肖像。人既是獨一無二的個體，同時也是團體的成員，這是人性的特色。「天主創造個人」和「天主創立團體」實際上是同一個創造的行動。沒有團體就沒有個人，沒有個人也就沒有團體。

（2）團體生活與互相授受

「天主於是照自己的肖像造了人，就是照天主的肖像造了人，造了男女。」（創1:27）

這段文字不但指出了天主創立團體，也說明了什麼是團體。「照天主的肖像」之後，緊接「造了人，造了男女」。這表示了不但人單獨一人的時候，肖似天主；男女兩人結合在一起的時候，也肖似天主。

我們更可進一步說，人之所以肖似天主，首要的理由，不是他/她的獨立個性，而是他/她的二元特色。所謂二元的特色，就是男女需要互相補足：沒有了他/她，相對的一方總是不完滿的，總覺有所欠缺。

因此，雙方都該甘心奉獻自己，同時也應樂意接受對方。這要求，第2章24節表達得十分有力：

「爲此，人應離開自己的父母，依俯自己的妻子，二人成爲一體。」（創2:24）

所以二元的特色是補足對方，是走向合一。這樣，雙方才能達到圓滿的境界。人不是一個孤島，人唯有在人際關係中發展成長，在互相授受中實現自我。人是羣居的動物，因此，他/她有

奉獻自我和接受對方的本能和需要；這本能和需要所產生的衝擊，便是一個團體欣欣向榮的動力。

人在互相授受中肖似天主，因為天主聖三的內在生活，便是不可言喻的互相授受：聖父是無限無量的授與，聖子是無限無量的領受，聖神是無限無量的贈禮。創世紀所敘述的互相授受，在聖三奧蹟中達到極致。

（ 3 ） 團體生活的四個幅度

創世紀用十分具體的措詞描寫人類團體的結構，人際關係便是這結構的骨架。我們在此借用聖保祿宗徒的說法，來談談團體生活的高、深、廣、寬四個幅度。

團體生活的高度是人與天主的關係。天主說：

「讓我們照我們的肖像，按照我們的模樣造人。」
（創1:26）

人既然是天主的肖像，他/她就根本嚮往與天主結合。他/她越接近天主，也越顯示人的真正面貌；他/她越分享聖三的聖愛生命，也越實現人的羣居天性。

團體生活的深度是人與自身的關係。這關係在懷感激的心情，接受自己，如一件珍貴的禮物：

「天主看了祂造的一切，認為樣樣都很好。」（創1:31）
「我稱謝祢，祢神奇地把我創造。」（詠139:14）

自我接受是自我奉獻的先決條件。

團體生活的廣度是人與他人的關係。譬如在家庭中：夫婦的關係，父母兒女的關係，兄弟姊妹的關係等。

「我要給他造一個與他相稱的助手」（創2:18）

「你們要生育繁殖。」（創1:28）

人類的團體是在時間和空間中擴展和增長的，因此，時間和空間的因素很重要，它們能嚴重影響人間的接觸和交流。

團體生活的寬度是人與環境的關係：

「你們要充滿大地，治理大地，管理各種在地上爬行的生物。」（創1:28）

宇宙是人類的居所，人在宇宙中應如在自己家中一般，感到安全舒適。很有趣的是依照創世紀第一章的說法，人和飛禽走獸都是素食者。

「看！全地面上結種子的各種蔬菜，在果內含有種子的各種果樹，我都給你們作食物；至於地上的各種野獸，天空中的各種飛鳥，在地上爬行有生魂的各種動物，我把一切青草給牠們作食物。」（創1:29-30）

在天主創造的計劃中，人類和所有的受造物和平相處，連沒有理性的動物也不例外。

這就是團體生活的四個幅度，它囊括一切。一個完整的團體生活必須同時顧到這四個幅度，如果忽略了任何一個，團體生活就要失去平衡。

（4）人無能度團體的生活

這的確令人震驚，卻是千真萬確的事實，是我們必須面對的。天主所造的人，雖是「羣居的動物」，卻顯示出無能度團體的生活。是天主創造時犯了錯嗎？不是的。是人在運用自由時犯了錯，攪亂了天主的計劃。創世紀第三章講了這不幸的事件：原祖妄用自由，違抗了天主的命令。這一行動的第一後果，便是破壞了團體的生活，就是破壞了高、深、廣、寬四個幅度的正常關係。人與天主的關係：人害怕天主（創3:8,10,24）；人與自己的關係：人感到羞恥（創3:7,10）；人與他人的關係：指控他人（創3:12,16）；人與環境的關係：人要遭受天災人禍，最後還要死亡（創3:16-19）。

關係雖然破壞了，人性卻沒有改變，仍嚮往團體生活的理想，同時又無能實現這個理想，這就是人的悲劇。創世紀的其餘章節，以及整部聖經，充滿了這個悲劇故事：加音謀殺胞弟，洪水淹沒大地，巴貝耳塔……

罪惡又產生死亡：

「你既是灰土，你還要歸於灰土。」（創3:19）

這死亡是度團體生活的最大阻礙。人在一生中辛辛苦苦建立起來的各種關係，死亡在剎那之間把它們全部摧毀。組成團體的個人一旦死亡，團體也要隨之消失，這是無可避免的結局，因為衆人都隸屬於死亡法律的權下。

罪惡的另一個後果是失去自尊和輕視他人。這也是一個團體生活的阻礙。互相授受團體生活的基礎，因此而受到侵蝕，失去光澤。所授予的不再是全部的「我」，所領受的也不再是完整的「你」。

一方面團體生活是人自我實現的條件，另一方面人卻無能度團體的生活。因此，我們要問：人是否還有希望能夠跨出這不幸的困境？

(5) 人度團體生活，唯有依賴天主

人喪失了度團體生活的能力之後，如果只依靠人自己的力量，是無法補救的。但是天主是團體生活的典型和根源，因此，我們看看在人的團體受到破壞之後，天主作出了怎樣的反應。

有人把巴貝耳塔的故事（創11:6-8），解釋為天主妒忌人類的團體生活，顯然是誤解了：因為我們確實知到天主喜愛團體生活。這故事的真正寓意是，借用對立的說法，指出人若不和天主聯合在一起，不能維持真正的團體生活，這正是聖詠127首所表達的思想：

「若不是上主興工建屋，
建築的人是徒然勞苦；
若不是上主在護守城堡，
守城的人白白儆醒護守。」（詠127:1）

人既然不能度完整的倫理生活，更不能從死亡的權下掙脫出來，若要恢復美滿的團體生活，就需要天主出來重建人類的團體。誰瀏覽聖經，都可見到，有兩部歷史並行發展：一部是人類破壞團體的歷史，另一部是天主重建團體的歷史。

在創世紀第三章裡，我們已經見到天主怎樣彌補原祖所造成的損害：

「天主為亞當和他的妻子做了件皮衣，給他們穿上。」
（創3:21；參閱3:15）

創世紀在講述加音出生時，強調了天主在人類家庭延續的過程中所佔的角色：

「亞當認識了自己的妻子厄娃，厄娃懷了孕，生了加音，說：『我賴上主獲得了一個人。』」（創4:1）

創世紀敘述洪水滅世的悲劇時，同時也談到了天主與諾厄立的約：

「看，我現在與你們和你們未來的後裔立約……」
(創9:9)

我們可以從聖經中，舉出更多的例子。總之，在聖經的敘述中，人類破壞性的作為，與天主重建性的行動，常常混雜在一起。

(6) 重建團體過程中的矛盾現象

巴貝耳塔的故事還沒有了結，亞巴郎的故事就開始了 (創11:26)。隨亞巴郎的出現，天主重建人類團體的工程，跨入了一個新的階段。

說起來真是矛盾，這個重建團體工程的新階段，是由拆散團體開始的：

「上主對亞巴郎說：『離開你的故鄉，你的家族和父家，往我指給你的地方去。我要使你成爲一個大民族……地上萬民都要因你而獲得祝福。』」(創12:1-3)

亞巴郎和妻子撒辣依的處境，與上主的許諾，也同樣的矛盾：

「亞巴郎的妻子撒辣依，沒有給他生孩子。」(創16:1)

從上面兩個矛盾的例子中，我們已經可以清楚看到：重建團體的工程，不是由人類自己策動的，而是由天主主動肇始的；完滿的團體生活，並非人類努力的結果，而是天主賞賜的恩典。離

開故鄉家族，將興起另一個民族；年高的亞巴郎和不育的撒辣依，將要生一個孩子；亞巴郎改名為亞巴辣罕，撒辣依改名為撒辣；這些徹底的改變，都是由天主一手完成的。

隨聖經逐頁讀下去，越來越清楚看到天主是那麼心愛團體，好像捨不得把它交在人的手裡。甚至可以說，天主堅持要作為團體生活的泉源，並願意受到普遍的承認：

「上天下地的一切家族，都是由祂而得名的。」（弗3:15）

一般而論，天主重建團體所採用的方式，都具有似非而是的矛盾特色。例如：天主重建團體是為了全人類，但只給少數人建立了團體；天主願意所有人與自己合作，卻只召喚幾個人直接參與祂的工程。

天主用祂的大能，從萬民中興起以色列民族，作為祂自己的團體，成為：

「司祭的國家，聖潔國民。」（見出19:5-6）

天主在以色列民族中所進行的工程，在這裡開始顯示了它的路線，就是天主要這個民族，在天主和其他民族之間，任橋樑的角色。司祭的首要職務就是作天人之間的橋樑。天主在塑造以色列民族的時候，並不忘記其他民族。整個人類實是天主重建工程的最終目標，然而是一個間接的目標。以色列民族執行司祭的使命則在於遵守西乃山的盟約。這個盟約從重建團體的角度來說，就是：天主制定了一個團體的藍圖，要求以色列人民當作祂的禮物來接受它。他們接受了，盟約就成立了，新的團體也開始了。

總說起來，在天主重建團體的工程中，有以下幾個似非而是的矛盾：

1. 天主直接與少數人羣操作，間接為整個人類效勞。
2. 新團體的形成，始於舊團體的拆散。
3. 任用無能建立團體的人物，負起建立團體的使命。（流浪的亞巴郎，不育的撒辣依，頑固的以色列人民，便是這類人物。）
4. 團體雖是天主的白賜恩典，卻又需要人類的自由合作。

（7）天主臨在人間，重建人的團體

結約之櫃——天主臨在的寶座，是新興以色列民族的心臟。
（見出40:34—38）。

天主臨在以色列是以民統一的基礎，也是以民生命的動力；以民的拔營或安營，都以天主的臨在為依據。「在你們中的聖者」（歐11:9）是以色列團體的角石。以民進入福地之後，在民長時代，天主親自揀選了一批英雄豪傑，並賦給他們奇異的能力，指派他們做以民的領袖：他們都是天主臨在的化身。後來到了君王時代，雖然有君王統治以民，但天主仍是以色列民族的主宰：

上主對我主起誓說：

「你坐在我的右邊。」（詠110:1）

以色列的君王坐在天主的右邊，而天主則佔正座。象徵天主寶座的是會幕，後來是聖殿。

雲彩、會幕、聖殿是天主臨在的有形記號，而法律則是天主臨在以民日常生活中的媒介（見申4:7—8）。所有以色列子民都應遵守法律。君王也不例外。在法律面前，人人平等。君王達味觸犯了法律，他因此而受到懲罰。納堂先知的神諭（見撒下7:5—17）是聖經中最清楚的宣言：宣告天主是一切事務的策動者，而君王只佔次要的地位。

從納堂先知的的神諭中，以民漸漸認清自己的使命：他們之所以蒙選為天主的子民，是爲了準備天主重建人類團體的工程；這工程將由一位天主的受傅者，即默西亞，奠定基礎。以色列民族將通過這位默西亞達成橋樑的使命，使萬民走向圓滿的共融，就是萬民與天主間的共融，以及民族與民族間的共融。

以色列的大小先知更相繼宣告了默西亞將要來臨，並描寫了他的重建工程和新的團體。這個新團體若與以色列的團體相比，也是面目全新的。

（ 8 ） 遠眺重建工程的藍圖

天主藉着先知，再三再四重申祂的諾言：祂不因人類犯罪而放棄人類，反而許下要重建人類的團體；事實上，這重建工作在原祖犯罪後已經開始了，而且從來沒有間斷過。（參閱依 54:10;49:15-18）

先知納堂的神諭：

「……我必在你以後興起一個後裔……我必鞏固他的王權。是他要爲我的名建立殿宇；我要鞏固他的王位直到永遠。我要作他的父親，他要作我的兒子……你的家室和王權，在我面前永遠存在，你的王位也永遠堅定不移。」

（撒下7:12-16）

但是達味的許多後裔都不稱職，都沒有應驗先知納堂的神諭。這個事實反而揭示了神諭的真正意義：天主的許諾實際上超越了達味王朝的政治幅度。日後的先知們，在聖神的啟示下，更深入納堂神諭的奧秘，在達味之子身上，見到了一個嶄新的面貌。

「在黑暗中行走的百姓，看見了一道浩光……你加強了他們的快樂，擴大了他們的歡喜……因爲你折斷了他們

所負的重軛，他們肩上的橫木，以及壓迫他們的短棍，有如在米德楊那天一樣……因為有一個嬰孩為我們誕生了，有一個兒子賜給了我們；他肩上負擔着王權，他的名字稱為『神奇的謀士，強有力的天主，永遠之父，和平之王』。他的王權是偉大的，遠味的御座和他王國的平安是無限的；他將以正義與公平對王國加以鞏固與保持，從今時直到永遠：萬軍上主的熱誠必要完成這事。」
(依9:1-6)

「由葉瑟的樹幹將生出一個嫩枝，由它根上將發生一個幼芽。上主的神，智慧和聰敏的神，超見和剛毅的神，明達和敬畏上主的神，將住在他內。他將以敬畏上主為快慰，他必不照他眼見的施行審訊，也不按他耳聞的執行判斷。他將以正義審訊微賤者，以公理判斷世上的謙卑者……正義將是他腰間的束帶，忠誠將是他脅下的佩帶。豺狼將與羔羊共處，虎豹將與小山羊同宿；牛犢和幼獅一同飼養，一個幼童即可帶領牠們。母牛和母熊將一起牧放，牠們的幼雛將一同伏臥，獅子將與牛一樣吃草……在我整個的聖山上，再沒有誰作惡，也沒有誰害人，因為大地充滿了對上主的認識，有如海洋滿溢海水。」
(依11:1-9)

用這樣生動感人的措詞來描寫理想的團體，還是第一次，恐怕也是最後一次。這正是天主預許給祂的民族和全球人類要實現的計劃。這計劃的實現有兩個要素：

第一個要素是人內心的蛻變：請聽先知耶肋米亞的神諭：

「我願在那些時日後，與以色列家訂立的盟約——上主的斷語——就是：我要將我的法律放在他們的肺腑裡，寫在他們的心頭上；我要作他們的天主，他們要作我的人民。」(耶31:33)

第二個要素是某個人的媒介：這個神秘莫測的人物將親自承擔以色列和全人類的命運。先知依撒意亞曾用了驚心動魄的詩句歌詠了他：

「請看，我的僕人……」（見依52:13—53:1—11）

藉着上主的僕人，重建人類團體的工程進入了最後的階段。這工程首先集中在亞巴郎一人身上，再推展到整個以色列民族；現在再次集中在上主的僕人一人身上，再推展到全球人類。重建工程中那種矛盾的現象，在上主的僕人身上，也達到了巔峯。

（9）耶穌基督是新團體的角石

先知預告的厄瑪努耳——天主與我們同在——在耶穌身上應驗了。祂是天主卓越的獨子，又是上主謙卑的僕人。祂降生為人，人性因此得以再造，新的團體由此得以產生。耶穌宣佈說：

「時期已滿，天主的國臨近了，你們悔改，信從福音罷！」
（谷1:15）

天主的國就是天主與祂的子民同在，也就是天主為祂的子民所接受。耶穌不但報導了天主的國，祂自己就是天主的國，因為祂就是厄瑪努耳——天主與我們同在。

說耶穌是天主的國，即是說祂就是新團體的角石、心臟、首腦和活力的泉源，而祂也足以完成這任務，因為祂如天主一樣超越萬有：

「那由上而來的，超越一切……那自天上而來的，超越萬有之上……」（若3:31）

「父愛子，並把一切交在祂手中。」（若3:35）

「我與父同是一體。」(若10:30)

「我是葡萄樹，你們是枝條；那住在我內，我也住在他內的，他就結許多的果實，因為離了我，你們什麼也不能作。」(若15:5;參閱哥1:15-20)

從此以後，離了基督而談團體生活是沒有意義的。誰要建立真正的團體，唯有依賴基督。基督是團體的基礎，團體的架構，團體的裝璜，總之，祂是團體的一切。只有在基督內，人類才能夠超越所有的差異，掃除種種的不平等，達成完滿的團結合一。(見哥3:10-11)。這團結合一是如此的徹底，甚至超越了男女兩性的原始區別。(見迦3:27-28)。後面我們還要把這突出的創新提出來討論，目前我們在此只指出一點：

在基督內，獨身者，不論是男性或女性，度完滿的生活是可能的，只要他/她選擇獨身是爲了天主的國(瑪19:12)。就是說，只要他/她完全獻身於基督。因此，在基督再造的新天地內，單一的男性團體和單一的女性團體都是正常的。在創世紀的世界裡，人要健全地成長，度完滿的團體生活，男女兩性需要互相補足；在新的天地內，卻並不一定需要如此，因爲最健全的成長和最完滿的生活是：

「達到基督圓滿年齡的程度。」(弗4:13)

而這成長又始於超越性別的再生：

「不是由血氣，也不是由肉慾，也不是由男慾，而是由天主而生的。」(若1:13)

這再生超越人間所有的差異，但不減損個人的尊嚴，反更加强了它。每一個人都可以借用保祿的話，炫耀自己的尊嚴說：

「天主子愛了我，且爲我捨棄了自己。」(迦2:20)

(10) 矛盾中的矛盾：生命出自死亡

重建團體過程中似非而是矛盾現象，在耶穌身上達到了巔峯。由於一個人受到隔絕拋棄，不容於團體，全人類得以再次互相接納，集合起來，度團體的生活。耶穌被懸在十字架上，喊道：

「厄羅依，厄羅依，肋瑪撒巴黑塔尼？我的天主，我的天主，爲什麼捨棄了我？」（谷15:34）

耶穌爲使我們了解這矛盾中的矛盾，給我們講了三個常被引用的比喻：

「你們沒有讀過這段經文嗎？『匠人棄而不用的石頭，反而成了屋角的基石；那是上主的所作所爲，在我們眼中神妙莫測』。（谷12:10—11）

「婦女生產的時候，感到憂苦，因爲她的時辰來到了；既生了孩子，因了喜樂再不記憶那苦楚了，因爲一個人已生在世上了。」（若16:21）

「我實實在在告訴你們：一粒麥子如果不落在地裡死了，仍只是一粒；如果死了，纔結出許多子粒來。」（若12:24）。

爲什麼會有這種矛盾的現象呢？我們還是讓耶穌自己來解釋罷！祂說：

「人若爲自己的朋友捨掉性命，再沒有比這更大的愛情了。」（若15:13）

在這個被罪惡污染了的世界上，爲所愛的人受苦，是愛的可靠記號；苦莫大乎死亡，因此，死亡是愛的最出色標記。在自然

界中，生命的傳授律是「生命產生生命」；但是在新的團體中，生命的傳授律卻是：「死亡產生生命」。

耶穌受難之前，大司祭蓋法在無意中道出了這端奧妙的真理：

「你們什麼都不懂，也不想：叫一個人替百姓死，以免全民族滅亡：這為你們多麼有利。」（若11:49-50）。

這正與耶穌所說的不謀而合：

「當我從地上被舉起來時，便要吸引眾人來歸向我。」
（若12:32）

這股吸引人歸向祂的力量，在耶穌斷氣之後，就產生了效果：阿黎瑪特雅人若瑟，那個因怕猶太人暗中作了耶穌門徒的公議會會員，以及尼苛德摩，那個在夜間來拜訪耶穌的猶太人領袖，他們兩人就在耶穌死亡後，勇敢地站了起來，用實際的行動公然表示了自己是耶穌的門徒。

「經上另一句說：『他們要瞻望他們所刺透的。』」（若19:37）

從被刺的肋膀中所產生的團體，將永遠帶這原始的印記。這團體的活力不來自「堅強的右手和伸展的手臂」，而來自「上主僕人的謙卑」。十字架的軟弱成了新生命的力量。新的團體是在貧困、苦辱、無權無勢的境況中茁壯成長的。（見格前1:26-29）。它可以和保祿一起歡呼：

「我幾時軟弱，正是我有能力的時候。」（格後12:10）

它也可以與耶穌的母親同聲高唱：

「祂從高座上推下權勢者，
卻舉揚了卑微貧窮的人。
祂曾使飢餓者飽饗美物，
反使那富有者空手而去。」（路1:52－53）

（ 1 1 ） 新郎與新娘

在基督內固然沒有男女尊卑的區別，但在以基督為首的團體裡，卻分明有男性和女性兩個層面。當我們談論基督為元首，為新郎時，我們是在談論男性的層面；當我們談論基督的肢體和新娘時，我們是在談論女性的層面。

區分這兩個層面能夠幫助我們深入「偉大的奧跡」（見弗5:31－32）。因此，容我們再回到新團體誕生的時刻，為觀察兩性的特色。

在耶穌復活那天，分散了的門徒團體，開始重建起來。在重建的過程中，婦女担任着主要的角色。依照若望福音的描寫，基督和瑪達肋納的相遇，無異是新亞當和新厄娃的相遇，周圍又充滿了「雅歌」的氣氛；在十字架上，從被刺透的肋膀中，隨血和水流出來的新團體，在復活節的早晨，開始顯示於人間，同時也表露了男性和女性兩個層面，新約的新郎和新娘都登場了。這兩個層面，原是人類團體的要素。在舊約時代，雖不甚顯著，但仍隱約可見：當天主干預以民的歷史時，多次通過女性，例如：三松和撒慕爾兩位民長的母親。但是當天主與全人類締約時，則只通過男性，例如：諾厄，亞巴郎和梅瑟。在新約時代，男女兩性的層面卻非常明顯。在一開始就出現了一位女人：納匝肋的童貞女；在空墓前，首先出現的，也是幾位婦女。馬爾谷和若望兩部福音，在記述復活早晨的事蹟時，都強調了瑪達肋納的角色，她是耶穌復活之後第一個見到主的人，因此而被稱為「宗徒們的宗徒」。（見「婦女的地位」通諭：11,16）。

若望福音在講述逾越奧蹟時，曾兩次提到耶穌把自己的團體委託給一個人：第一次，委託給一個女人，就是祂的母親瑪利亞；第二次，委託給一個男人，就是祂的門徒伯多祿。第19章25至27節記述了第一次委託。耶穌的愛徒顯然代表耶穌的團體。耶穌把它委託給瑪利亞，是要她做這個新團體的母親。

第21章15至19節記述了第二次委託。在伯多祿三度表明自己愛耶穌時，耶穌三度把自己的團體委託給他。

在委託給聖母的時後，耶穌不必問聖母是否愛祂，因為沒有兒子問母親是否愛自己。但是在委託給伯多祿的時後，耶穌必須肯定伯多祿是否愛祂，因為愛統率團體的生活。這雙重的委託，表示了團體生活中的兩種愛情：父愛和母愛，男性的愛和女性的愛。

這男女兩性的區分和合一，這男性和女性的兩個層面，是基督團體——教會的重要特色，它已反映在原始的基督徒團體中，就是聖路加所描寫的那120人。

宗徒大事錄第1章12至14節把教會中男性和女性的兩個層面描寫得很深刻。在這個團體中，有宗徒和他們的首領伯多祿，也有婦女和耶穌的母親瑪利亞以及祂的兄弟；因此具有伯多祿（男性）的，和瑪利亞（女性）的兩個層面。伯多祿的層面由宗徒團所組成，而瑪利亞的層面則由其他的信徒所組成，其中也包括耶穌的兄弟們。

教宗若望保祿二世在論「婦女地位」的通諭中，發揮了這兩個層面的特色，並作出了一些出色的結論。（「婦女地位」：29及註55）。

在講論基督團體時，人們多次過分着重男性的層面，以致忽視了女性的層面。譬如：重視明察善辨的頭腦，勝過熱誠溫柔的

心臟；稱頌有聲有色的辦事才能，勝過默默無聞的謙卑服務。但是，不論怎麼講，女性的層面，在團體生活裡，卻似乎佔首要的位置。所有修會的會祖，不論是女修會的，或者是（尤其是）男修會的，都教導自己的修女或會士，要以孺子親切的情懷，敬愛耶穌基督的母親，這不是沒有理由的。

此外，以個體來說，他/她也需要具備某一程度的她/他。這是說，每一個教會的成員都應該同時有伯多祿和瑪利亞層面的氣質。教會的聖統制度，在兩性上，是涇渭分明的，這是因為基督這樣建立了：祂決定了只由男性以教會的名義來執行伯多祿層面的公務。然而宗徒也是基督奧體的肢體，也分享教會是基督淨配的身份；因此，他們和他們的繼任者，都應該培養和發揮瑪利亞層面的特色。

所謂瑪利亞層面的特色，就是那些女性特有的氣質，如：為愛而完全奉獻自己，能夠忍受劇烈的痛苦，赤膽忠心地工作，不知厭倦的操勞，能夠直覺地了解別人的需要，並說出支持和鼓舞人心的話等等（「救世之母」：46）。

在家庭中，父母的結合，產生孩子；同樣，在教會中，兩性層面的整合，產生新的生命。我們這個世代最嚴重的疾病是失去了團結合一。教會在世界中則是團結合一的聖事。

（ 1 2 ） 新郎贈給新娘的婚禮

婚禮之一：合一之恩

「耶穌向聖父祈禱說：『我不但為他們（宗徒）祈求，而且也為那些因他們的話而信從我的人祈求。願眾人都合而為一。父啊！願他們在我們內合而為一，就如你在我內，我在你內，為叫世界相信是你派遣了我。』」

（若17:20- 21）

從耶穌的禱詞中，我們知道祂的重建工程是否產生效果，要看它是否促進人類的團結合一。當福音漸漸傳揚開來，結出果實的時候，宗徒們體驗到耶穌的祈禱是有效的。他們也明白了，消除人間的藩籬，建立共融的團體，原是福音的精髓。（見弗2:11-22）。

福音是耶穌留給基督團體的珍貴寶藏，爲了維護它的純淨完整，團體的成員應該準備作最大的犧牲。聖保祿宗徒給了我們出色的表樣。當福音的真理受到威脅時，他毫不猶豫地「當面反對了他（伯多祿）」（迦2:11）。但是在遵守福音的實際行動上，他卻樂意放棄個人的做法，聽從雅各伯和耶路撒冷長老的指示（見宗21:23-24,26）。爲保祿來說，這是個很大很難的犧牲，但是爲了教會的團結合一，他甘心接受了。

基督徒間的四分五裂，是件不幸的事。但是，我們不可因此忘記，團體合一是基督贈給教會的珍貴婚禮，是教會的遺產；它和「至聖」、「至公」、「從宗徒傳下來的」同是教會的標記。耶穌穿的那件無縫長袍（若19:23），便是合一的象徵；伯多祿的那張魚網，雖然裝滿了超重的大魚，卻沒有破裂（若21:11），也是合一的象徵。

合一是初時基督徒團體的最明顯標記，信徒的團結那麼徹底，以致他們彼此分享財富：

「衆信徒都一心一意，凡各人所有的，沒有人說是自己的。」（宗4:32）

「有位若瑟……他有田地，賣了以後，也把銀錢帶來，放在宗徒腳前。」（宗4:36-37）

合一也是所有真正基督徒團體的要素和標記。

教會依賴這合一的恩賜，做促進人類團結合一的僕人。耶穌升天前給宗徒的最後命令，就是到天下海角去傳播福音，建立信者的團體（見瑪28:18-20）。傳播福音即是分施合一的恩寵。因此，耶穌派遣門徒出去宣講福音，以兩個人為一組（見路10:1）。兩個人就是一個團體。他們雙雙出去，以團體建立團體。這樣，伯多祿和若望兩個人一同下到撒瑪黎雅（見宗8:14）；同樣保祿和巴爾納伯也是兩個人一同出去宣講福音的。（見宗13:2）。

但是，實際上他們不只是兩個人，而是三個人，因為還有耶穌和他們同在：

「那裡有兩個或三個人，因我的名字聚在一起，我就在他們中間。」（瑪18:20）

這批小小的報訊小組，走遍大城小村，大聲疾呼，邀請所有的人接受合一的恩寵，度團體的生活。因為天主的國已經來臨了，沒有人被排拒在天國的門外，不必再度落落寡合的生活了。

婚禮之二：聖愛之神

耶穌基督把自身的生命，用明確的措詞，傳授給祂的門徒，祂說：

「我給你們一條新命令：你們該彼此相愛；如同我愛了你們，你們也該照樣彼此相愛。」（若13:14-15）

「如同我愛了你們」這句話，不但指愛的典範，也是指愛的動力。這條新的命令同時也是新的恩賜。

基督若不賦給人什麼，也不要求人什麼。如果耶穌要求我們愛人，因為祂給了我們愛的力量。新的命令要求我們彼此相愛，不只效法祂的榜樣，更要依賴祂的恩賜。

這愛的恩賜就是天主聖神，祂是聖愛之神，愛的氣息。當耶穌在十字架上交付了靈魂，吐出了最後一口氣息（若19:30），聖神便運行在萬物之上，再造萬物。耶穌復活當天晚上，祂顯現給宗徒，

「祂向他們噓了一口氣說：『你們領受聖神罷！』」（若20:22）

「這聖愛之神，在領洗的時候，已傾注在我們心中了。」（見羅5:2,5）

聖神所燃起的愛，是一條「更高超的道路」（格前12:31），它是由基督為教會所開創的；因此，耶穌就是我們的道路（若14:6）；它的路標清楚而明確：

「愛是含忍的，愛是慈祥的，愛不嫉妒，不誇張，不自大，不作無禮的事，不求己益，不動怒，不圖謀惡事，不以不義為樂，卻與真理同樂：凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。」（格前13:4-8）

這愛是新團體的起點，也是終點。愛集合個人結為團體，而團體又助長個人的愛。依照基督的啟示，團體是神聖的，而個體也是不可侵犯的。表面上，團體與個體分立；實際上，卻是同一件事的兩面：因為團體的功能是保證個體的成長，而個體的成長正在於投入團體。在新的團體裡，行動的最高依據不只是「可行不可行」，而更是「有益抑無益」。保祿說：

「『凡事都可行』，但不全有益；『凡事都可行』，但不全助人建樹。不要只求自己的利益，但也該求別人的利益。」（格前10:23-24）

依據這個原則，應有的態度不是：對的，我去做，不對的，

我不去做；而是：在對的前題之下，有益於建樹團體的，我去做，無益於建樹團體的，我不去做。

自由是可貴的，但它應該為愛服務。保祿說：

「你們（有知識的人）要謹慎，免得你們這自由的抉擇成了軟弱人的絆腳石。」（格前8:9）

如果一個人，以他的自由抉擇導致軟弱的人失足，他就不能推卸責任。保祿接說：

「這軟弱的人，基督為他而死的弟兄，也就因了你的知識而喪亡！你們這樣得罪了弟兄們，傷了他們軟弱的良心，就是得罪基督。」（格前8:11-12）

傷了軟弱的人，就是得罪基督，因為基督愛他們，並視他們為自己的化身：

「祂按名字呼喚自己的羊。」（若10:3）

「我實在告訴你們：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。」（瑪25:40）

一個人如果燃着了基督的愛，他必然十分關懷團體；弟兄若有要求，他也樂意犧牲自己的權利。聖保祿就是這樣的人：

「我們沒有用過應有的權利，反倒忍受了一切，免得基督的福音受到妨礙。」（格前9:12; 參閱10:19,22-23,33;11:1）

一旦基督的愛進入了人際的場合中，人際關係就從內部發生變化。費肋孟的一個逃奴與他主人的關係，就是一個出色的例子

（見聖保祿宗徒致費肋孟書）。另一個更重要的例子是：奴隸制度的觀念從人類的意識中逐漸消失。

婚禮之三：苦中之樂

人耕耘獲得豐收，或抗爭得到勝利，就會高興喜樂。保祿在痛苦中感到喜樂（見格後7:4），因為他相信人在痛苦中會有豐收。他不但相信麥子死了可以結實的寓意，他更有許多次的親身經驗：

「我們這些活着的人，時常為耶穌的緣故被交於死亡，為使耶穌的生活也彰顯在我們有死的肉身上。這樣看來，死亡施展在我們身上，生活卻施展在你們身上。」（格後4:11-12）。

精明的政治家，能幹組織家，口若懸河的雄辯家，都不是建樹團體的功臣；真正的功臣卻是那些為了團結合一而受迫害的人，為了真理仁愛而遭磨難的人。聖保祿感到他被投入獄比公開宣講更能建樹教會（見斐1:12-14）。一個宣講福音的人倒下去，便有更多的人站起來取代他。保祿見到了他的痛苦能結出如此豐富的果實，禁不住歡呼說：

「為此（鎖鏈和煩惱），如今我喜歡，將來我仍然要喜歡。」
（斐1:18）

在基督徒團體裡，新的成員不斷增加，他們是由「首先在默西亞內懷着希望的人」（弗1:12），在痛苦中產生的。他們固然是由天主而生的。但天主給人生命，常通過人的管道，就是通過已經領受了信德恩寵的人，藉着分担基督的苦難，給信德和愛德的團體，產生新的成員：

「如今我在為你們受苦，反覺高興，因為這樣我可以在我的肉身上為基督的身體——教會，補充基督的苦難所欠缺的。」（哥1:24）

新的成員一經產生之後，仍需要其他團員，在痛苦中協助他們逐漸成長：

「我的孩子們，我願為你們再受產痛，直到基督在你們內形成為止。」（迦4:19）

最後，這些新的成員也蒙召分担基督的苦難，並用痛苦來多結美好的果實：

「為了基督的緣故，賜給你們的恩賜，不但是為相信祂，而且也是為祂受苦。」（斐1:29）

要知道一個團體是否成熟，最可靠的記號是：這個團體能夠在痛苦中產生新的生命。在基督的團體中，痛苦是多產的，也是喜樂的泉源。痛苦原是新郎基督贈給新娘教會的珍貴婚禮！

結論

所有的團體，如果它們的理想不以天主作為基礎，是註定要失敗的。在人類的歷史中，滿是這種失敗的傷痕，真是人類的一大不幸。我們這個世代，曾嘗試採用種種理想立國結社，只因排除了天主，使近代史蒙上了層層灰暗。因此，我們能夠給人類最大的貢獻，應該是堅定人們的信仰：在聖神內信仰耶穌基督的父。在這信仰中，人類智慧所提供的種種理想，即使是最渺茫的，最大膽的，我們也可找到應有的價值。例如：儒家「世界大同」的理想（禮記禮運篇），道家「小國寡民」的理想（道德經第八十章），甚至馬克斯在宣言第二章中所標榜的理想：每一個人的自由發展，是所有人自由發展的必要條件。

在基督第二次於光榮中來臨之前，人間所有的團體都不能完全實現自己的理想，連基督的團體也不例外。因此，基督愛的另

一個特色是有耐心和容忍的胸襟（格前13:4,7）。目前，任勞任怨是愛的王道。我們都渴望完滿的團體，但如果有人許下說他能夠在現世建立理想的團體，他是在講大話：因為美滿無缺的團體只有在救恩歷史圓滿的時刻，才能成為事實。

聖保祿宗徒說：

「我們在此沒有常存的城邑，而是尋求那將來的城邑。」
（希13:14）

但是，我們如果現在不積極建樹美好的團體，空等着理想團體的來臨，就犯了嚴重的錯誤。我們應愛護自己所屬的團體，我們要不斷改善團體的生活，使它更充滿基督的精神，更富有教會的特色，這才是等待理想團體實現最健康的態度。

團體 · 泰澤 · 羅哲兄弟

陳志明

(1) 一個國際性和大公性的團體

羅哲兄弟是泰澤團體的創辦人，他一生致力於找尋方法，克服基督徒及人類大家庭的分歧。成千上萬的年青人從歐洲及其他各大洲來到泰澤祈禱，為推動世界和平及人類修和作好準備。

一九四零年，第二次世界大戰爆發。羅哲兄弟當時二十五歲，心裡夢想創辦一個致力於修和工作的修道團體。他決定離開父系家鄉瑞士，因為那裡實在太平靜了，於是定居母系家鄉法國，他要住在受戰爭遺毒的人中。

當別人問及他為何作出上述決定時，羅哲兄弟每每憶及他的外祖母。第一次世界大戰時，這寡婦住在法國北部，她的三個兒子則在前線作戰。雖受著炸彈的威脅，她仍堅持留在家中，收留難民、老人、孩童、孕婦等；她只在最後關頭，迫不得已時才離開。羅哲兄弟的外祖母極希望沒有人再要經歷她所體驗過的：分離了的基督徒在歐洲互相殘殺。如果他們最低限度可以和解，那麼，另一場戰爭或可避免。她雖來自一個傳統的基督教家庭，但為達成她內心所渴望的修和，她毫不遲疑地走進一所天主教堂。羅哲兄弟寫道：「就好像她意識到在天主教會內，聖體是信仰合一的泉源。」他又繼續寫道：「她把天主教的信仰同祖傳的基督教信仰調和，所以她的生活並沒有使人覺得她是離棄了自己的親人。」

外祖母為窮苦人冒險，內心又與天主教信仰和解；這兩件事影響了羅哲兄弟的一生。第二次世界大戰開始時，他決意獨自定居於離法國分裂線少於二哩的泰澤村。他在那裡買了一間屋，收藏政治難民，特別是逃避納粹黨統治的猶太人。他後來寫道：「人

愈想懷抱真道，爲天主而生活，就愈需要投入人世的苦難中安身立命，守志不屈」。

羅哲兄弟從一九四零年留在泰澤直到一九四二年，那時他已早午晚在小堂內祈禱。但納粹警察蓋世太保曾多次到泰澤視察，他迫於在一九四二年至一九四四年離開法國。當他重返舊地泰澤時，已有三位志同道合的兄弟同行。

這些年來，有很多年青人加入這個團體作修士。他們矢發修道許諾，願以一生謹守貞潔及過團體生活。現在，泰澤團體共有八十多位修士，他們來自天主教和基督教及二十多個不同國家。它的存在標誌着基督徒之間及不同國家之間的協調與和諧，羅哲兄弟稱之爲一個「共融的比喻」。

一九五零年，當泰澤團體剛剛有十二位修士時，羅哲兄弟便派他們到世界各地的要塞，與受苦的人一起生活。在亞洲、非洲及南北美洲，他們的小團體分享着窮苦地區的生活環境，羅哲兄弟更住在受苦的人中；他曾在智利政變之後留在該地，也曾住在加爾各答的貧民區；他每年更風塵僕僕於東歐國家之間。

與泰澤團體爲毗鄰的聖安德肋女修會是一個已有七百五十年歷史的天主教團體。自一九六六年起她們住在亞美伍村，協助泰澤修士們招待泰澤的訪客。

泰澤團體從不接受禮物或獻金，亦不擁有資產。泰澤修士們更不承受遺產，他們只以工作賺取生計。

羅哲兄弟曾被邀請出席第二屆梵諦岡大公會議，也與教宗若望二十三世，保祿六世及現任的若望保祿二世經常會面。一九八六年教宗若望保祿二世來到泰澤時對修士們說：「我願以摯愛你們的教宗若望二十三世對羅哲兄弟所說的話來向你們打招呼：『泰澤，好一分春意！』」

一九五七、五八年間，自葡國至芬蘭，愛爾蘭至南斯拉夫，到泰澤的青年人與日俱增，有些更來自非洲、亞洲、澳洲及南北美洲，在長達一星期的國際性聚會中，他們深入探討信仰的泉源。數以千計的青年人不單只得到祈禱的經驗及看到普世教會的景象，也產生了國際性的醒覺，一種對其他民族的信任及對人權的關注。

(2) 泰澤與青年人

在最初成立的廿年來，泰澤團體獨自靜寂地生活在小山丘上。漸漸，年齡十八至三十歲的青年開始到訪泰澤，而且人數越來越多。他們多來逗留數天，專注祈禱。從這些青年人的陸續到訪，舉行「青年會議」的念頭因此而誕生。「青年會議」是在一九七〇年宣佈舉行，而於一九七四年開幕。當時到會者計四萬人之眾。隨後年間，「青年會議」繼續舉行，一直召集到世界各洲陸的青年人一起進行共同探討。

一九七四年，一班來自不同洲陸的青年人一同草擬了「致天主子民的第一封信」，呼籲基督徒同時成為「一個默觀的子民，渴求天主；一個正義的子民，跟受盡剝削的人一起奮鬥；一個共融的子民，在那裡連非信徒都能在這共融中有所作為，一起共同創造」。同一期間，羅哲兄弟親自寫了一封公開信給每個青年人，題目是「一個喜出望外的生活」。

「致天主子民的第二封信」是羅哲兄弟、和另外一班洲際青年於一九七六年逗留在印度加爾各答時寫成的，他們在那裡和最窮苦的人一起生活了數星期。

爲了貢獻一份力量，促使一個迥然不同的將來在人類中誕生，信中指出：「天主子民可以在人類的大家庭中用生活寫成『分享的比喻』。這個比喻本身的力量足以使其風行全球，且能震撼根深蒂固的制度，造成人類大家庭的共融」。信中繼而談及分享的

具體途徑，而進一步的具體建議則在翌年的「致每一世代人書信」內提出。該書信是羅哲兄弟等跟南中國海的艇戶人家一起生活時，住在建搭於木樁上的，被棄置的水上木屋內寫成的。

「青年會議一九七九年度的實踐」該文是住在非洲其中一個情況最惡劣的貧民窟時寫成的，而於一九七八年十二月在巴黎舉行的歐洲大聚會時公開發表。通過這些「實踐」去宣佈冬天已消逝，教會的春天正近在門楣。文內更提供多項具體建議，其中有促請人們積極參與他們各自地區的基督徒大小團體、堂區和修會的生活。事實上，「青年會議」從不希望變成一個自行的「運動」，使常環繞著泰澤而組織的一些行動，都是一股促進共融的洪流，激勵每人在其居住的地區切實投身於各自獨特的處境中。

（3）致各大小團體的書信

爲了總結四年來生活在貧民窟和受遺棄的人中間的探討，羅哲兄弟和一班青年人一起寫了一封「致各大小團體的書信」。該信是他們生活在智利南部的一個貧瘠區域名叫大木谷時所草擬的。它同時是寫給「小型臨時團體」和「教會生命中的基層大團體、堂區和修會」的，呼籲他們拋開被動，失望和敵對的態度，從而走進「共同創造」及採取「一項優先的選擇，先照顧貧苦的人和青年人」。除非每個人先在自己內創新，否則不能真正參與共同創造。

是以該書信的第二部份「邁向共同創造的旅程」，是幫助各人開步而跟隨基督的旅程。

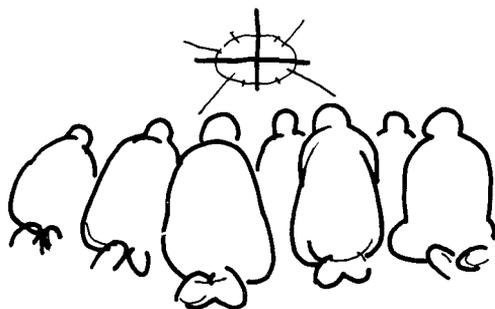
這封信是於一九七九年十二月廿七至卅一日在西班牙巴塞隆那市的歐洲大聚會舉行之際而公開發表的。成千上萬的到會者受到接待，並生活在巴塞隆那教會中。隨着該聚會的結束，一項「朝聖」已經開始，橫越多個國家，成爲大家邁向共同創造的一個具體的標記。

(4) 「信心在人間」朝聖旅程

一九八二年聖誕，羅哲兄弟在黎巴嫩建議開始一個「信心在人間」朝聖旅程，每到達一個停步點便舉行祈禱聚會。由於他們在多個月前便與當地堂區或修會作好準備，這些聚會使數千人集合在東西歐的各大城市：巴黎、倫敦、羅馬、巴塞隆納、科倫、德肋斯登、都柏林、馬德里、東柏林、華沙等等。一九八五年，泰澤團體更在印度的馬德拉斯為年青人舉辦了一個環球聚會，有來自四十五個不同國家的青年參加。一九八七年的一系列聚會使世界九十七個不同國籍的青年人在法國泰澤相聚，連串為期一星期的聚會亦在一九八八年繼續舉行。而第二屆的洲際聚會在一九八八年尾再在印度馬德拉斯舉行。

(5) 後語

青年人，「信心在人間」朝聖旅程已經在世界各地展開，你是否願意成為其中一位朝聖者——無論你身處何方，你是否會着意從內修生活中找到活力去親臨人類大家庭的創傷？又是否願意參與以下行列：把安慰帶給那些人類大家庭受盡考驗的人；在大地締造信心的人呢！

好世界運動 (基愛大同運動)

Generoso M. Florez, S.J.

周國祥譯

(1) 新興的運動

1952年2月10日，教宗庇護十二世以十分隆重的措詞發表了一篇廣播談話。這談話的主要對象原是羅馬教區，但不久即擴展到整個教會。教宗宣稱需要建立一個包羅萬象的新秩序，就是統括文化、倫理、社會、政治和國際關係的新秩序。教宗說：「需要革新的是整個世界，並且要從它的基礎開始：由非人性化為人性，由人性化為神性，使它完全符合天主的計劃。」在同一談話中，教宗又說自己是一個「報導喜訊的人，向大家宣告一個更好的世界」，這是一個依照天主的計劃更新的世界。接着，教宗正式任命里卡爾多隆巴迪神父 (Fr. Riccardo Lombardi, S.J.) 為「好世界運動」的總指導。隆巴迪神父是一名意籍耶穌會會士。他是一個充滿神恩的人物，不論宣講聖道或是指導退省，天生具有一股感動人心的力量。他在教會內創導了一個名為「愛德十字軍」(Crusade of Love) 的復新運動，一時名聞整個歐洲和拉丁美洲。由這天開始，「愛德十字軍」正式定名為「促進更美好世界的運動」，以下簡稱為「好世界運動」。

隆巴迪神父由指導退省所引起的熱烈反應是普遍的，而教會為進行自身的革新所要求的服務是多樣的；很明顯的，足以推展這樣一個革新運動的，不可能是一個單獨的人，必需是一個團體，應該是一個多元的團體，這樣才能夠給整個教會傳達革新的訊息，並向教會各階層呼籲在基督內進行必要的革新。教宗庇護十二世也看到了這一點，並派遣另一位耶穌會會士羅東迪神父 (Fr.

Rotondi, S.J.) 做隆巴迪神父的助手。然而隆巴迪神父覺得，這個團體的成員應該能夠反映教會內各種不同的神修傳統和生活方式。

從好世界運動所追求的目標來說，獻身這事業的工作者，不可能是一個單元的團體，如某一個修會。一個修會如何能夠向其他的修會宣講革新呢？這個團體本身必須能夠反映教會的不同因素和豐富傳統。因此，在首批與隆巴迪神父一起工作的人中，就有教區司鐸和在俗教友。

隆巴迪神父堅決相信，促進教會全球性革新的最適當工具，是由一個多元團體所代表的教會自身。基於這一信念，隆巴迪神父組織了一個活力團體，名為「好世界運動促進會」。1958年8月26日，正是教宗庇護十二去世前的二個月，他發表了一份公函，正式批准了這個促進會：這是好世界運動促進會首次獲得教會的承認。好世界運動的使徒事業，從一開始，就是以集體或小組的模式進行的。

(2) 法定的地位

這樣一個多元的神恩團體在教會的歷史中還是一件新的東西，因此在教會某些階層中引起一些誤解和疑慮，原不足為奇。隆巴迪神父想像中的促進會，包括教會各階層的成員：在俗的男女教友，各修會的會士修女，以及教區的聖職人員。該會的目標是在教會和社會的各階層內造成持久性的革新狀態，以便依照天主的計劃，建立一個更美好的世界，使天主的神國更完滿地臨於人間。該會所採用的方法是舉辦退省神工和從事各種使徒活動。

在俗的男女教友，修會的會士修女，教區的聖職人員，結成一個團體，一同祈禱，一同學習，一同指導退省，這種情形在教會中是聞所未聞的。在俗教友在聖堂裡宣講証道是極為罕見的。

至於修女給由司鐸甚至主教組成的聽眾提供默想題材，為當時的某些聖職人員，更是難於容忍的。

這的確是一個有力的衝擊：邀請教會重視天主給一般教友所分施的豐富神恩，並善用這些神恩來造福天主的子民。多年以來已有那麼多的神恩受到忽視，被人遺忘，沒有結出應有的果實。把這些神恩滙集組織起來，合力推行使徒工作，第一個得益的就是教會自己。這個衝擊也對所謂的「聖職主義」無疑是一劑當頭棒喝：這聖職主義的傾向那麼強烈，以致聖職人員過份霸佔了天主的聖言。

但是，這新穎的促進會，尤其是容納男女兩性的結構，使不少教會領導人和教會法律專家直皺眉頭，特別是當他們依照當時的教會法典，嘗試給它一個法定地位的時候。這樣的混合團體可以說是教會內大公主義的化身，固然十分適合時代的需要，也有豐富的活力，但是在那些日子裡是異於尋常的。羅馬教廷中的某些人士，更認為促進會在教會的體制中是一個反常的畸形現象，要不是受到教宗庇護十二的青睞和維護，它早已胎死腹中了。

此外，促進會本身的處境也很微妙。在教會內，任何一種事業，如要真的成為教會的事業，它的所有活動必須由教會所認可的一個團體負責管理，而當時還沒有經教會認可的男女混合團體存在。至於隆巴迪神父本人是個性格堅強的人，有獨攬大權的自然傾向；他既是個耶穌會會士，更擁有耶穌會所提供的豐富人才，和對教會的龐大影響力。在這種情況下，好世界運動有危險逐漸被耶穌會吸收，而成為耶穌會的許多使徒事業之一。這種演變是很自然的，不能歸咎於任何人。但是，如果這種事情萬一發生，隆巴迪神父的原始理想，就是以滙合不同神恩來產生使徒活力和提供合一見證的意圖勢必成為泡影。

隆巴迪神父深信這運動是天主賞給教會的恩賜。為了維護這恩賜的完整，他作了最大的努力，奮鬥了許多年，保衛原始的理

想：集合不同的神恩傳統，共同從事使徒事業，追求同一的革新目標。隆巴迪神父為好世界運動所作的苦戰，使人想起他的會祖依納爵為新興的耶穌會所作的奮鬥。初創的耶穌會是個新的修會。許多人不了解它，有意把新的因素從修會中剷除，依納爵竭力阻止了這些人的企圖。他們兩人所經歷的處境，所運用的方法，頗有雷同之處。

1965年，雅魯伯神父（Fr. Pedro Arrupe, S.J.）當選為耶穌會的總會長。他代表耶穌會接受了聖座的委任，負責管理好世界運動促進會。雅魯伯神父自任為促進會的總指導。並依照該會的章程和理想，把它歸入最近似的法定團體類型，不過同時他也聲明，這是一個過度性的措施，直至找到一個新的法定團體模式為止。對隆巴迪神父來說，這是他一生中最大的犧牲，但是他以耶穌會會士特有的服從精神，俯首順命，接受了這項措施，無怨無尤。隆巴迪神父於1979年12月與世長逝。至於好世界運動促進會一直要等到1988年，教會頒佈了新的教會法典之後，才取得正式的法定地位：它屬於在俗團體的類型。

（ 3 ） 團體的精神

好世界運動的最終目標是在教會和社會的現存機構內推動個人和羣體回歸天主和實踐祂的要求。它發動每一個人，所有羣體，一切機構，把自身的利益配合教會的利益，以便增進整個世界的福利。它致力在教會和社會的各階層和團體中，促進更深切的，更普遍的共融。這是一項服務活動，使教會保持不斷革新的狀態，為了依照天主的計劃，創造一個更美好的世界。至於服務聖言的主要活動是舉辦各種形式的退省，以達到心靈皈依的目標。

參與先知性的使命，是這個神恩團體的重要特色。它不斷搜索時代的訊號，宣揚在教會和社會中所有符合福音價值的美善，譴責所有的醜惡。為了能夠看到時代的訊號，促進會的會員首先

是個靜觀者，有和天主密切交往的經驗。他們在歷史中觀察天主的慈愛，在真理和美善中採集「聖言的種子」，因而發現更新人類的指標。他們充滿希望，就在此世已度將要來臨的生活，即天主神國全面性凱旋的生活。他們毫無保留地自我奉獻，交出整個的自己和全部的所有，以使此時此地的世界更爲美好。他們更集體行動，共同進退，團體意識就是他們生活的動力：團體生活是他們靜觀的對象和希望的寄託，也是他們獻身的直接和最近目標。因此，他們都接受他人的規勸，也樂意規勸他人。

(4) 對話的靈修

好世界運動促進會的靈修生活採用一種相當特殊的模式，可稱之爲「在聖神內對話的靈修」。在促進會裡，聖神內的對話並非只是一個方法，爲了促進人際關係和加強互相交流。它更是一種心靈態度，一種生活方式。這種心靈態度，這種生活方式，可以說，包羅所有基督徒的德行，因此是一切德行的總匯。

聖神內的對話首先要求活潑的信德，堅強的望德和熱烈的愛德。有了這三德，人才有勇氣甘冒風險主動接觸他人，而不是等候他人採取主動，自己才作出反應。

它要求尊重和接納他人。尊重他人：因爲人是按照天主的肖像而受造的，本質上分享天主的尊嚴；因此，理應接納他，不論天主的形像在他身上是如何的模糊不清。

它要求真實的謙虛。謙虛的人深信自己不能掌握全部真理，因此他虛心受教，常準備接受他人提供的另一部份真理，不論提供者是怎麼樣的人。原來世上沒有一個那麼富裕，以致不需要他人的贈予，也沒有一個人那麼貧窮，以致不能夠給他人甚麼。謙虛又包括聆聽，不只用耳聽，更要以心聽，就是不單要明白別人人口中所講述的說話，更要體會別人內心所深藏的感受。聆聽在對

話中是最重要也是最困難的一環。謙虛的人有革新最美好的心境：當他獲得了更豐富的資料，掌握了更完整的真理和發現了自己的錯誤和缺失之後，皈依革新必應運而生，沒有絲毫勉強為難的顏色。謙虛者的對話沒有輸家，雙方都是贏家：因為通過對話，雙方都更充實，更接近真理。

對話也要求坦直、勇敢和明智：坦直是以樸實而有節制的態度，清楚講出自己認為應該說的話；勇敢是在聆聽或發言時，決意承當一切可能的後果；明智是在促進公益的前題下，作出明確的抉擇：要說甚麼？應怎樣說？在何時說？

對話另一個要求是恆心到底。恆心到底就是不達到共融的目標就不罷休：需要做的犧牲，不吝做；需要諒解的，就諒解；對話破裂了，重新開始。對話靈修的金科玉律可借用聖保祿的一句話來表達：「在愛德中持守真理」（弗4:15）。真理和愛德絕對不可分離，如果單獨發展，就會扭曲變形：真理將變成頑固偏執，而愛德則流為情感用事。

隆巴迪神父喜歡稱對話靈修為成聖的捷徑，它分五步進行。

第一步是集體祈禱和聖言分享。彼此分享同天主交往的經驗，可以引導人深入自己的心靈，因此得以消除許多無形的藩籬和毫無根據的成見。

第二步是生活的交流和信仰的分享。在這活動中，每個團員就信仰生活的某一個主題，給團體分享個人的感受和經驗。例如：我認為耶穌是誰？我現在如何祈禱？信仰怎樣影響了我的生活？這活動的主要點是在祈禱的氣氛中恭恭敬敬的聆聽。分享他人的信仰經驗可以幫助人深入他人的心靈，因而懷愛德接納他人，依照他原來的面貌，連同他所有的感受。

第三步是分辨團體的使徒事業。這是一個檢討、評估和策劃

團體使徒活動的工夫，由團體自己在祈禱的氣氛中共同進行。第一步和第二步還不算真正的對話，因為那時並不作出相對的反應，也不提出任何的評論。這第三步正式進入對話的階段，它要求每個團員作出相對的反應。這裡，團體所從事的使徒活動是檢討評論的對象，每個團員可以也應該表達自己的意見和看法。整個過程由祈禱開始，並由祈禱結束。

第四步是團體的反省。這一活動同樣在祈禱的氣氛中進行。反省的對象是團體自身：團體的生活情況，團員間的互相關係。這一步與上一步在形式上很相似，但更有深度。上一步提出的問題是：我們在做什麼？我們怎樣做了？這一步提出的問題卻是：我們怎樣生活？我們的處境如何？

第五步，也是最後一步，是：兄弟姊妹間的善意規勸。這是對話靈修的頂峯。在這活動中，每一個團員請求團體給自己指出他生活中的光明面和黑暗面；團體則在熱切祈禱和審慎思考之後，用信德的目光，以友愛的情懷，給每一個成員清楚地指出，在愛德中見到的真理，同時提出有助於在基督內成長的建議。這一友愛的行動，與教宗保祿二世在一次談話中所描寫的不謀而合。他向一羣修會的總會長說：「正統的兄弟之愛，是希望我的兄弟在我的幫助之下，在基督內有所成長。」不用說，這第五步要求團體和團員要有某一程度的成熟，而上面四步，實際上正是為獲致這成熟的必要陶成和過程。這個成長的過程需要相當的時間，一直要到在團體中有了真正的愛德和信任，才能跨出這最後的一步，實行友愛的規勸。說真的，這是一個豐富的靈修寶庫，也是一條成長的康莊大道。

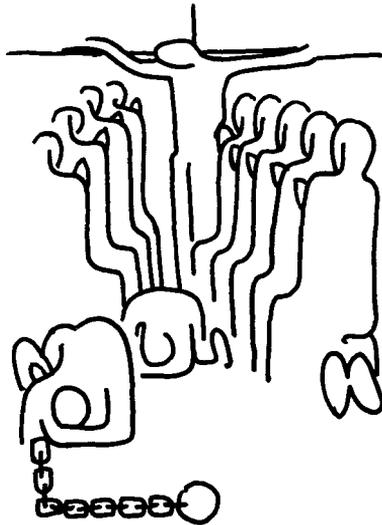
（ 5 ） 其他的特色

藉聖神內的對話，促進會的會員同心合意，一起祈禱，一起工作，共同進退，而基督也與他們同在。只有這樣的團體能夠明

智地、勇敢地執行先知的任務，並在教會和世界內找到時代的訊號。這裡我們指出好世界運動促進會的幾個特色：

1. 多元性的特色：它集合教會中多樣的神恩和不同的靈修傳統。
2. 普遍性的特色：它的構成分子是普遍的：包括各階層的天主子民；它的服務園地也是普遍的：包括全球教會和整個世界。
3. 暫時性的特色：這是實踐徹底神貧的一種方式，也是促進會的一個基本要求。沒有一個會員是終身的：會員留在會內為好世界運動服務的時間，由團體或會員的長上決定。這一特點，對人的本性來說，多次引起極大的痛苦。這原是徹底貧窮和真實謙遜的效果，我們必須接受一個事實：沒有一個人是不可或缺的。

好世界運動促進會精神的核心是教會的奧蹟。因此，在思想上、感受上和行動上，它常把教會置於目前；它赤膽忠心地服務教會，使教會常保持革新的步伐，執行使徒的任務。為了這個目標，促進會的會員甘心在他們一生中最美好的日子裡，獻出他們所有的精力和生命。

訪問譚維仁先生

—— 談好世界運動

陳岡筆錄

在一個晴朗的星期六上午，我沿斜路走上聖母醫院；一邊走一邊腦子在想：「基愛大同運動（好世界運動）——一個不熟悉的名字。還是英文名Movement For a Better World順口。」我要訪問的對象是譚維仁先生。他是此運動在香港黃金年代時的核心小組成員之一。

「七三至八一年那時候，我們先後共有八位核心人員推廣這運動。八人全部都是兼職工作，所以做得很吃力。後來因為有多人離港及正職工作繁重，在香港的運動被迫停頓下來。」

（ 1 ） 追溯這運動的淵源

當第二次世界大戰結束時，在衆人心靈中有一股悲傷與憤恨的陰影。當時基愛大同運動始創人隆巴迪神父（Fr. Lombardi S. J.）公開而有力地向衆人發出先知性的呼聲，呼籲大衆重新抱有希望，互相修和及相信主耶穌基督是唯一拯救全人類社會的救主，他的基本信念是只有藉一個更新、團結、忠於福音精神的生活，教會才能成爲實踐天主救世計劃的酵母和工具。他呼喚個人與團體，不斷自我更新，好使天主的國——充滿正義、和平、仁愛、自由的社會，早日臨現。基愛大同運動就在隆巴迪神父積極的推動下開始了，至今已有四十年的歷史。它在一九五二年曾獲教宗庇護十二的嘉許鼓勵，終在一九六五年由教宗保祿六世予以教廷合法的承認。這運動現藉分佈在世界各地中心的活動，不斷地推行更新教會的工作，從而使世界更美善，這正是該運動的原名。

(2) 團體的特質

基愛大同運動是個細小的國際性團體，它的團員來自不同的背景。它是源自教會的，它有四個特質：

1. 先知性的角色——透過辨認時代訊息，回應上主在歷史中的召叫，以行動解救受壓迫的兄弟。
2. 普世性——提倡一個從普世角度去觀察事物的價值觀；將資源和力量指向一個更好的世界。在推行運動時，要在不同層面上推動整個團體，接受及融和文化 and 種族間的異同。
3. 團結性——團員在真理、正義及愛德中團結。團員在行動中要為團體本身及各支體之間的共融而工作，在生活上，團員要有一些共同的生活方式如聚會、生活分享。
4. 暫時性——團員要傳達一訊息：與主的共融及基督的愛相比之下，一切的東西都是暫時的。甚至成員的資格也不是永久的。

(3) 團體的靈修

基愛大同運動的成員在靈修上有三個身份：

- 司祭——活出一個祈禱的生活，把生活上的痛苦獻給天主。
王者——在服務人羣中分享上主的權能。
先知——不斷更新，辨認時代徵兆，然後付諸行動。

(4) 核心小組及其目標

核心小組成員來自不同生活階層的人士：神父、修女、在俗教友所組成，他們一同感受天主聖神的召喚，在幾年內對組內的工作作出承諾，為宣揚天國的理想而服務。核心人員不是去創造團體，而是鼓勵現存團體更新，聯合起來，去為一個「更好的世界」而努力。所謂「更好的世界」，便是對以下有更深的體驗：

- 歷史中的天國
- 全人類在基督內的解救
- 教會作為普世救贖的工具

核心小組的工作目標是：

- 去創造一個屬於教會及社會的更新形像；
- 透過辨認時代徵兆去檢討傳播訊息的內容及方法；
- 創造新的方法去達到預期的社會改變。

（5）形式、內容

主要以團體退省的方式進行，包括禮儀、祈禱、反省、講座、小組討論、生活分享、團體活動等。在數天共同生活及經驗交流中，參與者會更深刻地體驗到上主臨在的喜樂與共融，而肯定信仰團體生活的價值。

退省內容多取材自聖經及梵二文，使大家再接觸他們所信及所生活的天主。梵二的「教會憲章」再加闡述教會是天主子民，基督奧體及救恩聖事等概念。而「論教會在現世牧職憲章」中指出，教會為了實踐天主救世的計劃，它與人類實是憂戚相關的；它在宇宙內，為更有效實踐宣揚天主救恩的喜訊，必需密切與各階層人仕及宗教領袖交談，攜手合作，並以具體的行動去改變世界。

曾被採用的退省主題包括：共融的教會、仁之道、讓祂進來、堂區新形像、教會與世界及家庭。大部份退省的內容及主持都是由核心成員負責。內容除了上述者外，還不時加上中國文化的特質。

與生命之母會會員談 在俗生活與靜觀祈禱

周國祥編譯

(1) 生命之母會簡介

生命之母會 (L'Institut Notre-Dame de Vie) 正式成立於 1932 年。總院設在威納格 (Venasque) 生命之母古朝聖地近旁，屬法國亞味農 (Avignon) 教區。

生命之母會是一個誓發貧窮、貞潔、服從三聖願的在俗修會：它是一個真正的修會，因為會員在三聖願的地位上，度一個完全獻身的福音勸諭的生活；稱之為「在俗」的修會，因為會員外表的生活方式更類似在俗人的生活方式，例如沒有固定的會服；不度一般修會的團體生活；擔任教書、醫療、文書等在俗的職務。1973 年，經教宗批准為直屬聖座的修會。它包括女性教友團體、男性教友團體和司鐸團體三支；在行政上各自獨立，但同屬一個修會。

生活之母會的創立人是嘉爾默羅聖衣會士聖嬰耶穌瑪麗歐仁神父 (Fr. Marie-Eugene de L'Enfant Jesus, 1894-1967)；共同創立人是瑪麗碧拉修女 (Sr. Marie-Pila, 1896-1974)。該會的精神則導源於嘉爾默羅聖衣會的具有聖母特色的原始遺產，並藉着每日祈禱和聖體的培育，走向靜觀的使徒工作。會員們通過三願的生活，給俗世的生活確立精神價值的首要地位，為生活的天主作見證，就是以他們的臨在，也用言語的宣講，在他們從事職業的領域內，把天主顯示於人們。

該會對每個會員的基本要求有三項：

1. 在入會之初，在與世隔絕的訓練中心，接受兩年的陶成。

2. 每天祈禱二小時。
3. 遣派在外從事俗務的會員，定時返回會院，度一段時間的獨處生活。

該會目前在世界各大洲十五個國家內設有會院，共有會員數百人。

該會也有書籍出版，其中最著名的要推瑪麗歐仁神父的《我願看見天主》(Je Veux Voir Dieu)，法文原版於1949年和1951年分兩冊出版，第二冊書名為《我是教會的女兒》(Je Suis la fille de L'Eglise)；至1972年已出第五版；今日共有六種文字的譯本，可見廣受讀者的歡迎。

(2) 簡介聖嬰耶穌瑪麗歐仁神父

瑪麗歐仁神父原名亨利葛雅祿 (Henri Grialou)，於1894年12月2日出生在法國南部名叫阿偉隆 (Aveyron) 的一個鄉村裡，幼年時就有志做神父。他在第一次歐戰中服役時，曾體驗到聖女小德肋撒的護佑。戰後，他回修院繼續求學，那時他的靈修生活已很深厚，自他認識了聖十字若望之後，更感受到聖衣會聖召的吸引；他在1922年二月晉升神父後不久，就進入嘉爾默羅聖母聖衣會，取名為聖嬰耶穌瑪麗歐仁。

嘉爾默羅聖衣會先知性和聖母的神恩給瑪麗歐仁點燃了靜觀和行動的雙重熱忱，他很快意識到天主給他的特殊使命，就是使聖衣會的神恩普及到在俗的天主子民，這便是天主之母會的開始。

他深信聖女大德肋撒等精神遺產的現代性，便竭力傳揚嘉爾默羅會各位大師的靈修道理，因而大大地增強了法國聖衣會的活力。1948年，教宗庇護十二世指派他為宗座視察。在聖衣會內，他曾出任過多項重要的職位，其中有副總會長 (1937-1954)，總會長代表 (1954-1955)；在這一年內，他的足跡遍及遠東；他曾對遠東地區內的會員指出，只有愛能夠化解無神思想和仇恨的衝擊：「應該把愛火點燃起來」。1967年3月27日，他在阿味農

省聖衣會省長任內去世。1985年4月7日，在復活節日的慶典中，阿味農的總主教隆重地宣佈為這位天主的忠僕進行申請列品的案件。

(3) 生命之母會訪問錄

訪問者：弗雷德里克勒努瓦 (Frederic Lenoir)

受訪者：會員安妮勒迪克 (Annie Leduc)

問：剛才讀過了生命之母會 (Institut Notre Dame de Vie) 的介紹。現在可以請你簡述一下貴會會祖的主要見地嗎？

答：會祖聖嬰耶穌瑪麗歐仁神父 (Fr. Marie Eugene de l'Enfant Jesus) 創立本會並不是出於他個人的創見，而是由於天主的指引。就是說，並非本人的悟解驅使他，而是天主聖神利用他，創立了本會。他常說：「這完全是天主聖神和至聖童貞的工程」。他認為這是毫無可疑的。他本人只是一個順手的工具而已，不過我敢說，是一個出色的工具。

他的見地嗎？可以列出：為所有的教友開闢默觀的道路；讓廣大的羣衆學習祈禱；把神秘的生活還給現代的教友：這是一個簡化了的、煥然一新的神秘生活，更切合現實世界、更適應一般環境，同時卻保有絕對不變的因素。它的定義是：完全在聖神光照和推動之下所度的生活；信、望、愛的超性生活；與天主結合的生活：這生活將逐漸成爲一股「席捲一切的愛的洪流」。

唯物思想的蔓延使他煩惱，也激發他把天主的生命帶給世界的渴望；他渴望教人在祈禱中尋覓天主，為能因祂而生活，在祂內行動；他就這樣訓練世俗中的男女成爲出色的使徒，於平凡環境中，切實地度心靈和靜觀的生活，在大庭廣衆間，為生活的天主作見證。你可以看到，這是再次找到默禱和靜觀的途徑；引導衆人與天主親密交往，不但在與世隔絕的修院中，也在俗世生活的場合裡。這無異是天主聖言再一次在公衆場所發出呼聲！

瑪麗歐仁神父一方面追溯到嘉爾默羅靈修遺產的原始泉源，一方面，我冒險說，把靜觀「大眾化」，同時卻不容它變得庸俗或受到損害。他常說：「我們這個世界所缺乏的，不是知識，而是靜觀」；他又說：「靜觀乃是當今教會最需要的」。

問：爲能夠與天主親密結合，度這個神秘生活，瑪麗歐仁神父給人們建議了甚麼最適當的方法？

答：他所建議的基本方法，也是陶成本會會員的關鍵，就是祈禱，聖女德肋撒式的祈禱。它是簡單的，但要求很高。它是一個靈魂「與確信愛他的天主，愛的交流」（聖女大德肋撒）。

瑪麗歐仁神父所接觸的靈魂，如他們願意走向「圓滿的教友生活和成全的愛德」——這原是第二屆梵蒂岡大公會議的懇切號召——，他常要求他們每天撥出一個時間做祈禱，不論工作多麼繁忙，職務如何重要。因爲他清楚知到，在天父台前度過的這段時間，所能產生的效果。他認爲，把自己交付給天主，讓祂在自己身上工作，這是一切的基礎。

此外，他又加上另一個方法，就是做好本地位的職務，因爲這是天主的聖意。他常喜歡說：「你要以善盡本份來聖化自己」。的確，當祈禱點燃了聖愛之火，一切都是結合天主的機會，尤其是那些日常本份的卑微操作，它們原是織成整個生活的纖維。

講到本地位的職務時，他也常說：「做任何工作，不論是洗碗碟或是教哲學，重要的是，做得好，爲愛德而做，用愛情來做」，而祈禱就是這愛的泉源，並在日常生活中掌握這些絕對價值的基礎。

問：甚麼是祈禱？

答：祈禱嗎？是以信心、懷着愛置身在活天主的面前；是學習在聖寵的泉源中暢飲，這聖寵就在我們心中，且由聖神不斷地灌注入我們的靈魂之內；是用持久而反覆的信德行爲從天主的生命中汲取活力，這生命就在我們內湧出，源源不絕；這是聖三的生命，我們是爲此而受造的。受洗時，我們領受了得做天主子女，切望回歸天父的恩賜，這恩賜要求我們祈禱；藉着祈禱，我們已在現世開始了永生：看見了天主，就滿足了。聖女大德肋撒說：「有了天主，心滿意足」。

至於祈禱的工夫中佔着首要位置的，並非尋求天主者的人爲努力，而是天主聖神和祂的行動。是祂在我們內祈禱，聖保祿說：「祂來補救我們的軟弱」。因此，在人一方面，唯一重要的是信德的態度和信德的行爲。在福音中，耶穌屢次說：「如果你相信」。只有信德能使我們與臨於我們內的天主有直接和確實的接觸。因爲祂超越理性的悟解，五官的感覺和想像的構思。聖洗聖事賦予我們的信德，就有這種超越本性的偉大能力。請想想那個身患血漏病婦人的經歷，福音記述，她的信德震撼了耶穌，她的信德使治療的能力從耶穌身上湧出。

透過與天主持久的接觸，祈禱無異是天主生命的輸血：祂的生命靜靜地流入我們的生命之中；或者更好說：我們的生命進入祂的生命之內。這一切都由天主聖神完成；對此，我們的認識常嫌不夠，我們的信德總是不足。

本會在陶育初學者祈禱時，總是特別教導他們學習信賴聖神的行動，迎合聖神的推動，以及順從最輕微的愛的感動。聖神佔着祈禱中的首要位置，這一點是十分重要的。祂是祈禱的偉大導師。因此，祈禱的開始常以兩大呼號作爲前引：「天主聖神，求祢降臨……」，「我的天主，我相信」。接着，就把自己置身於天主面前，好似一塊白布沐浴在陽光之下。

問：實際上，祈禱是如何進行的？在祈禱時，你們在默默地置身於天主面前嗎？

答：是的，完全是這樣！我們定一個時間，找一個地方。祈禱的時間通常在工作之前和工作之後，但有時也在一天的中間。由於職業上的要求，彈性是必要的。祈禱的地方是一個僻靜的處所，如：房間（耶穌說：「當你祈禱時，進入你的內室，關上門……」），聖堂，經室，聖體台前等等。

爲使祈禱囊括所有的活動，它必須是一個專爲天主保留的時間。我們十分強調這一點。所有留在僻靜的會院中接受陶成的初學會士，以及深入世俗場所從事職業的本會成員，每天必給天主保留兩個小時，爲做祈禱神工。瑪麗歐仁神父說得很風趣：「二十四分之二，這不算很多」。經驗証實，忠於祈禱所產生的果實十分豐富。

你看，這是一個小心翼翼保留給天主的時間。爲了尋找渴望的天主，拋下所有的工作和職務，並離開他人。祂是我們的生命，我們的所愛者！怎能不需要與祂接觸，同祂在一起？

工作引人歸向天主，催促人做靜觀；真正的靜觀卻又導人關懷世界。於是，漸漸地，人學會隨時隨地祈禱；這是天主自己使人連在最費心思的工作中體驗祂的臨在。到了這個境界，人喜歡退入心靈的內室，利用這些工作的間隙，與天主相會；他不必停止工作，也不會影響工作，倒是把工作做得更好，因爲是與天主一起做的。

這樣，人開始與天主連續不斷的結合，工作和靜觀達到完全的和諧。聖十字若望說：「所有的行動都成了神聖的」。爲此，應在心靈內開闢一處曠野，以備不時退居到那裡。這些原屬於厄里亞先知的精神，它表現在下面兩句格言裡：「祂是生活的上主，我站在祂的面前……爲了上主的光榮，我憂心如焚」。

問：在祈禱時，天主臨在我們之內，人是否感到天主的臨在呢？

答：這個問題正是不容易做祈禱的原因：通常而論，人在祈禱時感覺不到甚麼，也看不到有甚麼偉大的事情發生。這種毫無感覺的情況，對人心來說，屢次是十分痛苦的，也是放棄祈禱的一大誘惑。但是，在這感覺的黑夜中，天主確實臨在他內並在他內工作，而靈魂在不知不覺中漸漸轉變。這轉變是必然的，因為信德具有潛移默化的力量。手放在水中能夠不被浸濕嗎？放入火裡能夠不被炙傷嗎？這是瑪麗歐神父所愛用的比喻。

問：即使我們覺不到天主的臨在，也看不到祂的行動，祂仍在我們內工作，是不是？

答：正是如此！強調這一點很重要，尤其在今日，人們對神秘生活有很多的誤解：神秘生活並不等於感覺神秘的經驗。與天主結合的生活無限地超越人能有的感覺；人所能感覺的絕不可能是天主行動的本身，而只能是屬人自身的東西，人自己想像中的東西……

必須更進一步說：當天主與我們有所交流的時候，我們所感到的，屢次是天主行動的相對面：天主給我們力量時，我們感到的是自身的軟弱；天主給我們光明時，我們感到的是心靈的黑暗……；這些都是天主的超越行動在我們的人性中所引起的反響！

聖女大德肋撒說，在祈禱的時候，「在天主與靈魂之間所發生的事情，是極其神秘的」，因為天主的行動超越人的意識範圍。我們不知道我們的靈魂有多深……；天主的生命「如同史羅亞的池水，靜靜地流入我們的靈魂」，我們卻不知道這件大事的實況。「通過這默然無聲的交流，靈魂在不知不覺中所領受的恩寵，是無法估計的」。祈禱始終是一個奧秘。

問：在指定祈禱的時間，雖然努力收斂心神，但是外來的思念此去彼來，差不多整個小時都在分心走意中度過……在這種情況下，仍須堅持到底嗎？這不是浪費時間嗎？

答：一定的，必須堅持到底！即使需要作百次千次的努力，還應該回到心靈的靜處，在那裡領受天主的恩賜；用一個信德的行為，退入靈魂的內心，在那裡天主常等着我們，又如燃着的荊棘，不斷地散發光熱。「在那裡，耶穌隱而不見，默然不語，卻在暗中教導着我」，聖女小德肋撒說。這是真的，耶穌在暗中教導我們。這正是祂的教授法！

這樣說來，這是浪費時間嗎？正巧相反，是大有收穫！為自身的進步，為使徒的工作，為我們的世界：因為「祈禱用愛火來懷抱一切」，聖女小德肋撒說。經驗告訴我們，祈禱使我們的行動產生偉大的力量：理解更為深入，意志更為堅定；靈魂在祈禱時受到聖神的感動，在使徒生活工作中也受到祂的啟發。真正的靜觀者是通過自己的行動認識自我的。請看那些聖賢，他們由靜觀成為行動者，並由行動成為靜觀者……這是同一事實的兩個層面，也是同一愛情的雙重動向；它們不是前後相隨，卻是並肩而行。靜觀和行動成雙成對，彼此不能互相分離：人在靜觀中找到了他的使命，也只有祈禱的人始能切實地隨從聖神的引導，完成他的使命。

問：這樣說來，做祈禱主要不是為了求心理的安寧，乃是為了與天主接觸；這接觸超越人的意識，即使在困難中也是可能的，是嗎？

答：是的。讓我們再談談祈禱的要點。做祈禱通常會遭遇困難，心靈感到乾枯……也許這倒更好，因為做祈禱畢竟不是為了得到靈感，激起熱情，體嘗喜樂……不是的；做祈禱是耐心地期待聖神，是為了天主，可以說為了中悅天主，只希望無限仁慈的天主把祂的生命充實我們。除此之外，都是不重要的。心靈感到

乾枯嗎？乾枯可以淨化心靈；一塊乾木，放在火中，很容易燃燒起來；在開始，因為有烟，窒息難忍，苦淚直流，但到最後，就要破涕歌頌了，因為燃着了，熊熊的烈火，已把他和熾熱的聖愛化爲一體（聖十字若望：《生活的火焰》）。

這就是在靜觀祈禱中所發生的大事，但是「它的過程對人的理性秘而不宣，連對領受的人，也不例外」。因此，分辨祈禱真偽和好壞的根據，不是祈禱中所覺到的靈感，而是祈禱所產生的果實：因為祈禱是天主聖愛潛移默化一個靈魂的過程。

問：今日我們常聽到有人說：現在人們有很多迫切的需要，應該做的事很多很多，爲什麼要在祈禱上花費那麼多的時間。是不是也有人經常向你們提出這樣的問題呢？

答：是的，這是人們向我們提出的問題。抗拒做祈禱曾是一個普遍的現象，但這現象在逐漸消退中。爲深入這問題，容我們重提生命之母在俗聖衣會的理想。會員接受陶成之後，就回世俗從事職業。一般而論，他們每天工作八個小時；除此之外，習慣參與一些使徒活動。用在祈禱上的二個小時，並不是自從業時間和服務時間中撥出來的。因此，祈禱不但不減少對世界的貢獻和對弟兄的服務；正好相反：我們用這兩個小時來重振精神的力量，以便在從事職業時，更慷慨地獻身，在待人接物中，更熱烈地愛人。老實說，再沒有比用於祈禱的二小時更有意義。在這二小時內，我們回到天主那裡，並和天主廝守在一起，這正是我們使徒工作的基礎，也是我們臨在世界的理由。

這是會祖留傳給我們的路線，也是我們每日所經歷的體驗。爲與世界接近，爲同世界交談，讓天主充實自己，絕不嫌太過太多。的確，要不是爲了使天主的臨在顯示於人間，我們何必要離開僻靜的會院移居到世俗之中？在世俗中，有許多優秀的教授，出色的護士，能幹的從業人員。我們之所以獻身於世俗的事務，豈不是爲了企圖把靜觀帶給生活在世俗中的人們，盡一點酵母的

責任？豈不爲了給天主的聖愛作見證，以便這燃燒我們心靈的愛火也點燃他人的心靈？現代的人對天主的愛大多茫然不知，但實際上他們是多麼需要這愛啊！

問：有人說：在今日，人們談天主談得太多，與天主共同生活卻不夠。這和你剛才所說的有點相似，是嗎？

答：有點相似。本會員的見證通常是不動聲色的。會祖常對我們說：「你們不是那麼重要的，重要的你們所攜帶着的那位。讓祂去做，祂知道應付一切……」。不是我們宣講天主，而是天主顯示自己。

這個時代需要這種默默無聲的見證，因爲指証的對象不僅是言語，而更是事實。固然，有的時候更好講論天主，也有的時候必需直講不諱；但對我們所處的職業地位來說，譬如接見僱客，授課，打文件等，尤其是在無神不信的氣氛中，我們應該做什麼呢？不能直接講論天主，也不應該這樣做；最適當的做法是懷着愛心，結合着天主，與人們來往；並呼籲聖神施展祂的大能。你難道不認爲一個充滿着超性生命的靈魂能透露天主的光芒嗎？一個洋溢着聖愛的心靈能發放愛的火花嗎？這就是靜觀者使徒工作的特色了。

（譯自 Frederic Lenoir: Les Communautés Nouvelles, Interviews des fondateurs, Fayard, 1988. L' Institut Notre-Dame de Vie, PP. 117-130）

基督生活團

基督生活團團員供稿

當耶穌開始傳教時，一些渴求新生活的人對祂懷着一份好奇心。有些人接受耶穌的邀請，跟隨了祂；有些採取主動，甘願一生服侍祂。同樣地，基督生活團團員也像耶穌時代的門徒一般，他們是一羣青年或成年的男女教友，為追求統一的基督化生活，結成團契，共同在個人的生活崗位上實踐使徒工作，並時刻注意時代的需要，以服務的精神在世界建立正義與和平。

為了要推行基督生活團運動，我們覺得團體意識是非常重要的。事實上，耶穌基督建立的教會便是一個以基督奧體為中心的有形標記，大家在這個團體系統內同心合力地為基督作証。我們的基團便是屬於這個教會身體內的一個活細胞。那麼，要令到基團不斷充滿生命力，我們認為需要培養團員對基團有一份投身的精神。

基督生活團團員必須懷著開放的態度對待他人，對待上主。我們聚會時應該開放自己的耳朵，傾聽他人的心聲，更應開放自己的心靈，讓他人走進自己的心扉，加深彼此間了解。把這種人與人之間的開放坦誠伸展到與上主的關係，便可幫助我們在日常生活中慷慨地回覆上主的召喚。除了開放之外，我們的基督生活團也強調團員需要互相接納。既然天父對我們的愛是無條件，那麼，我們也應無條件地接受容納他人的優點和缺點，這樣才堪當成為天父大家庭內的子女。對整個基督生活團忠誠也是有助加強團體意識。基督是我們基督生活團的最高領袖，我們接受祂的召喚，進入這所「大兵營」，成為祂的「旗下」。故此，我們須忠於基督的訓示、遵守「基本守則」、實踐基督生活團的生活方式，隨時隨地偕同整列「隊伍」為基督衝鋒陷陣。

基督生活團是一種聖召，整個團體有著同一生活理想、同一生活方式、以及對聖母瑪利亞同一敬愛，以她為我們救世使命的典型。初期加入基督生活團，首先須對基督化生活有一份渴求。獲准正式加入後，便意味著接受這個團體的生活方式。一生在團體的協助和支持下，致力於靈修生活、使徒工作和調整個人生活質素。藉著定期性的聚會，大家在祈禱、友愛的氣氛中默想聖經，作生活檢討，分享對週遭事物的感受。這種集體性的生活方式培養我們生活簡樸，內心自由平安，好能更肖似貧窮的基督、泛愛眾人，特別是對貧苦卑微的人，且服從及謙虛，擺脫世俗及願意自我犧牲。

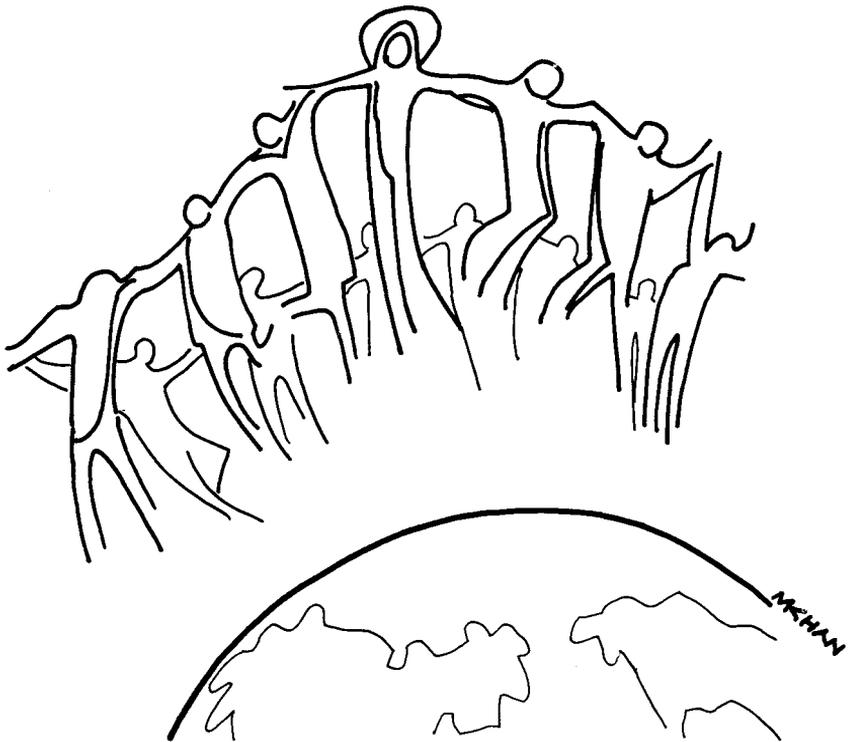
基督生活團是一個世界性團體。加入某地區的生活團，亦即加入世界基督生活團。我們均有責任給予和接受其他地區的幫助，好讓大家全面投身生活團的生活方式。透過不斷的書信往來、資料交換、培育活動或其他會議，甚至是旅遊探訪，國與國之間的聯繫更形緊密。這種國際性交往不僅擴闊了我們狹隘的地域觀念，更鼓勵我們關心世界命運和發展。

要使整個團體真能團結一致，共同的靈修經驗是不可缺少的。基督生活團的精神是以基督為中心，另一方面，我們採用聖依納爵神操為我們精神的獨特來源和工具。藉這種靈修指導，我們經歷一個把信仰與人生合而為一的過程。這個過程讓我們體驗到天主無條件的愛和「人之受造乃為讚頌、尊敬、事奉我等之天主」。只有凡事採取平心的態度，才算真正獲得自由，作出明智的抉擇。每個團員接受了聖依納爵的靈修方法後，能不斷透過體會福音、祈禱、默想和生活檢討等，認清本身的使命，及偕同整個團體明辨時代需要，立定志向，服務人類。

耶穌基督給予祂的門徒的任務是要在世上以言語、行動及生活作祂的見證。所以使徒工作在我們的基督生活團是異常重要的。當團體達至成熟穩定的階段後，便不應停留在「明哲保身」的框框裡，而應跳出個人主義，商討共同的使徒工作。如：我們發覺

現今的香港社會，最受人鄙視和摒棄的一羣便是越南難民，我們便主動向這一羣貧乏無依的人伸出友誼之手，藉參加戶外活動的機會，團員以開放的態度接納他們，了解他們的處境，再明辨出合適的長期服務。這樣才堪當稱為一個把愛與行動統一起來團體。

就因我們基督生活團的運動是推行基督化生活，所以我們要主動地實踐「福音精神」和「愛的規律」，而只有整個基團團結一致，同心合力地面對世界挑戰，人們才感受到正義仁愛的基督就在我們的中間。

普世博愛運動

普世博愛運動會員供稿

每次有人想認識普世博愛運動中心的生活方式時，往往我們會開始敘述這個運動的起源。普世博愛運動中心的原文是 FOCOLARE，意思是火爐，也即是家庭的「中心」。這些小團體可以設立在任何地方，無論是紐約的高樓大廈，以至金馬倫的原始森林。運動第一個中心的成立是隨天主上智的安排，而漸漸在今日的教會內發展為一種嶄新獨特的生活方式。

我們由於篇幅有限，雖然未能作深入的闡釋，盼望仍然能夠藉今次的分享，表達出普世博愛運動乃上主的化工，而非從推理或神學探討方面得來的成果。首先讓我們敘述「運動」的沿革。

（1）普世博愛運動的沿革

普世博愛運動誕生時的背景是在二次世界大戰期間。在意大利北部的特靈都城（TRENTO），普世博愛運動的始創人盧嘉勒和她的一羣青年朋友，年齡由十八歲至二十三歲左右，她們得到一份重要的生活體驗，使到她們的生命和日後千千萬萬的人的生命徹底改變過來。由於戰爭的破壞，將衆人心裏的理想完全摧毀：學業、藝術、家庭、房舍、祖國。上主藉此給她們上了重要的一課：「萬事皆虛，虛而又虛。」（訓導篇1:2）只有一個理想不會過去，是任何炸彈也不能摧毀的，這就是天主。

她們於是決定揀選天主作為生命中唯一的理想，把天主放在萬有之上。

但怎樣把這份理想實現出來呢？當她們到防空洞去躲避空襲的時候，唯一能夠帶在身邊的就是福音，她們在福音中找到了答案。「不是凡說：『主啊！主啊！』的人，就能進天國，而是那承行我在天之父旨意的人，才得進天國」（瑪7:21）。她們明白到愛天主並非感情用事或只是祈禱，於是她們全然致力在生活的種種際遇中承行天主的聖意。

由於戰亂造成的危險，每一天都可能成爲她們生命最後的時刻，所以她們渴望能發現最中悅耶穌的天主聖意。她們找到了，就是耶穌的新誡命互愛，祂稱爲屬於「祂自己」的誡命，祂並且指出這就是「祂的門徒」的標記：「如果你們之間彼此相親相愛，世人因此就可以認出你們是我的門徒。」（若13:35）

在天主上智的安排下，當時的環境促使這羣女青年有機會一同生活在一間小樓房，由此她們更能切實地去體驗這份互愛和替它作見證。很多人都被這小團體的愛火所吸引，到「中心」去吸取光與熱，並稱這小團體爲FOCOLARE（火爐）。很快已經有超過五百人與「中心」的人一同爲這理想而生活，他們來自社會各階層，各人在自己的環境中致力生活出同一的精神，很快便構成了一個基督徒的團體。他們努力學習早期基督徒的精神，把各人所有的都歸公用，在他們中沒有一個貧乏的人。今天「運動」已傳遍一百八十多個國家，參與者超過一百二十多萬人。

普世博愛運動受到教會認可，其正式名稱爲「瑪利亞的事業」。

從一開始，有幾句福音中的話，特別影響了這個新生的小團體的生活，並成爲它的基礎。

「凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。」（瑪25:40）「你應當愛你的近人如你自己。」（瑪22:39）「你們當愛你們的仇人。」（瑪5:44）耶穌的這幾句話及祂別的一些話都給

我們強調了愛近人就是愛天主的途徑和方法。「你們該彼此相愛，如同我愛了你們一樣。」（若13:34）這句話指示給我們如何取得上主在團體內親臨的保證，因為耶穌親口說過：「那裡有兩個或三個人因我的名字聚在一起，我就在他們中間。」（瑪18:20）

另外，「聽你們的，就是聽我。」（路10:16）這句聖言使我們與教會緊密相連，並且更容易聆聽聖神的聲音，這樣我們就越發生活得更好，越能更堪當地取得耶穌在我們中間的親臨。正是在我們中間臨現的耶穌不但使「運動」最早期的這羣女青年找到生命的新意義，也解釋了日後所發展的一切。成員持續地與臨現在團體中間的主一同生活，構成了普世博愛運動團體生活最重要的基礎和特色，在教會內孕育出一份新的神修精神。

（2）普世博愛運動的神修精神是羣體性的

愛弟兄身上的耶穌、生活互愛、體驗耶穌在團體中的臨現都是「中心」生活的支柱，可見弟兄佔非常重要的地位。因此，普世博愛運動的神修精神可以稱爲一條「羣體性的道路」。

實際上，「運動」的生活方式正是「透過弟兄達致天主」，與他人一起走向上主，這與傳統的神修方式迥然不同。以往靈修生活的高峯和成全主要在於個人與上主親密的交往，就是藉靜默、收斂心神、孤寂和一種頗爲遁世的精神。

「在梵二之前的廿年，天主聖神已推動我們的運動徹底地轉向近人。」（註一）可見「運動」的神修精神極其配合今日教會的需求。梵二後的教會給本身所下的定義是「共融的團體」，因為教會是以天主聖三爲模範。

盧嘉勒精簡地描述了普世博愛運動的生活特色，就是透過近人及偕同近人走向天主。「正如當我一人獨處時，我要愛慕自己

心中的天主，同樣當弟兄在我身旁時，我要愛在他身上的天主。」

「因此，我不再愛戀遁世的生活，反之要在俗世中追求基督；我不會只愛孤寂，也會熱愛羣體的生活；不只愛靜默，也愛與弟兄分享。」

「此外，當我們彼此都愛弟兄身上的基督時，我們的相處就是以天主聖三的生活為楷模，我和弟兄之間的關係就如聖父與聖子的關係。由互愛引發之聖神在我們中廣施恩寵，成為了基督妙體的生命。當耶穌成為兄弟之間相聚的原由，他們匯合為一體，但卻不是孤立的個體。如同天主三位一體，雖則天主只有一個，卻不是單獨的，因為天主是愛。」

「當我們這樣相聚時，基督的話便得以實現：『那裡有兩個或三個人，因我的名字聚在一起，我就在他們中間。』（瑪18:20）那便有復活的主臨現。」（註二）

（3）耶穌在團體中間的臨在 —— 普世博愛運動會規的準則

耶穌在「運動」成員之間這份真實的精神臨現，是「運動」的成員對教會和對人類可以作出最寶貴的貢獻。耶穌的臨現比一切更有價值，勝過宗徒事業和學業，勝過藝術與學問，勝過一切物質上和精神上的財富，因為耶穌就是天主。故此，普世博愛運動成員首先需要學習的，是藉互愛去保有耶穌在他們中間的親臨。「最重要的是：你們應該彼此熱切相愛。」（伯前4:8）

普世博愛運動「中心」的生活有教會認可的會規為守則，會規的內容包括了這些小團體生活的所有環節：工作、財物共通、祈禱生活、宗徒事業、大眾傳媒、學業、健康和家居。然而一切這些生活守則必須首先建基在這份彼此熱切的互愛之上，以確保

成員之間得到耶穌的親臨。如果沒有互愛作為一切的根基，什麼也沒有價值。因此普世博愛運動「會規」中一切守則的先決條件就是：

「普世博愛運動中心的成員，應恆常地力求耶穌所應許的能夠實現。祂答允過所有因祂的名字相聚的人：『那裡有兩個或三個人，因我的名字聚在一起，我就在他們中間。』（瑪18:20）因成員間彼此熱切相愛，使耶穌能夠在團體內親臨，這是『運動』的成員所有活動的原動力，包括靈修生活和宗徒事業；以上是一切規章的準則，是所有守則的先決條件……」（註三）

普世博愛運動中心的成員須積極致力保持合一，其中一個非常有效的方法就是分享從生活福音得到的體驗。因此除了有特別用作分享的時刻外，成員均把握一切機會彼此分享。當各人分享自己的經驗時，無論施與受雙方都會得益不淺。

另外一個保持合一的途徑就是每天再一次更新互相寬容的盟約，不念舊惡，好能時常對團體內的兄弟當作「新人」一般看待。

此外，「中心」的負責人經常地與成員作個別交談，為能協助他們克服任何考驗和解決各方面的疑難。

還有為增進合一的一個非常奏效和不可或缺的做法，就是「真理的時刻」，這個兄弟互相規勸的時刻在「中心」全體成員之間定期舉行，互相指正，互相訓勉，以剔除缺點和加強對主對人具體的愛，這樣做是基於我們必須一同修德成聖。

明顯地，要在「中心」內保存耶穌在兄弟間的親臨是一份恆常的努力，它不可能是一勞永逸的。「最重要的是：你們應該彼此熱切相愛。」（伯前4:8）這句聖言的要求雖然嚴謹，因為眾人須全心、全靈、全意、全力以赴，但是它卻能使團體共融合一。

(4) 普世博愛運動神修生活的成果

剛才已介紹過我們在團體中確保耶穌臨現的種種生活方式，我們在此需要強調，耶穌在團體中臨現是上主的一份恩賜，祂不斷賜予所有跟隨這種方式的人同一的「神恩」。雖然如此，這份恩寵是需要加以守護和保存的。毫無疑問，耶穌在團體內的臨現之先決條件，也包括了成員在聖寵中的生活，特別是聖事的生活和修和聖事，及每天透過領受聖體和聖言與耶穌的結合。

在「中心」的生活沒有任何特別的克己或補贖神功，主要是善度合一的生活。一方面「兄弟」是我們的「幸福」，因為藉與兄弟的合一，讓我們能夠在俗世中建立一個超性的「綠洲」；不過另一方面，天主也藉兄弟來考驗我們的德行和仁愛。因此，對兄弟的愛也是普世博愛運動成員的「補贖」。有一句話對於那些過這種羣體性神修生活的人是非常有幫助的：「我們不但要克己，更要死於自己。」這句話表明了合一的生活不單只要求少許的慷慨，而更要完全的棄絕自我，好讓耶穌能夠在我們內和在我們中間生活。

普世博愛運動成員的團體生活，其神修方式的精髓就是愛慕「十字架上被捨棄的耶穌」。「祂」是一切精神和肉體痛苦的總綱，是身心內外完全成爲虛無的最高境界，「祂」是「運動」的成員生活互愛最完美的典範。藉這份對「被捨棄的耶穌」的愛，運動內整體或個別的成員找到他們克服一切困難和接受痛苦的力量。「被捨棄的耶穌」遂成爲我們與天主和與弟兄「合一的秘訣。」

(5) 結語

以上我們簡述了普世博愛運動的團體生活，盼望這份微小的貢獻能夠有助於所有追求上主的人使生命成爲「聖善的旅程」。我們深信這份信仰生活的交流能使我們互助互勉，一同成長。

「運動」的成員從起初已深刻明白到，上主賞賜這份有耶穌在中間臨現的生活，不只是爲了我們的團體，而是藉「運動」把這份生活傳送給整個教會及全人類。實在，普世博愛運動的宗旨就是：協力達成耶穌向天父最後的祈禱：「願衆人都合而爲一。」（若17:21）

「運動」內每一個成員都熱切期望的，就是這份對於耶穌在合一中親臨的體驗能夠深入整個教會，並且因基督徒活出耶穌互愛的新誠命，藉此把耶穌帶回社會中每一個角落。「那裡有兩個或三個人……」耶穌並沒有指明「兩個或三個聖人，兩個或三個獻身生活的人，因我的名字聚在一起……」，祂只說：「那裡有兩個或三個人……」，因此祂可以臨現在父母與子女之間、工廠的工人當中、在學生與師長之間、在堂區的教友當中、在團體成員之間。如果耶穌臨現在兩三個因祂的名字聚在一起的人中間，祂肯定會更新一切，更新教會和社會。

爲此，「運動」十分喜愛以默示錄中描寫從天上降下的耶路撒冷這段聖經去形容在世界中的教會：

「這就是天主與人同在的帳幕，
祂要同他們住在一起；
他們要作祂的人民，
祂親自要『與他們同在』，
作他們的天主。」（默21:3）

註釋：

註一：節錄自盧嘉勒一九八四年二月十日對一些與運動友好的主教所發表之談話內容。

註二：同上。

註三：「瑪利亞的事業」會規。

新慕道團

新慕道團團員供稿

新慕道團（Neocatechumenal Way）是由方濟各亞基羅（Francisco Arguello）於1964年所創始的。亞基羅原是一名存在主義無神論者，皈依基督之後，並受到查理狄科高（Charles de Foucauld）精神的感召，拿著一個十字架、一本聖經和一個結他，到馬德里（Madrid）一個貧民區，與流浪者、吉卜賽人生活在一起，給他們宣講福音。不需多久，在他們中產生了一種深厚的兄弟之愛，一位亞基羅相識的神父經常為他們主持感恩聖祭，漸漸地形成了一個固定的生活團體：這就是第一個新慕道團。他們那富有福音精神的樸實生活，引起了附近堂區的注意。接著，有些堂區的主任司鐸開始邀請亞基羅和他的同道們，在自己的堂區內，建立這樣的慕道團體。從此，新慕道團就在世界各地相繼成立；只不過短短二十五年，今日在全球八十多個國家中，大大小小的新慕道團共有一萬多個，團員不下二十萬名。

香港教區現有兩個新慕道團：一個在元朗聖伯多祿聖保祿堂區，今年已踏入第十個年頭；另一個在置富露德聖母堂區，也將有五年的歷史了。

一個新慕道團的產生都是由聆聽聖言開始。聖言的宣講者是參加新慕道團多年的資深團員，他們有高深的心靈修養，又有豐富的信仰的生活；他們被遣往指定的地區，專為宣講聖言和協助當地堂區建立新慕道團體。他們在教區主教和堂區主任的邀請或批准下，在堂區內宣講聖言。

第一步是在主日利用教友參與彌撒聖祭的機會，公佈宣講聖言的具體計劃，並邀請教友參加。宣講聖言照例為期兩個半月。

宣講的方式並不像一般的要理講解或神學講座，而更似初期教會的宗徒宣講，就是直接呼籲人們回應天主的召叫，和喚起人們渴望天主所賜給的永生。

兩個半月的宣講結束之後，如果聽者有意繼續尋找天主為他們所準備的道路，宣講者就協助他們建立新慕道團。

組織新慕道團，人數不超過五十人。如果超過五十人，則組織兩個或多個團體。如果有五十人的話，在同一個團體內又分五個或六個小組，輪流負責籌備團體的活動。參加的人不必有相同的背景，也不需有共同的志趣，但必須有同一的信仰，因為他們結合在一起是為了信仰生活的成長。促使信仰生活成長的動力，主要來自三個泉源，就是聖言、聖體和團體生活。因此，新慕道團的活動，以聖言、聖體和愛的實踐為中心，下面就是元朗和置富兩個團體所例行的各項活動：

每週一次聖道禮儀，在星期二或星期三晚上舉行。一個小組在事前參考聖經神學辭典，根據聖言的主題，選出四篇讀經，分別取自歷史書、先知書、宗徒書信和福音。聖道禮儀的程序是詠唱聖詩、聆聽聖言、分享感受、自發性祈禱、最後以互祝平安禮結束。

每週一次聖體感恩祭，在星期六晚上舉行。另一組團員負責*作好各種準備。

每月一次舉行集體退省，也是一個分享生活、實踐愛德的機會。

每年三次舉行懺悔儀式，慶祝修和的恩賜、體驗寬恕的喜樂。

每年隆重舉行逾越節慶典，這是新慕道團十分重視的一項活動。聖週星期四在建立聖體聖事禮儀中，團員彼此洗腳；聖週星

期五，耶穌苦難日，宣佈禁食；聖週星期六，復活前夕，舉行守夜禮：由午夜至黎明，整夜不寐，聆聽聖言，唱歌祈禱，參與聖體感恩祭，宣告主的光榮復活，最後，在黎明時分以愛宴 (Agape)，即友愛餐，結束慶典。

現在，讓我們聽聽團員自己，以現身的說法，談談他參加新慕道團的感受。一位置富露德聖母堂區的新慕道團團員說：

新慕道團開始成立時，我就參加了。目前，我是該團的幾個負責人之一。

在聖言和聖體的滋潤下，通過生活的印証和體驗，我日益信賴天主的慈愛，也漸漸了解十字架、痛苦、死亡，以及更新和復活的意義；我慢慢認清人生的目標，而我的生活也起了很大的變化。

我渴望天上的耶路撒冷，同時卻感到自己的軟弱無能。我又發覺昔日所崇拜的偶像——職位、金錢、感情是我慕道途上的阻礙。可幸，團體給了我所需要的支持和力量，並幫助我認識自我，和擺脫那些奴役我的偶像。

雖然我還是軟弱的罪人，但是我仍能懷著希望，相信天主的許諾必會實踐。這許諾在四千年前天主曾給亞巴郎許下了，今天在慕道團內又給我們重申了。因此，信仰成了我生活的中心：無論是喜樂或憂苦、成功或失敗，我學著用信德去面對。我越依賴天主，也就越不依賴財富和成就；我越認真尋求天主的聖意，也就越不刻意實現自己的計劃，鞏固生活的保障。

已婚的兄弟姊妹開始明白，兒女是天主的恩賜，生育兒女是婚姻的一項神聖使命，也是參與天主創造生命的工程。他們因此以關懷的心情歡迎新的生命，以開放的態度信賴主的安排，掃除一切疑慮和不安。

聖言開啟我的心目，幫助我看到自身的處境，並在自己的歷史和生活中，發現天主的聖意。聖言更點燃愛火，推動我效法基督去愛人、服侍人、寬恕人，包括那些仇恨我的人。因此，團員們聚集在一起，不尋求自己的滿足，而關心天主的聖意；雖然各人的背景不同，志趣相異，但是彼此之間卻有著深厚的情誼。

新慕道團像母親的胎，團員在母胎中孕育，期待著新生命的誕生。它又像聖洗池，團員在池底，把舊我與基督一起埋葬，以便與基督一同復活。

在新慕道團內，我們體驗到主的臨在；我們集合在主的周圍，團結在一起；同時，我們也與教宗、主教、司鐸和教友們緊密地結合，組成基督奧體的肢體。

新慕道團的路途是遙遠和迂迴的，我還有很長的路程要走，且必然少不了艱難和考驗。但是我懷著熱烈的願望和堅定的信心：因為天主是我的靠山，聖神是我力量的泉源。

新慕道團這股潛移默化力的來源，並不是組織方面的技巧，也不是社會心理學的應用，而是天主聖神的恩賜和運作。

這位團員所陳述的，可以說是每位新慕道團員的典型感受。至於新慕道團的傳教事業也有它的特色。新慕道團除了派遣資深的團員到世界各地，宣講聖言，並協助當地堂區建立新慕道團之外，更動員團員全家移居天主聖言受到忽視的地區，向當地的居民傳播福音的訊息。在過去兩年之間，超過三百個家庭志願遷往外國異鄉。去年十二月，教宗若望保祿二世特別接見了即將前往歐洲、亞洲的七十二個新慕道團家庭，頒賜他們宗座的祝福。這些家庭放棄了穩定的工作和熟悉的環境，帶著子女，離鄉別井，在另一個文化背境下度活；他們又選擇貧窮的地區居住，並在當地尋找工作，來維持一家的生計。他們為福音所付出的代價是很大的，他們需要極大的信德、望德和愛德。

以家庭為單位而從事傳教工作，是新慕道團的創舉。在家庭瀕於崩潰的今天，這一行動無異是一種奇跡，同時也有深遠的意義。教宗若望保祿二世認為這是天主給予世界的及時恩賜，也是聖神在教會內工作的証據，並寄予很大的期望。1988年正月，教宗接見一千多名新慕道團成員時對他們說：「我相信新慕道團之路為現代基督徒所遭遇的難題，找到了答案；也給堂區的更新，提供了有效的方法。」

最後，在此引用元朗聖伯多祿聖保祿堂區一位團員的談話，作為本文的結束。

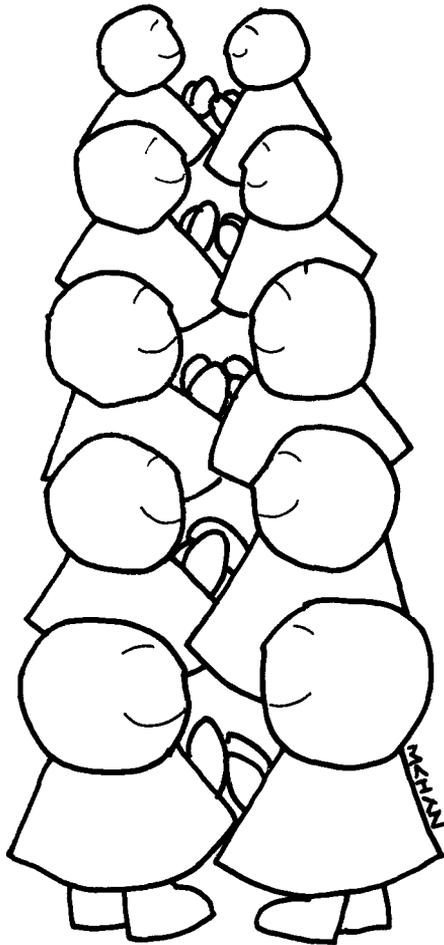
我參加新慕道團已將近十年。我第一次聽到的訊息是一個愛的喜訊：天主愛我，愛我這個罪人；雖然我一再失足犯罪，祂仍舊恩愛有加。自此之後，我被愛的感受不但從來沒有中斷過，而且越來越加深切。

在新慕道團多年旅途中，我認清了個人的軟弱：脾氣容易暴躁，人際關係攪不好，為人虛偽又好面子，不容易寬恕他人……；我又體驗到自己的無能：家事的困擾，疾病的侵襲，工作的挫折，時時引起憂慮焦急……。在我身上是如此，他人的情況也大致相同。但是，在新慕道團的薰陶下，我們堅信天主的慈愛，知道天主絕不會放棄我們。聖神更通過團體的活動，在我們內工作，我們的信仰也因此漸漸成長。

我們在聖言中吸取光明和力量，掌握生活的意義，有了不斷更新的勇氣；我們把個人的一切交託給慈愛天主的照顧之下，漸漸擺脫焦急和憂慮。

我們互祝平安，學習彼此寬恕；藉著聖體感恩祭，我們在基督內，團結在一起；我們彼此洗腳，克服頑強的傲氣，效法基督樂意服侍他人。

我很驚奇地發現，所有走上新慕道之路而逐漸成熟的團員，都經歷這些階段。直到我能夠真的寬恕他人，樂意服侍他人，我才真正感到被愛的喜樂。我切願把這個喜訊傳給那些像我這樣的人，並祝望他們也感受到被愛的喜樂。

基督徒基層團體

司徒本基

（1）基督徒基層團體的概念

最近二十多年來，教會出現了不少新景象，基督徒基層團體的產生就是其中一種。它們的產生是因為信徒們需要更深刻地度基督徒的生活。他們聚集一起，加深對宗教信仰的認識和實踐。而這種生活在較大的教會團體或堂區團體內很難實現。

（2）基層團體與堂區善會不同

目前香港每個堂區都有不少基督徒團體，一般稱為善會。善會常以堂區為中心，它們的存在以分擔堂區的牧民和傳揚福音的使命為主，形成善會會員的聚會較缺少彼此分享生活經驗和共同祈禱的時刻。長此下去，服務變成爲工作與一份負擔和壓力。

（3）基層團體最重要的因素

1. 共同祈禱：以基督作團體的中心和典範，效法基督的生活，聚會時一同祈禱，分享天主聖言，被天主聖言滋養，亦以祂來滋養別人，向他們傳揚愛的福音。
2. 分享生活經驗：成員間的關係是親切和有溝通的，常能彼此會面。自願分享生活經驗，也用心聆聽別人的分享，當作自己事情去關心，隨時願意以行動去表示關懷。

3. 服務精神：在團體內吸取到滋潤力，有力量關心團體內、外的人。能與堂區保持聯繫，並以行動回應堂區的需要。對社區的發展，正義的促進付出一份力量。

(4) 基層團體的培育

基層團體的發展是可能的，但它的過程是緩慢的，並要放棄一些已有的觀念：

1. 教友要有正確的教會意識：了解到自己是教會和信仰的主體，他要與神職人員共負責任，共同建設團體。而不是等待神職人員的指示去生活，不是受管理的一羣信徒。
2. 受洗不是只為個人的得救：要有使命感，要將福音傳給別人，與他們一同走向永生。
3. 教友要體會到需要加入團體：信仰要在團體內實踐和成長，他們受洗時，已加入了團體，即教會團體，堂區的團體。然而，在基層團體內更容易成長信仰。團體內我們需要接納別人，服務別人。同時也能得到團體的支持和鼓勵。
4. 要建立以基督為中心的信仰和團體：放開以神父和堂區為中心的信仰，因為神父和堂區的存在是為團體服務，團體不是依賴他們而度基督徒生活。正如主耶穌曾說：「那裡有兩個或三個人，因我的名字聚在一起，我就在他們中間。」(瑪十八：二十)

道尋知音

——引用聖經，閱讀聖經——

不少聖經的章節是互相呼應的。把這些章節放在一起閱讀，有助於我們默想聖經、體味聖經。這樣閱讀聖經，聖經自身將使我們更深入地了解聖經。

道尋知音

1989年8月6日常年期第十八主日（丙年）

讀經一：達7:9-10,13-14

答唱詠：詠96:1-2,5-6,9

讀經二：伯後1:16-19

歡呼詞：路9:28b-36

我們看見了祂的光榮

正當他祈禱時，

他的面容改變，

他的衣服潔白發光。

路9:29

他由天主接受了尊敬和光榮，

……曾有聲音，

從顯赫的光榮中發出來，

向他說：

這是我的愛子，我所喜悅的。

伯後1:17

這聲音，是我們……在聖山上……

親自聽見的。

伯後1:18

他是天主光榮的反映，

是天主本體的眞像。

希1:3

那吩咐「光從黑暗中照耀」的天主，

曾照耀在我們心中，

爲使我們以那在基督的面貌上，

所閃耀的天主的光榮的知識，

來光照別人。

格後4:6

在他內有生命，

這生命是人的光。

若1:4

那普照每人的真光，
正進入這世界。 若1:9

聖言成了血肉，
寄居在我們中間；
我們見了他的光榮，
正如獨生子的光榮，
滿溢恩寵和真理。 若1:14

聖神要臨於你，
至高者的能力要庇蔭你，
因此，那要誕生的聖者，
將稱為天主的兒子。 路1:35

雲彩遮蓋了會幕，
上主的榮耀充滿了帳棚。 出40:34

有上主的一個天使，
站在他們身邊；
上主的光耀環照他們，
他們非常害怕。 路2:9

主啊！現在可照你的話，
放你的僕人平安去了！
因為我親眼看見了你的救援，
即你在萬民之前早準備好的：
為作啟示異邦的光明，
你百姓以色列的榮耀。 路2:29—32

這是耶穌所行的第一個神跡，
是在加里肋亞加納行的；
他顯示了自己的光榮，
他的門徒們就信從了他。 若2:11

那癱子遂起來，
立刻拿起床，當著衆人的面走出去了，
以致衆人大為驚愕，
遂光榮天主說：
我們從未見過這樣的事。 谷2:12

我如果光榮我自己，
我的光榮算不了什麼；
那光榮我的，
是我的父，
就是你們所稱的「我們的天主」。 若8:54

如果你信，
你會看到天主的光榮。 若11:4

在首領中，
仍有許多人信從了耶穌；
但爲了法利塞人而不敢明認耶穌，
免得被逐出會堂。
因爲他們喜愛世人的光榮，
勝過天主的光榮。 若4:12-13

誰若在這淫亂和罪惡的世代中，
以我的話爲恥，
將來人子在他父的光榮中，
同諸聖天使降來時，
也要以他爲恥。 谷8:38

梅瑟和厄里亞出顯在光耀中，
談論耶穌的去世，
即他在耶路撒冷必要完成的事。 路9:31

請看，
我的僕人必要成功，
必要受尊榮，必要被舉揚，
且極受崇奉。 依52:13

人子受光榮的時辰到了。
一粒麥子如果不落在地裡死了，
仍只是一粒；如果死了，
纔結出許多子粒來。 若12:23-24

父啊！
時辰來到了，
求你光榮你的子，

好叫子也光榮你。 若17:1
現在就是這世界應受審判的時候，
現在這世界的元首就要被趕出去；
至於我，
當我從地上被舉起來時，
便要吸引眾人來歸向我。 若12:31—32
默西亞不是必須受這些苦難，
才進入他的光榮嗎？ 路24:26
父啊！
現在在你面前光榮我罷！
賜給我在世界未有以前，
我在你前所有的光榮罷！ 若17:5
我們祖先的天主，
光榮了自己的僕人……
你們否認了那聖而義的人……
反而殺害了生命之原；
天主卻從死者中復活了他，
我們就是這事的見證人。 宗3:13—15
斯德望卻充滿聖神，
注目向天，
看見天主的光榮，
並看見耶穌站在天主右邊。 宗7:55
天主既使主復活了，
他也要以自己的能力，
使我們復活。 格前6:14
我們等待主耶穌基督從那裡降來，
他必要按他能使一切屈服的大能，
改變我們卑賤的身體，
相似他光榮的身體。 斐3:20—21
播種的是可羞辱的，
復活起來的是光榮的。 格前15:43
我實在以為現時的苦楚，

與將來在我們身上要顯示的光榮，
是不能較量的。

羅8:18

讓我們歡樂鼓舞，

將光榮歸於他罷！

因為羔羊的婚期近了，
他的新娘也準備好了。

默19:7

耶路撒冷啊！

起來炫耀罷！

因為你的光明已經來到，
上主的榮耀已經照耀在你身上。

依60:1

這聖城具有天主的光榮；

城的光輝好似極貴重的寶石，
像水晶那麼明亮的蒼玉。

默21:11

那城也不需要太陽和月亮光照，

因為有天主的光榮照耀她；

羔羊就是她的明燈。

默21:23

1989年8月13日 常年期第十九主日（丙年）

讀經一：智18:6-9

答唱詠：詠33:12;1,12,18-20,22

讀經二：希11:1-2,8-9

福音：路12:32-48

召選與回應

上主你的天主由地面上所有的民族中，

揀選了你作自己特屬的人民。

上主喜愛你們，揀選你們，

並不是因為你們比其餘的民族人數眾多；

其實你們在所有的民族中，是最小的一個；

而是由於上主對你們的愛，
並為履行他向你們祖先所起的誓，
上主纔以大能的手解救你們，
將你們由為奴隸之家，
由埃及王法郎的手中救出來。

申7:6-8

不是你們揀選了我，

而是我揀選了你們，

並派你們去結果實，去結常存的果實；
如此，你們因我的名無論向父求什麼，
他必賜給你們。

若15:16

弟兄們！

你們看看你們是怎樣蒙召的：

按肉眼來看，

你們中有智慧的人並不多，

有權勢的人也不多，

顯貴的人也不多；

天主偏召選了世上愚妄的，為羞恥那有智慧的；

召選了世上懦弱的，為羞恥那堅強的；

甚而天主召選了世上卑賤的和受人輕視的，

以及那些一無所有的，為消滅那些有的，

為使一切有血肉的人，

在天主前無所誇耀。

格前1:26-29

到那一日——上主的斷語——我要聚集跛行的人，

集合被驅散和我所磨難的人；

我必使跛行的人成為遺民，

使離散的人成為強大的民族。

從今以後，

我，上主要在熙雍山上作他們的君王，

以至永遠。

米4:6-7

上主對亞巴郎說：

「離開你的故鄉、你的家族和父家，

往我指給你的地方去。

我要使你成爲一個大民族，
我必祝福你，使你成名，
成爲一個福源。 創12:1-2

這耶穌即是天主公開立定，
使他以自己的血，
爲信仰他的人作贖罪祭的；
如此，天主顯示了自己的正義，
因爲以前他因寬容放過了人的罪，
爲的是在今時顯示自己的正義，
叫人知道他是正義的，
是使信仰耶穌的人成義的天主。 羅3:25-26

上主對亞巴郎說：「撒辣爲什麼笑？
且說：像我這樣老，真的還能生育？
爲上主豈有難事？ 創18:13-14

那信了由上主傳於她的話必要完成的，
是有福的。 路1:45

在這一天，上主與亞巴郎立約說：
「我要賜給你後裔的這土地。」 創15:18

幾時你吃飽了，應感謝上主你的天主，
因爲是祂賜給你這樣肥美的土地。 申8:10

向窮人施捨，是借貸於上主；
對他的功德，上主必要報答。 箴19:17

所以，你應知道，
只有上主你的天主是天主，
是對那愛他，遵守他誠命的人，
守約施恩直到千代的忠信的天主。 申7:9

這是我的命令：你們該彼此相愛，
如同我愛了你們一樣。
人若爲自己的朋友捨掉性命，
再沒有比這更大的愛情了。 若15:12-13

愛就在於此：不是我們愛了天主，
而是他愛了我們
且打發自己的兒子，
為我們做贖罪祭。

若一4:10

我們應該愛，
因為天主先愛了我們。

若一4:19

當你們作罪惡的奴隸時，不受正義的束縛；

但那時你們得了什麼效果？

只是叫你們現在以那些事為可恥，

因為其結局就是死亡；

可是現在，你們脫離了罪惡，

獲得了自由，作了天主的奴隸，

你們所得的效果是使你們成聖，

結局就是永生。

因為罪惡的薪俸是死亡，

但是天主的恩賜是在我們的主

耶穌基督內的永生。

羅6:20—23

天主是忠信的，

因為你們原是由他所召，

為同他的聖子，我們的主耶穌基督，

合而為一。

格前1:9

你們知道我們的主耶穌基督的恩賜：

他本是富有的，

為了你們卻成了貧困的，

好使你們因他的貧困而成為富有的。

格後8:9

你們白白得來的，

也要白白分施。

瑪10:8

給誰的多，向誰要的也多；

交托誰的多，向誰索取的也格外多。

路12:48

各人應依照自己所領受的神恩，
彼此服侍，
善做天主各種恩寵的管理員。 伯前4:10
啊！凡口渴的，請到水泉來！
那沒有錢的，也請來罷！
請來買不花錢，不索值的酒和奶吃！ 依55:1

1989年8月20日常年期第二十主日（丙年）

讀經一：耶38:4-6,8-10

答唱詠：詠40:14;2-4,18

讀經二：希12:1-4

福音：路12:49-53

基督徒的命運

眾首長就對君王說：

「請將這人處死！

因為他說出了這樣使遺留在城裡的戰士

和全體人民喪志的話；

實在，這人謀求的，

不是人民的福利，

而是人民的災禍。」

耶38:4

上主對我說：

「你別說：我太年輕，

因為我派你到那裡去，

你就應到那裡去；

我命你說什麼，你就應說什麼。

你不要害怕他們，

因為有我與你同在，保護你。」

耶1:7-8

他們要攻擊你，卻不能得勝你，
因為有我與你同在，協助你。 耶1:19

上主叫我知道，我纔知道；
那時我看透了他們的作為；
我好像一隻馴服被牽去宰殺的羔羊，
竟不知他們對我蓄意謀害：
「讓我們毀壞這株生氣蓬勃的樹，
將他由活人的地上拔除，
使他的名字不再受人記念。」 耶11:18-19

連你的兄弟和你的父族，
對你都無誠意，
在你後面厲聲喊叫；
即使他們對你說好話，你也不要相信。 耶12:6

人子必須受許多苦，
被長老、司祭長和經師們棄絕，
並且要被殺；
但第三天必要復活。 路9:22

沒有僕人大過主人的；
如果人們迫害了我，
也要迫害你們。 若5:20

並且時候必到，
凡殺害你們的，
還以為是盡恭敬天主的義務。 若16:2

「掃祿，掃祿，你為什麼迫害我？」
他答說：「主！你是誰？」
主說：「我就是你所迫害的耶穌。」 宗9:4-5

凡是願意在基督耶穌內熱心生活的人，
都必要遭受迫害。 弟後3:12

我們要陷害義人，因為他太令我們討厭，
反對我們的作為，指責我們違犯法律，
控訴我們品行不檢，自誇認識天主，
自稱是上主的僕人，自充我們思想的裁判員，

我們一見他，就感覺討厭；
因為他的生活與眾不同，
他的行徑與人兩樣。 智2:12-15

來罷！我們用恥辱和酷刑試驗他，
查看他是否溫良，
考驗他是否忍耐。
我們判他受可恥的死刑，
看他是否蒙受眷顧，如他所說的一樣。 智2:19-20

他們受了些許的痛苦，
卻要蒙受絕大的恩惠，
因為天主試驗了他們，
發覺他們配作自己的人：
他試煉了他們，好像爐中的黃金；
悅納了他們，有如悅納全燔祭。 智3:5-6

爲了基督的緣故，賜給你們的恩賜，
不但是爲相信他，
而且也是爲爲他受苦。 斐1:29

你們不要因爲在你們中，
有試探你們的烈火而驚異，
好像遭遇了一件新奇的事；
反而要喜歡，因爲分受了基督的苦難，
這樣好使你們在他光榮顯現的時候，
也要歡喜踴躍。 伯前4:12-13

但若因爲是基督徒而受苦，
就不該以此爲恥，
反要爲這名稱光榮天主。 伯前4:16

耶穌對那些來到他跟前的司祭長，
和聖殿警官並長老說：
「你們拿刀劍棍棒出來，
好像對付強盜嗎？
我天天同你們在聖殿裡的時候，
你們沒有下手拿我；

但現在是你們的時候，是黑暗的權勢！」 路22:52—53
「人子要受光榮的時辰到了。

我實實在在告訴你們：

一粒麥子如果不落在地裡死了，仍只是一粒；

如果死了，纔結出許多子粒來。」 若12:23—24

因為你們在所受的一切迫害和磨難中，

仍保持了堅忍和信德。

這正是天主公義審判的明証，

好使你們堪得天主的國，

你們也正是爲了這個纔受了苦難。

既然天主是公義的，

必要以苦難報復難爲你們的人，

卻賞你們受難爲的人，

同我們一起安寧。

得後1:4—7

上主，全能的天主！

今在，昔在者！

我們稱謝你，

因為你取得了你的大權，登上了王位。

異民發了怒，

可是你的震怒也到了，

就是審判死者，賞報你的衆僕先知、聖徒，

以及敬畏你名字的大者小者的時候到了，

並且也到了消滅那毀壞大地之人的時候。

默11:17—18

今在和昔在的聖善者，

你這樣懲罰，真是公義，

因為他們曾傾流了聖徒和先知們的血，

你如今給他們血喝，

這是他們應得的。」

默16:5—6

論望德，要喜樂；

在困苦中，要忍耐；

在祈禱上，要恆心。

羅12:12

我們連在磨難中也歡躍，

因為我們知道：

磨難生忍耐，忍耐生老練，
老練生望德。

羅5:3-4

不要怕你要受的苦！

看，魔鬼要把你們中的一些人投在監裡，
叫你們受試探；你們要遭受困難十天之久。

你應當忠信至死，
我必要賜給你生命的華冠。

默2:10

幾時人爲了我而辱罵迫害你們，
捏造一切壞話毀謗你們，
你們是有福的。

瑪5:11

1989年8月27日常年期第廿一主日（丙年）

讀經一：依66:18-21

答唱詠：谷16:15,詠117:1,2

讀經二：希12:5-7,11-13

福音：路13:22-30

得救之門

我豈能喜歡惡人的喪亡？

我豈不更喜歡他離開舊道而得生存？

則18:23

因為他願意所有的人都得救，

並得以認識真理。

弟前2:4

當人子在自己的光榮中，

與衆天使一同降來時，

那時，他要坐在光榮的寶座上，

一切的民族，都要聚在他面前；
他要把他們彼此分開，
如同牧人分開綿羊和山羊一樣。 瑪25:31-32

因為你們凡是領了洗歸於基督的，
就是穿上了基督：
不再分猶太人或希臘人，
奴隸或自由人，
男人或女人，
因為你們衆人在基督耶穌內已成了一個。 迦3:27-28

我們衆人，不論是猶太人，或是希臘人，
或是爲奴的，或是自主的，
都因一個聖神受了洗，成爲一個身體，
又都爲一個聖神所滋潤。 格前12:13

你們原已脫去了舊人和他的作爲，
且穿上了新人，
這新人即是照創造他者的肖像而更新，
爲獲得知識的。 哥3:9-10

你們中間那個人有一百隻羊，
遺失了其中的一隻，
而不把這九十九隻丟在荒野，
去尋覓那遺失的一隻，
直到找着呢？ 路15:4

因爲人子來，
是爲尋找及拯救迷失了的人。 路19:10

我就是門，誰若經過我進來，
必得安全；
可以進，可以出，
可以找着草場。 若10:9

我賜與他們永生，
他們永遠不會喪亡；
誰也不能從我手中把他們奪去。 若10:28

這話是確實的，值得完全接納：

就是基督耶穌到世界上來，
是為拯救罪人。

弟前1:15

他雖然是天主子，

卻由所受的苦難，學習了服從；
且在達到完成之後，
為一切服從他的人，
成了永遠救恩的根源。

希5:8—9

我告訴你們：

如果你們不悔改，
你們都要同樣喪亡。

路13:3

「主，得救的人果然不多嗎？」

耶穌對他們說：

「你們竭力由窄門而入罷！」

路13:23—24

唯獨堅持到底的，

纔可得救。

瑪24:13

「這樣，誰還能得救呢？」

耶穌注視他們說：

「為人這是不可能的；
但為天主，一切都是可能的」。

19:25—26

因為誰若願意救自己的性命，

必要喪失性命；
但誰若為我的原故喪失自己的性命，
這人必能救得性命。

路9:24

我決不以福音為恥，

因為福音正是天主的德能，
為使一切有信仰的人獲得救恩。

羅1:16

對軟弱的人，

我就成為軟弱的，為贏得那軟弱的人；
對一切人，我就成為一切，
為的是總要救些人。
我所行的一切，都是為了福音，

為能與人共沾福音的恩許。

格前9:22-23

「天上地下的一切權柄都交给了我，
所以你們要去使萬民成為門徒，
因父及子及聖神之名、給他們受洗，
教訓他們遵守我所吩咐你們的一切。
看！我同你們天天在一起，
直到今世的終結。」

1989年9月3日常年期第廿二主日（丙年）

讀經一：德3:17-18,20,28-29.

答唱詠：詠68:11;4-7,10-11.

讀經二：希12:18-19,22-24.

福音：路14:1,7-14.

「凡貶抑自己的，必被高舉」（路14:11）

卑微人一呼號，上主立即俯允，

並且救拔他出離一切的苦辛。

詠34:7

你們背起我的軛，跟我學罷！

因為我是良善心謙的：

這樣你們必要找得你們靈魂的安息。

瑪11:29

你們明白我給你們所做的嗎？

你們稱我「師傅」、「主子」，

說得正對：我原來是。

若我為主子，為師傅的給你們洗腳，

你們也該彼此洗腳；

我給你們立了榜樣，

叫你們也照我給你們所做的去做。

若13:12-15

不論做什麼，不從私見，也不求虛榮，
只存心謙下，彼此該想自己不如人；
各人不可只顧自己的事，也該顧及別人的事。
你們該懷有基督耶穌所懷有的心情：
他雖具有天主的形體，
並沒有以自己與天主同等，
為應當把持不捨的，
卻使自己空虛，取了奴僕的形體，
與人相似，形狀也一見如人；
他貶抑自己，聽命至死，且死在十字架上。
為此，天主極其舉揚他，
賜給了他一個名字，超越其他所有的名字，
致使上天、地上和地下的一切，
一聽到耶穌的名字，無不屈膝叩拜；
一切脣舌無不明認耶穌基督是主，
以光榮天主聖父。

斐2:3-11

你們該如天主所揀選的，所愛的聖者，
穿上憐憫的心腸、仁慈、謙卑、良善和含忍；
如果有人對某人有什麼怨恨的事，
要彼此擔待，互相寬恕；
就如主怎樣寬恕了你們，
你們也要怎樣寬恕人。
在這一切以上，尤該有愛德，
因為愛德是全德的聯繫。
還要叫基督的平安，在你們心中作主；
你們所以蒙召存於一個身體內，也是為此，
所以你們該有感恩之心。

哥3:12-15

大家都該穿上謙卑的服裝，彼此侍候，
因為「天主拒絕驕傲人，卻賞賜恩寵於謙遜人。」
為此，你們該屈服在天主大能的手下，
這樣在適當的時候，

他必舉揚你們；
將你們的一切掛慮都托給他，
因為他必關照你們。

伯前5:5-7

1989年9月10日常年期第廿三主日（丙年）

讀經一：智9:13-18

答唱詠：詠91:1;3-6,12-14,17

讀經二：費9-10,12-17

福音：路14:25-33

「不論誰，若不背着自己的十字架，在我後面走，
不能做我的門徒」（路14:27）

耶穌於是對他們說：

「唉！無知的人哪！

為信先知們所說的一切話，

你們的心竟是這般遲鈍！

默西亞不是必須受這些苦難，

才進入他的光榮嗎？」

他於是從梅瑟及眾先知開始，

把全部經書論及他的話，都給他們解釋了。 路14:25-27

你們背起我的軛，跟我學罷！

因為我是良善心謙的：

這樣你們必要找得你們靈魂的安息，

因為我的軛是柔和的

我的擔子是輕鬆的。

瑪11:29-30

幾時人為了我而辱罵迫害你們，

捏造一切壞話毀謗你們，

你們是有福的，。你們歡喜踴躍罷！
因為你們在天上的賞報是豐厚的。 瑪5:11-12
看啊！我只是鍛煉了你，有如銀子，
在患難的爐中磨煉了你。 依48:10
因為我的思念不是你們的思念，
你們的行徑也不是我的行徑：上主的斷語。
就如天離地有多高，
我的行徑離你們的行徑，
我的思念離你們的思念也有多高。 依55:8-9
因為基督所受的苦難，加於我們身上的越多，
我們藉着基督，所得的安慰也越多。 格後1:5
如今我在為你們受苦，反覺高興，
因為這樣我可在我的肉身上，
為基督的身體教會，
補充基督徒的苦難所欠缺的。 哥1:24
反而要喜歡，因為分受了基督的苦難，
這樣好使你們在他光榮顯現的時候，
也能歡喜踴躍。 伯前4:13
凡以前對我有利益的事，
我如今為了基督，都看作是損失。
不但如此，而且我將一切都看作損失，
因為我只以認識我主基督耶穌為至寶；
為了他，我自願損失一切，
拿一切當廢物。 斐3:7-8
的確，我們這些活着的人，
時常為耶穌的緣故被交於死亡，
為使耶穌的生活也彰顯在我們有死的肉身上。
格後4:11
因為，為了基督的緣故，賜給你們的恩賜，
不但是為相信他，而且也是為他受苦。 斐1:29

1989年9月17日常年期第廿四主日（丙年）

讀經一：出32:7-11,13-14

答唱詠：詠51:3-4,12-13,17-19

讀經二：弟前1:12-17

福音：路15:1-32

「他父親就看見了他，動了憐憫的心。」（路15:20）

天主，你不輕看痛悔和謙卑的赤心。

詠51:19

上主，你若細察我的罪辜，
我主，有誰還能站立得住？
可是，你以寬恕為懷，
令人對你起敬起愛。

詠130:3-4

那時，我要在你們身上灑清水，
潔淨你們，
淨化你們脫離各種不潔和各種偶像。
我還要賜給你們一顆新心，
在你們五內放上一種新的精神，
從你們的肉身內取去鐵石的心，
給你們換上一顆血肉的心。
我要將我的神賜於你們五內，
使你們遵行我的規律，
恪守我的誠命，且一一實行。

則36:25-27

婦女豈能忘掉自己的乳嬰？

初為人母的，豈能忘掉親生的兒子？
縱然他們能忘掉，我也不能忘掉你啊！
看哪！我已把你刻在我的手掌上。

依49:15-16

我告訴你們：

同樣，對於一個罪人悔改，
在天上所有的歡樂，

甚於那九十九個無須悔改的義人。 路15:7
我不是來召義人，
而是召罪人。 谷2:17
在這一點上我們可以認出，我們是出於真理的，
並且在他面前可以安心；
縱然我們的心責備我們，我們還可以安心，
因為天主比我們的心大，他原知道一切。 若一3:19—20
天主對我們的愛在這事上已顯出來：
就是天主把自己的獨生子，打發到世界上來，
好使我們藉他得到生命。
愛就在於此：不是我們愛了天主，
而是他愛了我們，且打發自己的兒子，
為我們做贖罪祭。
可愛的諸位，既然天主這樣愛了我們，
我們也應該彼此相愛。 若一4:9—11
當我們還在軟弱的時候，
基督就在指定的時期為不虔敬的人死了。
為義人死，是罕有的事：
為善人或許有敢死的；
但是，基督在我們還是罪人的時候，就為我們
死了，
這証明了天主怎樣愛我們。 羅5:6—8
因為我深信：
無論是死亡，是生活，是天使，
是掌權者，是現存的或將來的事物，
是有權能者，是崇高或深遠的勢力，
或其他任何受造之物，
都不能使我們與天主的愛相隔絕，
即是與我們的主基督耶穌之內的愛相隔絕。 羅8:38—39

INDEX

FOREWORD	1
CHRISTIAN COMMUNITY	2
THEME ARTICLE	
Theological Reflection on Community Sean O'Cearbhallain, S.J.	3
Biblical Foundation of Community Lanfranco M. Fedrigotti, S.D.B.	17
Community, Taize and Br. Roger Rev. Fr. Dominic Chan	42
A Type of Community (Movement for a Better World) Generoso Florez, S.J.	47
An Interview with Mr. Anthony Tam on Movement for a Better World John Tan	55
An Interview with Annie Leduc on L'Institut Notre-Dame de Vie Translated by Henry Chou, S.J.	58
Christian Life Community (CLC) A Member of the CLC	68
Focolare Movement Focolare Movement Hong Kong	71
Neocatechumenal Way Members of the Neocatechumenal Way	78
Basic Christian Community Benedict Seto	84
FEATURE: Listening to the Word Editorial Board	86
	108

S P I R I T

A Review for Theology and Spirituality

Issue No. 2 - August 1989

神思 第二期

一九八九年八月

編輯：神思編輯委員會

發行人：嘉理陵

發行者：思維出版社

香港薄扶林道93號D座

Xavier Publishing Association,

Block D, 93 Pokfulam Road, HONG KONG

訂購：可直接寄劃線支票

「思維出版社」或

Xavier Publishing Association

至本社收。

零售：港幣十五元

全年四期：港幣六十元

海外訂價：

亞洲 全年美金十五元（平郵）

全年美金二十元（空郵）

歐美 全年美金十八元（平郵）

全年美金二十四元（空郵）

印刷者：琛盛印刷有限公司

香港船街寶志樓十五號三樓B座

