

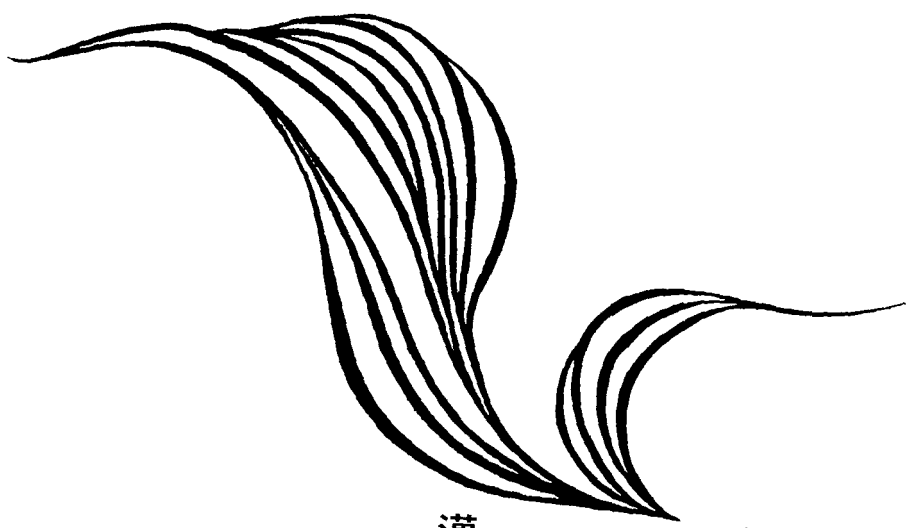

神思

主題：

邁向三千年

34

神思

主題：

邁向三千年

34

SPIRIT

A Review for Theology and Spirituality

Issue No. 34 — AUGUST, 1997.

神思 第三十四期

一九九七年八月

神思編輯委員會：嘉理陵神父，吳智勳神父，韓大輝神父，
蔡惠民神父，黃國華神父，黃鳳儀修女，
蘇貝蒂女士。

封面：梁仙靈女士

插圖：陳鴻基神父

「神思」釋義：劉彥和《文心雕龍》神思篇云：「形在江海之上，心存魏闕之下，神思之謂也。文之思也，其神遠矣。」

原意是指寫作時超越時間和空間的靈感，
我們引申為來自聖神的靈感和神學思想。

下期主題預告：退省

目 錄

前言	編者	
基督與教會的時代性	張春申	1
聖經中「新」的觀念	嘉理陵著 黃錦文譯	9
從耶穌誕生二千年談 他的「物情」與「人情」	高夏芳	15
耶穌基督，你是誰？	梁雅明	24
從存有化角度看德日進宇宙觀的基督論	陸達誠	41
喜年的舊約背景	麥健泰著 陳德康譯	54
耶穌故事三則	韓大輝	65
青年與基督	馮定華	71

- 邁向新紀元——
一個傳教修會的反思及取向 劉淑珍 81
- 以基督為中心的個人退省資料
—— 準備三千年
與基督同行信仰回歸路 黃惠賢 87

作者簡介

張春申：耶穌會會士，於輔仁大學神學院教授信理神學，為極負盛名的神學家、著有《耶穌的名號》、《耶穌的奧蹟》、《耶穌的母親》、《基督的教會》、《基督的啓示》等書。

嘉理陵：耶穌會會士，於香港聖神修院神哲學院教授新約聖經及教義神學，為《神思》編輯委員會成員。

高夏芳：母佑會修女，分別於羅馬母佑會神學院及香港聖神修院神哲學院教授聖經及教父學，著有《新約聖經入門》。

梁雅明：方濟會會士，分別於香港聖神修院神哲學院及香港天主教聖經學院教授聖經，思高聖經學會主任。

陸達誠：耶穌會會士，輔仁大學宗教學系所主任。

麥健泰：耶穌會會士，從事退省及研究工作。

韓大輝：慈幼會會士，於香港聖神修院神哲學院教授教義神學及哲學論題，神學教材叢書主編，《神思》編輯委員會成員，著有《與基督有約》等書。

馮定華：慈幼會會士，從事教育及青年牧民工作。

劉淑珍：瑪利亞方濟各傳教會修女，澳門教區青年牧民中心主任，亦從事培育工作。

黃惠賢：嘉諾撒仁愛女修會修女，從事教育及指導退省工作。

譯者簡介

黃錦文：耶穌會會士，從事青年牧民工作，現正接受神學培育。

陳德康：香港女教友，香港基督生活團幹事會副主席，任職政府部門。

前言

公元二千年快到了，另一個新紀元——第三個千年將開始，教宗呼籲基督徒以三年時間作準備，並把 1997 年定為基督年。本期《神思》就以邁向第三個千年為主題，把注意力放在我們的救主耶穌基督身上。

張春申神父的文章首先探討基督的時代性，從而引伸到教會的時代性。耶穌是唯一的救主，祂的救恩是獨特的，通過十字架的。祂的死是因為祂在其時代與眾不同。教會若要如同基督一樣具時代性，就要回歸根源，認同基督，使基督在自己身上活現出來；同時，基督的時代性藉教會的時代性而彰顯。

嘉理陵神父一文帶領我們從聖經中了解「新」的神學意義。聖經用 *neos* 及 *kainos* 去言「新」，二者意義上有差別。新約常用 *kainos* 去表達新的素質、末世性的新人、新創造、新天地。新的千年將開始時，基督徒應讓天主的能力，不斷在我們內作靈性上的更新。

高夏芳修女之文別開生面的從具韻味的「情」字出發，在新約中引經據典帶出耶穌的「情」；不光是對自己家人、朋友、門徒、甚至整個人類的「人情」，更是對世界萬事，天主所創造的一切的「物情」。一個真正的基督追隨者，應懷著耶穌基督的情懷，愛人愛物，和諧美妙地活出天地人的合一。

梁雅明神父的文章圍繞著題目「耶穌基督，你是誰？」而發。作者詳盡地從聖經搜羅了別人說耶穌是誰、祂的門徒說祂是誰、最後耶穌介紹自己是誰的資料，望能幫助讀者認識我們所信的耶穌究竟是誰，祂那深不可測的寶藏是什麼。

陸達誠神父嘗試用存在主義哲人馬賽爾的存有化概念，去詮釋德日進神父之「宇宙性基督」。德氏認為歷史性

的基督在復活後超越一切限制，成爲宇宙的中心，使宇宙繼續進化，並推之到終極奧米加。復活後之基督不停地觸及人，使之產生存有化的經驗，即人接觸到存有而起徹底的變化，成爲新創造。

麥健泰神父一文分析肋 25 有關安息年和喜年的記載，發現喜年的目的與消除貧窮，及恢復對土地的權益有關。喜年是天主許諾的實現，是天主對他們及其家庭延續中所賜的禮物。喜年所期待的遠景，路加認定在基督身上應驗了。

韓大輝神父主張聖經故事對宣講功效甚大，其文章取耶穌故事三則，即平息風浪、寬赦淫婦、斥伯多祿阻撓祂走十字架苦路。讀者能就這些故事，各有體會。

馮定華神父的文章指出一個福傳教育工作者，有使命把青年帶到耶穌面前。他從「斐理伯帶領納塔乃耳與耶穌相遇」的福音圖像，引伸出福傳事功上應守的牧民原則，就是協助青年建立真正的身份，及培育青年學習去愛。

劉淑珍修女之文告訴我們，瑪利亞方濟各傳教修會爲邁向基督降生後第三個千年，釐定了三大方面：（1）宣示生命與和平，（2）文化與福音交融，（3）跨越國界，促進合作，共建天國。三個方向都包含冒險，惟有依賴基督，新天地才能展開。

黃惠賢修女的文章分爲六次默想祈禱，以助繁忙的信友做個人退省，好讓基督的態度與價值挑戰自己，形成一股變化氣質的力量，使自己更能按天主的計劃而生活，並樂意與基督同行信仰回歸路。

CONTENTS

FOREWORD

<i>Editorial Board</i>	
Christ and the Temporal Nature of the Church	1
<i>Aloysius Chang S.J.</i>	
The Notion of New in the New Testament.	9
<i>Sean O Cearbhallain S.J.</i>	
<i>Translated by Simon Wong, S.J.</i>	
The Affection of Christ for Nature and Humanity from the Perspective of Two Thousand Years after his Birth.	15
<i>Maria Ko F.M.A.</i>	
Who are you, Jesus Christ?	24
<i>Benjamin Leong O.F.M.</i>	
Reading the Doctrine of the Cosmic Christ according to Teilhard de Chardin from an Existential Point of View.	41
<i>Bosco Lu S.J.</i>	
The Old Testament Background to the Jubilee Year.	54
<i>Thomas McIntyre S.J.</i>	
<i>Translated by Ms. Ivy Chan</i>	
Three Stories about Jesus.	65
<i>Savio Hon S.D.B.</i>	
Christ and Youth.	71
<i>Andrew Fung S.D.B.</i>	
Towards the Beginning of a New Era: Reflections and Orientations of a Religious Missionary Community.	81
<i>Victoria Lau F.M.M.</i>	
Materials for a Personal Christ-centred Retreat. A Preparation for the Third Millennium.	87
<i>Teresa Wong F.D.C.C.</i>	

FOREWORD

The year 2000 will soon be with us - the beginning of a new era, the coming of the Third Millennium. The Holy Father has urged us to use these last three years of this millennium to prepare for the Jubilee, and this year, 1997, has been dedicated as the Year of Christ. For this issue of SHENSI / SPIRIT we have chosen the approach of the Third Millennium as our theme, with particular attention to the person of Jesus Christ our Saviour.

Beginning with a consideration of the temporal nature of Christ, Fr. Aloysius Chang deals with the temporal nature of the Church. Jesus is the only Saviour and his saving grace, coming through the mystery of the Cross, is unique. Jesus was someone out of the ordinary in his own time and this eventually resulted in his death. If the Church wishes to be like Christ, with a concrete temporal presence, then it must return to its origins, accept Christ and provide Christ with a living presence. Then the temporal nature of Christ can be revealed through the temporal nature of the Church.

Fr. Sean O Cearbhallain's essay guides us in a consideration of the theological meaning of the concept NEW as it is found in the Bible. In Greek, the New Testament uses two different words [neos, kainos] to express newness, and there is a distinction in their meaning. As used in the New Testament, kainos expresses newness of quality, the eschatological quality of the new human being, of the new creation, of the new heaven and new earth. As the new millennium begins, we Christians must allow God's power to effect a spiritual renewal within us.

Sr. Maria Ko breaks new ground by taking the expressive word "affection" as her starting point for a consideration of the humanity of Jesus as this is instanced in the New Testament, whether in affection towards his family, friends, and disciples, or towards the whole human race and the cosmos, the whole of God's created material universe. A true follower of Jesus should possess

the affection of Jesus, loving humanity and loving the whole material creation, living out in harmony and wonder the unity of heaven, earth and humanity.

Fr. Benjamin Leong's article circles around the question, "Who are you, Jesus Christ?". The author looks at the biblical presentation of the views of Jesus held by his disciples and by others. He then presents the biblical material in which Jesus introduces himself. This helps us to recognize the Jesus in whom we believe and the unfathomable depths of his mystery.

Fr. Bosco Lu uses the existentialism of the philosopher Gabriel Marcel to comment on Teilhard de Chardin's concept of the cosmic Christ. Fr. Teilhard holds that in the resurrection the historical Christ transcends all limitations and becomes the centre of the universe, causing it to continue evolving towards its climax in the "Omega point". The Risen Christ continually attracts the human person towards an existential experience. Beginning from existence, the human person undergoes a radical transformation, becoming a new creation.

From an analysis of Chapter 25 of the Book of Leviticus and its doctrine concerning the "Fallow Year" and the "Jubilee Year", Fr. Thomas McIntyre demonstrates that the Jubilee Year was meant to eradicate poverty and to restore ownership and enjoyment of the land. The Jubilee Year was a realization of God's promise and so was God's gift to the Israelites and their families. St Luke sees the further perspectives of the Jubilee Year realized in the person of Jesus Christ.

Fr. Savio Hon enlarges upon biblical stories showing the efficacy of preaching. His essay treats three stories from the life of Christ: "The stilling of the storm", "The woman caught in adultery", "Peter's objection to the way of the cross". Readers are led to see their own experience in these three stories.

The mission of an evangelist and teacher to bring youth to Christ is the theme of Fr. Andrew Fung's article. His starting point lies in the story of Philip bringing Nathaniel to Jesus, and from it he draws some important pastoral principles for successful evangelization. It is necessary both to enable young people to establish their own identity and to educate them for love.

Sr. Victoria Lau reports that her community, the Franciscan Missionaries of Mary, have established three major orientations in preparation for the Third Millennium: (1) the proclamation of life and peace; (2) the integration of culture and faith; (3) cooperation beyond national borders in establishing the Kingdom of God. Each orientation is fraught with risk, for the development of the new heaven and new earth can only be accomplished by relying on Christ.

Sr. Teresa Wong provides us with prayer material under six headings. This material is designed to help us to undertake personal reflection in the midst of a busy life. Christ's attitudes and values challenge us. His formative and transformative energy enables us to live more deeply according to the will of God and so in union with Christ to begin the faith journey home.

We are grateful to our translators, Ms Ivy Chan and Rev. Simon Wong S.J. for their assistance and support.

基督與教會的時代性

張春申

公元 2000 年，人類將要回顧耶穌對歷史的劃時代影響，大概也會問：走向第三個千年，他又有什麼新的意義呢？因此，本文處理的問題是勢在必有的。然而，作為基督信徒好像又有何必多此一問之感，「**因為耶穌基督昨天、今天、直到永遠，常是一樣的。**」（希 13:8）不過，即使信徒值此世紀之末，也有必要澄清耶穌基督「**常是一樣**」的意義，它又有甚麼特殊、甚至唯一無二的意義。當然，這也是耶穌創立的教會生存的意義。基本上，本文分為：1. 基督的時代性，2. 教會的時代性。

1. 基督的時代性

本文雖然要寫兩部分，但是第一部分是主，所以應當比第二部分長，後者僅是前者的延伸而已。第一部分處理的方法具有溯源傾向，即根據新約聖經的資料內容，逐步接近耶穌基督自身，但是並無歷史批判的意向；分為四個子題：1. 耶穌基督人類唯一的救主；2. 耶穌基督救恩的獨特意義；3. 耶穌基督在他自己的時代中的與眾不同。這樣溯源形式的處理配合在希 13:8 的信仰上，為我們看來已是提供基督的時代性。所以我們加上：4. 基督的時代性。

1.1. 耶穌基督人類唯一的救主

雖然當代神學把這信念弄得似乎動盪不安，不過教會訓導方面的立場是非常明晰的。伯多祿五旬節後的宣講予人十

分堅定的印象¹。其次，弟前 2:5 也肯定天人之間唯一的中保。教宗若望保祿二世也排除與耶穌平行，或補充他的任何其它中保²。而且，不論保祿或若望的從上而下的基督論³，都為基督唯一性的信仰毫無保留的予以肯定。至於當代基督論多方向的解釋，本文不擬介入。

1.2. 耶穌基督救恩的獨特意義

基督唯一救主假定天主只有一個⁴，祂藉唯一中保耶穌基督救援人類。這裡更加具體地探討耶穌怎樣救援人類；由祂通傳的救恩又有什麼特殊意義。新約聖經二位重量級的作者一致集中在釘死十字架上的事件。下面依次介紹保祿與若望，對於十字架救恩意義的肯定。

(1) 保祿在格林多前書之初，強力表示基督宗教異於其他宗教的焦點是十字架。猶太人與外邦希臘人代表所有宗教，前者要求的是奇蹟，亦即德能；後者要求的是智慧。為他們，被釘在十字架上的基督或是絆腳石，亦即懦弱；或是愚蠢。但是保祿自己不知道別的，只知道被釘死十字架上的基督(2:2)；這是他宣講的內容，「為拯救那些相信的人」(1:21)。繼而，他以辯證的形式，肯定被釘十字架上的基督，為蒙召的人卻是天主的智慧和德能。天主的智慧雖為希臘人視為愚妄，但比希臘的智慧更為明智，天主的德能雖為猶太人視為懦弱，但比猶太德能更為堅強(1:22-25)。

(2) 若望福音以「完成了」(19:30)作為被釘十字架上耶穌的最後一句話。完成的是天主的旨意，祂「這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子」(3:16)，註釋家已在這節經文中見出亞巴郎祭獻兒子依撒格的故事。無論如何，在這節經文之前，若望以他的方式提出耶穌十字架上的釘死。「人子也

¹ 參閱：宗 4:12。

² 參閱：《救主的使命》通論，5 號 4 節。

³ 參閱：斐 2:5-10；哥 1:15-20；若 1:1-18。

⁴ 參閱：弟前 2:5。

照樣被舉起來，使凡信的人在他內得永生。」(3:14-15)基督的救援是在十字架上完成的。雖然若望著作不如保祿一般與其他宗教比較。不過在他的聖言基督論背景上，獨特的救恩意義是不言而喻的。「天主把自己的獨生子，打發到世界上來，好使我們藉著他得到生命。」(若 14:9)

根據保祿與若望，基督的救恩的獨特意義與十字架密不可分。但是耶穌時代釘死十字架上的人不只他一個，其實與他同時被釘的尚有左右二個，因此必須探索耶穌釘死十字架上有什麼特殊意義。保祿說被釘十字架的基督是天主的奧蹟，今世的權威沒有認識祂，否則決不會釘死耶穌(格前 2:6-8)。這個奧跡天主藉著聖神啓示給信者，惟有屬於神的人始能領悟(2:10-16)。雖然如此，信者仍須尋找了解，因此下面繼續追溯耶穌為什麼釘死十字架上。

1.3. 究竟誰把耶穌處死的？為什麼要把他處死？

先從第二個問題開始。

按照三部對觀福音，耶穌以言以行傳報的是舊約以色列民族期待的許諾時期已經來臨，天主嶄新的統治正在逐漸出現，他要求大家信從他宣講的喜訊，洗心革面接受決定性的救恩⁵。路加福音更是記下耶穌指出自己為此傳報而有的信證⁶。三部福音中耶穌所指的天國臨近，基本上即是若望福音中耶穌說的：「我來，卻是為叫他們獲得生命，且獲得更豐富的生命。」(若 10:10)

耶穌的訊息並不排斥任何人，但是對貧窮人、患病人、稅吏與娼妓、罪人與無能為力的人，更是顯露天主的仁慈憐憫。他又以象徵天國已臨人間的奇跡，為自己言行作證⁷。然而他同時宣告所謂天國的大憲章(瑪 5-7)，指出信從福音所

⁵ 參閱：谷 1:15；瑪 4:12-17。

⁶ 參閱：4:14-21。

⁷ 參閱：瑪 12:28。

得的真福，以及應有的行徑。的確，他的出現震撼了加利肋亞，予人感受煥然一新的精神和與眾不同的權威⁸。其根源該是他與天主之間的特殊關係⁹，他首創以「阿爸！父啊」來稱呼天主。祂的正義、仁愛、真理、和平之國的來臨是耶穌全力以赴而傳報的訊息，為的使人類向天父臣服，同時發現自己的尊嚴、自由與責任，成為天國的子民。然而卻正為此緣故，耶穌在自己時代中遭遇圍困。這也顯出他的獨特意義。

馬爾谷福音很早便指出敵對耶穌的各個方面(3:6)。這裡可以集在一起敘述不同派別。首先他們如同所有猶太人無法忍受羅馬帝國的統治，都在等待默西亞來復國。然而礙於時勢，各具對策。撒杜塞派多屬司祭階層，所以是當代宗教領袖。他們與羅馬政權妥協，從中得利；但是基本上也敢怒不敢言地忍受外邦統治。他們的信念是嚴守法律，為能邀得天主的救恩。法利塞派多屬經師，他們墨守梅瑟傳統，散居民間為大眾注解法律。他們同樣對默西亞熱烈期待，以為謹守傳統是準備之道。他們陽奉陰違地面對羅馬政權，有些聽天由命的態度。熱誠派則是革命分子，耶穌門徒之一來自該派。他們對抗羅馬政權的方法是武力。憑著暗殺肇事，促使默西亞時代來臨。關於他們的事跡，新約中也有記錄¹⁰。最後在死海附近遁居，自命清高的厄色尼派，認為附和與屬於羅馬政權的人已經腐敗。他們度著嚴謹與類似隱修的生活，期待正義的師傅來一舉推翻外邦統治。

耶穌在自己的時代中，的確特樹一幟。他傳報「**時期已滿，天主的國臨近了，你們悔改，信從福音。**」(谷 1:5)天主的統治是他唯一的依賴。他不是法律主義，因此「**安息日是為人立的，並不是人為了安息日**」(谷 2:27)，這與撒杜塞人格格不入。他會責斥法利塞人拘守先人的傳授，廢除

⁸ 參閱：谷 1:26-28。

⁹ 參閱：瑪 11:25-27。

¹⁰ 參閱：宗 5:34-39。

天主的話¹¹。他的非暴力主義使熱誠派興奮一時的幻想消失¹²。他不是隱修派，又吃又渴，甚至是稅吏和罪人的朋友¹³。一位現代神學家曾說，耶穌比撒杜塞人更加重視法律，比法利塞人更加回溯傳統，比熱誠人更加徹底革命，比厄色尼人更加超越清高，因為他宣講與緊守的是天主的統治，奉行天主的旨意。但是也因此招來司祭長與經師強力抗拒，醞釀殺機。

耶穌並非一位直接向羅馬帝國主義挑戰的政治人物，但是他宣講的天主統治已經相對化了任何極權政治。甚至我們可說，天主統治的實現將使一切相反正義與和平的政權站立不住，人的尊嚴與平等得到保障。這在若望福音寫下的耶穌與羅馬總督比拉多對話中已可測量出來¹⁴。所以效忠羅馬皇帝的比拉多是決不能容忍他的。

至此，我們可以回答究竟誰把耶穌處死的問題。是代表宗教的司祭長與經師以及代表政權的羅馬總督比多拉聯手判決耶穌釘死十字架上的。

那又爲什麼要把他處死呢？耶穌宣講天國業已來臨，他全人投身天父救恩洪流，以祂的旨意作爲自己絕對的標準，視衆人的生命、豐富生命爲自己獻身唯一目標。因此與時代中的意識型態無法苟同。死守法律如撒杜塞人認爲他越界。保守傳統如法利塞人不滿他的自由。熱誠派不滿他拒絕動武。厄色尼派人不問不聞他的作爲。最後司祭長肯定耶穌是個危險分子必須爲了民族的苟存而犧牲他的性命。由於耶穌之不承認任何政權爲至高無上，比拉多爲了安全起見輕易地判他死刑。接受天父派遣的耶穌，在那個歷史環境中，釘死十字架上該是勢必遭遇到的結局。雖然最後一刻，他也感覺

¹¹ 參閱：谷 7:1-13。

¹² 參閱：若 6:15。

¹³ 參閱：瑪 11:16-19。

¹⁴ 參閱：若 18:28-19:11。

恐慌。但甘心接受¹⁵。這是基督在自己時代中的意義。

1.4. 基督的時代性

人類中任何盡心活出合人性生命的人，為每一時代都有意義，雖然有限的偉大人格記錄在歷史中間作為人性的證人。自這觀念，耶穌為每一時代的意義已可肯定，雖然他已是二千年前的人物。但是為基督的信徒，由於他是天主派遣來的末世使者，他是天主子¹⁶，所以「耶穌基督昨天、今天、直到永遠常是一樣」（希 13:8）有意義。他是每一時代必需的救主。因此，每一代的基督信徒相信他是人類唯一的救主，宣告十字架的真理，以及在新約聖經中發掘耶穌基督對他們切身的救恩意義，為能活出自己在時代中的意義。

2. 教會的時代性

教會是信仰基督的團體，理論上，它應該如同基督一樣的具有時代性。但是由於信徒並非時時處處團體性地活出基督的面貌，因此它的時代性便不是顯而易見地真實。教會歷史中不乏基督面目全非的時代，同時分佈各處的地方教會的面貌也有差異。因此，這部分更是隨著第一部分的思路，討論教會怎樣能在每一時代中成為基督的救恩聖事，亦即怎樣合乎時代。本文基本上根據梵二大公會議的路線分為下面三個子題：1. 回歸根源與認識時代；2. 教會自身做起；3. 教會在現代世界中。這實是大公會議革新的路線，我們僅是簡單地專從基督與教會的角度來發揮而已。

2.1. 回歸根源與認識時代

這是在梵二《修會生活革新法令》第 2 號第二、三項中已有的模式。革新一方面需對會祖原始精神不只探討，同時

¹⁵ 參閱：谷 14:34-36。

¹⁶ 參閱：希 1:1-2。

在時代中復興，另一方面應該瞭解現代文化。那麼教會若要合乎時代，理當回歸根源，認同耶穌基督。顯然這並非如同聖經學家尋找歷史性的基督一樣，雖然他們的研究不無幫助，更是渴求生活基督。耶穌基督是宗教學與心理學上所說的「元型」、基督信仰的「元型」。教會回歸根源，即是保祿所說的：「我生活不是我生活，而是基督在我內生活。」（迦 2:20）至於認識時代，大公會議的《牧職憲章》的確做了一番努力，然而三十多年後的今天又有怎樣的文化呢？「後現代」這個名詞是否成立？究竟它指什麼？這該是教會不能面對的。無論如何，三十多年終該有些變化吧！

不過我們還得從地方教會來觀察這個子題，比如關於中國，關於香港或台灣，教會又將面對怎樣的文化，又將怎樣不使自己「銷聲斂跡」，而又合乎時代？這誠是非常迫切的課題。

2.2. 教會自身做起

教會在梵二大公會議中自身所做的全面性的革新，已可說為使耶穌基督彰現出來。沿著前文的脈絡這裡只擬提出一個思想。保祿宣講被釘十字架上基督的獨特性，消極地他否定渴求德能的猶太人與智慧自豪的希臘人。的確，基督的教會不能不抓住十字架的真理，它與保祿一樣，在現代文化中，宣告人類的救恩；它不是代表德能的科技，也非希臘人象徵的理性。基督的救恩更非即是世界的發展與進步。然而根據梵二《牧職憲章》的路線，合乎時代的教會必須與科技及理性交談，此即福音與文化交談。這要求教會自身做起，簡單地說，現代文化需要一個「不一樣」的教會、一個生存與行動徹底合乎福音原則的教會。這即是教會全面的屬神。

2.3. 教會在現代世界中

上個子題已在為此鋪路；交談的教會不是遺世獨立，而是深入世界。為此，屬神是屬於天主聖神，他起初即運行大地之上（詠 104:30），包括世界與人文。教會在現代世界中，

不只自己根據福音原則屬於聖神，同時它有「**分辨神類**」的能力，尤其面對人間事務，亦即**廣義的政治**。

教會絕不是一個享有政權的團體，而且也不去依賴政權。但是它根據自己的信念，常常準備與政權交談。所謂「**凱撒的，就應歸還凱撒；天主的，就應歸還天主**」(瑪 22:21)，並非意謂宗教沒有發言的責任，或者政權可以為所欲為，不受天主的主宰。本文第一部分中，我們已經看到耶穌的言行，不論對當時的羅馬總督，或司祭長，都有影響而導致他的釘上十字架。

一個合乎時代的教會，豈能不發言批判藐視人權的政府，站在遭受排斥的弱者一方。這在現代教會中已非不久之前時常引人注意的解放神學的專有思想，當今教宗若望保祿二世還不是身體力行，擇時發表警世的言論。這正是今日教會不爭的作風，僅是不同的地方教會具體落實的問題而已。當然，這並不意謂教會不會在重要國家政策上支持政府；不過無論如何，它不應常做應聲蟲。

這樣看來，教會的時代性建基於基督的時代性，基督的時代性經教會的時代性而彰現出來。

聖經中「新」的觀念

嘉理陵著
黃錦文譯

1. 新的開始

無論是西曆或農曆新年，一年開始之際，人們總有許多期望。每個新的十年開始時，也是如此。當一個新的十年、新的世紀、新的千年——公元二千年——來臨之際，人將懷有更多的期待！過去幾年，當我們正為新的千年作好準備時，我們的教宗若望保祿二世一再講及新的福傳。我們這時代大部份的期望，在「新」的理念下匯聚成一個高峰。我們為慶祝新的千年作準備時，值得停下來一會反思這個「新」的深長意義。為生活在「新約」的我們來說，這種反思更重要，因為我們深信天主在救主耶穌內成就了非凡的新創造。

2. 常新的望德

從初期教會開始，我們已習慣了一起講論信、望、愛三種德行。從最早期的新的作品「得撒洛尼前後書」，我們已看到這三種德行的匯合。保祿稱讚得撒洛尼的團體：「你們從我主基督耶穌得到滿懷力量的信德，慷慨的愛德及堅定不移的望德。」（得前 1:3）與世俗及黑暗的勢力對抗時，他們要「穿上信德和愛德作甲，戴上得救的望德作盔。」（得前 5:8；參閱得後 1:3-4）

雖然如此，望德常常是教會作神學反省時忽略了的德行。但過去三十年來，我們嘗試記起望德的重要及反省望德在基督徒生活中的意義。重整教會有關望德的信理的一個途徑，便是理解聖經中有關「新」的概念。

3. 新約聖經：學術性的分析

雖則大部份讀者不一定能閱讀希臘原文的新約聖經，這裡打岔作一點學術討論或有幫助。

新約以希臘文寫成。希臘文有兩個表示「新」的常用字：neos 及 kainos。雖然並非所有學者都同意，但相當確定這兩個字並不互通，兩者之間有微細的差別。第一個字 neos 意謂「時間上的新，屬於現在，屬於新時代，鮮活的，年青的」。第二個字 kainos 解作「新的素質，新的本質，前所未有的，近乎奇蹟的」。Neos 指某些事物的出現，或賜予，或被使用的時候。Kainos 則指事物本身及其內在素質。

簡單來說，假如我們購買新衣物，它們便是 neos，因為從不可追溯的遠古時代，衣服已是人類文化的一部份。一般來說，新衣服只是「時間上的新」。假如我們將新的及未經使用的衣服比較舊的，磨損的，破爛的衣物，我們可將新衣稱為 kainos，即「新的素質」。如果我們發明了一種新葯，可即時治癒癌症或愛滋病，所有的報紙都會頭條宣揚為「新的及有奇效的葯物」。與其它葯物比較時，該葯物可視為 neos，即「時間上的新」。它本身卻是 kainos，即「本質上新的，奇蹟的，新的素質。」

所以，neos 暗示了既有事物的新版本，強調事物的延續性。Kainos 則暗示與現存事物，完全脫節，深遠而徹底的更生使其等同於無中生有。當新約論及天主在耶穌內所成就的新創造時，用了 kainos 一字，將這新創造視為天主創造力的奇蹟。

Neos 一字不含末世的絃外之音。Kainos 一字時卻常常假定了一個末世的現實。所以，kainos 一字有「較好」之意。以 kainos 形容事物，表示該事物值得讚賞。

新約中的「新」一詞有三種重要用法：「新盟約」，「新誠命」，「新人」或「新創造」。我們討論這三種重要的用

法之前，可用新約中其它例子說明 kainos 與 neos 之間意義上的差別。

新酒被稱為 neos，從酒桶取出新酒後，須將酒放在新 kainos 皮囊中，放在舊皮囊則有漲破的危險（瑪 9:17；谷 2:22；路 5:37-39）。當耶穌與我們在天國飲新酒時，那不單是新葡萄酒（neos），而是全然不同，本質上全新（kainos）的事物。

耶穌的教訓是本質上全新的（kainos）事物，所以使人感驚訝（谷 1:27）。同樣，雅典人（宗 17:19）視保祿所宣講的為「新」教導（kainos），由於前所未聞及如此新穎，他們終拒絕接受。

耶穌被埋葬新墳墓中。這墳墓不單是 neos，即剛掘好準備埋葬遺體的墓，它是 kainos（瑪 27:60，若 19:41）：全新的，未經使用的，未受任何遺體玷污的。肯定墳墓為「新」並非單指某時某刻，耶穌墳墓的「新」是神學意念。

4. 新的盟約

論及新盟約時，除了一個例子外，新約常常用 kainos 一字：（瑪 26:28，谷 14:24，路 22:20，格前 11:25，格後 3:6，希 9:15，參閱希 8:8，8:13）。

特例是希伯來書 12:24。此處用了 neos 一字，耶穌成了新（neos）盟約的中保。明顯地，希伯來書的作者在此處切望強調天主救恩計劃的延續性。耶穌雖代表了天主一個令人不能置信的新行動，一個全新（kainos）的事實，他並非毫無準備而來，也不是無先例可援。我們必須小心，不要以為上主以新計劃取代原有的計劃。Neos 一字已清楚表明事情並非如此。同樣，kainos 一字也無意傳達這印象。稱新盟約為 kainos，目的在強調天主的創化力。天主不受任何計劃限制，甚至是自己的神聖計劃。上主的創造力是如此巨大並蘊含轉化的力量，猶如新酒會漲破舊皮囊，上主的

創造力會衝破一切限制。

我們已留意到 kainos 一字的末世含意，當論及「新盟約」時尤為顯明。天主給予我們的新盟約不會變得陳舊及無關痛癢，並在歷史中為後來的其他盟約所取代。耶穌是歷史的中心。基督來臨前的年代乃為準備他的來臨。他來臨後的一切歲月都屬於他。主在基督內為我們創立的新盟約包含了所有年代。因此，論及天主為我們準備的末世性的未來時，新約只用 kainos，上主應許我們新天新地(伯後 3:13，默 21:1)，一個神聖而全新的耶路撒冷(默 3:12，21:2)。

5. 新的誠命

耶穌給我們的新誠命是 kainos (若 13:34，若一 2:8，參閱若一 2:7,10)。假如這條誠命只是 neos，我們或會認為它是附加於十誡的另一誡，但若望顯然想表達更深的含意。這條新誠命超越了以色列所聽到的任何事物，以致成為全新的，上主藉耶穌的說話而通傳的奇奧啓示；由於滿含末日的效果，無須為其它誠命所取代，或包容在更高的誠命中。它是 kainos，超越一切可能的誠命，亦因此將我們帶進一末世的新時代，基督將成為「一切的一切」(哥 3:11)。這誠命屬於新盟約，蘊含更新一切的力量，所以是 kainos。

6. 新人，新創造

論及我們在基督內成為「新人」時，除一例子外，新約用了 kainos 一字。哥羅森書 3:10，新(neos)人與舊人的對比是唯一例外。一方面，毫無疑問地我們成為 neos。上主沒有先毀滅，再從無中創造我們。我們曾是罪人，現今得蒙赦免。我們的生命常帶「蒙赦」和「罪人」兩個階段。另一方面，我們是 kainos，在基督內全新(kainos)的創造(格後 5:17，迦 6:15)，每人都是全新(kainos)的

人類（弗 2:15，4:24）。上主創造性的寬恕沒有否定原來的我，卻成就了全新的我。這經驗是如此深刻，恍似天主已完全除滅了我們。並再一次將生命的氣息，吸進泥土中創造了我們。單就哥羅森書 3:10 而論，只成為 neos 並不足夠，我們必須進入一更新的歷程，邁向 kainos：「且穿上了新（neos）人，這新人即是照創造他者的肖像而更新（kainos），為獲得知識的。」

7. 總結——新及更新

依撒意亞先知提醒我們更新來自希望：然而仰望上主的，必獲得新力量。（依 40:31）當我們慶祝公元二千年，由一個千年進入另一個千年之際，讓我們藉此契機繼續祈禱和反省。就歲序更新而言，新的千年只是時間的新起點。為基督徒來說，教宗渴望我們經驗一種不同的「新」。我們必須以新的希望及對主更新了的信心面對新的千年。教宗呼籲我們藉此機會作靈性上的更新。

在此千年的最後三年，教宗要求我們沉思聖三的奧秘——創造我們的聖父，救贖我們的聖子及聖化我們的聖神。這提醒所有基督徒：不能在天主外獲得更新。更新絕非純是社會性的、政治上的、經濟上的、或文化上的事情。更新常常是人性上的事。我們該懷著信德，宣稱所有真正的更新是靈性的更新。更新是天主在我們內的工作，為引領我們邁進更高超的聖德境界。

默想聖詠 51 篇時，我們明白不斷為上主所更新是何等重要。創造及心靈的潔淨帶給靈性新的及堅定的望德，上主吸引我們進入他的氛圍中：

「天主，求你給我再造一顆堅固的精神。求你不要從你的面前把我拋棄，不要從我身上將你的聖神收回。」（詠 51:12-13）

我們不應視自己為釘釘補補及修理過的舊創造，這是否

定了天主父藉著聖神的力量在耶穌基督內所作的偉大而常新的工作。前文已述及聖保祿強調我們在基督內全新的再創造（格後 5:17，迦 6:15）。聖洗是更新的聖事，新時代的聖事，新生的聖事：天主藉著聖神所施行的重生和更新的洗禮，救了我們（鐸 3:5）。領洗時我們領受了新名字及成為新的事實。默示錄以優美的戲劇形式表達了這點：「勝利的，我要賜給他一塊刻有新（kainos）名號的白石。」（默 2:17 參閱 3:13）。白石代表了純潔及勝利。我們因聖洗重新成為純潔無瑕，藉著聖洗我們分享了耶穌的勝利：戰勝罪惡和黑暗的力量。成年時領受聖洗，因要捨棄過去，更能深刻地經驗聖洗的轉化效果。我們進入了新生命，更新的生命，聖德的生命，義德的生命。厄弗所書提醒我們：

「如果你們真聽過他，按照在耶穌內的真理在他內受過教，就該脫去你們從前生活的舊人，就是因順從享樂的慾念而敗壞的舊人，應在心思念慮上改換一新，穿上新人，就是按照天主的肖像所造，具有真實的正義和聖善的新人。」（弗 4:21-24）

或許我們已受洗多年，仍是日復一日受召活出領受的更新恩寵。

越接近二千年，越多假先知宣揚新事物，但他們的承諾將會落空，因他們的憑證都是虛假的。雖則越來越多引用默示錄，他們不會明白這卷聖經的真義，因默示錄不是為描述古怪和奇妙的現象，而為呼召我們走向更活潑的信德，更慷慨的愛德，更堅定不移的望德。信、望、愛是天主藉我主耶穌基督恩賜的禮物，因此基督徒生活必須以耶穌而非其他事物為中心。為信主、望主、愛主的人，天主會行超乎我們所想及所望的奇蹟（弗 3:20），因基督是居住在我們內光榮的望德（哥 1:27）。無論面對何種將來，基督徒的信心都建基於天主的許諾和宣告。只有基督才能確定這些許諾和宣告：「看！我已更新了一切。」（默 21:5）

從耶穌誕生二千年談他的 「物情」與「人情」

高夏芳

在感恩祭中，當司祭把祭品呈獻給主時帶領信眾感謝頌揚天主說：「上主，萬有的主，你賜給我們食糧及飲料，我們讚美你，我們將這麥麵餅及葡萄酒——大地的產品及人類勞苦的果實——呈獻給你，使成為我們的生命之糧及精神飲品。」這經文直接精簡，平白自然，卻內蘊深厚，意境廣遠，展示出在基督內天、地、人和諧合作，共融共通的優美。天主的恩賜、大地的生產、人類智慧及辛勞的加工，都匯聚在基督的奧蹟中，被他轉化為自己的體血。

基督是天、地、人的交匯點，他的降生扭轉乾坤，更新萬物，提昇衆生。正如教宗若望保祿二世在他的勸諭《邁向第三個一千年》所說：「永恆的天主子在時期圓滿降生成人，使二千年前在白冷發生的事實有其獨一無二的宇宙性價值。」(N.4)自天主子二千年前誕生時開始，這地球便成了他的家，人類便成了他的兄弟姊妹，與他結了不解之緣。他愛他的家及他的家人，對萬物，對人類他都有一份深厚的情。中文的「情」字特有韻味，意會著「心」之「青」。福音中的耶穌在待人接物時處處表露這顆美麗、純真、青春、豁達開朗的心；懂得欣賞、投入、讚歎；敏於發掘優點、啓迪創意；樂於鼓勵、推進。

1. 「天主竟這樣愛了世界」(若 3:21) —— 耶穌的「物情」

經創世紀開始，聖經作者便指出天主對他的一切受造物有一份濃情，對每一件出自他手的化工他都表示讚賞，到了第六天，創造工程圓滿，「天主看了他造的一切，認為樣樣都很好」(創 1:30)。智慧文學屢次熱切讚美天主的好生之德：「愛護眾生的主宰！你愛惜萬物，因為都是你的」(德 11:27)。同樣，聖詠的作者在那謳歌頌揚大自然的美好時，不期然向造物主致賀：「願上主喜樂於自己的化工」(詠 104:31)。藝術家會為自己稱心的傑作而歡欣，面對如斯美妙的世界，造物主豈能不愉快喜樂？

耶穌在世時，把這份天主對眾生的愛護、珍惜、欣賞的情懷彰顯出來。他熱愛他的家鄉；加里肋亞，撒瑪黎雅及猶大各地區都有他的足跡。他體驗過大都市的繁榮熱鬧，熟悉小城鎮的活潑親切，村莊的平淡樸實及曠野的荒涼孤寂。他樂山也樂水，喜歡獨自上山祈禱，在山上訓導群眾，顯聖容，派遣門徒；也喜歡在加里肋亞湖畔走動，在那裏召叫門徒，宣講，行奇蹟；他多次橫渡此湖，欣賞過它在風平浪靜，碧水藍天相輝映時的優美，也嚐試過它在狂風暴浪下的可怕。

耶穌善於觀察大自然，與萬化冥合，氣息相通，在他的講道中他提及風的神妙莫測，可體驗而不可見，把它喻作聖神的德能(若 3:8)。雨露和陽光普施給善人及惡人，是天父慈愛無邊，對自己的子女不分彼此的象徵(瑪 5:45)。閃電的迅速突然，「由天這邊閃起，直照到天的那邊」(路 17:24)，為他提供了一個很貼切的圖象，用來描寫末世時他的再來(瑪 24:27)。他更引一些有關觀察氣象的民間傳統來斥責人的盲塞：「幾時你們看見雲彩由西方升起，立刻就說：要下大雨了；果然是這樣。幾時南風吹來，就說：天要熱了；果然是這樣。假善人哪！你們知道觀察地上及天上的氣象，怎麼不能觀察這個時機呢？」(路 12:54-56)

耶穌對花草樹木也情有獨鍾；爲他一朶白合花的美麗遠超過撒落滿地的華衣盛裝；田野的無名小草，雖然壽命短暫，但卻盡情地長滿一地，每一根都被天父裝飾得漂漂亮亮（路 12:27-29）。發白的莊稼（若 4:35），在風中搖曳的蘆葦（瑪 11:7），不結果的無花果樹（路 13:6），埋在地下壞死後才結實纍纍的麥粒（若 12:24），要與樹枝連結才能茁壯茂盛的葡萄枝（若 15:1-6），這一切看似平凡，但在耶穌眼中都有深奧的喻意。

面對植物的成長，生命萌發的奧妙，耶穌的態度是讚歎、敬重及愛惜。他愛以種子爲比喻，細膩地描寫它的生命力；被撒在地裏就自動生長，「先發芽，後吐穗，最後穗上滿了麥粒」，這股生命力遠超撒種者所能控制或理解（谷 4:26-29）。就算是小如微塵的芥子，內中潛藏的生命力也是無可思議的，它可以使這小種子變成大樹，枝葉茂盛，天上的飛鳥都能棲息在其蔭下（谷 4:31-32）。不過，耶穌同時強調種子的成長需有適當的條件；這股強盛的生命力也可以被摧毀，落在路旁的種子易被飛鳥吃掉，落在石頭上的沒有土壤不能生根，很快便被太陽晒焦，落在荆棘叢中的會被窒息（谷 4:3-7），就算是生長在好田地中，好種子也不免被莠子侵入，夾雜在其間（瑪 13:24）。

耶穌對動物的關懷愛護在福音中更清楚可見，甚至他自己也被稱爲「天主的羔羊」。他的前驅若翰一見到他前來，便說：「看，天主的羔羊，除免世罪者」（若 1:29），他也多次把自己的門徒喻作羊群，他有如善牧，用愛心去牧養他們，保護他們，甚至爲他們捨生（若 10:1-17）；迷失了的，他不惜一切去找尋，找回後喜樂萬分（路 15:1-7）。他進耶路撒冷時，特地派人找來一匹驢駒，指明「主要用牠」，然後騎著驢進城（路 19:19-35），應驗了先知的預言：「耶路撒冷女子，你應歡呼！看，你的君王到你這裏來，他是正義的，勝利的，謙遜的，騎在驢上，騎在驢駒上。」（匝 9:9）

在耶穌的訓導及比喻中，動物的出現很頻密，大至駱

駝，小至蛀虫，凶險如豺狼、老鷹、溫馴如綿羊、鴿子，都可以反映天國的奧秘。耶穌很了解每種動物的特性：蛇的機警，鴿子的純樸(瑪 10:16)，豬的粗陋，踐踏珠寶(瑪 7:6)，狼的殘暴，不放過獵物(若 10:12)，老鷹的污穢，被腐肉及屍體吸引(瑪 24:28)。

望著天空中自由飛翔的小鳥耶穌想及天父的慈愛(瑪 6:26)，看著母雞小心地把自己的幼雛聚集在翅膀底下他不禁悲從中來，想起自己使命的艱巨，以色列子民不會像小雞一樣容易受愛(瑪 23:37)。狐狸的穴，飛鳥的巢，使他更肯定自己的貧窮灑脫，連枕首之地也沒有(瑪 8:20)。他也多次以動物為喻，對那些自以為是的人作出極具諷刺的批評：「你們濾出蚊蚋，卻吞下了駱駝」(瑪 23:24)；「你們提防假先知！他們來到你們跟前，外披羊毛，內裏卻是凶殘的豺狼」(瑪 7:15)；「駱駝穿針孔，比富有的人進入天國還容易」(路 18:25)。

不單是天上的飛鳥與地上的禽獸及昆虫，連海中的魚在耶穌的生平及宣講中也有其不可低估的位置。耶穌要他的門徒作為漁人的漁夫(瑪 4:19)，以撒網的比喻來談天國(瑪 13:47-51)。五餅二魚奇蹟中的兩條小魚(谷 6:34-44)及耶穌復活後在海邊顯現門徒們捕到的一百五十三條大魚(若 21:1-14)都是耶穌用來顯示自己的工具。還有，當有人向耶穌徵收殿稅時，耶穌命伯多祿去垂釣，從魚口中取錢(瑪 17:24-27)。那些在海中暢游的小魚，竟有幸成為耶穌的錢包！

2. 「他既然愛了世上屬於自己的人，就愛他們到底」(若 13:1)——耶穌的「人情」

耶穌的「物情」豐富，「人情」更濃厚，他愛這世界，更愛「在這世界屬於自己的人」，而且愛他們「愛到底」，即是全然地，無限地，無時間或量與度的邊界去愛。同時，

這無限的愛是以人的方式表達出來，是極富「人情味」的。希伯來書的作者以這樣描寫天主子的成人及他的人情：「我們所有的，不是一位不能同情我們弱點的大司祭，而是一位在各方面與我們相似，受過試探的，只是沒有罪過」（希 4:15）；「耶穌稱他們為兄弟，並不以此為恥」（希 2:11）。

福音一開始便描寫耶穌以一個很尋常，很平凡的方式插入人類中，成為平凡人中的平凡人。他有他的族譜，他的祖先並非全是顯赫的名人或出類拔萃的聖人。他誕生時，凱撒大帝正作人口調查，他——天地的君主，就靜悄悄地，不動聲色地插入其中，成為一個無意義的數目，羅馬屬土公民登記簿上的一個單元；出生八日後，他又按照梅瑟的法律接受割損禮，被公認為以色列民族中的一丁；開始傳教時，他混雜在人群中，排隊等候接受若翰的洗禮，有如一般需要悔改的罪人一樣。

在三年的傳教生涯中耶穌並非獨行俠，他喜歡與他志同道合的門徒們共處，和他們合作。聖史們都一致記載，耶穌一開始他的公開生活，就召叫一批門徒，「為使他們同他常在一起，也為派遣他們去宣講」（谷 2:24）。他從不自鳴清高，憤世嫉俗；相反，常在人群中出沒，宣講、行奇蹟、辯論、訓誨。他有教無類，成人或孩子、男人或女人、義人或罪人、猶太人或外邦人、窮人或富人、有權勢者或卑微弱小者都是他施恩及施教的對象。他特別同情罪人，不怕因與他們為伍而招惹批評；他多次與罪人共食，法利塞人及經師們因此誹謗指責他，視他為「貪吃嗜酒的人，稅吏和罪人的朋友」（瑪 11:29），他卻理直氣壯地申明自己「不是來召義人，而是召罪人」（谷 2:17）。最令人驚訝讚歎的是他竟然死於兩個強盜中間，「被列於叛逆者之中」（路 22:37 引依 53:12）。他死於罪人的行列中，死一個罪人的死，為能「吸引眾人歸向他」（若 12:31），為能對一切渴望救恩的人說：「今天你要與我一同在樂園裏」（路 23:43），並能永久地、徹底地、毫無保留地成為「厄瑪奴耳」——天主與我們同在（瑪 1:23）。

耶穌既「與人同在」，就視人如手足，投入參與人的生活、工作；對人的喜樂與憂傷，奮鬥與成就，都感同身受。他在納匝肋成長，「在智慧和身量上，在天主和人前的恩愛上漸漸地增長」（路 2:52），熟習平民的日常生活，他日後的宣講也流露出一股濃郁的人情味及對生命的熱愛，反映出樸實的人生智慧及人類真誠關懷的溫馨。他談及當代巴勒斯坦的各種工作，各行各業；他了解農人從撒種到勤苦耕耘，歡喜收割的整個過程及其中的甜酸苦辣千般味，也明瞭漁人從患得患失地撒網到把網拉上岸，坐下，細心把魚分門別類的整個心態演變；他細察牧人對羊的愛護及關懷，也體會商人尋獲至寶後志在必得的興奮激動，他懂得建屋者應有的小心謹慎及作戰者必需的明智。不單對社會上的各種職業，就連對家務及一些一般由女人做的日常瑣事耶穌也熟悉周詳。比如他談及把酵母放在麵團發酵製餅，天黑時點起油燈把它放在燈台，把酒放在酒囊中收藏，縫補破衣服或打掃房屋等。

耶穌對慶節相當重視，多次上耶路撒冷過節，也參與民間喜慶；他接受邀請，到別人家中坐席作客，參加婚宴，探訪朋友，擁抱小孩，細心觀看街童的遊戲。

他能與樂者同樂，也與哀者同哀，同情為人父母者對患病子女的焦慮；他三次復活死人（納因城寡婦的獨子，會堂長雅依洛的女兒及瑪爾大和瑪利亞的兄弟拉匝祿）都是為親情所慟。他甚至為朋友而下淚，為耶路撒冷城哀傷，為那些如群羊無牧的群眾而感動。不單對病及死，就連一般人對生及老所能有的那種徬徨及無奈感耶穌也清楚了解。他談及婦女生子的先苦後甜，談及生命的無常，猝死的可能，及人對自己的壽數長短的無知及無能。人所擁有的一切都是短暫的，人的財寶可被虫蛀，被賊偷，就算小心保管，到死時也一樣要失掉。

「人情」不只局限於個人的情感，也包括人際的複雜關係，這種關係多次成為耶穌宣講的主題：在家庭中父子的關

係、兄弟的關係；在社會中師徒的關係、朋友的關係、主僕的關係、君臣的關係、貧富的關係；在民族中先祖與後輩的關係、不同思想派系的關係等。為耶穌，使人際關係和諧融洽的不二法門就是愛，無邊無際，無止境無限量的愛，由近人到仇人一環環的向外推，不斷增長、擴大、深化、提昇。

還有一點很清楚地表露耶穌的人情的，就是他的善解人意，洞察人心。在與法利塞人，經師及反對他的猶太人辯論時，他揭穿他們的壞企圖，指摘他們的心術不正，固執不悟，批判他們的表裏不一，及把與主與人的關係形式化，規條化；但在福音中刻畫得更突出的是耶穌對潛藏在人心中的善的敏感。當真、善、美只成於中而還未下意識地形於外時，耶穌已體察清楚。與納塔乃耳相遇時，他不顧這位年青人外表的冷漠，對他的輕率判斷及蔑視：「從納匝肋還能出什麼好事嗎？」也不介懷；反而毫不吝惜地表揚他，指出那藏在他心內或許連他自己也不全知曉的積極的一面：「看，這確是一個以色列人，在他內毫無詭詐」（若 1:47）。同樣，那位守好誠命，渴求永生的富少年，雖然意志不定，被財物所束縛，耶穌不放棄向他的善意挑戰，邀請他向上躍進，走向更高的境界，作更徹底的選擇及奉獻。

耶穌信任人皆有善，因為每個人都是天主的肖像，是他的弟兄姊妹。他發掘、培育、激勵、推進、助長，使每人都能盡性，把自己內心的美好發揮得淋漓盡致。尤其對那些因著社會環境及其他外在因素沒有充份的空間來發展或表達自己的人，耶穌格外關注。在福音中婦女們多次給耶穌提供了機會，讓他顯露這份對弱小者特別深厚的人情。在與撒瑪黎雅婦女談話時，雖然這位市井婦人看似毫無慧根，但耶穌耐心地帶領她走向真道，滿懷信賴地對她說：「若你知道天主的恩賜...」（若 3:10），使她頓覺天生我才必有用，天主給了她豐厚的恩寵，在她身上有一套計劃，一個崇高的使命在等待她。面對那位在犯奸淫時被捕的婦女，耶穌不讓別人把她視作一件物件，任意擺佈，或一個個案，隨便地注定她的命運。她雖然有罪，但不比其他判決她的偽善人的罪更多或

更大。最後，耶穌對她說：「我也不定你的罪；去罷！從今以後，不要再犯罪了！」（若 8:11）他信任她有悔改更新的力量。

在聖殿銀庫前吸引耶穌注意的不是那些滾滾如流的金幣及銀幣，而是靜靜地滑入的兩枚輕薄的碎錢。耶穌還特地叫門徒們過來，隆重地對他們說：「我實實在在告訴你們，這個窮寡婦比所有向銀庫裏投錢的人，投得更多。」（谷 12:43）在東推西擁的人群中耶穌察覺到有人悄悄地從後面觸摸他的衣裳，那患血漏病的婦人被發現後戰戰兢兢地前來，跪伏耶穌前，預備接受責罵，豈知耶穌卻慈祥地安慰她，公開地表揚她：「女兒，你的信德救了你，平安去罷！你的疾病必得痊癒！」（谷 5:34）對那位為女兒求恩的客納罕婦人（谷 7:24-30）及那位十八年來疾病纏身的癱瘓婦人（路 13:10-17）耶穌的態度也是一樣：讚賞她們的信德，憐憫她們的痛苦；他甚至超越種族的隔膜，突破安息日規條的僵硬及無情無理，去維護弱小者的尊嚴。

在受難前不久，耶穌在伯達尼西滿家作客，有一個女人拿著一玉瓶貴重的香液來到耶穌跟前，倒在耶穌頭上。門徒們只懂得看出這香液的物質價值，說那女人浪費，耶穌卻看出香液所表達的情義，看出那女人的心，他也直截了當地教訓門徒們：「你們為什麼叫這個女人難受？她在我身上原是作了一件美好的事」（瑪 26:10），一句通俗的西方諺語說：「只要你心中有天堂，便能到處見到天堂」。心中有情，便能時時體會到人間有情；心中有愛，一切都變得可愛；心中有美，就能活得漂亮。這在耶穌身上清晰可見。

納塔乃耳與耶穌相遇，被耶穌觸動後受寵若驚地問：「你從那裡認識我呢？」（若 1:48）這問題可能很多與耶穌相處過的人都會不期然地發問。窮寡婦可問：「你如何知道在這兩塊小銅幣中我獻上了我所有的一切？」患血漏病的女人可問：「你怎知道是我摸了你，又怎了解我內心的矛盾，想千方百計接近你但又不敢？」伯達尼的婦女可問：「你怎會

這麼容易透過香液去明瞭我的心？」稅吏長匝凱可問：「你爲什麼偏偏到我家作客？怎會知道我心底的渴求？怎會知道我想見你？」門徒們也可以問：「你爲什麼揀選了我？你在我身上看出什麼好處？」，可能這兩千年來每一個跟隨基督的人都曾向他提出這個問題，而在聆聽他的答覆會一次又一次驚訝耶穌人情的深厚。

3. 「你們應該懷有耶穌基督所懷有的情懷」（斐 2:5）——基督徒的「基督情」

爲響應基督年，羅馬教區今年作了一個普遍的問卷查詢，想了解一般基督徒對基督的認識及與基督的關係，結果是極大多數基督徒對基督的身份（真天主，真人，天主聖三第二位，救世主）在理論上無大差錯，對基督的訓言也知道不少，但在與基督的個人關係上就相當薄弱。二千年的歷史有否使耶穌的形象僵化、硬化？使他的福音教義化、規條化？

邁向聖年二千的基督年正是一個好機會，讓基督徒更新自己對基督的認識；深化、強化、活化、美化自己與基督的關係，務能成爲真正的基督跟隨者，懷著他的思想，他的精神，他的生活操守，也懷有他的情懷。

如教宗在他的勸諭所說，聖年本身有修和與喜樂的意義，願基督徒能在邁向聖年時，懷著基督的情懷，愛人愛物，使在基督內天、地、人的和諧合一更圓滿，更美妙地彰顯出來。

耶穌基督，你是誰？

梁雅明

耶穌基督，昨天、今天，常是一樣，直到永遠！（希 13:8）

認識耶穌基督，跨越第三個千年，邁向永恆永生。

「耶穌」這個名字，在今日的社會裡，不會再是一個陌生的名字吧！

只就香港而言，通街通巷都可聽到「講耶穌」這句口頭禪。驟然聽起來，的確有點失敬和侮辱；可是，細心一想，這口頭禪正告訴我們：講這話的人，至少認識耶穌的名字；況且，慣於「不講道理」的人，通常都不喜歡他人給他們「講道理」，而每次他人給他們理論時，他們便不耐煩地說他人「講耶穌」。

試問：他們豈不正是「無意識地」承認了「耶穌就是道理」？

是的，他們無意中承認了「耶穌就是道理」，只可惜他們這「承認」是不知所謂的，無意識的，甚至認為「講耶穌」等於「講廢話」。但是，基督徒對耶穌的認識和承認，絕對不可是這樣的，因為信仰必須是「正確的」、「有意識的」，尚且必須具有「全面的意識」。

人們說我是誰？

有一天，在斐理伯凱撒勒雅的路上，耶穌問自己的門徒說：「人們說我是誰？」（谷 8:27）他們回答說：「有人說

是洗者若翰，有人說是厄里亞，也有人說是耶肋米亞或先知中的一位。」(瑪 16:14)

的確，當時的人對耶穌尚未有正確的認識，各持己見。

祂的同鄉認為祂只是個「木匠」(谷 6:3)，是「若瑟的兒子」(路 3:23; 4:22; 若 6:42)；經師和猶太人有說祂是「附有魔鬼的」(若 8:48,52)，更有說祂是「附有魔王貝耳則步的」(谷 3:22,30)。群眾中有說祂是「瘋子」(谷 3:21)，有說祂又發瘋又附魔 (若 10:20)，更有說祂是煽動群眾的 (若 6:12)。

可是，也有人認為祂是個「好人」(若 6:12)，是個「義人」(路 23:47)。瞎子們 (瑪 9:27; 20:30-31)、客納罕婦人 (瑪 15:22) 和有些群眾則稱祂為「達味之子」(瑪 12:23; 20:9)。

撒瑪黎雅婦人猜疑祂是個先知 (若 4:19)，開了眼睛的瞎子說「祂是一位先知」(若 9:17)，在曠野中有人吶喊說：「這人真是那位先知」(若 7:40)，又有人說祂是復活了的若翰 (谷 6:14)。

耶穌誕生時，賢士們說祂是猶太人的君王 (瑪 2:2)；榮進聖京時，群眾中有人說：「這是加里肋亞納匝肋人耶穌」(瑪 21:11)，也有人稱祂是「因主名而來的以色列君王」(若 12:3; 路 19:38)。受難時，兵士們 (瑪 27:29; 谷 15:18)、比拉多 (瑪 27:37) 和路過的人都以這個名稱「猶太人的君王，以色列的君王」來諷刺祂，甚至十字刑架上的罪狀牌竟然用三種文字宣稱他是「納匝肋人耶穌、猶太人的君王」(若 19:19)。

撒瑪黎雅婦人猜疑祂是默西亞 (若 4:29)，群眾中有人說：這人是默西亞」(若 7:41)。瑪爾大對祂說：「我信你是默西亞，天主子，要來到世界上的那一位」(若 11:27)。比拉多開審時，也按照猶太人的這個稱號問他們願意釋放「巴拉巴或是那稱為默西亞的耶穌」(瑪 26:17)。兵士們諷刺耶穌

時，也同樣稱祂為默西亞 (瑪 26:68)。撒瑪黎雅居民，聽了與耶穌談過話的婦人的見證後，相信祂是「世界的救主」(若 4:42)。

若翰給門徒們介紹耶穌為「天主的羔羊，除免世罪者」(若 1:29,35)，他還作証祂是「天主子」(若 1:34)。在加爾瓦略山上，百夫長衷心承認「這入真是天主子」(瑪 27:54; 谷 15:39)。奇怪的，就是連魔鬼也說耶穌是「天主子」(瑪 8:29; 谷 3:31; 路 4:41)，是「至高天主之子」(谷 5:7; 路 8:27)，是「默西亞」(路 4:41)，是「天主的聖者」(谷 1:24; 路 4:34)。受審時，「天主子」這名銜成了祂的罪狀 (若 19:7)。在架上垂死的基督，還得聽十字架下路過的人 (瑪 27:40) 和政教要人 (瑪 27:43)用這稱號侮辱祂。

此外，西默盎抱著耶穌聖嬰感謝讚美天主時，稱祂為「你的救援——啓示異邦的光榮，以色列的榮耀。」(路 2:30-32)

「人們說我是誰？」答案真是林林總總。有惡意的，有善意的；有錯誤的，也有正確的。

你們說我是誰？

在這雲海般的答案中，的確無所適從，也難以適從。若只是靠輿論去信仰耶穌，我們實在難免是枝「被風搖曳的蘆葦」(路 7:24)，輕易「為各種教義的風所飄蕩，所捲去而中了人的陰謀，陷於引入荒謬的詭計。」(弗 4:14)

因此，耶穌要求我們對祂的認識是「個別的、清晰的和正確的」。祂問門徒「人們說我是誰？」以後，立即再問他們說：「你們說我是誰？」(瑪 16:15)

門徒們是耶穌的嫡系弟子，是耶穌「屬於自己的人」(若 13:1)，他們跟隨耶穌多年，受過耶穌三年的培育；耶穌復活後，他們也有四十天的「補課」(宗 1:3)；領受聖神後，更進入了全部真理 (若 14:26; 16:13; 宗 2:1-13)。他們對耶穌的認

識和了解，肯定比「他人」更可靠和更正確。

的確，門徒們對耶穌，並沒有任何「負面的」了解。不錯，他們曾一次認為祂「是個妖怪」(瑪 14:26)。可是，這是因為「夜間四更時分」(瑪 15:25)看不清楚所致。

首先，門徒和宗徒們也像其他人一樣稱耶穌為「主」(瑪 16:22; 路 9:17,54; 11:1)、為「老師」(路 5:5; 8:24; 9:49)、為「師傅」或「辣彼」(谷 4:38; 11:21)。可是，他們的含意肯定有真正「主僕關係」或「師徒關係」的意義，而不像其他人那樣，其中有些只是禮貌上的稱呼(瑪 15:22,25,27; 若 4:11)，或質詢中的諷刺(瑪 22:24; 路 10:25)，甚或是一個虛偽的友誼稱呼(瑪 26:25,49)。

其次，他們對耶穌都有個正確的認識。最得耶穌讚賞的就是伯多祿。當耶穌問及「你們說我是誰？」時，他搶先回答：「你是默西亞，永生天主之子」(瑪 16:16)。不但如此，伯多祿還稱祂為「天主的受傳者」(路 9:20; 宗 2:36)，是「天主的聖者」(若 6:69)，是「主」(若 21:7)，是「萬民的主」(宗 10:36)，是「救主」(宗 5:31)，是「主和救世者」(伯後 1:11; 2:20; 3:2,8,10)，是「天主子」(瑪 14:28,33)。

其他門徒和宗徒都正確了解耶穌。宗徒們都信祂「出自天主」(若 16:30)，安德肋說祂是「默西亞」(若 1:41)。納塔乃耳對祂說：「你是天主子，你是以色列的君王」(若 1:49)。多默承認祂說：「我主，我天主」(若 20:28)。猶達說祂是「我們獨一的主宰和主」(猶 1:4)。斯德望稱祂為「義人」(宗 7:52)。厄提約丕雅的太監信祂是「天主子」(宗 8:37)。門徒們稱祂為上主的「受傳者」和「聖僕人」(宗 4:26,27)。同樣，馬爾谷在福音之始說祂是「天主子」(谷 1:1)，而瑪竇福音一開始也稱祂是「亞巴郎之子，達味之子」(瑪 1:1)。

若望宗徒，由於青年時代已跟隨耶穌，且也親切地斜依過在耶穌懷中(若 13:23)，他對耶穌的認識和了解更豐富、更深入和更多姿多采。為他來說，耶穌是「達味的後裔」(默 5:5)，是「猶大支派中的獅子」(默 5:5)，是「默西亞」(若一

4:2)，是「羔羊」(默 5:6)，是「天主的聖言」(默 19:13)，是「天主子」(若 20:31; 默 2:18; 若一 4:15)，是「天主創造萬物的根源」(默 3:14)，是「天主」(若 1:1)，是「普照世人的光」(若 1:9)，是「世界的救主」(若一 4:14)，是「護衛者」(若一 2:1)，是「以鐵杖牧放萬民的那一位」(默 12:5)，是「忠信和真實者」(默 3:14; 19:11)，是「忠實的見證」(默 1:5)，是「真實者、真實的天主、永遠的生命」(若一 5:20)，是「死者中的首生者」(默 1:5)，是「地上萬王的元首」(默 1:5)，是「萬王之王，萬主之主」(默 7:14; 19:16)，是「亞孟」(默 3:14)。

最後，保祿宗徒，雖然不是十二宗徒之一，但他卻是耶穌親自召選的宗徒 (宗 9:15-16)，而且他直接由耶穌那裡得到了啓示 (迦 1:12)，他對耶穌的認識和了解，比若望更勝一籌 (註：這裡我們把希伯來書的「保祿思想」也開列在內)。

按照保祿所得的啓示，耶穌基督是「達味的後裔」(羅 1:3)，是「最後的亞當」(格前 15:15)，是個新人，就是「按照天主的肖像所造，具有真實的正義和聖善的新人」(弗 4:24; 哥 3:10)，是我們的「前驅」(希 6:20)。祂是「一切受造物的首生者」(哥 1:15)，是「死者的初果」(格前 15:20; 哥 1:19)，因此祂「在萬有之上獨佔首位」(哥 1:18)。祂是我們的「主」(格後 4:5)，更是「大能的天主之子」(羅 1:4; 希 1:2; 3:6)，是「天主子」(希 5:8)，因為祂不但「具有天主的形體」(斐 2:6)，在祂內更「真實地住有整個圓滿的天主性」(哥 2:9)。因此，祂是「不可見的天主的肖像」(哥 1:15; 格後 4:4)，是「天主光榮的反映，天主本能的真像」(希 1:3)。

對教會來說，祂是「信德的創始者和完成者」(希 12:2)，是「我們的和平」(弗 2:14)，是「天主與人之間的中保」(弟前 5:2)，即「新約的中保」(希 9:15; 12:24)。祂是「祝聖者」(希 2:11)，是「我們的智慧、正義、聖化者和救贖者」(格前 1:30)。祂是「公認的欽使和大司祭」(希 3:1)，是「仁慈忠信的大司祭」(希 2:17)，是「按照默基瑟德品位的大司祭」(希

5:10)，是「未來鴻恩的大司祭」(希 9:11)，是「掌管天主家庭的大司祭」(希 10:21)。祂是「教會的頭，是元始」(哥 1:19)，是教會的淨配 (弗 5:22-32)，是教會「至上的元首」(弗 1:22; 參閱 1:10)，又是教會「這建築物的基石」(弗 2:20)。為保祿來說，耶穌基督是「至寶」(斐 3:8)，祂就是「是」(格後 1:19)，是「從天降下要充滿世界的那一位」(弗 4:10)。祂是永恆的：昨天、今天、直到永遠 (希 13:8)。

「你們說我是誰？」相信耶穌對「屬於自己的人」的答案，相當滿意吧！可是，要圓滿、正確和肯定清楚耶穌是誰，只聆聽祂的宗徒和弟子的理解還不夠，最好還是請教耶穌自己，求祂親自給我們一個「自我的介紹」。

我實實在在告訴你們

可好，在聖經中，耶穌也曾多次作過自我介紹。那麼就讓我們向祂請教吧！主，耶穌基督！請你告訴我們：你是誰？

我是出自達味家族的後裔 (默 22:16)

耶穌是個歷史人物，是無可置疑的。瑪竇和路加兩位聖史都以下行和上行的不同方式，介紹「亞巴郎之子，達味之子的族譜」(瑪 1:1-17; 路 3:23-38)。祂這身世也被當代的人所公認，稱祂為「達味之子」(瑪 9:27; 12:23; 15:22; 20:9 等處)。後期的保祿在他的信仰講授中，也宣示祂是「達味的後裔」(羅 1:3; 弟後 2:8)，而耶穌自己在最後的啓示中，也肯定了這「歷史事實」(默 22:16)。

我是納匝肋人耶穌 (宗 22:8)

耶穌是個歷史人物，因此有祂的家鄉——納匝肋。這

是人們看不起的一個小鎮（若 1:46）。人們都知道祂出自納匝肋（若 1:45；瑪 21:11），連魔鬼也不例外（谷 1:24；路 4:34），因為「納匝肋人耶穌」已成了耶穌本有的名字：由祂出生（瑪 2:23）直到祂被捕（若 8:4-8）和被釘在十字架上（若 19:19），祂都被稱為「納匝肋人耶穌」。祂的同鄉也都認識祂的家世（若 6:42），因而看不起祂（谷 6:2-4）。但是伯多祿宣講時，卻常指明是「納匝肋人耶穌」（宗 2:22；10:38）；施行奇蹟時，更是「因納匝肋人耶穌基督的名字」去進行（宗 3:4；4:10）。這正應驗了達味的預言：「匠人所棄而不用石頭，反而成了屋角的基石。」（宗 4:11；詠 118:22）

我是人子（若 5:27；9:37）

按照聖經的用語，一般來說，「人子」不外是「人」的同義詞（詠 8:5；則 2:1,3,6,8；3:1,3,4,10 等處），也是「人」與「天主」相對的名詞，因此就有「天主不是人……也不是人子」的語法（戶 23:19）。耶穌常常以「人子」自稱，也願意告訴我們，祂是一個真實的「人」。信經告訴我們「祂因聖神，由童貞瑪利亞取得肉軀，而成為人」。的確，為了與我們同行，祂隱沒了祂天主性的尊威，成了與我們無異的人（斐 2:6-7），唯一不同的，就是祂沒有罪過，也不犯罪（希 4:15；若 8:45）。祂甘願分擔我們人類坎坷的生活，嚐盡我們人生的辛酸（依 52:13-53:12），好能諒解、同情和鼓勵我們（希 4:15；12:3），使我們痛苦的人生，苦得有意義和價值（伯前 2:20）。

我就是那一位（若 4:24,28）

耶穌雖與我們一樣，同是一個「人」，可是祂卻是一個很特別的「人子」，那就是達尼爾先知在神視中看見的那位人子，即擁有「統治權的尊威和國度……和相似人子」的人子，祂「乘著天上的雲彩而來……各民族、各邦國及各異語人民都

要事奉祂，祂的王權是永遠的王權，永存不替；祂的國度，永不滅亡。」(達 7:13-14)他就是要實現天主給達味所作的許諾的「那一位」(參閱撒下 7:8-16)。由於耶穌的身份非常特殊，而當時的猶太人卻又誤以為耶穌就是「要給以色列復興國家」(宗 1:6)的那一位政治家，因此耶穌的智慧和明智刻意採用這個相關的名詞「人子」，一方面使誤解祂是政治領袖的人(參閱 若 11:48; 路 24:21)不會因此引起政治騷動(參閱 瑪 26:5; 27:24)，而另一方面，卻也叫「父所吸引的人」(若 6:44)知道祂就是達尼爾先知所預言的那一位人子，亦即若翰說在他以後要來的「那一位」(若 1:27)。

我是默西亞（若 4:26）

「默西亞，意即基督」(若 1:41)。「默西亞」是希伯來文“משיח”的音譯，「基督」則是希臘文“Χριστος”的音譯(前譯「基利斯督」，近代簡化為「基督」):兩者都解說「受傅者」。

舊約時代的司祭、先知和君王都領受傅油禮(撒下 9:16; 撒下 2:4; 出 30:30; 肋 8:12)。耶穌不論私下(若 4:26)或公開(谷 14:62)也曾宣告祂就是默西亞，而且祂還對門徒們說:「你們的師傅只有一位，就是默西亞」(瑪 23:10)，那就是說，唯一真正是默西亞的，就是祂自己，因為祂就是天主興起的那位「大先知」(路 7:16)，是天主的代言人(若 8:26,28,38; 12:49,50)，是「萬王之王、萬主之主」(默 19:16)，也是唯一「具有不可消逝的司祭品位」的大司祭(希 7:24)，也只有祂「成為司祭，是具有天主誓言的」(希 7:20)。

我是安息日的主（谷 2:28）

「安息日」是天主藉梅瑟頒發的法律，叫人一方面要給予肉體所需要的休息，另一方面要給予靈魂所需要的營養，

更給予天主應得的崇拜 (谷 20:8-10)。耶穌是「安息日的主」，那就意味著祂與天父一樣是「立法者」，更意味著祂是法律的「終向」(羅 10:4)，不但因為全部法律都為祂作証 (若 5:39)，而且祂來正是為「成全」法律 (瑪 5:17)，一方面實現法律論及祂的預言 (路 22:37; 瑪 26:54)，另一方面則將舊約法律低水準的道德，提升到新約法律的最高境界 (瑪 5:21-48)。因此祂就是全部法律的「中心」，剔除了祂，全部法律就失了它的意義，更難以解讀 (默 5:1-5)。

我是天主子 (路 22:70)

公議會審問耶穌說：「那麼，你就是天主子了？」耶穌公開承認說：「你們說了：我就是」(路 22:70)。可是，耶穌並非像猶太人誣告祂所說的「自充為天主子」(若 19:7)，因為祂實在是，因為在祂受洗時 (瑪 3:17) 和顯聖容時 (瑪 17:5; 伯後 1:17) 天父曾公開宣佈說：「這是我的愛子，我所喜愛的」。其實，早在預告救主誕生時，天使已界定了耶穌的身份：「祂被稱為至高者的兒子」(路 1:32)。

正因如此，耶穌膽敢說自己出於父 (若 7:29)，與父同是一體 (若 10:30; 17:22)，並且擁有父對世人的統治權 (若 17:2)、審判權 (若 5:22) 和生殺權 (默 1:18)，甚致宣稱在亞巴郎以前祂已存在 (若 8:58)，間接宣示祂就是「自有者」(出 3:14)。因此若望在福音一開始便宣示說：「在起初已有聖言，聖言與天主同在，聖言就是天主」(若 1:1)。因此，耶穌不只是一個「歷史人物」，而且更是曾「寄居在我們中間」的「人而天主」(若 1:14; 迦 4:4)。

我是原始和終末 (默 1:17)

耶穌說：「我是阿耳法和敖默加，最初的和最末的，元始和終末」(默 22:13)。從宇宙角度看去，耶穌是元始，因為

「萬物是藉著祂而造成的，凡受造的，沒有一樣不是由祂而造成的」(若 1:3)；祂是終末，因為按照「天父在愛子內所定的計劃——當時期一滿，就使天上和地下的萬有，總歸於基督元首」(弗 1:9-10)，因為「一切都是為了祂而受造的」(哥 1:16)。

從信仰角度看去，耶穌是「信德的創始者和完成者」(希 12:2)；祂是創始者，因為我們的成義，是透過對祂的信仰開始(羅 5:1)；祂是完成者，因為我們信仰的對象，也就是祂(若 9:35)，信仰的高峰是「穿上祂」(羅 3:14)，與祂成爲一神(格前 6:17)，而信仰的最後目標，就是永遠與祂同在一起(若 14:2-3; 默 19:9)。

從教會角度看去，耶穌是元始，因為祂是教會的頭(哥 1:18)，教會的生命力由祂而來(弗 4:16)；祂是終末，因為教會從開始直到世界末日唯一懇切期待等候的，也就是祂：「主，耶穌！你來吧！」(默 2:17.20)

我是生命 (若 14:6)

我們的第一生命，是拜基督所賜，因為「萬有都賴祂而存在」(哥 1:18)；我們的第二生命，還是有賴祂的恩寵，因為「罪惡怎樣藉死亡爲王，恩寵也怎樣藉正義爲王，使人藉我們的主耶穌基督，獲得永生」(羅 5:21)，因為不只在祂內有生命(若 1:6)，而且祂就是生命(若 14:6)，是永遠的生命(若一 5:20)。祂之所以來到這世界，正是爲叫我們獲得生命，獲得更豐盛的生命(若 10:10; 若一 5:11-12)。

值得注意的，就是爲給予我們第一生命，祂易如反掌，一命就成(詠 33:9)。可是，爲給予我們第二生命，祂卻付出了無限的代價，受盡人間苦辱，甘願爲我們成爲「罪」(格後 5:21)，死在十字架上(若 19:1-30)，連最後的一滴血也爲我們傾流(若 19:34)，而且還藉著「宣告主的死亡」的彌撒聖祭(格前 11:26)，「一次而永遠地」(希 9:12) 直至天地終

窮，繼續付出這代價。因此伯多祿勸告我們說：「該知道，你們不是用能朽壞的金銀等物……被贖回來的，而是用寶血，即無玷無瑕羔羊基督的寶血。」(伯前 1:18; 參閱格前 6:20)

我是生命的食糧 (若 6:35,41,48,51)

耶穌不但賜給了我們第二生命，而且更獻出了祂的體和血，作我們的飲食，滋養我們 (若 6:32,51,54,55,58)，因為祂願意實現「天主與我們同在」的計劃，使我們在祂內合而為一，如同祂在父內合而為一一樣 (若 17:22)。

祂建立了聖體聖事，祝聖了餅和酒說：「這是我的身體——這是我的血」(瑪 26:26-28)。耶穌既然說「是」，因此祝聖了的餅和酒，並不只是「代表」或「象徵」主的體和血，而實在「是」耶穌的體血。這是「信德的奧蹟」。從此我們明白為什麼保祿說得這麼嚴重：「無論誰，若不相稱地吃主的餅或飲主的血，就是干犯主體或主血的罪人。所以人應省察自己，然後才可吃這餅，喝這杯，因為那吃喝的人，若不分辨主的身體，就是吃喝自己的罪案。」(格前 11:27-29)

我是葡萄樹(若 15:1-5)

耶穌用這個就地取材的比喻，說出了「基督奧體」的大道理 (參閱 格前 12)，尤其是強調我們與祂緊緊相連的絕對重要性。就如葡萄樹枝離開了葡萄樹幹，不能生存，更不能結果，同樣耶穌說：「你們若不住在我內，也一無所能——因為離了我，你們什麼也不能作」(若 15:3,5)；不但如此，而且離開了祂，更有失落的危險，因為祂說：「誰若不住在我內，便彷彿枝條，丟在外面枯乾了，人便把它拾起來，投入火中焚燒。」(若 15:6)耶穌向我們要求的，就是「多結果實」(若 15:8)，「結常存的果實」(若 15:16)，即結「愛」的

果實，因為祂說：「如果你們之間彼此相親相愛，世人因此就可認出你們是我的門徒」（若 13:35）。要能結出愛的果實，就得與祂——愛的化身——緊緊結合：結合者，就是「存在祂的愛內」（若 15:10）。這樣去作祂的門徒，才能深深分享祂的喜樂（若 15:11）。

我是世界的光（若 9:5）

天主是光（若壹 1:5），耶穌是天主子，因此祂也是光，是世界的光（若 8:12; 9:5），就是說，是「普照每人的真光」（若 1:9）。祂以光的身份來到這世界上（若 12:46），「為光照那坐在黑暗中和死影下的人們」（路 1:79），使跟隨祂的人不再在黑暗中行走，好能獲得生命之光（若 8:12）。可惜，「光明來到了世界，世人卻愛黑暗甚於光明，因為他們的行為是邪惡的」（若 3:19）。因此耶穌呼籲說：「幾時你們還有光，應當信從光，好成為光明之子」（若 6:36）。

基督徒也分享耶穌是光的使命。耶穌說「你們是世界的光」（瑪 5:14）。因此所有基督徒在世上「應發放光明，有如宇宙間的明星」（斐 2:15），用自己良好的生活表現作光，使人光榮天父（瑪 5:16）。要真能如此，首先自己得先履行真理，來就光明（若 3:31），那就是說，得先徹底地「信從祂」（若 12:36），在祂的光照下成個「新的受造物」（格後 5:17），因為祂就是由雅各伯出現的（戶 24:17）那顆明亮的星辰（默 2:16）。

我是復活（若 11:25）

約伯傳說：「人若死了，豈能再生？」（約 14:12）的確，死亡是罪惡的薪俸（羅 6:23），誰也不能幸免（希 9:17）。這是原罪帶來的苦果（創 3:19; 羅 5:12）。可好，耶穌告訴我們：「我就是復活」（若 11:25）。祂是「生命之原」（宗 3:15），祂

就是生命 (若 14:6)，祂有使人復活的能力：祂復活了拉匝祿 (若 11:1-44) 和納因城的青年人 (路 7:11-17) 就是證明。可是祂更有使自己復活的能力。事實上，爲了我們的得救，祂甘願 (若 10:18) 分受了人類死亡的痛苦 (若 19:30.33)，但卻按照祂生前的預言，死後第三日復活了 (瑪 27:63; 28:6)，並且顯現給許多人以示證明 (格後 15:3-9)。

因此，祂的復活是實在發生過的歷史事實 (格前 15:20)，並且肯定我們的信仰的真實性 (格前 15:12-19)，更給我們保證我們的肉軀他日的復活 (得前 4:13-17)。因此我們可以毫無疑惑地信祂的話。祂說：「凡看見子，並信從子的，必獲得永生，並且在末日，我要使他復活。」(若 6:40)

我是真理 (若 14:6)

耶穌說：「我爲此而生，我也爲此而來到這世界上，爲給真理作証：凡屬於真理的人，必聽從我的聲音。」比拉多說：「什麼是真理？」但他未得到答案之前便走了 (若 18:37-38)。

究竟什麼是真理？耶穌對天父說：「你的話就是真理」(若 17:17)。天父的「話」就是天主聖言，亦即耶穌自己。因此若翰爲真理作証 (若 5:33)，也就是爲耶穌作証 (若 1:15)；同樣，耶穌爲真理作証，也就是爲自己作証(若 18:37)。因此祂說：「我即使爲我自己作証，我的証據是可憑信的」(若 8:14)。爲什麼呢？因爲祂就是真理 (若 14:6)。

爲使我們能進入祂的真理內，祂給我們打發了真理之神 (若 16:13)，爲使我們能徹底認識祂而獲得自由 (若 8:32)，獲得真正的自由 (若 8:36)，就是擺脫罪惡的舊我的枷鎖 (羅 6:6)，穿上新人 (弗 4:21-23)，在新生活中度日 (羅 6:4)。

我是道路（若 14:6）

原祖犯罪以後，通往天國的道路被杜絕了（創 3:24），人要離開天主的面（創 4:14）。聖言降生成人，一再打通這條杜塞了的道路，如同雅各伯在夢中所見的（創 28:12），成爲天人之間的階梯（若 1:51），成爲一條又新又活的通道（希 10:20）。因此，耶穌說：「我是道路……除非經過我，誰也不能到父那裡去」（若 14:6）。正是按照這個定論，日後保祿說：「在天主與人之間的中保只有一個，就是降生成人的耶穌基督」（弟前 2:5）。伯多祿也說：「除祂以外，無論誰，決無救援，因爲在天下人間，沒有賜下別的名字，使我們賴以得救」（宗 4:12）。這是絕對的真理，沒有梵二前和梵二後的分別，「信仰自由宣言」也沒有改變這真理。

這端絕對性的真理，叫我們知道「認識耶穌」的重要性（斐 3:8-11）和「向他人介紹基督」的嚴重責任（格前 9:16；羅 1:14）。由此我們明白爲什麼耶穌要吩咐我們說：「你們往普天下去，向一切受造物宣傳福音，信而受洗的必要得救，但不信的必被判罪。」（谷 16:15-16）

我是師傅和主子（若 13:13）

耶穌是來自天主的師傅（若 3:2），是唯一的是師傅（瑪 23:10）。祂來到這世界招收門徒（瑪 9:9；若 1:43；21:19），教授他們天主的道理（瑪 22:16），因爲祂的教訓不是祂的，而是派遣祂來者的（若 7:16；14:10）。祂自己也是天父最佳的門徒，天父教訓祂什麼，祂就講什麼（若 8:26,28,38）；天父喜歡什麼，祂就做什麼（若 8:29；14:31）。祂施行言教（若 17:6,8,14），但更著重身教（若 13:14,15），祂是個「先行後教」的師傅（宗 1:1）。祂也清楚刻劃出做祂門徒的主要條件，就是要遵守祂的話（若 8:31），要彼此相親相愛（若 13:35），要良善心謙（瑪 11:29），要天天背負十字架（路 14:27），要結出能光榮天主的果實（若 15:8）。

祂升天後，還打發護慰者聖神 (若 14:16)，叫祂負起導師的責任繼續教導我們 (若 16:13-14)。祂更創立了教會作祂的代權人 (瑪 16:19) 和代言人 (路 10:16)，使我們面對錯誤、輿論和學說的波濤，能有一根可靠的「支柱和基石」(弟前 3:15)。如果天父介紹聖子時說：「這是我的愛子，你們要聽從祂！」(瑪 17:5)，相信耶穌也向不同時代的人說：「這是我的教會和導師，你們要聽從她！」

我是君王 (若 18:37)

天主派天使加俾額爾徵求聖母的同意作耶穌的母親時，已經清楚說了：「上主天主要把祂祖先達味的御座賜給祂，祂要為王統治雅各伯家，直到永遠；祂的王權，沒有終結。」(路 1:32-33)耶穌對自己的王權，有全面的意識。因此，面臨死亡的危險，祂在比拉多面前仍公開承認：「我是君王」(若 18:37)。可是，祂卻兩次重覆強調說：「我的國不屬於這世界」(若 18:36)。天主也藉著比拉多「由上賜下」的權威 (若 19:11)，一方面口頭宣佈：「看！你們的君王」(若 19:14)，而另一方面用三種文字書面鐵定這王位：「納匝肋人耶穌，猶太人的君王。」(若 19:19-22)

不單如此，耶穌更是「萬王之王，萬主之主」(默 19:16)，因為祂的王國不是「屬世的」，而是「屬靈的」，超越任何種族、語言、文化、膚色和國籍的疆界 (依 60)，而且祂為王的統治方式更與俗世的不同 (路 22:25-28)，祂在十字架上的祭獻，就是最佳證明：以自我犧牲去統治，以服事他人去取勝 (若 12:32; 瑪 20:28)。

我是善牧 (若 10:11.14)

在若望福音中，耶穌一而再的宣稱：「我是善牧」(若 10:11,14)，更指出祂的「善」在於認識祂的羊 (若 10:14)，

尤其是在於為羊捨命 (若 10:11,15,17,18)，而且是甘心和自動的捨命 (若 10:18)。但祂卻有一個焦慮，就是有些羊尚未屬於祂；也有一個期望，就是所有的羊都成為一牧一棧 (若 10:16)。這位「善牧」實現了天主要興起一位牧人的預言 (則 34:23)，也願意伯多祿和他的繼位人繼承祂「總司牧」的工作 (伯前 5:4)，牧放祂的羊群 (若 21:15-17)。同樣，伯多祿也照樣要求其他牧者要好好照顧托付給自己的羊群 (伯前 5:1-4)。

耶穌是「善牧」，就要求祂的羊群是「好羊」：他們應設法認識耶穌的聲音 (若 10:4)，跟隨祂的足跡 (伯前 2:22)，關心羊棧外的其他羊 (若 10:16)；同時也應信服和聽從祂派遣來的牧者 (希 13:17)，並以祈禱支持他們 (弗 6:19)。

我是門 (若 10:9)

最後，耶穌還告訴我們：「我是門」(若 10:9)，而且是「羊的門」(若 10:7)。真奇怪！耶穌不說「我是羊棧的門」，卻說：「我是羊的門」。是否有什麼特別的意義？

字面看來，耶穌好像沒有提及「羊棧的門」。但是間接提及了，因為耶穌說：「凡不由門進入羊棧，而由別處爬進去的，便是賊，是強盜」(若 10:1)。但是耶穌好像特別著重「羊」，因為有關羊的篇幅較長。祂說：「由門進去的，才是羊的牧人，看門的給他開門，羊聽他的聲音；他按著名字呼喚自己的羊，並引領出來。當他把羊放出來以後，就走在羊面前，羊也跟隨他.....。」(若 10:2-5)

因此，不論是為「羊棧」或是「羊」，耶穌都是「門」：「羊棧」指教會，「羊」指每一個個別的基督徒。但為兩者，「門」的意義都是一樣，是出入必經之路。對教會而言，一切進入或輸出教會的思潮，若不經過或不願接受耶穌基督的過濾，都難免有破壞性的成份，就如同不由門而入的賊，只會偷竊、殺害、毀滅一樣 (若 10:10)。為個別基督徒而言，

我們的「進和出」(按照希伯來語風，「進出」解說「生活」)，若不經過耶穌基督的過濾，也難找到肥沃的精神草場，那就是說，我們的人生(信仰方面、靈修方面、甚至物質方面)必會感到空虛、乏味、無意義、無價值，因為我們人生的「安全感」和「滿足感」只可以來自基督。這正是耶穌所說的：「我就是生活的食糧，到我這裡來的，永不會饑餓；信從我的，總不會渴。」(若 6:35)可見這道「羊的門」是多麼重要！

結語

耶穌基督，你是誰？

教宗在「第三個千年將臨之際」文告中，對我們說：「爲了認識基督確實是誰，特別在這一年的個程中——基督徒應以更更新的興緻轉向聖經。在啓示的章節中，天父親自在愛中降到我們中間，並與我們同在，將祂唯一獨生子的本性和祂對人類救恩的計劃揭示給我們。」(40 節)

上面所寫的，不外是依照教宗的指示，由聖經的寶庫中提取一些資料，尤其是提取耶穌的自我介紹，嘗試幫助我們從多方面去認識和了解我們所信仰的耶穌基督究竟是誰。可是，始終我們得承認，耶穌基督的身份實在太豐富了，祂本身就是一個「奧蹟」(哥 1:26-28)。耶穌早就告訴了我們，這奧蹟不是血和肉可以啓示給我們，而是我們在天之父(瑪 16:17)。要是保祿爲厄弗所的教友屈膝祈禱，求賜他們能領悟基督的愛的高、深、廣、遠(弗 3:14-19)，在這基督年內，除了努力研讀聖經外，我們也得同樣熱切地祈禱，求天父怎樣將聖子啓示給了保祿(迦 1:12)和伯多祿(瑪 16:17)，同樣也啓示給我們。可是，得遵守一條不可或決的條件，就是成爲一個謙小的人，因為天父喜歡將這些奧秘瞞住自認智慧和明達的人，只喜歡啓示給小孩子(瑪 11:25-26)。

從存有化角度看德日進宇宙觀 的基督論

陸達誠

1. 前言

德日進神父(Teilhard de Chardin 1881-1955)曾在中國住過廿二年(1923至1947,其中1924至1926曾返法國),重要的作品都在中國寫成,如《神的氛圍》(1927),《人的現象》(1940)。由於他堅持演化論,他的神哲學書籍要到他去世之後才得問世(1955)。到1965年共出版十六本書。該年研究他的作品共250件,十年內研究德氏的書目索引長達九十四頁;兩年後,即1967年,一年之內研究他的文章高達四零四篇¹,這時期,在國際思想界,無人可與之匹敵。不單在他本行古生物學、及其投身的神哲學內,還在心理學、政治學、人類學、社會學等領域他到處激起讀者的興趣,各界學者從他的思想中找到可資研究的靈感。由於他的出現,若說全球學術界都受到震撼亦不為過,可謂不鳴則已,一鳴驚人。非洲塞內加總統申郝(Senghor)曾說,是德日進把他從信仰危機中拯救出來,真是一針見血,他實可為廿世紀基督徒知識份子的代言人。

德日進的思想遼闊壯大,幾千篇研究他的論文都未把他寫完,筆者僅選「宇宙性基督」一題來討論,著重點在神學方面。但宇宙化基督之存在模式和行動,可用馬賽爾(G.Marcel 1889-1973)的存有化概念(l'existentiel)來

¹ 前述資料取自徐志忠「德日進對人類前途的遠景」,《現代先知德日進》,王秀谷等著,台北,先知出版社,1975,105頁。

加以詮釋，把兩人的思想比較和綜合，可說是本文的特點。是否可以成功，有待讀者評估，至少這是一個嘗試。

馬賽爾在四十歲時皈依天主教，筆者於 1970 年拜訪他時，見到他書房內有一張德日進的放大照片，表示兩人有默契，今把兩位哲人湊在一起，共為信仰作詮釋，應是極有意義的事。「存有化」這個概念在其他存在哲學思想中亦被應用，意義不全相同；而中文界稀有人提及，表示馬賽爾思想在中國並不普及，或許這個譯名尚須斟酌，在沒有找到更好的詞彙前，仍用「存有化」一詞，略加說明之，使其義較為確定。

討論宇宙性基督時，難免涉及德日進的其他關鍵思想和術語，在本文撰寫的過程中，會逐漸引入並略略介紹。

德日進的思想跨越了宗教的藩籬，所以為各界學者樂以閱讀及使用，但其「宇宙性基督」之概念是有基督信仰預設的，因此適用範圍比較小，其普遍性不及一般科學及哲學言語之大，這是此概念之局限。身為天主教神父，當然有信仰預設，因此在他整個思想架構之背面，出現了這個神學言詞，非基督徒學者如對基督宗教不持成見，並對人類命運高度關切，且有興趣了解德日進，則「宇宙性基督」一詞並不會構成無法克服的思路障礙；不然，亦可以比較宗教學及文化角度來品嚐此詞之義，至少對它增多一份了解。這是身為哲學教育者不得不提出的，或許教神學的老師不會考慮此點。另一方面，有基督信仰的中國同胞有權利也有渴望對自己的信仰有更深一層的體認，使自己更能安身立命，更能綜合俗世知識和心靈的祈禱，並且能用當代知識份子較易接受之言語說明自己的信念。

2. 「宇宙性基督」

(Cosmic Christ 或 Universal Christ)之本義

宇宙性基督指歷史性基督在死而復活之後，超越了一切

限制，充分展現祂原有的神性，而與天主同有、同在於宇宙萬物，成爲宇宙的中心，一面推動宇宙及人類之繼續演化，一面也成爲演化之方向及目的，在演化之終極點吸引萬物向上推進，終能匯聚於高峰，並突破此高峰進入不朽之境。這個終極高峰點，德日進稱之爲奧米加（希臘字母最後一個字）。本來，德日進的整套言說可說是現象描述，從物到生命到人之出現，再由人的努力而完成人類合一，不牽涉宗教信仰，但在宇宙完成之刻，把奧米加稱爲基督，就構成了某種局限性，因爲終極超越爲各種不同宗教信仰的人士來說，都可以把自己崇信的對象命名之；不過，除此以外，德氏理論仍能自圓其說，他的內在邏輯不致於使整體動搖。

宇宙性基督不屬於科學和哲學，而屬於信仰部分。德日進以基督徒身份，看到世界之現象背後有一位具體化的神在支持及推動。創造工程之完結篇由基督主導。因此人化(hominization)²之龐大事業以基督創生(Christogenesis)來結束，而基督在復活後已化入宇宙，基督宇宙化也使宇宙逐步基督化，此時之基督是大基督，而非歷史上之耶穌，是具有神性的宇宙性基督，在宇宙演化中，與宇宙一起成長與生成，因此奧米加點爲宇宙性基督生成之刻，也是宇宙超越現世性之刻，是完全基督化之宇宙躍入永恆之刻。

「宇宙性基督」之名稱固由德日進發明，但其內容完全來自基督徒的信仰，其依據是四福音和保祿書信。基督的先天神性是新約的特色。祂在降生之前是聖言，三位一體中之第二位，在降生之後，聖言取了肉體而進入人類家庭，分享人類的歷史和命運。這一個階段是歷史性的耶穌，有血有肉，能爲人受苦一直到付出生命。但當祂吐出最後一口氣，高呼：「完成了」(若 19:30)之後，祂便從物質的束縛中解脫出來。復活以後的基督，雖然仍以個體的面貌顯現給門徒，祂的新生命已不受時空局限，而爲超時空的與宇宙同化而同在的神性基督。耶穌升天時，門徒看到祂裊裊上升，被

² *Phenomenon of Man*, (London: Collins, 1959), 164.

一朵雲遮住，這時基督擺脫了個體形象，而完全與宇宙同化，就像天主原來的本性一樣。此後，基督仍能以個體之面貌顯現，但一般情況中，祂完全參與世界之演化，澈底地降孕(incarnation)到物質內，促進一切元素之開發和實現，因此，他真實的是：「我同你們（和萬物）天天在一起，直到今世的終結。」（瑪 28:20）宇宙性基督之理論根據即降孕、復活和升天的奧蹟，這些奧蹟本是基督徒的共同信仰，沒有什麼新穎，只是德日進用富有活力的言語把它們活化起來。

歷史上的耶穌已經完成了祂的使命，結束了祂的歷程。宇宙性的大基督卻一直要到奧米加點才得以圓滿，且聽德日進自己的宣言：

從上至下震撼和引導宇宙一切之元素的歷程只是一個。我們更清楚地看出，基督君王，像似一個大太陽，在我們內心的世界上升起；披戴著世界的基督，或可稱為「宇宙性的基督」。宇宙的一切，一步步，一節節的終於跟一個最深處的核心連繫起來，「在祂內得以穩固」。從這核心湧出的活力，不僅在人類操作的「超性」和「有功勞」的高層中發生作用，降生成人的天主子也投射其援救的高能量進到物質內；它深深透入，直到低級能量的陰暗的底層。這個「降生成人」的化工，要一直進行直到一切物體中所涵有的「被選元質」都受其化育：最先是我們的心神先被神化，再則，我們的靈魂因與耶穌相合而達到確定性的圓滿核心時，「道成人身」的奧蹟才算告成。那時經上的話才得印證：「那往上昇起的，莫非就是那首先降來充滿一切的一位。」³

德日進自己是個宇宙人，入耶穌會之後，到過英國、埃及、北美，來中國後去過蒙古、戈壁、紅海，法屬索馬利和阿比西尼亞，也到過中國南部各地、長江流域、四川、廣西、

³ 《神的氛圍》，鄭聖沖譯，台北 光啓出版社，1986，46 頁。

廣東、印度中西部、爪哇、緬甸等地勘察和挖掘⁴。在這些不同的地域，他有機會接觸到不同的人民和文化，並在不同的山巔和海邊瞻視過宇宙的奇妙，纖柔與壯美的景色盡收眼底，但他隱隱地看到這個宇宙與他崇信的基督是重疊與吻合的，基督無所不在：宇宙在基督內，基督在宇宙內。整個宇宙變成了一個被祝聖的聖餅。這個聖餅要是在宇宙的祭台上被祝聖的，整個天地變成了一座聖殿：

這個大麵餅像一個熊熊的火爐，不停地播射火焰。每當一顆火星輻射到樹叢中時，即刻被一圈火包圍起來。這樣，一個世紀隨著另一世紀，聖體聖事的餅(在一個接一個的司鐸手中變得愈來愈大)，這個餅被另外一個更大的餅緊緊包圍，後者無限倍地更大，它即宇宙本身。宇宙逐步地被宇宙之素(Universal Element)所吸收⁵。

這幅近似神秘主義的描摹，把整個宇宙同神聖的聯結關係表達無遺。司鐸們用被祝聖過的手指，多次握過要被祝聖的麵餅，以耶穌之言使之質變，變成耶穌自己；如今，他要再次握住包含整個天地的大麵餅，以基督之言將天地祝聖，使物質整體變為神聖。這種靈視(Vision)強有力地顯示深度信仰，德日進的神秘主義是澈底地把自己奉獻給這個要被祝聖為基督聖體的宇宙，他的司鐸使命就是要使這塊大麵餅充分實現其一切潛能，直至聖化的潛能。雖然他借用了天主教聖體聖事的言語，但比喻得恰當及真實，可謂上乘之舉。一切有信仰的弟兄姊妹都因領洗而分享基督的司祭職，都可以像德日進一樣，在宇宙聖堂和大地祭台上與一切司鐸祝聖這個大麵餅。具體的說，就是投入開發世界的洪流，不論在什麼崗位，從事什麼工作或研究，都可促進創造工程之完成，一面使世界更美好，一面使世界升揚，使它日益肖似其創造者，使宇宙整體成為創造者的活肖像。

⁴ 《人的現象》，鄭聖沖節譯本，台北 光啓 1972，13-19 頁。

⁵ *Mon univers* (1924), cited by Henri de Lubac in his *Teilhard de Chardin, The Man and his Meaning* (NY: Hawthorn Books, 1965), 58.

上面提及的靈視是德日進有此宏觀的條件。他是一個可以「看見」的哲人。看見表象，也透過表象直達本體，表象乃成現象。德日進看的能力來自他的信仰和靈修，因此他講過驚人之語：「因著創化，更因著天主子降生的德能，為明眼人，在世上沒有一件事是庸俗的了。對那些能看清楚的人，也就是說，對那些能在每一受造物中，分辨出在被選的存有中都含有一小部分的東西已接受基督的引力，因而踏上完成之道的人，一切都是神聖的」(Nothing here below is profane for those who know how to see)⁶，看不到的人是有禍的(To see or to perish)⁷。信仰給了我們這個「看見」的能力，看不到的人會停止進化，留於原點或倒退，放棄完成天國的努力。能夠看見的人卻不然，他不斷見到天主的臨在，對聖保祿來說，那「充滿萬有」⁸的就是基督；對德日進來說，宇宙不斷地在基督化的過程中，直到大基督完成之刻(Plèrome⁹圓滿)。

3. 奧米加——力拔山兮氣蓋世

奧米加是宇宙萬物進化的終點。由於信仰，德日進已把它設定為具人格的基督。這是整個基督奧體，包括一切信仰祂者，亦包括整個宇宙及其能量通過人類的活動而能整合到不朽生命中之萬物。「他在萬有之先就有，萬有者都賴他而存在；他又是身體——教會的頭：他是元始，是死者中的首生者，為使他在萬有之上獨佔首位，因為天主樂意叫整個圓滿居在他內，並藉他使萬有，無論是地上的，是天上的，都與自己重歸和好。」(哥 1:17-20)德日進發現在新天新地尚未來臨之前，宇宙由創造者和復活者推動朝向一個目標行進。說「推動」亦可說「吸引」。基督在復活之後，雖以隱

⁶ *Le Milieu Divin* (London: Collins, 1962), 66.

⁷ *Phenomenon of Man*, op. cit., 31.

⁸ 厄弗所書 3:10。

⁹ 《神的氛圍》，40 頁。

密的方式，退到幕後，但祂的全部創造力都釋放出來，不但與宇宙同在，且入宇宙核心，成爲宇宙內一切能量之發動者，祂結合了物質中原有之潛能，再予以強化、昇華，而實際上充分實現出來，這包含物質能與精神能，後者亦指倫理之造化。如此，整個宇宙更積極地「動」起來，大步地邁向原始創工之完成。基督不但只在物質之中心，亦在物質之頂峰，祂是宇宙之整幅肖像，祂使宇宙越過一切阻礙不停地向前及朝上伸展，氣象萬千，真可謂力拔山兮氣蓋世。

宇宙在動是絕無爭議之事。但動得有方向，並從低到高地動，就不是「妄動」，而是「進化」。德日進認爲在演化過程中人出現在地面之後，進化趨向人之分散、上升和匯合。分散指多元化：各文化、各民族、各宗教、各知識都充分發展，頗似球形之底部向上升展時之分枝，但上升至球之赤道線時，其分枝已到極處，再繼續往上，便到球之上半部，而趨向更高中心匯合¹⁰，這指各文化、各宗教間之大交流，人類交往密度大量增加，而逐漸形成國際性大型社會¹¹，整個人類逐成地球村，大家休戚相關，互通有無，從小我到大我。這種擺脫自私的力量來自頂峰無盡之愛的力量，是那終極點之愛擁抱了萬千衆生，並使衆生分享其無窮之施與性的愛(Agape)。終於，人能不受物累而墜落，卻奇妙地往上提升。基督同時在頂峰吸引，也在物質中心開發，後者似乎是所謂的「自力」，前者則似「他力」，兩者合作而達到真實的超越。

¹⁰ 《人的現象》，李弘祺譯，陸達誠校訂，台北，聯經出版社，1983，148頁。「人化的臨界面一經意識所突破，就由發散轉爲匯聚，並且可以說從此它不僅匯合爲半球形且本身也成了軸。在那轉振的『赤道』下一半的發展是趨向多樣性的狀況；但一到那上一半時，則有繼續成長和一去不返的統一。」222頁。

¹¹ 「由東到西，演化開始步入更豐碩繁複的領域，正藉著衆人的彙集而建構『一個心』。朝著超越國度與種族之分那一端的方向，人類已無可避免地開始走向合成一體的大運動。」《人的現象》，李譯，227頁。

德日進非常樂觀地一再宣稱：「凡上昇的，將匯合」(Every thing that rises must converge¹²)。廿世紀的經驗告訴我人，這不是唯心論式的幻覺。歐洲經過兩次大戰浩劫之後，出現了「歐盟」。美俄冷戰四十年竟能握手言和，東西德回歸統一，兩韓交談之曙光，甚至中國海峽兩岸在不同意識型態堅持下曾顯對話的痕跡。地球上的人在動，這是球面上半部之動，逐漸趨向匯合，德氏可稱為先知先覺者。

特呂白克(Henri de Lubac, S.J.) 神父發現德氏體認基督之大能來自祂的大愛，而宇宙性基督生自「耶穌之心之擴充」(the“universal Christ” was born from “an expansion of the Heart of Jesus”)¹³。是降生為人的歷史性耶穌，在十字架上付出生命時，祂無限的愛日後以長矛刺透之心的象徵來表示：一顆為全人類犧牲自我之心，在復活及升天後，變成了全宇宙之心，與宇宙一同進化，與宇宙一起完成，宇宙多大，其心亦多大。祂的心是一個「火源」¹⁴，炎炎愛火足以燒毀一切腐敗和自私，而使萬有終能因愛而聯結。

德日進認為有此力拔山兮巨能的奧米加一定不會低於位格性存有，而被祂吸引和凝聚的眾個體亦不會失去各自的個性；相反，愈與此「眾心之心」¹⁵結合者，愈不會失去其自我，反而「加深了其自我的深度」¹⁶。「越接近奧米加點，它就越顯然存其自我，越與其他意識不同。」¹⁷這與滴水入汪洋以及鹽粒化入鹽液完全不同，個體與奧米加是同中有異，故能互為真愛及交流的對象。

¹² *The Future Of Man* (London : Collins , 1964) , 192 .

¹³ *La Parole attendu* (1940) .Cahiers Pierre Teilhard de Chardin , 4 , p.28. Cited by de Lubac in his book *Man and His Meaning* , see above , 47.

¹⁴ 《神的氛圍》，120 頁。

¹⁵ 《人的現象》，李譯，218，221 頁。

¹⁶ 同上，212 頁。

¹⁷ 同上。

演化的終點終於來臨，就像人的意識脫離本能世界躍入意識之門檻，到達這終極臨界點的人類也受奧米加的吸引，完成了長期的創造和仁愛的努力，把他們的「機體的、屬世的支持拋去，而轉向那日益集中的超越中心。這就是大地精神的終點和完成。」¹⁸至此，宇宙逸出太極，躍入無垠之境。

4. 神奇的「存有化」—— 回頭一笑百媚生

「我父到現在一直工作，我也應該工作」(若:15:17)。復活後之基督如何工作呢？用什麼言語來描述基督「化」此宇宙及其中之人呢？法哲馬賽爾之「存有化」(l'existentiel)一詞頗為恰當。何謂「存有化」呢？讓我們來省視一下此詞之義。

耶穌復活後，發顯給一些人，尤其那些與祂同受苦難的弟兄姊妹。按聖經記載，第一位(聖母除外)得此殊榮者為瑪利亞瑪達肋納(或譯：德蓮)。後者在天色還黑時就匆忙地提了一大壺香液到墳地去，卻找到一個空穴。不見耶穌，就在墓外哭泣，曾與天使對話，不得要領，突然聽到背後一聲：「女人，你哭什麼？你找誰？」模糊的淚眼看不清，還以為是園丁，她說：「先生，若是你把他搬走了，請告訴我，你把他放在那裡，我去取他回來。」耶穌給她說：「瑪利亞！」她便轉身用希伯來語對他說：「辣步尼！」——(若:20:1-18)

耶穌一聲「瑪利亞」把她從幻覺中驚醒，她的心靈被復活者接觸到，基督的叫喚把瑪達肋納的愁苦化為至樂，原先尋找的屍體變成了一位有血有肉的活人。只要接觸祂，會死的人頓時躍入不死之境。復活後耶穌的臨在喚醒了生命中不朽的種子，使它突然抽芽，綻現永恒生命，分享復活者的滿盈喜樂。這個事件是絕對的意外，無法設計的，是平白地獲得的，受惠者從最深的底谷躍升至巔峰，脫胎換骨，變成新

¹⁸ 同上，236頁。

人，這種經驗除了奧跡外無法名之，因它無法歸類到日常生活之中，是異軍突起的另類，是人生之高峰經驗。復活的耶穌一旦接近一個幸運的靈魂，後者必會產生質的變化，化腐朽為神奇，真可謂基督一笑百媚生，見得復活的主耶穌，聆聽祂的聲音，就會躍出時間，暫時進入永福之境，這也是耶穌三愛徒在山上見耶穌顯聖容後不願再下山的原因，他們面見了至美。

「存有化」 *L'existentiel* 即此類高峰經驗之稱謂。存在之物本來位於時空之座標上，不是空無。但時空之有只是客觀之有，不具價值含義。存有化是一個關鍵，存有化把低級的時空存在轉變成高級的有價值和意義的存有，通過深度的交流，麻雀變成了鳳凰，瑪達肋納等待的屍體變成活生生的新生命，瑪達肋納自己從痛苦的深淵躍出，不再受死亡之威脅。存有化使已存在者更存在，更澈底的存在，更真實的存在。存在一詞或無價值含義，但存有一詞絕對有價值感。「存有」在馬賽爾的哲學中不是客觀或中立之物，而為「主體際性」(intersubjectivity) 之義。一物之可稱為存有，並非只是一種存在，且是被珍惜，被尊重之「物」。存有化發生之後之存在，已非普通存在，而是一種翻新過的存在，它原有的內涵豐富地展露，在與另一存有的交會時「互放光亮」。單純地稱它為存在是不表達其實況的，除非前面加幾個形容詞，如「真實的」、「充實的」、甚至「喜悅的」、「嶄新的」等等。

存有化指存在因某種機遇產生了變化，從一物變成一存在，因該物或該人接觸到了存有。存有可以是一種生命境界，也可以是一個開放的生命體，用馬賽爾的術語來說是一個「你」，不是一個「我」或「他」。接觸到一個「你」時，原本只為「我」的某人突然變成一個向別人開放之「你」來。這種相互開放、相互容納的關係使生命豐富起來，充滿喜樂。而此類經驗來得如此突然和意外，更顯得不合常理，馬賽爾認為這是「初版的、空前的、無法還原且無法綜合入任

何以往的經驗之中」的¹⁹。存有化使「涕泣之谷」中度日如年之衆生突變，體會永恒臨在人間的喜樂。其果遠大於可指認之因，頗似國人所稱的緣。

筆者一直認為這類存有化經驗是被復活後之基督觸及的經驗。就像瑪達肋納一被耶穌觸及，立刻破涕爲笑，其他的幸運者也是一樣。擁有巨能之宇宙化基督不斷地在修復心靈、投射光明、撫慰創傷、復活垂死者。由於基督已擺脫物質的的羈絆，已達大自由之境，如吾人所說他有神速、神光、神透、神健之能，故若爲一無實體之「輕」（借用「生命中不能承受之輕」），但此神妙之「輕」可以不斷點化凡人，使「不存在」（沮喪、失望、放棄）再獲生機，而能存有化起來。復活之基督不斷給人加油，使人猛進。這是一股愛的力量，它是永遠不會用盡的，因為祂是創造者，力拔山兮氣蓋世，整個宇宙之繼續進化都與祂之作工有關。

上面之描述亦可放到聖神身上，因為耶穌復活後，是聖神成爲基督奧體的靈魂，不斷活化這個大機體，不斷產生新的創造。筆者認為聖神與宇宙化基督是永不分離之同工，牠們的活動構成存有的生機之源。

當生命從僵化到活潑，從昏睡到清明時，它便能自己運作。存有化是特殊時間，是「頓」式的恩寵時刻，是天主直接觸及生靈之當下經驗。其後之努力，是在恩寵中的自力奮發，是「漸」式地改造自己生命。後者是「寵愛」（habitual grace），前者是寵佑（actual grace）。寵佑之哲學名詞即存有化，存有化之當下都使人體會永恒，而生樂極忘返之感。這是最高層次的自我實現，自力化入神力之中，自我幾乎全然消失，但這類經驗之完成需要自由與恩寵之合作。一神信仰不同於自力宗教（佛教或當代新儒家）之說，而含天主與人互爲主體性之經驗，也是「我與你」全然相愛和交融的經驗。

¹⁹ G.Marcel, *Journal Métaphysique*, (Gallimard, 1927), 319, 亦見《馬賽爾》，陸達誠著，台北 東大圖書公司，1992，125頁。

在存有化之當下，神使自己隱失，受惠者在大躍進中不知是受了誰恩惠，還以為是一種無法解釋之緣或好命。從信仰的角度看，存有化是神性的存有者之作為，而基督即那一位 L'Existentiel。

從存有化一詞可窺見宇宙性基督作工的特色，就像祂在復活後安慰及治愈一切門徒；今日，祂也以不顯明的方式在無限的時空中改造人類，而使人有大喜大樂、有「神來之筆」式的創造活動，有意料不到之邂逅相會，有柳暗花明又一村之新希望-----。宇宙性的基督不停地作工，所以演化會繼續，人類可以上升而匯合，凡人可以超越自私而度仁愛的生活，地球可以成為團體。德日進在各處都可以看到無所不在的那一位，而整個地球變成了一個等待視為聖體的麵餅。這個大聖體中大量地射出愛、力、光，使演化永不中止。而在演化的終點，這位隱藏的奧米加的面容必會綻現，「祂有一個面容和一顆心」²⁰，就像保祿所言：

「我們現在是藉著鏡子觀看，模糊不清，到那時，就要面對面的觀看了。我現在所認識的，只是局部的，那時我就要全部認清了，如同我全被認清一樣。」(格前 13:12)

我們在奧米加點看到的那位尊者實是一切人之原版，因為一切人是以祂的肖像塑造成的。而整個宇宙到此臨界點也肖似了這個原版，這實是大基督創生之刻(Christogenesis)²¹。

5. 結論

德日進和馬賽爾是廿世紀兩位法國天主教思想家。前者

²⁰ 「集合宇宙所有精神洪流之海洋不只是某物，更是某人物。而這位人物有一個面容和一顆心。」 H. de Lubac 引於其書 *Man and His Meaning*, 13。亦見《人的現象》，李弘祺譯，217 頁：「有臉有心」。

²¹ 《人的現象》，李譯，246 頁。

從科學走入神學，後者從哲學潛入信仰的奧秘。他們兩人都被基督深深地滲透過，都與復活的基督相遇過，都在靈魂深處被基督觸摸過，這兩位幸運的靈魂有力地把個人經驗化成文字，將火般的思想通過文字鑲入讀者的靈魂裡去，使讀者也體會到那股火般的熱情與無法抑止的聖愛，通過存有化體驗而化入宇宙性之基督之內， Oh Christ, ever greater!²²

²² H. de Lubac, op.cit., 45. 原文在 *Le Coeur de la Matière* (1950) .

喜年的舊約背景

麥健泰著
陳德康譯

1. 聖經節錄

安息年

上主在西乃山訓示梅瑟說：「你告訴以色列子民說：幾時你們進入了我要賜給你們的地方，這地方將為上主守安息。六年之內，你可播種田地；六年之內，你可修剪葡萄園，收穫其中的出產。但到第七年，地應完全休息，是上主的安息年。你不可播種田地，也不可剪修葡萄園；連你收穫後而自然生出的，你也不可收割；葡萄樹未加修剪而結的葡萄，你也不可採摘；是地完全休息的一年。地在休息期而自然生出的，可供給你們吃；即供給你、你的僕婢、傭工和與你同住的客人吃。地自然生的，也可供給你的牲畜和你地中的走獸吃。(肋 25：1-7)

喜年

上主在西乃山訓示梅瑟說「你告訴以色列子民說：你應計算七個安息年，即七乘七年；七個安息年的時期，正是四十九年。這年七月初十，你應吹號角，即在贖罪節日，你們應在全國內吹起號角，祝聖第五十年，向全國居民宣布自由；為你們是一喜年，人各歸其祖業，人各返家庭。第五十年為你們是一喜年，不可播種；自然生出的，不可收穫；葡萄樹未加修剪而結的葡萄，不可採摘，因為這是喜年，為你們應是聖年；你們只可吃田地自然生的。(肋 25:1-2， 8-12)

2. 引言

如以閱讀肋未紀第二十五章整章經文為開始，更有助於我們的理解，但單就以上兩段節錄，相信已足以令我們體會到這些法律所希望能帶來的自由。在預許福地，每第七年是安息年，是土地休息的一年。土地不被耕作，人們不在土地上辛勤勞碌。到第七個安息年，亦即第四十九年，是特別的安息年。梅瑟往全以色列去，吹起號角，宣佈第五十年是聖年，向所有以色列人宣布自由：「人各歸其祖業，各返其家庭。」（肋 25:10）。所以喜年的來臨是人們歡欣踴躍，熱烈慶祝，重返家園的日子。

我們可能對這些法律感到困惑。雅威在以色列人離開埃及只有三個月的時間，便對梅瑟說了這番話。當時梅瑟在西乃山上，距離預許福地甚遠。正如戶籍紀所載，以色列人的旅途遙遠，他們多次埋怨天主和梅瑟，最後在沙漠中流浪四十年之久。另外根據若蘇厄書所載，進佔預許福地尚未發生。在這樣的背景下，提及進入福地後五十年，獲得自由，重得祖業，返回家園，實在令人感到不明所以。

第二十五章提及土地、貧窮、借貸、買賣土地（肋 25:14）；土地不能被賣斷（肋 25:23）；一名以色列人能變得貧窮（肋 25:25, 35, 39）；無息貸款（肋 25:36）和賣身還債（肋 25:39）。這些全都在以色列人身上發生。另外肋 25:47 則提及以色列人賣身給非以色列人的可能性，以上的記述顯示肋 25 章是與一個建基於土地經濟的社會的經濟生活和社會結構息息相關。

若要掌握肋未紀和喜年所帶來的自由的意義，我們便需要詳述故事的經過。

3. 天主、民族和土地

舊約紀述了天主怎樣以雅威之名，揀選了微小的人民，

亞巴郎的後裔，作為自己的子民，並恩許他們一片土地。天主將他們由埃及的奴役中釋放出來，在西乃山上，天主與他們立約：「祂要成為他們的天主，他們要成為祂的人民。」；在西乃，天主使以色列人成為一個民族。

在西乃山上，天主向梅瑟頒布十誡，成為以色列人生活的基本法律。透過十誡，以色列人知道令他們重獲自由的天主的要求，同時亦勾劃出他們的社會結構。這個結構應該是開放自由的。人民應肖似天主，而非天主肖似人民。

十誡由天主親自頒下，由天主親手寫在兩塊石版上（出 31:18）。十誡記載於出谷紀（出 20:1-17）和申命紀（申 5:6-21）這兩本舊約聖經內。

4. 十誡

十誡中的首兩誡清楚指出雅威是他們的天主，是將他們由埃及領出來的那一位。以色列永不可忘記祖先的經驗及扶持他們的天主。他們要將自己完完全全的奉獻給天主。他們不可為天主做偶像，令祖先蒙羞。不可為自己的利益，妄呼天主的名號。他們應是聖潔的人民，有別於其他民族（出 20:1-7）

有關安息日的第三誡同樣有深遠的影響。每第七天便是聖日。時空由天主所創，安息日是回報天主的什一奉獻，亦是每一個人休息的日子（出 20:8-11）。申命紀將安息日和出谷聯繫一起，安息日的法律將自由帶入人民的日常生活中。

其他誡命保障人的生命、聲譽、財產、和家庭幸福。

喜年和十誡的關係，無須深入反省已顯然易見。梅瑟五書內的各項法規是十誡的引申。這些法規是：盟約法規（出 20:22-23:19），聖潔法規（肋 17-26）和申命紀法規（申 12-26）。每項法規詳列以色列人應如何在不斷轉變的環境中，堅守十

誠為生活的準則。喜年的法律列於聖潔法規的尾部(肋 25，肋 27:17-21)。另外喜只是在戶 36:4 被提及。

5. 進入預許福地

若蘇厄書記述了進入福地的事蹟。當時部份以色列支派已橫過約旦，安頓下來，但所有支派要聯合起來才能進入天主所賜給他們的福地。蘇 18:9-10 概述了福地的分配，雖然事情經過必然比記載的複雜，無論如何，最重要的訊息是天主的威能覆蓋全地：「地是我的。」(肋 25:23)，所以天主將土地分配給每一個支派，每一個家庭。

要達至家庭的和諧(shalom)，土地是必須的。所以部份土地留作公用，另一部份則分配給每一個家庭。在以色列，理想是「各人只坐在自家葡萄樹和無花果樹下，無人來驚擾。」(米 4:4；c.f. 匝 3:10；列上 5:5)。有很多法律保障家庭對土地的繼承權(肋 25:25,47-49；戶 27:7-8；申 25:5-10)。個人擁有土地的繼承權是他最珍貴的財產。

6. 時間的洪流

若我們瀏覽以色列往後八百年的歷史，會發現梅瑟法律因時代的需要而不斷作出修訂。

在民長時代(公元前 1200-1050)，以色列是一個結構鬆散的聯盟，人民生活比較簡單。達味王之後(公元前 1000-962)，撒羅滿王(公元前 961-922)統一國土。按著勒哈貝罕王(公元前 922-915)登位，在他的統治下，人民受到壓迫。雅洛貝罕(公元前 922-901)發動叛亂，導致以色列分裂為兩個國家。北國保持以色列的名稱，建都於撒瑪黎雅。南國包括猶大支派，故仍稱為猶大，建都於耶路撒冷。

作為達味之城，耶路撒冷是整個國家的政治及宗教中心。以色列王雅洛貝罕一世(公元前 922-901)不希望以色列人

往已屬於猶大國的耶路撒冷作祭獻，所以製造了很多偶像以象徵雅威，但這些偶像亦是外教的神祇巴耳的象徵。雅洛貝罕將雅威融入巴耳偶像已可被視為背教的行為，並且引致政治、社會、宗教和道德各層面很多的變化。

就本文而言，我們特別關注在雅洛貝罕二世時代（公元前 783-743）的社會轉變。在雅洛貝罕的長期統治下，國家繁榮，但可惜繁榮亦為社會帶來不少邪惡的事情，如奢華、淫亂、不虔敬的崇拜、拜偶像、貪污、借貸、壓迫窮人等。在這樣的環境下，亞毛斯和歐瑟亞兩位先知起來，對社會中不公平的事情作出批評。其中一個特別的問題是窮人除了失去土地外，很多時亦會喪失個人的自由。

南國猶大的敗壞比北國以色列不遑多讓。當法律書在聖殿被發現時（列下 22:3-10）曾有短暫的改革，這法律書可能就是申命紀第十二至二十六章。這些章節宣揚一個理想：一位天主、一個民族、一所聖殿。由於人民的罪惡，最後南北兩國均滅亡，以色列比猶大先被毀滅。猶大的人民於公元前 587 至 539 年間被迫充軍。

當時的思想是：兩國的滅亡，尤其是聖殿於公元前 587 年被毀，意味著佔領者的神祇比雅威（以色列的天主）有更大的威能，這打擊了「選民」的信德，但無論如何，他們最後仍能通過磨鍊，淨化自己，重新振作起來。根據盟約，人民不可犯罪、拜邪神或迫害窮人，否則他們必會受到懲罰。事實亦如此，由於雅威信守祂的許諾，而人民不遵守盟約，懲罰真的臨到人民身上。

在充軍期間，割損和守安息日等宗教習慣令人民團結一起，提醒他們有別於其他民族。透過重溫歷史和著作，他們開始嘗試理解作為一個民族，天主對他們的召叫是什麼。在充軍期間，他們最少完成了聖經首四部書「梅瑟法律」（創世紀、出谷紀、肋未紀和戶籍紀）的初稿，編輯了申命紀歷史（若蘇厄書、列王紀上、下）。同時亦開始搜集眾先知的著作。

他們受到自己的先知依撒意亞第二極大的鼓舞。先知對充軍者傳述天主的話語。在當時的處境，天主的說話必定是安慰、寬恕、救贖、解放之言。懲罰的時期已過，他們會經驗一次新出谷。公元前 538 年，居魯士王頒佈上諭，准許充軍者返回耶路撒冷，同時亦批准他們使用公帑重建聖殿，並且將拿步高從聖殿偷去的神聖器皿交還給他們。直至到公元前 515 年（聖殿重建完成之前），或更後期（公元前 445 年後），在乃赫米雅和厄斯德拉時代，人民才重新與雅威訂立盟約（厄下 8）

是一個怎樣的遠景令這細小的民族保持信德，重建新以色列？就是感動了梅瑟的同一遠景：天主、民族、土地。天主與祂的選民所訂的盟約依然有效，所以天主將土地交還給他們。

7. 喜年的精神

在這樣的背景下，喜年的精神可從上述的三個法規（盟約法規、聖潔法規、申命紀法規）中領略到。我們特別注意在聖地人民經濟生活的規範。

於民長時期（公元前 1200-1025）盟約法規（出 20:22-23:33）將十誡應用在以色列安頓下來的人民身上。我們將研究兩個題目：休耕年和安息年的自由。

7.1. 休耕年

不斷的耕作令土地變得貧脊，收成大減。由早期開始，農民已面對這問題，其中一個解決方法是停止耕作一年。聖經裡，出 23:11 首次提及休耕年，每第七年便讓土地休息。同一方法亦適用於葡萄和橄欖樹。據聖經所載，制定休耕年的原因與農業科學無關，而是為窮人和動物的益處。但為什麼是每七年一次呢？緊接休耕年之後，聖經便提及安息日（出 23:12），所以安息年可能是依據一星期七天的模式而

訂立的。

7.2. 安息年的自由

每到安息年，便會提及窮人。盟約法規嘗試舒解另一更邪惡的事，即因貧困和失去土地而引致失去自由。「假使你買了一個希伯來人作奴僕，他只勞作六年，第七年應自由離去，無須贖金。」（出 21:2-3）

申命紀基本上是若史雅為王時，在聖殿發現的法律書（列下 22:8-10）。申命紀的原意是將十誡應用於達味王後所出現的新形勢。一學者發現申命紀內，「貧窮者」和「有需要者」特別出現於第十五和二十四兩章。這兩章經文論及債務，透過對五項法例的解釋，列舉出一名自由的以色列人（男或女）如何一步一步的失去房產或土地，而最終成為奴隸。

第一步：一名農民因需要而借款，借款應是免息的，而且足以解決他的困難。（申 15:7-11）

第二步：若貸款金額不足，該農民便可能被迫為另一名農民工作，每日收到應得的工錢。（申 24:14-15）

第三步：若問題乃未能解決，債主可能取去該貧農的財物作抵押。在債主前來取走抵押時，申 24:10-13 的規定保存農民的面子。

第四步：若抵押品不足以保證借款能完全償還，借款者可能需要將一名家人賣給債主以清還債務。（c.f. 列下 4:1-7）

第五步：若情形如此，申 15:1-6 規定於安息年不可有人作奴隸。若有人在其他年份被賣作奴隸，申命紀聲明這人必須於安息年重獲自由，而且被釋放者應獲得一切必須品，好使他能返回農地開始新生活。

這些法律似乎已包涵了與債務有關的不同範疇，目的似乎是給借貸制度引入一個終結，最終理想是「你中間不會有

窮人。」(申 15:4)

根據法律，「窮人」在以色列是不可接受的階層，他們被視為「病人」，病人的病因必須立即被清除。欠債是不可容忍的疾病，要從以色列中除去。「以色列」和「和平」(Shalom)應是同義詞，要達到此目標，以色列「要聽從上主的話，遵守祂的誠命。」(申 15:5)

8. 喜年(肋 25)

肋 25 章將與以色列經濟和社會生活有關的舊有法律集合起來，重新注釋。守安息日源於以色列早期歷史，對於天主選民的自由已是一項重大突破。

但守安息日的規定不能與日常生活中一些不穩定的內在因素配合，例如當人民變得貧困，人與人之間因借貸而建立新的關係，令社會結構變得複雜。喜年的制度(申 15:1-8)就撤消債務和釋放奴隸方面，很大程度上是希望能處理這些問題。

但安息年的制度並不能顧及所有情況，所以加入了喜年。喜年的目的是去到貧窮問題的根源，一次而永久的恢復對土地權益，正式的土地擁有權是屬於直接從雅威獲分配土地的人。只有雅威是所有土地的真正主人。(肋 25:23) 如果我們研讀整章經文的每一部份，更能幫助我們理解喜年的意義：

- 肋 25:1-7 休耕年
- 肋 25:8-12 喜年
- 肋 25:13-16 態度的轉變
- 肋 25:17-23 土地是屬於雅威的
- 肋 25:24-55 「如果你的兄弟貧窮.....」

肋 25:1-7 休耕年

此部份的主旨是「這地方將為上主守安息」(肋 25:2)，強調土地的「休息」。土地是屬於雅威的(肋 25:23)，此擁有權應得到承認。到第七年，土地是神聖的，人不可在土地上作活。

肋 25:8-12 喜年

土地每七年便需要休息，正如人每七天便休息一天，喜年是特別的安息年，每逢第七個安息年便進行慶祝，作為一個四十九年循環的終結(肋 25:8)。「祝聖第五十年，向全國宣布自由。」(肋 25:10)這自由似乎是指債項獲撤消，奴隸獲釋放後，重返家園的自由。

肋 25:13-16 態度的轉變

此部份似乎是針對人在土地買賣上態度的轉變。由於每逢喜年，土地便要物歸原主，這因素應決定土地的價格，而非貪婪或對窮人的剝削。

肋 25:17-23 土地是雅威的

在休耕年，人們亦不需要擔心，在第六年上主必祝福他們，使他們能儲存足夠供第七年享用。在喜年，雅威會行使祂對土地的擁有權，將土地發還祂原先所分配的人。

肋 25:24-55 「如果你的兄弟貧窮……」

餘下的章節，處理一系列的情況，這些情況均由「如果你的兄弟貧窮」開始(肋 25:25, 35, 39, 47)，沒有人會由於貧窮永久喪失繼承權。

9. 喜年的真正意義

作者的信德：肋 25 是關於土地，及喪失土地的人。我

們不可忘記作者信德的遠景。這遠景包括三個基本原素：

(1) 天主揀選了曾在埃及為奴的以色列人，希望他們因宣認天主為主而聖潔自己，因天主是聖的。

(2) 祂是他們的解放者，他們屬於祂。

(3) 祂賜給他們「基本的法律」(十誡)，作為生活的準則。祂賜給他們「土地」，使他們得以安居。

作者的經驗：作者鑽研所有法律，由開始直到他的年代，他體會如何在不同的歷史環境中實踐基本的盟約法律，他反省如何將這些法律的精萃及精神流傳後世。

有一段很長的時間，舊約時代的人並沒有死後生命的思想。他們認為天主的許諾必在現世實現，雖然未必是在自己有生之年出現，但他們深信天主的許諾必會在以色列的歷史中實現。

舊約時代的另一個特點是強調家庭團結。厄則克耳書十八章和其他經書表達個人責任承擔這思想，怎樣從家庭團結的思想以外發展起來。作者感到對於那些因債項而喪失土地成為奴隸的人，喜年是渴望的實現，是天主在他們的一生中和他們家庭的延續中賞賜給他們的禮物。

作者似乎是受到為慶祝帳棚節所舉行的盛筵所帶來的節日喜樂影響。宴會是在穀物收成後舉行，紀念以色列人脫離埃及的奴役。另外，作者亦可能受充軍巴比倫回國的事蹟影響。依 55:12——安慰書的終結——將充軍結束比作新出谷。充軍的結束即自由和重返家園。肋未紀的作者似乎受到自由和重返家園這兩個思想影響。

肋未紀的作者很可能與類似依 61:1-3 所表達的思想有接觸。據路 4:19 所載，依 61:1-3 是耶穌所讀的經文。先知說天主的聖神派遣他向俘虜宣告自由及雅威恩慈之年。假若肋未紀的作者亦知道這段經文，他應感到他在實行上主的話語。

10. 結語

這是否不能實現的空想？這些法律是否真的能被執行？似乎制定法律的人真的相信它們是可行的。雅威召叫了以色列，經過多個世紀，雅威仍眷顧以色列。祂將人民從充軍之地領回，正如祂帶領他們離開埃及一樣。申命紀和肋未紀第二十五章所勾劃的社會，絕對不是一個空夢想，而是雅威的許諾正待實現。聖路加告訴我們，許諾已於基督身上應驗了。（路 4:16-21）

耶穌故事三則

韓大輝

有人說：「思想和真理最短的距離是故事。」聖經記載不少耶穌的事蹟，教會在其宣講的職務中，不斷善用這些故事，歷久不衰，箇中意境，值得讀者自拾其趣。本文旨在與讀者分享其中三則。

1. 喝一聲風平浪靜

一天傍晚，耶穌在海邊講道後，便和門徒上船，準備到對岸去。祂歡喜在這加里肋亞海邊徘徊，走到人群當中。祂看到有人耕種，便將天國比喻為撒在地裡的種子。黑夜或白天，或睡或起，那種子發芽生長，而撒種的人卻不知道。天國又好比一粒芥子，種在地裡時，比所有的種子都小，當成長起來，比所有的都大，並長出枝條，以致天上的飛鳥能棲息在它的蔭下。

祂上了船，凝視遠方，彷彿見到天那邊的大父，「願你的國來臨」，心中仍想著那神妙的種子，不知不覺地進入了夢鄉——祂似乎見到新天新地，如先知所述，一片祥和、平安，「豺狼和羔羊將要一起牧放，獅子要如牛犢一般吃草！」，上主的正義要伸張，「看哪，上主要在狂風中出現——施展祂的威能！」

忽然海上狂風大作，祂仍在夢鄉中，而祂的夢和事實愈加接近，波浪打進船內，很快注滿了水。門徒不知所措，趕忙叫醒祂，「我們要喪亡了，你不管嗎？」耶穌醒來，叱責了風，並向海說：「不要作聲，平定了吧！」風平了、浪靜了，長髮和外衣不再飄動了，門徒幾乎連呼吸都停頓下來，

但內裡的情緒卻澎湃起來，「怎麼連風和海也聽從他？」

在他們的思潮中，泛起了一個景像：當約伯受盡各種考驗，對自己的苦難百思不得其解，天主在旋風中出現，顯示祂是創造主，對任何事都具有無上權威，「——是我給海劃定了界限。」當他們看到耶穌竟能做到此事，不其然驚懼起來，「這人到底是誰？」

祂所想所要的都成為事實，這創造主的大能從何而來？耶穌說：「為甚麼你們這樣膽怯？你們怎麼還沒有信德呢？」與其說這是責備，毋寧說是激勵。有關耶穌身分的問題，不光是擬出一個標準答案，作為口號性的宣信。人需要先有信德，才可經驗到那答案。

為激發門徒的信德，耶穌在此之前，已發過很多奇蹟，如：治病、驅魔，但卻有人指控祂賴魔王驅魔。耶穌回答說，以魔王驅魔，只會導致自相攻擊而滅亡，魔王亦不會如此做。耶穌驅魔，表示祂具有大能，就如要洗劫一個壯士之家，闖進這家的另一個壯士，須有更大的本領，將之制服。

耶穌正是這外闖的壯士，制服那佔有這家的邪魔。這表示天主的王權已臨現，聖神在人們心中潛移默化，誰若不接受或褻瀆聖神，將得不到赦免。要認清耶穌是誰，須有信德，打開心靈，順從聖神的引導，由耶穌的工程，辨識祂的身分。

2. 頭一低群鴉盡散

很多人來聖殿，目標卻不一樣，來找天主、找自己、找人、找麻煩都有。耶穌也來了，眾百姓都到祂跟前來，祂便坐下教訓他們。那時，經師和法利塞人帶來了一個犯姦淫的女人，強迫她站在中間。這可憐的女人，犯了事，本來要受到處分，但現在被迫站在人群中間，她連羞愧也來不及，又怎知自己已被利用，作為陷害耶穌的棋子？設陷阱的人，引經據典：「在法律上，梅瑟命令我們該用石頭砸死這樣的婦人」，然後迫耶穌表態：「師傅，你說甚麼呢？」

耶穌當然意識到，無論答該或不該，祂不是反對法律，便是反對慈愛。祂閉口不答，人們以為祂不會答，就硬要祂答，其實祂有更好的妙答。祂彎下身在地上寫字，等到人們窮追猛打時，祂便起來說：「你們中間，誰沒有犯罪，先向她投石罷！」

按梅瑟法律，向她投石是可以的，但誰真有資格？耶穌當時再彎下身，低下頭寫字，照傳統的說法，祂在寫其他人的罪。姑勿論這是否屬實，但祂卻令其他的人，意識到自己亦有過犯，理應受罰，憑甚麼資格，急著判罰他人？

耶穌頭一低，其他人也趁機，從年老的開始到年幼的，一個一個地溜走。天下烏鴉一樣黑，何必迫人太甚？人犯罪，總要自負後果。梅瑟的法律源於天主，但法律的懲罰，並非讓天主享受報仇的痛快，而是要人能痛定思悔，接受天主的寬恕。「求你寬恕我們的罪過如同我們寬恕別人一樣！」天國本來就是寬恕，神的寬恕，人們彼此的寬恕。

耶穌問：「婦人！他們在那裡呢？沒有人定你的罪嗎？」

婦人回答說：「主，沒有人。」

沒有人？耶穌本身沒有犯罪，為何不投石？無罪不是一種資格，用來投石、罰人，而是寬恕的慈愛，因為天主派耶穌來，不是為審判世界，而是為叫世界藉著祂而獲救。罪只會產生報仇、互恨和痛苦，無罪卻衍生寬恕、互愛和幸福。那裡只剩下婦人和耶穌、不幸的罪人和天主的憐愛。

耶穌向她說：「我也不定你的罪，去罷！從今以後，不要再犯罪了！」

天國之門要為罪人而開，非將他們關之於外。

犯罪必要承擔後果，她雖得到罪赦，但耶穌卻要承擔罪的後果，這後果就是死亡。祂本身無罪，卻帶著罪惡肉身的形狀，當作贖罪祭，在這肉身上，天主定了罪惡的定案。為

義人死已是罕見，為罪人死則絕無僅有。耶穌願意為所有罪人而死，祂是贖罪的救主。

3. 胸一挺蓄銳待發

耶穌關心門徒是否認識祂，有一次，祂問門徒說：「你們說我是誰？」

幸好這次沒有令祂失望，他們並不像其他人一般，把祂看成洗者若翰，或先知中的一位。

伯多祿代表其他門徒說：「你是默西亞，永生天主之子。」

耶穌說：「約納的兒子西滿，你是有福的，因為不是肉和血啓示了你，而是我在天之父。」

伯多祿的宣信固然正確無誤，但從人性眼光看，他今次能一語中的，並非他本身有過人之處。耶穌讚他有福，得到天父的啓示，表面上說得積極，但言下之意，是說伯多祿本身絕無本事，洞悉祂的身分。

可是，令人想不到的，耶穌竟將重任賦予如此平庸的人，祂說：「你是磐石（伯多祿），在這磐石上，我要建立我的教會，陰間的門決不能戰勝她。我要將天國的鑰匙交給你，凡你在地上所束縛的，在天上也要被束縛；凡你在地上所釋放的，在天上也要被釋放。」

耶穌怎可如此掉以輕心？除非祂信心十足，對天國的建立，早已穩操勝券，即使伯多祿再窩囊也好，耶穌總能補其不足，以致有心進天國者，不論是稅吏、娼妓、罪人等，不會因他而誤吃閉門羹，進來的人，不論如何卑劣，不會使天國失色。

伯多祿沒有拒絕掌握大匙的榮譽，門徒中也無人挺身而出抗議。讓我們以寬大眼光來看伯多祿和門徒，即使伯多祿

真有自知之明，門徒都有容人不足的雅量，他們便須顧全大局，而推辭或抗議的。最終，他們之所以選擇不這樣做，乃因為他們信賴耶穌。只要有他們的師傅在，天國大業，勢在必得，到時便能坐享其成。

在他們心目中，耶穌年青有為、法力無邊、慈悲為懷、衆望所歸。雖然祂的聲望引起耶京首長妒忌，總該不礙事。他們若要對付一個普通人，自然毫無問題，但若要剷除耶穌，恐怕無能爲力了，因為祂來去自如，無人可逮住祂，除非祂硬要自投羅網。

令人震驚的，是耶穌竟宣稱要走這一步：「人子必須上耶路撒冷去，要由長老、司祭和經師們受到許多痛苦，並將被殺，但第三天要復活。」

對門徒來說，耶穌這番話，簡直荒謬。這好比一個藝高膽大的壯士，所向無敵，以其個人威力，本可鋤強扶弱、攝震邪魔、造福衆生、一統天下，現在卻自己走進敵人的陷阱中，然後讓他們像惡犬一般，瘋狂地把祂活活撕裂。

至於復活，又是另一個謎，耶穌雖有復活他人的能力，但若自己死了，誰來復活祂？死了，甚麼都沒有，這是肯定的；死了，再活起來，卻是不能肯定的。

再者，爲建立天國，可行之道，實在太多，耶穌現行的做法，已是好得不能再好。祂宣講、治病、驅魔、赦罪、增餅、與罪人交往、召叫門徒。最後，祂可將權能賜給門徒，要他們往各地傳福音，必使天國凱旋於世。爲何耶穌不先站在不敗之地，卻要踏上這條苦路？

這迫得伯多祿不得不說：「主，千萬不可！這事絕不會臨到你身上！」

耶穌轉身對伯多祿說：「撒殫，退到我後面去！」

耶穌甚少如此大動肝火。即使伯多祿無知，耶穌亦無須這般嚴厲，反而該以善言曉以大義。難道祂看不出伯多祿也

是用心良苦嗎？與其說耶穌的肝火是針對伯多祿的無知，倒不如說是忿怒地抗拒一個誘惑。為何忿怒地？因為這誘惑很大，觸碰到祂心靈最柔弱的地方。何必改變大有作為的做法，硬要飲此苦爵呢？

耶穌來是要承行父的旨意，這樣才有天國，才有神慈愛的統治。所以祂毫不留情、絕不猶疑地罵退這誘惑：「你是我的絆腳石，因為你所體會的，不是天主的事，而是人的事。」這一罵流露耶穌心內的掙扎，使祂挺起胸膛，面朝耶路撒冷，整裝待發。「願你的旨意，奉行在人間，如同在天上。」

寫在香港回歸前夕

青年與基督

馮定華

導言

「你們往普天下去，向一切受造物宣傳福音。」(谷 16:15) 教會從古至今一直所宣講的「福音」，並非只是些動聽的言詞，或美麗的故事，亦不只是些神蹟異能、或英雄史實；教會所不斷宣講的「福音」，就是「耶穌」(Cf. 格前 4:5a)。作為福音宣講者，與其說是向一切人宣講「耶穌」，倒不如說是透過宣講，把一切人帶到耶穌處，讓他們與耶穌相遇。這樣看來，作為一個福傳教育工作者，其使命不就是要將青年帶到耶穌處嗎？這使人不其然想起若望福音中的一個片段：

「第二天、耶穌願意往加里肋亞去，遇到了斐理伯，耶穌便向他說：『你跟隨我罷！』斐理伯是貝特賽達人，與安德肋和伯多祿同城。斐理伯遇到納塔乃耳，就向他說：『梅瑟在法律上所記載，和先知們所預報的，我們找著了，就是若瑟的兒子，出身於納匝肋的耶穌。』納塔乃耳便向他說：『從納匝肋還能出甚麼好事？』斐理伯向他說：『你來看一看罷！』耶穌看見納塔乃耳向自己走來，就指著他說：『看，這確是一個以色列人，在他內毫無詭詐。』……」(若 1:43-51)

納塔乃耳的經歷，正好代表著教會對所有青年的期望——即有一天，他們能坦誠地在耶穌跟前宣認說：「辣彼(師傅)！你是天主子！」(若 1:49a) 的確，教會對青年充滿期望，就如教宗在其宗座文告中這樣說：「世界與教會的未

來是屬於年青的一代，就是在那些本世紀出生，而在下個世紀，新的千年的第一個世紀，達到成熟階段的人。基督在年青人身上有著很大的期許——」（TMA 58）¹明年召開的亞洲主教特別會議亦準備就緒，為亞洲各地方教會邁向第三個千禧年鋪路，希望能在亞洲福傳事功上展開新的里程。²既然青年為教會甚至是社會的成長是如斯重要，那麼我們該如何帶領青年與基督相遇，從而讓青年為自己在教會及社會上的角色定位，並進而找著他們生命的方向呢？

「青年與基督」這題目包含兩個龐大的範疇，就是「青年」與「基督」，並可從不同角度、獨立或相互地作深入探討。本文以「斐理伯帶領納塔乃耳與耶穌相遇」的福音圖像為依據，嘗試引伸出一些在福傳教育事功上應守的牧民原則。本文共分兩章：首先我們會探討帶領年青人與基督真正相遇 Authentic Encounter 的兩個重要策略³，其次我們會反省作為福傳教育工作者應有的牧民態度。

「看，這確是一個以色列人，在他內毫無詭詐。」

中國人喜說：「誠於中，形於外」，「相從心生」，並認為人的誠信，或多或少展露臉容上。耶穌固然能夠看透對方，直達心靈深處；看透對方的心思、看出人們的偽善，然

¹ JOHN PAUL II, *Apostolic Letter Tertio Millennio Adveniente (=TMA) on Preparation for the Jubilee of the Year 2000.*, Rome, Vatican Press, 1994.

² 參閱 GENERAL SECRETARIAT OF THE CATHOLIC BISHOP'S CONFERENCE OF PHILIPPINES, Synod of bishops special assembly for Asia. Jesus Christ the Savior and His Mission of Love and Service in Asia: "... that they may have life, and have it abundantly" (Jn 10:10), Vatican City, 1996, 的結論。

³ 當然，為天主是沒有不可能的事；作為天人間的中介角色，我們只能憑理性來思索及安排所有的牧民策略及行動。

而更重要的，是他能看見平凡背後的誠；他看見納塔乃耳內心的真、善、美。事實上耶穌三年的公開宣講生活中，著實有不少人曾與他相遇，但為何並非每一個曾與他接觸的人終能宣認：「這人真是天主子！」（谷 15:39b）？為何並非每個尋求真理的人會跟隨耶穌（谷 10:17-23）？為何就連那些與他日夕相處的宗徒還是不認識耶穌（若 14:9）？

「耶穌回答說：『誰愛我，必遵守我的話，我父也必愛他，我們要到他那裡去，並要在他那裡作我們的住所。』」（若 14:23）並不是人人懂得去愛，只有那清楚自己身份（Identity）的人，才會有力量、並敢於去愛。這樣，在納塔乃耳這個「毫無詭詐」的「以色列人」身上，我們引伸出兩個為福傳教育事功的牧民原則。

1.1. 協助青年建立真正的身份（Personal Identity）

按照艾力遜（Eric Erikson）的人格成長理論，肯定自我身份，是人生八個成長進程中最重要的一環，而青少年及青年正剛好處於這個探索自我身份的階段中。⁴所謂「身份」，是指一種個人內在的心理系統；一種內在綜合性的整體，統領著一切來自外界、社會、別人、法則、及價值的訊息，並加以詮釋及整理。這樣，「自我身份」遂擔任著一種動態的中介角色，聯繫著個人與世界。因此，一個對自己身份愈清晰的青年，愈有能力在其內在找出一些必然性的法則，去面對任何來自外界的衝擊，並與外界建立關係。

不知以色列人有甚麼獨特的內涵，以至耶穌用這個民族稱號來讚譽納塔乃耳：「這確是一個以色列人！」。然而我們可以理解，只有當納塔乃耳清楚、並撐握著自己與國家及同胞的正常關係，只有當他承接著先祖們所懷有的宗教信仰

⁴ 值得一提的，艾力遜的理論，並非指老年人不須再找尋並肯定自我身份，相反，生命中任何階段，均需要對自我身份的肯定，只不過在青少年及青年的成長階段中，這需要至為明顯，並構成進一步人格成長的基礎。

與習尚，只有當他清楚並實踐自己作為以色列人的身份時，他才可堪被稱為以色列人。「在他內毫無詭詐！」納塔乃耳這種內心的純真，使他無須披戴任何假面具而與人交往；他懂得如何以「真我」去與別人相處，因為他知道「我是誰？」這問題的答案。

聖奧斯定曾感觸地說：「除非在主內，我決找不到安息！」個人對自我身份的肯定固然重要，因為它推動個人與週遭的人、地、事物建立關係。然而所建立的關係是百份百正常的嗎？我所尋覓到的身份是真正的嗎？若不，那麼「人」的基本身份是什麼？在那裡並如何可以重尋這真正的身份？

事實上福音中有不少記載，敘述耶穌帶領迷失者重新建立真正的身份。耶穌對匝凱這名字的呼號、並渴望住在他的家中（他的內心深處），這種主動愛的呼喚，使匝凱對窮人及受欺騙的人，有勇氣再以誠懇相待，因為他找到了答案：「耶穌是我的主！我的名字叫匝凱！」（路 19:1-10）撒瑪黎雅婦人的身份只建基在一個賴以為生的水罐上；她逃避與人相遇。但耶穌把她心底對主的渴求浮現出來，最後終能放下水罐、走入人群中，因為她知道：「父不斷尋找我；我是他的女兒！」（若 4:29）保祿清晰自己猶太人的「身份」，但在大馬士革路上與主相遇、及之後三天的默想中，又何嘗不是重新再發現其真正的身份呢？（宗 9:1-19）耶穌定睛看著那富貴少年，就喜愛他，因為他遵守誠命，懂得如何與週遭的人建立關係。（谷 10:17-23）然而他的產業，卻阻止他更進一步在主前尋獲真正的身份。

無論人對自己身份的肯定是如何不足夠，天主恩寵的大能，自會提昇人固有模糊的身份。然而，作為福傳教育工作者，協助青年在主內建立真正的身份，遂成為這使命的一個幅度。或許最終會問，我們真正的身份是什麼？「我們呼號：『阿爸，父呀！』聖神親自和我們的心神一同作證：我們是天主的子女。」（羅 8:15b-16）

1.2. 培養青年學習去愛 (Education to Love)

Eric Fromm 認為，「愛」是成「人」之最重要幅度；「愛別人」與「接受愛」在人格成長任何階段，同樣重要。⁵事實上，當人懂得並敢於去愛別人時，已顯示出他與別人擁有正常、真摯的關係。Eric Fromm 認為「愛」大致可分五大類，而「神對世人之愛」的價值最高。由於人本性就是追求一個「完美」的客體，因此這種「神對世人之愛」遂成為人存在的必然要素。事實上在教育理論層面，這種對「愛」的重要性進行探索，並非只是今個世紀心理學上的產物，早在十四世紀，教育家 Pier Paolo Vergerio 已提倡愛的教育 Pedagogy of Love (主動去愛及接受愛 to love and to be loved)。⁶因此，正在成長階段中的青年，應學習去「給予」及「接受」愛，並設法去發掘「愛的真義」、「如何去愛」、及「如何使自己變得可愛」。

「天主是愛」(若 14:8b)。若望宗徒(深信自己是耶穌所愛的那個門徒)這種對天主本質的洞見，根源於耶穌對他的愛、及他對這份愛的回應。「凡有愛的，都是生於天主，也認識天主；那不愛的，也不認識天主。」(若 14:7b-8a)這種由於愛而衍生一種對事物本質洞見的能力，幫助我們明白，為何若望「進去了，一看見(耶穌的空墳)就相信了」(若 21:3-8)⁷。他愛的多，「見」的也愈多。Eric Fromm 這樣說：「藉著『認知』，我把天主化成我所有；藉著『愛』，我進入到天主的奧蹟中！」⁸的確，經驗亦告知我們，特別在人與人相處上，「愛」能幫助我們去認知、並進入事物的真相。

⁵ 參閱 FROMME E., *The Art of Loving*, New York, Harper and Col., 1956, 1-4.

⁶ 參閱 BRAIDO P., *Breve storia del sistema preventivo*, Roma, Las, 1993, 20-21.

⁷ 亦參閱 若 21:7。

⁸ 參閱 FROMME E., *The Art of Loving*, New York, Harper and Col., 1956, 81.

「愛（愛別人及接受愛）」使人成長，透過「愛」，人與人建立正常關係、並確定自己的身份，而更重要的，「愛」竟可成爲認知、洞見、及探索超然事物的必要因素。這樣，福傳教育工作者可謂身負重任。青少年及青年正處於探索自我身份的時期，他們很容易認同某些「偶像」及其所附帶的價值。教育工作者與他們所建立的愛的氛圍，有助青年認同某些教育工作者爲「偶像」及分享其擁有的價值，從而達到人格教育及價值教育的理想。

在這愛的氛圍及內在愛的動力推使下，青年逐漸成長並嚮往真、善、美。事實上，由於天主是一切真、善、美的根源，而人亦正是按天主的肖像而受造，一方面這種對真、善、美的嚮往，來自對一完美客體（天主）的追尋，另一方面，人本身亦成了追尋的對象；這使我們明白，一切道德規範的核心精神就是愛主愛人（路 10:27），而當人按其誠而行之，自然地就更易愛主愛人。心內毫無詭詐的納塔乃耳，會較其他愛好奢華驕飾的人更容易與主相遇，因爲他容易去愛。

2. 「我們找著了，……你來看一看罷！」

在納塔乃耳與耶穌相遇的敘述片段中，我們不能不承認斐理伯作爲天人相遇間中介角色的重要性——是他向納塔乃耳作證：「我們找著了！」是他向納塔乃耳作出邀請，分享他們的體驗、一個豐富的體驗：「你來看一看罷！」作爲福傳教育工作者，他的職務並非只是宣講一大套系統化的教義，卻是身體力行，活出這「福音」的韻味，並透過愛，把這箇中體驗的「福音」通傳他人。

2.1. 「我們找著了！」——喜樂的福音見證者

「找著了！」不是純理性推敲的結果，亦不是熟讀整部教理所獲的答案，卻是真實的生命碰觸——找著了耶穌！找著一位默西亞。（若 4:26）作爲福傳教育工作者，我們就是這些事的見證人（路 24:48），因爲我們所宣講的「福音」

——耶穌，理應是親眼所見過，瞻仰過，以及親手摸過的生命聖言（若 11:1）。值得我們反省，每一次與青年相遇時所宣講的耶穌基督，是抽象教理所得的合成品？還是那位活靈活現、栩栩如生，在我們每日生活中碰觸到的耶穌基督？

教會在牧民經驗探索的歷史上，曾經歷過不少模式的轉變。⁷由於青年正處於生命成長過程中最敏感及決定性的階段，時至今日，在青年牧民事功上，仍有不少弟兄姊妹抱著「青年事功由青年做」的逃避心態。事實上，信仰經驗的傳遞，並非指某幾位有獨特祈禱經驗、或特別活躍之年青教會人仕的專利責任，卻是整個「教會」不斷傳遞她每日所碰觸、所體驗、所生活的「福音」——耶穌基督。「我們找著了！」這是上至小朋友，下至老婆婆對每位年青人的宣講；是整個教會的宣講。有誰曉得，當探訪老婆婆時，不正是她朝夕共處的耶穌在向青年們宣講呢？

誠然，向青年們宣講那每日在生命中碰觸的耶穌，是整個教會的責任，不過，只有當他們讓耶穌「寓居」在心內（若 1:39），服從信仰，這天主的道才算逐漸增長、教會——這基督奧體，才會逐漸壯大（宗 6:7; 12:24; 13:49; 19:20）。教會的成長，有四個重要幅度：1. 福音宣講；2. 禮儀祈禱；3. 兄弟友愛；4. 愛德服務。（宗 2:42-47）成長中的青少年、甚至青年，極之需要朋輩認同及團契支持。然而，一個只側重「禮儀祈禱」及「愛德服務」事功性的教會，能否在團體中為青年營造足夠的團契共融，並向他們作出有力的宣講呢？這帶出了一個非常嚴肅的問題：本地教會在青年牧民上有何計劃？這計劃與整體的牧民方案又有何關係？

⁷ 參閱 Capitolo terzo: Modelli di pastorale giovanile: le comunità ecclesiali rispondono alla sfida? in: TONELLI R., *Pastorale giovanile. Dire la fede in Gesù Cristo nella vita quotidiana*, Roma, Las, 1987, 63-92.

值得每位福傳教育工作者每日自省：我在教會青年團體內，是否有信心、喜樂地大膽宣講：「我找到了耶穌」？

2.2. 「你來看一看罷！」——充滿誠意的同行者

「你們來看看罷！」耶穌對安德肋及若望的邀請，重覆地再次出現於斐理伯與納塔乃耳的對話中。是巧合？還是一如師傅，出於內心的誠意，把所尋獲最好的一份與人分享？不單止是最好的一份，更是為生命最重要的一份，值得將一切都看作損失，而只以認識主基督耶穌為至寶。(斐 3:7-8) 若果我們深信，每份恩寵包含一項使命，而接受的愈多，被要求的也愈多，那麼，我們會更易明白，為何保祿宗徒在大馬士革路上與主相遇後，有這麼大的熱誠去承認：「我若不傳福音，我就有禍了。」(格前 9:16) 值得我們反省：我每日怎樣接受了天主的恩寵？斐理伯敢於對納塔乃耳說：「你來看一看罷！」我有這股熱誠對每位青年作出邀請嗎？

「你們來看看罷！」而不是「你們去看看罷！」是一份邀請，讓青年來分享同一經驗、一份同行的經驗。主耶穌的確是一位好師傅、一位懂得與徒弟同行的師傅。¹⁰厄瑪烏路上兩位失望門徒皈依的巧遇(路 24:13-35)，正是耶穌同行經驗成功的典型；耶穌與他們同行，離開他們原對之抱有希望的耶路撒冷，向他們發問、並逐步向他們解釋，到最後，在擘餅與記憶的交錯中，他們認出耶穌來，並立即動身，返回那曾經帶來失望的耶路撒冷。耶穌並沒有一下子斥責他們的無信，卻是在同行中，逐步引發他們發現真理；這需要容忍、聆聽、耐性、智慧、愛心、與祈禱。這些——我有嗎？

¹⁰事實上，福音書上所呈現的耶穌的其中一面，正是一個不斷 **在路上** 教導群眾、特別是教導他的門徒的好師傅：谷 8:22-10:52 描寫耶穌如何 **在路上**，教訓門徒何謂真正跟隨主；路加聖史所載的福音，正好按照著一個「地理性」及「神學性」的 **旅程** 模式分三大部份編輯而成，即耶穌在加里肋亞的事蹟(3:1-9:50)、往耶路撒冷的旅程(9:51-19:27)、及在耶路撒冷的事蹟：苦難、死亡、復活及升天(19:28-24:53)。

青少年及青年雖然不喜歡家長式及說教式的統治，但他們雙日常注視週遭環境，學習成年人如何回應來自外界的挑戰。不要以為在青年牧民事功上不需成年人的參與，事實上，正在找尋自我身份形象的他們，極之渴望一些「偶像」以作模倣，甚至是有經驗的同行者（不是長上與屬下、教師與學生的關係）去一同探索自我身份形象、與外界建立正常關係。青年人不要你告知他們主耶穌是如何的真、善、美，但他們要你與他們一同尋找，在受苦和期盼的地方、在那些每日與你同甘共苦的兄弟姊妹中、在那些呼喚他而尚未認識他的人心內、……、在祈禱中、在誦讀聖言時、在聖體聖事裡，¹¹直至找到他，並坦然向他承認：「辣彼！你是天主子！」青年所需要的，就是一個有經驗、懂得同行的教會。

結論

天主是「愛」；宇宙萬物皆源自「愛」；只有「愛」方能在超然的層面上洞悉一切、通達一切。「接受愛」與「主動去愛」在成長路上互為因果，直至找著自我的身份形像；在天主的愛——聖神內，人知道天主是父，我們是他的子女。

向青年宣講福音，就是帶領青年與基督相遇。在天主的救恩計劃裏，人固然不能忽略天主的主導角色，但亦不能袖手旁觀；我若不傳福音，我就有禍了。在「斐理伯帶領納塔乃耳與耶穌相遇」的福音圖像中，引伸了兩個牧民原則，作為福傳事功上的指引：1. 協助青年建立真正的身份；2. 培養青年學習去愛。其實這兩個原則放諸四海皆通用，但為青年牧民尤為合適，因為青年正處於找尋自我身份形像的時期。

¹¹ 參閱 JOHN PAUL II., “ Teacher, where are you staying? Come and see. The Holy Father’s Message to young people for the 12th World Youth Day ” , *L’Osservatore Romano* 35 (1455) August, Rome, 1966, no.4-7.

在這篇文章的結尾，我不能不想起尚有三個月就要過世的父親。如何與他一起跨越過往罪惡的枷鎖、帶領他與主耶穌相遇、接受洗禮、成爲天父鍾愛的兒子？容忍、聆聽、耐性、智慧、愛心、祈禱、……我發覺，我要重新去學習。三個月之後，我將「失去」父親，但這使我更加仰賴天上的父，深願在邁向第三個千禧年之際，有更多中國的青年向天父呼號：「阿爸，父呀！」聖神親自和我們的心神一同作證：我們是天主的子女。（羅 8:15b-16）。

邁向新紀元

一個傳教修會的反思及取向

劉淑珍

邁向新紀元

1997，1998，1999，2000，2001... 可以只是一種人用以點算時間的方式、一組數字，轉轉溜逝，別無他意。然而活於時間中的人若能把自己與時間及時間中所發生的事件連繫上，那麼該時刻為當事者就別具意義了。例如：回歸的事件為香港人、中國人而言：1997 就成了一個特殊的歷史時刻。同樣 2000 年也不單只是在人計算習慣下一組數字之結束，另一組數字的開始。這種開始另一組數字的計算，一方面激發起活於時間中的人，一種「新」的盼望，「新」的動力。為基督門徒而言，甚至也不單是指一種新舊交替，它更讓人記起天主具體地、直接地參與人類歷史，與人同在，成了人類的一份子，承擔起人類命運的事件。藉這事件，人的生命有了新的希望及新的意義。因此人開始了一個新的時間計算，而到現在已將有 2000 年。那麼這時間的交接點就成了一個讓我們反思天主在人類歷史中展現的救恩計劃、默觀現時刻天主在我們當中的作為，重新回應上主對人的召喚及使命。為個人生命而言是如此，為一個以福傳者身份自居的修會團體也更該如此。

九零起步

瑪利亞方濟各傳教修會，一個只有一百二十年歷史，以福傳者身份自居的修道團體，早於六年前，就開始準備步入基督降生後第三個千年的歷史時刻。1990 年在該會的第 16 屆總會會議中，擬定了一項全會的牧民策劃程序：讓該會的每一位修女、每一個團體以及每一個行政區以六年時間，有步驟地，個別及共同一起重新反思天主在救恩計劃中對該會的召叫及所付予的神恩與使命，一起細察聆聽天主在現今世界的作為及透過現今世界的需求所作的呼喚，共同評估該會各地的服務及見證；好能在新的紀元開始前，讓該會在天主救恩歷史中重新定位，在基督內塑造一個共同的遠景，及在聖神內為未來釐定方向與計劃。與此同時亦重新評估及研究該會的行政組織及架構，看是否能有助於該會成為一個共融合一的標記及履行其普世福傳使命。經過了六年的反思、評估、策劃的過程，該會於 1996 年 9 月及 10 月期間，130 位代表著分屬於 856 個團體，73 個國家地區，56 個行政區的 8375 位修女的代表，舉行了該會第 17 屆總會會議分享各地的現況及反思策劃的結果，一起祈禱，默想該會由會祖所傳承下來的特恩，而釐定了整個修會在步向 2002 年，即未來六年間的方向及路線。

注視基督

1990 年是該會反思、尋找及探索過程的開端，90 年之會議推使整個修會重新聚合在其會祖苦難瑪利亞修女的特殊神修體系下，注視著基督——那位與人同在，拯救人類，為人分施自己生命，為建立新天新地而犧牲的救主。為苦難瑪利亞修女而言，臨在於聖體內的基督給她啓示了一種自己的生命與天主、與人相聯繫的獨特方式：耶穌基督為天主父所派遣降生於人類歷史當中，與人同在，並因祂的服從犧牲而成了神人修好的祭司及祭品，這祭餅為人帶出新的生命

力，也讓新的世界得以建立。在這種特殊的聖體神修下，苦難瑪利亞修女們為其修女指出犧牲者、朝拜者及福傳者三重身份，並要求修女們將自己的生命成為帶出新生命，為建立新世界而被擘開分施的祭餅。

在這特殊的神修觀下，今日的瑪利亞方濟各傳教修女們重新肯定：如降生的基督以服從的精神，接受被派遣到任何地方、加入任何團體，接受任何工作，成為同時代人的同行者，成為人神之間修好的橋樑；亦重新承諾，如聖體內的基督，為提升生命，為抗衡一切危害生命的事物，為建設一個新的國度而分施自己的生命。這種自我身份的肯定及認同，在該會邁向新紀元時描畫出一個更清晰的遠景。

細察時代徵兆

要為整個修會定位、要尋找未來的方向，除重新肯定自己的身份外，細察現今社會實況及聆聽時代的叫喊都是十分重要的。在該會 96 年總會議期間，來自 70 多個國家地區的修女，用了相當長的時間分享了各地社會文化情況及該會修女對自己福傳生活及工作的評估。雖然各地差異頗大，卻也能夠觀察到幾個世界各地的共同現象：

1. 我們現今的世界，人們一方面尋求建立一種互助的共同體系；另一方面人們也強烈要求確認每個個體或團體的獨特性。

2. 現今世界有著高度的科技文明、傳播媒體、以及交通溝通工具，然而人也顯得更疏離與孤獨。

3. 人類物質文明越來越發達、人越來越生活富裕優悠，但仍然有不少的人生活在貧窮線下。

4. 民族主義越來越被提倡，但同時也有越來越多人在種種理由底下，要遠離家園，浪跡天涯，無家可歸。

5. 越來越多人追求靈性的生活及價值，但亦有許多人

尋求種種如毒品、藥物等逃避生活的方法。

6. 越來越多人維護生命、參與環保、爭取人權及自由；但世上卻也瀰漫著暴力、仇恨及戰爭。

瑪利亞方濟各傳教修女們強烈意識到她們就是生活在如此的世界當中，也有份參與及塑造了這些社會現象。在朝向未來的遠景邁進，及釐定將來的路線時，瞭解及接納具體的社會現況，及對自身使命的承擔，是不可少的。

未來六年三大方向

注視基督、細聽世界、確定自身的使命，經過兩個月的分享、祈禱、討論，瑪利亞方濟各傳教修會終於為未來六年，邁向基督降生後第三個千年，釐定了三大方向：

1. 宣示生命與和平

儘管人們天天在電視上看到的都是暴力、戰爭、屠殺、仇恨、毒品、不義等等死亡現象，然而亦不能否認現今世界也充滿著保護生命的呼聲：許多跨越世界的義工團體，許多人投身維護人權、自由與正義；許多的保護地球生態的行動。在這樣的世界中，這群默觀基督踰越奧蹟，活於聖體神修內之修道者，決定投身參與一切宣示生命，抗衡一切危害生命的活動。以一種方濟各式的態度，即以非暴力，修和的方式，以常足的生活心態，並與弱小邊緣者同行的行動去建立一個更正義，更合乎人性的世界。

2. 文化與福音交融

近一百多年，由於人類科技文明的發展，人與人的溝通交流越來越多，地球的每一個角落都可以說無可避免地受到其他地方文化的影響，一種世界共同文化正在展現。然而在

這種共同文化的氛圍下，各民族、各團體又越來越渴求對自己獨特文化的認識及肯定。傳統的文化受到挑戰，新一代的文化受到質疑。今日耶穌基督的訊息在世界共同文化及各獨特文化內又具有何種意義呢？以福傳者身份自居的瑪利亞方濟各傳教修女，注視降生的基督，也承擔在現今時代中參與實現這降生奧蹟，她們再重新肯定該會自創會時即已強調的接受派遣，以活於國際性團體內的具體生活方式，讓自己的生活成為福音與文化交融的渠道。這種派遣要求每位修女一方面對自己本有文化有相當的認識及尊重，並體驗到福音在自己文化生活中展現的力量。這樣修女們才可以不論在何種文化環境內都能自由地成為人們尋覓天主的同行者，在生活及服務中體現基督的信息及價值觀，並能見證相異文化間彼此接納交流的可能性。在邁向新紀元時，修女們也意識到與新一代交談的重要性。新一代的活力及衝勁正是他們將生命投向上主的推動力。因此修女們向聖神開放，尋求以新的熱誠、新的方式，讓基督降生的奧蹟，實現在新的一代及各地獨特的文化中。

3. 跨越疆界，促進合作，共建天國

世界各國，各團體均越來越意識到人與人之間有著共同的希望及分享共同的命運，也體會到再沒有一個獨立的個體或團體可以單獨地去建立更好的將來。人單獨不好，人是彼此需要的意識越來越清晰。這種意識出現在現今世界的各種經濟、政治、社會的共同計劃中。與此同時，共同體與個體之間的緊張與矛盾，大我與小我的衝突，甚至地方教會與普世教會，平信徒與聖統間的矛盾都真實存在。在聖體神修指引下，瑪利亞方濟各傳教修女服膺基督將自己生命分施，使人分享同一天主生命的理想。選擇了要成為跨越各種疆界、階級、種族、宗教思想的橋樑；成為促進各方面，各階層的共融及合作的工具。這首先要求修女們承認及跳出每人心底的自我中心主義，持守開放態度，跨越狹窄的種族、團體、

地域的觀念，走向普世並尊重各群體的獨特性，承認各群體的價值，與各群體合作，特別是平信徒，好使那將聚匯各民族各支派的天國遠景在具體生活中實現。

一個冒險的旅程

這群以福傳者身份自居的女性，在會議期間就像等待著聖神來臨而藏身高樓的門徒一樣，她們同樣害怕新的前景，她們清楚意識到彼此間的差異，來自世界各地 130 位修女之間有著不同的經驗，雖有共同的理想及遠景，然而要達到共識及具體地尋求共同步履，步入新的紀元，這本身就是一個相當艱巨的過程，這包括著一些自我死亡，冒險表白，求大同存小異等踰越經歷。三大方向同時也指向一個冒險的過程，因為這表示了即將會犧牲一些現有的安全環境，一種前線工作的承擔與投身，肯定會品嚐到溶化自己以融入人群的痛苦，以及面對對抗死亡文化時所帶來的挑戰。注視著踰越奧蹟中的基督，就是這冒險旅程中的唯一指標及扶助：因為祂接受了死亡以帶出復活的新生；也因為祂成了被咀嚼及被擘開了的餅而讓所有人分享天主的生命，新天新地就如此展現世上。

以基督爲中心的個人退省資料 ——準備三千年 與基督同行信仰回歸路

黃惠賢

導言

本資料適合渴望抽出一日時間作個人退省的繁忙信友使用，希望藉著這六次的默想祈禱，可以讓基督的態度、價值、作風挑戰自己的生活，並透過與基督在祈禱中的相遇而形成一股變化氣質的力量，使自己更能按照天父對自己的個人計劃而生活，準備自己善渡基督年，並樂意與祂同行信仰回歸的旅程。

個人退省時間分配

首先花一兩小時作休、閒、靜的鬆弛操練，放下一切事務，或作黃昏漫步與大自然接觸，或靜坐養神，享受美妙的音樂等，晚飯後才開始做第一次默想祈禱。每次默想之前要靜心閱讀主題，靜思重點及生活對禱的提示，開始進入祈禱時，儘量放下一切，合上眼睛，安息在基督的親臨中，與祂交談。每次靜思時間約四十五分鐘，結束祈禱之後，最好立即作祈禱反省，並寫出在祈禱中經歷到的感受，目的是協助自己更能醒覺到聖神在祈禱經歷中的行動及自己內心的回應，分辨神枯、神慰、焦慮、恐懼、擔憂、分心、寧靜、舒服...等感受。

如何進行祈禱的反省

以下問題可幫助你進行每次祈禱後的反思：

- 在這次祈禱默想中，有甚麼事情在我的內心發生了？
- 在我的腦海中來來往往的思想是甚麼？我曾停留在何種思想之中？我對這思想有何感受？
- 基督在我默想的時間中臨現或不在的情況如何？
- 我是否已獲得所祈求的恩典？
- 是否發現某些思想重點或生活經驗是我希望在下次祈禱時再與基督作較深入的傾談資料？

在每次的祈禱反省中，我會感謝上主所賜恩寵及光照，但在我自己這方面，若發覺自己有何忽略或不足之處，應藉此機會祈求上主寬恕，更下定決心做好下次的默想。

每次祈禱反省時間至少要用十分鐘，然後作半小時的休、閒、靜等鬆弛操練，重新得到力量，準備好心靈的渴望，然後才開始做下一段的默想。

默想（一）信仰回歸的真實意義

上主造人的目的是要人經歷祂的愛、做祂的子女，分享祂的生命。祂對每人都定了一個計劃，就是以「愛」作為人生存的目標，所以我們的一切抉擇應該是：凡是一切能幫助我去實踐愛的便採用，妨礙我去愛的便要捨棄。可惜我們在具體的生活中，往往無知地作了錯誤的選擇，所以天父特別派了聖子降生，帶領我們不斷地離開自己錯誤的途徑，回歸正路。復活的基督答應天天與我們在一起，直到今世的終結，與我們並肩同行回歸永恒天鄉的生命旅程。

小故事：

鹽娃娃想知道自己是誰，一日，他來到大海邊，問大海說：「你知道我是誰嗎？」大海微笑著說：「你下來，我就會告訴你。」鹽娃娃被波濤起伏的大海吸引住了，要想和大海做個好朋友，於是接受了大海的邀請，下到海裡，誰知每跨一步，就被溶入海中，直到完全與大海溶成一體，鹽娃娃終於醒悟了，驚喜地大叫起來說：「啊！我現在不但認識了你，也終於認識了我自己了。」聖奧斯定曾說：「上主，你爲了自己而創造了我，除你以外，我的心靈總找不到安居之所。」

聖言的挑戰：

「看！我與你天天在一起，直到今世的終結。」
(瑪 28:20)

靜思重點：

你從那裡來？你將往那裡去？現在你身在何處？誰來指引你的路向？你真的相信復活的基督天天與你同行嗎？

生活對禱：

在現實的生活中，尤其是當你感到孤寂、焦慮、恐懼時，基督的這句許諾正向你的信德程度作出挑戰，你現在是「捱」著生命，「活」著生命，抑或是「享受」生命？若基督真的天天與你在一起，你的生命可能是怎樣的呢？請以此爲題與基督交談。

個人靜思：

30-45 分鐘，然後寫出祈禱後的反省。

默想（二）基督是我們信仰回歸路上唯一的嚮導

天父的救世計劃是藉著祂的聖子耶穌基督重整我們這個支離破碎的世界，使它再次成為新的受造物，再次建立祂的王國；因此，基督的一生是帶領我們回歸父家的嚮導。「祂降生時成為窮人，藉此使我們因祂的貧困而再次成為富有的，祂在隱居生活中，以服從賠補我們的悖逆，祂以自己的話語淨化祂的聽眾，祂藉著治病和驅魔，承受了我們的脆弱，擔荷了我們的疾病，祂以復活使我們成義。」（《天主教教理》517）

耶穌在祂的一生中顯示出祂是我們的模範，祂是「完美的人」，邀請我們成為祂的門徒而跟隨祂，祂藉自己的謙卑給了我們一個可效法的榜樣，藉祂的祈禱吸引我們祈禱，藉祂的貧窮，叫我們自願地接受貧乏和迫害。」（《天主教教理》520）基督所生活過的一切，祂要我們能在祂內活出來，這是聖神在我們內的工程，最要緊的是要我們醒悟到自己的生活在那方面未似基督，因而渴望讓基督的德能去改造我們，使我們不斷地成為一個醉倒於基督，血液裡充滿基督的人。

小故事：

一人在樹上找到兩隻麻鷹蛋，於是把它放進母雞正孵著的雞蛋中，想要觀看這兩隻被母雞孵出來的麻鷹如何選擇自己的生存路向。在數月的觀察裡，他發現到其中一隻自始至終都以為自己只不過是一隻小雞，接受母雞及其他雞群教導去學習啄蟲，食草，雖然有時亦意識到內心的嚮往，望著高天想飛入雲層，但被其他雞群阻止了，「不要妙想天開，你永遠不會飛，因你只不過是一隻雞而已。」可惜，真的到他死時，仍然相信自己只不過是一隻老雞而已。但另外一隻卻時常與自己內心的嚮往接觸，「我渴望高飛。」而且，這醒覺及慾望日益加強，雖在別的雞群反對及恥笑之下，她仍努

力嘗試，冒險地回應內在的衝擊，一日她終於突破一切的障礙，飛入雲層，驚喜交集地發出了第一句麻鷹的叫聲：「天啊！我終於找到自己的本來面目，我的生命路向將會被完全地改變了。」

聖言的挑戰：

「你們的寶藏在那裡，你們的心也在那裡。」
(路 12:34)

靜思重點：

你的心最嚮往的是什麼？掛慮的是什麼？想擁有的是什麼？你要怎樣才能活出更多基督的生命呢？

生活對禱：

世界充滿痛苦，但痛苦的根源是我們內心的執著、依附、小器、錯誤的擁有，因此，去除心靈痛苦的唯一方法便是放下，交出自己太依附的虛假寶藏。若基督不是你內心的唯一寶藏，你便有禍了。請以此為題，與基督交談，好能找出內心太執著的態度、價值、作風，並具體地扶志放下一切，選擇基督是你內心唯一的寶藏，擁有基督即擁有一切。

個人靜思：

30-45 分鐘，然後寫出祈禱後的反省。

默想（三）主題：信仰回歸路上應有的心態——醒覺

太多人經歷了世間的生、老、病、死而未能醒悟人生存世的真正意義，他們一直沉睡著，彷彿一生只是發了一場惡夢，從未醒過，因為他們對愛，對人際關係，幸福喜樂等都存有一種先入為主的錯誤觀念，最可悲的是他們一直都

爲自己是對的，最大的問題是他們不能醒悟到自己不斷地沉睡著，不願意醒過來。

其實在我們之內經常會聽到三種不同的聲音。

第一種 是「父母錄音帶」不斷地播放著一些以往父母、師長對我們要求的聲音，因而引發起我們內疚、自卑、恐懼、失落等負面情緒反應。

第二種 聲音來自我們自己不肯長進的罪性，永遠像是三歲小孩子一樣地放肆、不負責任、逃避現實、想做就做、不受控制等病性及罪性行爲的傾向。

第三種 聲音來自現實的自己，是一種當我們真正醒悟時聽到的內在良知的聲音，是聖神的默啓，是懂得分辨的能力。一個醒著的人能時常分辨到此時此刻那一種聲音在自己之內說話，並能與復活基督的德能合作，清洗父母錄音帶負面聲音的過份要求，控制及管教自己內在的三歲小孩放肆的不成熟要求，並時常選擇聆聽現時良知及聖神的邀請，每時每刻不斷地重新選擇去活出愛的回應，即是在具體生活中去關心、照顧、接納、寬恕、欣賞自己及別人，這種愛的力量是發自內心深處的自由選擇，因上主首先愛了我，使我感到自己是可愛的，有能力去愛。

小故事：

我有一個四年級的公教學生，因母親改嫁，父親另娶，使她的行爲變得十分霸道，小息時要低年級同學陪伴著她，又要供給她食物，後來因爲家長投訴，我於是找她來談話，她很不開心，認爲父母都不再愛她了...。我告訴她，除了父母之外，世上還有愛她的人，於是帶她去聖堂，勸她以後多些把自己的心事向耶穌和聖母傾訴，她答應了，其實，除了耶穌和聖母以外，還有一個永遠都愛著她的人，我要她猜這人是誰，她一時想不出來。這時小息鈴響了，我叫她先去小息，以後想到才告訴我。小息後，到排隊上課室時，她突然從隊中衝了出來，高興地對我說：「修女，我想到了，

那個二十四小時永遠愛錫我的人就是我自己。」當時看到那種肯定的樣子，我立即對她說：「恭喜你！其實最重要的是相信天主錫妳，而妳亦選擇真的愛錫自己，其他的人如何愛妳不是由妳決定的，妳最好放下對父母現時的要求，使他們的婚姻問題不至於對妳的成長構成負面的影響。以後有甚麼不開心的事，可以隨時來與我傾談，妳願意嗎？」她點頭答應了，直到現在，她已是六年級的畢業生了。每次放學時見到她，我們彼此互道會心的微笑，有時問問她的近況，提醒她要做個愛錫自己的健康快樂人，相信她已做到了。

聖言的挑戰：

「醒寤祈禱罷！免陷於誘惑，心神固然切願，但肉體卻軟弱。」(瑪 26:41)

靜思重點：

你的心靈醒寤程度如何？那些是你要每日面對的誘惑？

生活對禱：

在我的內心世界裡，那一把聲音最大？產生的滋擾最多？是「父母錄音帶」？是「三歲小孩」？抑或是現在自己的聲音？

負面的內在聲音只是一個誘惑，你的抉擇是抗拒或陷於誘惑，請與基督坦誠地交談一下，你經常要面對的誘惑是甚麼？你以何種態度面對誘惑？若基督也要面對這種誘惑，祂會如何面對呢？現在祂向你行爲的態度作出何等的挑戰？請與祂交談罷！

個人靜思：

30-45 分鐘，然後寫出祈禱後的反省。

默想（四）信仰回歸路上應有的態度—— 自我觀察

通常我們受苦，感到消沉、擔憂、焦慮、憤怒、不安.... 是因為我們與這種內在的感受「認同」，「我很擔憂、我很失望、我很憤怒....」。其實，這都是錯誤的觀感，因為「我」是永遠不變的，但「我的」情緒卻是時常因外界的壓力而產生的，所以，正確健康的想法或說法應該是：「此時此刻人會經歷到消沉、失望、憤怒....。」你根本不能阻止或控制它，你只需要明白了解，在你之內此時此刻發生的現象，意識到、醒覺到自己的「盲點」、「黑暗」、「罪性」，同時，你亦肯定一個事實，「我不需要與這些負面的觀感認同」，只要你肯反省自己，找出思想偏差的因由，然後勇敢地放下偏差，與現實的自己接觸，作出新的健康的選擇，你終於醒過來了。這時，你根本不需要做什麼，因為你會發現「樣樣本身原是好的。」

小故事：

有一次我到新界某堂區帶避靜，通常最後一項節目是分享當日的經驗。當時坐在前面的一位老婆婆說：「以前每次避靜很少時間要我們做個人的靜思反省，只是聽道理，大家又不能守靜默，年年的避靜都不外如是，但今年修女所講的道理很短，而每次講完道理都要求我們做個人靜思。我發現一生中有很多的執著，現在要決心放下以往的執著，只是盡自己現有的力量及光照去做到最好。昨天是我八十歲的生日，我很開心，因為今日我真的開始『醒』了，我已沉睡地渡過了以往的日子，但今天我肯定那居住在我內的天主聖三，會幫我時常醒著去繼續渡過以下的日子。」當時全場拍手，恭喜阿婆這次避靜所獲得的新生命力。

聖言的挑戰：

「爲什麼你只看見你兄弟眼中的木屑，而對自己眼中的大樑竟不理會呢？」(瑪 7:3)

靜思重點：

在人與人之間的交往中，因個性及觀感的不同，往往產生很多的問題，但問題本身倒不是問題，如何面對問題的態度才是最大的問題，通常不健康的態度都是由錯誤的觀感形成的，你是否有習慣每天抽些時間做反省？請以此爲題，與居住在你之內的基督坦誠交談，找出不符合基督精神的態度，祈求祂在具體的生活中助你改變觀感，進而改善態度。

個人靜思：

30-45 分鐘，然後寫出祈禱後的反省。

默想（五） 永恆的價值

若要改變自己錯誤的思想，關鍵的問題是要面對自己個人的價值觀，我在上主眼中的價值。若你能認清那使你受苦的內在因由，並能與聖神的恩寵合作，明白了解自己，改善自己，你的靈性生活一定會長進。其實每個負面的不良反應是用來提醒我們去深入地了解自己，回歸內心深處，找回自己的個人真正價值，生存意義及目標。這時你會放下一切，以「無求」的心境去盡力而爲，你將會擁有內心的平安及喜樂，因爲你已找到自己永恆的價值了。這是任何人、事都不能把它奪走的，因爲在這裡，你會找到上主慈愛的臨現，你將會以事物的真相去看事物，而不是以內在的情緒去看事物，你的生命將會充滿孩童的驚奇、自由與釋放。

小故事：

在一個意大利南部的小鄉村裡，有個十六歲的女孩子被發現已有三個月的身孕，她的父母都是很熱心的教友，不能

容許女兒有這不軌的行爲，於是叫了鄉村父老及本堂神父來到家裡，要查出這腹中嬰兒的父親是誰。在大衆威迫之下，女兒終於透露了驚天動地的大新聞，這腹中嬰兒的父親竟然是修道院的神聖院長，衆父老聽了這消息，憤怒填胸，立即列隊來到修道院前，召了院長下來，衆人大聲斥罵他，要他爲這羞恥之事負全部責任。院長低著頭，但毫不替自己辯護，衆人以爲他全部默認了，主教立即廢了他院長職位，並把他放逐到荒野裡開墾土地。五年後，小孩子的母親突然患了血癌，在她垂死之際，要求鄉村父老到她床前，向他們認錯說：「我的兒子的真正父親不是修道院的院長，而是鄰居的男子。」衆人知道冤枉了修道院的院長，於是全體長老進入曠野，跪在院長前求他饒恕，院長見了微笑說：「不要緊，你們並沒有傷害到我，因我自知在上主面前是清白的，我擁有永恆的價值，其他人怎樣看我都不重要了。」嘩！這人真是個自由人！

聖言的挑戰：

「你們如果固守我的話，就確是我的門徒，也會認識真理，而真理必會使你們獲得自由。」(若 8:31-32)

靜思重點：

獲得內在真正自由是要經過一連串的歷程，你若還未享有這種內心的自由，問題是在這歷程中，何處被阻塞了？

生活對禱：

你是否已找到你的個人永恆價值？它是什麼？在具體生活中，你能活出那位院長已擁有的平常心及內在的自由嗎？你現在擁有的內在平安及喜樂程度如何？你能爲最崇高的價值而放下一些次要的價值嗎？請以實際的計劃行動與主交談。

個人靜思：

30-45 分鐘，然後寫出祈禱後的反省。

默想（六） 死於「無知」的自我，活於真愛的領域

世人唯一最大的悲劇就是「無知」，即未能醒悟，其實死亡是復活的開始，你若能放下以往的執著，死於以往處理自己對人對事的不良反應，才能以真愛的眼光去看自己、別人及世界。有時也必須硬著心腸去向自己的執著開刀。若要改變自己，首先需要內在的洞察力及領悟力，這是一種毫不費力的，突然而來的聖神光照，我們需要祈求上主這恩寵，並等待著這恩寵來臨的時刻。在祂計劃的時刻一到，你真的可以放下一切的妄想、依附、要求，你才能感受到「無求」的真自由，因為那些使你上癮的一切已死去了，再無能力使你感到可憐了。這時，你「真愛」的能力卻誕生了，你終於經歷到同人子一樣，「無枕首之處」，而不覺可憐，你是自由釋放的。你終於明白了解，在毫無壓力、要求、恐懼中看到的清晰景象，真實的自己，是上主喜愛的，是祂的子女，分享祂的生命。這時你已跨越了死亡的痛苦，你已復活了，你可以用不同的角度去看同一件事，以健康的思想取代不良的反應，你會感到平安、喜樂，充滿復活基督的生命力，去真的愛自己、天主及別人，因為你真的讓復活的基督天天與你在一起，陪伴著你，行走回歸父家的人生路了。

小故事：

有一次當我在堂區帶避靜時，有個六年級的女孩子跟著母親來參加，在避靜結束之前，各人分享整日的經驗，這位女孩子說：「這是我一生中第一次參加避靜，我最愛聽故事，其中最挑戰我的是那位因輸血而染上愛滋病的十六歲青年，他突然知道自己只剩下六個月的生命，不知如何接受死亡，幸好有位神父教他每日嘗試放下一項對將來的計劃，結果他發現自己真的可以在毫無壓力及依附的情況下，以最大的愛心去渡過最後這六個月的豐盛生命。聽完這故事後，我感到很激動及興奮，幸好的我現未染上任何致命的疾病，我

今日才發現自己已浪費了以往十二年的生命，從今日起，我選擇時常愛錫自己及別人。今日是我的新生日，請大家為我祈禱。」當時有位在場的太太說：「你真幸福，第一次避靜就被聖神點醒了，可憐我做了十多年的避靜，還是放不下以往的執著。請你們也為我的徹底醒悟祈禱，因我不想睡著出世，睡著生兒育女，最後仍然睡著與世長辭啊！」

聖言的挑戰：

「誰獲得自己的生命，必要喪失性命，誰若為我的緣故喪失了自己的性命，必要獲得生命。」(瑪 10:39)

靜思重點：

你若害怕死亡，是因為你習於依附，拒絕鬆手、別離、喪失、消逝，但也不自覺地排拒生命，因為生命是流動前行的，你卻停滯不前；生命是靈活自由的，你卻僵硬呆滯；生命帶走一切的事物，你卻渴望安定永久。

生活對禱：

在寧靜的氣氛中，與居住在你內的基督一起做以下的操練，想像你正躺在床上，神父剛替你做完傅油聖事，你要單獨面對死亡，要與所愛的人和事永遠道別，你將體驗到失落的痛苦。但某種東西將自你意識底層浮現，那是一種孤寂、靜獨。它將慢慢地開展成一片廣闊無限的天空，在那孤寂中，存在著真正的自由釋放；在那靜獨中，存有永恆不滅的生命；在那無可依附的心境裡，是自由流動的意願，渴望享受生命的每一嶄新時刻。此時，生命會顯得更加美好，因為你已與復活的基督合而為一了。你的生命已自憂慮、緊張、不安中解脫了，不再畏懼死亡或失落了。其實每時每刻都可能是你不斷地死而復活的救恩時機，花多些時間去與基督一起品嚐此片刻罷。

個人靜思：

30-45 分鐘，然後寫出祈禱後的反省。

總結

當你做完這次個人退省後，可以在日常生活中繼續利用你曾寫下的祈禱反省資料，作更深入的反思或與主交談，為的是讓自己被基督的神所充滿，以基督的態度、價值、作風作為自己生活的動力。理想的做法是每日肯付較多的時間，在個人靜思中接受每日簡短聖言的挑戰，使基督本人變成你在日常生活中作決定的標準，好能準備自己的心，與基督一齊邁向信仰歷程的三千年。

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

零售：30 元

港澳全年四期：120 元

海外訂價：

亞洲 全年美金 25 元 (平郵)

全年美金 32 元 (空郵)

歐美 全年美金 28 元 (平郵)

全年美金 36 元 (空郵)

如用港幣支票為海外親友訂閱，訂費如下：

亞洲 全年港幣 160 元 (平郵)

全年港幣 200 元 (空郵)

歐美 全年港幣 170 元 (平郵)

全年港幣 240 元 (空郵)

台灣讀者可向光啓出版社訂閱，訂費如下：

全年四期 新台幣 540 元 (平郵)

全年四期 新台幣 660 元 (空郵)

印刷者：琛盛印刷有限公司

香港船街寶志樓 15 號三樓 B 座

