

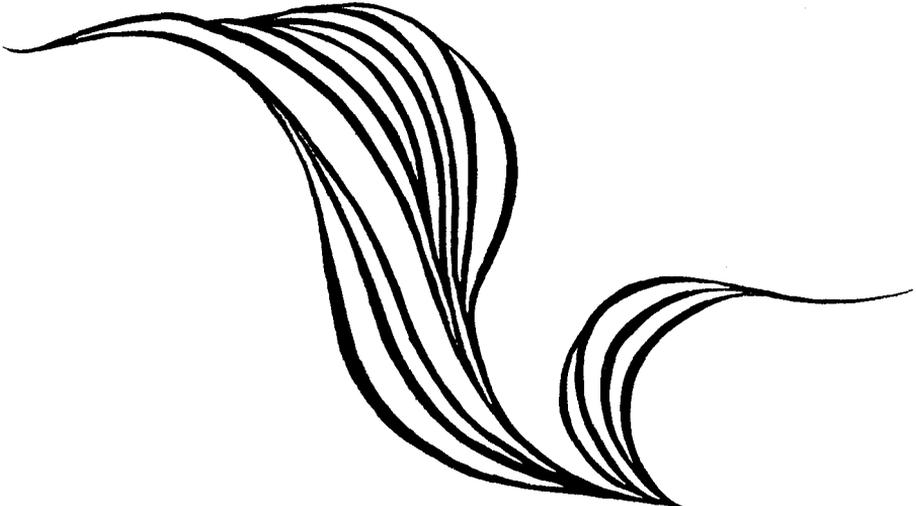

神思

主題：

平信徒團體

52

神思

主題：

平信徒團體

52

S P I R I T

A Review for Theology and Spirituality

Issue No.52——FEBRUARY 2002

神思 第五十二期

二零零二年二月

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，
鄭麗娟修女，蘇貝蒂女士。

封面：梁仙靈女士

插圖：梁仙靈女士

「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：「盟約與人生」

目錄

前言	編者	
平信徒團體的歷史	麥健泰著 張婉霞譯	1
團體與信仰成長的反思	韓大輝	16
從《教會在亞洲》宗座勸諭看今日基督徒團體	楊玉蓮	25
平信徒的網上靈修	董澤龍	38
基督生活團的靈修精神	嘉理陵著 陳淑欣、 朱可達譯	51
香港天主教教友傳信會的靈修精神	歐陽旭鳴	58
靈修與福傳並重的團體：聖母軍	駱鏗祥	65
遠景使命導向的團體——「聖神內更新團體」 在質和量增長的經驗	蘇信超	73
「信仰樂園」的靈修	許志行著 陳子建譯	99
真情實感的婚姻工程——伉儷同行的信仰動力	陳志常 張凱嫻	117
聖鮑思高慈幼協進會的使徒工作	余振華	131

作者簡介

- 麥健泰 耶穌會士，從事寫作及神修指導。
- 韓大輝 慈幼會省會長，於香港聖神修院神哲學院教授教義神學及哲學，《神思》編輯委員會成員，著有《與基督有約》等書。
- 楊玉蓮 香港教友，於聖神修院神哲學院教授教友牧職。
- 董澤龍 耶穌會士，從事會士培育工作。
- 嘉理陵 耶穌會士，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，《神思》編輯委員會成員，香港基督生活團總神師。
- 歐陽旭鳴 香港教友，香港天主教教友傳信會執行委員，亦從事教育工作
- 駱鏗祥 教區司鐸，堂區主任司鐸，教友總會指導司鐸，聖母軍神師，教區教友培育辦事處主任。
- 蘇信超 香港教友，牙科醫生，嘉諾撒醫院高級院務主任，聖神內更新團體成員
- 許志行 香港教友，工程師，「信仰樂園」成員。
- 陳志常 香港教友，伉儷同行會成員，從事教育工作。
- 張凱嫻
- 余振華 香港教友，聖鮑思高慈幼協進會中華區省議會會長，亦從事培育及為青少年服務。

前言

梵二以來，平信徒的地位特別受到重視；教會鼓勵他們加入教友團體，好能在傳福音的使命上，發揮更大的作用：「教友們響應特殊的聖召，加入教會所批准的任何團體，也一樣應當努力，忠誠地去完成這類團體成員應有的特殊神修生活。」（《教友傳教法令》4）本期《神思》以「平信徒團體」為主題，邀請專人從不同角度去討論這主題，也邀請不同的平信徒團體介紹自己的靈修或工作。

麥健泰神父一文研究平信徒團體的歷史，指出初期的家庭教會、六世紀的本篤會的「獻身者」、十二世紀各大修會的第三會、十六世紀以依納爵靈修為淵源的聖母會、十九世紀末的公教進行會等都一直影響平信徒的團體，幫助他們力求聖德。梵二更肯定平信徒的使命與地位，作者相信將來會有更多的平信徒加入聖人的行列。

韓大輝神父的文章說明基督徒團體應助人活出愛，找到存在的理由；可是自己本身神恩式微和精神癱瘓，使團體產生身份危機。作者提議深化祈禱是走近天主聖三，共融靈修是走近兄弟姐妹，成聖的決志是走近成全和真誠的服務。這樣的信仰成長幫助團體在天主內找到生命的意義。

楊玉蓮小姐一文先簡介教宗若望保祿二世 1999 年在印度新德里所頒布的《教會在亞洲》宗座勸諭的內容。該文獻強調傳教神學必須建在耶穌基督及天主聖神身上；在福傳時，共融與交談是不可缺少的要素。作者藉此文獻反省基督徒團體的福傳使命，尤其標榜平信徒合作性的職務、福音本地化、宗教交談三者的重要。

董澤龍神父的文章指出用互聯網的教友雖未形成有特定方向性的團體，但這種習慣能助人反省網上靈修這問題。作者先由下而上從人的認知結構看網上靈修，即通過經驗、

反省、判斷、決定這幾個歷程反求諸己；另外是由上而下的進路看，即從通傳基督的價值及喜訊交談。前者側重人內在循序漸進的努力，後者強調對超越的天主作聆聽、接受和傳遞。

嘉理陵神父一文首先交代了基督生活團的歷史，然後強調這獨立的平信徒團體的靈修，是以依納爵神操為其獨特的淵源和工具。神操幫助團員了解自己受造的目的，是為了讚美、崇敬和侍奉天主。藉著明辨，團員以其個人或團體的使徒工作，落實各人的使命。

香港天主教教友傳信會是個協助教友出外傳福音的團體，歐陽旭明先生分析傳信會靈修的三個要素：離開、同在、歸來。「離開」是開展另一種新生命，包括了身體、地域上的分離和心靈的捨棄；「同在」是帶著福音融入當地團體，並與本地人同在，而不刻意使人改教；「歸來」不是凱旋征服，而是為本地教會帶來見證和新的視野。

駱鏗祥神父一文認為「聖母軍」三字，已顯示出這平信徒團體的精神，即效法聖母的神修，並有軍人一樣的忠貞、勇敢、耐勞和紀律。聖母軍的使命就是成聖自己，聖化別人。前者是以基督為中心，通過讀經、祈禱、聖事、退省、週會、工作等去走成全的道路；後者藉福傳工作，使世人認識基督，分享祂的救恩。

蘇信超先生的文章聲明，「聖神內更新團體」有遠景使命，並以此衡量團體的健康和增長的標準。遠景作為導向，使命可總結為五項：愛主、愛人、福傳、歸屬團體、培育。這個有遠景使命的團體助人成長，體驗天主的愛，感受人生的滿足，明白生命的意義。

「信仰樂園」是一個新興的平信徒團體，許志行先生一文敘述該團體成立的經過。天主藉覆手給予個別團員皈依的經驗，這經驗改變了他們的生活；其後的主日彌撒及每週星期五晚的彌撒聚會，都使他們藉祈禱和詠唱去讚美、敬拜天

主，並使其他參與者分享到他們內心的喜悅。

陳志常、張凱嫻夫婦的文章敘述伉儷同行協進會的成立、發展、困難和遠景。此團體著重同行，以人爲最高優次，學習尊重，彼此培育，更以夫婦影響夫婦，家庭培育家庭。團體雖開放給非基督徒，但亦重視信仰，因爲人越向內探索，越認識自己及接近天主；天主成爲人成長的根基，是團體成熟的必然取向。

余振華先生一文介紹聖鮑思高慈幼協進會的成立、精神和使徒工作，並根據該會的《使徒生活守則》，分別出協進會會員可用個人身份，或協進會會員身份參與使徒工作。這個有一百多年歷史的平信徒組織，在梵二還未公佈教友應如何參與建設天國的文獻之前，就已有這使命精神，確是難能可貴。

本期得到張婉霞女士、陳淑欣小姐、朱可達先生及陳子建先生幫忙翻譯，他們長期協助本刊的翻譯工作，我們由衷的感謝他們的慷慨。

CONTENTS

FOREWORD

Editorial Board

- A History of Lay Communities 1
Thomas McIntyre S.J.
Translated by Agnes Cheung
- A Reflection on Community and Maturation in Faith 16
Savio Hon S.D.B.
- Contemporary Lay Christian Communities in the Apostolic
Exhortation *Ecclesia in Asia* 25
Victoria Yeung
- Lay Spirituality on the Internet 38
Stephen Tong S.J.
- The Spirituality of the Christian Life Community 51
Seán Ó Cearbhalláin S.J.
Translated by Sandra Chan and Matthew Chu
- The Spirituality of the Hong Kong Catholic Lay Missionary
Association 58
Au Yeung Yuk Ming

- The Legion of Mary: A Community of Spirituality and Evangelization 65
Ferdinand Lok
- A Community Guided by Vision of Mission: The “Renewal in the Spirit” Community’s Experience of Growth and Membership 73
Sammy Sou
- The Spirituality of Faith Paradise Prayer Group 99
Richard Hui
Translated by Caesar Chan
- Building a Truly Intimate Marriage —— The Faith Vitality of Couple Co-creation Society 117
Chan Chi Sheung and Cheung Hoi Han
- The Apostolic Work of the Salesian Co-operators 131
Yu Chun Wah

FOREWORD

Since Vatican II, the status of the ordinary faithful has been greatly enhanced, and the Church encourages them to belong to lay communities so as to make an even greater contribution to the work of evangelization. “The laity who in pursuit of their vocation have become members of one of the associations or institutes approved by the Church are faithfully trying to adopt the special characteristics of the spiritual life which are proper to these as well.” [Vatican II, *Decree on the Apostolate of the Laity*, #4]. For this issue of *SHENSI/SPIRIT* we have chosen the topic “Lay Christian Communities.” We have asked specially qualified authors to present various aspects of the topic, and several such communities to present their own spirituality or apostolic work.

Fr. Thomas McIntyre’s article investigates the history of lay communities in the Church. He illustrates how various movements in the Church have through the centuries influenced lay Christian communities and helped lay people in their pursuit of virtue: the House Churches of the early ages of the Church, the Benedictine “Oblates” of the 6th Century, the Third Orders attached to the great religious orders in the 12th Century, the Sodality of Our Lady with its roots in the spirituality of St. Ignatius of Loyola, the various Catholic apostolic movements at the end of the 19th Century. Since Vatican II has affirmed the mission and status of the laity, the author believes that we see in future more lay people admitted to canonization as saints.

Fr. Savio Hon suggests that the purpose of a community of Christians is to help people to live out the mandate of love and so attain to the purpose of existence. However

dissipation of their charism and lack of spiritual clarity can bring about an identity crisis for these communities. The author suggests that deeper prayer draws one closer to the Blessed Trinity whereas communal spirituality draws one closer to one's brothers and sisters, the conviction of holiness draws one towards perfect and faithful service. This maturity in faith helps a community to find the meaning of life in God.

Ms. Victoria Yeung begins her article by introducing the contents of the Apostolic Exhortation *Ecclesia in Asia*, promulgated by Pope John Paul II in New Delhi, India in 1999. This Exhortation insists that missiology must be grounded in Christ and the Holy Spirit. In the work of evangelization, communion and dialogue are necessary elements. The author then goes on to reflect on the Christian community's mission to evangelize, with particular reference to the laity's cooperative ministry, the inculturation of the Gospel, and religious dialogue.

Although Christians who surf the Internet do not as yet constitute any purposeful community, nevertheless Fr. Stephen Tong suggests that this activity can help people to reflect on the question of Internet Spirituality. The author begins in an ascending order from the structure of human knowing, namely experience, understanding, judgement, and decision, and views the question of Internet spirituality from this perspective. Then he proceeds to discuss the question in a descending order, namely from the communication of the values and good news brought by Christ. The former emphasizes the interior human effort to proceed dialectically, whereas the latter emphasizes a listening attitude to the transcendent God, an acceptance and communication of what is heard.

From the starting point of a reflection on the history of the Christian Life Community [formerly Sodality of Our

Lady], Fr. Seán Ó Cearbhalláin shows how this autonomous lay community finds the source and characteristic instrument of its spirituality in the Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola. The Spiritual Exercises helps each member of the community to come to an understanding that the purpose of our existence is to praise, reverence and serve God. Through personal or communal apostolic ministry, each member realizes his or her interior call and mission.

The Hong Kong Catholic Lay Missionary Association is a community enabling lay people to go abroad on missionary work. Mr. Joshua Au Yeung analyzes three essential elements of the spirituality of this association: leaving, being with, and returning. “Leaving” creates a new life, including personal and territorial separation and spiritual renunciation. “Being with” means bringing the Gospel into the receiving community and being with them rather than the intention of getting them to change their religion. “Returning” is not a triumphal conquest. It is a bringing of witness and vision to one’s own local Church.

Fr. Ferdinand Lok suggests that the very name “Legion of Mary” highlights the spirit of this lay community, namely an imitation of the spirituality of Mary, and the fidelity, courage, patience and discipline of the soldier. The mission of the Legion of Mary is to consecrate oneself, and to sanctify others. The former entails taking Christ as the centre of one’s life and walking in the way of perfection through Scripture reading, prayer, reception of the sacraments, retreat, meetings, work. The latter is attained through the work of evangelization, bringing others to know Christ and to accept his saving grace.

Dr. Sammy Sou suggests that the Renewal in the Spirit community had a long-range mission, and uses this as a criterion to assess the health of growth of the community.

Using this long-range as an orientation, mission can be summarized under five headings: Love of God, love of people, evangelization, a community of belonging, formation. This community with its long-range mission helps people to become mature, to experience God's love, to feel the fullness of human life, to understand the meaning of life.

In his article, Mr. Richard Hui relates how Faith Paradise Prayer Group, a newly established lay community, was formed. Through the imposition of hands, God called each member to conversion. This experience changed their lives. Thereafter in each Sunday Mass and Friday evening Mass, they praise and reverence God through prayer and singing. This also helps other participants to share the joy of their hearts.

Mr. and Mrs. Chan Chi Sheung describe how the Couple Co-creation Society was formed and developed, the difficulties faced and their vision for the future. This community stresses 'walking together in companionship'. It sees people as the most important asset. Hence, members learn to respect each other and to form one another. Through the influence of one married couple on another married couple, one family helps to form another family. Though this community is open to non-Christians, it puts a great emphasis on faith. For the more one searches one's interior being, the more one can come to know oneself and get closer to God. God becomes the basis of growth for each person, and the community's necessary orientation towards maturity.

In his article on the Salesian Co-operators, Mr. Yu Chun Wah explains how this community was established and introduces its spirituality and apostolic work. In accordance with the community "Rules of Apostolic Life", members can engage in apostolic work either in their personal capability or as community members. This lay organization has over one

hundred years of history. Before Vatican II affirmed in its documents the involvement of lay people in the building of the Kingdom of God, the Salesian Co-operators already marvellously shared such a spirit of mission.

We are grateful to Ms. Sandra Chan, Ms. Agnes Cheung, Mr. Caesar Chan, and Mr. Matthew Chu, for their generous and unfailing help in translating for this issue of *SHENSI/SPIRIT*.

平信徒團體的歷史

麥健泰著
張婉霞譯

天主的子民力求聖德

在胡拜以(Rubliev)的聖三圖像中，天主聖父、聖子和聖神同坐一桌，而聖子則坐在聖父和聖神中間。這樣的安排是給予聖子(天主的聖言)一個任務，就是要祂帶領全人類去分享天主聖三的神性生活。這個計劃是使全人類成為天主的子民，基督的身體和聖神的宮殿。

用一般人的心去洞察這個計劃並不容易，但是，就如聖奧思定(St.Augustine)所言，人的心不達到最終目的是不會安寧的。我們可以以聖亞大納修(St.Athanasius)有關聖安當(St.Anthony of Egypt 公元 250-356)與魔鬼搏鬥的鋼筆畫作為人類那顆持久的心的圖像。在聖亞大納修筆下的《聖安當傳》(Life of Anthony)中，說明人性是軟弱的，但在擁有強大力量的基督的協助下，雖然被群魔襲擊，仍然得到壓倒性的勝利。聖安當，就如基督一樣，成為另一個以天主為中心的基督。這個「被聖化」的人與天主之間的關係就是我們所說的「聖德」，也是指每天活在人與人之間的愛和自我犧牲。

我們需要另一位聖亞大納修數年的時間去描述在過去的二千年以來，個別或群體的平信友如何盡極大的努力在謙下自己降生成人的基督身上去分享祂的神性。以下的內容可以幫助我們去了解這個複雜的奮鬥過程，但最重要的是基督自己如何努力地把天國在交給天父之前，先把它帶給平信徒。「那時，基督將消滅一切率領者，一切掌權

者和大能者，把自己的王權交給父。」(格前 15：24)

早期的基督徒

基督徒——耶穌基督的追隨者

爲了回應宗徒們有關天國臨近的喜訊，一批人認同了耶穌是他們的救主，是一個唯一使他們生活充滿意義的人物。早在第一世紀時期，那些與宗徒們一起的人跟巴肋斯坦的猶太人是沒有分別的。所以，起初監視，繼而迫害他們的就只是那些曾經迫死耶穌的有識之士(例如：經師、法利塞人 and 大司祭)。於是一些耶穌的門徒只好往其它的城市去宣揚福音的喜訊，而其中一個衆多猶太人聚居的城市就是安提約基雅，現今在敘利亞。

在宗徒大事錄裏面，路加用了一句經常被人引用的說話來結束他對安提約基雅團體的描述：「.....在安提約基雅最先稱門徒爲基督徒。」(宗：11:26)評論家認爲他們被稱爲基督徒是因爲在這個團體裏面有很多非猶太人。在某程度上這是正確的，可是，種族不同並不是這個新稱號得名的唯一原因。基督徒，意思是耶穌的追隨者，祂是受傅者(即基督)。耶穌的門徒相信祂就是天主派遣來建立天主國度的默西亞(希伯來語是受傅者)。其實，就是這個信念把他們從猶太人中區別出來。耶穌一生都是那使祂死而復活的天主的印記，這是基督徒所相信和終日宣揚的；耶穌基督是他們生活的中心。

那些稱門徒爲基督徒的人知道，這些基督徒除了是種族不同以外，也具備了很多重要的特徵。安提約基雅人聽了很多關於耶穌本身的故事和祂的教理，其中一個是混合民族的基石；他們都是耶穌基督的兄弟姐妹。

耶穌基督的兄弟姐妹

有一次，當耶穌向群眾說話時，有人告訴祂，祂的母親和兄弟想跟祂談話。耶穌遂伸出祂的手，指著自己的門徒說「看！我的母親，我的兄弟！不拘誰遵行我在天之父的意旨，他就是我兄弟，姐妹和母親」。(瑪 12:46-50) 無可置疑，耶穌這一番說話的意思是：在生活中，人與家庭和社群的關係不是最重要的；最重要的是：人，能夠透過耶穌和天父的關係而成爲一家人。

在另一個場合，即耶穌在進入耶路撒冷城準備受難的途中，一些不懷善意的法利塞人質問耶穌有關婚姻和離婚的問題，他們問：無論任何原因，一個丈夫是否可以休掉自己的妻子？耶穌明確地指出：人，不可以離婚。門徒對祂的回答也感到驚訝，他們說：「人同妻子的關係，如果是這樣，倒不如不娶的好。」(瑪 19:10) 耶穌對他們說：爲免應付婚姻生活帶來的煩惱而抱獨身主義，不是一個正確的選擇。耶穌又對他們說：爲了天國而放棄婚姻是需要天主的恩賜的，所以任何人可以接受的就應該接受這分恩賜。(參瑪 19:1-12) 這個故事進一步澄清了天父跟人的關係。在個別的生活裏面，家庭的延續，或者家庭和部族權力的增長都不是最重要的；最重要的是成爲天主家庭的一名成員，並且實行這個家庭中的任務。這個說法把人(無論是女是男) 從家庭和社會的壓力裏面開放出來，使他們有更大的自由去緊隨耶穌的腳步。

天主的家庭

今天，爲紀念耶穌在受難前跟門徒們一起共進的最後晚餐，耶穌的「家人」也一起吃一頓特別的「家庭餐」。在這個聖餐上，基督徒重新感受天主給予全人類那份無條件的愛：聖體聖事。這件聖事是一個感恩的行動，是感謝天主爲人類所做的一切美事。聖體鞏固了人與人及人與基

督間的關係。二千年以來，無論偷偷地在墓穴和現代的集中營，或者是在中世紀歐洲的莊嚴大教堂內，都是舉行著同一樣的家庭聖餐。

無論在任何地方，愛主愛人成了天主家庭的基本法。聖保祿在他的書信中不停地說明這個基本法在教友日常生活中所含的意義。在第三世紀的時期，有一位作家証實了這個教義如何深入基督徒的生活。他說：異教的鄰人，用敬佩的目光去探討他們跟基督徒不相同的地方，他們說：「看！那些基督徒是何等相親相愛！」

天主家庭的寡婦

信徒團體對於寡婦方面的照顧在早期的時候已經受到考驗。宗徒大事錄的第六章是這樣寫的：「那時候，門徒們漸漸增多，希臘化的猶太人對希伯來人發出了怨言，因為他們在日常的供應上，疏忽了他們的寡婦。」這就是日後在猶太門徒中選出七個執事的原因。

公元 100 年左右，正如保祿給弟茂德的一封信中已經指出，他們認為關懷寡婦和關注她們在教會的地位是值得重視的：「錄用一個寡婦，年紀不要少過六十歲，且只做過一個丈夫的妻子，必須有行善的聲望，如：教育過兒女，款待過旅客，洗過聖徒的腳，調濟過遭難的人，勤行過各種善工。」（弟前 5:9-10）他們提議入了會的寡婦成立一個特別的組織去扶助當時「家庭教會」裏面有需要的人。這是「平信徒」早期工作的例証。天主的家庭在複雜的環境中逐漸成長。

約在公元 110 年，聖依納爵·安提約基雅 (St. Ignatius of Antioch) 去信斯米納 (Smyrna)，向他兄弟的家人和那些被稱為「寡婦」的貞女問好。明顯地，「寡婦」已經成爲一個專業的稱號，她們就是那些爲要成爲基督的新娘而守貞潔的年輕婦女。殉道者猶思定 (Justin Martyr) 認為有

很多男士也選擇貞潔一生的，但是當時有組織的修會還沒有正式成立。

永久迫害的可能性

從第一到第三世紀教會受著長期性的迫害，因此，我們不會期望一個有組織的平信徒團體在協助執行聖體聖事和照顧社會上有需要的人以外，還要履行福傳的工作。可是當這些信徒看到基督自己和聖斯德望（第一個致命聖人）的行爲，便寧願面對爲基督犧牲的可能性，也不願意在納匝肋過著隱修的生活。因此就算遇上什麼困難，他們也有勇氣和能力繼續爲基督作証。

教會對社會的影響

基督宗教在羅馬帝國的特殊地位

這個被迫害的局面一直延至第四世紀初，到了君士坦丁統治羅馬帝國的時候，情況有所改變。公元 312 年，基督宗教從一個受迫害的宗教轉變爲一個帝國的國教。當時農民和上流社會人士都成爲基督徒。神職人員被認爲是社會的特殊分子，在公民與宗教上都具有較大的影響力；他們跟平信徒有很清晰的區別。其後，受到野蠻人入侵的沖擊，有組織的社會開始崩潰，在一些地方，主教成了唯一剩餘的權力代表。這個情況使神職人員和平信徒之間的距離擴大。

虔誠的平信徒捨棄世俗

神職人員和平信徒之間的距離擴大並非是唯一的轉變。由於基督徒可以自由地跟隨基督，我們可以拿聖安當的決定作爲另一個改變教會生命的大標記。當聖人二十歲的時候，雙親去世，他回應了耶穌給那個富有的年輕人的

忠告：「你若願意是成全的，去！變賣你所有的，施捨給窮人」。(瑪 19.20) 他首先退到離家鄉不遠的一個空墓穴裏隱居，其後更在一個棄置的堡壘住了數年，期間屢次受魔鬼的引誘，要他放棄他的生活方式。但是，基督幫助他戰勝魔鬼。在「神化」(theopoiesis) 一文中，亞大納修描述聖人如何轉化為另一個基督。

聖安當的聲名遠播；大群人到曠野去尋找他：「聖人力勸所有的人愛主於萬有之上……他勸服了很多人過獨居的生活……從那時開始，山上建了很多修道院，曠野成爲那些離開家人，把自己登記成爲天國子民的隱修士的城市。」(亞大納修：《聖安當傳》)

明顯地有些人認爲這是「自己獨力幹」的聖德。其後，人的生活條件改善了，教會當權者也開始馴服那些追求自由的人，於是投奔山林和曠野的人減少而正式的修道的生活亦開始成立。漸漸地在教會內，隱修士和修女成了基督徒社會一個個別的、有影響力的份子，他們跟神職人員有密切的交往；至於平信徒，實際上只是指那些在農村幹活的已婚人士。

其實，野蠻人的入侵也有其他的影響。當時，帝國以西的教育制度已經崩潰，印刷術還沒有發明，而有閱讀能力的平信徒也不多，因此，可以提供給他們靈修的就只有主日的禮儀、定期領受的聖體聖事、懺悔聖事和一些存在於農村的宗教和道德價值；可是這些宗教和道德價值含有不少導人迷信的混合物。這群新的平信徒沒有能力去幫助這個有組織的教會，也不會如聖安當一樣致力於把自己成爲基督，或者成爲這個新成立的文明社會的基督。

本篤會(Benedictine)的世紀

在西歐，公元 600 至 1200 年被視爲本篤會的世紀。

當時，人在心靈和世俗的生活上都極受聖本篤成立的修會所影響。修會以修院的院長爲中心，他不單是團體的神師也是修會財產的主管。院長和修士終生屬於修院，他們自己成爲一個團體，獨立於外界的社會。他們以天主賦予的愛，透過宗教儀式去讚美祂。這個修會的方案成功地遍及整個西歐；「他們的修院不但多，而且他們以應付政治和社會、修院的工作、文化事務、寫作和處理修院的龐大土地財產著名。」（《新天主教百科全書》：「修道生活」）然而，修道院的活動得以延續，就必須依靠一群與修道院有聯繫的平信徒。

當時，虔誠的男女信徒，就像那些當初發起神修活動的人一樣，被聖神所感動，開始以「獻身者」(Oblates) 的身份與修道院交往。他們承諾要盡量依從本篤會的會規。從第九世紀開始，歐洲有些國家的「獻身者」也開始與大的修道院互相往來。其實，當時他們只是一個互助和互禱的團體。隱修士們每天都爲一本記念冊上（**Book of Fraternity**）的人士祈禱，至於那些「獻身者」就負責促進團體活動的興趣。

在往下的幾個世紀，這個團體經歷很多滄桑，其中最難忘的就是當時的「宗教改革」。十九世紀末（1888年），教宗良八世(Pope Leo VIII) 修正那些支配「獻身者」的規條；這些規條在 1927 年進一步得到教宗比約十世 (Pope Pius X) 的確認。在入會的儀式中，「獻身者」無需發教會規定的公開修會生活的願。經過數月的初步考驗期，學員授予一塊聖本篤的聖衣（修會會衣的標記）和接受聖本篤的聖牌。學員就正式開始他們的初學年，去實踐一個「獻身者」應過的生活。初學期滿，「獻身者」要在院長的面前，作出一個莊嚴的公開承諾，保證要根據本篤會規的精神和「獻身者」的規條去改革自己的生活。（《新天主教百科全書》：「聖本篤的獻身者」）儘管這個場合是這樣莊嚴，這個奉獻只是一個承諾而不是一個聖願。

這個以禮儀為中心的團體，為聖化平信徒付出很大的努力，雖然期間還有很多邪魔需要克服和消除。

第三會 (Third Orders)

「托钵修士」(Mendicant Friars) 的興起是教會為聖化平信徒生活的另一個沖擊；他們主要屬於方濟會和道明會。鑒於篇幅的關係，我們將集中於方濟會的描述。

方濟會 (Franciscans)

聖方濟·亞西西 (St. Francis of Assisi, 1181-1226) 出生於一個富裕的家庭。跟聖安當一樣，聖人聽到主的召喚：「捨棄一切來跟隨我」。於是，他捨棄一切去過貧窮的生活，到處宣講福音。途中有很多人跟隨他，他們都是平信徒。公元 1209 年，教宗依諾森三世(Pope Innocent III) 認同他們的生活方式，他給他們剃光了頭頂，使他們成為神職，此外，還給他們一般的權力到世界各地宣揚福音。其後，聖人的跟隨者還把福音傳到中國去。

方濟會的會士成功地把一份信念 (基督臨在於聖體聖事中) 提供給平教徒；這份信念就成了他們個人神修生活的一部分。此外，在聖誕期間，每一間教堂和祈禱室都擺放著一座我們熟悉的耶穌誕生的馬槽，這個裝飾都是聖人親自引進的。

另一個更大的影響就是把方濟會的會士(第一修會)和修女(第二修會)的神修和生活規條延伸到平信徒那裏去。當時的男女信徒著迷於會士的生活方式，認為那是「天主意願」的牽動，要他們盡量模仿會士們的日常生活。其實他們需要的是一個仍然可以維持婚姻和工作的神修生活。因此，在公元 1221 年，聖方濟為他們編寫了其後被教宗尼各老四世 (Pope Nicholas IV) 批准的生活規章。聖

方濟為他們的會起名叫「補贖會」(Order of Penance)，但隨即改稱為第三會，它的成員就稱為「第三會會友」(Tertiaries)；他們除了需要遵守一般教徒的規則以外，那些能讀能寫的，每天都要誦讀日課經，經文跟第一和第二修會每天誦讀的相同，主要都是根據聖詠，讀經和其他禱文編寫而成的；此外，他們要守大齋，還要在指定的日子守小齋。他們不准攜帶武器，衣服以簡單為準，此外修會還會提供食品和必需品給他們調濟窮人、探訪病人和參加成員的葬禮。鑒於修士們傳教的範圍很廣闊，所以這個第三會的概念很快就傳遍歐洲不少的國家。

到了教宗良八世的時候，這個本身也是一個方濟第三會會友的教宗，把會規作全面性的修訂，目的是要把這種形式的神修公開給所有渴望過這種聖德生活的人。1957年，「方濟在俗第三會的新會憲」被修會團體確認了。

道明會 (Dominicans)

道明會的會士，以擅長闡明天主教的真理而馳名於世，但是，他們不是單靠這種技能去衝擊平信徒在神修方面的生活，從聖道明的時代開始，即公元 1170-1221 年，他們已經成立了很多平信徒團體；直到 1406 年他們就根據方濟第三會的會規成立了生活規章。第三會中最具影響力的首推聖加大利納·西恩那 (St. Catherine of Sienna, 1347-1380)，她本身就是一個道明會的第三會會友。教宗聖本篤十五世高度讚揚這個第三會，他說：「在這個會內，每一個人都可以找到一個實現更完美生活的意願」。

道明會又把誦念玫瑰經成爲一個流行的祈禱方式；它繼續在世界各國滋養著平信徒的生活。

加爾默羅會 (Carmelites)

加爾默羅聖衣會溯源於十二世紀，當時在以色列，有

一批虔誠的隱士定居於加爾默羅山 (Mount Carmel) 上。這座聖山記載於列上 18 章，就是當年雅威的先知跟假先知巴耳鬥爭的地方。到了十三世紀末，他們被迫遷離聖山，移居到歐洲去。經過數次在約章和法定地位上的調整後，教宗若望二十二世 (Pope Paul XXII) 把他們成爲擁有方濟會和道明會特權的成員。當時，世界各地的男女都希望和他們有密切的聯繫，爲追求他們神聖的加爾默羅理想而努力。公元 1452 年 10 月 7 日，教宗尼各老五世 (Pope Nicholas IV) 將詔書頒給聖衣會女修會 (第二修會)。

爲了使那些一方面想跟隨加爾默羅的神修理想，另一方面要繼續自己平常生活的人受惠，教宗西斯篤四世 (Pope Sixtus IV) 於公元 1476 年創立了第三會。可能讀者們以爲天主爲他們的未來鋪上坦途，但是，從依撒意亞先知書我們認識到天主的意思不等於我們的意思。**聖德肋撒·亞維拉** (St. Teresa of Avila 1515-1582) 和 **聖十字若望** (St. John of the Cross 1542-1591) 成了加爾默羅神修上的聖師和教師。他們履行了依撒意亞先知的神見「在我的聖山(教會，新的以色列)上，再沒有誰作惡，也沒有誰害人，因爲大地充滿了對上主的認識，由於海洋滿溢海水」。(依 11:9)

聖德肋撒·亞維拉於 1533 年加入加爾默羅會。漸漸地，天主眷顧了她，讓她和一些有志過加爾默羅原始生活方式的修女去創立一個女修道院；1562 年 8 月 24 日，這個意願終於獲得批准了。當聖女去世的時候，她的唯一創辦已經發展成爲加爾默羅山上的一個獨立省會區，它擁有加爾默羅會內所有的特權；1593 年在所有以「乞討」爲生的修會中，德肋撒加爾默羅會(又稱爲赤足修道會)變成了一個獨立的新成員。直至 1600 年，一共有四十七間赤足加爾默羅女修道院。

女修院成立六年後，聖德肋撒修女爲一間新的男修院

主持落成儀式，聖十字若望就是這間修院的成員。第一和第二修會至今仍然存在；不久，**德肋撒加爾默羅在俗第三會**也成立了；隨著第三會的蓬勃增長，教會已經肯定擁有一批數目可觀的，實行加爾默羅式生活的平信徒。

新式的修會生活：耶穌會批准成立

除了上文提及的發展以外，很多宗教生活也不停地轉變著。歷史的主宰也利用這些轉變來翻新這個西方基督宗教的面孔。1348 年的黑死病把三分之一的歐洲人口消滅；那些照顧病人的神職人員，其傷亡人數更重。後來，土耳其人入侵歐洲領土；1571 年基督徒於勒班圖 (Lepanto) 一役中，擊敗了土耳其人，為此他們舉行慶祝玫瑰聖母節。當時，歐洲分裂為敵對國家的局面，而教會也處於大分裂時期 (Great Schism 1378-1417)。教會的三位教宗都聲稱自己是聖伯多祿的繼承者。當時很多修院都富裕起來，但整體來說，一般平信徒都是貧窮的，而且，他們又被人錯誤指引，傾向迷信。

在這個背景之下，馬丁路德 (Martin Luther) 在 1517 年 10 月 31 日張貼了他的 95 個論點；結果，歐洲的宗教生活經歷了一次很深遠的改變。

對於整個教會生活的改革，一直以來都作過很多的嘗試；終於，在 1545 年 12 月 13 日，隨著**特倫多大公會** (Council of Trent) 的召開，一個徹底的改革開始實施了。這次大公會期間所提出塑造天主教徒生活模式的改革一直持續到四百年後的梵蒂岡第二屆大公會 (Second Vatican Council)。

1540 年，剛剛成立的耶穌會 (Society of Jesus)，提供了很多為大公會制定成為法律的改革。雖然沒有第一和第二修會，耶穌會繼續它的工作。它主要的工具是聖依納

爵·羅耀拉 (St. Ignatius Loyola) 的**神操**。這本書是聖人被炮彈弄傷後，在他長久休養和十一個月的靜修期間寫成的。他在羅耀拉家族堡壘內渡過他的康復期而他的靜修生活卻在茫萊撒 (Manresa) 的山洞裏渡過。在這兩個經歷中，天主教他**辨別神類法**，給他恩賜和技巧去感受什麼是來自天主的，什麼是來自魔鬼的。宗教改革期間，真偽的教義和感覺流行，使很多人陷於極度迷惘之中。經過不斷練習，聖人終於成了辨別真偽的專家。當時教會是需要這樣的一個人，因此，天主就訓練了聖人去應付教會的需要。那份恩賜和技巧成了教會的財產。1922 年，聖依納爵成爲退省的主保。

另一件早期耶穌會士採用的有力工具是跟青年人的教育有關。他們爲那些立志當神父和那些想接受教育的學生創辦學校。耶穌會的教育目標是爲年輕人找尋自我，並且爲將來立足社會作出準備；他們的意向是去培育一個無論在生活上或者在行動上**肖似基督**的成熟青年。

從這個簡介中，每個人都認識到這兩種工具不單對神職人員甚至對平信徒也有深遠的影響。

正當教會開始一個新的修會生活之際，耶穌會提供給平信徒的靈修方式也跟傳統的在俗第三會所提供的有所不同。起初，耶穌會爲信徒們成立了幾個團體，但至今仍然存在並對教會有很大影響的，就是 1563 年由若望·洛伊納斯修士 (John Leunis) 爲羅馬書院的學生創立的聖母會 (Sodality of Our Lady)。聖母會的歷史悠久，但是在梵蒂岡第二屆大公會議期間，他們受到一股存在於教會內的精神所影響，把名號改爲基督生活團 (Christian Life Community)。當時，這個聖母會式的平信徒團體也影響了很多其他教會內的類似團體。

修會團體

在本篤會盛行的年代，修道院的院長和修士們都要發一個「恆長愿」；意思就是與所屬修院的土地、團體持久繫連。隨著「乞討修會」的興起，會士們開始與修會而不是與修院聯繫，此外他們可以被院長調到有需要他們的地方。但是，他們每天仍然要執行會規：每天奉獻彌撒和誦禱。隨著耶穌會的擴展，一種新的修會生活流行起來：這種生活就是將日常執行的責任如：誦經、唱聖詩等減到最低，如此一來，使徒工作所受的壓力就增加了。這並不表示他們輕視對天主的崇拜和愛；相反地，他們把人與人之間的愛，密切地聯繫起來，就如聖依納爵所言：「為救人靈的好處」。從此，敦親睦鄰成了習慣，而耶穌會在辦學方面就最能夠將這種愛德明顯地表現出來。

新的修會團體跟從耶穌會所走的道路。當時發了簡單聖愿的男女教徒，他們的人數不斷增加，以應付平信徒和其他人的需要。學校、醫院、護理院、安老院和孤兒院都成了公教生活的一部分和擔子。

這些修會的成員發現他們自己嘗試把對天主的敬拜和每天工作的勞累融合在一起，就如早期平信徒所做的一樣。至於對天主的接觸，每一個修會都應該採用一套在教會已作長時間試驗，並認為適合自己成員的生活規律。教宗若望保祿二世 (Pope John Paul II)，把很多值得我們欽佩和仿效的修會成員冊封為聖人。

近年，大概是梵蒂岡第二屆大公會議的後三十年，修會覺得它們須要與平信徒一起攜手工作。於是，一些新平信徒團體成立了，它們一般都不會跟從在俗第三會的方式，它們只是憑著所屬修會賦予的精神，成為為平信徒服務的團體。

從公教進行會到梵蒂岡第二屆大公會議

接近十九世紀末，平信徒組成了**公教進行會** (Catholic Action)，目的是要仿效修會團體，他們樹立榜樣和履行承諾去滿足一般人的社會需要。在主教的支持下，平信徒開始承擔公教修會一直以來所推行的社會工作。形成這個大轉變是跟當時社會的情況有關：當時教會跟一般家庭的關係比起一千多年前更加疏離；此外，平信徒的教育水平比以前高，至於女的平信徒，在修女們的努力培育下，水準也相去不遠，所以是時候讓平信徒在公民和社會生活上帶出一個沖擊來。

1889 年，第一屆平信徒會議在美國舉行；這個會議得到大部分主教的支持。會議的成員來自全國各地，他們對天主教徒在社會上、教育上和推動公教新聞上所做的一切工作給予大力支持。他們並且指出一些跟天主教的教義有矛盾的思想和行爲：如離婚，秘密組織等。

四年後（1893）第二屆平信徒會議再度在美國舉行。這次會議使神職人員和平信徒之間的合作更加緊密。其中一位出席的大主教期望這個有聖統制的教會會善用「這麼多的天才和堅定的信仰」。他的希望實現了，因為七十五年後，梵蒂岡第二屆大公會議（1962 年 10 月至 1965 年 12 月）主教們強調在教會的架構下和傳道的事業內，神職人員和平信徒是互相依存的。

每一個人，無論是神職人員或是平信徒都要「修煉同一聖德」（梵二《教會》41）。教會的使命是要以福音的精神去貫徹「現世事物」的秩序，使它完美；構成現世秩序的一切：生活和家庭的財富、文化、藝術、職業、國家政治和國際關係等。（梵二《教友》5，7）。從此，人們清楚地明白到耶穌愛人如己這條誠命所產生的影響。《教友傳教法令》就好像平信徒的自由憲章。通往成聖的道路為所

有人敞開了，耶穌一直向我們示意，我們需要聖神的幫助去走這段旅程，並且要沿途肩負所有的十字架。

此外，那個法令也列出一些方針，教人如何與信奉其他宗教或者沒有宗教的人士相處，使人性得以改善。「公教信友要致力和一切有善意的人合作，以求推進一切真實、正義、聖善、可愛的事。要和他們交談，在明智和禮貌上，不可後人，要研究社會和公家設立的制度，以循福音的精神加以改進。」（梵二《教友》14）。其實，早在梵蒂岡第二屆大公會議提出之前，這種合作已經展開了。例如，在 1940 年代，公教信友已經廣泛地協助制定一套有關基本人權的政策。1948 年 12 月 10 日在聯合國會議上簽訂的普世人權宣言就是一個成果。1963 年，當教宗若望二十三世 (Pope John XXIII) 頒佈《和平於世》(Pacem in terris) 通諭時，他把人權作為天主教教理的一部份；他列舉了一連串的個人、政治、公民、經濟、社會和文化的權利；他認為這些權利是普遍的，神性不可侵犯和不可剝削的。

總結

這樣看來，教會要等到第三個千禧年才可以使平信徒在天主的子民中擁有一個認可的地位。其實，早在第二世紀，童貞瑪利亞的父母若亞敬和亞納已被教會稱為聖人，原因是他們盡了做父母的責任，他們的慶日是每年的 7 月 26 日。「基督化的夫婦與父母，應該遵循著他們自己的道路，以忠實的愛情，在全部生命過程中，靠著聖寵的助祐。彼此扶助，並以基督的真理及福音聖德，教導由天主欣然所承受的子女們。」（梵二《教會》41）由於教宗若望保祿二世的推行，我們期望將會有更多的已婚夫婦加入聖人的行列。

團體與信仰成長的反思

韓大輝

常言道：相見好，同住難。團體生活並不簡單。有人也說：團體是最大的補贖。本文想強調團體往往是信仰成長的因素，只要成員願意對團體承諾。

人生並非事事要順利，但不論在任何環境都要安於天命。記得在一部名為「地久天長」的電影中，那位男主角自幼得了先天性的血友病，常要打針，又不能作劇烈運動，遇有損傷總要入院，住上幾天，以作治療。可是禍不單行，到了入大學時，竟意外地患上愛滋病，該是從輸血中得來的。他曾一度絕望，甚至怨恨天主，後來醒悟過來，發覺天主要他寫作，並以行動與人分享他奮鬥的經驗，成功地感染很多人。

有一次，他對生命作了一個比喻：不雨花猶落，無風絮自飛。人生如花似絮，即使不遇風雨都會謝。生命的可貴不在於長短，而是在於如花時，是否絢爛悅目，如果似絮，又能否輕柔自在。如果可以把握生命中花開絮揚的日子，為社會獻出一份關懷，也算不枉此生。那天清晨，他正在用電腦寫文，他的弟弟醒來就跑進他房間，他馬上放下自己的工作，由於天氣清涼，弟弟衣服單薄，他使用大毛巾，包蓋弟弟，深情地擁抱他，像要一下子將所有的溫暖輸送給他。往後的日子，他努力行善、做義工，直到他要躺下。

這青年的醒悟與他身邊的人的支持有密切的關係。父母得知兒子身患絕症，仍願出錢讓他入大學、做義工等。媽媽是虔誠的天主教徒，因照顧自幼患病兒子，也受盡煎熬。有一次，母子真情對話。兒子接受不了自己的命運，

生不如死。母親不想他失望，嘗試開解他，說他的情況較諸很多人更好。兒子沒有被這「比上不足，比下有餘」的理據所說服，因為他自知離世日子將近，而且將會很痛苦。母親說生命不貴乎長短，在乎活得有意義，天主叫他成為自己的兒子必有理由，雖然母親也弄不清這是甚麼安排。對話結束後，兒子重新找到存在理由。他還有些好同學和朋友，其中一個是他所鼓勵過的，他們的友情和支持非常可貴。

由於病苦及短暫的生命，這青年深悟生命中要多愛護和關懷他人。他不愧是基督的好門徒，就如師傅一樣，對生命有這般深切的體驗。不過，值得人羨慕的地方，是他身邊的人，他們雖都不是完美的，各有各的毛病，但走在一起，卻凝聚很大的釋致力。

我相信基督徒團體的特色，在於能釋放人對生命的認真和尊重。這釋放不在於毫無風雨的日子，而是在苦難中仍能「輕柔自在」，因為自己找到存在的理由，就是一心一意奉行天主的旨意，無愧無悔、愛主愛人。

1. 空網深水撒

基督徒要維繫相互依存的團體，在於能否歸屬返回基督及忠於祂的福音，做個心有所屬的人，就如教宗在《新千年的開始》對整個教會的呼籲：重新在基督內開始。「划到深處！」成為口號。這話是濃縮地表達整段路加福音 5:1-11，耶穌對伯多祿和門徒的勉勵。內容描述一次耶穌講道後，請伯多祿將船划到深處去撒網捕魚。伯多祿說已整夜勞苦，毫無所獲，但仍願聽從耶穌的話去了，結果是滿載而歸。

1.1 落空了的愛

人皆有所追求，在勞苦之後，竟一無所獲，自然感到挫敗。人生最重要的是愛和被愛。於愛人並不陌生，因為這是人與生俱來的動力、需要和渴求。可是時下不少人在愛上落了空，做了很多事，卻得不到愛。天主是愛，本來較諸我們更接近我們的內心，但感受上，卻覺得祂遙不可及，甚至也開始疏遠天主，此因為人有蔽塞，再加上劣根性，不一定善用自由，可以選擇不愛，或愛得不夠真純。

愛缺乏了奉獻，只是虛偽。奉獻缺乏了愛，只有痛苦。打從原祖第一個罪開始，虛偽和痛苦一直對人纏繞不放。耶穌來了，祂就是真理，但為此而被釘在十字架上。不過，十字架是愛的奉獻，又是奉獻的愛，撕破了虛偽，超脫了痛苦。人要活出真我，便須跟隨耶穌。

其實跟隨耶穌，也不能忽略今日世界。我們可想像，整個人類的處境連同所有的問題和價值，就如浩瀚汪洋一般，「划到深處」，就是要我們在暗湧四伏的文化潮流中，走到人性問題的深處，那裡將有奇蹟在等待我們。

耶穌召叫門徒，組成團體，跟隨祂背十字架，就是為活出愛和奉獻。這並不是說，做了耶穌門徒，就可離開原罪的掣肘，自動擺脫虛偽的纏繞。每個世代，基督徒團體都要面對同樣的罪性，只是出現的問題不同。

1.2 身分危機

今代團體的問題，可稱之為「身分危機」。此危機的出現，在乎團體的臉譜模糊了，導至團體的份子難以共認屬於此團體的「存在理由」。臉譜變得模糊，有不同的原因，主要是團體「原有神恩」（也屬存在理由之一）的式微。

這現象有其客觀環境的因素。例如：有些修會專為窮

苦子弟工作，可是當現代環境改變，社會不但富庶，而且能建立良好的體制，照顧窮人。於此修會而言，服務對象少了，相對地，修會於社區的存在理由也不明顯。

神恩式微也有主觀的因素。例如：有些修會以前一直以喜樂和仁愛與青年共步，但今日青年的時尚不同，和他們溝通，就要改變自己。此外，現代青年機構的工作繁重，有些會士因主導行政沒有時間與青年相處，有些甚至選擇不以此作為見證的標記。另一例子是物質生活，有些修會一直過著很清貧的生活，可是一旦時代進步，部分會士也改變消費態度和風格，以至清貧不再是生活的見證。

上述的例子，多少反映團體所面對的現代挑戰。一是後現代帶來的相對主義，另一個是俗世主義形成的物慾觀。

前者將所有曾經是絕對肯定過的事相對化。例如：加入修會時所發的願，本來是表達對福音徹底的遵從，終身不渝。人本來已有惰性，加上相對主義的力量，信仰根基也因此動搖。為會士來說，可能會對天主、對長上、對兄弟失信心。缺乏信心，會減弱歸屬感，甚至在理論或實踐中，也不認同那維繫團體的「存在理由」。

後者的物慾觀會不動聲色地腐蝕人心，令人患上「精神癱瘓症」。患上此症的人，面對關乎精神價值和義不容辭的事（和平、公義、仁愛等）、本想回應，但由於影響自己安定和舒適的生活，而變得癱瘓、無力，伸不出同情、關愛之手。

出現身分危機與離開修會是兩回事。還了俗的人，在生命上作了另一個取向，起碼已表明不再糾纏在如何適應修會的要求。反而那些留在修會而未能妥當地過修會生活的人，這樣的身分危機屢見不鮮，到了某些極端的地步，會變成目中無人，心中無神、身邊更無知心人。

1.3 新的期待

要突破身分危機須重作意識喚醒和靈修深化。意識喚醒不光是從外灌入新的意念，也要深化自己的靈修，兩者相輔相成。所謂意識這裡是指人對福音的體認。福音是高難度的要求，基本上愈體驗福音，愈覺得是「夢想」，因為福音指出人生真正的境界，難以在現世完全實現，不過那些勇於追隨福音的人，在來生必會得到恩寵的提升，而達到真正福音的境界。

成熟的基督徒在現世仍積極接受福音，因為福音並非只是一些記載、規範在四本正典新約書而已，主要是天主給人的喜訊，通過天主奇妙工程，尤其基督事件，而啓示出來，擁有轉變人心、潛移默化力量。當基督徒在福音薰陶下而漸趨成熟，自然勉力接受。

福音並非今生可達到完美，而是這完美須從現世開始實現，並安詳地接受自己力有不逮，但能遠眺來生的幸福，努力向恩寵開放，對將來存有一個「夢想」，充滿憧憬和希望，因而推動現世生活的每一刻。身分危機難以避免，但可成為歸依的轉機，更把握團體的存在理由，即使要付出代價，但會感到自在，有所歸屬。「自在飛花輕似夢」。

「划到深處」是教宗領導教會進入新的千年的鑰匙。「讓我們懷著希望前行！新的千年在教會面前展開，像一片浩瀚的汪洋等著我們在基督的助佑下大膽前進。天主之子在兩千年前因為愛世人而降生成人，到今天仍在工作：我們需要有敏銳的雙眼以看清這一點，尤其要有一顆慷慨的心好成為天主的工具。」(58)

2. 滿船靈氣歸

基督徒組成團體，其最終基礎是對基督的歸屬：體驗

基督的深情，渴求祂的陪伴，不惜走上人生苦路，為分享祂的榮耀。這是不可議價、絕不容辭的基礎。基督徒團體或興或亡，全賴他們對基督的歸屬。

2.1 成聖的決志

就此而言，基督徒團體首要的追求就是「成聖」，走上成全之路。有關這點，《教會憲章》第五章「論教會內普遍的成聖使命」有很多地方尚待再發掘和深化。

成聖並非以廉價靈修粉飾教會，而是凸顯教會固有及重要的特徵，重新發現教會是神聖的奧蹟，即教會是「在父、子和聖神的合一中聚集而成的民族」。只有在成聖過程中，才重新發現教會之所以為「聖」，是因為對本質是「聖」的基督，有基本的歸屬感。

承認教會是聖的，就是指明她是基督淨配，基督捨棄了自己，正是為了聖化她。這件聖德的禮物，賜給每一個受洗者。為此，教宗在《新千年的開始》(31)裡毫不猶疑地說，一切牧靈工作都必須與聖德有關。

教會籠統地分為神職人員、奉獻生活人士和平信徒，但三者緊密連繫在共融和傳教使命上，在不同的崗位和經驗上，邁向聖德。最佳的共融在於一心一意地同居共處，最佳的傳教在於愛的見證和服務。進入新世紀，教會也面臨挑戰，聖職和修道聖召缺少，世界上不信基督的人的比例愈漸增多，平信徒也相對地減少。教會須走出一條新路。

在《奉獻生活》的勸諭中，教宗也提出基督徒團體須創立更多空間，建構新的混合團體，讓平信徒、修道奉獻生活者及神職人員一起「共融、見證和服務」。

人的世界，以和為貴。「和好」絕對重要。去年九一一事件更說明，人不和平，就會自相殘殺。通往和好，別無他途，和好就是路。混合團體是和好的最佳推動者，撤

消對立、放下私益，從具體的經驗，造就新的和諧局面。

2.2 共融的靈修

今天要體驗基督的愛，始終離不了團體的見證。「那裡有兩三個人因我的名字聚在一起，我就在他們中間。」（瑪 18:20）。天主要基督徒成爲團體，就是要他們見證基督的臨在。天主派遣基督，基督派遣門徒，人們通過門徒接觸基督，由基督到天主。關鍵之處是要在團體中體驗基督。爲此，基督特別爲門徒祈禱，使他們合而爲一，因爲只有合一共融的團體，才可有效地見證基督。「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 11:35）。

如教宗所說，「這是普世教會和地方教會都必須獻身及好好計畫的一個重要領域：共融，它體現並啓示出教會奧蹟的真正本質。共融就是從永生之父心中湧出來，並藉著耶穌所賜的聖神傾注在我們心中的愛（參閱羅 5:5）的果實與明證，爲使我們大家『一心一意』（宗 4:32）。也就是藉著建立這愛的共融，使教會如同一件聖事，是與天主親密結合，以及全人類彼此團結的記號和工具。使基督徒團體成爲共融的家庭和學校，這是新開始的千年給我們的一大挑戰……並答覆世人最深沉的渴望的話。」（《新千年的開始》42-43）

在活躍服務的團體中，靈修和工作總有張力，團體往往成爲踏腳石而非主體。如果團體成了踏腳石，一定會失去人情味，只著重功能，而忽略情誼。團體就像失了鹹味的鹽，連維繫人際關係的功能失效，那時再沒有「你」只有「我」，沒有「靈」只有「肉」；沒有「禮物」只有「矇騙」。爲工作只須專業培訓，但爲投身基督及專注福音和神恩，便要有共融的靈修。

教宗認爲，實際制定計畫時，必須推動共融靈修。不

論培育個人或基督徒、聖職人員或牧靈工作者、家庭或團體，共融靈修須成爲指導原則。此靈修源於天主聖三居住在我們內的奧蹟，其光輝反映在四週兄弟姊妹的面容上。它同時使我們在基督奧體至深的合一中，關懷別人，分享他們的喜樂、痛苦和渴望，照顧他們的需要，予以真誠深刻的友誼。此外，共融的靈修使我們欣賞別人，視他們的優點爲主的恩賜，而欣然接納和看重，不但獨善其身，且兼善天下。遇有不善之處，懂得留有餘地，「彼此協助背負重擔」(迦 6:2)，並意識時時困擾著自己的私心，抗拒與人相比、沽名釣譽、漠視不信、嫉妒他人等等的誘惑。這靈修不在乎外在形式，那只會成爲沒有靈魂的空架，甚至是騙人的「面具」，而非共融的表達和成長之道。(《新千年的開始》43)

2.3 深化祈禱

成聖和共融非一蹴而成，兩者都有賴祈禱的力量，與基督同船，共往深處，所發揮的力量就是和天主「戀愛」。這份戀愛起初雖是甜蜜，但要經得起失意。只有通過黑夜的淨化，才有不可言喻的喜樂。祈禱需要恆心，團體作爲祈禱的學校，有相當程度的幫助，不過要留心團體亦可硬化或沖淡祈禱。

忠於福音的團體，須認真對福音產生感覺。福音指向人生完美的境界，很多人根本不能完全將之實踐。的確福音使人認識神慈愛的偉大，但並不足夠。認識天主卻不了解自己的卑微只令人驕傲，意識自己的卑微而不體認神的慈愛只圖失望。耶穌基督是那位天主，人可投靠祂時，不會驕傲，在祂之下，不會失望。

聆聽和宣講福音是維繫團體不可缺的因素。若把福音看作種子，團體便是園地，使之開花結果，不但美化社會，更將之基督化。基督徒團體只有在推行基督文化時，才找

到自己的角色。今日社會不幸地存有很多不良風氣，確實需要團體散播的「基督的芬芳」(格後 2:14)。

福音不但平衡社會風氣，主要是陪伴人走過坎坷的路。痛苦令人墮入迷惘、甚至再見不到天主，但福音告訴我們，天主並沒有離開，只是隱藏起來。人生不如意的事，為何十之八九？真實的原因是我們生出來就是軟弱和可腐朽的，沒有能力事事稱心如意。有人追求遊戲、性、權位，並非這些事能給我們幸福，但可使我們分心，暫忘人生的悲苦。難道基督徒追求福音也為麻醉自己？

的確，人不能放太長的時間，專注於基本的人生問題上。試想若整天思考：為何生老病死？何必信神？情為何物？行善何益之有？何須當仁不讓？甚麼是地久天長？這樣想下去，會受不了的。「生年不滿百，常懷千歲憂。」

相反，福音在團體產生動力，會照亮人的悟性，從我們的苦思解放出來。有人就是以福音團體來切斷人的劣根，戒毒、戒酒、戒情色等。相信同樣福音的力量，也能幫助我們衝破團體生活的迷惘。

最後，信仰的成長在乎把握存在理由，即在天主內找到生命意義，成長最大的考驗是在困難中堅持這信念。

「地久天長」電影中的男主角令人感動之處，並非在於他淒慘的命運，而是在這慘況中對天主的歸依。他的痛苦，竟成為福音的容器。媽媽是注入福音的導管，使人在困境中仍可輕柔自在。他身邊的知心人成為共融靈修的園地，栽種關愛與共融。物質生命的凋謝，卻使精神生命更為絢爛悅目。

基督徒團體的生活面對的挑戰是身分危機：神恩式微和精神癱瘓。深化祈禱是走近天主聖三，共融靈修是走近兄弟姐妹，成聖是走近成全和真誠服務、立己立人。福音正好幫助我們在危機中找回生命意義。

從《教會在亞洲》宗座勸諭 看今日基督徒團體

楊玉蓮

1. 引言

剛踏入新的一年，到處綻放新的展望，教區會議的成果尤其展示出對未來發展的希望。面向將來，要實踐的實在許多。如果要使福傳使命重新獲得活力，平信徒的培育及信仰小團體明顯是關鍵的所在。

福傳的意識不單是理念和責任，而是從感謝、欣賞、慶祝和讚美開始，進而認識和明白耶穌所交給我們的使命，是一份由內而外的信仰表達。能夠明白信仰是一份恩賜，是天主無償的禮物，進而學會與人分享，不是一蹴即成的，而是一個在團體中陶成的過程。為此，基督徒團體在福傳的使命上，有其不可取代的角色。

《教會在亞洲》為信徒團體在福傳使命上，指出不少實在而深遠的反省方向，現在就讓我們一起品嚐。

2. 《教會在亞洲》宗座勸諭之內容精粹

2.1 背景及目的

「亞洲的教會歌詠讚頌救贖的天主（詠 68:20），因為天主選擇在亞洲的土地上，藉著這個洲的人，開始祂的救援計劃。事實上，從起初天主就在亞洲顯示並實現祂救援的意願。」（No.1）在文件的開端，教宗若望保祿二世就以感謝、讚頌的語調指出文件的中心思想：「祂派遣祂的唯一子，救主耶穌基督，成為血肉，成為亞洲人！」（No.1）

救主耶穌是天父給亞洲的禮物。

這份宗座勸諭是 1999 年十一月六日，教宗參加印度新德里所舉行的「分享亞洲主教特別大會」完結時所頒發的文件。此次「分享會」是為總結 1998 年四月十八日至五月十四日在梵蒂岡舉行的亞洲主教會議特別大會。遠在四年前，教宗在宗座文告《第三個千年將臨之際》提出迎接基督進入第三個千年，邀請各洲的主教會議以新福傳為主題，探討教會如何準備大禧年。於是主教會議特別大會先後於非洲（1994）、美洲（1997）、亞洲（1998）和大洋洲（1998）舉行。

經過細心和深入的討論，是次亞洲主教會議的主題為「耶穌基督救主和他在亞洲愛與服務的使命：為讓他們獲得生命，獲得更豐富的生命。」（若 10:10）教宗希望主教會議能夠「闡明並更完整地解釋，基督是天主和人之間的唯一中保和世界唯一救主的真理，與其他大宗教的創立者有明顯的區別。」（No.2）

勸諭的內容可分成三大部份：基督教會在亞洲福傳所面對的實況（No.5-9）、建基於耶穌基督和天主聖神的傳教神學（No.10-23）及教會在亞洲的愛與服務（No.24-29）。在文獻的完結，教宗更向聖母——亞洲之母祈求，效法她的信賴，對天主的聆聽和開放，從而尋求和辨別聖神向亞洲的教會所賜予的啓示。¹

2.2 亞洲的實況

「如果亞洲的天主子民要回答天主在新福傳上對他們的意願，那麼，對亞洲多樣和複雜的現實有一敏銳的意識是必要的。主教會議的教長們堅持教會在亞洲的愛與服

¹ Kroeger, J.H., 'A Continuing Pentecost: Appreciating "Ecclesia in Asia"'. *Review for Religious*, January-February 2001, 20-29.

務的使命有兩個決定性因素：一方面，她自我認識到是聚集在其牧人四周的耶穌基督門徒的團體；另一方面，亞洲的社會、政治、宗教、文化和經濟現實。」(No. 5)

文件接著指出「亞洲是地球上最大的洲，也是接近全世界三分之二人口的家……亞洲最顯著的特色是其民族的多樣性，他們是『古老文化、宗教和傳統的繼承人』。」這一切推使亞洲人逐漸發展了「身為亞洲人」的意識。「這種『身為亞洲人』的發現與肯定並不在於衝突或對立，而是在互補與和諧之中。在這個互補與和諧的架構中，教會能夠以一種既忠於自身傳統又符合亞洲人心靈的方式傳達其福音。」(No.6)

無論在經濟、社會和政治的問題上，亞洲大陸上的情況差異很大。當中所關注的有：都市化的現象、移民問題、核子電廠的設立、觀光事業所帶來的賣淫情況、人口增長、貧窮和婦女的情況等等。教會繼續履行其愛與服務的使命時，採用了互相交流和彼此豐盛的方式，「肯定了交談的重要性，這是亞洲教會生命的一個特殊模式。」(No.3)

當說到亞洲，不要忘記天主「選擇」在亞洲的土地上，派遣祂的唯一子，成為血肉，成為「亞洲人」！(No.1)既然這份寶貴的禮物已賜予給亞洲，亞洲是耶穌出生之地，基督信仰也從這裡開始(No.9)。

2.3 神學基礎

勸諭強調福傳使命的神學基礎集中於耶穌基督和聖神身上。

2.3.1 耶穌基督：天主而人的救主

文件開宗明義指出：救主耶穌是給亞洲的一份獨特的禮物。「禮物」就成為文件內容的重要基調，「教會對耶穌

的信仰是一份收到的禮物，也是彼此分享的禮物.....與他人分享耶穌基督的真理，是每一個接受信仰恩賜者嚴肅的責任。」(No.10) 我們所宣講的耶穌基督是天主而人的救主，他完成聖父拯救世界和全人類的計劃，「是因著『他之所是』以及『他之所為是因為他之所是』。」(No.12) 這位降生成人的耶穌，「同時也『完全把人啓示給他自己』。他的言行，尤其是他的死亡與復活，啓示了人之為人的深度。」(No.13) 他是人類唯一的救主，「這個唯一性賦予耶穌一個絕對及普遍的重要性。因此，他不但屬於歷史，而且還是歷史的中心和目標。」(No.14)

2.3.2 聖神：主及賦予生命者

當說到基督學也必會提及聖神和聖三的道理，「天主聖神的普遍臨在與耶穌普遍的救援不可分離.....永遠不能與祂在基督的奧體、教會內的行動相分離。」(No.16) 因著聖神，教會成為耶穌作見證的團體，祂是「福傳的第一因素」。(No.17)

2.3.3 小結

勸諭一再強調在一切福傳工作中宣揚耶穌基督的首要性，「若不清楚宣揚耶穌是主，便沒有真正福傳。」(No.19) 然而，亞洲的福傳工作面對兩大困難。首先，宣講耶穌是唯一的救主往往遇上抗拒，其次是耶穌常被視為亞洲的外來者(No.20)。

在亞洲這多人種、多宗教和多文化的情況下，我們更須急切尋找方法把福音的真理和價值融入文化當中，包括重新發現耶穌的亞洲面容。這些方法，「可跟隨『喚醒的教學法，利用故事、比喻和象徵這些具有亞洲特色的教育方法』。」(No.20)

文化融入及宗教交談是一個持續的過程，全體天主子

民必須關注地方神學反省、禮儀、司鐸與會士的培育、教理講授和靈修 (No.21)。當中，教宗更強調平信徒的角色具有不可取代的重要性。「他們在一切之上被召叫來改變社會，與主教、聖職人員和修會會士合作，把『基督的心意』注入他們所生活的世俗世界的心態、習慣，法律和結構中。福音在亞洲各階層社會中更廣泛的文化融入，大部份將依靠地方教會所能給予平信徒的適當培育。」(No.22)

2.4 教會 —— 使命的團體

教會在履行其傳揚福音的使命時，共融和交談是不可分割的福傳要素。

2.4.1 共融和福傳使命

教會是「天主和人之間相遇的優惠之地」，她的第一目的是「成爲人與天主內在聯合的聖事……成爲人類合一的聖事。」因此，共融和福傳使命是分不開的連結，「它們彼此貫通，彼此互相包涵」，「共融是福傳使命的源頭，也是福傳使命的果實：共融引發福傳使命，而福傳使命在共融中完成」。(No.24)

在面對亞洲的複雜境況，「教會團體共融的願景首先是在教區中得以實現……各地方教會應成爲主教會議教長們所稱的『參與的教會』，就是說，在這個教會中，所有的人活出他們自身的聖召，善盡自己的本份。」(No.25) 而當中，主教會議的教長們強調「基層教會團體的價值，它是一個對推動堂區和教區共融和參與的有效的方式，也是福傳的真正力量。」教宗更鼓勵亞洲的教會，「儘可能地考慮，以這些基層教會團體當作教會福傳活動的一個積極因素。」(No.25)

2.4.2 交談與福傳使命

自梵二以後，教會一直以交談的精神與現代世界建立關係。「然而，交談的渴望不只是民族間和平共存的策略，而是教會使命本質的部份，因為它起源於聖父藉著聖子在聖神的德能中與人類愛的救恩交談.....教會所提倡的交談是根基於聖言降生成人的邏輯上。」(No.29)

真正的宗教交談，「只有那些在基督信仰上成熟和堅信的人才資格參與。」現時亞洲教會擔當著一個重要的角色，就是「提供宗教交談的適當模式——在交談中福傳和為福傳而交談——以及為參與交談的人提供合適的訓練。」(No.31)

2.5 福傳的媒介

教會是為福音作見證的傳教團體，而福傳必須在整個信仰團體共融中實踐。「除非基督徒活出與他們所講述的信息和諧一致的生活見證，否則就沒有真正的福音宣講。」見證是現代人所信服的，「今天的人更相信見證人超過相信教師，相信經驗超過相信教導，相信生活與行動超過理論」。在亞洲的環境中，「亞洲人比較容易信服生活的聖德超過理性的論證。」(No.42) 因此，傳教得以成功，「是靠著忠實聆聽天主的話，靠著祈禱和默想.....福傳使命是默想式的行動，也是行動式的默想。」(No.23)

勸諭最後指出不同型式的見證：牧者、獻身生活與傳教修會、平信徒、家庭、青年人和大眾傳播，而主教會議「也認為迫切需要婦女們更廣泛地參與亞洲教會的生活和福傳使命。」(No.45)

3. 亞洲的教會如何實踐福傳的使命

3.1 宣講首要性

自梵二以後，教會再次重申若不清楚宣揚耶穌是主，便沒有真正的福傳。因此，在一切福傳工作中宣揚人而天主的耶穌是首要的。但一如勸諭中提及，我們所要宣講的耶穌常被視為亞洲的外來者。究竟原因何在呢？教會應如何宣講，才可避免這誤解？

在未解答「如何」前，教會先要再次自我認識其本質和使命。

3.2 教會的自我認識和理解

在《見證月刊》中，張春申神父以「教會的畫像」一文，提醒我們「教會的原意是『呼叫要來會合的群眾』，並不注意是『一個固定地方』……，指的由耶穌基督召喚而成的民衆。²」因著這召喚，信眾成爲一個合一的信仰團體，並承擔與人分享喜訊的使命，於是「共融」和「使命」成爲教會的特質。

3.3 尋找耶穌的亞洲面容

無可置疑，我們要宣講救主耶穌的喜訊，但我們曾否意識自己在宣講一個怎麼模樣的救主？又從那裡找到或看見祂的容貌？

「降生」不是從天而降，卻是從內裡、當中生出來、呈現出來。要生根就必須溶入文化，要發現就必須透過交談，兩者都是一個過程，是全體子民的參與。

² 張春申，「教會的畫像」，《見證月刊》，2001年10月號，9-11頁。

3.4 小結

以上三點，正是勸諭中所強調的「共融交談為福傳使命」，亦即是教會履行其使命的方式。但要知道，當我們說「教會」時，她不是指神父、修女們，而是屬於我們的。她由無數的肢體所組成，團結一起。事實上，教會現時發展了多種不同形式和精神的基督徒團體，並積極地活出傳福音的使命。因此，充滿共融和交談精神的基督徒團體，就是一個充滿福傳活力的團體。

4. 基督徒團體的意義

在未談及信仰團體的福傳使命之前，首先我們必須明白「團體」的意義及團體與福傳的關係。

4.1 團體與福傳的關係

耶穌基督被天父派遣來實現祂的救恩計劃，而耶穌卻把這使命交給他所召集的門徒。因此「教會」從起初至今，就承擔了這個使命。然而「使命」是由三個不可分割的元素構成，即宣講 *kerygma*、愛德服務 *diakonia* 及建立共融 *koinonia*。³ 由此可見，「教會」是一個共融友愛的福傳團體。

4.2 建立共融與福傳

教友聚集一起成為團體，自然也成為一個標記，一個生活的見證團體。教宗在《教會在亞洲》中，一再強調基層教會團體的價值，它是一個對推動堂區和教區共融和參與的有效方式，也是福傳的真正力量（No.25）。

³ Hastings, Adrian, "Mission" in *Encyclopedia of Theology*, edited by Karl Raher (London: Burns and Oates, 1975), 967-969.

每當我們說「教會」時，我們很快就聯想起我們所投入的堂區，但堂區團體往往因人數太多而給人疏離的感覺，故近三十年來，堂區發展了不同類型的信仰小團體。至於信仰小團體如何推進共融和參與則在稍後詳述，而現時讓我們先談堂區共融的建立。

4.3 參與的教會與福傳

勸諭中曾指出：「每一個個別的教會必須建立在為教會共融作見證的基礎上，這共融構成教會的本質。.....教會共融指的是.....『參與的教會』，就是說，在這個教會中，所有的人活出他們自身的聖召，善盡自己的本份.....必須認識、發展、善用每一個成員獨特的神恩。」(No.25)由上述內容可勾劃出現代堂區的重要角色和功能。她是「團體中的共融」community of communities，並擔當「聖召」的指導和統籌的角色。

堂區是社區中作見證的教會團體，透過其服務參與表達福音的訊息。因此，堂區內的基督徒團體自然就承擔這見證的責任。作為「眾團體的共融」的堂區也自然擔當四個重要的功能；就是召叫 calling power、辨別 discerning power、支持 supporting power 及派遣 sending power。⁴

5. 從《教會在亞洲》看今日 基督徒團體的傳教使命

在面對福傳，活出基督徒使命的大前題下，無論你是甚麼類型的基督徒團體，皆可參考下列三個朝向發展的方向：

⁴ Hinojosa, J.L., "Your mission, should you choose to accept it...", *U.S. Catholic*, September 1999, 34-35.

5.1 「合作性」的職務 (Collaborative Ministry)

自梵二後，教會一直強調教友的參與，每一位基督徒都分擔基督的職務，共負責任，各施其職，一起努力拓展天國，為「福音」作見證。

「職務」本身是表達天國的臨現；透過「服務」彰顯天主的慈愛，回應人的需要，團體的需要。教會處於現世當中，因著不同的需要發展不同的職務，每一位基督徒，不論是神職或平信徒，都被天主所邀請去投身。因此，一個參與性的教會要面對如何使成員之間互相合作、補足，使「福音」更能深入民心／民生。

「合作」、「互補」意味彼此的緊密關係。每個肢體都是基督的身體，各自按天主所賜的神恩，服務教會。這種合作互補的模式正好表達我們的共融，學習天主聖三的合作關係，體味天主聖神的帶領。

「神恩」是為團體服務，天主賜予每人不同的神恩，但在團體中（教會團體中）如何使成員發現，以至發展和善用神恩呢？這是福傳工作一個逼切的課題！

5.2 「福音」本地化

傳揚福音是教會團體存在的本質，踏入第三個千年，這使命尤其逼切。我們須不斷努力福傳，透過不同的方式以達到此目的。每當提到福傳，我們很快就想到用甚麼方式、技巧、渠道、空間等「方法」，卻忘記或忽略了其「內容」的表達。是否察覺我們所表達的信息仍是一套「異語」、「另類」的語言呢？如何把「福音」在現代文化中表達，在本土文化裡生根是每個地方教會必須面對的問題，亦即神學上所說的「本地化」。

聽來這似乎層次很高，是屬於神學家的工作，與我何干？又或者覺得現時我們的信仰傳遞也不錯；我們有中文

的彌撒、聖經、禮儀、禱文等，一切可用自己的語言表達，還有甚麼不足？然而，我們曾否細心反省，我們所宣講的基督仍是一個外來的信仰，與我們的文化沒有太深的關連；在表達信仰時，更引用一套西方的理念和思想模式來表達。「本地化」就是「福音」與「文化」的交談，福傳是有效地把「喜訊」溶入每個不同的本土文化中，生根起來。

5.2.1 「本地化」基本上是團體的過程

首先，我們切勿誤以為「本地化」是神學家經過一輪研究功夫後所訂出的一系列指引和應用。它是一個「過程」，一個從下而上，福音植根於當地文化的互動過程。既然從下而上，其出發點就是基層，從基層開始「對話」，即信仰與生活、與文化、與人心的對話、交談。

其實在日常生活中，我們已置身和參與這些「對話」當中，只不過我們還未察覺而已！我們需要學習「反省」經驗。反省不是個人的創作，而是團體的功夫。每一位基督徒雖然各自在不同的環境中生活，但我們卻來自同一身體，散播到每一角落，從每一角落帶回實在而不同的生活經驗，一起做信徒團體的反省。

5.2.2 「本地化」是一個新的文化創造

當我們把「福音」帶進本土文化時，往往會造成衝激。不過，一個更趨向人類文明，促進人類互愛的新文化，就在這些衝激交替的過程中產生，為當地的人民帶來更合乎人性、更豐盛的生活。

5.3 福傳與宗教交談

相信大多數教友對宗教交談感到陌生，原因是未感到交談的需要。一直以來，我們理解福傳的工作就是向未認

識或未接受基督信仰的人「宣講」，至於與其他宗教人仕的「交談」，即從另一幅度去聆聽、認識和明白真理，則向被忽略。

「基督的救恩是為所有人的」。若果我們認真看待這話，自然會引發一個絕不容易解答的問題：我們如何在其他宗教人仕身上認出這救恩？如何在其他宗教傳統裡發現「真理」？因此，在我們未開始「宣講」時，我們首先要開放、聆聽，與人「交談」，切勿把一套已有的「信理」灌注入別人的腦袋，實行知識的傳授。

「交談」是一種態度，一種虛心、開放、尊重、對等、聆聽、願意接受提問、挑戰和不斷反省的態度。它更是共融的表達。那麼，我們在生活中如何學習交談的態度？如何實踐福音與文化，與生活，與人心的交談？

6. 信仰小團體 —— 福傳的搖籃

信仰小團體是來自基層；其成員來自不同的背境，帶著不同的生活經驗，聚在一起作信仰生活的反省。處身於這些「不同」中，正好提供一個理想的學習場所，實踐和體現上述的「合作性」，「本地化」和「交談」。

6.1 「我們」的模式

信仰小團體的特色是教友自主，透過團體的動力一起聆聽聖言、反省生活，在生活中作見證。在團體中沒有誰管治誰，是「我們」一起建設團體。「我們」意味著個體與個體的合作，男性與女性的合作，神職與非神職的合作，在團體中學習去欣賞、發揮和善用每人不同的神恩。

6.2 信仰與生活的整合

信仰小團體的相聚是渴求聖言的光照，反省生活，經

驗生活的天主，因此聖經分享是不可或缺的一環。在分享時，我們帶出生活的挑戰，面對的張力和不同價值觀的衝激，這些都是「福音」植根於「現代文化」無可避免的關卡。透過這些衝激，我們再次反省「聖言」今天向我們啓示了甚麼，帶領我們回到生活中作見證，這豈不是新的詮釋，使「福音」生活化，活現於人間嗎？

6.3 因散而聚的團體

信仰小團體的成員是來自四方八面，相聚後又回到社會的每一角落。在現實環境中，與我們一起工作或生活的，大部分都是不同信仰或沒有信仰的人。在團體中我們學會開放、尊重、聆聽、在生活中我們也可以學習與不同信仰的人，不同價值觀的人「交談」，從他們身上學習，溝通，欣賞，促進心靈的交往，一起對生命共賞。

總結：筆者所做的，只是拋磚引玉，因為「勸諭」中的啓發十分豐富，亦因此緣故花了頗長的篇幅介紹，希望能為讀者引發更多的反省，一同建設在亞洲、在香港的教會，使耶穌的面貌能夠得以反映。

平信徒的網上靈修

董澤龍

引言

靈修意謂人在精神生活上所具有的學識及修養工夫，因而引發出一種生活態度來立身處世。基督徒則以基督所顯示的天人關係、生活規範及教會的聖事生活作為其靈修的基礎及依據。然而，人本質上是一歷史的存有，在同一基礎及依據上，因著時代的不同徵兆及需要，再配合先知性人物的才情及氣質差異，在教會中發展出諸如隱修傳統、方濟各、道明、大德蘭、依納爵等不同的靈修派別。他們在神學及人學的進路上不盡相同，卻能互相補足及輝映。對「網上靈修」的反省，不同的角度及切入點可能大異其趣。基於筆者的培育背境，以下的著墨自然離不開依納爵神修的影子。

以筆者之管見，就對象而言，網上靈修對修道人士、聖職人員或平信徒並沒有根本的不同，差異點可能在於接觸或使用互聯網的密度及習慣，後者或許使用的機會較多。因此在以下反省中沒有太針對性是為何等人士，而是一般性地探討網上靈修的意義。為甚麼要談「網上靈修」？有別於本期《神思》其他文章，是傾向反省某特定團體的靈修精神，使用互聯網的教友尚未形成一特定及具有方向性的團體，它更好是代表教友們某種生活向度，所以它似乎跟讀書靈修，工作靈修，電視靈修等討論在同一層次上。當然，最後網上靈修是否隱含團體的契機，容在下文中逐步窺探。回到「為甚麼」這問題，當然，就方法而言，網上靈修不是必須的。基督信徒在天主前決定某種

生活方式，不一定要讓互聯網闖入其生活空間，尤其當一位教友覺得有召叫作見證：不要受主流文化所主導，甚至要抗衡主流文化時，網上靈修可就束之高閣了。但作為要分辨時代徵兆的信徒而言，新興及影響力大的事物都值得我們留意，尤其我們的信仰是道成肉身，人參與上主的創造而產生的歷史性事物都可能具有聖言的足跡。但水能載舟，亦能覆舟，需要人以智慧來分辨。少年時讀《西潮》，蔣夢麟慨嘆不少中國人對西潮的澎湃茫然不知，不是抱著山高皇帝遠的態度視而不見，就是被劇變的悲涼所籠罩，只看到消極面；又或是盲從附和，失卻自尊自信，最後不免被一波波的浪潮所沖走。一代學人王國維在學養及道德操守上都令人肅然起敬，卻承受不了改朝換代的震盪而自盡於頤和園。當然，個人的良心抉擇，旁人沒有資格多作判斷；但一份悠然而生的慨嘆及唏噓或許指出了面對新事物及情境一份應有的靈修內涵，值得我們細思及琢磨。

以下反省會循著兩條進路，首先是由下而上地從人的認知結構切入來看網上靈修，跟著由上而下地看傳統及信念與網上靈修的關係。¹ 這與傳統中自然神學及啓示神學的區分相類似，前者側重於人內在的努力，拾級而上；後者強調對超越的那一位聆聽，領受及傳遞。²

¹由下而上，或由上而下屬空間範疇，帶出某種形象。這種表達不是唯一或必須的，就像數目的概念可用 1, 2, 3..... 等阿拉伯數字來表達，也可用 I, II, III.....等羅馬符號來展示。但讀者心裏有數，那種表達為數學家引發靈感的貢獻更大。

²當然，這種說法在語言上有其限度，例如牽涉到「恩寵」的問題，人內在的努力不需要恩寵嗎？又或恩寵不用透過人在歷史氛圍中作詮釋嗎？細微處容在下文再作交待。

由下而上的網上靈修

經驗

互聯網代表著一種新興的生活及溝通模式，無遠弗屆。接觸及使用的人數只會在增加，尤其是年輕的一代，在城市長大的大概沒有不活在 e 世代中，趨之若鶩。從最簡單的使用電子郵件、瀏覽網頁、建立個人網站、搜索有用的資訊等個人活動，到使用 ICQ、網上會議及購物、及線上遊戲等多人互動的虛擬空間，互聯網構成了現代人基本的生活經驗。經驗取其廣義意思，意謂在意識層面被給予的事物，有別於具有一定或豐富知識的另一可能用法，例如稱呼某人對某些事情很有經驗。經驗代表人意識中最基本的內涵，如眼之所見，耳之所聞，鼻之所嗅等外感官操作，亦包括喜、怒、哀、樂等由內感官所引發的情緒。人在經驗意識中可同時被給予多種內涵，不一定全被我們所察覺。例如一個人為工作壓力所煩惱，開車時沒有留意超速了。當警察給他開罰單時，他不能說自己是在無意識中加速了。他在意識中加了速，卻沒有留神注意³。因此，經驗意識中隱含一超越概念，就是專注。

使用互聯網時，當然我們都專注在操作上來完成原初上網的目的，如發電郵、搜尋資料等，完成後我們便感覺放鬆或滿足。但人在虛擬空間馳騁時，尤其耽擱了一段較長時間，大概只專注於操作或溝通，或許很少留意一己內心的狀態。談靈修生活，在經驗意識層面是要我們留意內心的種種，不只是機械性地重複某種活動，作為習慣而

³ 當然，就字面義，意識隱含識別之意；但就實在義來說，人張開眼目可同時意識多樣事物，但同時一般留意或識別的只有一兩件而已。我們對某一個人某時刻在意識中可有多種情感，但識別的大概只有一至兩種。同樣為有靈修精神的人來說，天主常在其意識層面中，但在祈禱時才專注於對方。

已。筆者有過經驗，在自己數個網址上來回檢查電郵，或在網頁中流連忘返，突然心有靈犀，留意到自己感到孤獨及空虛，很想在朋友的片言隻字中找到安慰，或在瀏覽中打發時間。這份醒覺至少給了自己一個訊號：我願意繼續，還是找更有效或有意義的活動來面對這份孤獨？但關鍵在於我先留意到內在情感的起伏，才能跟著叩問。

網上活動很多情況是匿名的，身份不用浮現，因而可以無所不談，為青年人來說，更可將平時沒法或不敢宣洩的情感在網絡中盡情顯露。但很多時這種宣洩方式是片面，支離破碎，而不是整合的。「網絡談論的這些特點使得線上的自我，很難說是現實中錯綜複雜的整體自我的素描或縮影。如果把真我比擬為一尊陶瓷的塑像，由不同的角度，配上多樣的燈光攝照出的相片，雖不能說就是塑像的全部，但也是它的忠實的反映；多張如此的相片能給人對塑像的全貌感受。然而線上的自我更像把塑像打碎，成了很多的碎片，在 BBS(Bulletin Board System 電子佈告欄，上網者可在欄上發表言論)上的我只是碎片，無法重現整體，因而多多少少失掉了真我。因此，e 世代的人的寂寞及渴求真愛是極強烈的。」⁴ 當然，是否呈現真我是個人的成熟度與抉擇，但為心智尚淺的年青人而言，以上的掛慮及批判並非無的放矢。支離破碎的原因不是單一，但青年人未有能力或習慣去留意一己經驗意識的種種是基本的。正為這篇稿件躊躇時，踏入 2002 年剛好碰上幾則關於上網的新聞：「逾百萬人齊玩〈龍族〉，現時穩佔最受歡迎網絡遊戲第二位，不少青年，學生一玩便是四、五個小時，相當沉迷。」「玩金庸武俠連續 6 日 6 夜。」「19 小時網上作戰，機癡昏迷，要由救護車送院治理。」這種有點可笑，甚至可嘆的現象表明了青年人在上網時，

⁴ 金象達，「e 世代的倫理反思(一)」，《見證》Vol 32, 2001 年 10 月，16 頁。

當下留意到的情感意識可能只是單一的：滿足感或快感；其他在意識中的感受，諸如浪費了太多時間上網，沒有盡其他責任的罪惡感；不敢面對功課及考試壓力的無力感；缺乏社交能力的孤獨感；想通過暴力遊戲宣洩的仇恨及憤怒；想通過英雄形象來呈現心底的正義感或虛榮；要與同儕有共同交談話題的焦慮等等，不是被否認，就是被故意忽略了。

團體靈修正好在這裡插入。基本上基督徒家庭及團體就是提供一個可以憩息及開放的心理及精神領域，讓成員在祈禱氛圍中進入較深的自我認識，在分享及找尋適當言語來表達自己的同時，對一己忽略及不願意留意的情感最終能在經驗意識中呈現。這是恩寵的時刻。在這裏我們要體會深刻一點耶穌的說話：「你們兩三個人因我的名字聚在一起，我就在他們中間。」「因我的名字」意謂如基督般的逍遙、接納及聆聽，在這種動力中青少年，甚至是成年人才有安全感碰觸自己的盲點。所以團體聚會分享，尤其是青少年的，不要迴避討論上網的經驗，引導成員在經驗中先認識自己「心在何方」。⁵

反省

經驗意識中的專注是爲了進入反省意識中去明瞭。反省意識的內涵是對被專注的事物提問：甚麼意思、爲甚麼這樣、怎麼辦等。聰敏或頓悟就成爲反省意識中的超越概念，對所提問的能達致基本的了解。

那位上網作戰 19 小時後昏迷的機癡，大概他曾偶然專注過自己身體的疲憊，又或他已進入過反省意識問自己身體可否應付長時間的消耗戰，但似乎他缺乏聰敏去明瞭

⁵ 天主對人類(亞當)第一個問題：「你在那裡？」(創 3:9) 不是偶然的。這不是天主不知道要問，而是邀請人俯心自問。這是靈修的第一步。

一己的極限，或者在沉醉於遊戲的滿足感時，根本不想去提問給自己潑冷水。反省本身就意含在前進或活動中稍作停步及回顧，跟在網上高速公路馳騁剛好唱反調。這種反省提問的能力除非在平時的教育或修養中打好基礎，否則在亢奮時反省意識就進入冬眠狀態了。

自我提問是靈修生活重要的一環；提問本身就引導人走向真相及答案。關於網上活動提問可包括兩個向度：一個是自我及人際關係；另一個是網絡本身。首先，如果上網者能留意到經驗意識中的孤獨、憤怒及罪疚感的情緒，而且能提問「為甚麼這樣」，「是甚麼意思」或「怎麼辦」等，他就有機會不完全被虛擬空間所操控，不讓後者成為掩飾他內在痛苦的面具。當然，能突破此瓶頸需要很多恩寵的助佑，如旁人的啓導及接納等。教會在這方面的牧民工作就責無旁貸了。無遠弗屆的網絡給人際溝通提供更大的快捷方便，其價值我們不用懷疑；但作為教友有時我們要反問這種溝通是有意義，有幫助，還是適得其反？筆者曾遇過堂區中教友為某種活動安排在網上交換意見，發覺謀而不合，卻繼續在網上解釋各自的立場，甚至擴大傳遞的範圍，使更多的教友獲悉；其中雖有善意，但似乎從不反問這種訴諸冰冷文字(雖盡量客氣)，缺乏身體語言的討論能有所增益嗎？後來結果是雙方都覺得受到傷害。還有，很多熱心教友似乎熱衷於將祈禱或鼓勵性的信息經常性及「毫無保留」地發放給其他人，似乎從不在意對方是否欣賞或需要，溝通驟然變成某種厭煩及負擔，就失卻原來的意義了。不要忘記「德行」意謂使用合宜的方式(right manner)，對適當的人(right person)，在切合的時機(right time)，作出正確的行動(right thing or action)，而確定是否適宜需要從提問開始，追求頓悟及明辨。依納爵靈修其中一重點就是做評估(evaluation)，對既往的行動提問意義及價值。關於對網絡本身的提問也是需要的：它的潛能，功能與限度，正面與負面的影響等。金神父有這樣的見解：

「對網絡文化有興趣的兄弟姐妹，請不要只注意如何『使用』電腦傳福音；電腦帶來了最根本的信仰困擾，這方面研究的人極少。」⁶ 未有研究，因為還沒有清楚的提問。他再引用其他人的研究：「一本研究科技新貴的著作，書名就很醒目：《電腦自私》(Cyberselfish)。書中說：沉溺於電腦氛圍的人，『樂於成爲個人電腦的唯一司令官』，『人際關係缺乏』；因爲世界都虛擬化了(貧窮、病苦……可藉程式改變)，他們『普遍缺乏同情心，冷酷無情。』網絡上充斥著火爆論戰，匿名性使發言者減輕責任心；此外，看不到手勢及臉上的表情、聽不到語氣，使人覺得不是對人講話，而是對機器。這樣使人脾氣容易變壞。」⁷

網絡活動構成人類新的經驗，但我們不能滿足於停留在經驗意識中，而要進入反省意識中提問，並祈求獲得光照及理解。在父母及子女之間，或師生間，這份操作及動力尤爲重要，要彼此努力創造空間及條件來作反省。

判斷

人對自身及世界作出理解後，應進入理性意識尋求證據好對所理解的事物作出判斷是或否；或保留說有可能或尚未清楚。合理就成爲理性意識中的超越概念，表示去尋找證據來肯定或否定所明瞭的。

如上描述的機癡，他可能已理解到長時間作網上活動是不適宜健康的，如果他願意早一點從其他人的意見或常識中尋找證據，就不用以自己的生命來作賭注來證實自己所理解的。若沒有誤解，那位機癡大概沒有動機要通過自己的耐力來作證據，只不過是懶得去作合理的判斷，卻任由上網的滿足感或潛藏的不滿來控制自己罷了。從理解到判斷是一超越自我的過程，是一靈修的鍛鍊，因爲其中

⁶ 「e 世代中的倫理省思(三)」，《見證》Vol. 32, 2001 年 12 月，19 頁。

⁷ 同上，22-23 頁。

牽涉個人的謙遜及努力去找出合理性。見解俯拾即是，但其真確性需要時間及努力來建立⁸。將資訊在網上傳遞出去，可能在見解上是好意的，但不足夠，我們需要在評估過程中搜集證據來看事實是否符合所理解的。有教友主動及自發地將堂區的大小事件，代禱項目等通過電郵常傳遞開去，當然有意思及價值，但習慣久之，他從沒有詢問或評估一般教友對這服務的意見，傳遞的密度反而增加，本來是有興趣獲致的資訊，卻逐漸成為別人網址的負擔。因此，一份能主動評估，搜集證據的開放性是需要培養的。

孔子對人性面向世物保持一份鮮活能力的限度有很深的觸覺：「益友如入芝蘭之室，久而不聞其香……」溝通本代表人相遇的緣份，不啻是一份恩寵，將人從孤島或荒漠的恐慌中解救出來，人應惜之護之。網絡無疑在一定程度上增進了人的溝通，但其匿名性及前述的碎片化過程在某程度上將溝通扭曲，主體價值可以不被尊重，反而是被利用了。經常玩 ICQ 的教友，要在自身及旁人中尋找證據，誠實地反觀在如是的溝通過程中，是達致內心的平安，對人的尊重及幫助，還是更覺孤獨，甚至構成誤解及利用。有了這份勇於求證的精神，世物才能在我們的平心中達致於善，光榮天主。

決定

若理性意識是爲了對真相作出判斷，那麼抉擇意識就是對價值作出取捨；其中勇於承擔責任成為意識中的超越概念。保祿在羅馬書第七章的個人掙扎對這個超越概念很

⁸ 附帶一提，人際關係的經驗很容易帶出某種見解，如對方善意抑或惡意，不負責任，小氣，諸如此類。但要謹記，見解與判斷是在意識中不同的層次，不能混淆。有了見解，需要時間及努力去求證，否則變成魯莽判斷 (to be judgmental)，傷人傷己，違反愛德。有心理學家說，人的原罪是懶惰，懶得去尋找證據，不無見地。

現象性的表達出來：「我所願意的善偏不去作，我所憎惡的惡反而作了。」這裡牽涉兩個動力過程：首先是去作價值判斷，何者為善？其次是承擔責任，擇善去惡。

若那位機癡最初能有幸進入了理性意識並判斷出超時在網上操作會危害健康，跟著還要問這樣危害健康值得嗎？不難想像對於生命終結似乎仍相當遙遠的青年人而言，健康的價值大概不太受關注，就算關注，即時滿足感的價值可能更高。當然，這裡牽涉價值教育問題，價值的層級可有顛倒？⁹ 然而，若當事人對價值層級清晰，判斷正確，健康比即時滿足更重要，最後仍要回到保祿的課題。

網絡溝通本身就構成某種價值：方便、快捷、自由發表意見、表達關心、提供有用資訊、暢所欲言、娛樂、交朋結友等，但這些價值不是超然的，它們仍要定位於人性的客觀價值網絡中，使用者要向更高的價值開放及服膺。「魚，我所欲也；熊掌，我所欲也；二者不可得兼，捨魚而取熊掌者也！」我能為健康著想，減少享受線上遊戲的滿足感嗎？我能為尊重別人身體的緣故，不去瀏覽色情網頁嗎？這裡談及應然，但人生處境也要問能達致應然的條件及可能性是甚麼。這期《神思》的主題是團體，教友家庭及團體就是為了通傳就是天主及人間之愛，人只有在愛中才能辨識價值的豐饒多姿(fecundity)及服膺其層級(hierarchy)。保祿的出路無他：「感謝天主，藉著我們的主耶穌基督。」(羅 7:25)「靠著那愛我們的主，我們在這一切事上，大獲全勝。」(羅 8:37)愛從不是盲目的，反而是辨識真相及決定價值的泉源所在。若信友在網上活動對自我情緒認知缺乏，從不提問或反省網絡的功能及限制，草率或不願意判斷真相，也不作正確價值抉擇，那麼，

⁹ 關於價值教育及傳遞屬「由上而下」的進路，在下文中才探討。

家人，朋友或培育者就要留意及對他表達接納及關愛。¹⁰ 以上所提及在認知結構中的超越概念，只有在愛的恩寵下才能發揮及展現。

由上而下的網上靈修

人活在歷史氛圍中，知識及價值從不只是個人的自身努力所成就，否則每一個體，或每一代都要從零開始再來，知識及價值亦是通過人的互信及傳遞累積起來，文明及文化才得以建立。沒有耶穌基督的啓示，人無法知道作爲天父子女的尊嚴，或了解天主自身的奧秘與祂對我們的愛。這份認知及體會通過教會在歷代中發展及傳遞不懈，累積了豐富及寶貴的靈修及神哲學傳統。當年，羅馬帝國修橋築路，建立城市，貫通歐亞，是爲了圓夢其千秋霸業於不墜，卻造就了基督信仰傳播之便。今日商人或強權通過互聯網達致貿易及訊息的互通，雖有如上所略述過的潛藏或實在的危機，卻不能忽視其作爲傳遞福音價值的意義。

本期的主題是靈修，在網上傳遞基督信仰的靈修有兩個向度或許值得探討。首先是團體，其次是祈禱。若理解正確，初期基督信仰的對象是社會的低下層群眾，他們深深被教會的分享及無私的友愛精神所感動(宗 2:44-47, 4:32-37)，從而帶動他們去認識背後所宣講的基督是誰。後現代的特徵是解構及支離破碎，傳統某種清晰附屬於某個家庭、村落、城市、國家、政黨、教會、社團等的定位出現模糊，其實形成自我身份出現危機。若羅馬帝國時代的奴隸沒有身份，現代人卻不知身在何方，內在空虛地，隨意地尋求寄託。「進入網路世界或是遊戲、或是交談，

¹⁰ 愛似乎是最容易明白，卻也最易誤解的課題。何謂關愛，怎樣才是真正的愛等，是一大題目，不能在此多探討了。

可以完全不看你個人的條件：膚色、肥瘦、美醜……網路族是理想化了的人，是天使...網路上，沒有任何設限、壓抑，人人可以對人人說出最甜蜜的話；雖然知道這也許是謊言，可是字就在螢幕上，接受它帶來的「愛」的流露吧！夏綠蒂說：『愈是無人的深夜，……上網的人數就愈高。...虛擬是網路的最高美學境界，(使人)如癡如醉，掏心掏肺。』……」¹¹

依納爵靈修其中一原則是：從他們的門進去，從我們的門出來。網路的出現尖銳化及突顯了人內心得到別人接納，可以傾訴的渴求。若這種現象可以被人不負責任地利用，教會卻可在其中發揮安慰人心，表達真正關懷的良機。問題是教會在這網上高速公路如何臨在。實際上或許可從兩方面入手：以教會機構名義及個人。前者是在正式的網頁中，針對不同年齡及興趣的族群，設置某種可以分享信息及情感的園地，負責人可在此擔任聆聽、協調、轉介及回應等多方面的角色，習慣下來，這種園地甚至可發展成非正式的團體，表達關心，輔導及代禱等需要。筆者對網頁功能的學養膚淺，其中可以發揮的可能性留待有心人去發揮其創造力吧。當然，誰來負責或誰有能力負責就牽涉到培育的問題。這就不只是技術及理念而已。靈修及人格培育是一切的基礎，尤其以個人的身份進入網絡的教友，他們其實是最前線可以帶出福音價值的代表。但他們有足夠的自我認識嗎？有提問的能力嗎？有耐心及謙遜尋找證據嗎？對價值的層級有足夠的領會嗎？對自己的信仰有多少認識呢？懂得聆聽及溝通嗎？這樣問下去大概沒有甚麼人是及格的。當然，教會從來不是等待每一個人成為聖人才傳福音，筆者只想提出某種較具體的培育方向。始終面對網絡文化新時代，要通傳基督的價值及喜訊，除了要對人心有敏銳的觸覺外，家庭、學校及團體對

¹¹ 「e 世代中的倫理省思(一)」， 16-17 頁。

個人達致心智成熟的培育是刻不容緩的。因為承載福音的文字宣講的直接影響在下降中，承載福音的個人及團體才是關鍵。

狹義而言，網上靈修可理解為如何在網上幫助人祈禱，直接與主相遇。偏向從形象入手默觀天主的靈修傳統¹²可在網上透過影像及聲音等幫助人祈禱默想。雖然人直接的關愛來彰顯天主的臨在是不能替代的，但我們不應忽視天主與人直接相遇的可能性，尤其透過某種形象來通傳宗教經驗。如上所述，e 世代的人心是虛空及不安穩的，因此它更渴求某種恆常的價值及愛。教會在藝術及禮儀音樂的遺產是豐富的，如何將其現代化地展現在忐忑不安的世代前，使人找到一心靈可以憩息一會，甚至流連忘返的香格里拉，就視乎我們的創造力了。客觀而言，虛擬不一定是負面的，想像的官能自古屬於祈禱的一部份，不應忽視。尤其年少的一代，教育逐漸走向圖像化，概念化地述說天主的奧蹟可能吃力不討好，美感的呈現更直指人心。在網上祈禱，可強調天主的美，帶出人內心渴求寧靜，逍遙及驚訝的童真。教會的網站不少，其中提供資訊，歷史及反省文章是達到一定傳福音的效果。但以筆者有限的接觸，英文的祈禱網頁有愛爾蘭耶穌會士製作的 Sacred Space (<http://www.jesuit.ie/prayer/index.htm>)，及 Creighton 大學的網上祈禱(<http://www.creighton.edu/CollaborativeMinistry/online.html>)，內容仍以文字為主，中文的祈禱網頁還未遇上。將來是否文字，聲音，及影像能水乳交融地展現天主的美及信息，相信要依賴教友團體運用他們的觸覺及魄力了。這是一片未開發的園圃，值得研究及討論。

¹² 傳統靈修的進路分 Kataphatic 及 Apophatic。前者強調從形象及積極行動著手，後者則以虛靜、無及去慾為尚。

結論

教友在每個時代都有責任將天主的喜訊，用適當及有效的方式傳播開去。但傳信者本身就是信息的一部份，在網路上帶領教內教外人認識及實踐教會的靈修傳統的有志之士首先要在靈修上扎根，這是一反求諸己 (self-appropriation)，從經驗、反省、判斷到決定，拾級而上的修養過程，每一步都指向著對超越開放，其可能性視乎人在祈禱生活中是否與天主有緣及與其恩寵合作了。這裡討論的其實就是從較具體的角度談皈依 (conversion)。有了皈依的體驗，自身就成爲吸收及消化傳統信仰及價值的原則，使後者在歷史氛圍及其特有條件中展現出來。後現代批判及解構精神所引致的支離破碎，加強了人心對團體及整體美呈現的渴求，靈修宜多在這些層次上著墨，引導人發現原來天主離我們不遠。由下而上及由上而下兩條進路，就猶如剪刀中兩片利刃，在互動中才發揮出向前開發的契機。

基督生活團的靈修精神

嘉理陵著
朱可達、陳淑欣譯

1. 前言

要認識基督生活團的靈修精神，可參考帶領著這個團體的「基本守則」(*General Principles*)。這在世界基督生活團於一九九二年九月出版的 PROGRESSIO 增刊第三十八及三十九號「加深對基本守則的了解」中 (*Deepening Our Understanding of the General Principles*) 亦有提及。

人類是隨著歷史不斷演進的生物，故此，我選擇了另一種方式：透過反思基督生活團的歷史，將更能幫助我們理解這個團體的靈修精神。藉著這份靈修精神，我們跟隨聖依納爵獨特的靈修方法，獲得一份於平信徒團體中活出基督信仰的動力和感召。儘管歷史是頗令人著迷的，我們在這裡則只會提及整段歷史中明確地帶有恩寵的時刻。這段充滿恩寵的歷史由依納爵開始，再由其他耶穌會士延續下去，特別是若望·洛伊納斯(John Leunis)，現正活現於作為依納爵靈修工具的神操中。

2. 導言：源於神操

在神操中(169)，聖依納爵講述了那些對生活作出了選擇，並為追尋事奉天主生活的人。事奉天主就是我們的目的，我們所選擇的生活方式是一種方法，幫助我們達到這目的。他教導我們「我們的最終目的是尋找和事奉天主」。當我們明白這點，我們便會懂得選擇一種靈性上更有效益

的方法去完成目標。因此，他告訴我們在生命中如何藉着神操淨化和加深信仰生活和對天主的承諾。他舉出婚姻就是其中一樣具體的生活方式。

本文的含意是帶出平信徒(至少那些已婚的基督徒)也可有神操的經驗，並依着聖依納爵靈修的方式去生活。這樣說，我們可清楚看到聖依納爵其實假定了幾個前題。首先，婚姻生活可以是一種事奉和讚美上主的生活方式，藉此獲得救贖。除此之外，他認為一個即使已婚的平信徒完成了神操，也可同樣地在靈性上獲得裨益。任何平信徒即使並沒有選擇修道生活，在完成了神操也可以成聖。麥健泰神父 (Fr. McIntyre) 在本期的文章講述了平信徒生活中追求靈修的歷史。早期的耶穌會士會帶平信徒和神職人員完成神操。與此同時，即使在一種未有完整系統的神操培育的情況下，他們也努力地找尋方法幫助平信徒在靈修上獲得進步。

如麥健泰神父所說，一種明顯的方式便是第三會(在俗)。但耶穌會士卻用另一種方式去推廣平信徒的靈修培育——建立平信徒的團體。在眾多的團體中，聖母會可算是最具影響力的。這團體是在一五六三年由耶穌會士若望·洛伊納斯修士(John Leunis)在羅馬大學成立的。

3. 聖母會：1563-1969

聖母會遍佈在基督徒世界的每一角落。在明朝時代，利瑪竇東來傳教，已在北京創立了聖母會。許多的聖人在年輕時已是聖母會的會員。事實上，至少十八位教宗曾是聖母會的會員。由於過往有很多的會員成爲神職人員，令人忽略了聖母會其實是一個平信徒的團體。至一九四八年聖母會世界聯會成立以後，團體中平信徒的特質加強了。一九五九年，在美國 Newark 舉行的第二次世界會議時，

世界各地的成員有二百多萬，當中大部份都是平信徒。

最初，聖母會的成立和發展源於耶穌會，團體的靈修是從聖依納爵靈修獲得啓迪。在一七七三年，耶穌會受到解散。至此，聖依納爵的靈修開始在聖母會中淡化。團體會員的人數上升同時，靈修精神卻變得弱了。直至耶穌會復會後，聖母會才回復真正的靈修精神。

最初，聖母會的會規是由耶穌會的總會長定立的。由於一些歷史的、神學的和牧民的因素，在一九六七年羅馬舉行的世界大會中，聖母會經歷了一個轉變：「基本守則」取代了「聖母會的會規」；聖母會易名為「基督生活團」。

和聖母會一樣，基督生活團是由各團體組成的世界聯會。它的靈修精神源於聖依納爵的靈修，但獨立於耶穌會之外。它是一個擁有自主性的平信徒團體，而不是耶穌會的附屬品，受到耶穌會的管轄。雖然這樣，基督生活團和耶穌會既有著共同的靈修淵源，兩個團體自然是息息相關的。基督生活團的獨立性象徵著平信徒的成熟發展，亦依據著梵二的精神。因此，基督生活團可說是聖母會依從著梵二的精神作出回應的團體。基本守則第三節肯定了基督生活團和聖母會的延續關係：不單是時間性延續，更是一種包含著恩寵和召叫的內在延續。

由於「聯會」在依納爵神修中並非一個常用的概念，因此世界聯會開始反思基督生活團的世界團體性。在一九七九年中，羅馬舉行第八屆世界大會並提出了新議題；直至一九八二年，在美國舉行的第九屆世界大會落實了這提議。一九九零年，在墨西哥舉行的第十一屆世界大會通過了基本守則修訂版，並深入反思基督生活團的團體性。在一九六七年所通過的「基本守則」是如此成功的帶領著我們團體的靈性發展。現在我們團體的發展已遠遠超越了最初「基本守則」所顯示的。這迅速的發展是聖依納爵靈修中重要的因素。

4. 基本守則

一九九零年十二月三日聖方濟沙勿略(Francis Xavier)瞻禮，教廷通過了基本守則修訂版。聖方濟是其中一名跟隨聖依納爵的伙伴。在當時眾伙伴中，伯多祿·法伯爾(Peter Favre) 是唯一的神職人員，其餘的都是平信徒。就是這些平信徒和一位神職人員在一五四零年創立了耶穌會。

基督生活團的靈修在基本守則中充份表現出來。在一九六九年初，聖依納爵和基督生活團的背景關係重新加以肯定。這份肯定也在基本守則中表達了(參考基本守則第五節)。既然基本守則是了解基督生活團靈修的基本文獻，在此節錄了第五節：

「我們基督生活團的靈修是以基督為中心，參與基督經由死亡而復活的『逾越』奧蹟。這個靈修是來自聖經、禮儀、教會教義的發展，以及透過我們這個時代的事件而顯示的天主旨意。在這些普遍性的靈修來源中，我們奉聖依納爵神操為我們靈修獨特的淵源和工具。基督生活團團員的聖召邀請我們實踐這份靈修，並開啓我們的心靈，願意在日常生活的具體細節上順悅天主的意願。我們特別認出個人與團體的祈禱及分辨，每日省察和神修指導的必要性，這些是在一切事物中尋求並找到天主的重要方法。」

5. 神操：聖依納爵靈修的淵源和工具

根據基本守則，基督生活團是依賴聖依納爵的靈修方式——神操，作為團員的靈修淵源和工具。

在這篇文章中，我們談論到一個重要的名詞：「工具」。當我們把神操視為一種「工具」時，這其實是含有多重的意思。首先，這靈修是以神操的教義和方式作為基礎。它不單是一種避靜修道的方法，更是一種生活方式的

指引。

除此之外，聖依納爵的靈修也是一種作為基督徒的生活方式的具體模式。它是根據福音的精神獲得啓迪，並且在有訓導權威的普世教會範疇內。這靈修方式包含忠於教會，正如聖依納爵在神操中所表達的教會意識。(神操 352-370)

聖依納爵靈修更提出一種藉著使徒工作彰顯出來的互動，其中包含著靈修、團體和使命三者之間的關係。神操作為「工具」，給予我們這三者互動的指引。

整體而言，我們個人和團體的靈修是建基於這規條：人受造的目的，是為了讚美、崇敬和事奉我們的主天主，因此而拯救自己的靈魂。(神操 23) 如要達此，我們先要獲得內心的自由，如聖依納爵所說的「平心」(Indifference)。然後，依隨著神操四週，靈修的成長會分四階段發展。

創世紀第一和第二章講述了天主創造天地。創世紀第三章則講述了原罪。天主依照自己的肖像造了人類，然而人類卻因罪惡而扭曲了天主的容貌。我們要藉著聖洗才得以轉化，而這轉化是不斷的更生，需要我們的每日省察(神操第一週)。藉著天主賦與的恩寵，我們得以轉化，變得更肖似基督。因此，這是一種不斷的成長，我們和基督的關係變得更緊密(神操第二週)。我們要不斷重新肯定對基督的愛和那份願意和祂聯繫一起的渴望(desire)——即使當祂正承受死亡痛苦時(神操第三週)。最後，靈修的目的是帶來一份轉化。這需要藉著基督復活帶來的喜悅和對基督的愛所懷的更深的渴求(神操第四週：獲得愛情的默觀)。就是這轉化的愛，我們在基督內能和天主變得更接近。這份愛就是讚美、崇敬和事奉的成全，亦是神操和聖依納爵靈修的原則與基礎。

我們所討論的是關於個人和團體整體性的靈修經驗。這個團體靈修通過聚會和團員的關係賦與我們整個團體生命力。因此，神操成爲了「工具」，使我們的團體更具生命力。

聖依納爵在文字中時常提及到靈修和團體生活怎樣幫助我們結出果實的句子，如「拯救我們的靈魂」和「所有事物最終就是愛和事奉」。聖依納爵靈修本身就是傳揚基督精神的靈修。這意味著我們不是被創造了而不知所以然來到這世上；相反，我們的存在其實是天主的派遣。「創造」是一種使命——被派遣的使命。首先，我們被召叫去內在地意識到天主派遣了我們。當我們認真地接受了我們的創造是爲了讚美、崇敬和事奉我們的主（神操 23），我們會尋找方法，藉福音精神所啓發了我們的服務去幫助有需要的人，這可以是個人的或團體性的。我們內心的使命感通過具體的使徒工作得以落實。這使徒工作符合了福音的精神和「天主是愛」的教理（若望一書 4:8,16）。藉著明辨（discernment），我們找到個人或團體的使徒工作，而神操便是我們明辨的工具。

6. 總結

在本文中，我們討論的有關基督生活團的個人靈修也可應用在曾經完成了神操或有意依照聖依納爵靈修的基督徒，即使他們屬於其他任何信仰團體。

在這裏要指出，神操中的靈修是使徒性的。當我們從聖依納爵的靈修得到啓迪時，我們的推動力就和他一樣，是源於一顆熱切的心——「拯救靈魂」。每一個基督徒也可依照聖依納爵給他的啓迪去生活，即使他沒有參與信仰團體。

縱使個別的基督徒並沒有接納神操爲他的信仰淵

源，但他也可以把神操視爲一種信仰培育。即使已經完成神操，他也不需要把神操接納爲他信仰生活的工具。神操沒有強加什麼在我們身上，但它提供了一種生活方式，讓我們「愈顯主榮」(for the greater glory of God)。

基督生活團要求團員接納基本守則爲聖依納爵靈修的具體表現。這團體的靈修源於神操。這份靈修的實踐是建基於團體中的神操精神。理想中，基督生活團期望每位團員完成神操。所有的團員「應該」在使徒性工作中懷著使命感，生活出自己的信仰。「應該」並不是由於要遵守既定的規矩，而是一種經過明辨後對聖神召叫的回應。守則不應只按字面去理解，而更該以福音精神和聖神刻在人心中的愛的內涵律去體會（基本守則第2節）。

香港天主教 教友傳信會的靈修精神

歐陽旭鳴

在香港天主教教友傳信會成立了十多年後的今天，相信很多兄弟姊妹都聽過「傳信會」的名字，也知道她是協助和派遣教友當海外傳教士的組織，但不知大家有沒有想過為甚麼會有傳信會？

首先讓我解釋為甚麼會在香港成立教友傳信會。在我們成立以前，香港教會是沒有派遣教友到海外傳福音的專責組織的，但卻有個別的兄弟姊妹願意回應天主的感召，效法外國來華的傳教士的芳表，到海外傳教。他們需各自尋找不同的渠道，去實現自己的理想，例如我們的創會會員何愛珠姊妹就是透過瑪利諾的教友傳教組織到非洲坦桑尼亞服務。在聖神的推動和在幾位神父和修女（後來都成為我們的顧問）的熱心支持下，何姊妹在回港不久，便和一群志同道合的教友籌備成立香港天主教教友傳信會。傳信會終於在 1988 年正式誕生了。她不只是香港第一個，也是亞洲區首個由教友推動成立，為協助教友出外傳教的團體。

耶穌對門徒說：「你們往普天下去，向一切受造物宣傳福音」（谷 16:15），我們因受洗而被召去傳揚福音。梵二的《教友傳教法令》也強調教友的傳教使命，《法令》緒言部份的首段已指出「教友的從事傳教事業，源於教友使命的本身」，因此，在梵二以後，教友有傳教責任和使命已是大家的共識。在香港教會內有不少教友團體是專務傳教的，例如屬教區層面的天主教教友總會（前身為 1959 年成立的教區教友傳教會），他們的 101 慕道聚會和街頭

福傳是衆所周知的；也有各堂區的大小傳道組、慕道班和主日學等，他們都是教友肩負起在本地傳教責任的明證。

耶穌吩咐門徒要「爲祂作証人」「直到地極」（宗 1:8），因此，我們不但要在本地傳福音，也有海外福傳的責任和使命。香港天主教教友傳信會的宗旨是放眼世界，見證香港教會是普世教會的一份子，而目標是指向海外福傳的。我們每人都應有海外福傳的意識，但未必每一位均被召出外做傳教士。在海外服務的教友傳教士是我們的前線，但他們也需要本地教友在後方的支援，誰也不能缺少對方，正如在傳信會單張上的名句：「投身是直接的奉獻，奉獻是另一種投身。」(Some give by going; Some go by giving.)這從聖教會同時册封足不出戶的隱修聖女小德蘭和遠涉重洋作傳教先鋒的聖方濟各沙勿略爲傳教主保便可見一斑了。

最後爲甚麼是「傳信會」而不是「傳教會」？這問題在籌備成立傳信會時是討論過的。其實我們並沒有做過甚麼字源學的考究，只是主觀地覺得我們要傳的是一種信念、一套理想和生活態度，而不只是宣傳一個宗教或說服別人入教和改教。這樣，傳信似乎比傳教更貼切吧。

教友傳教士的靈修基礎

基督宗教和傳教是分不開的，她在歷史上的擴展也是以對外傳教爲開端，可以說，沒有傳教就沒有基督宗教。相對於在本地傳教，出外傳教有它的獨特之處，它見證了教會的普世性和多元性，它還包含了三種獨有的元素：**離開、同在和歸來**，我嘗試綜合一些聖經章節，從這幾方面做一些膚淺的反省。

離開

出外傳教首先要面對的是離別，要離開自己的家人、朋友，離開自己的工作崗位，離開自己熟悉的地方和文化。對人來說，離別可能是一份傷感、一種遺憾。中國人也有「生離死別」的成語。但很多時候，成長和離別是分不開的，惜別自己的安樂窩是一種挑戰，也可以是一份邀請。離開母體正是人生的開端，離家上學又開展了童年的另一階段。隨後接續而來的也是一連串的分離，離開一間學校，進入另一間；然後是離開求學的生涯，進入社會工作。往後的兩次重要的分離是離開父母，建立自己的家庭，最後一次便是離開這世界，但對有信仰的人，是開展另一種新生命。總之，離別是一個結束，同時標誌著另一個新的開始，中間經歷了一次跳躍。

分離在聖經往往有特別的意義，舊約中《創世紀》記載了天主在造人之初就命令人要離開自己的父母，依附自己的妻子；亞巴郎的蒙召是始於離開自己的故鄉；雅各伯獲得了長子的祝福後就要立刻開始流亡的生涯；若瑟被賣到埃及，反而造就了初生的以色列民族得以在一個相對發達的國家茁壯成長，可說是為未來的出谷事件鋪路；梅瑟的一生尤其曲折，他自幼就離開自己的母親和民族，寄居在王宮，長大後卻需逃亡至米德揚，這一切成為日後帶領以民離開埃及的前奏；達味也是因天主召叫他離開父親的牧場而成為以色列史上最偉大的君王；後來很多先知，包括亞毛斯、耶肋米亞等都是奉召離開自己的生活方式而成為一代偉大的先知。

新約的例子更是俯拾皆是，洗者若翰離開了自己的家庭而成為曠野的呼聲、基督的前驅；雅各伯、若望、安德肋和伯多祿離開漁船而成為漁人的漁夫；瑪竇離開稅關而成為醫治罪人的醫生；保祿離開法利塞人的圈子而成為外邦人的宗徒；初期教會的一些基督徒因為迫害而離開耶路

撒冷，把福音的種子帶到其他地方（宗 11:19;12:1）；甚至耶穌也在嬰孩時期便要離開自己的家鄉。

其實，離別不單指身體、地域上的分隔，它更重要的意義是心靈上的捨棄，捨棄自己固有的、被視為理所當然地屬於自己的一切。聖保祿在他著名的「基督學信經」中就這樣描述：「基督雖具有天主的形體，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，……」（斐 2:6-7）。當然，聖經也記載了一些反面的例子。法郎就是不願放下自己的面子和放棄他作為奴隸主的控制權，拒絕以色列民離去；約納先知不願放棄他對外邦人的嫌棄，逃避天主的差遣，到尼尼微城去宣講；大黑落德要把持不捨他的權位，所以寧願濫殺無辜的嬰孩；在《福音》中，那個富貴少年因為不願離開他的財產，所以感到耶穌的邀請是一份壓力。對一個教友傳教士來說，最大的挑戰可能是要放下自己的觀念、處事方式和潛在內心深處的一份優越感。

同在

教友傳教士第二個要面對的問題可能是：「我們可以做甚麼？」正如上面說過，我們的首要目標不是宣傳一個宗教或說服別人入教和改教。因此，我們甚少詢問有多少人因他們的宣講而領洗入教。傳信會也沒有這樣的記錄，甚至連大約的數字也沒有。那麼他們出外做甚麼？答案是「和人『同在』。」他們要做的就是和當地的兄弟姐妹在一起，和他們分享和交流。《路加福音》中瑪爾大和瑪利亞的故事給了我們一個很美麗的闡述，瑪利亞沒有像瑪爾大那樣為耶穌做很多「事」，她只是跟耶穌「同在」，和跟耶穌「分享和交流」，但耶穌卻稱讚她選擇了更好的一份。（路 10:41-42）

舊約不斷強調雅威是在以色列民中間的天主，帳棚、

約櫃和聖殿是天主和以民同在的外在標記。新約進一步指出天主派遣祂的聖子降生成人，臨在(being)人間，《若望福音》就借用了帳棚的圖像，作這樣的描繪：「聖言成了血肉，寄居在我們中間(原文解作：在我們中間築起帳棚)。」(若 1:14)《瑪竇福音》在開始時已直接指耶穌是「厄瑪奴耳」，即「天主與我們同在」(瑪 1:23);在結束時，又再一次說祂和我們天天「在一起」，直到今世的終結(瑪 28:20)。教會的聖事神學也堅信耶穌現在仍然透過聖言和聖體**真實地**臨在我們中間。現代的基督徒的使命就是像聖保祿所說：「天主在基督內使世界與自己和好，……，我們是代基督作大使了。」(格後 5:19-20)我們和他們「同在」就是要見證基督臨在他們中間。我們身處的現代世界愈趨向多元化，人的分歧就愈多，人際的隔膜也愈大。任何差異，無論是種族、宗教、文化、語言、制度、生活習慣和價值觀等都可以導致誤解，繼而是互相猜疑和敵視，不和及衝突，紐約的「9.11 事件」便是活生生的例證，這正是《創世紀》的「巴貝耳塔」預示的景象。解經學者喜歡將這事件跟新約《宗徒大事錄》記載的「聖神降臨」對比來看，天主(聖神)的臨在要打破自「巴貝耳塔事件」以來人與人之間不斷增加的隔閡。我們相信教友傳教士需要而且能夠肩負起這任務，因為他們不是去歸化他人。相反，他們是帶著信仰去融入當地的團體，成為他們的一分子，讓基督福音的芬芳，自然地隨風飄送，就像鹽溶入水中，鹽不見了，但整杯水都有了鹹味。當然，教友傳教士是普通人，是有血有肉、有感情的普通人。身處在一個和自己土生土長截然不同的文化中，他們有時會不滿、感到失望和無助，也會有挫折，要掙扎和需要時間適應。但這是融入過程的必經階段，而且正正是他們在抉擇時要追求的目標。

歸來

「他們邊行邊哭，出去播種耕耘，他們載欣載奔，回來背著禾捆。」(詠 126:6) 這段富有鄉土味的《聖詠》，可能是教友傳教士的最佳寫照。對絕大多數的人來說，遊子歸家總是帶著興奮的心情。不然也不會有歸心似箭這句話。但對於我們的教友傳教士，回家同時是另一次的離開，當你已經融入當地的團體和生活方式，上面提過的離愁別緒和重新適應是少不免的。我記得我們的葉鳳明姊妹就曾用過「寒氣迫人」來形容香港處處用冷氣的境況，顯然，她已經適應了而且更喜歡柬埔寨鄉村的質樸生活。

然而，他們的歸來對他們自己和本地教會有甚麼意義呢？套用《聖詠》的話，他們背著甚麼禾捆回來？《路加福音》記載耶穌派遣七十二門徒出外傳福音，他們歸來時都歡天喜地，因為連惡魔都屈服於他們。這是典型的沾沾自喜、凱旋征服的心態。結果耶穌修正他們，叫他們不要為這事，而是要為他們的名字已經登記在天上而歡喜。(路 10:20)，為甚麼他們的名字會登記在天上呢？保祿用過類似的話稱讚他的伙伴：「因為她們曾伴隨我為福音而奮鬥，……，他們的名字已寫在生命冊上了。」(斐 4:3)我想這些話也適用於歸來的教友傳教士，他們值得為自己歡喜，本地的教會也要因他們而歡喜，因為他們成了為福音而奮鬥活生生的有形標記。

我希望這不是一些客套話，我們歡迎他們也不只停留在「洗塵」和「慰勞」。我們希望見到的，是有如「厄瑪烏那兩個門徒」，在經驗過與復活的主同行後，立即返回耶路撒冷，和宗徒分享(路 24:13-25)。同樣，教友傳教士用勇氣和汗水換來的經驗也許不會成為甚麼傳世的巨著，但他們為本地教會帶來的見證力量和新的視野，是無可取代的。

結語

我有幸和幾位教友傳教士都有親身的接觸，感覺到她們的轉變是顯著的，幾年的海外福傳經歷令她們成熟了不
少。有很多兄弟姐妹，包括我在內都對她們羨慕不已，可能也會興起過回應召叫的念頭，但礙於種種的原因，還是做不了抉擇。自教友傳信會成立以來，回應的數目實在不多，而且只有姊妹，還沒有一位兄弟。我想在都市生活的人，已太習慣了事事從實際出發、講求效益的思維方式，這不僅局限了我們的視野，也令我們缺少了一點點浪漫的情懷，成爲一個營營役役的凡夫俗子，忘記了天主才是一切的主宰。這令我記起在一次和墨西哥外方傳教會的薛衛道神父的閒談中，他提及外方傳教會成立時，墨西哥的聖召很少，很多人都認爲在這環境下還搞甚麼外方傳教實在不合時宜。但奇蹟卻出現了，外方傳教會成立後，聖召像雨後春筍，多得連修院也滿座了，正好應驗了耶穌的話：「凡是有的，還要給他，叫他富裕。」(瑪 25:29)這也許值得我們每一個人和教區當局借鑒，我們願意付出的多，我們獲得的也更多。就讓我們互相代禱，好使我們「得知天主的各種智慧，全是按照祂在我們的主基督耶穌內的永遠計劃。」(弗 3:10-11)，亞孟。

靈修與福傳並重的團體:聖母軍

駱鏗祥

一位跟隨朋友參與了堂區聖母軍三個月的教友，正考慮是否宣誓加入聖母軍成爲一位正式的團員時，他毅然決定離開聖母軍這個團體，他坦白向團體交待自己離開團體的幾點原因：

首先，他不喜歡聖母軍的祈禱，特別是每次週會都要念誦玫瑰經，他覺得死板、無變化、不夠新鮮、不夠彈性。爲何聖母軍不改變一下她的祈禱方式，例如團體可因應情況及個別不同的需要而有所調整，甚至每週可用不同的方式祈禱，如自發性的祈禱，或因環境的需要而選取特殊的經文來祈禱等，這豈不是使團體的祈禱更生動、更具變化嗎？當然他也直率地表達出自己對祈禱方面有點疏懶，而聖母軍固定的祈禱對他有很大的幫助。

接著就是他對聖母軍每星期都要開週會的意見，他覺得這樣的方式太箍身！爲何硬性規定每週一次？若團體真有需要，每週召開多次都可以，若沒有急切需要，每兩週、三週、甚至一個月一次不是更好嗎？堂區內普遍的善會團體不也是如此嗎？特別現今的香港人，公事、家事、進修等，個個都是忙人，聖母軍的週會更需要調校，以適應香港人的需要！況且，他又表達出自己的個性較孤僻，害怕在團體中分享自己的感受。

第三方面就是有關聖母軍每星期的工作。他一向都不習慣與他人一起合作去工作，因爲大家都這樣忙，彼此預約時間確實太困難了！而且，每週所做的工作，都不是自由選擇而是由團體的團長所指派的，特別要做一些向無信仰的陌生人傳福音的工作，更是難上加難！他又指出：聖

母軍普遍都參與探訪醫院、安老院、教友及非教友的家庭，教授主日學孩童，參與堂區的各類活動與服務，甚至直接向無信仰者肩負教授要理的工作等，他們大多數都不是經過受訓的專業人士，難道他們的工作會產生成效嗎？

上述那位道出他離開聖母軍團體的理由，反映出他在聖母軍的生活中，一方面遇到問題，但另一方面還未掌握到聖母軍團體的理想，及實踐理想的方法，若這樣就離開團體，我們會感到有點可惜！這些人我們遇到的實在不少，他們會覺得聖母軍要求太高了，現時代的教友，可以騰出時間來參與嗎？家庭、事業已使他們透不過氣來了，那裏還可以抽出這麼多的時間來參與聖母軍呢？

我們亦會在教友群中，包括不少堂區的領袖、甚至是神父及修女，他們都曾經是聖母軍的團員，因某種原因而離開了聖母軍，但他們都會異口同聲地說出聖母軍是一種培育教友的好方法，是一個好團體！

九七年前，有一位堂區聖母軍的神師曾鄭重地提出更改聖母軍名字的意見，他怕香港回歸中國後，聖母軍這三個字會影響到它的存在，妨礙它日後的發展，因為在中國和上海和廣州，聖母軍曾有被迫害及解散的沉痛歷史。

聖母軍絕不是一個政治團體，它清楚地要求任何聖母軍團員，決不得受政治影響或被政治利用，或幫助某一政黨。（《手冊》第 325 頁）

究竟聖母軍是一個怎樣的團體？

其實「聖母軍」三個字，已彰顯出它的特色。其中「聖母」這兩個字，表達出它是以聖母的精神作為團體的精神，團體「特別效法聖母深深的謙遜，絕對的服從，天神般的溫順，常常的祈禱，時時的刻苦，無瑕的純潔，英勇的忍耐，天上的智慧，自我的犧牲，堅決的孝愛天主，尤其是效法聖母的信德。」（《聖母軍手冊》第 15 頁）正如

教宗若望保祿二世在一九八二年對聖母軍講話時說：「你們的神修無疑是聖母的神修，這不單是因為聖母軍是以聖母之名為旗幟，也是因為聖母軍的神修觀和信徒使命，是以與瑪利亞合一的原則為推動力，以聖母積極參與救世工程為基礎。換句話說，你們要以聖母的精神和心態來照顧每一個人——基督的肖像。」（《手冊》第 5 頁）

聖母是聖母軍的學習及效法的對象，她是團體的領袖；每星期的週會，會場中都把一尊聖母像放在團體中一個特殊的位置，因為我們每一個團員都深信，效法聖母、與聖母同行是走向耶穌基督最佳的途徑，所以，在週會中每月一定會誦讀及講解聖母軍經常訓辭的第三條，提醒團員「以信德的精神和聖母聯合在一起，完成聖母軍的實際工作；工作的時候，應在所接觸的人身上，以及同伴們身上，重新看到耶穌自己，並且是由祂的母親聖母服侍著。」（《手冊》第 124 頁）聖母軍團員每週被指派去從事傳揚福音或服務堂區、社區等工作時，他們都會明白，要做好每週的工作，一定要與聖母聯合在一起去完成工作，在工作的時候，對所接觸的人及和自己一起工作的同伴，要視他們是耶穌基督，然後要以聖母服侍她聖子的精神，去接待他們。

其次就是「軍」字，這個團體不是一般俗世的軍隊，她之所以稱為「軍」，只是因為要這個團體的成員學習羅馬軍隊的精神，特別是效法她的「忠貞、勇敢、有紀律、耐勞、有效果等。」（《手冊》第 16 頁）

聖母軍團員要以上述的特色來裝備自己，使能發揮成聖自己、聖化他人的使命。「成聖自己、聖化他人」雖然常是聖母軍團員不斷重複講論的，但它不是口號，而是團員生活的實踐。我們試就聖母軍的生活來闡釋這兩方面的意義：

成聖自己

所謂成聖自己，就是要走成全的道路，這是耶穌在福音中對我們的要求：「你們應該是成全的，如同你們的天父是成全的一樣。」(瑪 5:48) 成全是我們每一位基督徒要走向的目標。耶穌基督更清楚地指出，我們的成全要如天父一般。天父雖是無形無像、不可觸摸的，但如耶穌所說：「你們若認識我，也就必然認識我父。」(若 14:7) 因此，成聖自己，就需要以基督為中心，思想像基督，行為像基督，生活像基督！

讀經——為要加深對基督的認識，勤讀聖經是不可或缺的。聖母軍團員除了在週會中研讀及分享聖經外，更鼓勵團員每日讀經，甚至有些支團每週都提問及統計團員每週讀經的次數，來鼓勵及催迫團員養成每天讀經的習慣。

祈禱——學習聖母常常的祈禱，是成聖自己不可或缺的。聖母軍要求每一位團員，每日念連貫經（主要是用聖母讚主曲寫成的，如今是教會晚禱裏的謝主曲）；這是每一位團員的義務。連貫經的祈禱，好像團員的一個環子，它與全世界每一位團員扣緊，並與聖母聯合在一起，形成一條聖母軍祈禱的鏈子，誰也不想變成一個壞環子，與整體的鏈子脫勾！

團員除了善盡每日念誦連貫經的職份外，團體極鼓勵團員成為一位御侍團員，他雖是團體中的一份子，但他以每日的彌撒及領聖體、每日念誦全部聖母軍的經文(包括玫瑰經在內)、每日念教會所指定的日課等，來投入聖母軍的生活中，它能直接推動及加強聖化團員的工作。

一個常常祈禱的團員，一定會重視勤領聖事的，特別是聖體聖事和修和聖事。聖事是恩寵的泉源，是藉著有形的禮儀而能獲得無形恩寵的具體方法，在聖事中與主相遇，因此，一個要成聖自己的團員，一定不能忽略勤領聖

事了。

退省——聖母軍團員在成聖自己的路上，除了要靠自己在讀經、祈禱上的努力外，還有外在靈修上的支援，例如每年聖母軍的退省，藉此機會去反省過去一年以來靈修生活的得失，再為來年作好準備。外在的支援，最大的得著就是團體的指導神師（神父或修女）。「聖母軍判斷自己的成敗，完全根據團員的神修造詣，以及指導神師以其神修造詣感染團員，就成為支團的主要動力，他是團員神修生活的主要領導負責人。」（《手冊》第 235 頁）

週會——週會是聖母軍的心臟、財富、發電廠……（參閱《手冊》第 81 頁），若我們了解聖母軍週會的作用，並曾親身參與，我們就會覺得手冊在這方面的形容實不過份。週會很重視團員在每週的工作及生活的分享，它能以團體的關懷及內聚力來支持每位團員對實踐信仰的堅持及投身傳揚福音的工作，又培養團員對主對人的信賴；在團員的工作報告及接受工作的指派上，鍛鍊了團員那份謙遜和服從的精神。

每週開會一次的週會，是聖母軍團體其中的一個特色，它要求團員將週會放在自己生活中最高的優次，不要隨便因為某些活動而不出席週會，因為它給予團員一個穩定、持久的共聚機會。在聚會中彼此分享信仰生活及福傳工作，週會亦配合系統地去培養團員的靈修計劃，這種團體感能超越團員個人的局限與惰性！

聖化他人

所謂聖化他人，就是參與積極及直接傳福音的工作，使世人認識耶穌，分享祂的救恩。聖母軍團員深深感受到自己承受了這份救恩，故懷著感恩的心，偕同聖母，去分擔耶穌基督將救恩帶給世界的工作。

耶穌升天前給宗徒們最後的命令，聖母軍手冊稱它為

最後的遺囑，祂說：「你們往普天下去，向一切受造物宣傳福音。」(谷 16:15) 耶穌要求我們，要努力使每一個人得到信仰。人若不重視耶穌升天前所留下的最後命令，人類就會招致不可補贖的損失，如恩寵慢慢地減少、衰退、甚至喪失了信德。耶穌為每一個人戴上茨冠，背了十字架，被釘，被槍刺，受惡人的輕視，受了無限的憂傷，無數的痛苦，最後慘死在十字架上。耶穌付出了這樣大的代價，決不可白費的。耶穌的寶血既然為每一個人流盡了，現在應該使它流到每一個人身上。聖母軍團員既然願意與聖母一起，就必須身體力行地將耶穌基督的救恩喜訊，傳揚開去，讓萬民認識救恩！（參閱《手冊》第 40 章）

爲了要實踐聖化他人的使命，聖母軍每週會承擔傳揚福音或服務堂區、社區的工作。爲十八歲以下的青年，每週應完成少於兩小時的工作，爲十八歲以上的成年人，則每週至少要肩負兩小時或以上的工作。工作是多元化的，要視堂區、教區及社區各方面的需要，但工作的優次著重個人接觸及傳揚福音，務使基督的救恩喜訊能遍及四方，深化人心。

聖母軍兩個兩個被派遣出去從事聖化他人的工作。兩人中至少一個是有經驗的，這樣一方面可以順利地完成工作，另一方面亦可藉著講解與實習，一面做一面學的師徒訓練法，來培育未有經驗的團員。聖母軍的生活中，雖然很重視工作，但他們不是爲工作而工作，而是因爲認識了基督對我們的愛，於是就要大力地將這福音的喜訊傳開去！

司鐸與聖母軍

聖母軍這個團體，與司鐸及堂區有著非常密切的關係，若彼此能充份合作，讓這團體獲得到適當的栽培與發展，則爲教會福音的廣揚，一定會有極大的益處。

我曾接觸過一位在堂區工作的神父，向他推薦聖母軍，但他暫時不想在堂區建立聖母軍，因為他覺得聖母軍用他太多的時間，他怕每週都要和他們一起開會，隨著而來的又是一連串的牧民工作。我們體會到神父在這方面的顧慮，但若要在堂區培養一支有理想、有德行、有訓練、有堅決意志及有真正傳福音精神的教友團隊，我們就要付出代價！在我三十年鐸職的生活中，我發覺要履行牧民及傳揚福音的工作，談何容易，我們要面對周圍龐大的群眾（比例上小部份是教友，大部份是非教友），縱使每日不眠不休，也無法獨自滿足這方面的需求。司鐸需要有一大群有理想、有幹勁的教友，一起並肩參與堂區內外牧民及福傳的工作。聖母軍就是這樣的一個團體，它要求司鐸的支持與培育，它就會成為司鐸的同行者、助手，堂區的牧民及傳揚福音的工作，已不再是一、兩個人，而是幾十個、甚至幾百個充滿宗徒精神的積極工作者去共同參與推動。

堂區與聖母軍

教宗若望保祿二世的《平信徒》通諭中，曾強調司鐸與教友的職務和神恩雖各有不同，但需要彼此互補，這為教會的成長是必須的。因此，在教會團體內，教友的活動是非常重要的，若沒有他們的參與，司鐸的使徒工作，往往無法收到圓滿的實效。（參閱《平信徒》通諭第 27 節）

聖母軍這個團體，是特別為堂區「度身定造」來協助司鐸推動牧民及福傳工作的。若沒有堂區主任司鐸的同意，聖母軍是不會在堂區存在；沒有堂區主任司鐸的許可，聖母軍亦不會參與堂區工作的。（參閱《手冊》14 頁）

聖母軍若能獲得堂區司鐸的支持，它一定能在堂區內推動更多的福傳及牧民工作。聖母軍在堂區內積極的參與，能喚醒非信徒、已放棄信仰或教友生活散漫冷淡的教友的福傳心火。（參閱《平信徒》通諭第 27 節）

聖母軍是一個教友的聖召

聖母軍團員每週都積極參與福傳或堂區的牧民工作，這種方式為一個只是主日參與彌撒的教友似乎有點過份，所以有些教友被邀請參與聖母軍行列的時候，都表示不想加諸自己身上這種壓力，若以後真有空閒的時候才作考慮。其實，聖母軍團員每週從事成聖自己、聖化他人的工作，只是盡了一個教友應盡的本份而已。教友是教會的一份子，既然我們每人都分享了基督的救恩，也就應該分擔基督將救恩帶給世界的工作。我們可以說：聖母軍是一種教友特別的聖召，它只是幫助教友去完成一個基督徒應盡的責任和義務而已。假如有一日，因環境變遷而要離開聖母軍的話，他都需要做一個好教友，每日都要不斷成聖自己及履行福傳的使命，只不過不是以聖母軍的生活去履行教友的本份吧了！

遠景使命導向的團體—— 「聖神內更新團體」 在質和量增長的經驗

蘇信超

引言

阿蘭自小生活不如意，和家人相處得很不愉快，充滿敵意地長大。阿蘭一心爲自己謀算著怎樣投資儲一筆錢養老，事事先爲自己設想，經常發脾氣，沒有朋友。

半年前，阿蘭參加了一個避靜，與天主的關係重新開始，她在轉介下參加了聖神內更新團體，由「基督徒生命成長與委身」系列的 101 開始，201、301……很快去到前線，由自我中心的人變成服務別人的人。家人與阿蘭關係改善，聽道理後領洗。阿蘭找到天主給她人生的目的，充滿喜樂和安全感，健康日好，朋友愈來愈多。

年青女郎阿蕙試過聽道理，但沒耐力耽下去。中學畢業後努力工作賺錢，經常碰壁，臉上常常表露不開心的樣子。阿蘭在 301 課堂後發現天主給自己的「特色」，是以個別深入關懷的方法，去鼓舞人走近天主，以達成團體的遠景。於是阿蘭多跟阿蕙接觸，鼓勵她，又去探望她的家人，阿蕙經驗到這份溫暖關心和友誼，生活有了朝氣，今回認真聽道理，快要領洗了。

阿瑞經常與一班豬朋狗友混在一起，習慣飲酒、賭錢、借錢不還，日子在渾渾噩噩中渡過，結果債台高築，令自己無法償還。他生活苦悶，借酒消愁，有時候會飲得爛醉如泥，甚至嘔吐，到了第二天工作時，精神散漫，沒

有心情做事。大半年前阿瑞參加團體舉辦的「聖神內生活研習班」，經驗聖神充滿，得到了舌音的恩賜。阿瑞申請成爲會員時，盟約會員基於愛，直接提醒他要留意一些操守，然後才能接受他作會員，阿瑞有很深的被接納的感覺。他之後每週參加團體的祈禱會，在兄弟姊妹的互相支持及勉勵下，學習不斷克己，壞習慣也已戒掉了，並參加了 101、201……，每月奉獻金錢給教會和團體。

阿宏是位中年的高薪人士，住私人樓房，有妻有兒，不愁衣食。阿宏追求世間的「成功」，以爲這樣就會快樂。阿宏工作壓力很大，又遇到婚外情的誘惑和煩惱，發覺自己並不開心。他在朋友邀請下參加了團體的「見證聚餐」，見證者所講的跟他的情況很相似，敬拜與覆手祈禱亦感動了他。其後他再從團體的「基督徒成熟基要」課程中學到怎樣去愛天主和愛人，糾正了他許多混亂的價值觀和思想，又由祈禱會的兄弟處學到「了解你太太的五種最深切的需要」，重新享受婚姻生活，並帶領家人熱切愛主。

阿蘭、阿蕙、阿瑞、阿宏四個人有甚麼相同之處呢？他們都符合聖神內更新團體的目標對象——「未委身耶穌或教會內任何團體的人」——迷茫的、孤獨的、受傷的、不開心的、寂寞的人。我們的夢想是提供一個他們能找到愛、接納、幫助、希望、赦免、指引以及鼓勵的地方。我們的使命就是「改變未委身耶穌或教會內任何團體的人的生命」，團體正發展出一套可行的方法，把慕道者變爲成熟門徒，把受人服事的變成服事人的，把自我中心和習慣被動的彌撒參加者變成事奉者，再而轉爲有效果的傳福音者，把鬆散旁觀的教友轉爲千萬隊行動組，去把非教友改變爲慕道者，再繼續這個循環。

主耶穌用了三年時間，把完全不認識祂的「非教友」轉化爲門徒，加上聖神的臨在和能力，他們變成熱切福傳的教會團體領導人。爲什麼我們的教友大部份都呆在那裡

乾接受？幾年或者幾十年都不會活躍起來？

前後反省比照

自七年前起，一班主要來自神恩祈禱會的兄弟姐妹合作辦了些活動，嘉諾撒修會的鍾慕蘭修女與耶穌會會士王敬弘神父的教導和推動功不可沒（1）。雖然這些活動有些效果——有些生命改變了，但真正有深度和長遠轉變的人卻不多。三年前我們進一步委身和合作，用了大半年時間討論我們走在一起究竟是爲了甚麼——遠景使命，以及細節如模式、會員制度等等，最後在千禧聖年年初成立了「聖神內更新團體」。現在這種運作與以前的模式大爲不同：

以前	現在
漂亮但不具體的使命 (如「推動神恩復興運動」)	具體又清晰的遠景使命(如「在主愛內成長的人日益增多」、「有層次地培育熾熱委身的基督徒」)
使命流於只是作爲指引，每兩個月宣讀一次	遠景使命導向，滲入團體每個層面；至少每個月、把握每個機會以創意方式重提遠景使命
沒有目標人物，包羅太廣	有焦點的目標人物(「未委身耶穌或教會內任何團體的人」)
著重活動，以爲節目好而多就等同人會成長	著重成長的程序而非活動節目
重宗教經驗(聖神充滿、醫治、敬拜讚美)和福傳活動	「經驗、溫暖(友誼與小團體)、培育、事工福傳」五項平衡

對效果——質與量——的目標模糊，評估方法空泛：只是報告參予人數，或個別參加者的反應	對質與量認真而清晰地量度，以分層成熟和委身（101 至 401）的會員數目來檢查質與量的增長
輕鬆關係，有心的就負起「核心幹事」的名義	要求委身：為偉大的遠景和使命委身，由基本到不同層次的委身
鬆散而沒有問責制度	會員制度，重視每個成員（部份遠景：「每個成員不斷悔改更新」），問責清晰
多講理論與「應該」（SHOULD），少講「如何」（HOW）	著重「應用式的教導」：把主耶穌的生活原則應用在日常生活上，這樣才能逐步落實改變生命

我們在此介紹的，並不是神恩復興運動，也不是「各有神恩」、讀者很難應用的方法。我們在講述一套理念與策略，以及它的實際運作，讀者若覺得有可取之處，不妨改良放到自己的環境中去運用，每個團體都有它能接觸到的對像，任何一個教會團體都不可能接待和改變所有的人。

信徒團體可以說是教會的縮影，我們強調的並非是我們的獨特經驗，而是

- 1) 遠景使命導向
- 2) 策略配合
- 3) 以人為本而非節目、活動為本
- 4) 這樣才能發揮最大效果

遠景使命導向的重要性

地基決定建築物的大小及強度，你絕對無法建造超越地基所容許的範圍。教會團體也是一樣。鋪設根基的工作包括幫助團體每個成員切實明白團體存在的理由，以及團體所該做的。一份清楚定義的遠景使命具有非比尋常的力量。如果能短到讓每個人記在心裡，遠景和使命會帶給團體五個利益：建立士氣、減少挫折感、幫助專注、吸引人來合作、評估的標準。

效率與效果不同。杜彼得（Peter Drucker）說：「效率把事情做得正確，效果是做正確的事情。」許多教會團體很有效率，有良好的組織，並且能夠維持一大堆節目。但是當他們經營這些活動時，生產力卻很低；精力都浪費在瑣碎的事情上。這就如在鐵達尼號輪船的甲板上排椅子，很好看，也很有組織，但終究船還是沉了！教會團體有良好的組織是不夠的，必須能有良好的組織做正確的事情。

如果團體沒有遠景，沒有普遍認同的清晰使命，便看不見自己繼續前進的目標何在，就祇會是一個主日拖過一個主日。格林多後書 13 章 5 節說：「你們該考查考查自己，是否仍站在信德上，你們要考驗考驗自己！」一個教會團體如何評估本身？不是把自己的團體拿來跟別的團體比較，而是要問：「我們是否做到天主定意要我們做的？」以及「我們做得多好？」這兩個問題是評估教會團體最重要的問題。我們的遠景使命必須作為衡量團體的健康與增長的標準。

一個團體應該要有清晰的遠景使命來策劃、跟進、支持、評估一切。可惜的是，教會內大部份團體、委員會等，都祇是在成立初期，用一至兩次會議來訂立「使命」，在討論過之後，使命就是電腦列印在白紙上的數行黑色字，從此放在文件夾裏，大部份人祇把它當作是程序的一部

份，疏忽了遠景使命的力量。

團體要成爲遠景使命導向，必須藉著四句話來引導方向：

第一，要確認遠景和使命。

第二，要定期經常向全部成員傳達這遠景使命。

第三，必須環繞這遠景使命來組織團體。

第四，將遠景使命應用到團體的每一個部分。

人們喜歡加入一個知道往那裡去的團體。當團體清楚地傳達它的目的地時，人們便熱切要加入，因爲每個人都在尋找人生的意義、目的與方向。你絕不會不先弄清楚目的地，就上巴士，因此，你也不能期待人們不知道團體的方向便貿然加入團體。

一個目標清楚的團體，容許我們將精力匯聚。一個專注的團體，其衝擊力要比不專注的大得多。如同雷射光，團體愈專注，對社會的衝擊也越大。保祿很懂得這一點，他說：「我祇願一件事：即忘盡我背後的，祇向在我前面的奔馳，爲達到目標……」(斐 3：13-14)

從「大誠命」和「大使命」看團體使命

我們並不決定團體的使命——我們只是發掘它們。基督是教會的頭，祂早已建立了教會裡各團體的使命，每一代的人都必須重新認定它們。

聖經裡許多地方說到教會團體是甚麼，但是有兩處耶穌的宣告，爲此做了總結：「大誠命」及「大使命」。

大誠命就是：「你應全心，全靈，全意，愛上主你的天主……你應當愛近人，如你自己」——即是「愛主」、「愛

人」(瑪 22:37-40)。

另外在給門徒的臨別贈言中，耶穌頒佈一個大使命：「你們要去使萬民成為門徒，因父及子及聖神之名給他們授洗，教訓他們遵守我所吩咐你們的一切」(瑪 28:19-20)。耶穌指定了三項任務：「使萬民成為門徒」(即「傳福音」)、「授洗」(即「歸屬教會/團體」)、「教訓他們遵守我所吩咐你們的一切」(即「培育/教導」)。

耶穌給教會和其中的團體總結了五項使命：愛主、愛人、福傳、歸屬團體(教會)、培育。

如果你留意耶穌在地上的工作，會發現祂的工作中很明顯地包含了這五項特質(摘要請見若望福音 17 章)。保祿不僅在事工中完成了這五項使命，他還在厄弗所書第 4 章 1 至 16 節加以解釋。

這五項使命最明顯的例子，是宗徒大事錄 2 章 42 至 47 節所紀載的，在耶路撒冷的初期教會，在這五方面的成長：他們過著團體生活，彼此訓誨，一起敬拜主向祂表達愛、服務、傳福音——「聽取宗徒的訓誨，時常團聚，擘餅，祈禱……常齊集一處，按照每人的需要分配……挨戶……一起進食。他們常讚頌天主」。

結果，47 節說：「他們常讚頌天主，也獲得了全民眾的愛戴；上主天天使那些得救的人加入會眾。」注意這幾節裡提到的幾件事：首先，當教會團體做了該做的(即五項使命)，天主就將成長賜給他們(天主的部分)。第二，成長是每天的。

在下面我們會簡述一下這五個使命元素：

愛主 / 經驗主的愛

描寫這個使命的詞是敬拜和經驗：教會團體存在，是要敬拜天主和幫助人經驗到祂的愛與大能。我們如何盡心

愛主？乃是藉著敬拜祂！通過聖事禮儀、祈禱、讀經、敬拜讚美，去表達對天主全心全意的愛。在表達愛之中，我們也同時經驗到祂的臨在；聖神的能力、醫治、聖神的充滿 (2) 等等都令我們直接體驗到天主的臨在和愛。經驗愛祂，同時也經驗被祂所愛——我們總結這一個使命元素為「經驗」。

愛人

教會團體存在是爲了關愛牧養人。牧養是靠主耶穌的名，藉著滿足人的需要，醫治人的傷痕，向人表達天主的愛。每一次你關懷別人、服務別人，你就是在愛人。落實去表達愛人的方法就是「事工服務」。

福傳

傳福音的任務是如此要緊，因此事實上基督五次託付給我們大使命，四次在四福音書，一次在宗徒大事錄，耶穌任命我們告訴這個世界救贖的信息。只要世上還有一個人不認識基督，教會團體就有義務繼續增長。增長不是一種選擇，乃是主耶穌的命令。

歸屬教會 / 小團體

當新教友受洗，除了罪得赦免之外，也代表他們加入天主的家庭。我們不是單獨的，我們彼此能夠互相扶持，教會團體存在是爲要提供信徒團聚的機制。教會偶爾的數百人到千人的聚會是好的，但事實上，教友們喜歡互相認識交朋友的小聚會——起碼你有機會交流傾談，有沒有出席也有人知道！小團體與「溫暖」是分不開的。(3)

基督徒需要靠關係來成長，我們必須在小團體的環境當中成長。我們確信：好的人際關係和友誼，最能留住教友，有了互愛的朋友，教友就不會離開，小團體是關掉教

會後門最好的方法。香港教區「光輝十年」提倡信仰小團體確實是對的。(參閱《平信徒勸諭》，如用現代一點的說法，是「小型教會團體」Small Ecclesial Communities)

培育

領洗之後，教友不會自然就成熟起來的。成長是長期的事，培育應該以一個人變為擁有成熟基督徒的品格和行為作最終目標——肖似基督的「成熟教友」*。培育不能祇側重**知道**「基本知識」(聖經、神學、教理)，應該加上「主的觀點」(**了解**天主的看法：對生命的意義、付出、金錢、權力、關係、受苦、真正的喜樂等)、「確信」(是真正重要的一關；是自己的經驗和信念，不再是別人的看法和信念)、「技巧」(學做)，最後達至形成「品格」(由「習慣」塑造出來的；九種聖神的效果 - 仁愛、喜樂、平安、忍耐、良善、溫和、忠信、柔和、節制)(迦 5:22-23)。

我們均衡地重視和投資在這五個層次上，正為這五個階段各自建立一套簡要培育課程，而非祇側重「基本知識」的培育。(4)

(*註：我們不用「熱心教友」這常用的字眼，因為這名詞常意指一個教友放了不少時間在教會服務或彌撒靈修的事情上，但時間祇是一個數量的量度，並非結果實或質素的量度)

分別重視五項使命的五種教會團體

大部分的信徒團體多少都已經做了上述的五個教會使命，但是並沒有把這些使命都做得一樣好。

若沒有一個系統與結構來平衡五個使命，團體往往憑領導人的恩賜與意向而過於強調某一項使命，做成祇是重視某一到幾項使命的團體：

經歷天主臨在的團體：這種團體的主要名詞是靈修、祈禱、聖母、朝拜聖體、聖神、默觀、避靜、神恩、敬拜讚美。

家族團聚型的團體：形成這種團體的領導人通常很會建立關係和關愛人，且花大部分時間照顧人。這種團體主要的名詞是愛、團聚、歸屬感、關懷、關係、愛宴、小組、以及樂趣。在家族團聚型的團體，成員見面頻密，關係濃得化不開，經得起風浪（像神父要離開），但團體人數最多祇能維持在數十人的程度。

課室型的團體：這種類型的團體領導人以指導專家的身份服務，教義、聖經、知識、真理、希臘文與希伯來文、以及門徒訓練是常見的字眼。

社會良心型的團體：這種團體中的自由派傾向於專注在社會的不公義問題上，而保守派則傾向於專注在社會的道德衰退問題。這樣的團體的主要名詞是需要、服務、分享、關懷、立場、做點甚麼。

贏得靈魂的團體：最常聽到的名詞是作見證、傳福音、救恩、慕道、受洗、探訪。

從這五類團體，我們可以觀察到一些有趣的事情：其中任何一類團體的成員，通常都認為自己的團體是最接近天主和屬靈的。原因是，人們總被與自己的熱誠和恩賜相符的團體所吸引。我們都想要成為某團體的一份子，在自己覺得重要的事情上被肯定。而事實是，如果要有健康的教會團體，這五個重要的教會使命都應該被強調，並且取得平衡。

五個元素平衡，團體便會健康和增長

一份清楚的遠景使命聲明能提供方向、活力、界線、

以及做任何事所需要的推動力。我們訂立屬靈的目標，然後藉著祈禱、努力、與方法去完成它。有努力與方法而不祈禱，是人本主義；祈禱而無努力與方法，是屬靈上的不負責任。當我們求天主工作時，天主卻等候藉我們去工作！

「遠景使命導向」的方案有兩個基本要素：

1. 這個方案要求新的眼界。你必須透過教會團體的五個使命，來看你團體裡的每一件事情，以及天主對平衡這五個使命有何計劃。
2. 這個方案需要有一個程序來實現教會團體的五個使命。

「愛主 / 經驗主的愛、愛人、歸屬小團體 / 教會、培育、福傳」這五項元素，都是天主放在人心中的個人需要。我們肯定，如果信徒團體能夠刻意地平衡推動這五項目標，就能夠滿足到每個人的需要，團體在質和量兩方面都自然會增長。

信徒團體需要藉敬拜天主和經驗天主的臨在與能力而成長得更剛強，藉小團體而成長得更溫暖，藉門徒訓練而成長得更深入，藉服務事工而成長得更寬廣，藉傳福音而成長得更壯大。

我們既確定了要成爲一個遠景使命導向的教會團體，一定要將使命安排成一套程序，這樣才能讓人每天遵循。每一份使命宣言都需要一套程序去實現，否則只是一套聽起來很不錯，卻沒有結果的漂亮聲明罷了。

不要試著靠節目來使教會團體增長，要專注在以一套程序來幫助人成長。這個觀念是遠景使命導向的團體的中心思想。我們確立遠景作爲導向，把執行使命的程序分成四步：把非教友和冷淡教友帶進來團體，培育他們成

熟，訓練他們服務和愛人，然後把他們差遣出去福傳，在整個程序當中經驗和讚頌主的愛和大能。就是這樣！這是整個焦點，我們不做其他的。

二十一世紀的教會最重要的議題是「教會健康」，不是「教會增長」。天主要祂的教會成長，如果教會團體真的健康，就不用擔心增長的問題。五項平衡就會健康，健康就會令身體增長。

甚麼是健康？在評估團體是否健康時，我們必須問：「主耶穌定下的五項使命，團體究竟有沒有做到？」「有沒有平衡的去達成它們？」

教會是福傳事業，最終的一個問題是：「教會團體為『大使命』動員多少人？」教會團體健全與否，繫於發展出一套可行的方法，把「受」的人改變成「施」的人，把被動的教友變成一支軍隊。一支軍隊怎樣才算健全和強而有力？主要是看當中有多少人上前線打仗，而不是看有多少人在後面吃飯！

帶領人從自我中心、受人服事的心態，轉變為僕人心態，是一件最艱巨的任務。這項任務絕不適合一個懦弱膽怯的人，或不甘弄皺衣服的人。但這卻是大使命的內容，是教會團體到今天所賴以前進的力量。

關於成長成熟的誤會

對於成長成熟，我們常有三個錯誤的想法。**第一是以為上課增加信仰知識是成熟的量度標準**。事實上，基督徒的生活不祇是信德、教理與規條，還包括行為與品格，特別指怎樣去生活。「那承行我在天之父旨意的人，才能進天國」（瑪 7:21），「那遵守祂命令的，就住在祂內，天主也住在這人內」（若一 3:24）。耶穌講「承行」與「遵守」

的意思是：衡量一個信徒的成熟程度，靠活出來的行為，多過於信仰知識。

這裡牽引到一個附帶的誤會是：如果想成長，靠讀書和增加信仰知識就行了。事實是：信徒的成長，需要靠各種與天主相遇的生活經歷。

真正的信仰生命成熟包括一顆敬拜讚美愛天主的心、建立並且享受兄弟姐妹互愛的關係、使用你的恩賜才幹來服事別人、以及與迷失的人分享你的信仰。任何教會團體帶領人臻於成熟的策略，都必須包括以下這些生活經歷：經歷天主的臨在、小團體相交、信仰知識、事奉服務、以及傳福音。

第二個誤會是以爲有節目活動就等於教友會成長。許多團體和堂區，都在努力地安排大大小小的活動。我們曾經以爲，團體中有人肯攪活動，每件事都有人經營負責，全力以赴，沒有出現甚麼大衝突，便算「交足功課」了。如果節目受歡迎，或有新意，或很令參加者感動，或出席人數多，順利完成，便很高興，接著下來又辦下一個活動——辛苦也不緊要（感到是爲天主做的，不計果實，重質不重量嘛，很屬靈呢！），再如果發現有些人因某些項目而改變了一點點，就更好了。

誰不知我們擺錯了重點。觀察了好幾年，發現就算有些人參加了某些活動——好像避靜、心靈醫治、聽講座或見證、朝聖或旅行、探望監房、街頭傳福音——之後覺得很好，但過不了幾天，這些好效果就會被他們一天到晚生活的環境和自己固有的習慣吞噬了，就像撒種譬喻中荊棘窒息了幼苗一樣。

你怎樣才能分別出一個團體是「節目活動主導」而非「以人的改變程序主導」呢？你看看團體的周年報告便知道了！幾乎所有的團體，都會列出活動數量和參加人數，

有時加上問卷調查，但都沒有去量度人的真正成長和生命改變。這情況像我們曾經誤會過一樣，以為主耶穌來，是「為叫他們獲得節目活動」，而不是「為叫他們獲得生命，且獲得更豐富的生命」(若 10:10)。我們相信所有教會團體背後的大目標都跟主耶穌的目標一致，不過，重點實在太容易放錯了。

當然，始終會有些人，碰運式地生命會一步步改變，但效果卻要比天主所期望的低，與投入的資源亦不成比例。**教友成長的事實是：一個成長程序，而非精彩的節目活動，才是成長的關鍵。**祇要提供一條軌跡，加上委身成熟的意向，大部份的人都會變，而且變得比現時快許多。

第三個誤會是以為教友成長會自然發生。教會內不少團體或堂區都沒有有一套有組織的計畫來跟進新教友，也沒有一套完整的策略幫助教友發展成熟。它們認定基督徒若參加聚會和彌撒就會自動地自己成長成熟，以為所需要做的只是鼓勵他們定期出席。

顯然這並不正確。**信仰生命的成長不會因為你領洗，或甚至規律地參加彌撒 / 聚會就自動發生。**信仰生命成長也不會隨著時間而自然成長。教會裏滿是參加彌撒和聚會一輩子的人，卻仍然是屬靈的嬰兒。一個被同化的教友不同於一個成熟的教友。希伯來書的作者悲傷地說：「按時間說，你們本應做導師了，可是你們還需要有人來教導你們天主道理的初級教材；並且成了必須吃奶，而不能吃硬食的人」(希 5:12)。

事實是：信徒生命成長是必須靠決意開始和刻意栽培的。信徒生命成長需要委身與努力。一個人必須願意長大，決意長大，努力長大。門徒訓練是以決意開始的——並不需要一個複雜的決志，但卻一定要是一個誠心的決

志。

成爲耶穌的模樣（肖似基督——哥 3:9-10；羅 8:29）是我們委身的結果。我們委身於甚麼，我們就成爲甚麼！若不委身於成長，任何成長都得靠機運。信仰生命成長實在太重要了，不能任由它自然憑機運發生，而是要刻意培養的。

成熟成聖並非一件奧秘的事。祇要決意努力，養成良好的基督徒習慣，把主耶穌教導的原則活出來，人人皆可成聖。成聖不單是恩寵，也是努力的成果。

怎樣量度成長？

環視周圍，難道我們可以說所有人在信仰表現上都一樣成熟嗎？當然不是！大部份人把信仰祇看成是生活的調劑品，而沒有委身進步和成熟。或多或少，我們都知道某些人較另一些人更像基督徒。事實上，成熟程度是可以量度的。

在上文講述「培育」這使命元素時，我們已簡單介紹了個人成熟的五個階段，最成熟的階段是活出基督徒的品格。同樣，在量度團體成長時，我們亦要看團體結果實結了多少，而非樹葉長了多少。「我……派你們去結果實，去結常存的果實」（若 15:16）；「福音中葡萄及樹枝的圖像，給我們啓示平信徒的生活和使命的另一個基本層面：要求成長及不斷地成熟，常結很多果實」（5）。

「基督徒生命成長與委身」系列——101 至 401——是我們的第三個使命：「有層次地培育熾熱委身的基督徒」的骨幹行動，它是幫助人逐步委身成熟的程序。聖神內更新團體藉著注意 101 至 401 各層次的委身人數，便很容易評核團體在質和量兩方面的增長。

101、201、301、401 是四個教導和要求不同程度委身的課堂，每課三個半小時，沒有 101 的委身，就不能參加 201，如此類推。我們藉著「101 踏出第一步」，使會員初步委身於團體這大家庭，並對團體的遠景使命有份認同。再藉著「201 委身成熟」，提升會員的委身層次，成爲一個追求信仰生命成熟、加入每週屬會小組，每日讀經/祈禱/彌撒，每週白麵包清水守齋至少一次，遵行百份三奉獻，把人際關係、時間、金錢物質三個範圍都交付給耶穌的門徒。當會員願意委身成熟後，他們才能委身服務，藉著「301 委身服務/發現我的特色」，透過認識自己的神恩、喜好、能力、性格、經歷，找到天主託付給個人的事工，落實聖經中耶穌對信徒的教導——成爲事奉者、牧者。在各方面都有充份成長後，會員可以藉著「401 委身福傳」，委身運用有效方法每週向人直接提到「耶穌」，以及每月都起碼一次直接向非教友傳福音，在生活上落實拓展天國的福傳任務，達成主耶穌給我們的人生使命：「往普天下去，向一切受造物宣傳福音」（谷 16:15）。

兩年前剛創會

現今

會員總數	58	165
基本會員	36	43
101	0	75
201	0	24
303	0	20
每週「祈禱會屬會」	三個	七個
事工	四個	四個
		（另外三個新事工快將完成成立程序）

目前最委身的層次（303）當中，除了盟約會員以外，有八成人在作會員前是「未委身耶穌或教會內任何團體的人」，沒有經常參加或委身教會內的任何組織或活動。由此亦印證了聖神內更新團體的增長，是基於她正在做「逐步改變人生命」的工作，而非在做招攬「精英」的事情。

聖神內更新團體

在普世教會，神恩運動以兩種模式發展：一是定期（通常為每週）的祈禱會（Prayer Group），一是強調使命、委身、親密兄弟姊妹關係、事工服務和福傳的盟約團體（Covenant Community）。「聖神內更新團體」備有盟約團體的雛形，但我們祇簡略自稱為一個「委身的團體」（Committed Community），強調五項平衡和分層成熟、逐步委身（101- 401）的策略亦是修改一些成功典範後的新嘗試（6）。

我們的遠景

我們預見一個由聖神推動的溫暖團體：每個成員不斷悔改更新，在主愛內成長的人日益增多，事事感謝讚美主，委身事工，建設團體和傳揚福音。

遠景（Vision）是甚麼？遠景是你要建高樓前的初繪圖畫，是你煮一道菜前想好的菜式擺碟模樣。你究竟想做到甚麼？愈清晰描繪的遠景愈能鼓舞人。雖然我們的音樂敬拜有時代感，但我們不是在建立一隊樂隊聖詠團；雖然我們的每週祈禱會屬會程序與做法能夠幫助人投入祈禱，但我們並不是在推動神恩祈禱會。我們亦不是要建立一個「類堂區」的組織——我們沒有自己的每週禮儀，在鼓勵 201 會員向教會作十一奉獻時，亦祇是要求他們向團

體奉獻百分之三，我們不會僭越堂區。我們要建立的是一個落實活出主耶穌所教導的生活原則的基督徒團體：一對一的規勸、要講出「我原諒你」的修和方法、十一奉獻（工人的十一奉獻比醫生的付出更多）、放下名權、服務福傳、教會肢體……。

這個團體重視的是每個成員，以及幫助人循序成長的程序，而非節目活動。這個團體不是期望「人數日益增多」，而是「在主愛內成長的人日益增多」——同時重視會員的質（成熟與委身程度）和量（委身人數）。

質是指一個教會團體所造就出來的信徒種類。人們是否真正改變成基督的樣式？信徒有沒有建基在天主的聖言上？信徒有沒有在主裡成熟？他們有沒有用他們的才幹來服事？有沒有與人分享信仰的習慣？衡量團體的質其實只有這幾個方法。

量則是指教會團體所造就出來信徒的數量。帶領了多少人歸信基督，並被建立成熟，到能動員事奉與傳福音？

一個教會團體若只強調質與量其中一項，都會製造出不健全的團體。

這個團體的會員會持續變成委身事工服務的人，他們亦委身建立團體本身和小團體（每週的祈禱會——不是每週見面的組織很難產生持久的效果），以言以行傳揚福音。

我們的使命

改變未委身耶穌或教會內任何團體的人的生命，通過：

1. 直接經驗聖神的臨在，加深其與基督的關係（經驗）
2. 建設溫暖而互相支持的神恩小團體（溫暖）
3. 有層次地培育熾熱委身的基督徒（培育）

4. 建立各種事工，去愛和服務人、教會和社會（事工）
5. 以言以行，傳揚福音（福傳）

我們不會有每週自己內部的聖事禮儀，而是用以下五個元素，去達成遠景使命：

經驗聖神的能力——聖事、運用神恩、熱烈敬拜、深度靈修

溫暖的團聚交往——在小團體中關懷牧養、建立溫暖友誼

有系統的教導——有層次的生活應用教導和門徒訓練
事工服務——服務個人或團體

傳揚福音——在個人生活及團體合作上傳揚福音

我們的策略

1. 五項平衡——在人力上、財政預算上、節目與行事曆上、教導上、組織上和評估上，力求平均地發展五個使命。
2. 分層成熟，逐步委身。
3. 由外到內再往外——先著重「外圈」的非教友和非會員逐步向「內圈」成長，而非先向內攪好核心的關係、友誼、培育等
4. 重增長、輕控制、多嘗試——祇要符合教理與團體遠景使命，會員就可以多元化的行動，作出各種嘗試。

爲了達到遠景，我們在商業區金鐘/灣仔交界租用二千餘平方呎的地方作團體中心，僱用了三位全職職員，成立了個人化而分委身程度的會員制度，每個月職員都聯絡每位會員。團體以七個盟約會員作領導，爲了加深團體與

教會聖統的關係和共融，「聖神內更新團體」另設有由七位神父修女所組成的「會務及神修指導團」，對盟約會員及團體事務給予指導和意見。團體亦設有分層的投訴和上訴機制，指導團成員可以組成仲裁小組，作為任何重要事項或投訴的終審處。有了遠景使命的基礎，最終還是要靠領導人來推動達成它！教會內不少有才華恩賜的領導人，都是因為沒有留意投資時間精力去發展其他領導人，而祇是發展跟隨者，自己一支獨秀，限制了天主給他本來可結果實的數量，收成不理想甚至很難長遠維持下去。聖神內更新團體在基礎初步穩固後，踏入第三年會主力發展領導人，特別是能發展領導人的領導人（Leaders who can develop other Leaders），這樣才會達成遠景使命。（7）

發掘才幹，動員教友

每個主日，教堂的座位坐滿教友，他們除了獲得一點滋養、履行教會對教友的最基本期望、「保持」信仰以外，甚麼也沒做。

世上所有組織的成員，大部份都祇會做到符合組織最基本期望的水平。教會對教友的基本期望（教友的責任）就是守主日彌撒，並在財務上支持教會。但是天主對於每個教友的期盼比這個大得多了——祂期望每個人都能使用祂的恩賜與才幹來服事。教會團體最需要的是促使教友投入事奉。

我們估計，香港教區活躍服務的教友約為參與主日彌撒人數的百分之十左右（8）。美國的蓋洛普調查有個近似的有趣發現：美國的教會裏，只有百分之十的教會會友活躍於某種個人事工，有百分之五十的會友無意服事，剩下的百分之四十的教會會友表示有心服事，但不知道要怎麼做。這一群人是未開發的金礦！如果任何團體有一半以上

的人發揮平信徒事奉的功能，這會是個多麼活躍的基督肢體？（第 51 期《神思》文章「廿一世紀教友生活」37 頁亦有提到類似結果的另一個調查）

宣講和要求委身

要人委身，就要經常宣講委身。聖神內更新團體提高對會員的期望，並要釋放潛藏在教會內的大量才幹、資源、創造力和精力。許多人願意委身於重要的事情上，問題是我們有沒有大膽要求人委身！世間上那麼多大大小小的組織（包括小至孩童的暑期活動班）都要求人委身，爲什麼我們在影響永生和人生的重大事情上不可以？或者怕去要求人委身？如果領導人也不要求人委身，那麼跟隨者必定不會委身！

不要怕去要求人委身，也不要怕有人會離開，祇要 1) 有偉大的事情，以及 2) 清晰列明要委身些甚麼，人們就會願意委身。換句話說，在要求人委身這件事上，有兩點是很重要的：委身背後的重大目的（偉大意義與目標，與我們的遠景使命有關），以及具體說明要付出和委身些甚麼。另外，沒有人可以一步登天的，所以，我們亦須要設計分層次和程度的委身過程。

在生活裡，許多時我們是「先委身，後學習」的，就像結婚要怎樣做個好丈夫、好太太，進鐸之後怎樣做個好神父一樣。祇要委身的背後有個清晰而偉大的目標，祇要委身的詳情夠具體，並且是分層次程度來委身，不少教友會願意委身於教會團體的永恆和救恩事業上。

宣講委身的同時，強調下列四個直接與服務有關的訊息亦很重要：

（1）每位教友都是「平信徒牧者」——君王和司祭

- (2) 每項服務都重要
- (3) 我們彼此相依
- (4) 事工服務是我「特色」(SHAPE)的表達

特色 (SHAPE) : 天主如何塑造你來服事	
S piritual gifts	神恩
H eart	心 / 喜好
A bilities	能力
P ersonality	個性
E xperiences	經驗

《平信徒勸諭》指出：「平信徒培育的基本目標，是清楚發掘一個人的聖召，並愈來愈願意活出它來完成個人的使命」(147 頁)。天主對於我們的人生有一貫的計劃。祂不會給了我們與生俱來的能力、個性、才幹、恩賜、以及人生經驗(統稱為「特色 SHAPE」)，卻不加以使用！當一位教友使用他的恩賜與能力，在他心所渴想的地方，以能夠表達他的個性與經驗的方式來事奉時，他的職務和服務會最有功效，最有成就。結果實是適當的事工職務與適當的人配合的結果。

認出和安置

所有機構在人力資源方面的處事習慣都是：「有空缺、新職務或需要，就找適當的人」。我們扭轉這人力資源慣性，把它變成：「認出每個人，之後安置他到適合他

(所被天主塑造和有特色)的事工，有時甚至要為他變化出新事工」。聖神送上怎麼樣的風(和人)，我們的帆就駛怎麼樣的力度——我們從不去造風。

要持續認出和安置教友在適當的事工服事，我們設立了一個不斷的程序機制。這程序可分為三個步驟：

- 1) 為 201 會員，每年舉辦一至兩次的「301 委身服務/發現我的特色」課堂。
- 2) 參加者填寫「個人特色資料」，與事工輔導員面談，分析會員的「特色」，認定三到四個可能的服務。
- 3) 安排會員與他感興趣的事工的領導人見面，或引導他開展新事工。

為已經達到一定成熟程度的會員，在面談和接納了他持久服務後，我們稱他為「303 會員」。這安置程序必須將重點放在授權有心者(303 會員)服事，而不是填補團體的需要和位置。事工的重點是人，不是節目。最好不要先開創一個職位，然後再去找人填位子。為開展新事工，我們有一套十二條問題、六個階段的程序。我們相信，依據天主給予的「個人特色」而做的事奉，會帶給人深度的滿足，加上在職訓練和支援，會員從此會長期專業化地服務。為天主給每個人的、長達一生的專業化服務，在建立階段我們實在不用急，時間是我們的朋友。

提供在職訓練和支援

人們一旦開始參與事奉，就需要在職訓練。在職訓練比職前訓練重要得多，也更有效。聖神內更新團體只要求最起碼的職前訓練，因為很多時人們在真正去做之前，甚至不知道要問甚麼問題。

教友們應該立刻潛下水，打濕身子，只有如此，他們才能真正被激勵去學習如何游泳。要開始最好的方法就是去開始。

我們每兩個月舉行一次「303 會員在職訓練」，議程包括敬拜祈禱、表彰所有的事工、服務見證、委任新上任的平信徒牧者、分組祈禱、「內圈」消息、事工訓練、以及傳講關於價值觀、遠景、品格、品質、事工所需的技巧等「遠景使命」信息。有時亦頒發大獎，給在前一時期曾經解決了重大問題的事工。

我們在「事工宣言」裏列明，容許人離開或改變事工，而不感到內疚。我們應讓會員有試驗的自由，讓他們試幾個地方或形式服務看看。容讓別人犯點錯，不要堅持甚麼都要團體領導層自己來，這樣會員們才會大膽委身——事實上，303 會員已是站在團體最前面的領導層。

推動會員投入事工服務的重要的另一步，就是精簡組織結構。教會或任何團體至終都得決定，要「控制型」的結構，抑或是「增長型」的結構。這是任何團體一定要面對的最關鍵性的決定，我們選擇了「增長型」。

結論

在上文的分享中，我們在「培育」和「事工」上的著墨較多，沒有做到「五項平衡」，罪過罪過！希望他日有機會再講述另外三點。

「聖神內更新團體」最重視的，是藉著團體的五項使命元素，使每個會員一步步成熟起來（培育），逐漸體驗到天主的愛和真實性，享受讚美敬拜祂的時光和經歷祂的愛和大能，在其中汲取力量（經驗）；在小團體中經驗溫暖，學習建立健康的人際關係（溫暖）；找出自己被天主

創造和塑造的特色，為天主使用它來服務他人，從而感到人生的滿足（事工）；明白天主給你的人生意義和目的，運用傳福音這基督徒特權和履行這偉大的人生使命（福傳）。

拿破崙曾經指著中國的地圖說：「這是一隻睡獅，它一旦醒來，就無人能抵擋。」我們相信教會和她的所有團體正是一個熟睡的巨人。

教會隱藏的最大秘密就是，人們極想要他們的人生有所貢獻。我們被創造是為愛主、歸屬、成長、服務與傳福音！能夠了解這一點，並且盡可能使每位教友在事工服務中表達他們的「特色」，並有效果地傳福音，我們會經歷令人驚異的活力、健康和增長。熟睡的巨人將要醒來，一醒過來，將沒有人能夠阻擋。

參考資料：

- (1) 《更新》四月刊（多期），「聖神內更新團體」出版，國際發行。
- (2) 「神恩復興運動中的靈修輔導」，王敬弘神父，《神思》第20期，1994年2月。
- (3) 《平信徒勸諭》158頁，教宗若望保祿二世，1988年：
「小團體、善會及運動」在平信徒的陶成上也有它們的地位。的確它們以自己的方法，有能力藉分享使徒生活的經驗，提供培育，同時有機會使它們的成員從別人和其他團體所領受的培育，能整合、具體而明確。
- (4) 「聖神內更新團體」呈香港「教區會議」的三份建議書之一，「教友培育與職務」，2001年。
- (5) 《平信徒勸諭》「第五章 你們要多結果實」，教宗若

望保祿二世，1988 年。

- (6) 此文章中許多思想均參考自《直奔標竿 - 成爲目標導向的教會》，華理克牧師 (Rick Warren)，基督使者協會出版，1997 年 9 月。

另外的輔助參考爲 *Patterns of Christian Community-A Statement of Community Order*, Stephen B.Clark, Servant Books, 1984；及 *Building Christian Communities-Strategy for Renewing the Church*, Stephen B.Clark, Word of Joy, 1996.

- (7) *The 21 Irrefutable Laws of Leadership*, John Maxwell, Thomas Nelson Publishers, 1998。
- (8) 「聖神內更新團體」呈香港「教區會議」的三份建議書之一，「教友培育與職務」，2001 年。

「信仰樂園」的靈修

許志行著
陳子建譯

簡介

對所有基督徒而言，忠信地生活出基督的信息及對近人宣講福音是重要的。爲了付諸實行，我們都有意或無意地發展出一套我們相信是爲我們好的信仰生活，例如：一位退休人士會每日參與彌撒和每月一次辦修和聖事，在家中他會於睡前唸一串玫瑰經，也會爲慈善機構做義務工作.....等，一些基督徒還會參加一個信仰團體（例如：聖母軍、基督生活團、加以默羅第三會、主業會.....），在團體內，透過**愛與被愛**，他們會較容易找到天主。

現今基督徒的一項挑戰，不是應否參加一個信仰團體，而是怎樣找一個適合自己的信仰團體，因爲信仰團體是一個重要的推動器，藉著它，我們更能實踐信仰、更加接近普世教會，並在她內孕育成長。

在以下篇幅裡，我會嘗試介紹我們的信仰團體「信仰樂園」（Faith Paradise），但限於我的言辭和對事情的瞭解，我想，如果你親身來看看，你會有更深的體會。

「信仰樂園」——生活經驗的簡史

第一次覆手的經驗

大約在十二年前，香港大學利瑪竇宿舍內，我們開始一個以歌唱讚美天主的祈禱會。那時，我們聚會的目的，是爲了改變和尋找更美好的生命、及尋找一個嶄新的信仰經驗。然而，當我們聚在祈禱室內祈禱時，我們只是一個

個冷冰冰的個體，對別的兄弟姐妹漠不關心；我們只是一群分離的個體，稱不上是一個信仰團體。

一個晚上，我們依舊在祈禱室內聚會，不同的是，天主為我們安排了一次被覆手祈禱的機會，從此，我的生命被改寫了，我們團體的「生命」也被改寫了。為我們覆手的姊妹問誰願意第一個被覆手時，我感到天主催逼我跪下，當我被覆手祈禱時，我體會到自己的罪及天主對我的慈悲和無條件的寬恕。那時刻，我非常感動，按捺不住地流淚。自此之後，我實行她的建議，立刻去辦修和聖事、並每日參與彌撒和唸玫瑰經、每日看聖經，決心追隨耶穌基督，渡一個祈禱生活，學習怎樣去愛身邊的近人，怎樣回應天主的愛和召叫，樂意地將整個生命交託給祂，讓祂掌管帶領。從此，我對於認識天主的渴望非常強烈，回到家中向家人宣講福音，告訴他們天主的偉大及奇妙化工，終於我的妹妹及祖母都信從了福音，現在已是領洗的好教友。這渴望也推使我修讀神學課程，並在我們籌劃的慕道班內教授道理。主啊！祢是何等的偉大，我要一生感謝讚美祢！

第二個舉手接受覆手的是一直在我們團體內負責音樂的成員。她在我們還未替她覆手前已開始流淚，在整個覆手過程中，她不停地流淚，眼淚差不多濕透了整塊地毯。從此，她裡裡外外徹底地改變了。天主，祢真是奇妙偉大，慈善可愛，仁慈至極，我愛祢，我要永遠感謝讚美祢！

這以後，她也接受同樣的邀請去辦修和聖事、每日參與彌撒、唸玫瑰經、勤讀聖經，並祈求天主賜予恩寵和能力去改變自己。她處事不再那麼固執、對別人多了體諒和關心，笑容也多了。團體內的每一位，包括她的丈夫，都承認她在性格上、信仰上、看事物的觀點上、面容上、與整個外表上有顯著的改變！亞肋路亞，感謝主！

透過在團體內的靈修經驗，她學會謙虛自己和欣然地接受失敗、挫折、及別人的侮辱。她十分願意向上司和同事道歉，這是她以往做不到的。她的外表也改變了，從前她習慣了保守，總愛穿著老套衣裳。如今，她的打扮活潑了，外表的改變使她更容易把福音帶給別人，她變得友善和平易近人，面對自己和別人都更有自信心。她甚至有勇氣跟她的上司談論天主！她也學會了從耶穌身上尋求幫助和保護。她經驗到由天主而來的許多奇蹟。例如：她的背曾有嚴重痛症，一天早上，她不停地懇切祈求天主治癒，在中午痛症就奇蹟地消失了，真奇妙！還有數之不盡的奇事及祝福發生在她及家人身上，不能盡說。天主，感謝祢！

這些改變也使她與家人的關係改善了，她願意在家中為福音作證，例如，她的妹妹是個從小便領洗，但從不去教堂的教友，她也因著姐姐的改變而願意參與彌撒及再慕道，甚至也每日唸玫瑰經及參與平日彌撒，常常作九日敬禮，祈求天上智慧，透過加入這個團體，她也奇蹟地改變了，也願意在工作中為福音作證。

從此，我們開始勤辦修和聖事、讀聖經、唸玫瑰經、作九日敬禮（例如：聖安多尼的、聖母的、耶穌聖心的……敬禮等）和齋戒祈禱，特別是在困難的時候（例如：尋找工作、甚至是尋找伴侶）。透過作九日敬禮，我們能學習不同聖人的德表，瞭解聖人是怎樣克服困難、抵抗誘惑，最終能追隨主耶穌，很多聖人成了我們的好朋友及模範。總結來說，不論什麼事情發生、管它是好是壞、甚或似乎是絕望的情況下，我們都得到鼓勵，要把一切交託在天主手中，全心依靠和信任我們的好天主。

那夜被覆手的另一些人

那夜還有很多弟兄姊妹被覆手，他們都經驗到與天主

的親密接觸，他們的生命從此不再一樣。他們作他們以往不作的事，例如：每日參與彌撒、每星期去辦修和聖事，唸玫瑰經、讀聖經和作九日敬禮、拜苦路等。他們的生命都朝著更好和更積極的方向改變了。

那一晚到了深夜，仍有很多兄弟姊妹未被覆手，他們問可否有另一次覆手的聚會。看見他們尋求天主的熱誠，為我們覆手的姊妹為之感動，答應下一個聚會再為他們覆手。

消息傳開了，一星期後，每位成員都帶同一位或兩位朋友來接受覆手！眾人已到來，一些仍吃著他們的飯盒，另一些則準備好接受覆手，看他們的面容，個個都充滿期望及等待——好像等待甚麼似的！

當晚其中一位接受覆手的，是聽到她朋友的覆手經驗而來的。覆手既畢，她非常熱心地學習和認識天主，同時開始認識生命。她是一個純真的青年，心靈純潔。當她大學畢業後尋找工作很徬徨，她請教為她覆手的人怎樣尋找一份合適的工作。她接受建議作了一個九日敬禮，果然找到一份好的工作。沒有任何懷疑地，她感謝並讚美天主；她堅信天主照顧了她。她的生命與信仰從此有了很大的改變，對事物的看法亦有所轉變。她每日參與彌撒、祈禱、唸玫瑰經，她參與祈禱會不知不覺已超過十年，現在仍然是一位忠信和穩定的成員。她的改變也為她的男朋友帶來衝擊。當時她的男朋友（現在她的丈夫）並不是團體的成員。透過她的榜樣，她的丈夫也改變了，並成為團體內一位投入的成員。亞肋路亞！感謝主！讚美主！

她願意在家中為福音作證，例如，她的姐姐是個領洗多年，從沒有回聖堂的教友，也接受她的邀請，回歸教會參與彌撒，將生活奉獻給天主，參加再慕道班；另外，她的一位親人以往會做一些如「問米」般的迷信行為，但在她的宣講後，他停止了這些迷信行為。

直到深夜，仍然有很多人未接受覆手，因此他們再次提議另一個黃昏。同樣的事又發生在下星期，再下一個星期，再另一個星期……這個覆手熱潮維持了超過個多月不等，直至差不多每個人都被覆手了。扼要地說，我會說所有準備好去聆聽和跟隨天主的信息及意見的人，他們的生命都徹底地改變了。全能的天主，我要感謝祢、讚美祢！

起初，這個祈禱會不是開放給所有人，大部份的成員來自香港大學天主教同學會（簡稱 Katso）。自從這次覆手事件後，祈禱會開始迅速成長，並且開放給所有人。那些事後加入了團體成爲成員的，雖然他們沒有被覆手，他們與爲我們覆手的人接觸，尋求她的指導，也得到歸依。亞肋路亞！

覆手後

覆手後，我們發現我們的信仰仍不踏實，在生活中並未能活出信仰，我們**只著重**尋找神恩，例如舌音、先知話、治病神恩等。但我們都知道，爲任何一個基督徒或基督徒團體來說，應該尋找的最大的恩賜，其實是愛（參格前 13:1-3）。爲了返回正軌，爲我們覆手的姊妹建議我們在團體內及在日常生活中，實踐以下的小事項從而聖化自己：

- 開始渡一個祈禱的生活。在生命中每一件事情上，我們開始尋求天主的方向；我們參與平日彌撒、辦修和聖事、唸玫瑰經、誦唸短頌以聖化及潔淨自己、勤讀聖經、閱讀聖人傳記、朝拜聖體、參加再慕道班，加深對教會、天主要理及聖經的認識和瞭解，裝備自己去宣揚福音。
- 爲那些需要指引的、有物質或靈性上需要的成員，我們會誦唸玫瑰經、作九日敬禮、作奉獻或朝拜聖體。
- 當我們一起出外用膳，我們所有人會爭先恐後地到櫃位付款，慕求贏得當天的「獎品」，就是成爲那一頓

飯的「東道主」。這種行動通常都會令酒樓或餐廳內的職員感到驚訝，他們自然會問我們是什麼團體，我們一定趁機傳揚福音、談論天主、分享經驗。其實這樣做的目的，是要實踐愛我們的近人勝過愛金錢。當然，我們從不會讓那些負擔不來、不夠過活的弟兄姊妹來付款。這個概念也漸漸自動地蔓延到別的事情上，我們為團體的支出作出自願的、慷慨的奉獻，例如：影印彌撒用的歌紙、文具和小食、教堂內的樂器及儀器，如鋼琴、擴音器、麥克風、電腦、團體用的汽車等，只要是有能力的團員，都會爭著付款。

- 不斷地為我們的神師祈禱（包括誦唸玫瑰經、九日敬禮、齋戒等等）。事實上，在選擇團體的神師之前，我們所有的成員都作了多個九日敬禮、齋戒祈禱和朝拜聖體。
- 不斷在生活中改缺點，甚至在別人面前願意承認自己的過犯、承認自己是罪人（參若一 1: 8-10）。透過這種行動，團體的兄弟姊妹去學習包容並接受別人的缺點，為他們的悔改祈禱，及謙遜地將自己的缺點暴露出來，如此，兄弟姊妹之間的愛就有所增加。
- 孝敬我們的父母，並與家人修和。
- 努力歡迎所有參與星期五、星期日彌撒及彌撒後聚會的新朋友。
- 在成員生日時，我們為他唸玫瑰經求恩，作為生日禮物。
- 寬恕並善待那些在團體中和我們不睦的人等等。
- 清理彌撒後聚會剩下的茶點和廢物，在家中清洗碗碟等。

簡單地說，我們接受勸勉，無論在何時何地，當我們

看見團體中或其他人生活上有需要時，都要因愛德的緣故給予幫助。微小的愛德工作必須在不為人知的情況下進行，我們不應該希望這些工作被他人看見。透過以上的行動，**我們認清了原來祈禱是可以在任何環境下進行，並且可以與愛德的工作有相連。**因此，成員之間漸漸建立了兄弟姊妹般的關係，祈禱和服務他人的氣氛在不知不覺中散播至整個團體，我們的團體精神就是在這方式下建立起來的。

彌撒——我們團體的核心活動

在團體開始的初期，我們是在星期四舉行祈禱聚會的，至於另一些宗教活動，例如主日彌撒，我們還是參與各自的堂區。偶爾我們會為我們的成員或朋友籌備婚姻彌撒，當我們累積了經驗，口碑慢慢傳開，一些陌生人也來邀請我們為他們的婚姻彌撒獻唱聖詩，雖然我們未必認識他們，但成員們都樂意參與，有時甚至是用自己的年假，都是為了愛主而服務，同時也希望藉此行動為福音作見證，因為邀請我們的多是冷淡的教友，及沒有人為他們唱歌。坦白說我十分欣賞他們為了愛主而作的一切，他們在這些婚禮中歌唱，一則他們並不認識新郎新娘，也沒有金錢上的賞報，也不會因而揚名遠方。然而，他們的愛德工作最終都會得到報酬。因為這些新婚夫婦最終都會受到感動，而重返教會。不單如此，觀禮的嘉賓也經常受到感動，事後跟我們分享，我們活躍熱忱的歌唱方式很有朝氣，並不像一般天主教的形式。他們對天主教會的印象也從此改變了！感謝主！讚美主！亞肋路亞！

下午十二時半利瑪竇宿舍的彌撒

我們慢慢地察覺到彌撒的重要性。直至九年前，那位為我們覆手的人感覺到天主邀請我們組織一個新的彌撒，我們為了此事作了更多的祈禱，祈求天主的指引。

其後一段時間，幾位核心成員開始到訪香港不同堂區去觀察、學習與分辨。與此同時，我們要在利瑪竇宿舍開始一台彌撒的感覺亦愈來愈強烈。

最後，在一九九六年十月，我們終於在利瑪竇宿舍舉行了一台新的主日彌撒。我們時常提醒自己這台彌撒的目的，是要讓我們團體所有的成員，再加上其中一位參與者，被天主的愛所感動，並能完全投入在彌撒當中；如能這樣，這台彌撒的目的便已達到。回首過去，這個目的不但已達到，而且，現在所有的成員都期望這主日彌撒的到來。透過一傳十、十傳百，這彌撒吸引了很多人，有冷淡教友、投身基督教崇拜的天主教徒、還有一些海外聞風而來的。除了本地的廣東人外，這台彌撒也吸引了說英語的和說普通話的人，甚至一位由法國來的說法語的修士（現在已是一位神父）！他們均被這台活潑的彌撒所感動。但最重要的，是他們在彌撒中感受到天主的愛和臨在。其中一位分享說：「這台彌撒通常長達一個半小時，為何我覺得好像只是過了十五分鐘？為何這台彌撒結束得這麼快？」亞肋路亞！

很多教區和修會的神父都曾被邀請慶祝這台彌撒，反應是令人鼓舞的。一些分享說，他們在整個敬拜中，心神都被天主所懾住，「彌撒本來就應該是這樣的……」；「相信主及敬拜主應該是這樣的……」。天主有時會如此給予我們正面的回應，使我們不至因生活上的種種挑戰而灰心。

自從開始了這台彌撒，我們便利用星期六下午及黃昏練習彌撒歌曲。這個所謂的「練歌」時間，我們都心知其實是另有目的。「練歌」其實是一個團員透過重複詠唱讚美天主的歌曲從而淨化自己的重要祈禱時間。同時，這亦是我們學習語文技巧，例如，英語和普通話的機會。這台彌撒的人來自不同種族和國籍，為此熟習**兩文三語**是重要

的。這「練歌」時間亦是我們鍛練自己的好機會，是一個忍受艱鉅的訓練、鍛鍊耐性、堅忍等等。這類訓練令成員們得益不少，一些成員分享說，以往他們在工作會議中很容易感到疲累，或者發白日夢，現在他們能夠承受沉悶和冗長的會議！感謝主！讚美主！

真的，我們發現重複詠唱歌曲、讚美天主，不單對我們有益，當我們在彌撒前或進台時邀請彌撒參與者與我們一同歌唱讚美時，我們發現大家能夠更投入祈禱氣氛，而且他們在彌撒中會感到更加喜樂。

普遍來說，每一位成員都表示他們現在比以前更喜樂，彌撒為他們已不再是責任，而是他們所熱切期待及渴望的！這樣不是很奇妙嗎？天主確實在我們中行了奇事。願祂的名受讚美於無窮世，直到永遠！

開始了這彌撒後，有更多更多的人接觸及邀請我們為他們的彌撒或活動唱歌，其中有的是婚姻彌撒、晉鐸彌撒、婚姻紀念彌撒、追思彌撒、聖召委員會籌備的音樂劇、甚至是中西區區議會贊助的音樂會、及基督教徒的婚姻禮儀……等，多年來我們的生活都被這些服務所填滿，沒法子我們只能拒絕不少來接觸我們的兄弟姐妹。不管我們被邀請歌唱的是什麼的彌撒，我們都願意去設計、準備和印製小冊子，作為對新人及被祝聖晉鐸的人的一份禮物、支持和鼓勵。在我們所作的一切服務中，天主讓我們看見我們辛勞工作和不停祈禱的成果，及最重要的是天主的愛彰顯給我們和我們的近人，我們也知悉在我們團體以外的人怎樣接受，一些甚至喜愛我們在彌撒中讚美和敬拜天主的方式。

星期五彌撒

直到現在，我們仍舊逢星期五黃昏於利瑪竇宿舍舉行祈禱會，祈禱會當中包括了一台彌撒，歡迎任何人參加。

我們的祈禱聚會由誦唸玫瑰經開始，接著，我們會以詠唱歌曲及口禱（自由地以不同方言，包括廣東話、普通話或英語）讚美天主。誦唸玫瑰經時，是我們不單止與地上的教友一起祈禱，也和聖母及所有聖人聖女一起祈禱。一輪祈禱後，我們便舉行彌撒聖祭。事實上，這台彌撒是始於二〇〇〇年一月的。事情的發生是這樣的：

在一九九九年八月，當時團體正處於高峰，然而，我們收到一個訊息，訊息的內容是：團體需要改變。我們因此暫停了祈禱聚會。祈禱聚會暫停的期間，我們去了朝聖，以祈求天主的指引。我們接收到一個強烈的感覺，就是祈禱聚會的高峰，應該是透過慶祝聖體而達到的。我們相信天主邀請我們改變祈禱聚會的「方式」，就是要以**彌撒慶祝為祈禱的中心**。另一方面，我們仍會保留彌撒前的祈禱，因為這讚美祈禱能使我們準備心神迎接聖體。當我們的核心成員接收到祈禱聚會要以彌撒為中心後不久，教宗便宣佈千禧年應該是以聖體聖事為中心。讚美天主！我們所有人驚嘆，相信這是聖神的工作。感謝主！讚美主！

從這時開始，祈禱聚會（包括彌撒）的時間改至星期五，聚會地點亦由祈禱室轉移至利瑪竇宿舍小聖堂。

這個聚會時間改至星期五，對我們還有另一些重要的意義。一、我們都習慣參與首瞻禮六彌撒，這個改動確實肯定了我們對首瞻禮六彌撒的支持。

二、星期五的聚會、星期六的練習、以及星期日的彌撒，為我們構成一連串的**靈修練習**。我喜歡用以下餐單的類比作描述：**星期五的祈禱聚會和彌撒是「頭盆」；星期六透過歌唱的祈禱練習是「湯與麵包」；它們是為準備我們迎接「主菜」——星期日十二時半彌撒的高峰。透過這三日的緊密靈修活動，我們經驗到祈禱對我們生命那前所未有的重要性，它同時確保我們在一週內獲得在聖神內更新及滋養的機會。**

這個改動後，有更多的人邀請我們為他們的彌撒唱歌。我們為彌撒服務的使命更加明顯。

當然，有時有些人會不接受我們在彌撒中讚美和敬拜天主的方式。有一次，在一個彌撒服務中，我們突然被要求停止歌唱在彌撒前大家同意的讚美天主的歌曲，而改用了另一些歌曲。起初我們都感到不知所措，但是，我們的心仍團結一起，我們保持鎮定並把一切交託於天主手中。最後，我們懷著對天父的喜樂詠唱了那些我們事前沒有準備的歌曲。在這件事當中我們學會了不尋求任何人的認同，**卻在任何環境中堅持以讚美向天主歌唱。從此我們明白到，唱什麼歌已不是什麼問題了。**

音樂在讚美與敬拜中的角色

音樂在我們的歌唱中是一個不可缺少的部份，它在我們的祈禱中扮演著一個重要的角色，它的重要性在於我們在歌唱中跟隨著的旋律，可以提升並帶領我們的心靈到達天國。我們不單以祈禱的精神歌詠讚美天主的歌曲，同時我們時常被鼓勵，把自己融入在歌曲的內容之中；這表示當我們歌唱時，我們不停存想著歌曲的內容，並將我們置身於歌曲所表達的世界之中。因此，默想歌曲成了我們「歌唱祈禱」的一個重要部份。

我們發現使用不同的樂器，例如鋼琴、管風琴、結他、電子琴和各種敲擊樂器等，能幫助我們所有彌撒參與者祈禱，使我們較容易到達祈禱的高峰。但是，在沒有任何樂器幫助下，我們也以同樣的祈禱精神歌唱。在某些星期五和星期日的彌撒中，我們也會在沒有任何樂器的情況下唱歌。這個要點是，我們以歌聲讚美和敬拜天主，是不應該受任何樂器所局限，再進一步說，我們的讚美和敬拜不應只是規限於歌唱而已。亦因這個原因，我們非常鼓勵成員作個別的朝拜聖體、默想聖經、拜苦路、唸玫瑰經、誦唸

短頌等。這種種的祈禱方式提醒我們祈禱是可以在任何時間以不同方式進行的。我們不單可以透過歌唱來祈禱，也可以透過其它方式。重要的是，我們祈禱的焦點必定是主耶穌。

我們希望每位參與者，包括主祭和共祭神父，都可以最少有幾首歌曲能夠容易跟著唱，以達到一同投入讚美天主的效果。所以，我們對彌撒歌曲的選擇，是完全基於這些讚美天主的歌曲，是否可以帶領彌撒參加者到達深切的祈禱。我們不介意這些歌曲是英語的、廣東話的、普通話的甚至是拉丁語的，只要是參與者容易跟隨的，或者是他們所熟識的。我們的目的是要選擇一些歌曲，切合在彌撒中的不同參與者、主祭和共祭神父的祈禱需要。而且，我們認為音樂只是一種使人透過它能讚美及敬拜天主的途徑。所以，我們非常努力地、**懷著祈禱的精神**，詠唱任何一首讚美天主的歌曲。我們知道讚美天主的歌曲是要因**愛**向天主而歌，我們希望所有彌撒參與者跟隨我們，透過喜樂的歌唱去讚美和敬拜天主。

祈禱的中心經驗

我們的祈禱，通常以兩種語文（英文、中文）和三種方言（英語、廣東話、普通話）於重複詠唱讚美天主的歌曲中表達，我們歌唱的焦點，必定是集中於對天主聖三的讚美和敬拜。透過在祈禱中重複詠唱讚美天主的歌曲，我們相信天主會幫助我們停止思念一切關於地上的事，並將注意力集中在祂身上。藉此機會，在主的愛內我們的記憶得到淨化。最近，我們發覺重複詠唱一首讚美天主的歌曲的時間愈來愈長，但感覺上，時間卻好像過得飛一樣快。我們可以沒有間斷地詠唱一首歌曲達三小時之久，而我們仍像是會不休地繼續唱下去。在這種敬拜中，我們學習向天主完全地棄絕自己、降服在祂內，同時我們詠唱讚美天

主的歌曲也包括祈求我們不斷的歸依及改變，因為我們明白歸依是十分重要的，它使我們不停地走近天主，及令我們的心靈完全自由開放地去用歌曲讚美天主的名。

我們在祈禱過程當中，在歌唱之間，亦會有口禱，我們分別向我們的天父、耶穌基督、和聖神口禱，因為祂們在我們的信仰生活中扮演著不同的角色，影響著我們¹。我們祈禱會開首的祈禱大致如下的。現在，就讓我們一同祈禱吧：「我們的天父，感謝祢今晚帶領我們來到參與這聚會，我們感謝祢這份恩典。主耶穌，求祢幫助我們將注意力集中在祢身上，使我們不會被世物所纏擾。請派遣祢的聖神進入我們心中，引導我們、帶領我們、改變我們、推動我們、潔淨我們、充滿我們，使我們可以自由地以全心、全意、全靈讚美和敬拜祢。為此，我們感謝祢、讚美祢！」另外其他經常出席的成員也會作類似的祈禱，使所有參與祈禱會的兄弟姐妹都能夠意識到我們正在祈求什麼，令整個團體都可以集中在同一的祈禱意向上。

在我們的歌唱和敬拜中，我們經驗到一份不能言喻的投入，亦感受到天主對我們無條件的愛和一個熱切渴望歸依的心。我們不會因為長時間唱同一首詩歌而感到疲累。我們對主的讚美愈多，我們讚美祂的熱誠便更大。有些兄弟姐妹在敬拜中因為受到天主的感動而落淚，很多經常出席的成員，對世物的渴求及尋找漸漸減少了。當我們開始在日常生活中棄絕對世物的追求時，我們經驗到來自天主的自由和平安。我們整個人，無論是內在及外在的，都經驗到極大的喜樂。為了表達我們這份極大的喜樂，我們讚美歌唱時，很多時都會舉起雙手，有時也會擺動身體，如果場地容許的話，有時甚至會起舞。我們發現這些動作不但幫助提升我們的心靈去讚美天主，並會有助於克服我們

¹ 傳統上我們知道，聖神帶領我們歸向耶穌，在耶穌內我們被帶往天父前。

的疲累，使人忘卻自己，更加專注於讚美和敬拜天主。凡此總總，我們在「歌唱祈禱」中經驗到內在與外在的莫大滿足，以聖女大德蘭所言：「這份滿足感居於靈魂深處，但靈魂卻不知它從那裡來，她甚至不知該做什麼或期望什麼或祈求什麼，她似乎已經尋到了一切，但仍不知她找到了什麼。」²

我們透過一些新參與星期五和星期日彌撒的兄弟姊妹知道他們在彌撒中也獲得喜樂和平安。因此，在日常生活中遇到困難時，他們也能振奮起來讚美天主。

以下是參加星期五和星期日彌撒的一些兄弟姊妹的經驗分享：

有一次，我聽到一位男士在參與星期日彌撒數次，及在聖體前靜默祈禱後，決定放棄跟太太離婚的念頭。

另一位參與者透露她本人並不喜歡這種唱歌和祈禱的形式，但她也解釋不了是什麼原因，她卻時常被歌曲所感動。她深深地被吸引著而不能阻止自己前來參與彌撒。

一位經常參與者，雖然仍未受洗，卻對我們說每次我們詠唱詩歌時，他便會感覺到天主對他強烈的愛，特別是我們在詠唱天主經時。

另一位男士，離開聖堂已多年，過著他形容為非常「頹廢」的生活，當我們詠唱福音前歡呼時他的眼淚不停落下。他受到天主的召叫而極為感動，使他每次聽到這首歌時，便會決心跟隨天主，並願意被天主派遣，到天主願意他去的地方。

一位年輕女子，為著失戀而傷心，當她透過朋友的介紹，前來參與這彌撒時，她的生活徹底地改變了。過往她一生都在追尋浪漫，最初加入我們團體時，她承認只不過

² *The Life of Saint Teresa of Avila by Herself*, Chapter 14, p.100。

是在尋找男朋友。但出乎她意料，她與我們一起讚美天主時，獲得極大的喜樂和滿足，使她完全放棄原先的意向，並且全心沉浸於學習更多天主的事理和祂的道。她對信仰和家庭變得熱心，對生命的看法也完全地改變了。

一位成員與我們分享他「奇蹟般的經驗」，他承認他多年來都不能寬恕一位家庭成員。他說嘗試過一切方法，但皆徒然，所以他接受建議，在彌撒中，爲了他不能寬恕這事實而去讚美天主。奇怪地，當他決定爲他的罪過全心讚美天主時，他得到一份力量，並且立刻行動，在當晚便與這位家庭成員修和了。

另一位年輕女子，陪同她的朋友參與這彌撒，彌撒中她被天主所感動。她感到天主向她顯示生命的寶貴。她分享說參與彌撒前，她正在計劃把腹中的胎兒打掉。感謝天主，她參與了這彌撒後，使她最終決定保留胎兒，從此她留下參與每個星期日的彌撒。

有一位神父爲我們主持了星期五彌撒後對我們說，當敬拜時他像置身如默示錄中所形容在天堂中讚美天主的境況。

有一次當我們被邀請去一個祈禱聚會示範「歌唱祈禱」後，有一位神父對我們說：一個人幾十年的祈禱修爲便是想達到這讚美的高峰，還說每人應是這樣讚美天主的！

當然，並非所有參與我們星期日彌撒的人最初都接受這種讚美和敬拜的方式，一些人說他們不習慣這種「嘈吵」的歌聲和歌詠團的身體動作，一些投訴他們不懂普通話，因此不能參與詠唱普通話的歌曲。但這些人當中，有一些最終還是決定留下，而且是頗經常地到利瑪竇宿舍參與星期日彌撒。就個人而言，我認爲在世界上不會有一種敬拜表達方式能適合每一位基督徒，因此無可避免地有些人會

喜歡這種讚美和敬拜的方式，但有一些會覺得不合適。不論別人說什麼，我們學會了堅持，以我們的心去讚美和敬拜天主，因為我們親自經驗到這種讚美和敬拜的方式能帶領我們，還有很多其他兄弟姐妹接近天主。

我們在每個星期五和星期日彌撒完結前加插了一個環節，就是邀請所有彌撒參與者公開地、自由地，說一些讚美和感謝天主的話。透過這個環節，我們希望在他們心中培養一份讚美天主的意識。

經驗的反省

我們的祈禱經驗讓我們明白到，我們不應該過於被日常生活的種種佔據了整個心靈，而失去對天主的意識。我們應該竭力懇求天主賜予我們一個喜樂和赤誠的心，恆常不變地以愛跟隨祂，並願意為愛而受苦。我們要將愛放置於每一件事物之上；我們要喜歡愛多於逃避為愛而受苦；我們也要懇求天主，使我們無論面對什麼事情，不管好與壞，都不能阻止我們愛和因愛作小事。假如我們能夠這樣做，我們將會在沒有負擔下感到自由和輕鬆，因為我們的心不再將世物放在一個絕對重要的位置上。為了達到這個目的，我們要恆常不變地以主啓示我們的各種方式祈禱，因為我們有很多缺點和罪過，時常阻礙我們接近天主。

我認為在這個生命中我們只是旅客，我們最終的目的地不是地上，因此我們的心不應定居於此，我們必須準備好，好能在這個生命終結後移居天上。為了獲得這永生的「護照」，好能讓我們移居天堂，我們必須抽一些時間與天堂上的天主建立一份可靠的連繫。要做到這事，我相信最有效的方法應該是祈禱。在詠唱讚美天主的歌曲時，我們祈求可以與耶穌建立一份有效的連繫，並與所有星期五和星期日的彌撒參與者分享我們祈禱的喜悅。

不論在我們和我們團體中將會發生什麼，我們祈求在日常生活中不會失去對移居天堂的渴求，亦不會忘記有一位好君王和仁慈的父親正等著我們回去。願我們不會在這生命中因任何事而沮喪！願我們的歌聲迴響，永遠存在於我們及每顆彌撒參與者的心，並提升所有人去渴望回到我們天主父那裡！願我們以任何天主啓示的方式永永遠遠讚美祂的名！讚美祂直到永遠！亞肋路亞！亞肋路亞！亞肋路亞！

我們的使命

服務七件聖事

我們發現我們團體應該為七件聖事服務，特別是聖體聖事，因此我們都會特別重視及準備每一台我們會在其中歌唱的彌撒，我們的準備不但包括選擇歌曲和「歌唱祈禱」，還包括在我們團體內每位成員的靈修培育。如前所述，「歌唱祈禱」其實是一個我們對天主歌唱讚美的時間。

愛的服務

我們團體包括了一些夫婦和情侶，也有一些成員加入我們團體時是單獨的，但他們在機緣之下很多都在團體內或以外遇到他們的另一半。當他們最終決定結婚時，他們找我們幫助籌備婚姻彌撒為他們唱歌。結婚後，其中一些夫婦會留在我們團體內，這表示一些成員能成功地使他們的伴侶加入團體。

當然，我不是說每位單身的人都可以來到我們團體去尋找一個男朋友或女朋友！我只想說，婚姻是我們團體的聖召，並且我們是在天主的幫助下發現我們團體的聖召的。更奇妙的是，我們能夠把基督徒婚姻聖召，在同一個團體內，與我們的伴侶一同活出來！

有幾位經常成員的家庭，都已紛紛搬到同一區域，由於我們住得非常接近，這方便了我們日常的接觸，讓我們可以更容易地幫助那些有需要，或有急需的兄弟姊妹。有一次，一位成員得了急症往醫院就醫，立刻一位住在離他數條街之隔的成員，便主動接送他到醫院。我們當中一些夫婦亦經常會邀請一些單身的成員到我們的家吃午飯或晚飯；也有些時候會邀請神父和教會的朋友到家裡晚飯。在這些聚會中，我們也學習一些烹飪，也學習為他人服務。

「信仰樂園」的將來

我想，我們團體的發展，並不會止於上文所述。我相信天主會使我們繼續發展！到底要發展到什麼時候？會成為什麼樣子？我不知道。

但我會繼續為團體祈禱：

「假如將來是晦暗有何關係？

為明天而祈求，噢，不！

主，我只為今天祈求，請保守我們的心靈純潔，並以祢的恩寵和愛覆蓋我們吧！」

參考書

The Life of Saint Teresa of Avila by Herself, translated by J.M. Cohen, 1957, Penguin Books, Chapters 11-16.

真情實感的婚姻工程—— 伉儷同行的信仰動力

陳志常
張凱嫻

前言

伉儷同行協進會這個教友主導的團體，能夠生存八年並在全球最艱難的時刻繼續發展，確是一個奇蹟。說是奇蹟，因為無論我們這對始作俑者的夫婦，還是眾多負責推動的兄弟姐妹，都不是甚麼偉大人物，或作過一些甚麼驚天動地的事業，沒有甚麼值得驕傲的地方；能夠生存，相信只是我們都共同投靠上主，偕同聖神，真誠地活出塵世的生命，為上主作見證。

1992年，岳母與兒子相繼回歸父家，兩個摯親的離世，引領我思考生命的內涵；靈性生命的苗頭開始在心裡生長，破土前的掙扎是一份必須的煎熬。1993年初，終於放棄一份收入也算不錯的商務行政工作，決意創辦一個團體，為「家庭」做一點事情；因為我覺得，思考生命不如投入生命。

能作縱身一跳的抉擇，動力來自凱嫻——我的另一半——的鼓勵與支持。凱嫻對感性的敏感度很高，非常清楚在過程中我內心掙扎的痛苦、進退維谷的苦惱；然而，她除了清楚表示確實的支持外，整個過程就默默的在身邊陪伴著我，沒有推波助瀾，也沒有揠苗助長。破繭而出前的煎熬與掙扎，是日後美麗生命的動力來源！在日後蘊釀「伉儷同行」的概念時，回顧這段光景，使我醒悟到「同行」比幫助更重要，「陪伴」比替我解決問題來得更美麗。

為了這份對我的鼓勵與支持，凱嫻至今仍然是主要的

家庭經濟支持者(Bread-winner)，經常要辛勤透支地幹活；雖然不斷嚷著要提早退休，發展自己的興趣和所長，到頭來也只能壓抑個人的心底渴望。每次聆聽到她的內心呼聲，我雖會有一點點的歉疚，卻在無悔中感恩，盼望繼續生活得更精彩，以愛還愛，舉起杯子領受這「新而永久的盟約之血」。

過程

九十年代初，那時我已完成了香港公教夫婦培訓班的課程好幾年，聽到一些「師弟」（其實他們的學歷、知識和胸襟，都比我高、深和廣）曾經質疑，兩位神父和一位修女，有甚麼資格去「教」我們這些在婚姻路上熬過了多少年頭的夫婦呢？在時間的推移下、在自己的親身體驗下、在一對對夫婦的見證下，我也曾有過的這份驕傲已消弭得無影無踪。三位導師不只是擔任一個「課程」的教授那麼簡單，他們提供了一個「拓展婚姻生命」的機會，就只看每一對夫婦是否願意抓緊這個機會而已。

機會稍縱即逝，而「婚姻生命」是一個漫長的旅程，涵蓋面高深廣闊，一年的培育時間太短。我們很多時參與進修課程，聽課時津津有味，課程完結後不到一會兒便「原璧歸趙」，究其原因是沒有跟進和實踐，將知識落實到生活當中。我盼望三位導師的心血不會白費，我盼望接受培訓的夫婦能善用這份恩寵而終身受用，我更盼望能和其他夫婦在婚姻路上攜手同行、禮讚生命、光榮上主。我和三位導師逐一交談並得到他們的鼓勵和祝福，便開始營造這個「婚姻列車」的美夢。

全賴聖神的光照，我甚麼資源也沒有在手——沒有學歷、沒有金錢、沒有靠山，拿著兩句說話：「維繫和發展良好的夫婦關係，同行共創美滿幸福的婚姻生活」，和凱

嫻一起挨門拍戶的走訪十多對曾經讀過公教夫婦培訓班的同學們，游說他們支持為這個理想而奮鬥。有些請我們吃過一頓晚飯後便了事，然而他們的質疑和挑戰性的問題，有助我們日後展步時思考得更全面；結果連我們在內共有七對夫婦站了起來，創辦「伉儷同行協進會」，是“七”對！

一個團體的誕生

1993年，九龍華仁書院的一個會議室，可算是孕育「伉儷同行協進會」這個團體生命的「子宮」。夫婦們在這裡相遇，付出寶貴的時間和知識，聆聽導師們的意見，吸取養份，準備一個生命的誕生。一群懷抱善願的男男女女，會議、會議、會議，熱情、認真、投入，為的是一個抽象的、模模糊糊的「理想」。

回首當年大家在團體刊物「加油站」創刊號發表的心聲，相信各人對這個「理想」的闡釋都不盡相同。有人起初誤會我辦同學會，有人說正合他的「心意」或「深藏已久的心願」，有人甚至明言他的理想比我定的還要高；共同點是：有回應召叫的感覺，回應上主的召叫。

生之喜悅掩蓋一切差異，各人交付出自己的專業知識——組織、行政、會計、法律、財務等。除夕夜，梁宗淦神父在旺角一個細小的辦公室內主持了一台感恩聖祭，宣告「伉儷同行協進會」的誕生。「生命」的抉擇在於上主，厄瑪奴爾，上主必定與我同行！我信。

團體目標

經過祈禱，和多次的討論，這時已比較清晰定立團體的目標。在「加油站」創刊號我這樣告訴讀者：「伉儷同

行協進會提供機會和渠道，給夫婦們加添能量，發揮潛能，滿足渴望，穩步成長；從而深化家庭的靈修生活、紮根信仰。」

訂立這樣的宗旨，建基於我們盼望：配偶能在精神生活上共同成長、相處得更輕鬆和更多采多姿，在家庭中和睦相處外，更嚮往良好的溝通、情意相傳、溫馨愛意洋溢流露，信仰生活在家庭中達至圓融滿全、光榮上主的境界。

驟眼看來，宗教色彩是整個構思的基礎，這和在籌備會議裡所討論的有所不同：伉儷同行協進會接納不同宗教信仰的人士，只要有婚姻經驗，便可成為團體的一員；夫婦關係是主體，其他皆為附屬。為了鮮明地表達這個「公開」的形象，我們不主動尋求天主教香港教區的資助和掛勾，是其中的一個原因。然而，我們從不隱瞞這個團體由七對天主教徒創辦。歷年來我們每被問及非天主教徒能否加入這個團體時，都強調我們敞開大門，歡迎任何宗教信仰的人士，只要他們也接納我們身為天主教徒的一切言行——例如祈禱、唱聖歌、宗教語言和愛德行爲等。

我們相信，「福傳」的首要性和非天主教徒建立關係，然後才有機會通過我們的思言行爲，呈露天主的肖像。夫婦二人成為一體，在婚姻關係中克服一切人性的局限，活出「愛情」，正是基督徒滿全「先知、君王、司祭」三重使命的方式。以夫婦關係為主體，正是表達天主教信仰中最大的誠命——「你們要彼此相愛，如同我愛了你們一樣」——的最佳途徑。

伉儷精神

這七對夫婦和隨後的支持者，出錢出力，創辦伉儷同行協進會，毫無疑問，都是「有心」人士，而且都是充滿愛心的人士。無論在籌備階段，或後來多年在團體中推行

活動，我都感受到一份澎湃的、主動投入的精神。回應召叫並不是被動的跟隨，實踐愛德是動態的行為，而且是主動的。

我非常贊同基督徒應該有「我是教會」的觀念：當我們對社會徵兆有一份觸覺，已經是「先知」角色的一份恩寵，如果我們有領導的能力，就要當仁不讓的站起來，負起「君王」的職責，如果我們有推行的能力，就要坐言起行，執行「司祭」的職份。

在這八年光景，誰提出一個新的建議，在通過後就由誰來負責推行。這樣的「制度」，並沒有窒礙團體的發展，反而百花齊放，活力非凡。動力來源，究其原因，相信是大家對「我是教會」的一力承擔。

在推行活動時，大家不期然的有一份共識，相信「同行」比幫助更重要，「陪伴」比解決問題來得更美麗。我們相信，每一個生命都是獨特而寶貴的，在適當的條件和時空下，都有足夠的智慧為自己做最好的決定。在這個團體中，只要我們真誠和無私地分享自己的生命，自然就會產生「朋輩影響」的效果，為其他生命製造適當的條件去作抉擇。引伸下去，「人」是一切行動的服務核心，所有制度和方式，都必要以「人」放在最優層次來考慮。

顧問鄭瑞薇修女 1994 年在開幕典禮中這樣訓勉我們：「讓生命傳遞生命，讓愛心傳遞愛心」。大家不但能琅琅上口，且能身體力行，燃燒自己的生命照亮他人，愛心越傳越廣，越傳越多。生命的動力來自天主，愛的源頭是耶穌基督，薪火相傳，生生不息。

相親相愛的箭豬

初生嬰兒，充滿朝氣，卻又很是脆弱。我個人抱著破釜沉舟的心態，在營運這個團體的誕生中盡情投入，忘記

或逃避去猜想這個團體究竟能生存多久；如果可以上綱上線，就算是我對上主的一份絕對投靠吧！多年後我才得知，支持我創立這個團體的各對夫婦，當時都是抱著戰戰兢兢的心情，不多不少都有懷疑伉儷同行協進會是否只有一、兩年的壽命。

推動會務，不離實際的工作層面，一接觸「工作」，便逃不開在「人與他人的關係」中產生矛盾和衝突，尤其是在一個愛心澎湃的團體當中。

我在商業世界打滾了廿多年，主持過不知多少次會議，素以能控制會議流程和時間感到驕傲；坐在伉儷同行協進會的會議桌上，這些技倆全不管用。這是一個「人」的團體，一切以人爲先，「效率」只是最後才考慮的因素。無論在會議途中，或是任何的活動當中，只要有人因事件或情況接觸到內心的感受或引發情緒的困擾，都要優先被接納。在這個團體中，人人的「感」「情」都是平等的，都應該受到尊重。

參與創辦和協助推行的核心義工們，在他們的職業生涯中，都累積到一定的生存智慧與技巧，抱著一腔熱忱，貢獻一己專長。和我一樣，個人的專長成了各人的所知障，也成了我們這些箭豬身上的刺，雖然願意團結一起以愛心接近，但彼此的距離拿捏和調較不準，總有互相刺得傷痕纍纍的時候。

萌芽階段

開展步伐的最初五年，大家在「人與他人關係」的層面摸索，盼望有親密的關係又保有不被刺痛的應有空間，進進退退。執著於一己的所謂經驗與智慧推行會務，原來總有欠缺的地方，也不期然令合作的同行者有受傷的可能性；反省過後，知道只有拋卻一些所謂智慧與技巧，才有

空間去承載他人、學習尊重。可是，有時又會可能過份退縮，停滯不前，甚至打響退堂之鼓。

大家出錢出力，無利無名；然而，「權力」在這潭水中，一樣載浮載沉。

我在新聞系的課堂曾經耽了一段時日，雖然沒有完成學業，總也沾了一點兒學識，況且在志願機構擔當了十多年義務編輯工作，很知道一個刊物主編的「權限」。然而因爲一篇我認爲是不偏不倚的活動報導，傷了一位姊妹的弱小心靈，大夥兒便要修改編輯的「權限」。方知道，「編輯自主」的權利要犧牲，只看有沒有人會受傷害。現在每期的「人物專訪」，記者完稿後，必要給被訪者過目；有幾回在最後階段給被訪者否決整篇稿件，理由不是記者寫得不好，只因他倆夫婦這時「感覺到」未能克服心理關口，表白人前。我曾經希望堅持要面對刊物截稿的死線時刻，氣得死去活來，也不得要領。

學習尊重，除了要從對方的觀點看事物，還要有靈活變通的思想 and 廣闊的胸襟，掏空心肺，才有空間去承載他人。正如我的同行者這樣說：「我們不是商業機構，何須受截稿的死線所困擾，刊物的出版是爲人服務，人是第一優次。」

「人是第一優次」這條金科玉律，是經過一次又一次的「權限」衝突磨練出來的，並且建基於「人人平等」的原則下。即使因爲配合政府註冊慈善團體的規定，設置董事局及執委會等架構和職務，主席及委員們除了工作職責外，一切權利義務皆與所有會員平等對待，甚至在執行職責時，也要以人爲本。在管理學角度而言，「帶領」這樣的一個團體，艱難透頂。因爲人人平等，大家平起平坐，誰也管不了誰，誰也不敢做「老大哥」；連捐獻金錢也不敢太多，以免引來「利用金錢的影響力達到做老大哥的地位」的話柄。「我們的天父」，我們都是天父的子女，人人

平等！

在此同時，就因為這群核心份子的真誠和非常認真的態度，通過所有活動提供的接觸機會，在「人與他人的關係」層面上，呈現著動態的生機；伉儷同行協進會給人的印象是一個另類的團體、一個邁向「愛」的團體。在這裡相遇的人，不怕衝突的產生（我們原是罪人），知道衝突是成長的機會（視痛苦掙扎為恩寵），我們能夠修和是因為願意學習寬恕（珍惜恩寵），我們願意寬恕是源自愛的力量（源自耶穌基督的救贖）。

痛苦幽谷裏的成長

每一次爭吵，都是一個成長的機會，每一個衝突，都會帶來生機；基礎是要懂得反省和祈禱。記得 1997 年，因為會址搬遷的問題，核心成員產生了似乎很激烈的爭論，（我當時不在港，不知道爭吵過程的真相），互相指責的聲音似乎到了嚴重傷害的地步，連顧問梁神父和鄭修女都大為緊張，恐怕關係的破裂引致團體的崩潰。於是，召開了一次特別的聚會，所有核心成員，回到九龍華仁書院這個伉儷同行協進會的「子宮」內，再探生命的源頭。這次聚會，使我想起了關俊棠神父在夫婦培訓班帶領的一次治療祈禱，每個人默想回到母體的「子宮」內，感受羊水的溫暖，再次重生。正如一首英文歌詞所說的一樣：「Return to who you are, return to what you are, return to where you are, born and reborn again.」

反省，只是成長的開始；祈禱的力量帶來轉機。在天主聖神的介入和推動下，有人擔當了「和平工具」的使者，邀請了朱蒙泉神父為我們這引起爭議的事件進行了一次信仰的「明辨」(Discernment)，尋求上主的旨意，多於彼此的共識。

相信這是一個轉捩點，在「人與他人的關係」發展上的一段專注後，核心成員開始同時多些關注「人與自身的關係」。雖然各人的步伐有所不同，都是朝向學習了解自我，從而接納自我。

自我接受是自我奉獻的首要條件。如果我不接受自己的有限，自衛機轉便成了我傷害他人的武器；如果不認識自我價值的水平，自卑的心態便會驅使我去攻擊他人的慷慨。罪惡使人失去自尊和輕視他人，這是團體生活的障礙，使所授與的不再是全部的「我」，所領受的也不再是完整的「你」。故此，學習進入個人的內心世界，認識自我，整合「人與自身的關係」，肯定在發展「人與他人的關係」上有一定的幫助。

在多年的反思過程後，核心成員為伉儷同行協進會找到了一個清晰的定位——「婚姻保健」的概念：在漫長的婚姻路上，不要等到出現紅燈的時候，才去出力挽救婚姻，而是在路上不斷加以保育，使婚姻關係經常充滿活力和能量，婚姻便不會病倒。婚姻的培育，由學習認識自我開始；容易表達自己，才可以幫助伴侶了解相互的關係，才可以談互相扶持，婚姻乃可臻健康之境地。一段健康的婚姻關係，定會發出芬芳的氣息，對周遭的夫婦們產生良性的影響，即：「以夫婦影響夫婦，以家庭培育家庭」。

多元發展的團體

1998年會址搬遷後，因著空間和環境的改變，團體的發展換上一個嶄新的面貌：各類小組如雨後春筍，會員的凝聚力明顯增強。我感覺到積聚了的團體能量被釋放出來，且有爆炸的傾向。面對著百花齊放的現象，作為這個團體的「掌舵人」，我便在堅持一些我認為是「秩序」的管理策略上出了岔子。我當時心心不忿，為什麼「管理」

變成「打壓」？「盡忠職守」被誤會為「身份危機」？

退一步海闊天空。當憤怒冷靜下來後，我看到了整個團體的實況：一群充滿善願的人士，經過多年來的醞釀和積聚，充當地鹽世光的動力蓄勢待發，適當的環境點燃了這份爆炸力，我卻執著於管理的原則擋著這個勢頭，自然給沖得焦頭爛額。人如何與環境配合，是一份學問。

空間是團體發展和增長的重要元素，而空間也直接地影響著人與他人的互動關係。佻儷同行協進會在這次環境變遷中所產生的內流沖擊，使我體會到「人與環境的關係」是如許微妙而不可輕忽。

重要的不單是人與內在具體環境的關係，還有是團體在整個大環境的位置。九十年代末期，當千年蟲的問題擾攘著整個社會時，社工界正面對著一個在財政資助上結構性轉變的衝擊——「一筆過撥款」。香港社會服務聯會邀請我去分享能夠「獨立生存」的經驗，不但弔詭，簡直有點啼笑皆非；我們能夠在這場風暴中獨善其身，就只因我們完全沒有受到任何資助——亦即長期處於財政危機當中。

當我不斷接待從不同渠道轉介過來的訪客——從北美、台灣、國內來港的神職人員、寫有關婚姻論文的學生、做家庭研究的大學教授，我開始思索這個團體與整個社會、整個大環境的關係。雖然佻儷同行協進會，在眾多社會服務團體當中，能夠叨陪末座已是一份光榮，在整個大宇宙來說，更是滄海一粟，卻不能抹煞我們的價值和寶貴，一直受到天主的眷顧。那麼，我們便不可輕率和疏忽「她」的存與亡，更不能因意氣之爭，隨便的輕言從戰線上退下來；這不是個人的榮辱與功勳，這是天主的事工。

核心佻儷的迴響究竟我們有沒有和天主配合，與上主同行？甚麼最能代表佻儷同行協進會的精神呢？對以上

的問題，部份核心會員，也作過一番反省，茲綜合略述如下：

從公教婚姻輔導會及公教夫婦培訓班的培育裡，我們體會到夫婦猶如一雙筷子，互相配合、彼此成全，才可以好好運作；伉儷同行協進會給我提供實踐這個「體會」的機會。

這個團體爲我來說，是一片窗戶，可以呼吸新鮮的空氣，可以觀賞多變的可能性；最重要的是，在這裡我可以很開放、很安全的將信念分享。

在這裡相互同行，平等參與，彼此鼓勵，有如十字架，橫向使自我發展，縱向是人、神的接觸和關係。

家家有本難唸的經，婚姻需要細心經營，過程也很艱苦，然而，「哭著的新娘是有福的」。婚姻聖事其實包含所有聖事性。這個團體召集了衆多盼望「在婚姻中成聖」的同行者一起邁步前行，我相信「諸聖相通功」，大家能夠連繫支持，定然能夠克服艱難，互相豐富。

這裡並非寶藏，這裡也有荊棘，可是這是通向寶藏的路徑。

在這裡，我可暢所欲言，因爲大家明白表達的需要，不怕衝撞，因爲可以修和，見證夫婦關係是有希望的，婚姻是可行的、美麗的，有盼望的，不致浪費了上主的恩寵。

彷彿進入了一個帷幕，發現目爲之盲的寶藏，有一份衝動，盼望能與人分享這「光」，故此，必須活出婚姻的信仰——與人分享這生命之光。

回應和承諾是重要的。婚姻是否「可行」和「可能」，都是要活出來，作證出來的，動力在於想把好的東西與人分享。

耶穌說：「我是道路、真理、生命。」不要忘記邀請

耶穌基督與我們同行，就可感覺到天主的眷顧、聖神的護佑。

個人反省

三十三年的婚姻生活，給我一個深刻的體驗，就是夫妻二人必須建立一個合作無間的關係，婚姻才會美滿、家庭才會幸福。要活出這一份「默契」，首先要對自己和對伴侶有深度的認識，重視二人的關係，和洞察生活中的環境因素。正如 Virginia Satir 所言，當我們關顧了「自己」、「他人」和「環境」時，便可達到「表裡一致」的溝通，圓融詳和之氣頓現，「默契」就渾然天成。先修身，後齊家。

團體生活亦然

伉儷同行八年期間，我和眾兄弟姊妹在工作推行時，因著不同性格和經驗背景，產生的磨擦不知凡幾。「明明用盡了努力，明明事事都不計」，偶爾總會你碰到我的傷痕，我觸到你的痛處。難得的是一群盼望實踐「相親相愛」的人聚在一起，我非常珍惜這個「因緣」、這份恩寵。珍視「人與他人的關係」，我覺得必先由安頓自己出發：打通內心世界的渠道，(Outward Bound, Inward Journey)，認識自己的情感領域和欲望渴求，才能學習善於表達和呈現一個真的「我」。如果團體內各人都可以呈露真我，以「心」應「心」地交往，性格差異所產生的磨擦，不會破壞團體的質素，反而激勵團體的進步。

然而，「真我」是最脆弱和最易受傷的私人領域，要配合適當的外在環境，才可呈露於人。「心神固然願意，肉體卻是軟弱」，盼望實踐「愛」是一份理想，怕受傷是

人的天性，而每個人的「盲點」都有其歷史和淵源，故此處處提防與自我保護是必然的條件反射，卻也是團體發展的障礙。人總是有其「限制」的。只要我們接受自己的局限，天主就在那裡等待與我們相遇。我相信，只要我們越往內在探索，越認識自己，就越接近天主，人與天主的關係就越密切。

投向天主，是人成長的根基，也是團體成熟的必然取向。

總結

走過了一段摸索的日子，也觸碰到歡笑有時、衝突有時、滿足有時、失望有時的歲月，作為一個伉儷同行協進會先鋒與核心人物的伴侶，當然亦有不足為外人道的心路歷程。簡約言之，不外是有福同享，有難同當，需要時常準備願意聆聽分擔，不溫不火地盡量客觀持平。畢竟，面對的是人重於事，何況彼此都屬主內弟兄姊妹，個個都充滿善願善志，不宜傷害，更要照顧不同的個性和成長階段，必要醒覺那份彼此擔待的義務。當軟弱或按捺不住時，祈禱、退省或摯友的傾吐，也可解一時的受困。痛定思痛後，又長養了頑強的生機鬥志。當中也看到自己和伴侶的成長，發覺上主的眷顧寵幸未嘗或缺。過往種種的人生經歷，因緣際會，都非偶然，是祂大能的手安排與祝福。我們二人願意成為上主的工具，繼續感恩服務，是我們唯一的選擇。

伉儷同行協進會深盼能回應主的愛和召叫，共屬一牧。無論個別的夫婦，團體中的夫婦，即使單親的會員，彼此都擁有為上主鍾愛喜悅的一份人性光輝與尊嚴。我們相信，要成為一個屬靈的團體，我們必須願意不斷皈依和學習，成為上主的肖像，這是支持我們起步跌倒再起步的

一份動力來源。

我們希望自己和後代所生存的是更美好的世界。我們的家庭，作為社會，國家，世界的一個小單元，必需活出聖言，以人性的真情實感，落實和發展家庭靈修。只要我們繼續信靠，向上主和祂的聖神開放，祂必會祝福和給予我們為祂工作所需的恩賜，而我們要勉力的就是不要讓這份聖神的恩賜落空。

最後，謹以嘉理陵神父「團體的神學反省」*文中列舉的團體的七根支柱，作為我們所瞻望和嚮往的遠景。

「智慧建造了房舍，雕琢了七根石柱。」(箴 9:1)。這七個特色是：合一，自由，分享，喜樂，感恩，苦辱，恩許。

求主激勵團體中各成員，用愛心和耐心，一起與主同工。「若不是上主興工建屋，建築的人是徒然勞苦。」(詠 127:1) 團體生活是基督徒更大的挑戰。它要求活潑的信德，堅強的望德，浩大的愛德，和真實的謙虛。

堅忍、明智、節制、勇敢，「在愛德中持守真理」(弗 4:15)。成熟的基督徒團體，更是一個以上主為中心，有人性的真情實感互動其中，以基督的理想紮根於愛與共融的團體。

註一

全篇文章架構由凱嫻設計，志常執筆，並以第一人稱「我」書寫，方便行文表達；總結則由凱嫻親自執筆，除抒發個人感受，更作了信仰反省。

註二

*《神思》第 2 期 1989 年 8 月

聖鮑思高慈幼協進會 的使徒工作

余振華

聖鮑思高慈幼協進會(下稱「協進會」)為鮑思高神父所創立，而由宗座庇護九世於一八七六年五月九日，以《一如》(“CUM SICUTI”)詔令承認慈幼協進會為普世性善會，其總部今設於羅馬。

協進會是一個信徒的善會，分享慈幼會的精神產業，有如其第三會，在教會內廣泛地致力於青少年及平民的使徒工作，其首長為慈幼會總會長。協進會與教會有密切的和息息相關的連繫；的確，它以教會的名義行動，以教會的公益為目標(聖教法典 161-1)。協進會屬於慈幼大家庭(慈幼會、母佑會、協進會、志願會和鮑思高舊同學會等)的成員之一，負有與慈幼會相同的使命，共同在俗世中實踐鮑思高神父的計劃，故有其「在俗這個地位的特別價值」。

一八七六年鮑思高神父於協進會(當時在中國稱為「慈幼會贊助員會」)獲得宗座批准成立後，協進會的第一版會規守則是他親看編寫的。在這《守則》內，會祖曾經以鮮明的線條，規劃出協助教會在世的使命，有關的特殊義務，以及特殊的精神利益。

梵二之後，為了符合大公會議的要求，一如慈幼會及母佑會召開了全體代表會，深入探討創會的神恩，並且與協進會會員們合作，產生了新的會憲初版《生活守則》，由當時的總會長磊思·李載理神父，於一九七四年四月十四日所公佈。

一九八三年一月二十五日，教會公佈了聖教法典(同時正式批准了慈幼會和母佑會的會憲和會規)，因此協進會

于一九八五年十月二十八日至十一月四日在羅馬召開的協進會第二屆國際大會為《生活守則》提供了最後的重修。藉著專責委員會的努力和通過慈幼會總部議會之檢定後，新守則被呈送宗座審查，並且於一九八六年五月九日，獲得正式批准的法令。當時的總會長衛甘諾神父，於一九八六年五月二十四日聖母進教之佑瞻禮日，按照教律，公佈這本《使徒生活守則》正式生效。

在這本《使徒生活守則》(以後簡稱《守則》)，以不同章節，詳述了協進會的使徒工作的方向和指引，茲分述如下：

1. 協進會會員使徒事工的參與

每一位協進會會員可以下列兩種方式參與使徒事工：

- 個人身份
- 協進會團體成員身份與其他會員一起工作

2. 協進會會員的個人使徒事工

2.1 在俗的使徒義務

每一位協進會會員都是天主教徒，我們都因著同一的聖洗聖事，得到新生命，成為天父的子女，成為教會中的一份子，我們有責任去培養我們的個人和教會團體內的信仰。當我們成為協進會會員時，在許諾中，我們承諾加入一個「信徒公開的善會」，在教會內廣泛地致力於青少年及平民的使徒工作。每一位會員都受到鮑思高神父的「與我靈、取其餘」的精神所同化，不會在個人使徒工作方面大題小造，因為按照鮑思高神父的理念，協進會會員實行他的使徒工作，首先是善盡各人每天的任務。因為教友的

本有使命，是要在世俗事務中，照天主的計劃去安排，而尋求天主之國。協進會的《使徒生活守則》列出下列各方面的使徒義務：

- 在家庭內（《守則》第 8 條）
- 在婚姻中（《守則》第 9 條）
- 在生活和工作環境中（《守則》第 10 條）
- 在現實社會上（《守則》第 11 條）

事實上，每一位協進會會員，時時刻刻、隨時隨地，都可以聲稱是基督的使徒。

2.2 個人使徒事工的範疇

協進會會員的個人使徒事工的範疇，廣大深闊。不過《守則》卻特別列出這幾各方面的使徒義務，目的是要會員們特別留意它們，因為這一切與上主創造的萬有之將來有密切的關係。那就是說，協進會會員的個人使徒事工最重要的是：要對這幾方面的使徒義務，有適當的資訊和深入的了解，好能以理性、教會訓導及慈幼精神去作出回應。因此，我們必須對以上四項（《守則》第 8-11 條）特別留意和作出深入的研討。

很明顯地，協進會會員在這四方面的各色各樣活動，必須充滿慈幼神恩：即會員們要特別關注青少年和平民的生活環境和所處的境況。

2.3 社會及政治方面的個人使徒工作

在社會及政治方面的問題，協進會會員必須要有所認識及研究，好能在發生問題時，及時提出適當的解決方案；而所提出的建議要合乎實際需要，無須誇張炫耀。

協進會會員必須時刻記著：「最重要的影響是在社會

及政治的機制和架構上，而不是在每宗事件上」。

協進會會員必須尋求處理和特別關注的，是那些在社會上、特別是對青少年和平民百姓有普遍影響的組織和機制。要能作出有活躍和直接的政治壓力，協進會會員必須善用個人天賦；但是這些並不能免除每位協進會會員(作為一個個體或社會一份子)，在這重要的事上，作出嚴肅及尖銳性的參與。不過很不幸，到目前為止，基督徒包括協進會會員，參與社會及政治方面事務的人，為數甚少。協進會會員在這方面可能沒有直接的參與，不過要在政治上有影響力，還是可以有很多途徑的。協進會會員必須醒悟到我們有義務在這方面，依照各人的能力，作出貢獻。我們強調：當面對社會及政治方面的重要問題時，協進會會員必須於有關方面作出決定之前，作出某些有影響力的建議。當作出決定時，假如我們沒有在場作出個人的貢獻，而只是白白地等待事情有所轉機，是於事無補的；而僅僅對事件表示遺憾，亦對事件毫無益處並且不能作出任何改善。

2.4 青少年中心的個人使徒工作

能夠實際地參與青少年中心的工作是每一位慈幼會士的心願。即使在個人層面，協進會會員也可以尋求參與這類工作；例如利用會員自己家或其他可以運用的地方，讓青少年們作聚會之用，或是用作收藏對有需要的青少年們有用物品的地方等。

在這方面，協進會會員的另一種個人使徒事工是在有組織的慶禮院(有宗教內涵的青少年中心)或慈幼會會院或堂區內的青少年中心內參與工作。

2.5 地方教會的個人使徒工作

參與地方教會的堂區牧民事工是協進會會員的使命之

一，尤其是那些與慈幼會使命相關的活動。這些事工可以是教理的講授、為有需要的青少年提供協助、婚前培訓活動與及向窮困人士提供援助等。

2.6 傳播媒體的個人使徒工作

這是協進會會員必須關注的使徒事工。這項事工並不只限於出版和分發良好的書刊，可能的話，協進會會員應該直接參與這些書刊的製作。我們參與傳播媒體行業，有機會成為現代的鮑思高神父。我們深感傳播媒體行業對青少年和平民百姓的影響是何等深遠。因此《使徒生活守則》建議我們要參與那些在民間創造文化和向公眾傳佈生活典範的社會傳播事業。我們只是單單悲嘆對傳播媒體行業沒有任何影響力是毫無作用的，尤其是當我們把傳播事業，交由那些建議和鼓吹相反我們信念的價值觀和生活準則的人去辦理的時候。

2.7 捍衛基本人權的個人使徒工作

社會上有某些事件違反道德傳統及正派的生活；間中更發生有一些冒犯人類尊嚴及生存權利的事，例如色情文化、墮胎、各式各樣的同居生活等；這一切為青少年們帶來極大的負面影響。除此之外，社會上還有對窮人種種形式的剝削等是我們應該關注的。協進會會員不能單單藉著批評和指責(通常是全無效益的)以掩蓋這些事實。對於這類事件，我們必須採取實際而有效的行動，這些行動是建基於愛和了解並且能夠提供另類的價值。

2.8 在家庭中的個人使徒工作

協進會會員相信恩愛的夫婦婚姻生活一定比那些自私或破裂的婚姻生活更加令人羨慕。不過如果我們不能展示婚姻生活的美好，我們如何能夠成為家庭生活的模範供

他人仿效呢？今時今日，對協進會會員來說，無論已婚或未婚，最重要的使徒工作，就是在社會上及家庭中，以自己的生活作見證。是的，世上沒有甚麼能夠代替良好榜樣所帶來的影響。

2.9 患病及年長的協進會會員的使徒工作

患病及年長的協進會會員，不論是住在家中或醫院裏，雖然不能參與要作戶外活動的使徒工作，仍然能夠實踐一些真正的使徒工作。他們可以藉著無比的信德和祈禱去接受本身肢體上的痛苦和疾病，從而為那些因長期患病而產生厭世念頭的人，和對生活感到毫無意義而抱怨的青少年，作活生生的見證。

2.10 在日常生活中作見證的使徒工作

真正的協進會會員明白外表上是否有使徒的形象並不重要，最重要的是生活中是一位真正的使徒。其實不是作某種使徒工作使我們成為使徒，而是在日常生活中，我們甘心情願地以各式各樣的方法去實踐。今時今日，普遍的傾向是單單崇尚行動。人們常常說：參與政治、參與慈善工作等等。這種心態只強調參與而缺乏了使徒使命的精神。這種只強調「參與主義」源於對事物的忽視和對周圍的環境和情況視若無睹。即使是協進會會員也會犯上相同的錯誤，只顧工作，忘記了事工的真正意義，久而久之，我們會感覺到很疲累，要尋找另外的體驗，正如那些只顧參與工作而沒有深入了解事工真正意義的人一樣，要時常轉換新工作。因此很多協進會會員初期加入時充滿熱誠、表現非常努力，但是發願許諾入會後，卻漸漸地疏遠不再參與任何工作了。

2.11 增添協進會的活力是另一方面的使徒工作

在進行各種使徒工作時，我們必須謹記，每項工作必

定要能夠為協進會本身帶來一份活動力；要達到此目的，我們必須有相關的培育和精心充足的準備。因此我們這方面的工作，絕對需要我們以最佳的方法去推行，而負責的協進會領導者，亦因此不用以其他形式的使徒工作，去實踐他們的協進會會員使命；他們只要做的，是認真地投身於這項為協進會及其會員增添活力的服務工作，因為這是一項最了不起的使徒事工。

3. 協進會的團體使徒事工

以上所提及的協進會會員的個人使徒事工，亦適合由所有會員一起通過合作，以團體的名義去推行。推行活動的時候，我們每人並不是以個人身份而是以教會的名義去工作。聖鮑思高協進會是一個公開的信徒善會，因此當會員們以教會團體名義去推行任何形式的活動時，都與教會息息相關，這一點我們必須留意，以避免因為某些錯誤為教會帶來深遠而負面的影響。

3.1 協進會會員的活動

雖然協進會本身沒有指明會員們可以推行某些事工，不過我們相信會員們，無論是區中心或會省層面，都有能力組織使徒工作或人類發展的事工。當然這些工作都是使徒性的，並且不牽涉到金錢利益。當某項計劃是被認為是好的並且適宜去推行時，我們必須作出詳細的評估，以確保會員們有相關的能力去貫徹始終，及避免日後因為各方面能力的不足。引致匆匆收場。

當協進會制訂服務計劃時，必須注意這項計劃要符合本會的宗旨與及沒有違反社會及教會法例。依照慈幼大家庭的精神，我們必須諮詢當地慈幼會和母佑會的意見，以確保彼此之間能夠避免重複的工作和產生任何衝突。

現時社會上有很多事例，就是有些協進會會員，他們有能力推行和接辦那些一向由慈幼會或母佑會負責的教育事業。當然他們有相關之資歷去擔任這些工作，而且辦得很成功，並且有信心去繼續推行這些服務。不過他們也會面對困難。因此協進會在插手這些事務之前，必須要有週詳的計劃和良好的判斷。

3.2 工作的組織

協進會的個人及團體事工主要是在各種社會架構內進行，不過我們要注意《使徒生活守則》中所建議的優次選擇：首先是那些民間的文化、社會、經濟和政治的組織，其次是教會的組織，最後才是由慈幼會、母佑會或慈幼大家庭的其他成員所推動的組織。

《使徒生活守則》作出加入這些組織的優次選擇建議，目的是使協進會會員，因著他們的在俗身份，可以首先在民間組織中，使基督徒的價值觀得以臨在和作活生生的見證，使我們成為真正的「在俗的慈幼會士」。

3.3 為一些時常為人忽視的基督徒信念作見證

在一些地區或國家，有時協進會必須挺身而出，去為一些為人忽視或拋棄的基督徒信念作見證。《使徒生活守則》指示我們，協進會本身，由於它是屬於教會的，應置身於任何政黨之外。但它勇敢地參與世事，遵循當地教會的指示，為促進和維護人性和宗教的價值；啓導和鼓勵個別的協進會會員，在社會上負起自己的責任。即使在全球總會層面，協進會有時也要為一些基督徒信念，藉表明我們的立場而作見證。這些干預亦是我們使徒工作的一種表達。

3.4 傳播媒體是協進會團體使徒事工

傳播媒體是協進會團體使徒事工的一個特別領域。在此方面我們可以採取適當的主動，例如推廣良好讀物、參與電台和電視台的節目製作和辦報等。這一切須要很多有才能的人彼此通力合作。協進會本身有出版一些良好的書刊，並且寄給與協進會及慈幼大家庭有關的團體和個人。我們可以尋求方法擴充這類活動如本地報章、雜誌、期刊等和其他媒體的資訊。協進會須要繼續探索這方面的事工。

3.5 推廣聖召的使徒工作

鮑思高神父十分喜愛這項工作，它吸引更多的人加入司鐸和修道行列。協進會會員如果發現自己有個人的聖召，就應該在個人層面作處理。不過如果能夠以小組形式，如地區中心去推廣，必定更有成效。有志加入協進會者的聖召培育，更需要大家的參與，包括中心、個人和團體的支援。

3.6 教會內的使徒工作

協進會會員參與教會組織，與堂區神父和主教們衷誠合作。他們以教會為範圍，以個人的見證和使徒工作的各種活動，協助個別的教會。這些工作表達了教會梵二大公會議之後所推行的平信徒與教會內聖職人員的新合作關係。協進會會員們推動對教宗和主教的熱愛及忠誠，支持他們的訓導和牧靈的指導。他們與本堂主任和各位司鐸、會士和其他信徒的關係，保持由衷的團結；對於牧靈計劃，尤其是那些有關青少年、平民和聖召的計劃，有積極參與的精神。

4. 協進會使徒工作的現況

經過一百二十五年的歲月，協進會已經發展成爲一個全球性的善會。世界各地差不多凡是有慈幼會的地方，都有協進會組織，包括會省及地區中心，會員人數衆多。以東亞澳區（包括澳洲、新西蘭、西薩摩亞、菲濟、香港、澳門、台灣、日本、南韓、菲律賓、泰國、柬埔寨、越南、蒙古、印尼）爲例，根據本地區全球總會代表 Mr. Francis Wichai Srisura 之二零零一年七月所發表之工作報告，本地區九個慈幼會會省共有區中心八十二個、發願會員一千七百二十三人，另外正在接受培育的望會者四百七十人。這個地區各中心和會員們，各自按照當地不同情況、可用的資源、能力和需要，組織、推行和參與各式各樣的服務和使徒工作，包括：

- 堂區服務及福傳事工：
參加聖詠團、聖言宣讀組、任教於主日學、慕道班、帶領聖經研習班等
- 青少年服務：
開辦補習班、照顧街童、提供獎學金、組織反吸毒反色情文化教育活動、舉辦慶節聯歡活動、提供職業培訓等
- 關社服務：
探訪監獄、青少年中心、老人院；醫院牧靈、組織反墮胎法案、家庭輔導、支援單親及新移民家庭等

其他如協助郵寄慈幼大家庭所出版之書刊、爲慈善事業籌募經營等

結語

會祖鮑思高神父是十九世紀的先進教育家，也是一位聖人，是一位先見者。百多年前他彷彿已經預覽了梵二所公佈的有關平信徒應如何參與教會建設天國的大公會議文獻，創立了慈幼協進會，筆者謹引用鮑思高神父的一段預言式的說話，以表達會祖對協進會的期望：

「協進會會員的工作將在各地流行，推廣到全世界有天主教徒的地方，天主的手扶持它！協進會會員將是推動天主教精神的人。這可能是我的幻想；但我堅信它。」(《鮑聖言行實錄》18:161)

謹願藉著至聖童貞進教之佑聖母的護佑、聖神的推動，使更多人，特別是關愛青少年的信徒們，與我們一起，造福青少年，為教會栽培善良的教友，為社會培植誠實的公民，共同走上一條通往聖德的道路。

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 Co., Ltd.

Block D, 93 Pokfulam Road, Hong Kong

電話/傳真：(852) 2858 2223

零售訂價港幣：30 元

港澳全年四期：120 元

海外訂價：

亞洲	全年美金	25 元 (平郵)
(日本除外)	全年美金	32 元 (空郵)
其他地區	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)
(日本除外)	全年港幣	200 元 (空郵)
其他地區	全年港幣	170 元 (平郵)
	全年港幣	240 元 (空郵)

印刷者：天藝印刷廠

九龍福榮街 348 號昌發工廠大廈

