

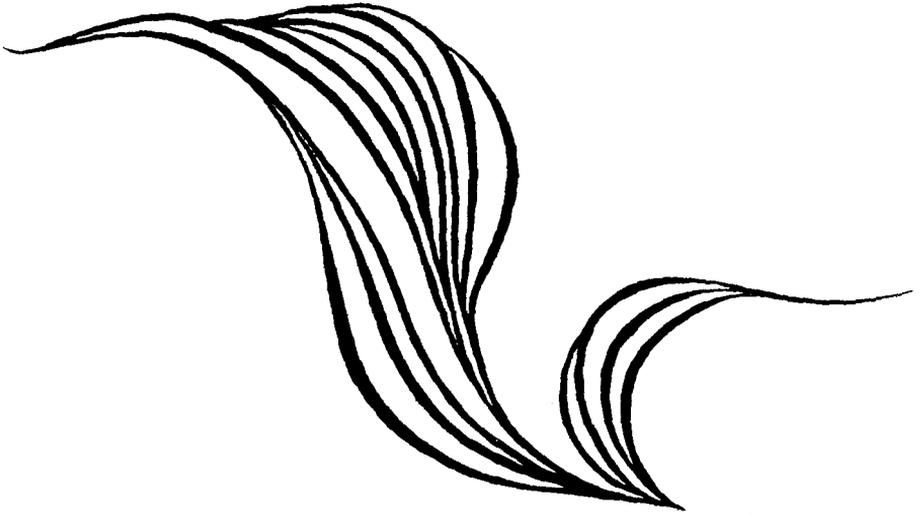

神思

主題：

現代人的靈修

58

神思

主題：

現代人的靈修

58

SPIRIT

A Review for Theology and Spirituality

Issue No. 58——AUGUST 2003

神思 第五十八期

二零零三年八月

神思編輯委員會：嘉理陵神父，吳智勳神父，韓大輝神父，
蔡惠民神父，黃國華神父，黃鳳儀修女，
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：「聖召與獨身」

目錄

前言	編者	
依納爵羅耀拉對 現代耶穌會士講話	Karl Rahner 著 郭春慶譯	1
人的困厄與靈的出來： 論聖依納爵的平心和病痛的關係	譚淑貞	35
雅貝茲的祈禱	吳岳清	49
朝拜明供聖體內的靈修	黃靜儀	53
「聖體靈修」我見	阮秀美	65
玫瑰經中的聖母	李國雄	75
光明五端	陳俊偉	83

作者簡介

Karl Rahner (1904-1984) 耶穌會神父，二十世紀偉大的天主教神學家。即使在教會外，也被認為最具影響力的宗教思想家之一。十多冊《神學探討》(Theological Investigation) 及無數其他著作，奠定他神學泰斗的地位。

譚淑貞 香港理工大學應用社會科學系助理教授。

吳岳清 方濟會神父，於香港聖神修院神哲學院及香港天主教聖經學院教授新舊約聖經。

黃靜儀 原為嘉諾撒修女，從事傷殘人士牧民工作。自 2002 年 10 月獲准暫時離開嘉諾撒修會，與身、心、靈破碎的人共同生活及致力推動「朝拜明供聖體」敬禮。

阮秀美 瑪利亞方濟各傳教修會修女，從事培育工作。

李國雄 香港教區司鐸，香港公教真理學會主編。

陳俊偉 耶穌會神父，從事靈修指導及帶領避靜工作。

前言

有人批評天主教徒信仰冷感，除了主日感恩祭外，甚麼都沒有興趣。這種說法有點以偏概全，很多教友對自己的信仰是關心的。神修講座、避靜、朝聖、聖經或神學課程仍然受歡迎，參加人數有時比旅行、大食會還要多。本期《神思》以「現代人的靈修」為主題，希望為關心靈修的教友，提供實際的靈修指引。

拉內（Karl Rahner）的文章是他 1978 年的作品。他假想自己是四百多年前的會祖依納爵，向現代耶穌會士講話。文中提到直接經驗天主的重要，《神操》也以此為基礎。他選擇跟隨貧窮和謙遜的耶穌，選擇沒有權力的服務。他責成會士對教會要虔敬，提點他們如何了解服從，如何處理神學，如何適應改變。這是一位偉大神學家對自己修會所作整體性的自我反省。

譚淑貞博士的文章研究聖依納爵的平心和病痛的關係。作者分別從依納爵的生平、他的書信、《耶穌會會憲》、與及《神操》中，找尋平心的來源和達致平心的方法。她繼而論述平心與人病痛的關係。作者發現若要以平心態度面對病痛，人要相信一位超然者天主，並要認識、愛慕、信靠祂，才能以宏觀的看法，平心地面對身上的病痛和周圍的事物。

吳岳清神父一文由編上 4:10 雅貝茲的祈禱談起。雅貝茲祈求天主賜他幸福，而天主賞賜了他的祈求。此祈禱帶出雅貝茲的靈修，即天主是可親的，祂以最美好的東西賜予祂的子女。作者認為雅貝茲靈修有積極及消極兩面：前者相信天主在現世生活中賞賜人，而祈禱是有力量的；後者以為即使有可怕的事情發生，天主也必賜給人一些好東西作平衡。作者評論雅貝茲靈修可能產生不切實際的希

望，並忽略了痛苦的價值。

黃靜儀修女的文章指出梵二後，朝拜聖體在教會內曾陷入低潮，但在八十年代，教宗若望保祿極力推崇朝拜聖體的敬禮。作者經驗到聖體是降生奧蹟和十字架上犧牲的延續，不少聖人鍾情於朝拜聖體。聖體使人有安全感，具備治療的能力，更爲人開拓新天新地，使人（特別心靈破碎的人）獲得力量、慰藉與支援。

阮秀美修女一文說明聖體聖事既促成基督徒與基督及彼此之間的共融，更能維繫、滋養基督徒的生命。每次領聖體，人是向耶穌說：「是的，我愛你」，讓耶穌的氣息進入自己的生命中。聖體靈修是逾越的靈修，即十字架的靈修，它使人有力量面對生活的困苦與挑戰；它也是福傳的泉源，使人有熱誠向窮苦人傳福音，面對無奈的環境不失對主的信靠。作者以自己的經驗呼籲人珍惜這莫大的恩寵。

李國雄神父「玫瑰經中的聖母」一文用別開生面的手法，充滿詩意地把玫瑰經中的聖母刻劃出來。讀者要熟悉聖經及中國文學，才能意會作者描繪聖母圖像之美。

陳俊偉神父的文章是由他的避靜道理改編而成的。作者首先借教宗若望保祿《童貞瑪利亞玫瑰經》宗座牧函，介紹怎樣用玫瑰經去祈禱，好能「認識、愛慕、光榮耶穌基督」，然後進入教宗欽定的「光明五端」，逐一講解，希望人能藉著光明五端的奧蹟，自己成爲光明之子。

本期得到郭春慶神父翻譯拉內神父的長文，我們衷心感謝他的慷慨與耐心。

CONTENTS

FOREWORD

Editorial Board

Ignatius of Loyola	1
<i>Karl Rahner, S.J.</i>	
<i>Translated by Gregory Koay, S.J.</i>	
The Spiritual Aspect of Human Distress: A discussion of the Relationship between Ignatian Indifference and Illness	35
<i>Jane Tam</i>	
The Prayer of Jabez	49
<i>Lionel Goh, O.F.M.</i>	
The Spirituality of Eucharistic Exposition and Adoration	53
<i>Margaret Mary Wong</i>	
Eucharistic Spirituality: A Personal View	65
<i>Teresa Yuen, F.M.M.</i>	
Our Lady of the Rosary	75
<i>Louis Lee</i>	
The Five Luminous Mysteries of the Rosary	83
<i>Paul Chan, S.J.</i>	

FOREWORD

Criticism is sometimes made of our Catholic faithful that their faith is rather lackadaisical and that, apart from Sunday Mass, they are not much concerned about other things. This criticism is rather biased and in fact many Catholics are quite concerned about their faith. Talks on spirituality, retreats, pilgrimages, biblical and theological courses are welcomed and well attended, often more so than trips and banquets. The current issue of SPIRIT/SHENSI takes contemporary spirituality as its topic. We hope that those who are concerned about their spiritual lives will find here some practical spiritual orientations.

The article by Karl Rahner S.J. was written in 1978. He takes upon himself the role of St Ignatius, the founder of the Society of Jesus over four hundred years ago, to talk to modern Jesuits. The article speaks about the importance of that direct experience of God which is the basis of the Spiritual Exercises. He chooses to follow the poor and humble Jesus in a service which eschews all power and authority. He admonishes his followers to respect the Church, questions how they understand service, how they advance theology, how they deal with change. The article represents the integrated personal reflection of a great Jesuit theologian offered to the members of his own religious order.

Dr. Jane Tam's article investigates the relationship between Ignatian indifference and illness. From Ignatius' autobiography, letters, Constitutions of the Society of Jesus and Spiritual Exercises, the author seeks to understand the source of indifference and the way of attaining it. She then discusses the relationship between indifference and human affliction. In order to be indifferent in the face of human

suffering, one must believe in a transcendent God, one must know, love and trust God. Only then can one have a wider perspective and so face one's suffering and all that occurs in one's surroundings.

The starting point for Fr. Lionel Goh's reflections is the prayer of Jabez in 1 Chronicles 4:10. Jabez prayed to God for happiness and God answered his prayer. This prayer illustrates Jabez's spirituality: God is close, and desires to give his children what is best. The author suggests that there are both positive and negative aspects to Jabez's spirituality. Positively, Jabez believes that God gives gifts to us in this present life, and that prayer is effective. Negatively, Jabez believes that whenever something fearful happens God will certainly give us something good to compensate. The author's criticism is that Jabez's spirituality may produce unrealistic hope and that it neglects the value of suffering.

Sr. Margaret Mary Wong speaks about the decline of Eucharistic adoration in the Church after Vatican II, and then of Pope John Paul II's promotion of this devotion in the 1980s. She understands Eucharistic adoration to be a continuation of the mystery of the Incarnation and of the Sacrifice on the Cross. Many saints were devoted to the practice of Eucharistic adoration. The Eucharist provides us with a sense of security and the power of healing, opening up for us a new heaven and a new earth and providing us, especially the broken-hearted, with strength, consolation and support.

Sr. Teresa Yuen suggests that, while the Eucharist effects the union of the Christian with Christ and with others, it further integrates and nourishes the Christian life. Each time one receives the Eucharist one is saying to Jesus "Yes, I love you", thus allowing the spirit of Jesus to enter into one's own life. Eucharistic spirituality is Paschal spirituality, a

spirituality of the Cross. It provides us with the strength to face the sufferings and challenges of life. It is also the source of evangelization, urging us fervently to proclaim the Gospel to the poor and to maintain trust in the Lord in the face of constraining circumstances. From her own experience, the author urges all to appreciate this great gift.

Fr. Louis Lee's article on Our Lady of the Rosary in an innovative and poetic manner draws a portrait of Our Lady. An intimate knowledge of Scripture and Chinese literature will help the reader to appreciate more deeply the author's portrait of our Blessed Mother.

Fr. Paul Chan's article derives from his retreat talks. Drawing on Pope John Paul II's encyclical on the Rosary, the author introduces the way of praying the Rosary, allowing one to "know, love and glorify Jesus". He then goes on to speak of the Pope's proposal of "The Five Luminous Mysteries" and explains them in the hope that, through praying these mysteries, we can become "children of the light".

Fr. Gregory Koay has graciously allowed us to publish his translation of Karl Rahner's article. We are grateful to him for his generosity and patience. We publish the translation with permission of the copyright holder.

依納爵羅耀拉對 現代耶穌會士講話

Karl Rahner 著
郭春慶譯

本人，依納爵羅耀拉，願意盡我所能，在這裡記述一些有關自己和今日耶穌會士所面對的任務，正當（的確正因）他們仍然感到自己被以前激發我和初期會士成立這修會的聖神所推動。我不打算用歷史傳記的方式來講述我的生命故事，因為我在生命末期已給你們寫過依我所見的簡短報告。而直至現時，每個世紀都有不少關於我的書，質素好壞參差。我一定會告訴你們某些自己的事，雖然我知道那任務幾乎難以完成。出於這裡的言語再次由永恆變為時間，即使這份時間仍然蒙蔽在天主永恆的奧蹟中。但不要太快或隨便說我所告訴你們的能變為你們自己的，因為它必須觸動你們的思考或者心靈，並包括聽者短暫處境中所有可疑的癖好，才能真正被聽到。身為神學家，你們知道聆聽未必完全減少所聽到的，儘管你們已寫下你們曾聽過的，也許在我想講的內容裏，仍會有些遺漏。此外，如果我必須講話的語氣聽來正如我敘述自己朝聖之旅、《神操》、會憲和數千封我和秘書波蘭斯所寫的書信字眼，又假如這一切慶幸地被接納作聖人成熟的智慧的話，我祇不過為我的時代、而非你們的時代發言。

天主的直接體驗

正如你們知道，我切望「幫助靈魂」，就如我在我的年代所表達：向眾人談論天主和祂的恩寵，和被釘的、已復活的耶穌基督，好使他們的自由成為天主的自由。我想帶出教會一直傳遞的相同訊息，但我仍然感覺自己有充份

理由可以用新文字表達訊息。爲何會這樣？我深信第一、暫時性地，正當我在羅耀拉患病期間，然後，決定性地、在蒙萊撒做隱士時期，我與主直接相遇，我渴望傳達給人的就是這種經驗。

當我宣稱曾經親身體驗天主時，我無意在這種直接經歷天主的本質上，加插一篇神學論文，或隨同這經驗的連串現象，它們自然有自己個人及歷史的特色，我不打算講形式、神視、象徵、聲音、眼淚和類似的事物，我祇想說我認識天主、無名而莫測、沉默卻臨近，在祂聖三內把自己賜給我，我認識天主超乎一切具體的想像，我清晰地在親密關係和恩寵中認識祂，以致無可能會混淆或錯誤。

這份信念在你們虔誠的活動中，聽似無傷大雅，你們較愛更高深的語言，但基本上，從我現在的立場，亦從你們無神論時代的觀點，能夠非同凡響地體驗到高深莫測的天主是荒誕的宣稱。最終，這對天主的缺失，完全剔除以往年代無惡意但可怕地高舉、與無可明言的天主看齊的衆偶像，我爲何不應講我的感受的：這種無神論甚至影響教會，如果最終教會和被釘者結合，在自己的歷史中被用作衆神沉淪的原因。

我在個人朝聖的報告中，提及神祕經驗給我信仰的肯定。即使沒有聖經，我亦會深信不疑。你們對此真的從未震驚嗎？的確，我處身於主觀神祕主義和漠視教會的控訴？其實，我不驚奇自己在亞卡拉、沙拉曼卡和別處被誤認爲「自稱獲得天啓者」成員之一。我真的與主相遇，那生活的真天主堪受這個名字，它超越所有名字，這經驗是否神祕與此無關重要。究竟怎樣能用人的概念使這經驗令人理解，要由你們神學家去思索。爲何這類直接的接觸決不使與耶穌，亦因此和教會的關係作廢，我必會稍後處理。但首先：我遇到天主、我認識祂。就算那時我也能辨別天主和文字、圖像和有限度的個別體驗，從某方面它們

指引人向主。我的經歷自然有它的歷史，它從細微的、非戲劇的形式開始，我用一種現在即使爲我近乎童真的方式來講、寫經驗，並讓真正的意義祇從間接和遠處才可看到。但有一件事是確實的：經過芒萊撒後、從那時起，我更強烈地、煉淨地認識那神秘莫測的天主。我的朋友，納達爾，已用他更哲學的方式闡述過。

天主自己：我認識天主自己，不單止人類的語言描述祂。我認識天主和構成完整祂的自由，這部份祇能藉著祂才能認識祂，而不能用有限事物和估計的總和。我認識祂，即使是「面對面」認識祂，正如我現在做的，是再次不同的事（但卻一樣），在這分別上我沒有提供神學演講，我祇是簡單地告訴你們，事情就是這樣，我甚至會說：假如你們讓你們對這肯定的懷疑，由於潛伏的無神主義，提昇到極限，不但用聰敏表達的理論，亦在艱苦生活中的磨煉，你們亦可能會有同樣的經驗，因爲那時死亡（雖然生理上你們仍然活著）被體驗作基本的希望，純粹以自我作證明，或作完全的絕望；與此同時，天主奉獻自己。（難怪那次在芒萊撒，我正面臨自殺的深淵。）的確，這經驗是恩寵，而基本上沒有人被拒絕得到它的。我肯定、確信這點。

我個人經驗的開端

我不認爲芒萊撒的恩寵，無論何時，或在我的餘生，直至我孤獨的死亡，是賜予優秀受選者的特恩，所以我爲任何似乎接納這神修幫助的人講《神操》，甚至我還未讀完你們的神學、仍未在巴黎幾經艱辛（語帶嘲諷）拿到博士學位，還未藉著晉鐸接受教會和聖事的權力以前，已傳授《神操》，爲何不可以呢？《神操》的導師（正如你們稍後稱呼他）並非官方式地宣佈教會的話，儘管《神操》的神修，但其實，如果他能夠、頗爲審慎和遠距離地、提

供機會給神，人一起真正和直接地相遇，我的首批同伴在這方面天資不同，而於巴黎之前，所有我想藉著《神操》說，他們跟隨我計劃的人已逃之夭夭，我再次問：《神操》被我年代的神修和你們時期的無神論所樂於接受，古老時代不以非教會的主觀思想擯棄它，而你們的世紀沒有咒罵它為幻像和主義，這是否屬實？

我在巴黎把教會思想的規條加入《神操》內；我成功地對抗他們三番四次用官方式的教會程序阻礙我，我把我和同伴的工作交託於教宗的直接指導下，我會稍後詳述這點，但一事仍然確定：天主能夠而且直接會來到祂創造的人；當這事發生時，人——祂的受造物——將真正認識祂；他會意識到他生命中天主至高的自由力量，一種無法計算的自由（不論神學的、哲學的、或「存在」的、或從適當辯論遵照人理智的）。

依納爵靈修

這份十分的簡單，而其實驚人的肯定，並某些我仍須討論的，似乎就是你們今時一般稱為我的神修。這是否被看作教會裏虔敬歷史的一部份，而它是新或舊，自然或令人震驚？它是否顯示教會「新紀元」的開始，又或許更接近路德和迪卡兒的經驗，多過你們歷代耶穌會士願意承認？它是否我們今天和明日教會內某些消逝的事，而裏面的人察覺差點不能容忍天主的靜獨，並嘗試從教會團體的感覺中尋求庇護？雖然這應由崇高的、接觸天主的人來建立，而不是由那些利用教會來逃避天主和祂自由的無可言喻。我的朋友，這些問題為我不再是問題，而它們毋須由我答覆，我並非在這裏做未來教會歷史的先知；但你們必須問自己這問題，並尋找符合神學的清晰和歷史判斷的答案。

一事依然肯定：人可能認識天主，而你們靈魂的治療必須保持這目標在心中，時常亦步亦趨、勇往直前。如果你們祇用自己十分高深的、現代的神學來裝滿人意識的倉庫，最終祇造成可怕的文字洪流，如果你祇為虔敬而訓練人作教會組織的熱心份子，如果你們使教會裏的人單單成為遙遠天主的順服子民，由教會的聖統作代表，如果你們不能幫助人排難解紛；最後，如果你們不幫助他們放棄所有確實的擔保和分隔的洞察，並滿懷信心邁向那高深莫測者，那裏無路可循，並在生命可怕的、難免的終點，在無法衡量的愛與喜樂中達成，然後澈底地，終極地在死亡中（和臨終、被上主捨棄的基督），假如你們不是這樣幫助的話，在你們所謂治療靈魂和傳教的任務中，你們早已忘記或出賣了我的「靈修」了。

也許因為所有人都是短視的罪人，你們當中有很多在耶穌會士的歷史裏曾犯過這類善忘和背叛。你們曾多次不惜一切地維護教會，好像如果她忠於本性的話，最終她不是那種人在其中，沉默地把自己交託於天主的現象，而最終分析，人甚至不再願意知道他正做什麼，因為天主是不能理解的奧秘，亦祇有這樣，才堪當我們的目標和永恆的幸福。

現在我應該為你們當代壓抑的、祕密的無神論者，清楚解釋怎樣和天主直接相遇，直到這經驗發展的時刻，而天主在萬事萬物中，將與人相遇，不單止特殊的、「神祕的」時刻，然後一切將會明朗，並指向天主。其實，我應該提及尤其有利於這類經驗的情況（如果是首次澄清這些經驗）。在你們的時代，這些情況不一定和我在《神操》附帶的忠告內，和我嘗試預期的一樣，即使我肯定這《神操》在你們的時代，按照原文平鋪直述，比較現時任何你們可能間中找到流行的「改善」更成功。我本應更清晰地指明這神聖經驗的來臨，並非灌輸一些以往不存在人間的信仰，而是對自己更清晰的醒覺，和開放接納人心智的情

況，這常是既定的因素，一般是阻塞和壓抑，但無可避免，這是天主親臨一切的恩寵。

說來奇怪，也許我應告訴你們：你們沒有理由像渴死的人對東方源頭的默想趨之若鶩，好像我們不再有活泉之源。另一方面，你們亦不應妄下定論，唯有人的智慧自潛意識才能流出那些根源，而非來自真正的恩寵。但是，我對這些事暫時無話可說。你們自己必須反省、尋找和經驗，這經驗的真正獎品是把自己給予信、望和近人的愛那顆心靈。

修會的組織和內在的經驗

我想用隱喻清楚表達我的意思。想像人心尤如土壤，它是否被咒罵永遠貧瘠，作為群魔居住的荒野，抑或它將是一片結出永恆果實的沃土？對觀察者看來，都會似乎建立宏偉的、複雜的灌溉系統，把水帶到人的心田，藉它的話、聖事、組織和實習，使它結實纍纍，所有這灌溉系統，如果這樣叫它們的話，當然是好和需要的（即使教會承認這心田的土壤，就算被教會的灌溉系統觸及，亦能結出永恆的果子）。自然，這形象可能容易被誤會，當然，教會在宣揚福音和施放聖事的行動中，有某些方面，根基和要素未被這圖像簡明描述。

無論如何，讓我們保留這畫像。除了這些由外引入來浸淫心靈田地的水外，（刪去畫像：除了宗教的灌輸、天主的準則和誠命，所有單獨指天主，包括教會、聖經、聖事等以外），可以說，還有一個井，位於這塊地的中央，一旦開鑿，從這裏將噴出活泉，進入永生，就如若望福音所描述。正如以前講過，那幅畫像是歪曲的，在自己的根源和永恆的灌溉系統之間沒有最終的矛盾。當然，在現實生活中，這兩方面彼此影響。借用另一個畫像：任何外面

以天主之名的懇求，祇是嘗試澄清天主內對自己的許諾，而這需要某種現世形式的懇求，雖然那形式可能會比較你們神學家早期所認識的更不同和樸實。這份外來的懇求，即責任、愛與忠誠的懇求，對社會自由和公義忘我承擔的懇求，比較你們神學家想聽的，可能會更世俗化。

但是，我再次堅持重複說：以這些外來的灌輸、命令和恩寵的引導，最終要遇到內在的恩寵才有用。這是我自己從芒萊撒首次《神操》的實際經驗，那次我靈魂眼睛的鱗片被揭開，而一切事物可在天主內看到，我渴望藉著講授《神操》來傳達給別人的，就是這份經驗。

今時比較往日得到與主直接相遇的幫助更重要，這為我似乎是顯而易見的。（或應否說：明白到人已和主相遇，而真的與祂相遇？）因為否則將有難以克服的危險；所有外來的神學灌輸和倫理指令，可能被吞沒於死寂中，近代無神論包圍個人於此死寂中，遮蔽著人認識這沉寂其實仍談及天主。我仍然要重複：現在我再不能講授《神操》，所以，我對人能直接與主相遇的保證，仍然祇是未兌現的承諾。

你們現在明白我說的：為你們耶穌會士，一切環繞聚集的主要任務，必定是傳授《神操》。當然，我並非指藉著教會這官方式組織同時提供多人的課程；相反，這是為他人釋奧的幫助，好使他們不拒絕天主即時的臨在，但學習認識和接納它。你們並非每個都要或應該傳授《神操》，你們不應自認這事輕而易舉。這絕對不是貶抑所有在你們歷史過程中，你們應覺須要嘗試的牧民、學術、社會和政治活動。

但是，你們應該明白這一切，作為準備或延續你們現時和將來最終的任務：幫助別人直接體驗天主。並明瞭我們稱天主的那不可理解的奧秘是近乎咫尺，而我們能夠和祂交談，如果我們不嘗試把祂臣服於我們下，但把自己無

條件地降服於祂，那時正是祂安全庇護我們。你們所做的一切應受檢驗，看看是否適合這目的。假如適合，那麼你們其中一位可以，如果他是生物學家，又願意的話，調查甲由的神修生活。

天主對世界的愛

當我說在你們的世代尤如在我的一樣，與主相遇是可能的，我指的天主是真正的、確實的、不能理解的天主，難以言語形容的奧秘，那黑暗變為永恒之光，祇為人讓自己無條件地被它吞沒。但正因這天主，祂亦無其他，我親身體驗那屈尊降生、接近我們，那天主在祂莫可言喻的偉大中，其實我們並未被祂不可理解的火所焚毀，卻成為永恒尊貴的。不可名狀的天主承諾把自己給予我們，而在這承諾祂的無可名狀中，我們成為、生活、被愛、永恒尊貴的；藉著祂，如果我們容許自己被祂提攜、我們不會被毀滅，但首次真正成為自我。那虛誇和怠惰的受造物變為無限重要的，無法形容的偉大、美麗，因為天主把自己賜予他。

沒有天主我們將永遠四處遊蕩，永遠不安和最終絕望、煩悶於自己的自由抉擇的範圍內，因為我們可能選擇的每件事，將會最後變為有限和隨時被其他事物取代，因而繼續無法辨別。不過，我完成了發現：在我這個自由和它的可能範圍內，那無限自由的天主用祂特殊的愛，在我所有的可能性裏，擁抱一個可能性而非其他的。讓它直接向祂照耀，因而它沒有隱蔽祂，卻使祂被愛於它內，亦令它在祂內被愛，因此，它自我顯示為「天主的旨意」。

當我把自由的可能性憂心地、暫時地放在我自由逼近的決定之前，我發覺一個可能，射透開放的自由，與天主有關係，並公開地引領到祂，而其他的可能性不會如此，

縱使所有這些可能本身是永恒天主的細微象徵，每個以它的方式從祂滋長。這樣大致上（難於清楚解釋）我學習辨別事實和理智的可能，社會和教會所准許的範圍，在有限中無限天主難以想像的本性親近我，而邁向天主的路上，雖然某事可以被客觀體驗並具意義，但仍停留於暗淡、閉塞中。故此，不要天真地說，每樣真正的、確實的事物，祇要它是真的，並由天主而來，一定能相等地帶每個人往祂那處，因為每個難以避免的自由決定，將會和其他決定一模一樣。

天主在祂的受造物裏「成了血肉」，而祂的受造物不會因他行近天主而跌倒，但是，他首次感覺自己真正有價值：這是那經驗，但不是所有的經驗。雖然似乎難以理解，天主的下降塵寰，將透過祂的受造物，那到達祂的個人臨在。那無名、不能理解、一成不變、不可計算的天主，或許不會從祈禱、行動者眼前消失，天主不會變成太陽，使所有事物可見，而自己不被看到。天主必須照舊即時，亦確實必須徹底清晰地把持一切於有限和相對中。

但那受造物，被天主的愛所賜予，從其他受造物揀出來，呈現在這無情耀光下，看似那被喜愛、挑選的、好像很多空泛可能中，那被選中生存的。那位站在天主的永恒光中的人，參予天主向那既定而有限受造物的顯露；他可以，亦能夠認真嚴肅看待這有限性，為他這是可愛、美麗、具最終、永恒效力，因為天主自己能夠亦圓滿實現那難以想像的聖愛奇蹟，藉著把自己施予受造物。面對天主的愛，祂的下降凡間而沒有減少自己或消耗有限這認知，人再不能做一個內心隱藏恐懼和渴望揭露一切人和事物的相對和渺小。他再不能偶像化或（最終）毀滅既定和有限的，正如我已經解釋，展示天主對自己以外的愛，而藉此純真的愛，再不能與主分隔。首先被體驗的，是某事物被感覺到由天主所意願，而與其他成對比。不過，用具體精確字眼來說，既然天主把自己顯示的是最近的人，而非東

西，天主對人的行動實現於近人的真愛中，我會稍後再提這點。對天主的愛，似乎指世界的衰退，是對世界的愛，包括天主在它的愛中，因此不是指它的衰退，而是它的永恆提昇。

天主的進入世界已實現

但是，這些祇是有關一樣經驗的文字，而不能喚起那經驗，天主的實現行動這經驗必須在真實生活中進行。在這裏一樣，正如時常在其他範圍，整體不能由以往破裂的碎塊堆砌起來，它必須全部被賜予，亦祇有這樣才能發展成統一和繁複，並使部份無條件地成為人的自由。在日常生活中，人的近人必須平實地、無乞求地被愛，更無私地，誠實地被愛。天主必定更簡單地彰顯自己於祂的絕對中，愛天主和愛近人必須更清晰地刻印在人的自由上，使他們渾然一體，互相依賴中。

為進入浮華世界的人，愛他的近人初步自我介紹作較自然的過程，但同時這愛在愛者和被愛者的空虛而經常在死於絕望和失意中。所以今天一如以往，我們必須開始決定去做那有意識的，尋找天主直接的臨在，按照這意義實行《神操》（這和避靜院，官方組織的教會課程，詳細的神學灌輸等尤其無關）。總之，愛天主（天主自己，而非有關祂的人性理論。）就是愛近人的最終理由，它可以是無條件的，但仍然是自由的。

基督徒默想作為體驗天主的即時性，並未使世界撤退或瓦解。按照今天公認迷人的東方默想實例，好像在基督教義內找不到相等價值，你們必須為自己測試是否屬實。如果是真的話，我必會同意你們對東方的喜愛，並在看到天主忙於工作，把祂的神傾注所有血肉上；如果不是的話，你們最好小心。

無論如何，你們不應表示今天屈服於誘惑，爲了忠於自己，那沉靜的、無限的不能理解，我們稱爲天主的能夠，或在自由的愛中可能不轉向你們，不來與你們相遇，祂住在你們內心深處，不授權你們滿懷信心對無名者講：「祢」。這個無法解釋的奇蹟衝破你們所有形上學的界限，它的潛能唯有當現實受考驗才實現的，這奇蹟本身，是天主難以形容的一部份。它將依然是空洞的形式隸屬於形上學，假如我當它未被體驗作天主愛我們的一部份。今天，像以往一樣，你們必須提防，不要想這熟悉是墮入天主沉默不可理解的初步；相反，它是那墮落的後果，以實現降服天主對我們的愛爲開花，它容許天主比我們想像中更偉大，我們若能明白自己不斷的依賴和無用就好了。

耶穌

現在我一定要講耶穌。直到現在，在我所講的內容裏，也許好像我已經遺忘了耶穌和祂的至聖名字？不是的，因爲祂含蓄地臨在我說的話內，即使我的字句必須接踵而來，因而未能同時表達所有我想的。當我說「耶穌」，你們會講在你們的「敬禮歷史」中，我尋求在《神操》裏加深對耶穌的敬禮，祇是延續和迴響整個中世紀，從伯爾納鐸加爾科直至方濟亞西西及以後非常普及的耶穌敬禮。你們會說最多我從中世紀晚期的封建制度加上幾個概念，雖然那早已在世俗世界中式微。

我甘願承認你們能夠在我的著作中找到很多這些中世紀的虔敬特質集中於耶穌，我樂意寬免你們回顧橄欖山仔細觀看上主升天時所留下的足印，究竟發生什麼事呢？的確，如果我被控訴在這事缺創造力，我爲何應該耿耿於懷呢？這項中世紀對耶穌的敬禮是否過時，抑或它包含今天無人明白的訊息？它肯定含有提供你們現代敬禮耶穌所找尋的諾言，你們宣稱當你們誇大地、幼稚地宣告天主

的死亡時，人纔能真正出現，代替明認是天主教在人內表達和允諾自己。

在我的日子，在耶穌內尋找天主，和天主教內尋找耶穌，爲我不是問題，或許最多是愛和作真正門徒的問題。我能夠在祂內以獨特的方式及真實的意義內找到天主。因此，祇有愛能說明祂應怎樣被門徒模倣，而不是差別的理由。天主的歷史既永恒又不能理解，有關祂的事蹟可以而且經已被陳述。祂自己的故事必須重複並且延續下去。爲我來說，自從我的皈依，耶穌是天主愛世界及我的綱要，在那愛中包含純奧秘的不可理解，而人達到他的圓滿。我從未因耶穌的獨特性，在有限的事實和文字中尋愛祂的需要，嘗試在此渺小內找到難以形容奧秘的永恒而困擾。聖地之旅爲我是真正進入天主無徑可循之旅，而你們，不是我，單純地、膚淺地以爲我十五年來渴望往聖地，祇是中世紀人的奇想，或差不多類似現代回教徒到麥加的渴望。我渴望到聖地是對耶穌的渴望。那具體的耶穌，而非抽象的思想。

繞過耶穌而找到那無法理解的天主教這類基督教義並不存在。天主願意很多人找到耶穌，因爲他們尋覓祂。當他們死時，一起和耶穌死，祂被天主捨棄，即使他們不知道這神聖的名字描述他們的命運。天主祇讓這有限和罪咎的黑暗進入祂的世界，因爲在耶穌內祂使他們成爲自己的。

我愛的就是這位耶穌，我尋覓跟隨的耶穌，而爲我來說，這一切是我真正找到天主的方法。沒有把祂變成思考中的事物，因爲祇有走過生命和真正的死亡，才能超越這思潮。要獲得善終，那被天主捨棄，亦即死亡的一部份和最終的神秘主義，必須與耶穌一起安靜地接納。我知道這樣，我和解釋歷史、天主合一的奧秘背道而馳，但在被釘和復活的耶穌身上，即是在祂離開天主和接受天主之中，

這合一最後臨在，而在信、望和愛內，能夠被接納。

做基督的門徒

有關這個耶穌和跟隨祂做門徒，親愛地，甚至愚蠢地模倣祂，我有更多話要說。我不宣稱它的創新性，因為這是從你們還未到的將來而發出的訊息。祇有當你們和耶穌一起死去，才能真正找到祂，並在祂內找到天主。但一旦明白與耶穌一同死是生命中必須發生的，耶穌生平的某些個別情況，為所有人是否清晰，尤其理據上的重要？他們明確地或匿名地找到天主並獲救。答案似乎不對。

做耶穌的跟隨者似乎有很多方式。把所有這些方法簡化為一個共通點，從門徒性多個具體形式淨化為一個門徒性的統一要素，而且說「在精神內」他們是千篇一律，這是毫無意思的。那可能是十分真實的；門徒性自然有唯一最終的要素，因為有一個天主、一個耶穌、一個差不多一樣的人，和同一永生。但這門徒性有不同的具體形式，依然十分差異，它們甚至似乎互相威脅和抵觸。例如依諾森三世和方濟亞西西，並不走同一門徒之道。這兩種門徒之道的形式截然不同（而兩者仍未以跟隨基督的方式被挑戰），以致他們祇能彼此容忍，在相當嚴峻的愛和忍耐中並肩地發展。神恩確實多種不同，而或許沒有人能夠真正了解自己以外的神恩。

無論怎樣，我選擇跟隨貧窮和謙遜的耶穌，而非其他的道。這抉擇有真愛的完全不合邏輯性，具備自己合理法的召叫。它不僅是所有基督徒應被催促做的某些事，或以貧窮、謙遜的精神和態度作為命令他們的虛假解釋。我在這裏不宣認創新性，而天堂的聖人不會互相比較。但是，也許除了我晚年做耶穌會總會長的外在生活方式，自從芒萊撒以後，在我的生命裏，我隨從貧窮之道，正如方濟亞

西西一樣徹底。自然地必須考慮我們生活的時代，社會、經濟上分別很大。因此，我們的生活方式亦自然有差異，尤其和方濟對比，我不但願望，而且必須讀書——由此而起的差異，即使聖文都拉自己也會看到，並且毫無爭論地承認，我亦真正是貧窮耶穌的門徒。如果你們能閱讀我上述的朝聖旅程，你們就會明白我的意思。

此外，由於跟隨謙遜的耶穌，我發覺從那時存在的情況出現神修和教會的生活方式，它和世俗的權力地位不但不可以和解，而且亦排除教會的力量、產業和主教的名譽。有關我決定在世俗和教會的社會中停留於邊緣上（如果我可以這樣叫它），我是十分認真的，它絕對不是某些從外強逼我的勢力。

我出生於最優秀的巴斯克家庭之一，亦和那時期世俗和教會的要人扯上關係。出人頭地本來為我是容易不過，我甚至會肯定意識到這樣做，我正在藉著我的權力和地位，無私和自我犧牲地服務我的同胞、教會和天主。或者我甚至能夠對自己真誠地說，從教會和世俗內的這個地位，比較變為社會和教會的邊緣無能者，我更能成就大業。（由於我創立修會及成為總會長，使我再次脫胎換骨這事實，仍待下面分解。）

總之，我想追隨貧窮和謙遜的耶穌，別無他人。我追求某些超越自有，凌駕「基督教義的本質」，某些教會的主教和高層神職那時沒有，現在亦沒有活出的，他們把自己看作基督教義的捍衛者。我要一些不是由教會的主義，或社會批判為我決定的，雖然二者擔任部份角色。我想要我對耶穌基督那種愚昧之愛在內心激勵我，成為不偏倚左右，我生命之律。沒有它的全部事實——儘管它的限度和有條件的本質——我不能找到那永恒和不可言喻的天主。我概括而非排擠那事實：在社會和教會的邊緣，為我是與主同死的自由實踐。這是為所有人的審判和快樂的命

運，即使為那些不能或不願意用這方式跟隨耶穌的人。

沒有權力的服務

當我在世的時候，我多麼努力嘗試（亦多麼成功！）阻止我的會士擢升主教或類似職位。並非因為我不願意最佳人選從我細小羊棧拿去。如果一位耶穌會士現時成為主教或樞機，你們不會看作奇怪，似乎對你來說，一位耶穌會樞機應該而且確實有時，幾乎長久駐守總部，是相當平常的。

你們看不到你們和我在這裏的想法多麼天淵之別嗎？你會說那時情況不同，今日你們不再藉著這種委任成為強力主人。但這並非真的！首先，即使今天，樞機和主教是頗受權力誘惑者。其次，你們必須問自己，如果你們是對的話，今天教會裏的職位，公務和操控等在那裏。你們必須堅決地拒絕它們，抱著和我同樣的精神，好能透過教會服務人類，純樸地信賴聖神的力量和基督的愚昧。

的確，你們可能以沉靜的心態成為主教，如同赫特加瑪拉（Helder Camara）為窮人冒生命危險。但想想今天「主教座椅」所在，也許改了名稱，你們不應佔有，即使可以證明它們對教會是不可缺少的。我明白這兒的基本問題：一個徹底追隨耶穌的神恩社團怎會亦是教會組織的修會？我自然欣喜修會獲得教宗的正式批准，甚至在我有生之年。而你們必須不斷嘗試去完成二合為一的奇蹟，總和必會有出入，但繼續努力！二者僅有其一將會勢孤力薄，唯有倍增二者才能足夠！

當我講到我想做「貧窮」和「謙遜」的耶穌的門徒時，你們今日必須把這些文字化作理論和實踐，好使你們真正明白它們。你們必須問自己：今天，在你們的時代，「貧窮和謙遜」究竟指什麼？假如一個人今天成為耶穌會士，

或許他很快和自動地變成好人和良鐸。但長遠看來，並非變得貧窮和謙遜。這種實際的演繹，究竟應該成爲現代生活怎樣的事實容貌，是你們必須親自解決的事情。在修會裏在它們未完全清晰之前，你們當中某些人也許必須親自發現。但因天主的原故，不要以教會牧者的心態躲藏起來。用今日的術語，貧窮和謙遜在世俗社會和教會內，一定有社會和政治的含義；它們亦必定有批判的刺，有關耶穌的驚險回憶，並威脅教會機構的自主活動，否則你們的翻譯是一錢不值的。爲你們這祇是準則。不過，這並非真正的動機：那動機是耶穌，死於死亡的耶穌自己，而不是社會、政治的計算，唯有祂才能保守你們免於權力的誘惑，這迷惑以千種形式存留教會內，亦將時常留在那裏，唯有祂才能從那似是而非的思想拯救你們：基本上你們有權力才能服務人類；唯有祂能使自己無權的十字架可被了解和接納。

成功和失敗的門徒學

不過，我不會被寬免講論我跟隨貧窮和謙遜的耶穌中，我生活方式的命運，和這生活方式給予我修會的命運。如果一個人從神聖的永恒角度來看這歷史，它被天主親切的意願擁抱，除去祂的意願就不會有以往和現在，那麼他會安靜地、集中地看這歷史，連同它的意義和真相。然後，就不會有此矛盾：究竟應否把它看作個人的歷史，抑或譴責它如同兒子們和父親的精神背道而馳一樣。儘管這條你們必須銘記於心的附文，我仍須告訴你們會士，至少在這方面，直至今日爲止，我的修會未曾跟隨我。

當然，在現實生活裏，而不祇是理論上，在你們中有貧窮和謙遜的人，例如彼得·嘉發（Peter Claver）在拉丁美洲作奴隸的奴僕；法蘭西·利哲士（Franz Regis），他和貧乏的農民同甘共苦；史畢（Friedrich von Spea），他冒

生命和被驅逐出會之險維護女巫們；較早世紀時衆多耶穌會士乘坐難以形容的船隻航行到東亞，其實，祇爲就地被屠殺；而且更多其他人士，直至你們的朋友阿佛列·德爾（Alfred Delp），一九四五年他在柏林被吊前，用縛住的雙手簽署他向修會的誓願：毫無疑問，所有這些人都是真正跟隨貧窮和謙遜的耶穌，並藉修會被我傳授給你們的同一精神所激勵，但是，除了這些人以外，修會整體又如何呢？

你們知道我怎樣爲了修會中神貧誓願的具體細節，多個星期祈禱、苦鬥，好能藉規則來維護耶穌的貧窮、謙遜精神。但直到現在，你們可能會用幾小時冷靜的、理智的討論，就把這些細節決定了。你們知道整體嚴謹地、忠實地看來，我並未藉法規成功，正如方濟沒有成功（我請求方濟會士原諒我）維護修會真正貧窮耶穌的真實門徒之道一樣。

也許，其實**這種**精神不能用法律維護，因爲它們或是熄滅要保護的精神，或是無可避免地留下過多的自由，以致另類的精神能填滿空間，卻沒有抵觸法律的條文。也許那提議的生活方式在未修改以前，是不適合較大群人。當我和同伴於一五四零年把這個「神恩復興」的圈子（正如你們今天會叫它）改爲教會批准的修會，也許我們受同一聖神的啓發，早已越過決定性的界線。其實，當時藉此工具，天主聖神的最終推動力繼續影響未來的世紀，難道我們不應該這樣做嗎？

一種安靜和謙虛放棄「理想」的真純和自由，亦可能是那唯一真正把教會的歷史和世界更拉近天主的精神一部份。聖神在社會裏必須尋找具體的表達——一種威脅熄滅它的過程——爲它的成員，耶穌會在這世界，已變爲經濟安全和至少教會聲譽之處，也許並不驚奇。用經濟學說法，即使會士個別生活樸素，他們中罕有地一個（在可與

相比的情況中更罕有地）成爲主教、樞機或其他教廷強人，這應被視爲難免的結局還是悲劇？

無論如何，以前道德上的責任，爲未來的耶穌會士是否仍須承擔？不論他們是否願意，將來的會士可能變成經濟上真正貧窮的修會，自食其力，猶如真正的窮人一樣，並和貧窮的耶穌結合一起，毫無猶疑地樂於接受。然後，由於後果而非理由，能夠有社會批判的重要性。因我未能預知的原因，耶穌會士亦可能會突然再次被逼到邊緣，以全新和不同的方式於教會社會內，並和聖統制保持健康、神恩的距離，亦自然地繼續尊敬它。最近密斯（J. B. Metz）曾按這題目作出發人深省的評論，這些思考所提出的問題被我所處的永恆解答，但答案祇可以由歷史轉入你們的年代，而並非倉卒之言。

無論怎樣，面對未來，你們耶穌會士有勇氣的責任，因爲耶穌在祂確實的生死中，呈獻給我們一個合法的、亦爲未來的生活方式。唯獨你們自己必須尋找這個生活方式明天應該怎樣，好能成爲貧窮、謙遜耶穌的真正門徒。我已用我年代的語法講論耶穌的「貧窮」和「謙遜」。我應該再次強調，也許你們要把這些文字翻作不同的術語，好使你們能明白、活出它們，而不是隱藏於衆說紛紜中，或者純粹私人和利己的克己苦身，正如上個半世紀曾是你們的傾向一樣。在那時期你們未夠清楚地看到你們對世界正義的社會責任，而教會整體上亦未能看到，儘管有些值得稱讚的通諭。

對教會的敬禮

我亦要講一些有關我對教會的敬禮及它爲你們時代的重要。

人人期待我這樣做，而這是相當正確的。如果祇是一

個客觀地評估我正在討論種種課題的重要性問題，那麼三言兩語就足夠了。如果要區別天主、耶穌、祂的門徒學和教會的話，雖然彼此密切連繫，而因此給予不同重點，那麼我不但有權利，亦有義務在時間和永恒內，去分辨這些不同現實的意義和重要。我是教會的人這事實被強調，馬居士（Marcuse）稱我為教會的士兵。

其實我並不以這附屬教會為恥。在我皈依後，我願望一生事奉教會，即使最終這服務是為天主和人，而非為一個唯利是圖的機構。教會有無限的層面，因為它是人的團體，相信與希望的朝聖者，他們愛天主和近人，並充滿天主的聖神。但教會亦是，而為我相當自然是，一個社會性建立的具體教會，一項歷史事實，一個機構的、人類文字的、有形可見的聖事，主教的、羅馬教宗的教會，它是聖統的羅馬天主教會。而當我被稱為教會的人，我亦欣然承認，那正指可觸摸的、堅硬的、機構性的、官方式的教會、就如你們今天所稱的，和那字眼不大愉悅的意思差異。是的，我曾是和想做這個教會的這個人，也從未認真地發現任何嚴重的衝突存在於它和我的良心和神秘經驗中天主徹底的親臨。

但我對教會的敬禮完全被誤解，如果被看作自我、瘋狂、思想限度的權力慾，這慾望戰勝良心或成爲一種認同自身以外沒有視野的「制度」方式。既然我們所有人在生命中都是有罪和短視的，我不會試圖堅持在我一生中從未間中對教會的虛假附和致敬。如果你們願意，你們可以嚴肅地、忠實地在我的生命中搜尋它的形跡。但一樣事情是肯定的：我對教會的虔敬通常祇有一個為我首要的動機，那就是我渴望「幫助靈魂」，唯有當這些「靈魂」在信、望、愛和靠近天主時，這渴望才達到它的真正目標。

去愛一個官方教會，參予一個可怕的利己主義的制度，如果並非被這渴望激發或限制的話，就是拜偶像。不

過，正如我神祕途徑的故事證明，這表示我對這教會的愛在某種意義上是無條件的，絕對不是我生存（正如你們今天說）的最高目標，而是來自接近天主的另一力量，並從它接受它的界限和特殊的記號。

換句話說：我愛教會就像天主在歷史中對祂兒子身體愛護的實現。在這天主和教會的神祕結合中——儘管兩者之間的完全差別——教會本身為我仍然是走向天主之路，亦是我和永恆奧秘。我對教會的見解、我實行的聖事生活、我對宗座的忠誠、教會和我幫助人靈任務之間的連繫就在這根源。

如果我對教會的虔敬在我神修存在的複雜結構中有這位置，而別無其他，那麼，一種對實際官方教會的批判本身就是虔敬。這種批判態度在基督徒方面是可能的，因為他的觀點和官方教會在它外在的組織形式並非一定吻合。基督徒亦一樣與主接觸，而他的靈感（無論它作為教會一部份留給他多少，而自己屬於作為恩寵團體的教會）不僅藉那教會工具而給予。它可能是某些官方教會和它的代表應該學習的事情，如果他們不想犯拒絕聖神推動的罪，這推動是教會官方式認許的。

從教會的角度看，這種對教會批判的態度本身甚至是虔敬的。因為，由於天主住在她內，教會作為一個機構最終對聖神仍然開放，並順從她，聖神遠遠超越任何機構、法律或實際的傳統等。當然，聖神和機構之間關係的存在，不會消除那些受聖神推動的基督徒和教會官方代表之間的實際衝突。這些衝突以驚奇的新形式重現，以致沒有現成的答案和就近的機制去克服它們。

最後，一位基督徒祇有在信德中才能肯定基本上和直至世界終窮，在教會內的聖神和機構之間沒有絕對衝突的需要。他祇能為自己在謙遜中希望天主的大能會防止出現官方教會和他良心的絕對決定再難修和的任何情況。無論

如何，教會內部份和有限度的衝突甚至是求之不得的，雖然我不願逾矩提供它們實施的具體計劃。故此，忠實執行上頭的命令，並非是敬禮和服從教會的最高禁止令。而我身為修會的總會長，從未用這禁止令來管理。其實，若它是最高禁止令，教會內就不會有衝突。雖然如此，它仍是禁止令，亦正確的，即使在聖人間也有例子（從伯多祿之間的爭執開始）。

教會中沒有原則聲明基督徒和掌職者的堅信和決定應該毫無磨擦、自動地整合。教會是無限和不可言喻天主的教會，她的完全合一祇能在這世界從衆多不同層面反映出來。教會最後已成全的合一是天主自己，再無其他。

所以不要想在我對教會的敬禮內，我被寬免這些衝突的經驗，或者我用虛假的虔敬盡力繞道而過。我不是教會和教宗的精兵，我曾和教會官員在阿加拉、薩萊芒加、巴黎、威尼斯和羅馬衝突。我被阿加拉和薩萊芒加官員監禁多月；當我在羅馬維護我對教會的虔敬時亦掀起風波，並消耗我大量的時間及精力。當永恆之父在史多特（La Storta）應允我祂將在羅馬惦念我時，我想像這「恩惠」其中可能的方式是在教廷羅馬的十字苦刑。當保祿四世被選做教宗時，我體內每根骨頭顫動。是他命令他的警察搜查我的屋子，即使我已身為教宗批准的修會總會長。在我臨死前我願望得到他的祝福，好能在那時以謙遜和禮貌的姿態對他，因為我死時沒有臨終聖事。但當普林高（Polanco）帶來祝福時，我已死了，而教宗聽到消息的反應並不友善。

總之，我依然對教會和教宗保持虔敬；但我仍因教會人員奉命行事而受襲和囚禁。你們記得一般對教會牧職，在聽命的服務和批判的距離之間的結合，經常附帶這些衝突。但即使沒有任何一般合適的、有效的規則，那合一已成功實現。對教會和教宗的敬禮在被視為讚賞或責備的話

題前，必須仔細閱覽修會的歷史。聖人庇護五世煩擾耶穌會，顯示對它的真正本質一無所知。在所謂恩寵之爭辯中，耶穌會必須以它的神學在羅馬自衛，而僅能逃避裁判。面對依諾森十一世（Innocent XI）和修會總會長龔撒肋斯（Gonzalez）的聯合，修會必須為它的倫理神學奮鬥；在十七、十八世紀內，你們在禮儀之爭負於關注傳統的審慎多過創新勇氣的教宗。一七七三年修會被克萊孟十四世（Clement XIV）解散，（禁制令的粗劣行文和總會長利氏（Ricci）被教宗無理的監禁，今天國際人權會對他採取行動）在法國波旁皇朝的壓力下執行（稍後法國革命把他們掃除，所以較強硬的反抗會易於拖延）。無論歷史學家怎樣聰明地、清晰地辯護，肯定這不是教宗的智慧 and 勇氣。聖庇護十世堅決要罷免耶穌會總會長雲士（Wenz），因為他不夠整體融合。

官方教會和修會之間存在的批判距離，有很多類似的例子可以舉出。修會如果能夠堅持放棄任何主教和樞機的職銜宣稱也許更好——其實，是抽離教會中被贊同及尊重職位的第一步——一定自動地引起這種衝突的出現。不過，修會和職位間連接的制度化在其他方面，已確實部份地破壞了這種放棄教會銜頭行動的真正意義。

這絕對不是要否定在我修會冗長的歷史中，修會的利益和官方的牧職往往多次完全一樣，正當批判的距離和合法的反抗會更適合。其實，修會由於以它神學、牧民關顧和法律中的短視、呆滯怠惰來保護教會的機構，經常蒙上歷史的罪污，而非維護教會的精神。

基本上，對機構性的教會無條件的忠心和對她的神修保持批判的中立仍舊是事實，為我及同伴是真正的可能，而它在教會真正的性質中有它要扮演的角色。

所以今天你們不用因為保祿六世對你們的卅二屆大會並非十分喜悅而感到太過不安。在庇護五世和西斯篤五

世（Sixtus V）時代，情況更嚴重，他們都想在你們會憲強加敏感的修改。今天你們當中肯定有些古怪的人，亦很難明白為何他們仍是耶穌會士。不過，一般來說，你們耶穌會士仍忠於教會和教宗，如我一樣，而這忠誠難免帶來衝突。

耶穌會士的服從

也許這處除了敬禮教會的主題外，適合加上談論所謂「耶穌會士的服從」。我亦不聲稱關於敬禮的歷史有創新性，即使相當自然地在一個活躍的，從事共同傳教的修會，比較在一座默觀者修道院，服從有更大的重要性。當一個遍及世界的修會是中央管理，因此個別成員之間的關係不能以相識或友誼的基礎來控制，這是尤其真實的。基本上我一直在這主題上的理論和實踐都持守同樣的觀點。即使今天，具有服從的意願，決心使自己效力於一項牽涉多人的共通任務，而且把自己融入和降服於那團體中，所有這些不是羞愧的態度。為團體必須作的決定，而對個人有約束，不能時常被考慮、討論、甚至拖延，直至每個人完全看到某個決定的具體正確性。這種決定的「民主」過程可能十分好，而在小組裏真的可能。不過，去期望它時常可能，而到處必須如此作決定，是不切實際的。

這些決定的例子中，它們差不多經常是意見部份或完全分歧，很難看到為何聽從一個你們自己否認為更好的決定，是冒犯你們的尊嚴。你們應該贊同團體合一和願意為共同的目標工作，而且面對生命和行動的不同可能性，你們應該穩定和鎮靜。而那自我批判的準備候命，而非自大，是《神操》的基本原則囑咐你們作為你們神修的指標。

我不願意在這裏把服從的問題作跟隨耶穌的一部份來討論。無論如何，我在服從的教導中並不那麼「民主」，

以致我想一個約束性的決定時常是任何情況下比較正確和合理，如果它通過集體議決過程，而非個人作出的，而所作兩種情況中都相反當事人的意見。兩種達成作決定的方法都有它們的利與弊。一個集體的裁決並非時常明確，亦往往不能找到應該負這責任的人。在世俗裏，一種「民主的中央主義」，即使今日，一點也不會完全過時。在我的修會內亦一樣（和教會的憲章構成對比），最高權力是從下面選舉的議會——大會（General Congregation）。總會長對它負責，即使他具備廣泛的行政權力。你們可曾想過你們修會的會憲原則比較宗座管理整個教會的更民主？在你們歷史的過程中你們曾活躍地列入名單。你們曾否反省稱呼你們修會的領袖「黑衣教宗」是用字錯誤的事實，由於你們會憲的民主原則？

此外，所有耶穌會士的服從被兄弟般的團體圍繞，不過它仍是真實的和有效的，因為它是審慎的和實際的，並要求個人犧牲一點家庭的溫暖。況且今天你們能把服從的傳統教導剔除一點神話，不管那理性服從的無條件性質——甚至、或許，我口授包朗高（Polanco）有關服從的名信，它不被視為永恆的真理。今日，一個「下屬」如果不能完全把長上誠意給他的命令和自己的良心達成一致，他有較少抑制關於用沉靜但肯定的「不」答覆。

即使你們相信天主的福佑運作於教會和修會的管理中，亦不必想「長上」擁有和天堂似乎更直接和確定的電話通訊，或者他們的決定儘管具約束力，是多過誠意作出的審慎決定，在任何個別例子裏並有保留和錯誤的可能。

任何穩定、自我批判和準備默默耕耘去侍奉共同目標，並且具備幽默感和明白世俗歷史的愚昧和怪異行為的人，在今日的修會內不會有服從的特別困難問題。在我看來，即使一個中產階級的父親或政府官員，似乎會在塵世裏比較你們在修會內有更狹窄的自由幅度。儘管那封服從

之信中的輕率和笨拙的詞令，你們無須實習僵硬式的服從。但你們必須是無私、自律和服務他人的。有一種「服務的奧秘」我暫時不提。今天有關「服從」世俗和國家的權力，剔除神話亦當然重要。在歷史的過程中，你們曾多次成爲世俗權力的忠實「臣民」，雖然按照你們偉大的巴路克神學家們的理論，你無須這樣。例如，你們爲何在十八世紀時，不聯同你們的印第安人，用武力維護他們領土的神聖試驗，對抗醜陋的歐洲殖民地主義？你們真的必須因虔敬服從之名，容許自己被逐出拉丁美洲嗎？

修會中的學習與研讀

我受試探講論在我的修會裏神學的歷史，即使爲這神學的未來，很少具價值的能夠從中提出。但我必須爲滿足自己而作幾點小評論，即使那歷史本身不是毫無意義的。你們倫理神學家所辯護的蓋然主義的理論，爲那時維護良心自由的個人權力是大事件，即使今日有需要以十分不同的形式來表達那意思。

在你們的神學裏，你們其實是現代心靈人文主義者，而你們以肯定的現代樂觀主義來思考有關「自然的」人；由此你們有關在中國和印度的使命獲得結論，它們不被羅馬贊同，以上的事實有意無意促成神學的人類學開始。例如在一個爲全世界和所有文化爲目標的教會，而不祇是輸出世界各地的歐洲基督信仰。你們在這種基層的、樂觀的人類學的錯誤是讓多位神學家把天主的恩寵移去另一意識的世界，相反我《神操》的基本信念。他們認爲沒有真正的經驗，要知道這恩寵祇可能透過教會外在的信仰灌輸。

正如你們的神學以歷史和律法促成教會對了解信仰的發展，首屆梵蒂岡會議已解答了此；同樣，你們今天的

神學有責任更拓展教會憲章法的進步，這在梵二已顯露無遺。你們必須在神學中（亦在實踐內）保持忠心宗座，因為那是你們特別程度上傳承的一部份。但由於宗座實際的形式仍然依照改變的歷史過程，亦於未來，你們的神學和教會法律尤其必須侍奉宗座，就如它將來會一樣，以致它成爲基督徒合一的幫助而非障礙。此外，你們要研讀馬克斯、弗洛依德和愛因斯坦，嘗試演繹一套能接觸現代人耳朵和心靈的神學。不過，即使今天，你們做神學的應有勇氣做真正有系統的，其起點和終結仍然是耶穌基督，那被釘和復活的主。祂是那個不能理解的天主給祂的世界許下的勝利和允諾。祂是你們的開始和結尾，而非某些過雲煙的精神時尚。

你們的神學經常被指責爲低劣的混雜主義，而那諫責中包含某些真理。但是，假如天主是那打破每種制度的界限（人類用作駕馭現實）「更大的神」，那麼，你們的「混雜主義」可能表達人是被天主的真理所負累這事實，並接受這制度其中你能從立足處明瞭全部現實。你們的神學不應怠惰地和片面的妥協合作。但是，一套清晰、徹底測試過的系統神學將建基於虛假的制度上。在神學裏，你們亦一樣是常新的出谷朝聖者，尋覓真理的永恆家園。

修會改變的潛力

我必須從另一個觀點討論自己和我對修會未來影響的計劃。從歷史的幅度看來，今日的耶穌會一般被視作學校、神學訓練、書商和高級教會管理的修會，而近期，在大眾傳媒中具影響力的修會。這一切都是好的，亦確實反映修會在它四百年歷史的面貌。

我早已講過，兒子的故事自然地亦頗爲適合地，不祇是他們先父生命的重述。我已說過我一定不會批判修會的

已往。既然這樣，爲了你們和你們的將來，我仍要問：這故事實在和生活的方方式，特別在我「原始的教會」（正如我習慣稱呼她）從芒萊撒一直到我最後在羅馬安頓下來，在起稿寫修會會憲，管理修會和我的病患使我完全專注，有何關係呢？

我們，我的首批同伴和我，不是有學問的人，而我們亦無意想做，即使爲方濟各沙勿略會很容易，而雷奈士（Lainez）這位精銳神學家，曾給予脫利騰大公會議深刻的印象。當然，如果你們想以徹底自由的精神，毫無保留地侍奉神、人，不受任何事物束縛，並隨時作好準備，若有需要，如果你們能夠，而情況要求，研讀高級神學、著書、或者甚至因天主之名成爲朝庭的聽告神師，寄信給王子、主教或類似顯貴，因而爲耶穌會的歷史留名千載。但在我自己決定性的年代，其實我們和後期耶穌會歷史裏被描繪的不同。

我們真的一貧如洗，亦甘願如此；我們穿越法國和意大利的旅途上，在當時骯髒的貧民窟尋找棲身之所。我們照顧醫院的病者（例如，在威尼斯，我們料理兩間醫院的梅毒絕症病人），而和今天醫院職工所要求的完全不同。我們在街上講道，若有需要用夾雜的西班牙文、意大利文和法文。我們是真正的乞丐，爲滿身是蝨的幼童教授要理，是實踐真正信仰，而不祇是虔誠的回憶，就像爲那些加入修會的現代發願條文一樣。

我主動創辦額我略和日爾曼學院，但我亦成立瑪爾大院，爲收容羅馬城內的妓女。一五三八至三九年正值羅馬的飢荒時期，當聖城的街道滿佈將死和到處流蕩的飢餓兒童，我們組織餵飽衆多的貧窮人。我没有嘗試把少女關閉於修道院內，如同那時的做法，但盡力養育她們在世界裏活出人性的價值和準備婚嫁。我鼓勵建立問題少女的院舍和支持孤兒院。我創辦院舍爲將入天主教的猶太人和摩亞

人。我不認為締造德伏里（Tivoli）和加斯泰·馬達馬（Castel Madama）兩地之間的和平是太「世俗化」。所以，即使在我晚年，我仍活躍於社、政界。一五三五年我在巴斯克家鄉最後一次逗留時，我住在亞斯畢石亞（Azpeitia）貧人院內，並把我乞來的和窮人一起吃。我為貧窮的鄉里作週詳的計劃，並付諸實行。我亦創辦學校和提供法律上的基礎。此外，以嘆息稍為修訂本會的神貧法律，以致在多個國家及世紀裏，這修會成為學校和教師的修會。我真的絕不反對這點，祇要修會的特性和整個心態不受它歪曲。但不要忘記，在我的時代這些學校是免費運作的，亦因而具較大的社會、政治特性。不過，正如我會首先承認：今天你們的學校為學生**一定**是昂貴的，在這話題上還有更多可以談論。

我祇想問一件事，自從那時耶穌會未曾忽略我生命的這一面嗎？如果屬實，也許歷史的需求是原因，而我已經幾次講過，我不宣稱這修會的歷史祇歸我所有。但它必定仍舊這樣嗎？

在這修會的未來裏，為某些我真正關注的事物，在我一生跟隨貧窮和謙遜的耶穌，是否可能再次復甦？新情況對修會的挑戰能否把它轉入新方向，使它仍忠於淵源？一九七四年你們在卅二屆大會中重新宣佈：「信仰和正義的鬥爭」是修會的任務，並承認「為你們在服務真理和承諾正義中的失敗懺悔」。你們已明白在世上對正義的承諾，是你們使命中的一股深遠的、重要的動力，超越祇是你們福傳的任意附加物。你們講及「完整、全面的人類解放，引領人參予天主自己的生命」。我希望你們嚴謹遵守諾言。你們今天的歷史和社會情況，當然和我在十六世紀的大有分別，那時社會裏蓄意計劃的改變，不能作為基督徒愛他近人的工作和責任的部份，像現在一樣。但是，我想你們慎重遵照第卅二屆大會的話——你們最高層次的決斷，你們循新徑啓程，面對不變的使命，邁向未來。在那

路上，你們稱爲父親的能在精神內陪同你們。

我不能預言在未來的世界裏，爲更大的正義而奮鬥會確實看似怎樣。總之，你們一定不要做政客、或黨員、或龐大社會、政治組織的書記或祇是所謂基督社會學的理論家。你們一定確切不要追尋社會力量，亦不要宣稱你們越有權力就越能服侍你們的近人。那可能是實際的政客力求證明職務的秘密箴言，真假參半。它不能是你們的格言，無論在俗世或教會內，即使你們能真正達到這力量也不是。

如果你們實行跟隨那位貧窮和謙遜的耶穌，如果你們接受將來在修會內你們的生命可能直到現在更遷移到邊緣，而假如你們自願處於爲正義而戰的位置，而非在艱苦的威脅下（現時你們不能想像我和同伴拒絕沿用修會會衣和其他教會和社會地位的象徵，被當作局外人的態度），即使直至你們的時代，那原先的拒絕引致極少實際的說法。就如簡奴（Melchis Cano）頗正確提過，那邊緣生涯顯然與教會授權的修會生活感覺上相當矛盾。今天官方教會面對工人司鐸自己感到大同小異。故此，今日你們仍能繼續研究神學，發展文化和政治策略，處理些少教會政治，用大眾傳媒廣播等等。你們亦可以包辦這一切，但你們一定不要以你們在這範圍內的成功衡量你們生命或修會的重要。

如果你們祇以憂愁和認命知道這修會永不會贏回和不再擁有一七七三年被解散前的政治、文化和教會優勢，如果這簡單而不能隱瞞的事實使你們充滿憂傷和忍從的話，那麼你們已完全忘卻你們的身份。你們應爲天主的原故勉力忘卻自己，成爲貧窮和謙遜耶穌的門徒，宣講祂的福音，援助窮困和無家可歸者，爲他們爭取更多正義而奮鬥。你們現在和將來不能再做這些嗎？你們的工作依賴耶穌會以前所有的力量和光芒，抑或這權力基本上由於嘗試

沒有耶穌死亡的生活，而冒著失去天主的可怕危險？

為你們應該沒有任何在世界和歷史的事物，外在的或內在的，天上的或地下的，能使你們毫無保留，無條件地愛和努力，除了你們能無條件信任天主的奧秘。你們所愛的修會和它的未來，都屬於既來之則安之，既失去亦能放手的東西。我自己曾在我的年代說過，若耶穌會要解散，我祇需十分鐘就能再次接近天主，回復平靜。

未來的展望

我想講有關那些非會士作結束。我一生中有很忠誠的朋友和同伴在會內，但亦有很多非會士的朋友：高低、富貧、有學識和無知的、其他修會的男女好友。我從未想到他們應該成為耶穌會士，其中頗多我傳授個別《神操》的結果徹底悔改和醒覺。他們沒有因此成為耶穌會士，即使外在情況早把這事變成可能，而且比較更容易，例如法蘭包日亞（Franz Borja）這提督的個案。當然，這是難免的結論，但以文字表達還是好的。

每種生活的方式，尤其從它內在自我塑造人為目標，呈現普及性的宣稱，無論它願意與否，是普遍生效的宣稱。和自己的比較，它會太易看到其他基督徒的生活方式中的暫時性和妥協，落於生活的徹底格言後面，充其量這祇能在沉默中容忍，作為人類匱乏的證據。

在你們的歷史過程中，你們曾多次對自己的生活方式作可理解及愚蠢的高估。因此引致經常聽到及能領會的指責：耶穌會士是傲慢自大的。但由於實際歷史的情況，當這對你們生活方式的誇張意見，及這對普遍性的宣稱即使為幼稚的不再可能，產生相反的危險。你們對自己生活方式變成猶疑不定，而你們不再確實你們的生活方式為自己是絕對生效的，即使它並不適合每個人。所以你們追求人

和事的「綜合」，而衍生祇是無個性的混雜物，它宣稱爲明天祇因它已把昨天所有的完全混淆。但是，那位獲致天主永恒自由的人不再需要爲了鞏固自己的地位，把一切據爲己有。如果一個人適中但確定擁有自己的地位，他無須過份憂慮趕上潮流。人類的未來一定從自己的境況成長。

我已離開主題，進入警告。我想講的是：今天世界較少需要由耶穌會士或按照和你們或遠或近而受判斷的人組成。但是，基本上你們仍有使命爲這些非會士和亦不想祇是會士的袖珍版。我說基本上，因爲你們能和他們達到多少成功，是不能提前估計的。這不是計算，而是希望的問題，並且它由歷史的、神秘的天主所掌管。

但基本上你們有一項向所有基督徒和人類提出的使命，即使爲各人具意義的以歷史的有限形式顯示自己，亦其實未必傳達到所有人。倘若這被謹記於心，我所生活、講過、和嘗試在我和同伴的生命裏彰顯的，仍具一般重要性。

當然，我可以被算在那些站在歐洲「新紀元」門檻的人內。儘管我生命和工作中具中世紀特色，我內在的新穎和獨特是現代的典型，這時代正接近終點，即使無人能說以後怎樣。我的「靈修」可以說是典型的現代，在它的神秘個人主義中，正如在它的理性和心理技巧內，而它亦將近終結。可以說最後這個人主義的主觀性和理性的現代沒有改變任何事物，它會完全繼續被捲入羅馬教會這龐大機器內，並受其利用，此機器由於年歲，未來更少機會用。但現實並非這樣簡單，至少不是在基督信仰的歷史和教會內，或歷史現象的例子裏，這現象曾發生在教會的歷史中，而她的開始不單指結局的預兆。讓我們給予神學的歷史休息一會，在教會內事情不會單因它們源於教會歷史特定的年代而衰落。

也許我那被你們描寫作「近代」的宗教個人主義，當

個人在「後現代」時期，在有組織的人群內受衰亡的威脅，開始承接新意義。如果你們今天在宗教領域，如同早期在人性的範疇，追尋一種團體感覺，一個生活的組別，一個基本的兄弟團體，並在那裏感到安適，我絕不反對，願蒼天不容我如此。但要小心和明智，個人永遠不能在團體內失去自己。

在天主前靜獨，在祂沉默、即時臨在中的安全是人唯一擁有。如果這點在現代的初期，在教會內變得明顯，因為這是歷史一部份，它不單沒有衰落，反而仍然存在，而且會因你們的協助留存下去。

不過，是否有一天，人類通過他們每階段的生存，基本上沒有耳朵再聽到「神」這個字？將來某日是否有人不再查問那無限繽紛、莫可言喻的？會否一天有人恒常地、成功地拒絕奧秘的臨近，那無名地管理他們的存在，那唯一而概括所有的、那最終的原因和目標？這是否指我們墜入天主的深淵中，親切地稱呼祂作「祢」，並因此變成自由？如果這是可能、真實的話，將會怎樣呢……？

若是如此，我會無動於衷，人祇會做個別或全人類倒退成為機智的動物和人類自由的歷史。責任、罪咎和寬恕會完結，而祇有結局的形式改變，因為無論怎樣我們基督徒等待終結。名符其實的人會尋獲永生。

未來我們能夠談論神，假如我們真正明白這字的意思。那難以形容的神聖臨近將常有玄秘和釋奧，天主創造另一生靈，爲了在愛內交付自己當作永生的禮物。人常能學習拆毀那阻礙他們行徑的偶像，或平靜地經過它們；能被教導不把任何事物絕對化，面對各種權勢、力量、主義、目標和未來成爲「平靜」和「鎮定」。藉此方式他們認識天主是誰，亦知道他們的自由並非表面的空泛。

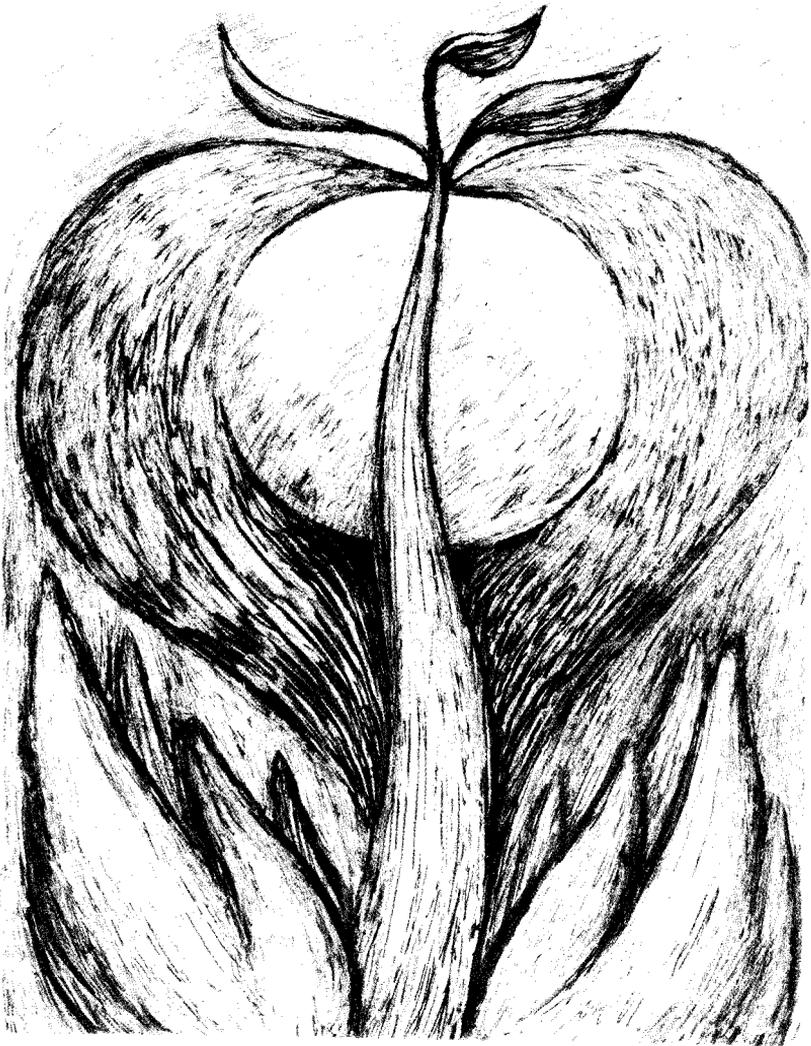
將常有人目睹那被釘和復活耶穌，就忽視這世界所有

的偶像，並勇於把自己無條件地交付給天主的高深莫測，祂被看作愛和憐憫。他們為數多少，並與全人類的比例如何，最終毫無重要，假如教會單以普世的救贖聖事仍然臨在其中。將常有人支持教會對天主和耶穌基督這信仰內，他們將培育、提攜、甚至容忍她，一個歷史上確切的、機構性的實體，為我在羅馬天主教會裏是最真實（所以亦最艱苦）的。

如果經常有這些人，那麼我一定（雖然聽似傲慢）常有為一切人的任務。因為我祇想幫助人明白這點和了解我的意思。最終我不要任何特別的節目，甚至任何做基督徒的特殊方式或靈修。自然我知道每人難免祇能以他的方式傳授普遍地有效的，故此並非人人皆知。他甚至似乎可以消除自己的個別性，假如他敢宣講關於永恆天主和祂的基督。所以最終我的生命和訓導對影響未來歷史的問題是不相關的，沉默的消失可能更好，因為天主仍常更偉大，願祂的名受祝福。

芸芸衆語中，仍有很多未曾說過和遺忘了，是你們喜歡聽我講的，但我甚至不再想提及我可能選擇代替這處討論的題目，結局一樣：在沉默中天主的永恆讚美被頌唱。

（原文載於 Karl Rahner, *Ignatius von Loyola*, Freiburg im Breisgau, Herder, 1978. 譯文已獲版權人准許出版）

人的困厄與靈的出來：論聖 依納爵的平心和痛病的關係

譚淑貞

導言

每一個人在他／她的一生中，都會遇上一些不愉快的事件，就算沒有，也會經歷過人生的老化過程，如生老病死等。在面對不可避免的病痛，甚至於生離死別時，每個人的反應都不盡相同，有的怨天尤人，有的積極面對，究竟是什麼原因令人會對生命的危難產生不同的回應？

耶穌會會祖聖依納爵在他著名的《神操》書中，開宗明義地闡釋人如何選擇生活、處事、和應變的**原則與基礎** (Principle and Foundation, 簡稱 P. & F.)，也許他的體會能給身體有病痛，生活有困厄的人士一些啟發，好能幫助他們坦然回應生命不同層面的挑戰(召喚)。

除了頭二十條凡例幫助那些講授神操的人簡介《神操》的精粹外，聖依納爵在《神操》書中的壹開始便設下根基，教導人生活的終極目的，及至要達致此目的而生活的方式及選擇原則。

人受造的目的，是為讚美、崇敬、事奉天主，因此而拯救自己的靈魂。世界上的一切都是為人而造，為幫助他／她追求成就自己受造的目的。所以人對於取用世物，應對準自己受造的目的；它們能幫助多少，便取用多少；能妨礙多少，便放棄多少。因此人對於一切受造物，在不被禁止而能自由選擇的事上，必須保持平心和不偏不倚的態度：就是在我們這方面，並不重視健康甚於疾病、財富甚

於貧窮、尊榮甚於屈辱，也不重視長壽甚於短命，其他一切，莫不如此。總而言之，我們所願意選擇的事物，只是那更能引我們達到受造的目的。（《神操》23）

若去分析以上聖依納爵選擇回應世事萬物的原則與基礎，我們不難看到四個重點：

1. 人有基本傾向去尋找自己存活的目的和意義。（為聖依納爵來說，就是為讚美、崇敬、事奉天主，因而拯救自己的靈魂。）
2. 世上其他萬事萬物的存在是為人達致其尋找自己存活的目的和意義。
3. 所以人取捨世上萬事萬物的原則是：能幫我達到人生目標的，便取多些；否則，便捨去。
4. 故此在事情未明朗之先，人對萬事萬物應抱著不偏不倚的平心態度。（故此，能不重視健康甚於疾病、財富甚於貧窮、尊榮甚於屈辱，也不重視長壽甚於短命等等.....）

我們得承認，要達致聖依納爵的平心和不偏不倚的態度，無視疾病、貧窮、屈辱、甚至短命所帶來給人性的衝激和恐懼，真的是談何容易呢？要明白箇中因由，便要從聖依納爵的生平經歷，他寫的書信、會憲及其教導人靈修的《神操》書去仔細體味和學習。

從聖依納爵的生平經歷看平心

依納爵生於 1491 年，是西班牙國羅耀拉市的末後貴族。他在十一個兄弟中排行最小。他的一生，可分為三個時期：(1) 浪漫生活時期；(2) 修養準備時期；(3) 積極工作時期。（王，六零，頁 4）

浪漫生活時期

依納爵雖然是系出名門，但在當時的社會裏，若要出人頭地，也只有三個途徑：(1)是依靠學識智慧；(2)是靠刀劍武力；(3)是靠投入神職工作。事實上，依納爵也曾想過在神職界工作，而他的兄長正是神甫。但依納爵生性豪放，愛好自由，且剛強勇毅，喜好交際，很快他就選擇要靠刀劍武力來取得財富美人，並秉持著中古時代的騎士精神。於是在他十六歲那年(就是在他父親去世前一年)，依納爵就靠著他的背景出入宮廷，成為西班牙王的侍從，嚮往著奢華宴樂的生活。他雖然未受過甚麼正規教育，但基於家庭背景，宗教信仰卻很堅固，只是生活不免有點兒浪漫。

在他廿六歲那年，依納爵為了使自己更有出人頭地的機會便自告奮勇要出征法國，結果在防守邦布羅那市(Pamplona)時，被流彈打中右腿，且被敵人擄去，接受療治，後才被送回西班牙的老家養傷。

在1521年，亦是馬丁路德公開反抗羅馬教會的那年，依納爵在家中養傷。為了使自己的右腿能穿上當時最流行的靴子，他不顧任何痛苦，也不接受任何勸告，要再做一次手術，割去腫起的腳骨，從此事可見他愛美及愛自由的性格。在養病臥床期間，依納爵依然想起他所愛的黃金與美人，故請人給他一些愛情故事小說，可惜朋友們只能找到兩本書：一本是《耶穌言行》(*Life of Christ*, by Ludolph of Saxony)；另一本是《聖賢列傳》(*Flos Sanctorum*)。這兩本初看極之沉悶的書，竟然改變了依納爵的下半生。

因為臥床的緣故，依納爵被逼要看這兩本他本來不一定會看的書，怎知卻給他帶來很大的反省和體會。他發現這兩本書帶給他的喜樂，雖沒有愛情小說來得那麼猛烈，卻是深長而帶有平安，且歷久而不散，依納爵深深被這份感覺所吸引，要找尋箇中原因。不知不覺地，他正開始了

他人生的第一個退修，尋找生命終極永恆的意義，結果他找到了，並且成爲他辨別神類的第一個經驗，也奠定他後來寫《神操》書的基礎。

修養準備時期

腳傷愈後，依納爵離開本家，到了蒙特塞拉特 (Montserrat) 山的一個本篤會修院裏辦了一次總告解，告別了他的前半生，將他所有的財產都給了別人，以行乞去生活，並且決定去耶路撒冷朝聖。後來，他知道先要專心攻克舊我，聆聽上主的聲音才能做別的事情。於是他就到了曼雷薩 (Manresa) 的一個山洞裏去潛心祈禱，期間曾多次受試探，又被聖靈光照的經歷，讓他學習如何分辨神類，更加奠定他日後寫《神操》書的藍本。在這一段苦修的日子，依納爵除了讀經反省外，很受另一本書的影響，就是大多數人都認爲是 Thomas a Kempis 寫的《師主篇》，內容主要說及克己修德，棄世離俗，清心寡慾地跟隨基督的重要性。

經過這三次經歷，即在病床上的皈依醒悟，在蒙特塞拉特的告解悔改，和在曼雷薩的更深操練，這時才 31 歲的依納爵，已經脫胎換骨，開始他另類的生活。曾行乞到耶路撒冷朝聖，後到巴黎讀書，不畏艱難和旁人恥笑，與少年人一起學習，由文法學校開始讀起，至 42 歲才取得文學士，一年後得碩士，且進深研讀神學。在攻讀完神哲學後，依納爵在 1537 年 6 月在意大利的威尼斯領受了司祭的神聖職份。

積極工作時期

在修養德行，培植學問期間，依納爵根據他自己禱告的經驗，開始寫下《神操》要點，給人作靈修輔導的工作；並集合了一班志同道合之士，共同幫助教會，且尋求上帝的心意，如何做好榮神益人的事。結果在 1540 年被教宗批

准創立了耶穌會，而依納爵更被選為首屆會長。

按依納爵的個性，他是極不願意安坐一地做文書的工作，可是爲了服從上主的帶領，他還是答允了。在他任內的十六年直至他離世，他一共寫了七千多封書信，並撰寫了著名的《神操》及《耶穌會會憲》，將信仰和生活結合起來。

小結

論及依納爵的生平經歷如何幫助他達致平心的境界，這可從他的性格及經歷兩方面來看。從性格而言，依納爵承受著傳統西班牙貴族的宗教思想及軍人的豪爽氣概，凡事要做到最好，義勇忠烈，慷慨激昂。這性格使他「好像一個尋找完美珍珠的商人，一找到了，就去變賣所有的一切，以求得著它。」（馬太 13:45-46）。另一方面，從依納爵的經歷來看，在他盛年意氣風發之時，經歷了人生重大的改變，讓他有機會去反省及選擇最值得他去委身而活的生活方式，難怪他認爲當最好的目標已經打定了（是爲讚美、崇敬、事奉天主，因而拯救自己的靈魂），其餘的一切選擇，都是可有可無的，故可以平心，依照並分辨聖靈的推動而行。

從聖依納爵的書信、會憲看平心

要依納爵出任耶穌會的總會長一職，實在有違他的天性和本意。渡過了人生的半個世紀，依納爵的生活總是多姿多彩。從軍人到朝聖者，依納爵總是在行動，加上他慷慨激昂的個性，要他安靜地關在辦公室裏工作，實在不易。但既然是上主的心意，他也只好「平心」地，努力做好本份。

在 16 年的總會長任內，依納爵一共寫了七千多封書信，並撰寫了耶穌會的會憲，對後來修會的建立，貢獻良多。

書信

在依納爵所寫的衆多書信中，可粗略劃分為兩個時期，各佔 16 年：(1)1524 – 1540 即他在病床上的皈依醒悟，及至後來在巴黎求學，被封立為神父到耶穌會的成立。(2)1540 – 1556 即依納爵任耶穌會會長期間所寫的現存的大部份書信。初期的書信大都是個人函件，佔現存記錄的小部份，而後期的卻以牧函和公函為多，兩者的文筆，有著顯著的不同。

在初期的書信中，依納爵較能自由地表達他自己的需要及對事物的看法：例如他在 1533 年給 Agnes Pascual 的信中便坦然地講出他在金錢上的需要(當時他在巴黎讀碩士)，並要求 Agnes 代他向有關人士收集捐獻。另外，在 1536 年他回覆 Sister Teresa Rejadell 查詢有關她個人靈修的兩封信中便提及他體會到人除了有靈性上的需要外，還需兼顧肉體的需要，過份的謙遜和自我否定也是中了「仇敵」的詭計，失去了內心的平安。祈禱會使人疲勞，足夠的休閒和必要的營養都是重要的。

在後期的書信中，依納爵當了耶穌會的會長，身份不同了，他的文筆也較前審慎得多了。因為他知道他不再單單代表自己說話，也代表著整個耶穌會發言。從他多番致函給葡萄牙國王，解釋耶穌會在羅馬教廷的地位和立場一事上，可見他選詞中立，用心良苦，事事從大局設想，沒有個人的私心，全然以上主的榮光可以彰顯在人間為大前題。

除了用詞中肯外，依納爵在其書信中也表達了他較為理性的一面。以他在曼雷薩 (Manresa) 的潛修經驗，及後

在巴黎苦讀，一定有不小刻骨銘心，與上主角力的神秘經驗。但依納爵甚少提及這些奧祕，只教導人如何分辨神類。在他的書信中，無論是初期或後期的作品，只有一個宗旨和目標：上主在萬事萬物之中，而我們在默觀中便能行動，並感受祂的臨在 (contemplative in action)。

會憲

依納爵對教會的貢獻，除了是引導人奉行神操外，便是和一班志同道合之士，創立了耶穌會。在當時(即 16 世紀)，耶穌會是一個全新的修會，修士們不單修德救自己的靈魂，還要幫助別人得救，不能再終身居住在修院中作隱修士。依納爵規定耶穌會的會士們在發貧窮、貞潔、服從三修會聖願外，還發特殊聖願，在傳道工作上，服從長上的命令，執行任何艱苦危險的工作。

正如上文所提及，16 世紀亦是基督新教徒激烈攻擊天主教會的規條和禮儀的時候，依納爵一方面叮囑會士們要恭敬聖教會的禮儀聖事，盡忠職守外，還要培植自己的修養學問，好能更廣泛地把福音傳揚。在他任內的 16 年，耶穌會會士已由最初的十數人增至千多人。他們把希臘文和拉丁文普及化，在歐洲各處設立學校，栽培神職人員和教友中的優秀份子，務使他們去減輕貧病可憐人的痛苦，或到其他偏遠地方去宣教。

此外，依納爵手訂的耶穌會會規成了後來許多新興修會會規的藍本；他培植青年會士的方法，也成了近代培植神職人員修道的重要借鏡，特別是他的《神操》書，更廣泛地被後世信徒退省所用。

小結

從依納爵的書信和會憲來看，達致他平心的最重要因

素是他既知道人的需要，卻又能從大處著眼，以忘我的精神，憑著信心，審慎地寫下書函的每一頁。當他不重視自己的成敗得失，凡事以上主的榮耀和教會的福祉為依歸，並以別人的好處為出發點時，他便能灑脫超然，平心無愧地去擇事處人。

從聖依納爵的《神操》書看平心

依納爵很少談及他寫《神操》書的目的和編輯過程。只是在他晚年，生命已屆黃昏的時候，由於其他的神父問起(參 Dudon, 1983)，他才披露：「有關神操練習方面，他沒有一次寫成；只是憑自己考察心靈的經驗，認為有些事情為別人可能也有用處，因而就記錄下來。特別是關於選擇程序，他是在總結不同性質中的思想感情才得出規律，其時他腳傷未癒，還在羅耀拉家中休養。」

依納爵的答覆言簡意賅，他將自己在不同時段中，親身經歷上主的經驗篩選出來，區分「有效益」與「無效益」部份，並將對別人有益的部份記錄下來，可見他用心之良苦；也明白到《神操》書只是一本供人參考操練的導航本，而真正的心靈經驗還須當事人自己親身的撰寫。

現行的《神操》書來自三個不同的版本：(1)是依納爵親自撰寫的西班牙文手筆本；(2)是部份由依納爵翻譯的拉丁文版本；(3)是自 1546 年起羅馬教廷認可的拉丁文通行版。雖然這三個版本的編寫都無可避免地包含著一些假設的成份，但彼此之間的異同無損依納爵的思想和權威。從整個《神操》的內容，我們不難看到影響依納爵至深的三本書的影兒。從《耶穌言行》一書，依納爵看見上主的大愛，透過基督的一生彰顯出來。故整個《神操》的內容是默想基督的一生。從《聖賢列傳》，依納爵看見人生終極的意義是為讚美、崇敬、事奉天主，因此而拯救自己的靈魂，

故《神操》書開宗明義便提出這個選擇萬事萬物的原則和基礎。從《師主篇》，依納爵看見克己修德事主的重要性。而這一切都是出於人的自由選擇和決定，並以慷慨謙卑的心懷去讓自己活到最好。

依納爵把他的《神操》書分成四個階段，又把每個階段稱做「週」，因為大概是七天左右的時間。

第一週

開宗明義地，依納爵在他教人做靈修的第一週便是要人默想受造的目的，也是全部《神操》生活的「原則與基礎」。接著，他指示人們當怎樣省察、痛悔自己的罪。罪惡的存在於世是不爭的事實，這包括了天使的罪、始祖的罪、和人的罪，它們最終的目的莫過於攔阻人得著靈魂的安息(救贖)。所以在第一週的默想操練裏，人除了要在原則與基礎上扎根外，還要用盡方法，透過五官的操練技巧去減弱罪的勢力，好能體驗上主的赦免和恩典。依納爵並提出了一天五次的操練方式，當中包括了不少運用記憶、理智、和意志的心神活動，目的是幫助人去投入默念上主。在本週末，依納爵又列出有十條「附規」，分享他的經驗，用種種方法，克服肉身障礙，好去幫助自己奉行本週的《神操》。

概括來說，人要達致被造的目的，是要用自己的自由去選擇「不自由」，需要慷慨但又謙卑的心懷，承認自己的被造，尊崇創造者的全能至尊地位，以至甘心放棄世上一切，包括自己的私念喜好，向著更高的境界前行。在這原則與基礎上，人才能進深去探求上主的王國，學習棄絕一切罪的攔阻。

第二週

在第二週的開始，依納爵叫人瞻仰並回應基督君王在

地上建立神國的號召。這基督君王的「神國瞻想」籠罩著本週及餘下兩週的默想內容，重點是透過瞻仰基督一生的奧蹟，生活言行，讓人們更深的認識上主，更多的愛祂，更緊密的跟隨祂。而本週的重點是默想聖子道成肉身(聖誕)、聖殿被獻、流亡埃及、長大成人、弘揚聖道，直到棕樹主日為止等六個奧蹟。期間，魔鬼會透過人對財富、尊榮、(和性慾)的需求，及自我驕傲來誘惑他們。依納爵從過來人的身份加插了「兩旗默想」，叫人看破魔鬼的詭計，要用「三級謙遜」，意謂人從心靈深處，承認自己的被造，願意跟從耶穌受貧窮侮辱，因而修成謙遜的美德，來擊破魔鬼的誘惑。此外，又有「三等人」的默想，叫人審量自己的決心，效法基督，無視萬物來跟隨造物主的腳蹤。

值得一提的是：有不少人都認為在第二週內有關「神國瞻想」和「兩旗默想」的內容是依納爵在曼雷薩潛修時已經編寫好的。另外，「三級謙遜」和「三等人」的默想也是依納爵親自的體驗，寫出來叫人得幫助。

第三週

第三週是默想耶穌的苦難，包括最後晚餐、祂在客西瑪尼園的祈禱和在各各他的被釘十字架。依納爵叫人與基督同苦同痛，憂傷慚愧，基督為我們的罪受難。在不傷身的情況下，在本週末，依納爵提出「節制飲食」的規條。

第四週

最後一週便是默想與基督同死同復活的奧蹟，還加插了祂多次的顯現，及後的升天，叫人與基督同喜同樂，在瞻想聖愛之餘，讓人在世努力行善，以愛還愛。

小結

除了上述四週豐富的默想內容外，在《神操》中依納

爵還很努力地把他的經驗寫下來，為的是幫助人免重蹈他的覆轍，平心地遵行被造的目的。依納爵的《神操》和《耶穌會會憲》帶給後代天主教教徒莫大的影響，特別是對考慮聖召，全時間奉獻作神父修女的人士，去尋找上主對他們生命的帶領。今日基督新教的人，應當學效操練《神操》的精粹，好能更多明白上帝的心意，平心地選擇當走的路。

論聖依納爵的平心和病痛的關係

表面上，依納爵在《神操》中所論述有關平心的教導和人的病痛是沒有甚麼相連的關係。誠如在導言中提及，生老病死是每一個人必經的階段，人在困厄中應如何自處，才能無視疾病、貧窮、和短命所帶來的困擾，平心地面對生命的挑戰呢？從依納爵的一生，他所寫的文獻及《神操》書，也許能給人帶來一點點的啓迪。

首先，依納爵之所以能平心是基於其性格及經歷所引致。從性格觀之，依納爵是一個存有貴族血統的軍人，慷慨激昂，義憤填膺，凡事要做到最好。再加上他在病床上的經歷，其後在蒙特塞拉特 (Montserrat) 山的總告解和在曼雷薩 (Manresa) 的潛心祈禱，也加深了他對上主的委身。從多番的經歷，觀察內心思潮，再反思，再觀察，依納爵才悟出他在原則與基礎上的結論，以平心的態度去回應世物。這不是說每一個有病痛的人，必須有依納爵的性格和經歷才能坦然面對病痛；而是說，每一個人的成長經驗和先天／後天的性格陶塑，在在影響他／她對週遭發生事物的回應，這當然包括了人生不可避免的病痛在內。所以，要平心，便要看每一個人的性格和經歷。

第二，從依納爵的書信和會憲，我們不難看到要平心，便要擺脫單顧個人需要和利益的傾向，也要顧及個人與整

體的關係。正如依納爵初期的書信往來，他也會提及自己的需要，乃是正常的表現，他不如此表達才怪。但在後期，當個人的基本需要已經有一定程度的被兼顧，依納爵書信內容所表達的是審慎、忘我、及顧全大局的精神，以至他可以平心地面對繁忙的工作。他本有極高超的神秘屬靈生活，但只教人辨別神類，可見他不願以個人經歷去以偏概全，盡量用客觀的心懷去照顧整體的利益。若身罹疾患的人，能看透病痛所帶來給自己的苦難外，還帶給別人及存活本身一定的意義。從這個角度探索下去，若病患者能擴闊自己的視野，不單埋首在苦痛吟呻中，也去重估個人「生」的價值和別人的「命運」共通。誰不會有病痛的呢？與其苦毒地埋怨，倒不如積極地面對；看自己、看別人、也從整體看生命與疾病，數算自己所曾經擁有的，無悔無憾，平心地疾病中繼續探求生的意義和力量。

第三，從另一角度來看，要身體受疾病煎熬的人，去平心地面對自己日漸衰殘、痛楚加增的軀殼，繼而還要擴闊視野，探索「生」的意義，這若不是天方夜譚，也必定是對病人殘忍非常的要求。但依納爵在他的《神操》書中，帶來了「盼望」，就是說出「操練」的重要性。事實上，除了這個出路之外，也沒有其他方法可以去提昇病患者面對痛楚的能力了。這裏面當然有一個假設，就是病人在生理層面，已經得到了應有的醫藥治療，餘下的，是要處理身心的問題。

依納爵並沒有要求人一步登天，相反地，他深明人性的軟弱，所以才需要長時間的退修避靜，好讓人能撥開其他人為不必要的困擾，真正面對自己。唯有不斷的操練，人才能減弱內心的不安，在痛楚、恐懼、無奈中得著一息的平安。但操練的目的和對象是甚麼呢？又是否一定要跟隨依納爵《神操》的內容呢？

簡括而言，病患者若要得著平心去面對自己的苦痛，

除了受制於個人的性格、成長經歷外，還要看他／她能否提昇自己面對疾病的看法，超然地、忍耐地看透人類苦痛的源頭和生存的意義。當然，這個過程需要操練和勇氣；但最重要的，病患者還需要承認一己的限制，在肉體敗壞之餘，在天地間冥冥中還有一位超然者。所以，病患者若要得著依納爵在《神操》書中的平心，無視疾病，他／她便要：

1. 在生命經歷中，相信一位「超然者」，並和祂相遇，產生個人關係。
2. 透過個人接觸，愛慕並信靠「超然者」，更願意在性格上改變，從宏觀看萬事，並減弱對世物的倚靠(包括自己的身體健康)，用自己的自由去選擇更多認識祂。
3. 越發認識「超然者」，越多想投靠祂，也越需要操練，才能減低各方面的挑戰，得著「平心」去面對萬事萬物。

總結來說，人活在世上，要達致平心地去選擇萬事萬物，除了要視乎個人的性格和生平經歷外，還要看當事人能否擴闊自己的視野，對生命有較為宏觀的看法；要建立這個看法(世界觀)，是需要不斷的操練。而操練的內容是：人要瞭解並接納一己的限制，疾病愁苦是人生不爭的事實；在肉身生命以外，在大自然冥冥中還可能存在著一位「超然者」(為依納爵來說，這「超然者」便是在天主／基督教內的宇宙世界觀)。人若能和他／她的「超然者」接觸，透過經歷，也憑著信心，不斷的操練，放下執著，也許能豁達點，平心地面對週遭所發生的事物，啊們。

參考書

- 王昌祉著 (1960), 《神操詮釋》, 台灣光啓出版社。
- 侯景文譯 (1976), 《聖依納爵羅耀拉自述小傳》, 台灣光啓出版社。
- 侯景文譯 (1979), 《神操通俗譯本》, 台灣光啓出版社。
- 嘉理陵編 (1990), 《神思》, 第六期, 香港思維出版社。
- Dudon, Le R. P. P. (1983), *Saint Ignace De Loyola*. 《耶穌會祖聖依納爵傳》, 台灣光啓出版社譯。
- Giuliani, M. (1995), *Ignatius as a Spiritual Guide*. (translated by Joseph Chen). 《神學論集》, 103, 台灣, 輔仁大學。
- (1995), *Prayer taught by St. Ignatius*. (translated by Joseph Chen). 《神學論集》, 105, 台灣, 輔仁大學。
- Young, W. J. (1959), *Letters of St. Ignatius of Loyola*. Chicago, IL: Loyola University Press.
- (現階段, 筆者未能對依納爵的《神操》內容作出介紹和批判, 仍有待研究。)
- 註: 爲方便起見, 內文有些地方的「他」包括「她」, 泛指一般人。

雅貝茲的祈禱

吳岳清

「雅貝茲呼求了以色列的天主說：『若你真祝福我，求你擴展我的疆域，求你常伸手扶助我，脫免災難，不受痛苦。』天主就賞賜了他所求的。」(編上 4:10)

最近，魏肯生 (Bruce Wilkenson) 撰寫《雅貝茲的祈禱》一書的銷售數量激增，而它所贊同的靈修值得我們更深入研究這個主題。不但出售為成人而撰寫的雅貝茲書籍，而現時在市面上甚至有婦女版本和少年版本。

雅貝茲是誰？編年紀上記錄了充軍後猶大支派的族譜，其中我們讀到一個名叫雅貝茲的人，他的母親在痛苦中生了他。雅貝茲 (Jebez) 可能是 “ozeb” (即「痛苦」) 的雙關語。他的出生不應是前途的壞兆頭，雅貝茲祈求天主祝福幸福興盛，而天主賞賜了他的祈求。

那麼，「雅貝茲」靈修究竟是什麼？就是相信雅貝茲的祈禱是有效的；天主沒有因他的功績，卻無償地賞賜了他的祈求。這段經文的潛在信念是，天主是可親的天主；祂只希望給自己的子女／萬物以最美好的東西。這是無條件的祝福。經文沒有提及雅貝茲的生活是特別正直的，或者，他憑什麼功績而獲得這份祝福，除非也許他是「最受尊重的」。從釋經的角度來看，有一點是有趣的：是否雅貝茲最受尊重，所以天主滿足他的祈求？或者，他之所以最受尊重，是因爲天主滿足了他的祈求嗎？希伯來語經文採用 “waw” 這連接詞，雖然一般來說是指價值方面的連繫，但也具有因果關係的意義。由於編上 4:9b-10 解釋雅貝茲經驗命運的轉變，因此認爲 “waw” 一詞是包含因果

關係的，這是合符邏輯的，解釋了雅貝茲為什麼「在自己的兄弟中最受尊重」(4:9a)。雅貝茲的命運是他向天主祈求的結果。

更深入考慮雅貝茲的生平，也指向一個事實，就是他曾在出生時受苦。雅貝茲要求天主祝福他，保護他免受日後的不幸，這好像要補償他出生時的不幸。雅貝茲靈修的基礎，在於人類所經驗的不幸，是生命中不可或缺的部份。這是不可避免的，卻並非無法安慰的。

根據這個聖經故事，我們可從詮釋的角度來理解這種雅貝茲現象。它遵從基督教對個人得救與隨之產生的倫理的主流觀念。這是資本主義或自由市場的基礎。它主張個人有權從自己的主動獲益，作為天主的直接祝福。這種詮釋的世界觀可以稱為「興盛」的讀經。人不但在來世獲得賞報，也在現世獲得賞報。因此，從自求上進的觀點來讀經：天主願意解放和改善人類的命運，但人類必須合作，致力改善。這要求個人積極參與，努力工作。興盛詮釋學 (prosperity hermeneutic) 在整個救恩史中看到天主豐沛的眷顧。至於能否從天主獲得眷顧就在於人類的決定。

這種對於興盛的理解，是以梅瑟五書中天主的恩許為基礎。如果以色列民遵守天主的誡命，天主便會豐沛地祝福他們，例如申 11:8-17; 28:1-14。但是，這些祝福也有條件的：以色列民不可敬拜偶像 (申 12:29-14:2)，必須遵守潔與不潔的規定 (肋 11:1-47; 申 14:1-21)，以及其他許多法律。這種世界觀正是申命紀神學的特徵。

興盛詮釋學曾在拉丁美洲的解放神學，以及南非種族隔離政策最終在過去十年結束等方面擔當重要的角色。今天，電視上的佈道家把這種興盛的讀經稱為「積極的基督宗教」，其目的是使觀眾「感到愉快」，建立自信，並培養積極的生活態度。

不過，我們可立即看到興盛詮釋學跟「雅貝茲」靈修之間的分別：興盛的讀經要求個人積極地與天主合作，但雅貝茲卻並不特別勤力或虔敬。那麼，天主會否不管人的道德生活而賞賜嗎？初期的辣比對於這一點並沒有視而不見。著名的辣比賴斯 (Rashi) 堅持，聖經雖然沒有明顯提及，但雅貝茲必須做過一些善工，否則天主不會祝福他的。¹ 賴斯的解釋反映猶太人對這段經文的普遍理解，後來是根據口傳法律註釋集(Talmud)。另一方面，「雅貝茲」靈修確實採用了聖經，並把個人的責任和道德跟天主的美善分開。不管個人的道德表現怎樣，他有權要求天主的美善。那麼，天主賞賜雅貝茲的願望，就似乎肯定這觀念。

其次，主流興盛的讀經認為天主是慷慨的供應者，它沒有提出天主為人類的痛苦要脅。至於「雅貝茲」靈修所認同的是，如果一些可怕的事情發生在我身上，天主必須賜給我一些好東西作平衡。這是「全世界虧欠了我」的思想。「雅貝茲」靈修產生不切實際的希望和公式，就是每當有壞事發生之後，好事必須隨之而來。天主必須用好事來補償壞事。它忽略了痛苦的價值正是新約的基礎。

「雅貝茲」靈修的實踐是連續三十天誦念這篇祈禱文；天主便會賞賜祈求的恩惠。事實上，它根據九日敬禮的形式進行。令人感到驚訝的是，這主要是基督教的做法。作者魏肯生在他的書中建議：

1. 每天早上用雅貝茲的祈禱求，並在為這個目標而特製的日曆或圖表上做記號。
2. 把這篇祈禱寫下來，貼在你的聖經上、行事曆上、浴室的鏡子上，或任何能提醒你思想這個新異象的地方。
3. 在未來的一個月裡，每週重讀本書一遍，求天主指示

¹ Risenberg, A.J. *I Chronicles* (New York: Judaica Press, 1992) 26.

你可能遺漏的重要亮光。

爲使奏效，必須連續三十天誦念雅貝茲的祈禱。現在，雅貝茲祈禱不過是模仿天主教的九日敬禮嗎？或者，不過是改頭換面的自我增進心理手冊？

「雅貝茲」靈修在這幾年間的吸引力可歸因於許多國家的經濟衰退，人們希望擁有更美好的前途，認爲天主的美善是堅定不移的，而是社會及經濟的流動是可能的；它答應打破貧窮的循環，肯定人在祈禱中的信德。

因此，「雅貝茲」靈修本身有積極和消極兩面：從積極的角度來看，它以舊約神學爲基礎，這是希伯來人所堅信的，而部份在基督教興盛詮釋學中延續。它提醒基督徒的靈修，天主也在現世生活中賞報，還有祈禱的有效力量，或更準確地相信天主的美善。不過，從消極的角度來看，魏肯生爲迎合個人的悲劇而使它成爲一種「迅速的決定」。更重要的是，它忽略痛苦的價值，特別是耶穌的痛苦；祂經歷痛苦和死亡，爲給衆人帶來救恩。

朝拜明供聖體的靈修

黃靜儀

1. 朝拜明供聖體是教宗極力鼓勵的敬禮

朝拜明供聖體敬禮是教會早在十四、十五世紀已存在之敬禮，而且曾有一段相當長的時期，衆多修會和隱修院都奉獻給恆久朝拜明供聖體，但這現象在廿世紀就逐漸消失。早在梵二時，教宗保祿六世就頒布《信德的奧蹟》通諭，表明聖體是堂區的「精神的中心」，強調朝拜聖體的神益，更要求神父們及主教們：「要不眠不休地推動聖體的敬禮，促使整個教會充滿『聖體敬禮的新氣象』時代的來臨」。可惜，教宗保祿六世未見他這願望實現，梵二後，朝拜聖體經歷二十年來的最低潮。

爲此，當今教宗若望保祿二世於 1980 年 2 月 24 日寫道：「『鼓勵朝拜聖體及深入聖體的奧蹟』是大公議會訂爲真正革新的目標及中心思想」。他並呼籲：「讓我們的朝拜永不止息！」教宗更身體力行，由 1981 年 12 月 1 日開始每天朝拜明供聖體，翌日，在梵蒂岡聖伯多祿大殿的小聖堂內開始了 24 小時的明供聖體，以此來鼓勵所有的堂區。教宗其後在其他的通諭，牧函或公開談話時，也曾多次呼籲堂區設立 24 小時明供聖體，認爲是牧民工作及促進世界和平的最有效方法。

教宗在每年聖週四均對全球神父寫信，而今年在他作教宗的 25 週年，更是寫給全球之教友，爲呼籲全球的教友反省聖體的重要：他重新強調「聖體是信德生活的泉源及高峰」，「因爲在聖體內有全部的精神寶藏，……爲此，教會要注目看祭台上的聖體，而領悟聖體所彰顯的無

限愛情。」爲使教會因著默觀基督的聖體面貌而重新得力。

教宗這牧函強調聖體是救主慈悲的偉大奧蹟，透過聖體，主耶穌向人顯示無限愛情直至世界的終結。教宗再次呼籲所有牧者，以身作則，鼓勵教友朝拜明供聖體，因爲這是感恩祭的延續，信友能以之表達對主感恩之心情，並藉朝拜聖體恩寵滿溢。

2. 聖體是「降生奧蹟」及「十字架上犧牲」的延續

在聖體內，我們經驗到牧人在「馬槽中的嬰兒」(路 2:16)所見到的良善及謙卑，從嬰孩耶穌的身上顯出的「天主對人的渴望」。嬰兒，由於其脆弱的本性而特別逗人喜愛，同樣，耶穌隱於謙卑及脆弱的麵餅外形下，邀請我們：「凡勞苦和負重擔的，你們都到我跟前來，我要使你們安息。你們背起我的軛，跟我學罷！因爲我是良善心謙的：這樣你們必要找得你們靈魂的安息。」(瑪 11:28-29) 因爲聖體與基督苦難是不可分割的奧蹟，每次到聖體前，也就是到主的十字架前，我們能將最需要主的慈悲的人，交到主的破碎的聖心中，讓耶穌的寶血洗淨、醫治及救贖。這種賠補的行爲不但價值無限，而聖體更轉化我們，使我們在祂愛的火燄內被淨化，使我們日益肖似基督。「我們衆人以揭開的臉面反映主的光榮的，漸漸光榮加上光榮，都變成了與主同樣的肖像，正如由主，即神在我們內完成的。」(格後 3:18) 聖瑪加利大見到耶穌的聖心在聖體內，像千萬太陽般烈燄四射；經常朝拜明供聖體，使人在不知不覺中轉化，讓主強力的愛包圍及醫治；就像在太陽下作日光浴的人自自然然膚色轉變，身體增強抵抗力一般。

3. 日夜朝拜明供聖體是理所當然的

「我又看見，且聽見在寶座、活物和長老的四周，有許多天使的聲音，他們的數目千千萬萬，大聲喊說：『被宰殺的羔羊堪享權能、富裕、智慧、勇毅、尊威、光榮、和讚頌！』」（默 5:11-12）聖若望宗徒神視中所見，實在是明供聖體時的真象！在明供聖體時，縱然只有一個朝拜者，但整個的天朝神聖，古聖先賢，所有天軍都臨在，朝拜被宰殺的羔羊——真實臨在於聖體內的耶穌。祂在十字架上流盡聖血，為在聖體聖事中把祂的身體交給我們，以聖愛充滿我們，使我們擁有祂的生命。為達此目的，耶穌不但降生成人，為人受苦受死，更選擇隱藏在麵餅形像下，與我們同在。「看！我同你們天天在一起，直到今世的終結。」（瑪 28:20）就如做麵餅的小麥先要被打下、收割、磨碎、壓爛，才能做成麵餅，耶穌甘心情願被繫於石柱上被鞭打，心靈被人類的兇殘及罪惡粉碎，身心靈在苦辱下被壓爛，目的是為我們而變成「從天降下來的麵餅。」就是為了愛：「我愛你，我永遠愛你，因此我給你保留了我的仁慈。」（耶 31:3）耶穌對人類這偉大的愛情及所付出的代價，使祂堪受朝拜，堪受人類日夜朝拜，不停地朝拜！被宰的羔羊——耶穌，對這朝拜受之無愧，更好說：「日夜朝拜耶穌是理所當然的事！」聖教宗比約曾說：「持續朝拜聖體，勝過其他一切宗教禮儀。這是工作之首，一切工作的源頭力量。」

日夜朝拜明供聖體對於今天生活在虛偽淺薄，營營役役，為物質勞碌的偽善的社會中的人們，意義更深長。主耶穌說：「你們不要為那可損壞的食糧勞碌，而要為那些存留到永生的食糧勞碌。」（若 6:27）

日夜朝拜明供聖體：

讓信友感覺到基督真實臨在的重要性！

讓人醒覺到以愛還愛地朝拜，賠補的嚴肅性和急切性！

讓人在旅途教會中，已經參與天上勝利教會的行列，我們微薄的信德，也因著與天朝神聖的共融，使我們卑微的代禱，變得強而有力，遠超過最強力的雷達、核能，更影響著世界。

有增強信德的吸引力；也是我們見證主的最理想方式。

教宗在本年聖週四的「聖體」牧函中，再次強調：「除了聖事以外，朝拜明供聖體，是最中悅天主，和對我們最有益的敬禮。」在明供聖體前虔誠度過的時間，將在今生給你結出豐碩的善果和神益，也要在你臨終時和在永生，給你最大的安慰。朝拜明供聖體時所用的一刻鐘，比在一天裏所有的其他神工，將獲得更多的效果。許多傳教事業得不到成果，推行聖召的活動沒有果效，其中原因是沒有扎根於祈禱、犧牲和耶穌聖體的力量。「因為離了我，你們什麼也不能作。」(若 15:5) 我們冗長的籌備會議、精密的計劃、圓滑的口才、淵博的神學知識、高超的輔導技巧、所用的許許多多人力物力，若不是在基督內，藉著基督，偕同基督，都不能有效地更新教會，或拯救靈魂。耶穌聖體是生命和動力的來源，若有更多人熱心善領聖體和朝拜明供聖體，主耶穌全能的愛情將改變，醫治我們這世界的傷痛。

為此，聖母於花地瑪顯現前，聖彌額爾總領天使先向三小童顯現，親自教他們朝拜明供聖體，並教他們唸「天使的禱文」，以賠補聖體所受的侮辱。耶穌曾對聖女瑪加利大訴說：「我多麼渴望，能在聖體中被愛！」這呼籲在今天這冷漠世界中更急切，耶穌為愛我們受傷受死，為我們天天在聖體中，甘作愛情的囚犯；甘受世代代罪人的輕視、褻瀆和侮辱；教友盡點綿力朝拜明供聖體，愛慕和

尊敬聖體，賠補聖體所受的侮辱，是理所當然的事。倘若人能日以繼夜地停留在電視機、電腦前、在網吧、在色情場所，為何教友不能日以繼夜地朝拜聖體？我們所做的任何犧牲都比不上祂持續在聖體內為我們所做的犧牲。

聖伯鐸·朱里安·伊馬(St. Peter Julian Eymard)說：「神聖的明供聖體在今日是我們這時代的一項恩典和需要。如果每個人都圍繞在我們的厄瑪奴耳之旁，社會將獲重建與更新。如果我們在塵世中做天國的事——持續不斷地欽崇，朝拜天主，那麼天主將在這塵世中重新創造天國的園地：永恆的愛、平安和喜樂在世上，因為祂將在每個心中為王。」要解決教會內及社會裏所有的罪惡，神父需要呼籲教友，走到明供聖體台前，獲取力量並得治療。(參閱默 7:17)。

讓我們效法洗者若翰指向基督：「看！天主的羔羊！」(若 1:36) 要領人到主的恩寵寶座前，因為我們自己的一切努力都沒有救贖功效，「他應該興盛，我卻應該衰微。」(若 3:30) 接近明供聖體。我們就不會被變幻的世事嚇倒；不會被世界的黑暗籠罩；不會被魔鬼的謊言蒙蔽，也不害怕死亡，「因為有天主的光榮照耀她；羔羊就是她的明燈。」(參閱默 21:22-25)朝拜明供聖體的人，因著愛的充滿，不但能甘心擁抱痛苦，跨越苦難及死亡，而且在此生就充滿復活基督的喜樂。

4. 效法聖人以深情愛聖體

教會冊封聖人，是讓人效法聖人的犧牲，實踐德行的豪氣及愛主的深情所成就的偉業。就像在任何文化中，凡能流傳久遠的愛情故事，必然是可歌可泣，盪氣迴腸，扣人心絃的。聖伯鐸、朱里安、伊馬就曾說過：「除非我們能以激情(passion)愛聖體，人没法成就任何偉大的事！」

所有的聖人都是熱愛聖體，愛主愛到瘋狂的地步，因而能成就常人所不能。不單只隱修聖人經常長留於聖體跟前，就連專務傳教工作的，就算經過整天辛勤的工作之後，也必朝拜聖體，在聖體前恢復自己的體力。他們白天救助人靈，黑夜則在聖體前祈禱。

所有的聖人行實，事實上就是記述聖人以激情回應主愛的愛情故事。真相是：主耶穌首先以激情愛了我們，因此祂從天而降，居住在人間，甘受貧困痛苦，為賺取我們的愛，祂接受極刑，流盡寶血，死在十字架上。耶穌以祂的血寫下對我們的愛！有誰比基督愛得更深，更廣、更闊、更徹底、更盡情、更久遠？耶穌對人的愛，是任何人間的愛情故事比不上的。耶穌對人「愚蠢的愛」，也是空前絕後的，「天主為愛他的人所準備的，是眼所未見，耳所未聞，人心所未想到的。」(格前 2:9)祂對人極端的愛使天上的軍旅也驚訝，為此而歌頌朝拜。「.....眾民族也都要對他不勝驚異，眾君王在他面前都要閉口，因為他們看見了從未向他們講述過的事，聽見了從未聽說過的事。」(依 52:14-15) 聖人們都是被主愛深深觸動的人，而傾盡全力回報主愛，聖體則常是聖人與主愛融合之處。「至於我，當我從地上被舉起來時，便要吸引眾人來歸向我。」(若 12:32) 聖體就是被高舉的基督的真實臨在，聖人們被聖體高舉的愛所燃燒，因此，就有能力作持久的祈禱、嚴厲的刻苦、慷慨的服務，在冰冷的世界燃起愛情的火炬，他們深情的愛所創的事業，萬世留芳！

有人批評日以繼夜地朝拜明供聖體是極端的行徑。對！愛情往往超越基本的要求，愛到極點，自然也就有極端的表現，讓我們盡情地愛主愛到極端的地步吧！讓我們為愛而將生命傾倒出來；讓我們愛主愛到耗盡一切，甘心自作愛情的全燔祭吧！因為無論我們怎樣深情地愛主，也及不上祂對我們愛情的百分之一！

5. 朝拜明供聖體讓你安全

今日，遠比任何時代，人更缺乏安全感！

但在聖體的大愛內，我們就有真正的安全！

聖若望宗徒，在最後晚餐時，因為緊靠在耶穌的胸膛上，因而確知自己「是耶穌所愛的」(若 13:23)，也因此有能力在其他宗徒均恐懼躲藏時，不怕站在主的十字架下，並接受垂死基督「托母」之請求。嬰兒躺在母親懷裏，情侶躺在愛人的懷抱中，就感到極大的安全。在至愛的主的懷抱中，我們更是安全。因為我們的主是宇宙的君王、是全能偉大的主、是滿有大能的主，祂的愛能提昇我們，跨越人世間的一切變幻。朝拜明供聖體就是緊靠在耶穌的胸膛，讓你深深地被主愛所包圍，於是我們再無所懼！於是：就能以積極樂觀的心態面對一切。相反，當我們依靠自己的能力保安時，我們就被籠罩著黑暗和污染的世界所包圍，因而戰戰兢兢，無限焦慮！長期擔驚受怕。

很多人都會認為在深更半夜朝拜聖體是一件危險的事。事實是：藉着朝拜明供聖體的轉化力量，不單能靜悄悄地改變人靈，也能無聲無色改變堂區週遭的環境。在聖體中的耶穌，比世界所有的軍隊更強而有力，比所有的警察更勇猛，比所有的保安設施更完備，比所有的醫療物品更完善地保障人。在「教區傷殘人士牧民中心」的朝拜明供聖體就是一個真實的例子：中心毗鄰著美沙酮戒毒所，經常有吸毒者在附近出入；而且中心側面斜坡上深長的裂痕，使看見的人都驚心！然而，凡到中心朝拜明供聖體的人，卻感受到莫名奇妙的安全感。「非典型肺炎」疫症蔓延，人心惶惶，深恐受到感染，到中心朝拜明供聖體的人士中，不乏有在疫症深切治療部服務的醫護人員，或住於疫症重災區的人，他們都異口同聲地見証；每次到中心朝拜聖體，疲弱萬分的身、心、靈都能重新得力，而且能將

聖體醫治的大能伸延到身邊的近人。感謝天主，來中心朝拜明供聖體的人中，沒有一人或其家人受到感染。中心瀰漫著一片祥和的氣氛，將緊張及焦慮化解。聖體將復活基督的喜樂及訊息與神力，流入朝拜聖體者的心中：「願你們平安！」(若 20:21)上主保護的奇蹟卻靜悄悄地臨現於每個朝拜者身上。(參閱谷 16:17-18；依 42:2)

6. 聖體的醫治大能

教會所承認的首宗聖體聖蹟—— 郎其亞諾於 1200 年前的聖體聖蹟，在 1970 年的醫學鑑証，證明是完整的人的心臟細胞。的確聖體是主的聖心！耶穌聖心是最細膩、最敏銳的、最能洞悉我們的悲痛及創傷的，而且祂願意醫治我們。看到我們的心，在尋求人間愛而被扭曲，傷痕纍纍，百孔千瘡，卻偏偏不肯接受祂的愛，使祂愛人至極的心大受創傷。「我對他們有如高舉嬰兒到自己面頰的慈親，俯身餵養他們，他們卻拒絕皈依我。」(歐 11:4)聖體就是「厄瑪奴爾」，與我們同在的主，是那俯就我們、擁抱、祝福及醫治我們身、心、靈的創傷的主。我們不需要妒羨二千年前的猶太人，有主耶穌親臨人群中，進行醫治：人們可以觸摸祂、瞻仰祂的聖容、目睹祂的慈顏、聆聽祂的聖言。事實是，當人走到明供聖體的恩寵寶座前，憑著信德也能親睹主的聖容、親耳聆聽祂的話語、觸摸祂的聖心、而獲痊癒。為此，在明供聖體前朝拜的每個聖時，都成為力量和恩寵，沛降你和你的家人，親友，堂區，教區和世界。若堂區開放，讓教友可以 24 小時朝拜明供聖體，就是容讓教友隨時隨地能投身到基督跟前，獲得醫治，在聖體內得力。「將你們的一切掛慮都託給主，因為祂必關照你們。」(伯前 5:7)歷來教會教導我們，最有效的祈禱方式，就是在耶穌臨現的聖體面前祈禱，讓天主的德能、祝福和恩寵洋溢。我們要效法聖經上所記載的血漏

病婦人，相信只要觸摸耶穌衣服的縫頭，便會得到治癒。福音上也記載，衆人都想觸摸祂，因為從祂身上湧流出力量和恩寵。同樣，我們每次朝拜明供聖體，都能被主真正觸動而醫治。聖體比任何掃瞄更能照明人心靈的毛病，而獲悔改之聖寵。藉著日夜朝拜明供聖體的敬禮，耶穌打開祂仁愛的水閘，使之澆灌混亂的世界，治療破碎的人類，破碎的人際關係及破碎的自我形象。我們的破碎並不阻礙祂的愛，因為祂來不是為定罪，而是為拯救。（參閱若 3:16-18）。主耶穌也親口說過：「凡父交給我的，必到我這裏來，而到我這裏來的，我必不把他拋棄於外.....叫我連一個也不失掉，而且在末日還要使他復活。」（若 6:37-39）凡拒絕到主的恩寵座前的，不單自己失去醫治的機會，而且使耶穌為我們哭泣。（參閱路 13:34）

7. 讓聖體之母領你到聖體台前

往往有人問：「明供聖體前可以唸玫瑰經嗎？」實際上，聖母與耶穌是不可分割的。「聖母領報」是人類救恩史的實現開始，是聖母瑪利亞孕育基督，將救世主帶到人間。在耶穌苦難時，人類被托於聖母，「看！你的母親！」（若 19:27）聖神降臨時，聖母是宗徒之母，教會之母。聖母永遠將人帶到聖體台前，幾乎所有聖母顯現，都教導神視者朝拜聖體，因為聖母是聖體之母。在明供聖體前恭唸及默想玫瑰經，是以聖母的心去愛聖體。這樣作，使你在聖體前的時間成最完美的，因為聖母的愛主的心是人類中最完美的愛，如此渡過的聖時必然悅樂主耶穌的聖心。

事實上，在「教區傷殘人士牧民中心」的朝拜明供聖體得以開始及繼續，也是因了聖母的引領，很多朝拜者均是透過每天頌唸玫瑰經，作 33 天奉獻於聖母無玷聖心的敬禮，而被聖體的愛所吸引。教宗於本年聖週四的牧函，就要求人，「在聖母的培育下默觀基督」。教宗更強調

聖母是「聖體的婦女」呼籲整個教會，效法她與主建立親密的關係。(見牧函 53，55，56，58)

8. 聖體給你開拓新天新地

在這個聖召短缺，牧民工作繁重的世代，獻身者的最大引誘，就是以工作取代祈禱。然而，正是在今日忙碌的世界裏，能找時間朝拜明供聖體，令這朝拜在天主眼中顯得更加寶貴和值得稱讚。當我們的教會機構，辦學團體，爲了要追上高科技的服務及質素而忙碌不已時，越來越多的平信徒蒙召守聖時，而且愛上朝拜明供聖體。自從「教區傷殘人士牧民中心」於 1997 年 6 月的聖體聖血節開始每天 12 小時明供聖體後，發現有很多平信徒，包括不少傷殘人士，不怕交通不便，長途跋涉，地方簡陋，長時間地靜靜停留在主前，這使人想起福音中「宴席的比喻」(路 14:15-24)：當原本被請的客人，因忙碌而没法出席時，那些貧窮的、殘廢的、瞎眼的、癱腿的，都被領到宴席中。正因爲我們都是小人物，在社會上沒有重大的責任或使命，我們有幸去到聖體的恩寵座前，獻上我們爲教會，爲世界卑微的禱告。大部份到這裏來的人都是別人眼中不配的人，但卻是天主深愛的人：傷殘的、文盲的、無知的、失業的、失意的、被遺棄的、性格不受歡迎的，精神病患者，抑鬱症、自閉症患者，有自毀、自殺傾向的，一般團體中不能苟同的人，行徑怪異受到質疑的人，在別人心中認爲不可靠、不負責任的人，情緒上有缺陷，没法建立親密關係的人，有強迫性動作或談話的人，因婚姻的阻擋而没法親身領受共融聖事的人.....

總括來說，就是社會上所認爲沒資格的人！

然而，耶穌聖體歡迎他們，在明供聖體前默默打發的時間，發揮巨大的潛移默化的力量、耶穌，這真正的精神

食糧，靈魂的神醫，祂化腐朽為神奇，使到朝拜祂的人，不但能接受、擁抱自己生命的苦架，而且也透過致力代禱。關心社會、關心世界，有能力擁抱他人的破碎。

於是：

冰冷的心被融化；不再心硬！

因屢次受傷，而高築的心牆倒下！

滿腹的怨恨被化解！

心靈的綑綁被解除！

破碎的自我形象，破碎的人際關係，得以整合！

於是：

舌結被打開：感恩和讚頌代替了埋怨、詛咒與謾罵！

對主的渴慕代替了物慾的追尋！

互相欣賞代替了指手劃腳的批判！攻擊！惡毒的言談！

祥和友善代替了戾氣與鬥爭！

珍惜生命代替了自毀、自暴自棄！

聖經的話語得以實現！

「那時瞎子的眼睛要明朗，聾子的耳朵要開啓；那時癱子必要跳躍如鹿，啞吧的舌頭必要歡呼，因為曠野裏將流出大水，沙漠中將湧出江河。」(依 35:5-6)

因為，上主的愛已更新了一切！

因為，上主說：「我要垂顧的是誰呢？是貧苦者、懺悔者和敬畏我言語的人。」(依 66:2)「看！我要在祂身上廣賜和平，有如河流一般，就如人怎樣受母親的撫慰，我也要怎樣撫慰你們，你們必要在耶路撒冷受安慰。」(依

66:12-13)「那時，他們還未呼求，我已經答應了；他們還在祈禱，我已經俯允了。豺狼和羔羊將要一齊牧放在我的整個聖山上，再沒有誰作惡，也沒有誰害人，上主說。」(依 66:14-15)

在「教區傷殘人士牧民中心」，我親眼目睹身、心、靈破碎的人們，怎樣從聖體的恩寵寶座前獲取力量，慰藉與支援，遠遠超過藥物的療效。孤立及疏離被共融取代。在聖體前朝拜主，讓人能在鄰人(尤其社會所排斥的人)身上擁抱主。

朋友，請你也親身經驗吧！懷著赤誠謙卑的心，到聖體的恩寵寶座前，白白暢飲生命的水，你必會承受福分！然後，願你蒙召成為「行走的聖體豪光」，將基督的愛和光，帶到週遭在黑暗與死影中的人，讓基督的愛和溫暖也照耀他們，安撫他人及這世界的悲痛。這樣，你會發現不單「自己是有福的！因為承受主滿溢的恩寵」，且因而成了上主祝福別人的管道！

「聖體靈修」我見

阮秀美

前言

六零年代每個星期日下午，在聖德肋撒堂都有聖體降福。當時是聖母孝女會的成員，一班年齡相近的聖母女，每主日必相約一同朝拜聖體，參加聖體降福。可以說，自那個時候開始便對「朝拜聖體」情有獨鍾。所以，當自己決定入修會的時候，毫無疑慮便選擇了瑪利亞方濟傳教修會，因為喜愛修會每天都有朝拜聖體的靈修生活。三十多年來，真的和「聖體」建立了一份若即若離、難以言喻的感情：有時候和祂很親近、很真實；有時候變得麻木起來，機械得很……然而，面對聖體，更多時是一分倚靠和慰藉，在那裡找到信心和力量。故此，當主編神父來電約稿時，聽到主題便毫不考慮一口答應了。那曉得，到了執筆之際才後悔起來，因為，面對著如此豐富、深奧的題目，實在超出我個人的修養和能力；可是卻答應了，不能不交稿的，唯有從個人牧民經驗，特別是這些年來教授慕道班，以及在分享「修會聖體特恩精神下」來作一點點反省。因此，這篇文章既非神學反省，也非靈修輔導，只是從筆者個人生活經驗中，對主耶穌聖體的一份「情」來和大家分享。

自「入門聖事」說起

成人入教領受的三件「入門聖事」，依次是聖洗、堅振和聖體。教理書指出：「信徒透過聖洗而重生，藉著堅

振而堅強，並在感恩（聖體）聖事中領受永生之糧。如此，藉著基督徒入門聖事，他們常能豐盛地接受天主的生命，並且邁向愛德的成全。」¹ 我們知道每一件聖事都有它的重要性；然而，聖體聖事卻有極獨特的位置，且被稱為「聖事中的聖事」。因為，其他聖事的安排都是以（感恩）聖體聖事為其終向的。²

慕道者經過一年半的慕道過程，就是等待著這領受「入門聖事」一刻的來臨，也就是整個慕道期的最高峰。曾有慕道者提出：為甚麼將三件聖事放在一起領受呢？一個洗禮不就可以了嗎？其實這三件聖事關係非常密切，共同表達出一個人「自死至生」的信仰皈依歷程。《天主教教理》指出：「藉著聖洗，我們從罪惡中獲得解放，重生為天主的子女，成為基督的肢體，加入教會，並分擔她的使命。」³ 聖洗聖事是所有人成為基督徒，加入教會門限的第一步，這是不難理解的事實。堅振聖事中，天主聖神圓滿地傾注在新領洗者身上，就如五旬節那天，宗徒們所領受的一樣。堅振聖事確實給我們帶來更深更厚的恩寵，使受洗者成為成熟的基督徒。最後，聖體聖事，按《天主教教理》說：「領聖體更新、堅強、深化這分藉聖洗已實現的、在教會內的結合。在聖洗聖事中，我們蒙召成為一個身體。感恩（聖體）聖事實現這個召叫：『我們所祝福的那祝福之杯，豈不是共結合於基督的血嗎？我們所擘開的餅，豈不是共結合於基督的身體嗎？因為餅只有一個，我們雖多，只是一個身體，因為我們眾人都共享這一個餅』⁴。」⁵ 換言之，因著聖體聖事，我們成為基督奧體的肢體，並與奧體中的其他肢體相結合。所以，聖體聖事同時帶給

¹ 《天主教教理》1212 條。

² 參閱《天主教教理》1211 條。

³ 《天主教教理》1213 條。

⁴ 格前 10:16-17。

⁵ 《天主教教理》1396 條。

新入教者「團體」的幅度，就是與基督、和教內弟兄姊妹間的共融。到了這一刻，新入教者才達到基督徒的圓滿境界。除此之外，「聖體聖事」更是維繫基督徒新生命，使之成長、茁壯，走向聖德之道的不可缺神糧：「一如物質的食糧滋養我們的肉身生命，領聖體同樣奇妙地滋養我們的靈性生命……此生命的成長，需要聖體來滋養。聖體也是人生旅途的食糧；直到我們臨終的時候，它也是賜予我們的天路行糧（Viaticum）。」⁶ 可以說，「聖體聖事」是滋潤我們所有基督徒生命，陪伴我們邁向成聖旅途的信念和中心。

不尋常的「聖體聖事」

《天主教教理》說：「主既然愛了屬於自己的人，就愛他們到底。當祂知道時辰已到，要離開世界回到父那裡去時，祂在晚餐中為他們洗腳，並交給他們愛的命令。為留他們這愛情的保證，為使他們與自己永不分離，並且為讓他們參與祂的逾越，祂建立了感恩（聖體）聖事，作為祂聖死與復活的紀念，並吩咐祂的宗徒要舉行這事，直至祂的再來……」⁷

主耶穌用祂至大的愛完成這項奧蹟——留給我們聖體聖事，是為維繫我們和祂間的共融，祂用了這個有形的具體行動來表達祂對我們的愛。領聖體也是基督徒與主耶穌完全結合，成為基督肢體的聖事標記：祂在受難、離世前用了這個和人「長相伴」的方法來滋養我們。耶穌以這種方法，充作我們的食糧還是其次，為我們付出祂的一切才最感人。最玄妙的更是，不單是二千年前，在遙不可及的一個地方、民俗中行了這一件事；而是此時此刻，在

⁶ 參閱 《天主教教理》1392 條。

⁷ 參閱 《天主教教理》1337 條。

我們環繞祭台時，一次又一次地為我們變成了食糧和飲料，讓我們每天都可以領聖體。耶穌確實毫無保留地交出祂的全部，這是聖體聖事的奧蹟，能夠在超越時空環境之下，不斷的繼續實踐祂愛人的行動。

每次領聖體時，耶穌都重複地問我們：「你愛我嗎？」當我們趨前領受祂到心裏的時候，我們是以行動回應耶穌說：「是的，我愛你！」這個時候，覺得自己在享受著比當年門徒們和耶穌一齊生活時，更強的結合和共融。因為，和耶穌一齊生活、同住，尚未讓進入我內與祂完全共融；只有領受了耶穌，吃了祂的餅，祂才確實在我們體內，跟我們同呼吸，同作息。當我們體內有了耶穌的氣息，我們的生命也轉化成耶穌的生命時，就真的如同保祿宗徒所說的：「我生活不是我生活，而是基督在我內生活。」⁸

「聖體靈修」是「逾越」的靈修

前面說過，每次領聖體時意味著要追隨基督，在生活中不斷的對天主說：「是的，我愛你！」那麼，就要在生活中不斷地實踐這愛。實踐愛人就要付出代價，受苦也是必然的；自古以來，真愛不可能沒有苦。況且，我們所追隨的是一個降生成人，經驗人間疾苦，在愛和被愛生活中面對痛苦的基督；是一個受苦受難，經歷了死亡，然後復活的基督。所以，我們的「聖體靈修」也是一個「逾越」的靈修。而逾越奧蹟中不可能沒有十字架。十字架苦路是每一個基督走向成全必經之道，同時，這也是主耶穌邀請我們和祂一起走的路。

在最後晚餐時，「耶穌拿起餅來，祝謝了，擘開，遞給他們說：『這是我的身體為你們而捨棄的；你們應行此

⁸ 迦 2:20。

禮為紀念我』。晚餐以後，耶穌同樣拿起杯來，說：『這杯是用我為你們流出的血而立的新約』⁹。耶穌要門徒行此禮來紀念祂的死亡復活，當然並非指「禮儀上的舉行」，而是要我們接受一個同生共死、身體力行、以生活做見證的邀請。當日耶穌問門徒們：「你們能飲我飲的爵嗎？」¹⁰今天，祂也問我們同樣的問題，我們的答案是甚麼？苦杯是一定飲的，因為今世生活中無論誰人都逃不開「受苦」這個事實。但是，我們會如同宗徒們一樣回應說：「是的，我們能？」又或許自覺全沒把握，不知怎樣回應。因為面對每日的生活擔子已經不容易，早就希望可以放下它；如今，怎麼還敢答應耶穌，同祂一齊面對他的悲慘苦難呢？這實實在在是我們今天的處境！

「飲耶穌飲的杯」，固然是進入祂的死亡和祂一齊受苦，但同時也分享祂復活的光榮和喜樂，這是基督徒「先苦後甜」的逾越靈修。「逾越奧蹟」就在於此：先要有無條件的交付，才能見出真愛，才能賺取永生。怎樣才算是「完全的交付」？把生活中的一切，好的和不好的、開心的和不開心的、富有的日子和貧窮的時刻、健康的體魄和殘疾身軀……都要開心喜悅地接納，然後雙手把它們放在父的面前，奉獻給祂，使它們成為上主所祝福的事工。這一切，我們做得到嗎？應該做得到，不然，我們只是空談奉獻！「做得到是理想」、「有距離是事實」，如何將「事實」與「距離」拉近？怎樣把理想變成生活的目標？只要不斷地自我鞭策，終有一天，理想必會成為事實的。有想過耶穌行事好周到嗎？祂用了「聖體聖事」這個奇妙的方法來幫助我們達到理想。因為，「聖體聖事」是我們親近天主，兼愛近人的一個至有效的途徑。我相信，同時也是個人這些年來和人交往的實際經驗：一個信主的人與一個

⁹ 路 22:19-20。

¹⁰ 谷 10:38。

無信仰的人，在面對困境的時候，態度是那麼的大不同。一般來說：信仰帶給人信心和吃苦的耐力，就算是我們有信仰的人的「報酬」吧！然而，更重要的是我們從祈禱、聖事，特別是聖體聖事中，汲取無形的力量來面對生活的挑戰。因為，信德告訴我們，有主耶穌在身旁和我們一同上路，有教會弟兄姊妹的代禱支持我們，於是面對十字架的同時，我們也能見到復活的光芒。事實上，無論何人都要受苦，不同的是各人的受苦心態。我們，身為基督的追隨者，當然要以師傅為榜樣。耶穌山園祈禱時向父祈求說：「父呀！你如果願意，請給我免去這杯罷！但不要隨我的意願，惟照你的意願成就罷！」¹¹ 苦難當前，主耶穌感到害怕，祂向天父求饒，免去苦杯。這是耶穌至真血肉之身的人性表現，祂和我們一樣是怕受苦的；所不同的是祂把優次重點放在天主旨意上，將最後關頭的決定權交還給天主：「惟照你的意願成就」。

耶穌的一生是行天父的旨意：「我來是為承行我父的旨意！」承行天父旨意是所有基督徒的成聖之道，不過，這是一條崎嶇不平、難行的路。多少次，當我們被生活重擔壓迫到透不過氣時，甚麼失敗，承擔責任等都一同湧現眼前，換來的是更多的無奈和更大的挫敗。那一刻，極需要的支持和力量往哪裏找得到？誰可以給我們？答案是「聖體聖事」！透過朝拜聖體、領聖體，和耶穌的全接觸的、親密的結合共融，一種強而有力的無形能量，往往在領聖體後發生了。雖然，生活中的苦惱仍要我自己一個人面對，但是，卻為一種新精神、一股新力量支撐著，得到前所未有的那份勇氣和使命。於是，又會再度重新整裝上路！

¹¹ 路 22:42。

「聖體聖事」是福傳泉源

昔日，耶穌傳教時最關心的是窮苦大眾，常和他們在一起。今天，耶穌臨在「聖體聖事」中，藉此親臨人間的標記，仍默默的支持、關心那些受苦中的人群。此刻，他雖沒有下來解決人間的困難疾苦，但卻透過聖體聖事，讓更多信徒參與他的事工。因為，當我們領受主的聖體，或朝拜祭壇上的聖體時，耶穌會激發我們的傳教心火，催逼我們到人群中，特別是向貧苦者傳揚他的福音。《天主教教理》也強調了這一點：「感恩（聖體）聖事促使我們關心窮人：為能真實地領受基督為我們交付的體血，我們當在最窮苦的人身上認出基督，他們是基督的兄弟姊妹……」¹²

「在最窮苦的人身上認出基督」這句話，不單指當我們幫助他們時就是為基督服務，而更重要的是，我們從這些受苦的兄弟身上學習到耶穌所教導的真理，和更明白上主的救恩。不是嗎？很多時，我們帶著滿腔熱火去幫助有需要的人，但看到他們所受的無止境迫害，而又自問個人能力有限，無法回應需要的時候，內心那份無奈和頹喪感隨即湧現，縱使我們懷著至大的熱忱也唯有黯然退下。相反地，我們卻從他們的痛苦經驗身上學習到忍耐和對上主的信靠、不失信德的精神。說句真心話：他們才是真正的「福傳者」。他們以自己的痛苦給我們宣講受苦基督的福音。而我們見到他們無止境地受痛苦，但又無能為力的時候，會迫使我们更熱切地在聖體前為他們的需要代禱。另一方面，看到他們對生命的熱愛和永不放棄時，叫我們體會到隱藏於聖體內耶穌的奧秘，激勵我們更珍惜短暫的生命，更努力地和人分享自己的信仰。與此同時，當我們回到聖體面前，領受主的體血時，祈禱會更熱切，生命會更

¹² 《天主教教理》1397條。

充實。這些都是「聖體靈修」帶來的傳教活力和傳教心火。

結語

七件聖事中，聖體聖事是我們接觸最多、最常領受的一件。首先，每座天主教聖堂內都有耶穌聖體的臨在，只要我們走進任何一間聖堂就可以朝拜耶穌，跟祂談心。其次，每星期的主日感恩祭中，我們都會領聖體，更有不少教友每天都參與感恩祭和領聖體的。至於，不少祈禱聚會和禮儀崇拜也都和聖體有關係。故此，可以說聖體聖事是和我們最親密的聖事。可惜，有時候我們卻不大珍惜、重視這個恩寵寶藏。

現時，我們身在宗教自由、神職不缺的香港教區，我們不會因為受制於政治或宗教因素而無法舉行聖事；我們也不會因為神職人手短缺而沒法舉行感恩祭和不能領聖體。區區彈丸之地的香港，每個星期日都有五十多間聖堂或彌撒中心同時舉行感恩祭。自星期六的提前彌撒，以至星期日的薄暮彌撒，每個時段的彌撒時間，全港各地區的聖堂都有，任君選擇。可是仍有不少人不去珍惜聖體聖事這份禮物。

通常，容易得到的東西，我們最不珍惜，甚或忽略了它們存在的價值。我們「對待」「聖體聖事」的態度正是這樣。香港地方小，聖堂多，我們不用長途跋涉便可以參與感恩祭。比起其他地區，我們真是身在福中。可惜，我們所見到的，主日彌撒中愈來愈多人遲到早退；領受聖體聖事準備不足，又或不專注，領主後東張西望的人更多的是。當然，領洗後完全不進堂的，又或「有空時」才參加主日感恩祭的教友更比比皆是。這裏不是追究原因的時候，只是指出一個普遍的現象和事實。不禁反問：是不是我們不認識聖體聖事，不明白它的道理？又或真的太容易

得到而不懂得珍惜？

有感於這個實況，這些年來，慕道班上和慕道者講解聖體聖事的時候，都提醒自己多放些時間在這一課題上，希望每個候洗者都對聖體懷有一份熱愛和傾慕之情。事實上，「熱愛聖體聖事」與「生活聖體聖事」兩者是互補分不開的。因為「熱愛」所以去「生活」；由於「生活出」所以「愈來愈熱愛」。生活「聖體靈修」就是要把自己的生活成爲祭餅，使自己和耶穌一樣成爲祭台上的祭品獻給天父。這一點要求我們在生活中實踐。因為，當我們越能參與十字架的犧牲時，就越能參與聖體的奧蹟。

每個主日，我們前往聖堂參與感恩祭時，我們不是旁觀者，而是和神父一起舉行祭獻，因為我們是帶同過去一週的生活前來作奉獻的，那個時刻是我們生活信仰的高峰。有想過要將自己的生活變成祭餅，帶到祭台前來奉獻嗎？又或有沒有衡量過它的分量呢？這是我們活出聖體聖事的一個具體而又真實的行動，也是我們與基督聖體結合的最確鑿的明証！

走筆至此，當我自省這一問題時，慚愧的是自己身爲修女，有時候也做不到呢！我每日都有機會參與感恩祭、領聖體，並有朝拜聖體的特定時間，比許多人更有福。可是，許多時候沒有珍惜，甚而機械式的去領主的聖體。幸好，每日有朝拜聖體靈修時間。每次，當靜下來面對祭台上的聖體，注視著隱藏在麩餅中的耶穌時，就會想到祂在無言的等待著我，而世上又有千萬人需要我爲他們代禱。於是，我的祈禱熱切了，我的傳教心火也焚起來了，因為我知道，主耶穌實實在在的存在於聖體中，聽到我的禱告。

「基督由於已經離世歸天父，就在感恩（聖體）聖事中賜給我們一項保證，保證將來與祂共享光榮：參與聖祭使我們與祂以心體心，使我們有力量跋涉今生的旅途，渴求永生，並使我們現在與天上的教會，與童貞榮福瑪利亞

和全體聖人結合爲一。」¹³ 感謝主耶穌，多少年來一直以這特有的方式，繼續活在我們中間，和我們同行。真的，我們要好好珍惜、善用這份恩賜，不要辜負它！

¹³ 《天主教教理》1419 條。

玫瑰經中的聖母

李國雄

玫瑰經二十端的默想中心，當然是耶穌基督，但也無須刻意迴避聖母的身份和她的一份，或者可以說：「牡丹雖好，尚須綠葉扶持。」

無心插柳（柳成蔭）

中國武俠小說中有奇女子出現，她們許多時都是逆風俗的，在文學塑造性格的安排下，可以過一些性格式的生活，但生活未必沒有瑕疵；耶穌時代猶太青年女子中，瑪利亞的選擇獨身、不婚不嫁的生活，是逆時代、逆潮流的。後來引致的童貞生育更是「此曲只應天上有，人間那得幾回聞」。這不是浪漫，也不是創意，而是天意。面對天意，天衣無縫的回應，可不是瑪利亞的：「看，上主的婢女，願照你的話成就於我罷！」後一句在拉丁用辭上只用上‘fiat’一個單字，好一個「空谷迴響」啊！

這個‘fiat’可了得，真個是「上窮碧落下黃泉」。看創世紀之創世工程，「天主說，有光，就有了光。」這個「有」在拉丁文也是‘fiat’啊！而耶穌身懸十字架上時，最後，「耶穌一嚐了那醋，便說：『完成了』。」（參若 19:30）這句「完成了」在拉丁文文字是「Consummatum est」，不過意義可以銜接‘fiat’罷，而且該段行文，後面的句子有：「有一個兵士用槍刺透了他的肋膀，立時流出了血和水。」這十字架上的血和水，許多教父把這些看成是領洗和聖體的象徵，而這兩件聖事意味著教會（第二厄娃）生於耶穌（亞當第二）¹。這裡在新的秩序——被救贖的秩序便這樣

¹ 見 The Jerusalem Bible 註釋。

產生迴響創世工程的「有」——‘fiat’，而且按若望福音的序，是「恩上加恩」，更會體會出「以恩（新約）代恩（舊約）」的思想來。

萬綠叢中（一點紅）

在救主降生的奧蹟中，童貞瑪利亞的表現，在天主的安排下，不是踏上一條單純的通衢大道，而是進入「一切山谷要填滿，一切小丘要填平」的景況；這些路障，在「童貞」瑪利亞身上，都好像是天主自設的；「我不認識男人，這事怎能成就」，解鈴還需繫鈴人；在天主方面，「崎嶇的」有「崎嶇」的價值，「矛盾的」只是「山窮水盡」的「疑無路」，祂心中自有「柳暗花明又一村」這一著，「聖神要臨於你，至高者的能力要庇蔭你。」

萬紫千紅

四部福音的神學，各各拱托出耶穌的聖相（東正教用 icon 一字表達）。瑪竇要指出耶穌就是天主子，馬爾谷要繪的是雖敗猶榮的被釘的默西亞、基督，而路加要刻劃的是仁慈（但亦會審判）的基督，而若望就是表達「當人子被高舉在木架上時，就會吸引眾人來歸向我。」聖母瑪利亞自懷孕一刻起，她是平常的母親，但也是非常的母親，以她深沉的信仰，在九月懷胎時，如何日夕臆度基督的面容，在她的心靈畫板上，構成基督面容是怎麼樣的龍飛鳳舞的心靈筆劃、筆觸與筆尖，何止「鐵畫銀鉤」；中國草書可有其氣勢。試舉一字，「章」字大概為「」。而佛門的「佛」字，更有狀為「字中有畫，畫中有人」的字型。聖嬰降生馬槽時，那豐富的氣氛，那生命的氣息，何需金碧輝煌的殿宇。「天主是天地主宰，人間那有匹配祂身份的居所」，聖母濃濃的愛，凌駕一切，有點石成金之妙。寒舍變溫床，清淡卻可喜。「明月一簾心般若，慈雲四壁影婆娑。」

非同凡響

二月二日獻耶穌於聖殿第一晚禱的簡短讀經，錄自希 10:5-7：「基督一進入世界便說：『犧牲與素祭，已非祢所要，祢卻給我預備了一個身體；全燔祭和贖罪祭，已非祢所喜，於是我說：請看，我已來到！關於我，書卷上已有記載：天主，我來是為承行祢的旨意。』」聖母當時的心境是可以匹配被獻的聖子的光景的。

「孩子漸漸長大而強壯，充滿智慧，天主的恩寵常在他身上。」(路 2:40)

耶穌十二齡講道時，瑪利亞不明所已，對他的答話：「你們為什麼尋找我？你們不知道我必須在我父親那裏嗎？」不甚了了，只好默存在心中。十二年前聖母曾在此把耶穌獻上給天父的，屬於父的，和本身是父的愛子、獨生子的，祂的行徑就不是我們的行徑呢！

漸入佳境

禪詩的句子：「三十年來尋劍客，幾回落葉幾抽枝，自從一見桃花後，直至如今更不疑。」

十二齡講道時，聖母把不明白的東西，默存心中，這好像是在她信仰的心靈上進行的「反芻」作用似的。

直至耶穌出門時，受洗於約旦河，按路加記載，「聖神藉著一個形像，如同鴿子，降在他（耶穌）上邊；並有聲音從天上說：『你是我的愛子，(詠 2:7)，我因你而喜悅。』(依 42:1)」（路 3:22）

這個奧蹟，揭示聖三奧祕，為聖母和衆人都是一個在信仰上的啓蒙，蒙受啓示的大日子。

耶穌的公開生活，自此揭幕。如果耶穌的隱居生活面對聖母的信仰心靈會構成黑夜的景象，那麼祂的公開生活

可能好像繁星點點，帶來在某程度上的照明。

如取如攜

創 22 章述說有關亞巴郎從命獻子的事，亞巴郎年老得賜幼子，使他的姓氏和家庭得以延續，財產得以承襲，一切都披上主豐厚的祝福和恩賜，過往無嗣的困境得以安然渡過，焦慮一掃而空，怎料上天雅威又使出個逆轉，命他把老年所得的子嗣當作祭品來獻給上主。從人的角度來看，是碰上「山窮水盡」的絕境，怎料從絕對服從，全盤和徹底的犧牲中，又來個「柳暗花明」的村落的出路。怎麼樣的路絕，怎麼樣的生天，天離地有多高，上主的思想便和我們的相隔多遠，亞巴郎的「子」，是活生生的「失而復得」的了。

反觀，在聖母的情況，一切都反照在米高、安鐵奴 (Michelangelo) 不朽的石彫聖母抱聖屍 (Pietà) 所表達的盡在不言中的「要有一把利劍刺透你的心靈」預告的心靈上苦海無邊的偉大奉獻，是無瑕的奉獻，登峰造極的信仰、靠託，是「無殘疾的羔羊」無玷的祭品的反照和迴響，耶穌建立聖體聖事的晚祭又可以投射到此刻十字架下聖母的心靈狀態之上。

此刻聖母的獻子完成了獻堂的禮儀上的獻子行動，又給山園祈禱中痛苦的耶穌的話：「阿爸！父啊！一切爲你都可能：請給我免去這杯罷！但是，不要照我所願意的，而要照你所願意的。」(參谷 14:36) 來一個空谷傳響，來一個文字上、行文上的頂真寫法，(例如「庭院深深深幾許」這句中，第三個深字延續首二個深字，在音、義上都有無比的襯托作用，這個寫法叫做「頂真法」，好像西文上的 'Step parallelism' 的用法)

「聖母抱聖屍」，不是聖母偕聖子的最後階段，聖母痛失聖子也不是耶穌苦難最終的關注點，這個「大失」只

是遲來的「大得」的伏筆，這個「大悲」只是要來的「大喜」的因由，這個大死，如復活的道理所示，是大生、永恒的前奏。

月滿天開

「耶穌十二齡講道時」，聖母在找到了祂時，問祂說：「孩子，爲什麼你這樣對待我們？看，你的父親和我，一直痛苦的找你。」十字架後的聖母，經過這些年來的揣摩耶穌面目、心靈，還會這樣的去期待聖子的再來嗎？

在若望福音中顯現給瑪達肋納的一幕中，有這樣的述說：「那兩位天使對她說：『女人！你哭什麼？』她答說：『有人把我主搬走了，我不知道他們把他放在那裏了。』」她就好像路 24 章上墳墓的婦女一樣，要面對天使的問題：「你們爲什麼在死人中找活人呢？」

十二齡的找，是找「屬他們管轄的耶穌」的找；在耶穌墳墓的找，先是找死者的找；前者的答案是「我必須在我父親那裏。」（參路 2:49）；後者的答案是：「他不在這裏了，他已復活了。」（參路 24:6）

復活前聖母的心境及回應又如何呢？「人子必須被交付於罪人之手，被釘在十字架上，並在第三日復活。」（路 24:7）這句子爲聖母已夠了嗎？十二齡的三天，經過「把這一切默存在心中」（參路 2:51）的漫長的心路，這是信仰成熟，收穫的季節了。「聽了這『話』就接受了，並結了果實，有的三十倍，有的六十倍，有的一百倍。」（參谷 4:20）

福音中復活記述的章節，有提耶穌顯現的對象，偏偏就省了聖母那個環節，那會不會令人費解呢？

試讀耶穌怎樣介紹和迎接祂的母親。「耶穌回答他們說：『誰是我的母親和我的兄弟？』遂環視他周圍坐著的

人說：『看，我的母親和我的兄弟！因為誰奉行天主的旨意，他就是我的兄弟、姊妹和母親。』（谷 3:33-35）聖母就是這個「誰」！

耶穌顯現給瑪達肋納、伯多祿、若望、宗徒、厄瑪烏兩個門徒、其他的人，卻要省了「看，你的母親！」（參若 19:27）祂的母親和教會之母嗎？「盡在不言中」，「深山鳥語好，何必再彈琴」，白描、素描勝色繪，「無聲勝有聲」。

誰要承載、承受「復活」的大喜悅，「大死」配「大生」。那些「在死人中找活人」的，好像「踏破鐵鞋無覓處」，但「他就是我的母親」的那位卻「得來全不費工夫」。有首詩偈：「塵勞迴脫事非常，緊把繩頭做一場，不是一番寒徹骨，爭得梅花撲鼻香」²。又佛偈云：「盡日尋春不見春，芒鞋踏破隴頭雲。歸來笑把梅花嗅，春在枝頭已十分。」³ 聖母的見，就幽了瑪達肋納的「張冠李戴」的一默。

若望福音記載復活的主顯現給瑪利亞瑪達肋納：「她便轉身用希伯來話對他說：『辣步尼！』就是『師傅。』耶穌向她說：『你別拉住我不放，因為我還沒有升到父那裏去，升到我的父和你們的父那裡，升到我的天主和你們的天主那裏去。』（參閱若 20:16-17）

這裡有雅歌比對：「我剛離開了他們，就找著了我心愛的；我拉住他不放。」

十二齡講道時，聖母有相似的一著，或許此刻尚把當時耶穌的話：「你為什麼尋找我？你們不知道我必須在我父親那裡嗎？」（參閱路 2:49）默存心中。後來耶穌公開傳道時，忙得連吃飯的時間也沒有，聖母和他的親屬去找

² 吳經熊：《禪學的黃金時代》，97 頁。

³ 拙作：《靈修靜與動》，21-22 頁。

祂，祂回答的話：「誰是我母親？誰是我的兄弟？」這些話或許像是「言猶在耳」。聖母與復活、升天的主的關係，就此隱隱若若，似乎不著邊際，但「朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還」，事就這樣成了。

中國書法就有留白手法，又詩中有畫，畫中有詩。「寒江一釣叟，天地空濛中。」「天山鳥飛絕，萬徑人踪滅，孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。」

這裡說的是復活，但從藝術角度來看 *Pietà* 聖母抱聖屍也可以在藝術上與上面的詩中之畫道理相通，東西方「各顯神通」、「鬼斧神工」，在意念上死亡的藝術、接受死亡的完美心態，亦可與復活的生命上的質感，大生命之圓滿、豐盈對比，銜接，烘雲托月式的把天文，以至聖三劃寫於天地間、宇宙間。

欣欣向榮

創世紀第一章有這樣記述：「在起初天主創造了天地。大地還是混沌空虛，深淵上還是一團黑暗，天主的神在水面上運行。」(創 1:1-2)

宗徒大事錄記載耶穌升天後，宗徒們和聖母、耶穌的兄弟、和一些婦女，同心合意地祈禱。這個新教會(新約)誕生之際也可由舊約上天地之創始去比擬，自然生命、超性生命匹配。更可引進預報救主降生時的情景：「聖神要臨於你，至高者的能力要庇蔭你。那要誕生的聖者，將稱為天主的兒子。」(參閱路 1:35)

若望福音的序，更有：「在起初已有聖言，聖言與天主同在，聖言就是天主」(參閱若 1:1)；「那普照每人的真光，正在進入這世界；……凡接受他的，他給他們，即給那些信他名字的人權能，好成為天主的子女。」(參閱若 1:9, 12) 聖母就這樣的出現在天父孕育新人類的過程中，又見聖母穿插於聖神與聖子的巧妙配合當中。在聖神庇蔭

下，那位藉聖母要誕生的聖者——天主的兒子，祂更使人成爲天主的子女；如今聖母與宗徒、婦女等在等待聖神降臨的日子中，她將會伴著新人類的誕生，而他們也是其中的一分子。

華枝春滿

聖子的降生，由聖若翰作前驅、先導。聖子的歸程，聖母緊隨。「我同你們天天在一起，直到今世的終結。」（參瑪 28:20）

「女人，看、你的兒子！」；「看，你的母親。」（參若 19:26-27）

「因爲誰奉行天主的旨意，他就是我的兄弟、姊妹和母親。」（谷 3:35）

若十四章敘述：「在我父的家裏，有許多住處。我去原是爲給你們預備地方。」（參閱若 14:2）

同一章內，耶穌繼續說：「我去的地方，你們知道往那裡去的路。」多默說：「主！我們不知道你往那裡去，怎麼會知道條路呢？」

在耶穌誕生時已開始了「把這一切事默存在自己心中，反覆思想」（參路 2:19）的信仰之心靈之路的瑪利亞，已經「不假思索地」，「天馬行空式的」「參悟」、「參透」耶穌的話語，盡聽其弦外之音，更不落語言之白窠，因此好像不動聲色的，無須贅言的，不留痕跡的，隨祂而去。「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。」（王勃，滕王閣序）

光明五端

陳俊偉

玫瑰奧蹟

厄弗所書的第 1 章第 4 節說：因為天父在創世之前在基督內已挑選了我們，爲了在他面前成爲聖潔無瑕之人。盧雲禰父在他的《浪子回頭》的書裡面說：天父好像一個初戀情人一樣，據說地球大概有三十五億年歷史，但我們不知道創世之前至到天主創造地球有多久。曾做過媽媽的人都知道，當醫生跟妳們說，恭喜妳們有喜時最多等七個月或八個月，但天主等了三十五億年或更多，目的是想看著我們每一個人出生，然後看著我們每一個人進入教會，成爲祂的兒女。我們從這個角度來看一下，爲什麼天主這樣做？如果你們回去看一下，默示錄第 12 章註釋一說：那些天使有三分之一不贊成天主的計劃：聖子降生成人，是藉著一個受造物，那時候是還沒創造天地萬物前，天主在人還沒犯罪前就有這樣的計劃。天主慢慢讓人去了解祂是誰，所以不知不覺在適當的時候天主才造人，再用祂挑選了的人來一步一步地流露祂自己。從這個天主是愛的角度下(若望一書第 4 章)，你會發現從創世紀第一章開始，直到默示錄結束爲止，都是天主向我們示愛，流露了祂對我們的愛。就是這樣，你們看到祂在不同年代一直吸引著不同的人，無論是亞巴郎、先知、司祭或君王，帶領著他們的人民和兒女去到祂面前。在耶穌沒誕生前，當天主開始造人的時候，亞當和厄娃跌倒了，天主許諾透過一個女人降生成人，結果天主等了很久。

從這個聖經的背景我們開始進入教宗在去年出版了《童貞瑪利亞玫瑰經》宗座牧函。當他被選舉做教宗時，他的徽號是十字架之下有一個「M」字，這是瑪利亞的意思。教宗自己寫：他在 1978 年被選為教宗的時候，將自己所有的職務託付給瑪利亞，然後向她說我全屬於你。在二十五年裡面，教宗將很多憂慮交託給玫瑰經，得到了很多慰藉，他說玫瑰經是他最喜愛的祈禱，事實上教宗每日理萬機，但他仍然每日跪下來念十五端玫瑰經，所以我們這個教宗和聖母很緊密。《童貞瑪利亞玫瑰經》宗座牧函，其實是教宗的心路歷程，可以說是教宗偕同聖母，藉著主耶穌基督，在聖神內歸向天父的靈修方式。教宗一開始說到玫瑰經的傳統時，提醒我們是「聖神推動我們划到深處」，而我覺得這個心是內心的心，而不是深淺的深。玫瑰經通常我們以為只是敬禮瑪利亞，其實不是，原來玫瑰經是以耶穌基督為中心的祈禱。我們念玫瑰經時是效法聖母瑪利亞，讓她帶領我們入去那個默觀祈禱當中去體驗耶穌基督對我們的愛。

教宗說了玫瑰經是自己最喜歡的祈禱外，還提到在梵二大公會議文獻《教會憲章》最後一章——論說天主之母的時候，就提到了在聖母經經文陪伴下，我們的心靈、眼目注意著耶穌基督生命裡面重要的事跡，所以這些不同的奧蹟透過耶穌瑪利亞的心，耶穌母親的心，使我們同耶穌有了活生生的接觸和連繫。記得教宗出了一個新千年開始的宗座牧函，他用了三年的時間準備，第一年時他要我們默觀基督，第二年默觀聖神，第三年默觀天父，然後千禧年是默觀天主聖三。所以千禧年的開始，亦即是公元三千年的開始，他要幫助我們默觀耶穌基督的面貌。教宗鼓勵我們「念玫瑰經無非就是與聖母瑪利亞一起默觀耶穌基督的面容。」我們感謝聖母透過偉大教宗，鼓勵我們怎樣與聖母一起去默觀耶穌，與耶穌基督結合，這就是最高目的，和幫我們有神益，可見玫瑰經是幫助我們在敬禮聖母

的時候「認識、愛慕、光榮其子基督」。所以，如果念玫瑰經，沒有幫我們增加對耶穌基督的渴望，或是沒有使我們孝愛聖母，那我們便不知道自己在做些甚麼。

我們念玫瑰經的時候，就開始進入默觀，(默觀的意思是默默地去，而默觀亦是一種狀態，例如你黃昏散步時看到晚霞，你的心裡突然覺得很舒暢，心裡甚麼思想也沒有，這種狀態是默觀，是整個人進入了那一個境界，而外面發生甚麼事也不知道。有時我們祈禱的時候也會發生這種情況，突然思想會進入一種狀態，然後醒過來之後已經過了三十分鐘後，這就是進入了默觀的狀態)。默觀可以是一種方法，也可以是一種狀態。聖母陪我們去默觀耶穌的面貌或事跡的時候，我們進入一個默觀、寧靜、和天主結合的一個狀態或境界，這是天主送給我們的禮物，是每個人也可以擁有的。

在十字架之下聖母接受了耶穌的委託：「女人，看妳的兒子！」(若 19:26)，聖母是藉著玫瑰經向教會的兒女表達她慈母的關注、關愛，所以聖母是帶我們去更認識、更愛慕、更跟隨、更侍奉甚至是效法主耶穌基督，一起去瞻仰耶穌基督。瑪利亞在瞻仰耶穌基督的過程當中，成為第一個基督徒。她開始注視著耶穌基督，不知不覺瑪利亞好像耶穌，耶穌好像瑪利亞，兩個心連心，所以不知不覺變了。例如聖保祿在格林多後書第 3 章 18 節說：「我們衆人以揭開的臉面，反映了主的光榮，漸漸地光榮上加光榮，都變成了和主一樣的肖像，正如由主，即是神在我們內所完成的。」所以不知不覺我們在祈禱當中越來越像耶穌，越來越像他一樣承行父的旨意，越來越像他一樣是主的兄弟或姊妹。

我們要學習默觀祈禱，怎樣在祈禱當中望著耶穌基督，無論是歡喜奧跡，還是光明的奧跡，或是痛苦或是榮福。聖母在領報的時候已經知道，當她說我願意的時候，

她心中其實已瞻仰了即將孕育的耶穌。從那時開始她充滿渴望去真正看到她所懷孕的聖言，那個天主第二位聖子。在她懷孕當中，聖母不單單用心靈的眼光去體驗，而且感覺她開始用手去與他接觸。

聖母也有運用她的想像力，祈禱也要運用想像力，去想一下這個在胎中的聖言將來會是甚麼樣的。所以當耶穌出生的時候，剛剛睜開眼睛，聽到她的寶寶在哭的時候，還沒有捧到面前時的心情是一種喜悅，如果有人做過媽媽一定會知道的。她很溫柔地注視著在她懷中的聖子耶穌，從那時開始，瑪利亞的一生看著耶穌的時候都充滿了崇敬和驚奇，一直伴著他長大。所以我們運用這樣的目光，無論是進入歡喜，無論進入光明，無論進入痛苦或榮福的時候也是用和瑪利亞一樣的目光，只不過每一個奧跡的目光不一樣。

祈禱需要用記憶，除了心靈的眼光外，需要用記憶。從耶穌開始哭的一刻，直到這個孩子開始會說話，瑪利亞就將耶穌每一句說話默存心中反覆思想。我們要學瑪利亞一樣進入她的記憶當中，念玫瑰經的時候是和瑪利亞在回憶、追念著她所走過的過程，甚至需要請聖母把那些事情再一次說出來。

剛剛說了玫瑰經是一個默觀的祈禱，就是和聖母一起重新去看所發生過的事，好像現在我們看錄影帶一樣，重溫一下家庭的片段。有一個很重要的經驗叫「記念」，在舊約裡面很清楚地說，每一次當以色列子民去記念他們出埃及的經驗的時候，就是代表著那時候與他們臨在的上主。當他們在記念這件事的時候，上主在此時此刻會臨在那個團體當中。我們做彌撒或行其他聖事的時候，包括做祈禱念玫瑰經的時候，那個事跡就在現在重現出來。藉著這個事件的紀念和回憶，賜給我們現在的恩寵。這二十端玫瑰經的奧跡裡面是這個紀念，此時此刻耶穌基督進入我

生命裡面，他繼續與我同行，去重演這些不同的事件，在我們的生活、環境、和接觸的人身上。

母親就是兒女的導師，是入門的導師，去教他們怎樣去做人，聖母亦一樣教我們怎樣去認識耶穌基督，教我們怎樣去領受天主給我們的禮物。教宗引出兩個很重要的經驗，例如他說在加納婚宴時，瑪利亞好像導師一樣去引導耶穌慢慢地去經過分辨，然後發現是天主行動的時刻。小耶穌也是進入瑪利亞的祈禱學校裡面學習怎樣做人，學習怎樣向天父祈禱。教宗說這個是進入瑪利亞的學堂裡面，學習閱讀基督，看他的奧祕，了解他的信息。

瑪利亞是一個我們需要效法的模範，她是一個導師，引我們從黑暗進入光明，記得她問天使：「這事怎能成就，因為我不認識男人」，最後她說：「我是上主的婢女，願照你的話成就於我吧」。所以她願意從黑暗中經過澄清走向光明，光明的意思就是接受天主在她身上的計劃，在我們每一個身上的計劃，我們棄暗投明。

在羅馬書 13 章 14 節或迦拉達書第 3 章 27 節，我們領洗的時候是穿上耶穌基督，然後在斐理伯書第 2 章第 5 節的時候說到：「你們該懷有耶穌基督所懷有的心情」。當然在斐理伯書第 3 章第 10 節裡，保祿甘願「只認識耶穌基督為至寶」，所以他日益肖似主耶穌基督。在斐理伯書第 3 章第 12 節就說：「因為主基督耶穌已經奪得了我」，就像可以奪得美人歸一樣，所以我們要與瑪利亞一起去肖似基督，是屬於他，不知不覺地是屬於他。

瑪利亞只是生活在基督內亦只是為基督而生活，希望我們每一個人都從聖母的帶領之下，在默觀這些玫瑰奧跡的時候，只有一個希望，生活在基督內，亦只是為基督而生活。

我們生活在現世裡面，時時都會遇到很多艱難、困

苦，好似耶穌、瑪利亞和若瑟所經歷過一樣，所以我們要和瑪利亞一齊向耶穌基督懇求，她跟耶穌說：「他們沒有酒了」。我們體驗到藉著聖母的代禱，我們心靈會改變，動機亦會改變，所求的渴望亦被淨化，使心靈舒暢。但到最後因為我們的改變與別人分享的時候，已經開始與瑪利亞一起宣講基督。

玫瑰經其實就是偕同聖母一起去瞻仰耶穌基督的面貌，在不同的事件裡面看到耶穌基督不同的面貌。在這個過程當中，我們進入一個默觀的狀態，是和耶穌基督結合，心靈舒暢，或者得到聖神的光照更加了解當時那些事實。當我們與聖母一起去默觀的時候，教宗鼓勵我們效法聖母怎樣用她的心神和心靈的目光去注視每一個事件當中的耶穌的面貌，讓這個母親陪我們進入她的記憶當中，亦進入我們自己的記憶當中，去回味一下耶穌所有的說話或事件當中所有的果實，同聖母一起去紀念和認識耶穌基督，最後好似聖母一樣更加肖似耶穌。在祈禱當中與聖母一起去祈求，使我們改變後、體驗後去與人分享。這就是整個念玫瑰經的時候的心路歷程。

當我們說默觀的時候，第一是要看人物，看人物裡面要注意到他的面貌和態度，在人物那裡希望學習得到一些神益。第二是聽對話，在對話當中可以想像，想像自己是他的朋友或兄弟姐妹，亦可加入對話。第三是注視行動，看自己可以從他身上學到甚麼。

光明一端

第一端是說耶穌在約旦河受洗。光明第一端叫日出，即是耶穌開始從他的隱居生活開始顯露他自己，所以這是一個很重要的時刻，是聖母和耶穌一起去。在人物當中有若翰洗者，看他穿甚麼衣服，然後看一下耶穌，聖母又在

那裡，要用想像力和聖母一起去看，默觀就是這樣的。那班人當中，耶穌和若翰說了甚麼話？在對話當中，可以問耶穌爲甚麼這樣說？舊的要過去，新的要開始，以前黑暗的時代要過去，若翰洗者準備人去接受這個光明，要人棄暗投明，離開罪惡，進入天主恩寵的光明，從恨進入愛。所以慢慢去看那個人物和聽他的對話是怎樣，如果你喜歡的話，把其他聖經的章節也看。約翰在若望福音裡面說，有一個聲音對他說，當鴿子降臨在那個人身上，他就是我要派來的人。若望福音說，其實在神視當中，若翰就知道是那一個。所以他開始對他的門徒說：「看，除免世罪的天主羔羊」，這就是若翰說有關那個耶穌受洗的經驗。路加說：耶穌祈禱的時候受洗，當然瑪竇說若翰不想爲他洗，知道他是默西亞，但耶穌叫他做，爲要完成天主的計劃。那時候聖神好像鴿子般降落，然後有父的聲音。耶穌出生那一刻，沒有父子聖神出現，最多只有天使在唱：「天主在天受光榮，主愛的人在世享平安」，天父沒有出現，聖神沒出現，但這次父子聖神開始露光。

他等了十八年，十二歲時只是一種衝動地出去，現在進入這一個衝動、渴望裡面。耶穌祈禱時的行動和姿態是怎樣的？當他聽到天父的聲音的時候他怎樣做？

看人物的時候集中在若翰洗者，從他身上看耶穌和聖母，看他們兩個有多客氣、謙虛，然後看一下耶穌整個心路歷程是怎樣？他怎樣與父和聖神一起？當時耶穌整個面貌是怎樣？嘗試進入去那個談話當中。

你們看一下自己領洗的過程，是不是好像耶穌一樣？開始慢慢顯露了他自己，我領洗之後我顯露了自己是一個基督徒？我有沒有棄暗投明？有沒有充滿聖神？有沒有父的肯定？這些問題都可以幫助我們進入。

在靜默當中希望剛才的資料可以幫助你們，對你們有用，希望這次是第一次開始與聖母一起陪我們在聖體面前

重溫耶穌受洗的經過，去體驗天主在那時和現在明供聖體的時候，天主聖三怎樣流露祂自己。

光明二端

耶穌是世界的光，在光明第一端裡面我們已經看到這個世界的光……怎樣開始在他生命三十年的等待當中，終於開始在約旦河的水上面去開始發出光芒。若望福音第 8 章 12 節是說耶穌是世界的光，所以光明一端是指耶穌基督個人，這個天主子，這個世界的光開始公開地顯現出來，而這個顯現不只是為以色列人，亦包括外邦人在內。光明第二端時就是說耶穌在加納婚宴，他怎樣很正式地自我啓示他真的是天主之子。第一個奧跡比較集中是耶穌自我的流露、發現，他開始顯示著他真是真人和真天主，和發現自己是上主的僕人，所以受洗是耶穌自己一個比較重要的，和父、子、聖神三方面結合，可以說這個是耶穌很原始的經驗，幫助他三年裡面繼續去傳揚福音、面對困難時他都能夠勇往直前。在光明二端當中，我們仍然集中在看人物、聽對話和注視行動。我們看到耶穌和聖母進入一般社交生活裡面，分享別人的喜樂。聖母和耶穌一起去的時候就好像是天主藉著耶穌去祝福別人一樣，所以這一幕是從家庭開始。在馬爾谷福音耶穌開始工作也是從家庭開始，例如進入伯多祿外母家，醫好了她的病，然後他在那裡開始治病、驅魔，所以家庭是很重要的。路加福音開始說一個家庭沒有小孩，若翰的爸爸匝加利亞和依撒伯爾沒有小孩，這個是很重要。瑪利亞懷著耶穌不夠三日就開始進入家庭裡面去祝福，所以若望也是從家庭開始。按照創世紀說：人單獨不好，然後人離開父母，依附妻子，二人成爲一體。所以家庭是很重要，聖母和耶穌就是那個家庭的一分子，這個真光(世界的光) 進入這個家庭裡面，分享了這個剛剛建立的家庭喜樂與悲傷的時刻。

聖母是不是很好奇，喜歡揭別人瘡疤？留意爲什麼聖母這麼快知無酒了，到底她的渴望是甚麼？參加婚禮時的渴望是甚麼？耶穌的渴望是甚麼？聖母開始陪耶穌，「我的時刻尚未來到」。

留意一下耶穌十二歲的時候說：你不知道我應該做我父親叫我做的事嗎？爲什麼十八年之後好像有些志氣消沉，是不是十八年把身體弄壞？沒有心火？「女人，這於我和妳有甚麼關係？我的時刻尚未來到。」甚麼令到聖母在耶穌面前吩咐，「他無論吩咐你們做甚麼，你們就要做甚麼。」看一下當聖母說的時候，耶穌有沒有用心去聽。當耶穌說完那句說話後，兩母子四目交投，看一下他說完的時候與他十二歲時說有甚麼分別，那時聖母不明白，但這次說完後聖母有行動。開始問聖神怎樣令她感動，是不是從開始揭瘡疤時，或是聖神感動她去行動時？天主性的能力顯露的時候，耶穌要慢慢去學和發現，才能知道他的能力有沒有流露出來。注意到兩母子的對話是很重要的，他們眼神的接觸，開始讓耶穌觀察聖母在做甚麼。聖母也是一個基督徒，她也在默觀耶穌的面容。聖母看到耶穌受洗的一幕，然後耶穌去了曠野四十日，回來時路加福音說：耶穌充滿聖神的德能，開始去傳教。這個母親一直在看著，耶穌沒有讀過書、跟過名師，現在他開始說話了，不再是沉默寡言。留意一下那些僕人爲什麼要聽聖母說話？甚麼令他們開始行動？甚麼令耶穌跟僕役說：你們將那些缸灌滿水罷？留意一下他們二人一起的行動成爲一個奇蹟。教宗說聖母好像一個導師，引導她的兒子去辨別聖神在工作，是天主行動的時刻，她的兒子開始配合媽媽的教導，事就成了。所以留意到這個家庭能夠有機會改變是因爲這兩母子的交談，然後奇蹟便出現。所以在場的那些僕役、司席和新郎新娘也看到這一份轉變，啞口無言，從一個很丟臉的情況去到一個充滿喜悅的時刻。

第三幕是說那些門徒看到了而相信，耶穌顯示了自己

的光榮。我們祈禱的時候，留意一下整個加納婚宴的過程當中耶穌的面貌，看一看我們自己有甚麼可以跟耶穌、聖母學？我可以在祈禱當中邀請耶穌或瑪利亞，讓他們將我們枯乾的心田變成充滿了活水，可不可以讓耶穌和聖母在我們身上有作為？使天主的神能、能力在我們身上或家庭有改變？

光明三端

在第二個奧蹟裡面因為瑪利亞介入，耶穌終於以水變酒開啓了那些門徒的心，進入第三個奧蹟時那些門徒和耶穌一起成爲世界的光，我們也一樣成爲世界的光。耶穌宣講天國福音，馬爾谷福音 1:15「時期已到，天主的國臨近了，你們悔改信從福音吧」，耶穌三年的宣講最主要是叫人悔改，離開舊時的看法和做法，然後不要在黑暗中行走。若望福音第 9 章第 5 節說：「我在世界上的時候，我是世界的光」，第 8 章第 12 節時他說：「我是世界的光，跟隨我的，決不在黑暗中行走，必有生命的光。」所以耶穌邀請所有的人去進入光明當中。在宗徒大事錄 26 章 18 節那些宗徒也是跟隨耶穌的工作，他說叫他們從黑暗當中轉入光明。基督徒從黑暗中走入光明，然後幫別人脫離黑暗進入光明。聖詠 119 首 130 節說：「你的言語經過解釋必會發亮光照」。同樣是聖詠 119 首 105 節說：「你的言語是我步履前的靈燈，是我路途上的光明」；在希伯來書第 4 章 12 節說：「聖言是生活的.....，它可辨別心中的思念和感覺」，好像一個電腦掃瞄地幫我們看清楚心中的思念和感覺。聖詠 27 首第 1 節的作者說：「上主是我的光明、我的救援，我還畏懼何人？」米該亞先知書第 7 章第 8 節說：「我雖然坐在黑暗當中，但上主是我的光明。」有時我們在憂苦當中，有時我們在黑暗當中，但是有信仰的人在等待上主，因為上主是我們的光明。瑪竇福音第 4 章

16 節形容當耶穌開始傳教的時候是應驗了先知所說的話，「那坐在黑暗中的百姓，看見了浩光，那些坐在死亡陰影之地的人，為他們出現了光明。」耶穌誕生的時候有一粒大衛星，但這粒大衛星只是引導三個賢士去馬槽前朝拜那位降生成人的聖嬰耶穌，這個超級巨星已經開始出現，開始宣講天主是愛。看人物、聽聲音、對話，看一下耶穌當時是怎樣的，當耶穌跟我說：「時期已滿，天主的國臨近了，你們悔改，信從福音吧！」我想像我就是裡面其中一個觀眾，耶穌現在再次對我說，我有甚麼感動，我需要再悔改嗎？悔改的意思，聖女小德蘭對天主說：「主，你知道我愛你，可憐我罪人。」有幾樣事阻礙我們和天主結合：第一是我們歪曲了的思想價值判斷，第二是我們很多不成熟的性格部份，第三是我們很多負面的情緒或感受，第四是我們一些負面習慣。我們要去耶穌面前求他改變我們、光照我們。你可以用不同的聖經章節去幫助自己，例如耶穌痛哭耶路撒冷，耶穌說進入內室裡祈禱，不要在別人面前守齋；不要憂慮明天。有不同的聖經章節可以幫助我們去了解耶穌，試進入一下這些實際的，上主與人同在的經驗，讓它碰觸一下自己的心。

光明四端

第四端是耶穌顯聖容，這是代表耶穌在十字路口的經驗。耶穌傳教開始，魔鬼反對他，然後慢慢經師長老們反對他，在馬爾谷福音第 3 章 21 節他的親人都覺得他瘋了，連吃飯的時間也沒有，所以耶穌走上大博爾山顯聖容的時候就是他內憂外患的時候。耶穌一步一步上山，默觀一下、瞻仰一下耶穌的樣子，看一下耶穌的眼神，那些人有沒有羨慕那三個門徒？嘗試進入耶穌的內心，想一下為什麼他會這樣？耶穌不是每晚都徹夜祈禱？難道天父沒有信息給他？耶穌好像瑪利亞一樣默存心中、反覆思想。

耶穌在生命的重要時刻祈禱，我們在生命的重要階段有沒有祈禱？預測到要發生的事之前有沒有祈禱？要跟耶穌學習祈禱。從第一幕可以看到人在心不在，可能四個人都在路上都各懷心事，看一下我跟耶穌一起走的時候有沒有心事，有些甚麼困擾著自己？我是不是需要光照？山是代表天主臨在的地方，那我的思維裡對山有甚麼期望？

第二幕耶穌上到山有沒有午睡？雖然耶穌很累，但他仍然戰戰兢兢開始祈禱，耶穌這是第一次去嘗上天的榮耀。他是一個人，雖然是天主子，但耶穌小時候也需要學習，需要學習祈禱、分辨。當他開始行奇蹟、治病、驅魔、宣講的時候，天主的德能才在他身上出現。所以他祈禱的時候不會有甚麼事情發生，除非天主讓他作為一個人這樣做。耶穌也是一個平凡人，但極度充滿神慰。這是一個生命的轉捩點，是他生命另一個階段。在祈禱當中開始有兩個先知跟他說將要在耶路撒冷完成的事。耶路撒冷是反對黨的總部，耶穌很有勇氣就是因為這次經驗使他以後一步一步去，縱使其他人都退縮。然後，耶穌的面貌發光，聖神光照他，天父再一次肯定他：這是我的愛子，你們要聽從他，縱使以後他在十字架上你們也要聽從他。注意在聖經裡面沒有提到聖母在那裡，但聖母和耶穌從出生開始一直是心連心，相信他們有第六感。在某一個角度之下，瑪利亞在心神當中與耶穌一起在山上祈禱。耶穌顯聖容那一刻他自己不知道，所以祈禱裡面我們受到光照連自己不知道。出谷紀裡面梅瑟就是在祈禱當中，整臉發光，所以他要戴臉巾遮住，這就是天主光彩的流露。我們留意一下，有時我們在祈禱當中，本來一個很疲倦、很憂傷的臉容，慢慢變得很不一樣。有祈禱和沒有祈禱的分別在於「我們在這裡真好！」很多人都跟我說想留在這裡不走，尤其是做了八日避靜之後，但我跟他們說他們應該走。所以你發現到第三幕耶穌叫他們下山，但耶穌很聰明地說第二天才下山。顯聖容的目的是耶穌要行自己的路。我們有機會去

默觀一下耶穌第一、二和三幕的面貌是怎樣，耶穌的渴望在第一、二、三幕有沒有分別？耶穌的行動方面最初是不是感到有很重負擔，他第二幕是不是有交付出來？然後第三幕他是不是輕身上路？看一下自己，自己在三幕裡是怎樣的？吸收到甚麼神益？在祈禱當中天主可以和我們聊天的，但伯多祿卻昏昏欲睡。耶穌臉面和衣服發光的時候，你有甚麼感覺？你會留意到有些能力在你身上出現，是從內在出來還是上面的能力流下來呢？聽一下天父怎樣回答。可以問一下耶穌：你和天父的關係是怎樣的？你曾經說過除非經過我，誰不能到父那裡去，你不斷教我們說阿爸父，說天父的事，請你跟我說祂是怎樣的。

在若望一書第 1 章第 5 節說：「天主是光，在祂裡面沒一點黑暗」，聖詠 139 首第 12 節說：「黑暗對於你無異於光明」，所以在耶穌來說，前路茫茫，有困難、迫害、反對者、魔鬼都一樣，因為他是光，在他裡面沒有黑暗。格林多人後書第 4 章第 4 節保祿提醒我們，我們每一個人看到「基督，這個天主的肖像，是光榮福音的光明」。若望福音 14 章第 9 節說：「誰看到我就是看到父」，所以是光榮福音的光明。宗徒大事錄 13 章第 47 節：我們每一個人好像耶穌一樣，「我已立你作為外邦人的光明」，耶穌一步一步走向黑暗。在格林多人後書第 4 章第 6 節繼續說：「在基督的面貌上所閃耀的天主的光榮的知識，來光照別人」。我們看到了、轉化了、得到了對天主的了解，我們要去光照別人，不是收起來的。若望一書第 1 章第 7 節說：「如果我們在光中行走，如同他在光中一樣，我們就彼此相通」。在大博爾山上，當他們上山下山的時候，他們和耶穌不相通，耶穌自己在光中行走，但他們在黑暗行走，看到以後也不明白，直到聖神降臨他們才明白。若望福音 12 章 35 節提醒我們：「光在你們中間還有片刻，你們趁著還有光的時候應該行走」。那些門徒不知道很快在二三個星期之後耶穌在他身上連根拔。所以祈禱是一個

機會給我們預先體味到天上的光明和光榮，耶穌所經驗的都在他身上，我們有能力回到我們每一個人的身份、地方去做我們應該做的事，走應該走的路。

光明五端

光明五端可以說是大結局，這個結局表面上好像是悲劇收場。如果從愛的角度就可以說是另一種方式，這個厄瑪奴爾，上主與我們同在是另一種方式。記得耶穌在若望福音 13 章第 1 節說：最後晚餐的時候，耶穌知道要回歸父家的日子到了，所以他愛門徒愛到底，若望福音裡是說耶穌用那個愛的服務去表達他愛到底，但是愛是很具體的，是用行動表達的。如果你愛一個人，耶穌說爲他而死，是最偉大的愛。

耶穌用一個方式應驗了他在升天的時候在瑪竇福音 28 章 20 節說：「我同你們天天在一起，直到今世的終結」，復活的主用這個方式與我們每一個世代的人接觸，這是一個很重要的事實。耶穌建立聖體聖事的時候我們注意耶穌當時的樣子，他的面貌、情緒是怎樣的？他有甚麼渴望？當他和門徒在一起時，記得他說我渴望著和你們吃這晚餐，將來我們在天上再吃。耶穌的心情、動機是怎樣？他多渴望用另一種方式和門徒結合，同時今日他仍想這樣，所以在每一台彌撒我們可能很被動地參與，可能也不喜歡這個神父，只是沒有選擇，有時我們根本無知無覺地參加彌撒，但看一下耶穌的渴望。教會說耶穌臨現在那個團體當中，耶穌臨現在主祭身上，耶穌臨現在聖堂有兄弟姊妹讀經文時，或神父在讀經的時候，耶穌臨現在當神父在祝聖了麵餅和酒那兒，成爲真正基督的身體和血。注意到耶穌的臨在，不要注意外面那個神父，要注意裡面、內在那個耶穌，他多麼渴望地去感謝你參加彌撒。如果耶穌要求伯多祿寬恕別人七十個七次，他是全能的上主，他寬恕別

人七百萬個七次。

斐理伯書第 3 章 12 節，保祿說：基督耶穌已經奪得了我，所以他說不是他生活而是主耶穌基督在他內生活。所以在聖體聖事中，他和我走在一起。在迦拉達書，保祿明白如果沒有耶穌基督和他結合，沒有人會聽他的話，他深深感受到耶穌基督先愛了他，而且爲了他犧牲了自己。耶穌很清楚我們的心思是甚麼，他建立聖體聖事的目的是想和我們一起共渡今生來世，所以不是同年同月同日生，但願同年同月同日死。但我現在開始回應耶穌的愛，那就可以同年同月同日死，因爲天主收靈魂時我和他一起，那就甚麼都不怕。所以耶穌是護衛者，記得若望福音裡耶穌打發另一個護衛者，保護你又安慰你。光明五端的結局就是從開始我們經驗到天主的愛，然後愛到底。所以你會發現到我們默觀的時候如果人在心不在、口在眼不在也是白白的念。

從光明第一端到第四端都是說過去，但這個建立聖體聖事是真實地臨在。當我默觀耶穌顯聖容的時候，按照那個意思耶穌會再次顯現給我，在我的祈禱當中去光照我，他可以和我繼續去到我的十字路口裡面去教我怎樣一步一步地走下去，這個是用信仰眼光去看。但他建立聖體聖事時，是真實的。問題是如果我領了聖體，而不渴望他成爲我心中唯一的主，我永遠都六神無主。聖女傅天娜修女說：耶穌很渴望領聖體之後你們留在這裡，我準備給你們禮物，結果人都不見。但他在等你們給你們禮物，所以當耶穌做第一台彌撒時，那些門徒都不太清楚，注意到耶穌有心、門徒無意，天主有心但我們無意，所以希望我們現在進入他裡面時真的求聖神開我們的眼，等我們用瑪利亞的目光去朝拜他的兒子。耶穌在若望福音說：「你們要以心神以真理去朝拜父」，爲我來說心神就是聖神，因爲羅馬書第 8 章 16 節說：聖神在我們心神和我們一起作證，我們是天主的兒女。那個真理就是耶穌基督，「我是道路

真理生命，除非經過我，誰也不能到父那裡去」。若望福音第 14 章第 9 節：「誰看到我就是看到父」，所以現在我們和聖母和耶穌一起，在聖神之內去朝拜天父，在聖神內休息，去感謝，去讚美，去邀請耶穌基督和我們回家，和我們一起去過我們以後的生活。耶穌很樂意和我們一起同行、同在和同住。

總結

第一端光明玫瑰奧蹟就是耶穌自己先體驗到同父和聖神的結合，然後耶穌準備好自己，在那一刻開始，耶穌就有一個新的開始，這個真光開始流露出來。在第二端裡面，我們發現到耶穌和瑪利亞已經開始準備進入家庭裡面，開始讓天主的工作在家庭裡面首先運作，在那裡流露了耶穌的天主性的能力、天主的光芒、天主的光明、亦是天主的光榮。在第三端裡面，耶穌開始將「我是世界的光」，天國的喜訊和所有人分享，邀請他們棄暗投明，希望他們能夠在光中行走。在第四端裡面，耶穌給我們建立一個很重要的榜樣，就在十字路口的時候亦要求天父的光亮去光照，然後在祈禱當中能夠繼續輕身上路，這亦能幫我們每一個人，在祈禱當中遇上了這個上天的榮耀，他原來是天主子的面貌。最後他建立一個愛情的聖體聖事，是想告訴我們這個愛情超越時空，使我們在黑暗當中，也能去到聖體面前、或在彌撒聖祭裡面和真光相遇。雅各伯書第 1 章 17 節說：「一切美好的贈與都是從光明之父降下來的」，所以一切好的物件：友誼、智慧、財物都是天主的美好贈與，是從光明的父降下來。很多時人們不斷朝拜聖體的時候就會得到光照，默示錄 22 章第 5 節說：「他們不需要燈光，亦都不需要日光，因為上主天主要光照他們。」

朝拜聖體、領聖體的效果就是羅馬書 13 章 12 節：「脫

去黑暗的行爲，佩帶光明的武器」。這個武器是玫瑰念珠，是攻打去綑綁魔鬼的鐵鍊。最後厄弗所書第 5 章第 8 節他說：「現在你們在主內卻是光明的，生活自然要好像光明之子一樣」，若望一書第 2 章第 8 節說：「真光已經在照耀，……誰說自己在光中而惱恨自己的弟兄的，他至今仍在黑暗當中」。所以當耶穌在我們面前顯現的時候，或是領受他的聖體的時候，希望耶穌能夠幫我們棄暗投明，希望有一天我們每一個人都是光明之子。

《神思》十四年來的主題

第一期	：	基督徒的培育	第三十期	：	教會內的聖召
第二期	：	基督徒團體	第卅一期	：	認識耶穌基督
第三期	：	中國化靈修	第卅二期	：	人的性愛
第四期	：	跟隨基督	第卅三期	：	再談《天主教教理》
第五期	：	基督徒婚姻	第卅四期	：	邁向三千年
第六期	：	聖依納爵神操	第卅五期	：	反省
第七期	：	道成肉身	第卅六期	：	聖神
第八期	：	痛苦與希望	第卅七期	：	聖洗、堅振聖事
第九期	：	基督徒與社會參與	第卅八期	：	生命倫理
第十期	：	祈禱	第卅九期	：	聖父
第十一期	：	天國	第四十期	：	亞洲主教會議
第十二期	：	聖體聖事	第四十一期	：	現代天主教神學動向
第十三期	：	聖母瑪利亞	第四十二期	：	多媒體福傳
第十四期	：	戰爭與和平	第四十三期	：	科學與信仰
第十五期	：	神恩	第四十四期	：	大禧年
第十六期	：	修和與病人傅油聖事	第四十五期	：	教會傳統
第十七期	：	創造與治理大地	第四十六期	：	十 誡
第十八期	：	教會職務	第四十七期	：	教會本地化
第十九期	：	末世	第四十八期	：	社會倫理
第二十期	：	神修指導	第四十九期	：	聖人
第二十一期	：	《天主教教理》簡介	第五十期	：	靈異與迷信
第二十二期	：	基督徒家庭	第五十一期	：	廿一世紀的基督信仰
第二十三期	：	《真理的光輝》	第五十二期	：	平信徒團體
第二十四期	：	婦女在教會及社會的地位	第五十三期	：	盟約與人生
第二十五期	：	四福音	第五十四期	：	現代科技與倫理
第二十六期	：	青年牧民	第五十五期	：	悠閒與娛樂
第二十七期	：	宗教交談	第五十六期	：	德行與罪惡
第二十八期	：	福傳	第五十七期	：	寬恕與希望
第二十九期	：	宗教與文化	第五十八期	：	現代人的靈修

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

