

「復活後耶穌之顯現」聖經研讀及分享

糖城基信團(5/6~6/24/2019)

耶穌臨終七言，是大家耳熟能詳的聖經研讀主題；然而臨終七言並不是耶穌在這世上的最後七句話，而是祂在十字架上受難時四部福音記載的綜合記錄。耶穌在復活之後，多次顯現給他的門徒。在這些記載中，祂啟示給我們許多珍貴的信仰及生命的訊息。

這個聖經研讀及分享，並不是要讀耶穌復活後所說的每一句話，而是選擇七個復活顯現的事蹟，作為聖經研讀及生活反省和分享的依據。

這個單元總共有七個主題，每一個主題可在一週內完成。在此，建議大家在收到一週主題之內容後，先全部速讀一次，大概知道這週要專注的聖經內容，以及建議的反省題目。之後，在這一週的每一天，或者三~五天之中，完成反省及答題。在星期六或星期日，再讀一次內容和個人的反省；如果有必要，可以修訂或整理你的回答。將這些在星期一的聚會中，與大家分享。

在閱讀或反省過程中，如果有疑問，可以透過LINE的群組討論，澄清這些疑問。

以下是這七個主題：

1. 女人，妳哭什麼？妳找誰？(若 20: 1-18) 本單元要從瑪利亞，瑪達肋納，這位第一個經驗耶穌復活顯現的女門徒，來看耶穌的復活，及復活的主與這位女門徒的關係。她的紀念日(7/22)在2016年被提升為慶日，與宗徒的慶節並齊。歷史上她被稱為宗徒們的宗徒。為什麼耶穌先顯現給她？又吩咐她去告訴門徒們耶穌已經復活？
2. 我們原指望他就是那要拯救以色列的。(路 24:13-35) 這一單元我們要從往厄瑪烏去的兩個門徒，他們的心態和與復活主相遇的經驗，來看復活的耶穌。並從這個事蹟來幫助我們怎樣在極度失望中，重新燃起希望來。

3. 不要作無信的人，但要作個有信德的人(若 20: 19-31) 本單元要看的是多默與復活的耶穌相遇的記載。在這個故事中，我們特別要看耶穌的慈悲，以及門徒彼此間慈悲的互動。
4. 你愛我嗎？(若 21: 1-19) 伯多祿在海邊聽到耶穌召叫，而放下一切來跟隨祂；然而他也三次在烤火架旁否認主；若望福音的最後一章，記載著耶穌再一次在海邊，召叫伯多祿，並在炭火烤架邊，三次問他愛不愛耶穌。耶穌的詢問，和伯多祿的回覆，給我們什麼訊息？
5. 你們往普天下去，使萬民成為門徒。(瑪 28: 1-20) 跟據瑪竇福音的記載，耶穌在升天前，給了門徒大使命的交待。耶穌這個離開世界前的最後交待，應該是最殷切，也是最重要的交待。宗徒們做到了耶穌所囑咐的，許多後來跟隨宗徒的傳人，也做到了；我們這些傳人的傳人，是否將這個大使命看為重要呢？或者我們將它視為大逃命呢？
6. 要等候父的恩許。(宗 1: 1-14) 宗徒大事錄繼路加福音的結尾描述了耶穌在升天前叫門徒們要祈禱等候聖神降臨，然後從耶路撒冷開始，直到地極去傳福音。這個等候極為重要，有人稱之為歷史上第一次的九日敬禮。有那些人聚集在一起等候？這個等候導致什麼樣的結果？聖神從那時起不斷地幫助教會走向正軌。你是否經常經驗聖神的臨在和祂的帶領呢？
7. 你為什麼迫害我？(宗 9:1-22) 保祿自稱是看到耶穌復活後顯現的最後一人(格前 5:8)。他也以宗徒自居；然而他的生命的確也證明他是耶穌親自揀選的外邦人的宗徒。基督在復活後不斷分派任務給不同的人，連原來迫害祂的人，祂也召叫。在這個單元中，我們希望透過保祿蒙召的回應，來看看，我們自己應該怎麼樣來回應天主對我們的召叫。

第一單元

女人，妳哭什麼？妳找誰？

瑪利亞，瑪達肋納出生在塔里基雅 Tarichea 的瑪達肋納，一個靠近革乃撒勒湖的城市，提庇黎雅之北約 5 公里，以醃魚業而聞名。耶穌從納匝肋到葛法翁的路上途徑瑪達肋納。事實上，聖經關於“瑪利亞·瑪達肋納”的記載如下：耶穌曾從她身上趕出了七個魔鬼（路 8：2）；她與其他婦女跟隨著耶穌（路 8：1-3）；她曾在耶穌的十字架下站著（瑪 27：56；谷 15：40；路 23：49；若 19：25），並協助理葬了耶穌（瑪 28：1；谷 16：1；路 24：10；若 20：1）；耶穌復活後，蒙受顯現，並告訴門徒，她看見了主（若 20：1-18；谷 16：9）。

女性門徒的首席地位非瑪利亞·瑪達肋納莫屬。瑪爾谷福音中四個女人成為死亡與復活的見證人，與福音書開始的四個門徒相符（伯多祿、安德肋、雅各伯和若望，谷 1：16-19），即瑪利亞·瑪達肋納、雅各伯的母親瑪利亞、撒羅默以及若瑟的母親瑪利亞（谷 15：40，47）。菲爾倫查（Fiorenza）對新約中耶穌復活的敘述結論為：“瑪竇、若望及瑪爾谷的附錄，都將見證最主要的功勞歸於瑪利亞·瑪達肋納。”

福音中的三位同名女性被嚴重混淆，即瑪利亞·瑪達肋納、罪婦（路 7：36-50），以及拉匝祿和瑪爾大的姐妹瑪利亞。首先福音中發生兩次敷抹香液的事件，第一次記載於瑪 26：6-13；谷 14：3-9；若 11：2；第二次記載於路 7：36-50；這兩次敷抹香液的女主角不同。其次是人名不同；在癩病人西滿家中，瑪竇、瑪爾谷福音指稱一個女人，若望追認為拉匝祿和瑪爾大的姐妹瑪利亞。路加福音發生在法利塞人家中，指稱為罪婦，是城中的罪人。第三是地名不同，瑪竇、瑪爾谷記載位於伯達

尼；路加記載為一座城中。所以，兩次敷抹香液的事件都與瑪利亞·瑪達肋納無關。

第二和第三世紀，在諾斯底（Gnosticism 或稱靈知派和靈智派；相信透過超凡的經驗，可使他們脫離無知及現世）圈子裡，瑪利亞·瑪達肋納被描寫成一個完全明白並傳達耶穌奧秘給門徒們的女人。女性傳統中的瑪利亞·瑪達肋納，向門徒宣告耶穌的復活，被許多教父稱為使徒中的使徒，她甚至站在祭壇側翼確定主教的人選。教宗額我略一世引據了早期的教父希坡裡（Hippolytus）的說法，為瑪利亞·瑪達肋納冠以“宗徒中的宗徒”榮譽稱號。

第四世紀之後，瑪利亞·瑪達肋納的形象經歷急劇變化。尼桑的額我略和希波的奧斯定說，瑪利亞之所以是接受復活的耶穌之恩寵的第一人，是因為女人是第一個把罪引入世界的人。瑪利亞·瑪達肋納的形象（路 8：2）與“罪婦”（路 7：36-50）被混淆了，由此她被假設為一個“妓女”，成為淫蕩與性罪過的原型。從第六世紀直到二十世紀，在西方教會中，一直存有瑪利亞·瑪達肋納是悔改了的淫婦的圖像。

東方教會未受瑪達肋納這個虛假形象所影響，始終尊她為耶穌的追隨者，復活之主的卓越見證人。東方教會的一些教父在其著作中，很明顯地視瑪利亞為門徒與宗徒。如第六世紀安提約基的額我略在他的講道詞中提到：向我的門徒們宣講你所看到的奧秘吧，成為眾導師中的導師吧。

（摘錄自《信德報》2017年7月30日，28期（總第732期）作者 | 張闊）

第一默想

尋找

瑪利亞，瑪達肋納找耶穌；卻被耶穌找到

(請讀若望福音 20: 1-18)

傳說一位十九世紀的猶太拉比巴路克，有一天看到他的孫子坐在地上哭，他問小孫子為什麼哭？小孫子說，他跟他的朋友玩追迷藏，可是這遊戲玩不起來，因為，小孫子說：「我躲起來了，可是我的朋友不來找我。」巴路克突然恍然大悟，也哭起來了；小孫子不再哭了，問爺爺說：「爺爺你為什麼也哭了？」巴路克告訴小孫子：「我想到，天主一定也常常像你一樣，躲起來跟我們玩，可是我們都不去找祂；祂一定也像你一樣傷心。」祂也像你一樣說：「我躲起來了，可是我的朋友不來找我。」

瑪利亞，瑪達肋納不像一般的信徒，她去找耶穌，雖然耶穌已死了，一切似乎都絕望了。這位女人到底是什麼樣的人？關於她的記載，我們知道的很有限；她很可能就是從瑪達肋納地方來的瑪利亞。

瑪利亞，瑪達肋納應該能體會，聖十字若望的靈歌裏頭，對上主的所表達的渴慕：「當靈魂看見天主的美，為了永遠享見天主渴望死去，她不是作什麼特別突出的事。如果靈魂曾有一次隱約地預見天主的崇高和美麗，如她在這裡的渴望，願能從現今直到永遠不斷地享見天主，她不只渴望死亡，而且非常樂意忍受一千個不可思議的痛苦死亡，只求能剎那再看見祂。」

瑪利亞，瑪達肋納對耶穌的愛，將她帶到十字架下；其他的門徒幾乎都逃光了。耶穌死後第三日清晨，她到墳墓要找耶穌的遺體。

尋找

天主好像一直與我們玩躲貓貓的遊戲；但祂又是真實臨在的奧秘！就像太陽光可以讓我們看見，可是如果舉目去直視太陽，眼前就出現了黑影。天主會讓人覺得飄乎不定、隱而不現，可是耶穌卻又說：「你們找必要找著...」

然而在尋找天主的過程中，一種很美的互動在交換著；聖十字若望說：「任何尋找天主的人都應知道，在剛開始時，天主比你更熱切地要尋求你。」其實，我們對天主的渴望，是天主對我們渴望的一種反映。

瑪利亞，瑪達肋納明知道耶穌已死了，她親眼看見祂死在十字架上，她還是要去尋找祂；因為她對耶穌的愛使得她不能忘懷，她無法放下耶穌讓祂走開她的世界。

大聖額我略曾寫到她對耶穌的愛，他說：「她仍在尋找那位她還沒有找到的，邊找邊哭，被愛火所燃燒著；她熱切期盼那位，她認為被人搬走的耶穌。」

她不知道，其實是耶穌早就在她心上放下這樣的渴望，然而她隨從著這渴望，回到渴望的源頭，也就是那被刺透聖心的救主基督。

墳墓

因此，她來到墓地，天還黑的時候就到了。很吊詭的是：那是主復活的早晨，而天卻還是黑的。在我們的生命中，常有黑暗和光明交錯在一起的經驗。我們活在一個耶穌已完成救贖的世界，但常常這個世界是極為黑暗的！可是這似乎是天主奧妙計劃的一部份。即使是在主復活的日子，黑暗似乎也沒有完全被驅散。

瑪利亞，瑪達肋納沒有被黑暗嚇住，她到了埋葬耶穌的墓地；想想：她的勇氣有多大！這墳墓裏埋著她所有的害怕和不安。她在這世上最愛的人被埋在這裏，這位曾經寬恕她所有的罪、愛她並釋放她得自由的耶穌。然而祂離開

了，她卻仍要到墓地看看，天主的愛使得她能面對面地去看她所最害怕的情景。

她意外地看到不尋常的事，擋住墓穴的大石頭被移開了。這裏我們可以學習一個重要的功課：我們不能靠自己得救，只能像接受禮物一樣得到罪赦和救贖；我們只能等主，在祂的時刻，將那塊大石頭，為我們移開；然而我們必須等候祂的出現，祂要求我們以渴望、以尋找、以親身之臨在，來與祂合作。

繼續尋找

墓穴已空，耶穌的身體不在裏頭。似乎這最後能看到耶穌遺體的安慰，都被奪走了。她被哀傷所吞噬，急著找到耶穌的遺體，以致於連兩位天使出現在她面前，她都不覺得驚訝或害怕。她繼續地找，絲毫不放棄。

有時候，我們會因為所希望得到的東西一直沒有到，而對天主失去耐性和信心。我們也許會問天主：「主啊！我相信我心中的渴望是來自祢，但是為什麼這渴望一直沒有得到滿足？」瑪利亞，瑪達肋納一邊找耶穌，也許也一邊質疑天主。大聖額我略寫道：「剛開始，她尋找但沒找著，但當她堅持到底地尋找而不離開時，她終於找到了她心所渴望的。當我們的渴望沒有被滿足時，渴望會加深，而加深的渴望，能佔有它所渴望的。因此，神聖的渴望會因期待而加深...」

個人反省問題

1. 有時天主好像躲起來，叫我們去尋找祂。在此刻，天主用什麼樣的方式來叫我尋找祂？

2. 我的墳墓(被埋起來的渴望或最愛)是什麼或在那裏？耶穌要藉著祂的憐憫和愛，邀請我怎麼樣來看這個(些)被埋起來的渴望？

3. 我最深、最神聖的渴望是什麼？

金句精選

「你若認識天主的恩惠！」(若 4:10)。祈禱的妙義就妙在這裡：我們來到井邊汲水，就在那裡，基督來與每個人相遇。祂先來尋找我們，開口向我們要水喝。耶穌口渴；祂的要求來自天主的內心深處：天主渴望我們。不管我們知道或不知道，事實上，祈禱就是天主的渴望與我們的渴望相遇。天主渴望我們渴望祂。(教理 2560)

身為一個人，你是一個飢渴。你每天所做的每一個決定，在在說明你在找、有渴望、有需要、有缺憾。好像永遠不能滿足，你被捲入一個永無止境的旋渦中。你總是在找、有渴望、有需要、有缺憾。永遠得不到滿足。你需要讚美、成功、年青貌美、無條件的愛。你的全人是一個飢渴，是渴望降孕成肉身。你不可能沒有渴望，因為你生下來就是這樣，你也會這樣的死去...

(You Are Christ's by Fr. Thomas Dubay)

第二默想

找著

(請讀若望福音 20: 1-18)

天主是一個奧秘，我們無法預測祂或控制祂，我們不能掌控我們與天主之關係的條件，唯一能做的是完全向祂開放，接受祂給的一切，當作是恩賜，並以感恩的心及愛來回應祂。瑪利亞，瑪達肋納在主復活的清晨，經驗到這個奧秘。

她不知道他就是耶穌

上一單元我們默想瑪利亞，瑪達肋納怎樣地尋找耶穌的遺體。她找著找著，就在她從空蕩的墓穴回頭時，她遇到了一個人，可是她不知道那人就是耶穌。讓我們暫停在這個場景，耶穌經常以”便衣”出現，讓我們無法立刻認出是祂來。實際上，耶穌經常在我們生活中臨在，也在我們所接觸的人中行動；祂邀請我們學習去發現，祂在每一時空下的愛的臨在。

瑪利亞，瑪達肋納需要去學習辨認耶穌復活的臨在方式；她預期耶穌會是什麼熟悉的樣子、又會有何行動；然而耶穌要給她新的看見，以信德的眼光，從可見的事物中，看到那不可見的，也就是在每一件事、從每一個人身上，能夠找到天主。即使我們還做不到，耶穌不放棄教我們學習。

瑪利亞，瑪達肋納以為她看到一位園丁；事實上教會的聖師們，真的把耶穌當作園丁，祂照顧我們的靈魂，是我們靈魂的園丁，給我們帶來生命，而且更豐富的生命。祂正要為瑪利亞，瑪達肋納做此事，因為她是如此熱愛耶穌，又如此熱切地尋求祂。

女人妳為什麼哭？妳找誰？

耶穌常以問題來開始與我們對話：「你們說我是誰？你們相信我能做這事嗎？你要我為你做什麼？」祂之所以這樣，是因為祂喜歡聽到我們的聲音，祂願意與我們建立一個個人的關係，讓我們把我們的心事告訴祂，就如祂將祂自己的聖心為我們敞開一樣。

所以祂問了瑪利亞，瑪達肋納：女人！妳為什麼哭？妳找誰？我們可以想像，耶穌說話的語氣，必定是誠意、溫和、又充滿關切，致使她會不假思索地說出：「先生，若是你把他搬走了，請告訴我，你把他放在那裏，我去取回他來。」

大聖額我略對這段福音的反思值得我們默想；他說：「耶穌之所以會問她為何傷心，是為了讓她的渴望更堅定；因為當她提到她所尋找的是誰時，她對他的愛火燃燒得更為熾熱。」換句話說，她自己需要聽到自己說出，心中熱切渴望的是什麼。

這是為什麼我們在祈禱時必須完全坦誠；天主並不希望我們告訴祂，我們應該是什麼樣的人，祂希望我們告訴祂，我們實際的樣子。當我們向祂完全打開我們的心時，我們不一定會得到我們想像的答案，但是天主一定有更好的為我們預備著；就如瑪利亞，瑪達肋納即將發現的一樣。

瑪利亞！

這位站在她面前的人，並沒有告訴她，他將耶穌的遺體放到那兒去了。祂只說了一句話，一句對她而言，超過世上一切的話。耶穌看著她，以其具有創世能力的永恆的愛向她說：「瑪利亞！」瑪利亞，瑪達肋納，一個出名的罪婦、一個曾經做妓女的人，成了第一個聽到復活主，在新的創造伊始，呼喊她名字的人。主的復活並不改變我們的名字，也不改寫我們的過去；復活主日救贖並更新了一切！

大聖額我略說：「當耶穌叫她”女人”時，她沒有認出祂來，所以祂以她的名字呼喊她，好像對她說：認出我來，就如我認識妳一樣。因為我認識你不像我認識其他人一樣，我認識你與眾不同。」每一位尋找的人都要被找著。

在天主前我們不是一個數字而已，我們每一個人都是因著愛，而且為了愛而受造，而且我們的名字對天主而言是很珍貴的；當耶穌叫她的名字時，她認出祂來；這位尋找人的，必須被找著。

你別拉住我不放！

然後耶穌說了一句奇怪的話，好像有點叫人傷心的話：「你別拉住我不放，因為我還沒有升到父那裏。」當瑪利亞，瑪達肋納正欣喜若狂時，耶穌說的這句話，好像是要把她推開一樣！

她心中大概會與一般人的想法一樣：耶穌被釘在十字架上的事，只是一場惡夢，我可以回到過去一樣，繼續與耶穌在一起，陪伴著耶穌與眾宗徒，為他們張羅吃的、喝的，及生活上的一切需要。然而耶穌叫她不要抓著過去的耶穌及過去的生活方式不放，不要誤以為耶穌永遠應該像以前那樣。十字架不只是一個惡夢，應該被忘記，十字架在祂的生命中，以及她的生命中，還有我們的生命中，已經成了一個愛的標記。耶穌說的這話，是要讓我們有個新的空間，重新認識祂是誰。祂在她的心中開闢了一個新的空間，讓她的愛能有一個新的深度。

因著逾越奧跡，耶穌與瑪利亞，瑪達肋納有一個新的關係，祂與我們也有一個新的關係。我們現在可以藉信德的眼光來看見祂，也藉著信德來認識祂。瑪利亞，瑪達肋納不能拉住耶穌不放，因為藉著聖神，耶穌可以更深地臨現她面前，超過她在加里肋亞聽耶穌說話的方式。

當耶穌說：「別拉住我不放」，祂同時以這句話問瑪利亞瑪達肋納：「妳相信我嗎？妳願意信任我而將你的計劃和你的記憶交付給我嗎？我們不能再回到逾越奧跡之前的狀況，因為我有無限多的豐富要賜給你和每一位我所愛的人。」

妳到我的弟兄那裏去！

接著耶穌給瑪利亞，瑪達肋納一個任務。祂跟她說：「你到我的弟兄那裏去，告訴他們：我升到我的父和你們的父那裏去。」這是一句強有力的話；打從原祖父母犯罪以來，我們一直與天主有不可越過的鴻溝，無法修補與天父間之關係。而今，在主復活的清晨，耶穌告訴瑪利亞，瑪達肋納，我們都成了天主的家人，而她將成為第一個向宗徒們傳佈這震動天地之大喜訊的人。

天主的做法與我們的做法大相逕庭，天主的思想也與我們的迥異。耶穌挑選瑪利亞，瑪達肋納，而不是聖母瑪利亞或者愛徒，來告訴祂的宗徒們，祂已經從死者中復活了。而且，在耶穌時代，女人所說的話沒有分量，不能在法律前作證，沒有法律效力。耶穌選了她成為宗徒們的宗徒的同時，也將這個社會慣例打破。

個人反省問題

4. 耶穌怎樣在我生命中隱藏起來？祂希望在那裏、或在那一個人身上，讓我辨認出祂來？

5. 瑪利亞，瑪達肋納聽到主叫她的名字時，辨認出耶穌來，當耶穌呼喚我時，我聽到的是什麼？

金句精選

你們如側耳，走近我前來聽，你們必將獲得生命；我要與你們訂立一項永久的盟約，即誓許於達味的慈惠。看，我立了你為萬民的證人，為列國的領袖與主宰。看哪！你要召見你不認識的民族，不曾認識你的民族也要奔向你；這都是為了上主你的天主，為了那光榮了你的以色列的聖者的緣故。

（依 55:3-5）

6. 我最容易將耶穌抓住不放，不容許祂改變的地方是什麼？祂希望藉這些經驗告訴我什麼？

因為我的思念不是你們的思念，你們的行徑也不是我的行徑：上主的斷語。就如天離地有多高，我的行徑離你們的行徑，我的思念離你們的思念也有多高。譬如雨和雪從天降下，不再返回原處，只有灌溉田地，使之生長萌芽，償還播種者種子，供給吃飯者食糧；同樣，從我口中發出的言語，不能空空地回到我這裡來；反之，它必實行我的旨意，完成我派遣它的使命。

（依 55:8-11）

你要在每一個地方、每一個人身上，並在每一時刻尋求天主的容顏，並在每一件發生的事情上，看到祂手的工作。這就是在世界的心中做默觀祈禱的意義。看見並朝拜耶穌之的事情上，看到祂手的工作。這就是在世界的心中做默觀祈禱的意義。特別是在最微不足道的麵包，和最令人失望的窮人身上。

（加爾各答的聖女德肋撒）

第三默想

被派遣

從某一方面來看，瑪利亞，瑪達肋納是每一位基督徒的典範。她是個得到耶穌憐憫的大罪人。她所經驗到的寬恕，在她內開闢了一個對於憐憫的生活記憶，驅使她全心、全靈、全意、全力去愛耶穌，並願意跟隨祂。藉著參與基督的逾越奧跡，她更深地認識主，而主派遣她去告訴其他人，主復活的大喜訊。

我們每一個人，各以自己獨特的方式，也被主召叫進入類似的經驗裏。我們也是蒙基督所追尋，被祂的愛所找著，也受祂所派遣去告訴別人這愛的喜訊。

宗徒是什麼？

聖師湯瑪斯稱瑪利亞，瑪達肋納為「宗徒們的宗徒。」什麼是宗徒？在希臘字，也就是新約書寫成所用的文字，宗徒的意思是奉派遣的人；與拉丁字的使徒（missionary）同義。

當然這個字最完整地可用在耶穌所選的十二宗徒，教會的柱石身上，以及透過聖秩聖事被祝聖的宗徒繼承人身上。然而每一位領受堅振的信徒，也同樣地被賦予了使徒的任務。

天主教教理提醒我們，堅振聖事”賦予我們聖神的特別力量作基督的真實見證人，以言以行傳揚並維護信仰，勇敢宣認基督的名字，且決不以十字架為恥。”（教理 1303）

基督選了瑪利亞，瑪達肋納向聖伯鐸、聖雅各伯、聖若望以及其他宗徒宣佈主的復活；祂也同樣也選了我們向其他人宣告主的復活。

我們信心的源頭

作使徒並非易事；瑪利亞瑪達肋納去向宗徒們宣佈主的復活，並非易事。她想必自覺完全沒有這個地位去做此事，她大概會想著：「我是那根蔥竟將這事交給我？如果我會錯意該怎麼辦？如果他們不信我的宣告該怎麼辦？如果他們跟我算舊帳，羞辱我，怎麼辦？如果他們說我沒有受教育該怎麼辦？如果...」

但在同時，她一定也確實知道是誰派遣了她；這不是她自己想出來的訊息，是基督的喜訊。這對我們而言也是真實的；當我們自覺沒有能力或地位去做使徒工作時，我們需要將這些想法帶到主的面前。當我們將這些高舉到祂面前，以祂的光照來看清實際時，我們會明白”我賴加強我力量的那位，能應付一切。”（斐 4:13）

讓我們來看看四條活出使徒的召叫的路。

祈禱，使徒工作的中心

第一條路是祈禱。使徒最重要的人際關係是與天主之間的關係。我們行使徒工作，並非在分享一個好主意、好策略、好的健身活動；我們是在分享一個人，耶穌基督，被釘死在十字架又復活了。

因此，我們與耶穌的關係是最最重要的。當我們發現與別人分享耶穌的愛時，有不安或壓力時，也許我們忘記了，我們所分享之內容(what)背後的原因(why)。做好一個使徒的工作，我們必須像一個裝水的器皿一樣，隨時要充滿天主的愛，使這愛能滿溢而流到別人身上。

另外，身為一位使徒，我們要經常為別人祈禱。每一次我們為別人祈禱，我們將他們與天主的關係拉得更近一些。每一次我們參與彌撒聖祭，如果我們能記住，在彌撒中我們能進入

基督之愛的奧秘裏，我們能夠將世界與天主的關係拉得更近些。每次我們去領受和好聖事，我們就向世界釋放出更多的愛。

就像丟塊石頭到平靜的水面上，一定激起一波波的漣漪，勾畫出美麗的圖案；我們藉著祈禱與生活天主的安靜溝通時，我們已經開始活出使徒的召叫了。

親臨

第二條路是我們親自的臨在。伯多祿前書鼓勵我們要隨時準備好，向別人答覆我們所懷希望的理由（伯前 3:15）要做到這個，我們不能逃離現世，以及它所帶來的希望和恐懼。

我們很容易會抱怨和担心今天這世界的現狀：戰爭、殘暴、不公義、社會亂象、性別混淆，等等列舉不完的事；但是基督直視著我們，問道：「我們，你和我一起，可以做些什麼？」天主不會犯錯，而且我們正是為了糾正亂象而生在這個世界。

醒悟

第三條路是醒悟，或留心身邊的人和所發生的事。基督總是很積極地利用身邊的每一個機會，與別人分享天父的愛。祂將每一件事與祂的使命做連結：天空的鳥、野地的花、漁夫、農人、稅吏；祂的思想和言語，從祈禱的內室出發，而能夠將每一件事結合於天主的話之上。

每天我們總會有數十個機會能做好使徒的工作：也許是透過我們所說的話、或者忍住不說話、或者行善工（身體或精神上的慈悲善舉）、或者與小孩子們講耶穌、或者問朋友問題以求更加了解他的出發點、或者傳送簡訊告

訴朋友你正在為他祈禱。別低估了這些使徒任務的小善舉。

同樣地，我們也要留意天主在我們心中留下的感動，也許祂要我們更努力將祂的福音和祂的愛傳給其他人，如果在祈禱中，我們留意心中的這些感動，並付出行動，天主會以祂的行動來幫助我們。

邀請而不強迫

第四條路是邀請而不強迫人。我們不強迫別人接受基督，我們只邀請；瑪利，亞瑪達肋納並沒有跑去告訴宗徒：「基督已復活了！如果你們不相信，祂會打擊你們。」她只是將她的經驗告訴宗徒們；她沒有強迫，只是邀請。

沒有任何人會因為輸了一場爭辯而成為基督徒。不要與人爭辯，讓我們以邀請來吸引別人。邀請別人來參加一個避靜、去領受和好聖事、去參與彌撒、來與你共進晚餐。

基督邀請瑪利亞，瑪達肋納進入自由和生命。為她而言，成為一位使徒，就是與別人分享很簡單的訊息。

結語

耶穌向瑪利亞，瑪達肋納說：「你去告訴我的弟兄們。」然後，她就去了，成了宗徒們的宗徒。今天，耶穌也召叫我們：「你去告訴我的弟兄們。」「你去告訴我的姐妹們。」

耶穌的話並不複雜，而是讓我們以一個新的方式來看這個世界，藉著天主的恩寵我們經驗世界一切事物。其結果是不可估量的。事實上，我們之所以是基督徒，是因為有其他人向我們傳了福音，我們每一個人都是天主恩寵的慈繩愛索，上接亘古，下接永世。

希望這一單元幫助大家體會到我們每一位都是一個尋求者，卻被天主所找著的人；在得到復活耶穌的喜訊之同時，讓我們也將這喜訊傳給其他的人；就如紀念瑪利亞，瑪達肋納慶日的集禱經所說的：

天主，你的聖子曾首先委託瑪利亞·瑪達肋納傳報復活的喜訊；求你使我們因聖女的代禱和榜樣，在世勇於宣講復活的基督，日後在天國享見他的光榮。因你的聖子、我們的主耶穌基督，他和你及聖神，是唯一天主，永生永王。亞孟。

個人反省問題

7. 在此刻，天主藉著那一條路在召叫我成為使徒？

8. 天主派遣我向誰傳佈喜訊？

9. 我最害怕的是什麼？天主藉這些害怕告訴我什麼？

10. 我所面對的最大的外在挑戰是什麼？天主透過這些要告訴我什麼？

11. 我是否關心這世界所發生的一切？在這一週我可以怎樣臨於這世界中？

12. 我是否留意機會來與人分享基督的愛？可否找出一個方式，讓我能更留意這樣的機會？

13. 在這週我可以邀請誰來經驗天主的愛？

14. 誰可以幫助我來分辨以上這幾個問題？

第二單元

我們原指望他就是那要拯救以色列的。

耶穌在復活後的顯現，根據新約的記載，說實在的，有點怪異。看到祂顯現的老朋友，似乎認不出祂來；祂可以像鬼魂一樣穿牆而過；但又能吃能喝，還叫祂的門徒來觸摸祂的傷口；而復活後的顯現，在四部福音的記載，有些出入，不完全一致。

批評基督信仰的人，將這些歸咎於基督徒的想像，他們說是基督徒憑空杜撰，發明了復活，四部福音的不一致的記載是最好的證據。

上任教宗本篤十六世給了另一個解釋，他認為四部福音之記載之所以不一致，是因為耶穌復活這事件太過離奇地新穎，超乎人的日常經驗，才會如此。門徒們知道他們遇到復活的主的經驗是確實的，但是無法完全的描述出來。

本單元，我們要用耶穌顯現給往厄瑪烏去的兩個門徒的記載，首先來看看他們兩人的絕望，其次默想耶穌怎樣治癒了這個絕望；最後，我們要來學習怎樣把耶穌給這兩位門徒的，透過我們傳給其他人。

讓我們首先靜默下來，更新我們對復活主的信德，祈求祂賜給我們所需的恩寵，然後告訴主我們已準備妥當，願意開放自己，接受超過人日常經驗所能感受的主的復活。

第一默想：兩位絕望的門徒

那是復活的星期日，可怕的主受難日已經過去，雖然十一位宗徒仍聚在一起，廣大的門徒團體已經開始四散了。

其中兩位從耶路撒冷要走向他們的老家厄瑪烏，克羅帕是其中一個人的名字。一路上他們兩人談論著他們最近的經歷：耶穌的生平及祂的教導、他的被捕和受釘、甚至包括墳墓已空的報導。他們所談的不是快樂和興奮的事，路加說：他們面帶愁容！他們所經歷的，也是

大半基督徒在信仰路程中，都會經歷到的，令人窒息的絕望！

傷心和絕望

單純的傷心與絕望是很不一樣的。感到悲傷是人的正常感受，這個情緒並沒有什麼問題。但是當這個感受滲透到我們的心和理智，使得我們的希望破滅時，它變成一個靈魂上的危機、誘惑和威脅；這就是絕望。

歷代的靈修導師一致地告訴我們：絕望決不是來自聖神。然而憂傷有可能是與聖神在我們身上所做的工，因為這個罪所影響的世界，是有許多事會叫我們憂傷的：像死亡、失喪、罪及它所造成的破壞。如果我們對這些事不敏感或沒有知覺，我們就不是人，也對聖神的工作盲目。

耶穌在山中聖訓提到：哀慟的人是有福的，因為他們要受安慰。對罪惡和死亡所帶來哀傷的經驗，是與真理相協調的，促使我們朝向有意義的生命邁進。

耶穌自己也曾有哀傷的經驗：祂哀哭聖城耶路撒冷，因為她拒絕接受祂的救援；祂也曾為納匝肋的死而哀傷；祂在山園祈禱時曾經悲慟欲絕！

絕望的定義

然而這些哀傷與絕望全然不同。哀傷來自我們對罪惡世界的認知，它並不會使我們麻痺而失去希望。它反而表達出我們對善與真理，以及罪所破壞的其他事物的熱愛。這種哀傷可以堅強我們的心，拒絕邪惡，使得我們勇敢起來。

絕望是哀傷失去控制，就好像傷口受細菌感染而發炎，絕望是哀傷發炎，產生靈性的毒素。絕望其實就是失去勇氣，絕望的人沒有勇氣繼續奮戰。絕望的人受到誘惑而放棄、而淪陷、而不再嘗試。

絕望的人不再持續尋求他們曾經相信的理想目標，因為他們不再存著希望能實現那理想。這也就是為什麼絕望不會是來自天主聖神，因為在基督內，藉著天主聖寵的協助，每一個來自天主的理想都可以達成。就如在天使報喜中，加俾額爾對瑪利亞說的：「因為在天主前沒有不能的事。」(路 1:37) 耶穌自己也曾說：「為人是不可能的，可是為天主沒有不可能的事。」(瑪 19:26) 絕望總是暗藏著謊言。

期望的陷阱

這兩位門徒拖著沉重的腳步離開耶路撒冷，走向厄瑪烏，他們拉長著臉，心情沉重，正處於屬靈的危機中，因為他們已在絕望邊緣。

就在這時，耶穌趕上他們，在他們旁邊陪伴著他們一起走，雖然他們沒有認出祂來。耶穌問他們正談論著什麼事。從他們的回覆，我們知道他們之所以會絕望的原因；在告訴主關於耶穌曾做過的美好之事，以及祂所遭遇的背叛、鞭打及釘死，他們說：

「我們原指望他就是那要拯救以色列的。」
(路 24:21)

兩位門徒承認：我們原希望…他們曾對耶穌抱著希望，可是這個希望破滅了！他們對耶穌抱著極大的期望，致使他們願意改變他們的生命歷程，而來跟隨耶穌；但是這個期望化為灰燼了，因而他們回頭去過以前的生活。

我們大概也曾有類似的經驗。我們曾預期天主會在我們生命中有什麼樣的行動，但當這些期望沒有實現時，我們彷彿被風所吹倒了一樣。我們都曾經驗到絕望、混淆和挫折感，這些因著期望沒有實現而帶來的絕望情緒。

絕望的真正原因

在他們的對話過程裏，耶穌一直只是在聽；然而當他們講完了他們的故事後，耶穌開口說話

了；祂開始說的話有一點傷人：「唉！無知的人哪！」耶穌說他們無知！也許祂帶著笑容對著他們說這話，但可想見這兩位門徒對這話的震驚，因為這位陌生人，不但沒有誇他們說了動人的故事，反而斥責了他們。

耶穌進而解釋，他們無知的理由。祂這麼做，讓我們看出造成絕望的真正原因是什麼。以下是耶穌說的話：

「唉！無知的人哪！為信先知們所說的一切話，你們的心竟是這般遲鈍！默西亞不是必須受這些苦難，纔進入他的光榮嗎？」(路 24:25-26)

這就是絕望的原因：錯誤地信心，不願意相信天主做事的方式，不願接受啟示所告訴我們的真理：所有的救恩、聖德之成長、靈性成熟的進程，都必須經過十字架的路。當事情不如我們的預期時，並不表示天主放棄我們，十字架不是故事的結局，復活才是故事的結局。

當我們期望生命中不會有十字架時，我們有著錯誤的期望，而錯誤的期望一定會破滅的。耶穌強調，默西亞必須受這些苦難，這是天主計劃的一部份，復活主日所閃爍的新而永恆的生命，應由黑暗又痛苦的聖週五的隱秘處昇起來。

結語：從十字苦架重燃希望

對於那些從來沒有接觸過福音，從來沒有聽過厄瑪烏的故事的人而言，世上因著罪而造成的種種破壞和哀傷，的確會讓人絕望；這就是為什麼我們需要隨時準備好，要向這些不知道的人，宣傳耶穌基督的福音。

而對我們這些已經聽過福音的人，這些將十字架掛在胸前或牆上的人而言，如果我們不操練我們對十字架的信仰，在其上有著天主無盡的愛、憐憫和能力的話，那麼本來是對我們有益的哀傷，終會使我們陷入絕望之深淵。

個人反省問題：

1. 我是否能體會：有益而正常的哀傷，相對於屬靈上危險的絕望，二者之間的不同？我怎樣向別人解釋？特別是正在面對哀傷的朋友？

2. 我何時曾經驗到有益而正常的哀傷，它又會怎樣影響我？我何時曾經驗到絕望，它又會怎樣影響我？

3. 什麼樣的處境會讓我容易感到絕望？請用這段福音的真理，來分析你的經驗；試著找出使你絕望背後的謊言。

有助默想的經文：

就在那一天，他們中，有兩個人往一個村莊去，村名厄瑪烏，離耶路撒冷約六十『斯塔狄』。他們彼此談論所發生的一切事。談話討論的時候，耶穌親

自走近他們，與他們同行。他們的眼睛卻被阻止住了，以致認不出他來。耶穌對他們說：「你們走路，彼此談論的是些什麼事？」他們就站住，面帶愁容。一個名叫克羅帕的，回答他說：「獨有你在耶路撒冷作客，不知道在那裡這幾天所發生的事嗎？」耶穌問他們說：「什麼事？」他們回答說：「就是有關納匝肋人耶穌的事。他本是一位先知，在天主及眾百姓前，行事說話都有權力。我們的司祭長及首領竟解送了他，判了他死罪，釘他在十字架上。我們原指望他就是那要拯救以色列的。可是——此外還有：這些事發生到今天，已是第三天了。我們中有幾個婦女驚嚇了我們；她們清早到了墳墓那裡，沒有看見他的遺體，回來說她們見了天使顯現，天使說他復活了。我們中也有幾個到過墳墓那裡，所遇見的事，如同婦女們所說的一樣，但是沒有看見他。」耶穌於是對他們說：「唉！無知的人哪！為信先知們所說的一切話，你們的心竟是這般遲鈍！默西亞不是必須受這些苦難，纔進入他的光榮嗎？

(路 24:13-26)

縱然無花果樹不發芽，葡萄樹不結實，橄欖樹一無所產，麥田不出產食糧，羊棧內沒有羊，牛欄中沒有牛，我仍然喜樂於上主，歡欣於我的救主天主。我主上主是我的力量，他使我的腳有如鹿腳，引我在高處步行。(哈:17-19)

我實在以為現時的苦楚，與將來在我們身上要顯示的光榮，是不能較量的。因為我們得救，還是在於希望。所希望的若已看見，就不是希望了；那有人還希望所見的事物呢？但我們若希望那未看見的，必須堅忍等待。而且我們也知道：天主使一切協助那些愛他的人，就是那些按他的旨意蒙召的人，獲得益處，因為他所預選的人，也預定他們與自己的兒子的肖像相同，好使他在眾多弟兄中作長子。天主不但召叫了他所預定的人，而且也使他所召叫的人成義，並使成義的人，分享他的光榮。面對這一切，我們可說什麼呢？若是天主偕同我們，誰能反對我們呢？他既然沒有憐惜自己的兒子，反而為我們眾人把他交出了，豈不也把一切與他一同賜給我們嗎？因為我深信：無論是死亡，是生活，是天使，是掌權者，是現存的或將來的事物，是有權能者，是崇高或深遠的勢力，或其他任何受造物，都不能使我們與天主的愛相隔絕，即是與我們的主耶穌耶穌之內的愛相隔絕。(羅 8:18, 24-25, 28-32, 38-39)

第二默想：三個克勝絕望的方法

知道絕望對靈命成長的阻礙，明白有益的哀傷和致命的絕望二者之差異，並察覺絕望的背後總是有一個謊言，引誘我們相信連天主都無法改變惡劣的狀況。這些是上一個想的內容，也是往厄瑪烏去的兩位門徒之寫照。

尋求對策

但是如果只是知道而無對策，於事無補，只能叫人倍感挫折；所以我們需要知道怎樣抵擋絕望的侵襲。耶穌在與二徒同行時，將抵擋絕望的方法告訴了我們。

主耶穌責斥二徒無知、並且心是遲鈍的，以致無法相信先知所說的一切話，這之後，路加告訴我們，耶穌對他們做的事：

他於是從梅瑟及眾先知開始，把全部經書論及他的話，都給他們解釋了。(路 24:27)

換句話說，耶穌指示他們，提醒他們，關於信仰的真理；這是絕望的最根本的治療方法。因為絕望建立在一個謊言之上，這謊言通常藏匿在困難的環境和嚴酷的現況底下，它的解藥總會需要一劑良好又清新的真理。

在耶穌與二徒的交流之中，我們可以看出三個方法來解毒；在三個地方，我們可以提振信心而治癒絕望之害。讓我們一一地來看它們。

聖經的眼光

第一個恢復真理的視野之處是天主聖言，也就是聖經，以及教會教導我們的聖經詮釋。

路加說，從梅瑟和眾先知開始，把全部經書論及祂的話，都給他們解釋了。梅瑟是舊約前五部書的作者，眾先知則指著舊約的其他部書。耶穌告訴二徒，舊約所有的書，兩千年的口傳和數十位作者的記載，所留下來的啟示，都是為啟示祂而寫的。祂是救主，所以救恩史的記

錄，最終與祂有關連。要完全了解耶穌，我們必須要讀全部的經書；這就是為什麼聖熱洛尼莫說：不認識聖經，就是不認識耶穌。

當耶穌邊走邊解釋聖經時，二徒的絕望消散了。路加告訴我們，他們的心火熱起來。如果我們希望理智得到真理的固守，抵擋絕望的攻擊，最好的方式就是：經常地、用心地以研讀及默想聖經和教會之教導，並以聖經來祈禱。

聖體是艱苦旅程的食糧

根據經文，第二個治癒絕望之處是聖體聖事。在旅途快結束時，天要黑了，二徒邀請耶穌同他們住下，路加福音這麼寫：

當他們臨近了他們要去的村莊時，耶穌裝作還要前行。他們強留他說：「請同我們一起住下罷！因為快到晚上，天已垂暮了。」耶穌就進去，同他們住下。當耶穌與他們坐下吃飯的時候，就拿起餅來，祝福了，擘開，遞給他們。他們的眼睛開了，這纔認出耶穌來；但他卻由他們眼前隱沒了。(路 24:28-31)

你是否注意到路加描述耶穌與二位門徒，共進晚餐時，所用的四個動詞：祂拿起、祝福、擘開、遞給。路加福音最後晚餐時，耶穌在晚餐廳的行動，用的是同樣四個動詞：

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。你們應行此禮，為紀念我。」(路 22:19)

教宗聖若望保祿二世，在他任內最後的一篇通諭，是關於更新教會聖體的敬禮，文中提到了這段經文；在結語最後一個段落，他對聖體之描述，幾乎是一點一點地在解釋，這個聖事是對抗絕望的最好解藥：

基督將卑微的餅、酒，變化為祂的體和血，基督在餅、酒形下與我們同行，作我們旅途上的力量及食糧，祂也使我們成為所有人的希望的證人。如果在這

奧跡面前，理性體驗到它的限度，那麼我們的心，在天主聖神「恩寵的光照下，則會清楚知道所要求的回應，而以無盡的愛，俯首敬拜。(教宗若望·保祿二世，活於感恩祭的教會 62)

力量、希望、光照、愛，這些是絕望企圖要撲滅的；當我們帶著信心，來到聖體面前，重新點燃這些火苗。

團體的力量

在耶穌以聖經的詮釋，將二位門徒的心火點燃，又在晚餐桌上祝聖了餅酒，遞給了他們之後，祂就消失了。這是復活耶穌超乎尋常，新的存在方式的顯現。而在二位門徒對耶穌消失後的反應，我們找到第三個絕望的解藥：

他們就彼此說：「當他在路上與我們談話，給我們講解聖經的時候，我們的心不是火熱的嗎？」他們遂即動身，返回耶路撒冷，遇見那十一門徒及他們一起的人，正聚在一起，彼此談論說：「主真復活了，並顯現給西滿了！」二人就把在路上的事，及在分餅時，他們怎樣認出了耶穌，述說了一遍。(路 24:33-35)

絕望將這二位門徒，與門徒團體隔開了，但是他們與復活主的相遇，促使他們回到團體裏，從那裏得到新的力量和支柱。

身為基督徒，我們不是孤單地走信仰的路，像個獨行俠似的。我們必須與其他基督徒一起向著基督前行，互相支持，互相提攜，互相指教。天主自身的奧秘也是個團體—至聖聖三。我們又是按祂的肖像而受造。所以我們不能自顧自地打自己的好仗，因為沒有團體的支持，我們終必沉淪。沒有任何一個人，自己給自己施洗，或自己寬恕自己的罪；所以沒有人能獨力對抗絕望，而不需要其他信友的關愛與協助。

結論：延續復活的勝利

如果基督沒有藉著復活而戰勝罪惡和死亡，絕望的確會是最後的結局；然而藉著祂的復活，耶穌向我們保證，生命中每一件值得我們去活出的美好價值，都有可能達成，只要我們手拉手地團結在一起。我們可以藉著耶穌聖言的光照、聖體的滋養、以及基督徒團體的互相支持來活出復活的勝利。

個人反省問題

4. 聖經在你平日生活中扮演什麼角色？我重視聖經的程度大過其他事物嗎？我盡了多少努力為我的身、心、靈汲取聖言的滋養？我可以在這方面努力改善嗎？

5. 聖體在你平日生命中扮演什麼角色？我曾否強烈地經驗到耶穌在聖體中的臨在？若有，回想一下並感謝天主。我應怎麼做才能將聖體視為生命歷程的中心？

6. 信友團體在我平日生活中扮演什麼角色？我是否經常能夠幫助別人在信仰上站穩？我是否能承認自己的軟弱，而請別人扶我一把？

金句默想

上主，我是多麼愛慕你的法律，它是我終日對你默想的題目。你的誠命永遠存於我心，它使我比我的敵仇聰明。我比我所有的教師更聰明，因為我常在默想你的法令。我比年老的人更智慧，因為我恪守你的律例。我使我的腳迴避一切惡路，為叫我能夠遵守你的言語。我不偏離你的約法，因為是你教訓了我。你的教言對我上顎多麼甘美！在我的口中比蜂蜜更要甘美！由你誠命，我獲得了聰明，因我憎惡一切欺詐的途徑。你的言語是我步履前的靈燈，是我路途上的光明。(詠 119:97-105)

當他們臨近了他們要去的村莊時，耶穌裝作還要前行。他們強留他說：「請同我們一起住下罷！因為快到晚上，天已垂暮了。」耶穌就進去，同他們住下。當耶穌與他們坐下吃飯的時候，就拿起餅來，祝福了，擘開，遞給他們。他們的眼睛開了，這纔認出耶穌來；但他卻由他們眼前隱沒了。他們就彼此說：「當他在路上與我們談話，給我們講解聖經的時候，我們的心不是火熱的嗎？」(路 24:28-32)

60. 在這第三個千年的開始，我們身為教會的子女，蒙召以新的熱情，走上基督徒生命的旅程。正如我在《新千年的開始》宗座文告中所說。「問題不在於發明『新的方案』。這方案已經存在：這方案在福音中，也在活生生的傳承中，永遠是一樣的。

基督終究是方案的中心，祂應人認識、愛，效法，在祂內生活出聖三的生命，偕同祂改變歷史，直到在天上的耶路撒冷達致圓滿」。透過感恩聖事，可以落實這個重新激發基督徒生命新活力的方案。

每一個成聖的承諾，每一個以實現教會使命為目標的活動，每一個牧靈工作計畫的實施，都必須從聖體奧跡中汲取必需的力量，並以此奧跡為其導向與高峰。在感恩聖事中，我們有耶穌，有祂贖罪的犧牲，有祂的復活，有祂所賜的聖神，我

們有敬拜，服從和對天父的愛。要是我們不重視感恩聖祭，又將如何克服我們的缺點與不是呢？

61. 感恩聖事的奧秘——犧牲、臨在、筵席，不容許被削減或妄用；聖體聖事必須完整地讓我們體驗、生活出來，不論是舉行感恩祭或是領聖體後與耶穌的親密交談，或是在彌撒以外朝拜聖體的祈禱時刻。這樣能穩固地建樹教會，而且表達出祂真正是。至一、至聖、至公、從宗徒傳下來的教會；天主子民、聖殿和天主的大家庭；基督的奧體與淨配，因天主聖神而為有生命的；是普世性的救恩聖事，也是聖統制下的共融。

在這第三個千年的最初幾年，教會所走的路徑，也是一條煥然一新的「促進大公與合一」的道路。第二個千年中，以大禧年為高峰的最後數十年，已經激勵我們走上這條路徑，並呼吁所有受過洗的信友，回應耶穌的祈禱。「使他們合而為一」（若十七 11）。這條路十分漫長且阻礙重重，不是單憑人力就能克服的，不過我們行聖體聖事，藉著它，我們在內心深處能聽到厄裡亞先知所聽見的話。「起來，吃罷！因為你還有一段很長遠的路」（列上十九 7），這彷彿就是對著我們說的。天主賜給我們的聖體聖事的寶藏，促使我們與所有接受同一洗禮的弟兄姊妹們分享，並以此為目標。然而，為了不浪費這寶藏，必須尊重這個在信德上及從宗徒傳承上的共融的聖事所要求的各項條件。

如果我們能賦予聖體聖事應有的卓越地位，並高度謹慎，不削弱它的任何幅度或要求，就證明我們真正意識到這項恩賜的偉大。從未間斷過的傳統也激勵我們這麼做，因為自最初的幾個世紀起，基督徒團體即慎重地保管這「寶藏」教會為愛所驅使，急切地渴望把有關聖體奧跡的信仰及教導，完整無缺地傳給後世基督徒。我們對這奧跡所付出的關注，絕不會有過份之虞，因為「在這聖事中，綜括了我們救恩的全部奧跡」（教宗若望·保祿二世，活於感恩祭的教會 60-61）。

第三默想：將絕望的解藥散佈出去

如果你的好朋友開車時，沒有注意油箱指示燈，開到沒有汽油，當在路邊；你開車經過，看到他需要幫助，你難道不會停下來，載他到加油站，買個油罐裝滿油，再載他回他的車子，加上油，讓他能開到加油站加滿油？我相信你會這麼做，有時對陌生人，我們都會幫助他們。

生命受絕望的影響，有點像開車開到沒汽油。因為絕望消耗我們的能量、動機、目標和生命意義。當它佔據我們時，我們會失去希望、孤注一擲、常做錯誤的決定。好像我們的油箱沒油了，車子當在路邊。

請亮出證件

耶穌已經將絕望的解藥給了我們，我們的油箱是滿的，或者至少不是空的。當我們看到有人的汽車當在路邊，我們應該施以援手。身為基督徒，我們有責任這麼做，因為我們是基督的大使，祂是世界的救主，真理、光明和希望的來源。以下是天主教教理講到，我們從堅振聖事所領受的恩寵：

它賦予我們聖神的特別力量作基督的真實見證人，以言以行傳揚並維護信仰，勇敢宣認基督的名字，且決不以十字架為恥…

這「神印」使在聖洗中所接受的「普通司祭職」更趨完美。「領堅振的人接受了力量，這力量使人公開宣認基督，猶如職責所在 (quasi ex officio)」。(天主教教理 1303, 1305)

換句話說，耶穌為厄瑪烏二徒所做的事，我們每一位基督徒都該為在我們身邊，從來沒有得到來自耶穌所給的永生希望，或者失去了這希望的人。耶穌為兩徒門徒，解開了他們所認為很悲哀又困擾的事，使得他們明白這些事的深層意義，讓他們本來絕望之心，重新燃起希望來。我們知道耶穌所說的深層意義，雖不完全

明白，至少有足夠的認識。耶穌召叫我們與他人分享這個認識，使得在絕望中的人，能得到耶穌所要給全人類的喜訊。

尖銳的比喻

我們都記得富翁和拉匝祿的比喻。拉匝祿是個無家可歸的乞丐，經常躺在富翁家門口，滿身瘡痍，渴望富翁能從他豐盛的餐桌上，施捨一些東西給他；但只有狗來舔他的瘡痍，富翁對他一點也沒有動憐憫之心，只顧自己享用奢華的宴樂。當他們兩個人都死了之後，富翁到了痛苦的深淵，而貧窮的拉匝祿則坐在亞巴郎的懷裏享福。亞巴郎告訴富翁說：

孩子，你應記得你活著的時候，已享盡了你的福，而拉匝祿同樣也受盡了苦。現在，他在這裡受安慰，而你應受苦了。(路 16:25)

富有本身並不是罪，貧窮也不是罪；富翁所以下到地獄的原因，是由於他沒有與拉匝祿分享，天主所賜給他的財物。

屬靈的豐盛

通常這個比喻是用來教導人，要善用物質的資源，與貧窮的人共享；然而它也可以用在精神的資源上。天主賞給我們信德，讓我們能相信復活，知道死亡不是結局，因為耶穌戰勝了死亡，祂賜給那些相信祂是復活之主，而願意跟隨祂做祂門徒的人，得到罪的寬恕，及永遠的福樂。這些真理，以及我們在天主教信仰中，所得到的許多其他真理，幫助我們在困難中，有力量繼續堅持所信，邁向永生之路。

對那些不認識這些真理的人而言，他們從未經驗到耶穌的寬恕和大愛，當他們遇到困難和生命中哀傷之事時，他們無從得到真實的希望，因為他們不認識真理之主耶穌。他們往往會陷入絕望之境，而產生屬靈之麻木，及道德之沉淪。

就如汽油用光，當在路邊的車子一樣，他們若沒有人幫忙，就無法行動，他們會停滯、充滿挫折感，被罪惡所擊敗。

每一位基督徒的使命

我們不可能強迫任何人接受福音所要賜給人的超性的希望。天主給人絕對的自由；耶穌自己也沒有強迫猶達斯要信任祂直到最後。然而不能強迫人信從福音，並不表示我們就不需要注意有誰需要福音的喜訊，而積極傳福音。傳福音是教會的基本責任，不但如此，福傳是教會的本質，是教會的 DNA；2018 年被宣聖的教宗聖保祿六世曾說：

宣傳福音乃是教會特有的恩寵及使命、她的最深的特徵。她之所以存在，是為宣傳福音，即講道及教訓人，作為恩寵的溝渠，以便使罪人與天主和好，並在紀念他的死亡及光榮復活的彌撒中永遠舉行基督的祭獻。（教宗保祿六世，在新世界中傳福音，14）

福傳的使命的達成，不是每一位信者，都從事同樣的工作，而是大家通力合作，各司其職。過去我們一直有著錯誤的觀念，認為福傳是神父和修女的工作，或者是特定福傳者的專職，因為他們把全部生命都奉獻給教會。但是這是不正確的想法；每一位基督徒，因著洗禮和堅振聖事，都領受了福傳的召叫；以下是教理的教導：

平信徒，一如所有的信徒，因著聖洗和堅振，從天主那裡領受了傳教工作的任務；因此平信徒，無論是個人或社團，都有責任和權利去從事此項工作，使救恩的屬神訊息，能在全世界被眾人認識和接納。在一些只有透過他們，才能使人聽到福音和認識基督的情況下，這項任務便變得更加迫切。在教會的團體中，他們的工作是如此需要，如果沒有它，牧者們的宗徒工作，很多次都不能達到圓滿的效果。

「基督執行祂先知的任務，不但藉聖統.....而且也藉平信徒，使他們成為自己的見證，賦予他們信德的意識和宣道的恩寵」。（教理 900; 904）

工作的福利

當我們說人人有責時，似乎讓人有被強加上這個任務之感，好像不得已才去做，做了又會很不愉快似的。但是這是完全倒退的想法。

當你幫助朋友加油打氣，讓他的車能繼續開，讓他能鼓起勇氣繼續有力量生活下去時，難道你會覺得很不得已嗎？不是的，你會覺得很快樂，很有成就感，因為你做了一件很有意義的事。事實上，保祿曾引用一句耶穌說的話：「施比受更有福。」（宗 20:35）我們愈與人分享基督的福音，我們愈覺滿足。因為凡是有的，還要給他，叫他富裕（瑪 25:29）

三種分享福音的方法

但是該怎麼去做？加汽油很簡單，但是在靈性上幫助別人，好像不是件易事！我們的屬靈經驗不一定為別人有用！

因為我們每一個人在生活中感受到天主的經驗不一定相同，但是靠著天主聖神的指引，我們能夠慢慢地藉著嘗試及經驗，找出一個最好的方法。然而耶穌在引導厄瑪烏二徒的過程，已經啟示了三個方法，我們可以仿效之。

專心聆聽

耶穌所做的第一件事是聆聽。祂接納二位門徒原來的樣子。走向他們，調整祂自己的腳步，與他們同行。而且在祂告訴他們真理之前，祂問他們問題，讓他們有機會表達他們的經驗和想法。

如果我們要幫助別人親近耶穌，我們必須要先學習做一個好的聆聽者。我們必須接納別人原本的樣子，不要妄下判斷，假定他們所處的狀況，而應讓他們有機會描述他們自己的心路歷程。就像一個醫生診斷病人時，必須先讓病人說明他們的症狀，然後才能正確地作診斷一樣。

講話的技巧

耶穌所做的第二件事是向他們說話。他向二位門徒解釋天主的救恩計劃；向他們解說經上關於祂的記載；祂將永生真理的啟示，具體地用在他們的身上，向他們解釋他們目前正在經驗的事，應該怎樣去理解及回應。

我們也可以向耶穌學習。為了要更認識天主啟示的真理，我們應該更深入去研讀聖經及教會之教導，加上平日的祈禱和反省。然而我們不必等到一切都熟稔了才去福傳；聖保祿說：

的確，『凡呼號上主名號的人，必然獲救。』但是，人若不信他，又怎能呼號他呢？從未聽到他，又怎能信他呢？沒有宣講者，又怎能聽到呢？若沒有奉派遣，人又怎能去宣講呢？正如所記載的：『傳佈福音者的腳步是多麼美麗啊！』(羅 10:13-15)

說到做到

最後，在聆聽和宣講之後，耶穌以祂的行動來結束祂的陪伴。他與二位門徒住下來，並在感恩聖事中，將自己的身體和寶血，再一次地給了他們。

這也是我們從事福傳時的必要行動之一；我們必須以行動表達我們相信耶穌和祂所教導的一切，也就是要像耶穌一樣，把自己完全給予出來，活出基督徒的生活，讓我們生活的見證能

夠說服別人，並找機會為人服務，將自己交付給我們福傳的對象，像耶穌一樣。往往只有完全的自我給予，才能夠使那些曾經受傷的人，得到治癒，重拾信心；只有無私慷慨的行動，才能打開封閉的心，讓他們看到信仰的光輝。

不管天主怎樣引導我們每一個人，與他人分享我們從天主那裏得到的恩寵，總是需要我們去聆聽、宣講及付出愛的行動，就如耶穌所做的一樣。讓我們安靜地以下列問題作反省，好讓我們能具體地活出天主對我們的召叫。

個人反省問題

7. 我是否曾有需要別人幫助的經驗？當我得到我所需要的幫助時，我有什麼感受？當我沒有得到我所需要的幫助時，我又有什麼感受？

8. 我什麼時候會主動去幫助別人？這對受幫助的人有何影響？對我自己又有何影響？

9. 是否曾有人幫助你，反而使得情況愈糟糕？為何會如此？

10. 那一個人是我生命中最好的聆聽者？為什麼這人會是最好的聆聽者呢？他有什麼特質？

15. 在我生活圈中的家人、同事和朋友中，有那些人需要得到鼓勵？我能為這些人做什麼？

11. 我的聆聽技巧好不好？我是否下過功夫做一個會聆聽的人？

16. 我最近在什麼時候曾不顧犧牲自己，不求回報地去幫助有需要的人？

12. 我是否像耶穌一樣，能夠以別人的步調和現況，來幫助別人？

13. 如果有人問我基督信仰是什麼，我怎麼回答？

14. 我怎樣向人解釋若望福音的這句話：「天主竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子，使凡信他的人不至喪亡，反而獲得永生」？

第三單元

不要作無信的人，但要作個有信德的人

(若 20: 19-31)

多默，是十二位宗徒之一，在新約中出現過四份宗徒名單(瑪 10:2-4; 谷 3:16-19; 路 6:14-16; 宗 1:13)，多默的名字在四份名單中均有出現，這肯定了多默的宗徒身份。在若望福音中，他三次被稱為「狄狄摩」(若 11:16; 20:24; 21:2)，即雙胞胎的意思。他給人最深的印象就是他對耶穌復活的懷疑，其他的事蹟卻鮮被提及。

這一個單元我們要來重新認識多默這位門徒，想像他與耶穌的關係，並且透過他，讓我們也稍微能見到自己，以及我們身邊其他人的縮影；另外，還看看耶穌與他互動所表達出天主對我們的啟示。

默想一 雙胞胎

狄狄摩是雙胞胎的意思，但新約經書以及教會傳統中，多默的雙胞胎從來沒有出現過。

我們大概會聽過，若望福音的作者，要以多默來描寫許多的基督徒，特別是那些沒有親眼看見不會相信的人；這些人是多默的雙胞胎。

然而事情沒有那麼簡單。大半的人都很主觀地將多默歸到不信的人的組群。可是，能夠被納入十二宗徒之列的人，應該不是泛泛之輩。我們先來讀若望福音關於多默的第一個記載；這是耶穌離開耶路撒冷，躲避要害祂的猶太人，到了若翰施洗的地方；有人來報信說拉匝祿病了，請祂去治癒他。耶穌故意延遲沒有立刻前去；過了兩天之後才邀請門徒再度返回猶太地方。門徒們向祂諫言，希望祂別去，因為猶太人圖謀要砸死耶穌。想當然，門徒們也一定害怕受到波及，與耶穌一同受害。耶穌堅持要去，因為拉匝祿死了。

耶穌就明白地向他們說：「拉匝祿死了，為了你們，我喜歡我不在那，好叫你們相信，我們到他那裡去罷！」號稱狄狄摩的多默便向其的同伴說：「我們也去，同祂一起死罷！」(若 11:14-16)

多默說的這句話，如果是套在伯多祿身上，我們應該會認為恰到好處，因為伯多祿的個性總是第一個與耶穌向前衝的人。可是福音作者指出說這話的人，不是伯多祿而是多默。

多默一語驚人，也道出他的個性：他顯示了無比的勇氣與忠貞，願與耶穌一同赴難。難怪要列於十二宗徒之中。多默的說話正是對耶穌的邀請的最深切回應，為基督徒立下一個最佳的典範。耶穌是天主子，祂就是永生，然而要得永生，必先要放下自己的一切，包括放下自己的生命。

然而，他並沒有聽懂耶穌在之前說的話：

門徒向他說：「辣彼，近來猶太人圖謀砸死你，你又要往那裡去麼？」耶穌回答說：「白日不是有十二個時辰麼？人若在白日行路，不會碰跌，因為看得見這世界的光；人若在黑夜行路，就要碰跌，因為他沒有光。」(若 11:8-10)

耶穌的意思是黑夜還沒到來，還不是祂死的時候，叫門徒們不用擔心。但是多默已經作好死亡的準備了。因此，在他對耶穌心懷忠貞的同時，他自己其實是比較悲觀的。悲觀的人比較傾向於事情的消極面。多默沒有注意聽進耶穌所說的話，只停留在他自己主觀的看法與想像裏。他記得猶太人對耶穌的惡意，以及他們要用石頭砸死耶穌的意圖。

所以在多默這個人裏面有兩個炯異的特質，既忠貞卻又悲觀。他這人本身就是雙胞胎，具有雙重個性。

像多默這樣善良的人很多，特別在教友當中。他們基本上是很愛天主的，可是他們活在悲觀的生活裏；套句方濟教宗的話，他們是天天在過四旬期的教友。他們知道生活會有挑戰，但

他們忘了天主是他們的避難所；他們熟記天主的許諾並能引經據典地告訴別人，可是當困難當頭，他們把這些話都還給天主，好像天主在他們生命中消失了一樣。

這樣的人特別難生活在困境中，因為他們悲觀的心，使得本來就難的生命，變得更加困難。心存悲觀的人，用悲觀的心眼去看世界，必定能看到讓人悲觀之事；就好像一個有色盲的人，看不到五彩繽紛的世界一樣。其實他們活在順境之中，也常不快活；因為他們太過積極地準備下一個災難的到來。

反省問題

1. 你是個比較傾向於悲觀思想的人嗎？回想過去生命中發生困難時，你是否一直活在恐懼害怕之中，忘記天主的救援呢？怎樣才能克服悲觀的傾向呢？

2. 你對耶穌非常地忠貞和順服嗎？怎麼樣可以證明呢？是因為你對祂的愛使得你會如此地對祂忠貞和順服嗎？

3. 你是否看到堂區中有許多人像多默一樣呢？你覺得可以怎樣幫助他保持好的，而遠避壞的呢？

有助於默想的金句

84. 任何人與事不能拿走我們對福音的喜樂（參閱若十六 22）。世間及其惡行，包括教會的，絕不能成為藉口消弱我們奉獻的承諾和熱心。且讓我們視它們為幫助我們成長的挑戰。此外，我們用信德的眼光，可看到聖神在黑暗中閃耀的光明，從不忘記「那裡罪惡越多，恩寵在那裡就越豐富」（羅五 20）。我們的信德受到挑釁質疑：要辨別酒如何能從水變出來，或麥子如何能在莠子中生長。第二屆梵蒂岡大公會議五十年之後，儘管我們因當代的窮困而憂傷，亦非抱著天真的樂觀，然而我們變得更為實際，絕不意味我們對聖神缺乏信賴或不肯慷慨。為此，我們可以再次聆聽聖教宗若望二十三世，在梵蒂岡第二屆大公會議開幕日所說的話：「我們必須時常聆聽，聽很多令我們抱憾的話，聽人們的各種聲音，儘管他們熱情燃燒，但欠缺客觀的判斷和慎重的評估。他們在現時代只看到荒謬和浩劫……，我們絕不能同意那些厄運先知只預告大災難，好像世界末日臨近了。在我們的時代，上智安排導引我們達致人性關係的新秩序。這些新關係的重組，雖有賴人的努力，但超乎意料地，都會殊途同歸，實現於天主高深莫測的計畫裡。當中，萬事萬物，即使人的挫敗，仍導向教會更大的益處。」（方濟教宗 福音的喜樂勸諭第 84 條）

在眾多更為嚴重的誘惑中，就有一個所謂的失敗主義，它讓魄力和熱情窒息，又把我們轉化為動輒抱怨的和灰心喪志的悲觀主義者。若無絕對的勝算，絕不作戰。其實，一開始沒有信心，戰事便輸了一半，亦枉費一身天賦。在痛苦中意識到我們自己的弱點，我們不得不繼續前進，不能屈服，記著主對聖保祿所說的：「有我的恩寵為你夠了，因為我的德能在軟弱中才全顯出來。」（格後十二 9）基督徒的勝利永遠是個十字架，這十字架同時也是勝利的旗幟，我們剛中帶柔地舉起旗幟，來對抗邪惡的襲擊。失敗主義這邪惡精神和另一個誘惑結為兄弟，那就是在麥子和莠子在成熟之前便把

兩者分開的誘惑，此乃缺乏信賴的焦慮和自我中心的果實。（方濟教宗 福音的喜樂勸諭第 85 條）

默想二 打破沙鍋問到底

若望福音 14:1-31 記錄了多默說的話，時間是在逾越節慶日前，耶穌與門徒吃晚餐的時候。耶穌提到將要離開門徒，眾門徒都顯得有點憂愁。但耶穌也說祂要先去為他們預備地方——即日後他們將與耶穌同在的地方。此處，耶穌所說的「我必再來」是指世界末日時祂的重臨；伯多祿先打斷了耶穌的講話：「主你要往那裡去？」（若 13:36），然後多默提出了他的疑問。

多默說：「主，我們不知道你往那裡去，怎麼會知道那條路呢？」耶穌回答說：「我是道路、生命，除非經過我，誰也不能到父那裡去，你們認識我，也就必然認識我父，現在你們已認識祂，並且已經看見祂。」（若 14:5）

雖然多默在此之前表達了他對耶穌忠貞不渝之情，但是這個疑問足以顯出他並不大瞭解耶穌。耶穌在此所說的路，原是指遵行父的旨意，帶領人到父那裡，多默卻把它懂成一般的道路。多默沒有阻止耶穌的計劃，或表示不願意跟隨師傅，此時，多默是停留在人的角度，他以為耶穌所說的地方是在塵世的目的地。

信仰遇到問題，是應該提問的，好使信心更加的堅實。耶穌對法利塞人的提問，常是以問代答，或以比喻回答；但對門徒們的提問，耶穌多半是仔細回覆，希望他們明白。多默的提問，引來耶穌的啟示「我是道路、真理、生命，除非經過我，誰也不能到父那裡去。」（14:6）耶穌是認識天父的唯一途徑，是真理和生命之路。

多默不是一個馬馬虎虎就信的人，他希望尋求了解。也許這是為什麼他對耶穌這麼忠貞又順

服，因為在他自己的理解裏，耶穌與他所希望的默西亞是一致的。

然而，當耶穌被捕、被判罪並被釘在十字架上死、最後被埋葬後，多默的默西亞也死了。他理智裏認識的默西亞，與生活中經驗到的耶穌合不攏來。他信心被徹底地被撲滅了！這是為什麼他不相信其他門徒告訴他「我們看見了主」的話：

十二人中的一個，號稱狄狄摩的多默，當耶穌來時，卻沒有和他們在一起。別的門徒向他說：「我們看見了主。」但他對他們說：「我除非看見他手上的釘孔，用我的指頭，探入釘孔；用我的手，探入他的肋膀，我決不信」（若 20:24-25）

多默的悲觀使得他完全絕望（上一單元的主題），無法接受其他的人不合乎理智的話，他無法想像，被釘死，而且死得那麼慘的人，怎麼可能還會活著，又怎麼能出現在門徒面前！其他門徒聽了瑪利亞瑪，達肋納的報告，聽到伯多祿和愛徒到墳墓察看的結果，就信了；可是為多默，光是見證的話對他是不夠的；他需要更確鑿的證據：他要看見耶穌手上的釘孔，還要用手去觸摸，要摸到耶穌的傷口，他才願意相信。

多默的無信，其實不是無神主義的不信，不是對耶穌懷有敵意的不信。他不能信的是被凌虐死的人，就算復活了，也不可能站得起來，他的理智無法超越這個關卡。其實在批評多默之無信時，也該稱讚他的坦率。他在懷疑的時候，他並沒有因為同儕的壓力而偽裝相信；他在肯定了所信的時候，就對耶穌發出最深切的回應，最後也全力以赴，秉承了耶穌的囑咐，履行了宗徒的職責。在多默沒有妥協的路線；事實上，誠實的懷疑比不完全的信仰，有更多信心。

多默還是愛耶穌的，他對耶穌的忠貞和順服，源自他對耶穌深深的愛，否則應該就離開團體而自求多福了！當一個人處於極度傷痛時，他

有可能不能接受任何的安慰。當黑落德為了殺耶穌，而將白冷及其周圍境內所有兩歲及兩歲以下的嬰兒殺死時，瑪竇以耶肋米亞先知的話來描述那些死去孩子的母親，她們的心境：

『在辣瑪聽到了聲音，痛哭哀號不止；辣黑耳痛哭她的子女，不願受人的安慰，因為他們不在了。』多默的處境，就是不願受人的安慰，因為他一生的最愛，不復存在了。

多默的拒受安慰，最終引來耶穌親自的安慰。他的故事，給許多像他一樣，不輕易相信超過一般人經驗之事的人，一個希望。那些秉持真誠的良心，而不能相信超越理性之事的人，他們只要持續尋找，並且留在基督徒團體之內，會像多默一樣，有機會遇見復活的主耶穌，向祂宣信。

當然，最好是能發信德，相信天主，然而不是每一個人都能夠不見而信。多默需要親身經驗與復活主耶穌的相遇。相遇的經驗與相信二者都是重要的，相遇常能堅定信心。因此，為那些不能發信德的人，他們需要與復活主有一個相遇的經驗，才能幫助他們宣信。多默對真理的執著，以及他對主的熱愛，給了我們更大的視野；實在，誠如主耶穌所說：在人不可能，但為天主沒有不可能的事。(谷 10:27)

反省問題

4. 你是個打破沙鍋問到底的人嗎？你對這樣的人是不存有成見？對世間之事以及對信仰之事，你會存著不同的求知態度嗎？

5. 你會凡神都信嗎？還是會考究之後才信？對於屬靈之經驗，你是照單全收，還是一概拒絕？

6. 多默的故事給你什麼學習？你如何追求靈性上的經驗呢？那對你的信德是否很重要呢？

默想金句

那些尚未接受福音的人，則由各種方式走向天主的子民（十八）。其中首推那曾經領到盟約和承諾的（以色列）民族，按血統基督就是從此出生（參閱羅：九，4-5）。這一蒙選的民族，為了他們的祖宗，也是極可愛的，因為天主對自己的恩賜和選擇並無翻悔（參閱羅：十一，28-29）。可是，天主救人的計劃，也包括著那些承認造物主的人，其中首推回教徒：他們自稱具有亞巴郎的信仰，同我們一樣地欽崇惟一的、仁慈的、末日將要審判人類的天主。至於那些在幽暗和偶像中尋找未識之神的人們，天主離他們也不遠，因為賞給眾人生命、呼吸和一切的仍是天主（參閱宗：十七，25-28），而且救世者願意人人都得救（參閱弟前：二，4）。原來那些非因自己的過失，而不知道基督的福音及其教會的人，卻誠心尋求天主，並按照良心的指示，在天主聖寵的感召下，實行天主的聖意，他們是可以得到永生的（十九）。還有一些人，非因自己的過失，尚未認識天主，卻不無天主聖寵而勉力度著正直的生活，天主上智也不會使他們缺少為得救必需的助佑。在他們中所有的任何真善的成分，教會都視之為接受福音的準備（二十），是天主為光照眾人得到生命而賜與的。不幸多次有人為惡神所騙而神志昏迷，把天主的真理視為虛妄，捨造物主而事奉受造物（參閱羅：一，21.25），或醉生夢死好似天主不存在一樣，陷於失望的絕境。因此，為了增加天主的光榮，並為促進這千萬人的得救，教會便切記著吾主「往訓萬民」（谷：十六，16）的命令，用盡心

思去推動傳教的工作。（梵二《教會》教義憲章第16條）

天主子是許多弟兄中的長子（羅：八，29；哥；三，10-14。）。信友成為相似天主子的肖像、則領受「聖神的初果」（羅：八23），而取得滿全愛的新誠命的能力（羅：八，1-11）。藉着「嗣業的保證」（弗：一，14）者聖神，整個人由內部煥然一新，直到「肉體得到救贖」（羅：八，23）。「如果使耶穌從死者中復活的聖神，住在你們內，則使基督復活者，亦要藉着住在你們內的祂的聖神，使你們有死的肉體生活」（羅：八，11）（格後：四，14。）。信友迫切需要，並有義務和罪惡艱苦作戰，以至雖死不辭。但一經參加了逾越奧蹟，並效法了基督的聖死，便為希望所加強而能獲致復活（斐：三，10；羅：八，17）。這不獨為基督信徒有效，凡聖寵以無形方式工作於其心內的所有善意人士，為他們亦有效（《教會》教義憲章，第二章16節）。基督為所有的人受死（羅：八，32），而人的最後使命事實上又只是一個，亦即天主的號召，我們必須說，聖神替所有的人提供參加逾越節奧蹟的可能性，雖然其方式只有天主知道。人的奧蹟藉着天主的啟示，昭告於基督信徒，就是如此崇高而偉大。痛苦和死亡的啞謎，在基督福音以外。固然窒息我們，但藉着基督並在基督內，卻大放光明。基督以其聖死消滅了死亡，並以其復活賜給了我們生命（三三），俾使我們在聖子內，成為天主義子，並在聖神內呼號說：「阿爸，父呀」（羅：八，15；迦：四，6；若：一，22；三，1-2。）。《論教會在現代世界》牧職憲章第22條

默想三 神聖慈悲

在第二單元，我們討論到關於絕望所帶給人的桎梏。多默悲觀之個性，使得他更容易進入絕望的境地。他拒絕受安慰，失望透底，而無法

自拔，一味地轉向自己，不願接受別人的勸慰。

然而門徒團體並沒有排斥他，他們容許多默有哀傷的權利及空間，接受他心裏處理耶穌死亡的方式。他們為多默作證耶穌的復活，但沒有強迫他相信，也沒有因為多默的不信而將他趕出團體。

我們也該相信耶穌的復活，對那些已經看見的門徒們，一定也開始種下他們自己復活生命的種子。他們的生活一定開始有所變化。多默看到他的弟兄生活上的轉變，有可能幫助他慢慢地從絕望之地開始恢復希望，他乾而見底的油箱，開始有了一點油，可以讓車子發動起來。至少多默不再離開團體，而持續與他的兄弟們同在。

耶穌就在這樣的狀況下，再次來到他們中間。

八天以後，耶穌的門徒又在屋裡，多默也和他們在一起。門戶關著，耶穌來了，站在中間說：「願你們平安！」然後對多默說：「把你的指頭伸到這裡來，看看我的手罷！並伸過你的手來，探入我的肋膀，不要作無信的人，但要作個有信德的人。」多默回答說：「我主！我天主！」耶穌對他說：「因為你看見了我，纔相信嗎？那些沒有看見而相信的，纔是有福的！」（若20:26-29）

八這個數字，在猶太人的思想裏，有新的開始之意。這一天真是個新的開始，門徒們全部都在一起，聚集在屋內，仍然因為害怕而關著門戶。耶穌不聲不響地來了，他沒有立刻轉向多默，而先向門徒們說：「願你們平安！」然後才伸出手來，叫多默來作他要作的事。

復活耶穌的光榮軀體，仍留著死前的傷痕；罪惡所造成的傷害並沒有從光榮的身體上消失。藉此顯現，耶穌邀請多默從他自己的失望和傷心中走出來，不要再顧影自憐，反而看著耶穌的傷痕，印在祂光榮的身體，而相信死亡不是結局，失望不是終點，受傷不會持續，因為藉著耶穌，一切都要得到救贖。

因此，多默並沒有真的將手探入耶穌的手和祂的肋旁，他立刻宣信：「我主！我天主！」從此我們可以看得出，多默其實並非真要復活的證明，而是絕望之境所表達的深度哀慟。當耶穌在他面前顯現的時候，他就毫無保留的承認錯誤，稱耶穌為天主。多默的宣信是整部福音的高峰。先前若望聖史稱耶穌為「光」、「聖言」、「默西亞」等等，而多默則給予耶穌一個永恆的稱號：「天主」。這也回應了為何耶穌是「道路」、「真理」和「生命」。

在這個相遇裏，耶穌的心碰觸到多默受傷的心，讓他經驗到天主的愛和祂的慈悲。這是神聖慈悲的彰顯，耶穌不但沒有離棄因絕望而無信的人，反而在他們懷疑祂，離棄祂時，把他們擁進祂的神聖慈悲中。這也是為什麼聖教宗若望保祿二世，要在復活第二主日定為神聖慈悲主日，因為在這主日的讀經中，我們總是讀到多默絕望重生的故事。這故事告訴我們：慈悲之路，就是讓每個人與天主重建關係之路。

路加福音第十四章，記載著耶穌教導人們，不要在婚宴中爭首席，反而要敬陪末座。繼而給他們說了個比喻，教導他們設宴時不要邀請能回請的，而要邀那些沒有能力回請的人：

耶穌向請他的人說：「幾時你設午宴或晚宴，不要請你的朋友、兄弟、親戚及富有的鄰人，怕他們也要回請而還報你。但你幾時設筵，要請貧窮的、殘廢的、癱腿的、瞎眼的人。如此，你有福了，因為他們沒有可報答你的；但在義人復活的時候，你必能得到賞報。」(路 14:12-14)

這段福音其實就是慈悲的註解；天主豈不藉著耶穌的苦難和復活，在祂身上為我們擺設了永生的宴席？我們有能力回請天主嗎？比喻裏的貧窮的、殘廢的、癱腿的、瞎眼的人，其實就是我們這些曾經受傷的人。如果我們被邀請到這永生的宴席，經驗到這宴席的甘飴；耶穌邀請我們自己也能成為基督的化身，開放自己，成為別人能經驗永生宴席的媒介。讓我們這些經驗天主慈悲的人，也成為慈悲的化身，讓別人也能經驗天主的慈悲。

若望福音經常強調每一個與耶穌相遇的人的關係，所記載的七個奇蹟中，每個奇蹟的最後都記載了與耶穌相遇的人生命中的轉變。在福音最後，多默也從絕望、無信到最後代替全人類承認耶穌是死而復活的主。藉著多默的經驗，我們看出當一個人的信仰成熟時，會怎樣改變他生命的方向。

多世紀以來，在基督徒的印象中，多默是位懷疑無信的人；然而，耶穌在回應他的信仰所說的最後一句話：「你信了...」，足以令後世的基督徒羨慕。多默的信仰是真實的，他願與耶穌共患難 (11:16)；但也曾錯懂耶穌說的話 (14:5)；亦經歷了懷疑和阻礙 (20:25)；然而，到了最後，他明認了耶穌就是天主 (20:28)，並且，已準備了隨時為他所相信的天主，不惜捨掉自己的生命去為祂作證。傳說他的福傳旅程遠達印度，在那裏為主致命。

個人反省問題

7. 你會排斥團體中特別標新立異，好像總是不合群的人嗎？可以想到具體有那些人嗎？

8. 曾經目睹到本來不合群的人，因著其他人的慈悲含忍，終於受感化而融入團體嗎？

9. 耶穌光榮地復活，卻仍在身上帶著五傷的印記；耶穌留住這些印記有何目的？對你又有何意義？

10. 耶穌留住五傷印記，讓宗徒們能認出他，來甚至讓多默可去觸摸，而明認祂是主。耶穌對我們更好，因為祂藉著聖體聖事，給了我們他的身體和血，不但讓我們觸摸，還讓我們吃。你在領耶穌給你聖體聖血時，會像多默一樣朝拜祂說：「我主！我天主！」嗎？

11. 天主的慈悲願意為罪人而死，使所有的人都有機會得到救恩。在多默身上，慈悲是如何格外地彰顯？在你自己身上呢？

12. 天主擺盛宴給我們這些無以回報的窮人、殘廢、癩腿、瞎眼的人；你同意這說法嗎？你在那方面是窮人、殘廢、癩腿、瞎眼的人？

13. 如今你在天主的宴席中享受祂的恩寵，你要怎樣成為天主施恩的工具，幫助別人也來赴盛宴？

14. 多默的故事告訴我們：不管過去是否懷疑，最後信了才是重要的。耶穌為了幫助他相信願意再為他出現；你願意為幫助那一個人相信而付出格外的努力呢？為什麼？

15. 多默本身是自己的雙胞胎，因為他有雙重性格；你是否也像他一樣，既愛主，又常忘記尋求祂，只憑自己的理性生活？

16. 若望福音廿章結尾提到相信耶穌的人，要賴祂的名獲得生命。你是否賴科學或醫學的名獲得生命？怎樣能賴耶穌的名獲得生命？

金句精選

主耶穌基督，你教導我們要如同天父滿懷慈悲，並告訴我們：看到你，就是看見天父，請向我們顯示你的面容，我們就能得救。你慈愛的目光，把匝凱和瑪竇從金錢的奴役中釋放出來，使罪婦和瑪達肋納不再只從受造物中尋找幸福，令伯多祿在背主後痛哭，又把天堂應許給悔改的右盜。讓我們每人都能聽到你對撒瑪黎雅婦人所說的：「如果你知道天主的恩賜。」

你是不可見的天父可見的面容，彰顯天主寬恕和慈悲的力量；願教會成為你在世上可見的面容：你是世界的光榮、復活之主。你容許你的僕人也會陷入軟弱，好使他們對無知和犯錯的人，能感同身受，讓向他們求助的人，能體會到被天主所尋覓、眷愛和寬恕。請派遣你的聖神，以他的傅油聖化我們每一個人，願慈悲禧年是上主廣施恩寵之年，願你的教會，以更新的熱忱，為窮苦者帶來喜訊、向俘虜和受壓迫的人宣告自由、使瞎子復明。我們藉瑪利亞，慈悲之母的轉禱，向你祈求；你與聖父及聖神，是唯一天主，永生永王。亞孟。（教宗方濟各——慈悲禧年禱文）

第四單元 你愛我嗎？

默想一：重溫提庇黎雅海的記憶

(若 21: 1-19)

在末世來到時，仁慈將顯示為愛。然而親在，在人類歷史中，即在罪和死亡的歷史中，愛必須顯示為仁慈，並以仁慈來實現。基督的救世計劃，或仁慈的計劃，成了天主子民的計劃，教會的計劃，十字架永遠是此計劃的中心，因為就是在十字架上，仁慈的愛達到其最高的表現。「在先前的事都過去了以前」，十字架仍然是若望默示錄裏其他的話的參考：「看，我立在門口敲門；誰若聽見我的聲音而給我開門，我要進到他那裏，同他坐席，他也要同我一起坐席」。當天主請求人對祕的獨生子，即被釘死的那一位，施予仁慈之時，天主是用特殊的方式，也把祂的仁慈表現出來。

基督，正因其為被釘死的那一位，乃是永不會過去的聖言。他也就是那站在門口，叩著每一個人的心門的人。他這樣做不會限制人的自由，反而要從人的自由回應中，引出了愛。藉着這個愛，人不但與受苦的人子結為一體，同時也表示了我們對永恆聖父之子的「仁慈」。為著獲得仁慈，人自己也同時「施予仁慈」。人的尊嚴還能夠比在整個基督救世的歷程裏所啟示的，即在藉着十字架所啟示的仁慈裏，更受尊重，更為高貴嗎？（聖教宗若望保祿二世富於仁慈的天主通諭第 8 條）

提庇黎雅海即加里肋亞湖，位於水平線下 208 公尺，為約但河昔日下瀉的第十站。湖面長 21 公里，寬 12 公里，平均深度為 20 至 40 公尺，湖水清淡，魚類豐富。湖的四周，除了小部分是平原外，多是山區。

提庇黎雅湖最古的名字是「基乃勒特海」（戶三四：11；蘇十二：3；十三：27），因為湖的形狀像似以色列民用的弦琴，按照希伯來文，弦琴稱為「基乃勒」，因而得名。提庇黎雅海，按希伯來文是「好景致」的意思。

在復活與升天的四十天之間（宗 1:3），耶穌基督並不是天天與門徒在一起。祂的顯現，可以說是神出鬼沒的。所以當門徒們從耶路撒冷回老家後，伯多祿打算重操故業，「我去打魚」，而其中六個人附和他（若 21:3），是不足為奇的。

三年來追隨耶穌基督，滿以為在推翻羅馬統治之後，可以在天國裡獲得一官半職。如今一敗塗地，想東山再起，談何容易！雖然耶穌基督復活了，有新的轉機。可是復活了的主，卻是行蹤飄忽，難以觸摸。遇到這種前路茫茫的處境，選擇做新的事物，比較冒險。最安全的辦法，還是「再作馮婦」罷了。

一整晚打不到魚是很難熬的經驗。尤其是在這個時候：沒有耶穌帶頭、前途茫茫；三年沒打漁，技術大概也生疏了！在這錯綜複雜的關卡，門徒們的心裏，應該是有許多的回憶，特別是在這「好景致」的湖上，耶穌曾多次坐船橫過湖面，四處宣講福音（瑪八：18—28；九：1；十四：13、14、22、34；谷五：21；路八：20 等）；有時則坐在船上向湖畔的民眾宣講道理（瑪十三：2；路五：3）；平息了湖上的風浪（瑪八：23—17；十四：20—27），在湖上行了捕魚的奇跡（路五：4—

11；若二十一：3—7），拯救了沉入水中的伯多祿（瑪十四：28—31），也曾叫他垂釣，從魚口中取得一塊錢幣來納稅（瑪十七：27）；耶穌還曾往提庇黎雅海對岸，在一個山上行了增餅的奇跡（若六：1）。

這七位門徒一定會談起這些往事，大家七嘴八舌地把每一個細節重新捕捉回來；也許是這樣他們並沒有太專心地捕魚，因此而沒有捕到任何魚！倒是捕回許多往事的回憶。他們的心應該是喜樂和失落參半：喜的是耶穌曾與他們一起做了許多奇妙的事；失落的是過去的日子已不復存在了！他們一次又一次地撒網，網到的不是魚；而是許多美好的回憶。經過黎明前最黑暗的深夜，身體疲倦不堪，心情卻因美好回憶而有了一絲的快慰；就在曙光乍現的黎明前，他們聽到岸上有人在叫他們：

「孩子們，你們有些魚吃嗎？」他們回答說：「沒有。」那人向他們說：「向船右邊撒網，就會捕到。」不知為什麼，這些專業漁夫，竟會聽一個陌生人的話，按他的指示撒下網去，更令人意外的是，這一聽從，給他們大量的漁獲，因為魚太多，竟不能拉上網來。是什麼原因，令他們會聽這人的話？這是很熟悉的聲音使得他們不假思索地願意去順服嗎？

耶穌的出現總是神不知鬼不覺，他應知道門徒們沒有捕到魚，卻還以提問來加深他們整夜工作毫無所獲的挫折感；就好像創世紀中，當天主說；人單獨不好後，並沒有立刻給人造一個相稱的助手，反而讓他為每一個動物命名，增加他孤獨的體會。然後再趁他睡覺時，為他造了厄娃。這樣亞當才深刻體會到天主所為他造相稱助手，正是他夢寐以求的。

在這裏，耶穌告訴他們向右邊撒網，他們照做了，因而捕到 153 條大魚。這不但將他們整夜勞若毫無所獲的失落一掃而空，還給了他們一個記憶的提醒：這樣的事好像在這個湖上曾經發生過，勾起他們對耶穌的記憶來。他們不但捕到了魚，還捕到了一個過去的記憶，使得愛

徒很篤定地說：「是主。」伯多祿一聽說，就立刻跳下水游去找耶穌。

反省問題

1. 有沒有整夜釣魚或者做其他事情，毫無所獲（損龜）的經驗？記不記得當時心情怎樣？那時有沒有想過，在此釣場曾經釣過很多好魚的經驗？這樣的記憶是否給你鼓勵繼續釣下去？

2. 你有過重操舊業的經驗嗎？宗徒們似乎無所事從而去做他們曾經很熟悉的事；然而似乎這些事他們都無法像以前一樣地做好；使得挫折感更大，你是否有類似經驗？請分享。

3. 在提庇黎雅海上整夜勞苦而無所獲，卻重溫了過去與耶穌在一起的點點滴滴，因而重新燃起希望來。你是否曾在失望（找不到主）時，藉著過去與主接觸的回憶來重拾信心的經歷？請分享。

第二默想

網裏滿了 153 條大魚，網卻沒有破

耶穌再一次地來找門徒們，這次還為他們準備了早餐，在他們整夜勞苦毫無所獲時，給了他們的身體和心靈所需要的補給。這是耶穌怎麼樣地對待這些曾背離祂的門徒。祂不但沒有質問、沒有處罰、沒有拋棄他們，反而回頭過來尋找他們。在門徒們無所事從時，耶穌來告訴他們方向。而且耶穌不是以嚇人的方式出現，他很平凡地來到門徒生活中。

在三年前類似的事件上，伯多祿認出自己是罪人而叫耶穌離開他；但在這一次的事件，他反而游上岸要先去見耶穌。他應該已經意識到耶穌願意寬恕他，才會丟下其他六個門徒與魚奮鬥，自己先去找耶穌。一般人都是脫下衣服然後才游泳，可是伯多祿卻是先穿上衣服之後，才游到岸邊。是為了要見主耶穌才這樣做嗎？這一個舉動可能也顯示出，伯多祿有意識到，他要去見他曾背叛過的主。所以格外地注意他的儀表，不願赤著身去見耶穌。

耶穌還為門徒準備了早餐；雖然福音的記載並沒有用拿起、祝謝、擘開、分給這四個動詞，但是聖體聖事的記號十分明顯。這頓餐是在炭火上，在他痛苦的火上準備的。他在他的苦難的火上為我們預備了聖體聖事的餅，並為我們繼續不斷地提供這個食糧。

然後耶穌又出乎意料地向他的門徒們要一點他們剛打得的魚來。這個情節也頗有意義：天主願意他和門徒們之間的關係是相互的，他不願意只是他在給與，他也願意門徒們喜悅地，有尊嚴地參與這個早餐，並貢獻一份力量。

門徒們所拿來的也是天主的恩賜，只是他們進行了合作。事實上，借著他們的順從，他們出了力，打到魚。因此，他們現在所拿來的，一部分也是他們努力的成果。

此處，為我們舉行聖祭和為我們的生活又有了一個新的教訓。復活的主慷慨萬分，他為我們預備了天上的食糧，這個食糧就是他自己的身體。但是他渴望這個關係是相互的，即我們將我們生活中的一些事情帶到聖體前，這些事情借著天主的介入，因著他的恩寵的能力而變得豐富。總之，我們順從慷慨地接納了他的恩寵，對這個富饒也作出了貢獻。

舉行聖體聖事若沒有我們的貢獻便是不完全的。愛應該是彼此的，是在雙方向上體現出來的：不僅是耶穌走向我們，也需要我們走向耶穌。該當在這兩個方向上行走，不僅在情感上，也要實際付出，它是天主的恩寵和我們順從及慷慨合作的果實。

因此，這個福音故事的前半段告訴我們：耶穌在門徒們經歷最黑暗的時刻，來到他們中間，給他們光照，叫他們幾乎要喪失的信心，重新燃起希望來。門徒們則因為順服耶穌的話，按祂的指示去做，因而得到意外豐收之經驗，由此而認出祂的臨在。耶穌臨在之重要性，大過豐收之成果，因此，伯多祿沒有戀棧所捕到的大量魚獲，而先去向耶穌致意，向祂表達他的感恩。耶穌在給門徒光照的同時，也知道他們肉身上的需要，為他們預備早餐，並且也讓他們將收獲之所得拿出來，參與耶穌之奉獻，使恩寵格外地豐富起來。天主沒有擯棄人類勞苦工作的果實，反而藉著他們的奉獻，使之得到聖化，而豐富了人的生活。

按猶太人當時的看法，魚可分為一百五十三類。所以一百五十三條魚是象徵普世的人類。在若望福音裏，耶穌以加里肋亞的加納所行的一個豐盛的奇蹟（2:1-11）來開始告訴我們：人若沒有天主，很快地就沒有喜樂的精神。現在，他以另一個豐盛的奇蹟來結束。大量魚獲是代表基督徒，落在福音的網（教會）裡，雖然很重，但沒有破裂。換句話說：在耶穌升天之後，祂要透過教會，來將得救的人從世界的奴役之中解救出來；而教會雖看起來很弱小，可是她有聖神的保護，不會破裂。

反省問題

4. 熬過黎明前最暗的黑夜而迎接曙光的經驗你有過嗎(不管是實際地或象徵性的)? 你的黑暗經驗是什麼? 是什麼讓你看到光明?

5. 耶穌叫門徒向右邊撒網，使得他們捕到了153條魚。在福傳的經驗中，是否有這樣的意識：是耶穌將魚趕入網中，使我們能將它們撈入網中；但是我們如果不付出努力，耶穌所為我們預備的魚也上不了岸。

6. 主耶穌問：「孩子們，你們有些魚吃嗎？」似乎指出門徒們去捕魚的主要原因，是沒有吃的了(生活上的供應欠缺了)。主的及時出現，不但解決了供應的問題，主還邀請他們將所得的恩賜奉獻出來，與主自己預備的(聖體聖血)一起供應門徒之需要。你有類似的經驗嗎？

第三默想

你愛我嗎？

早餐之後，耶穌向西滿伯多祿提出一個問題。這是一幅感人的畫面。伯多祿在烤火架前三次背叛耶穌，耶穌沒有和他提起這事，只是在另一個烤火架前問他一個問題：「若望的兒子西滿，你比他們更愛我嗎？」

在某個程度上，這個問題對伯多祿是個考驗。在耶穌受難之前，他自負比其他人更愛主；他對耶穌說：「即便眾人都為你的緣故跌倒，我決不會跌倒。」(瑪二十六，33；谷十四，29)；「我要為你捨掉我的性命！」(若十三，37)。伯多祿曾是個十分有把握，有自信的人，他三次背叛耶穌便是他信自己大過信耶穌的結果。

然而，他在耶穌受苦時背叛了祂，同時也在懺悔中得到轉變，真正認識自己的模樣。所以現在不再以自負的口吻回答耶穌的問題，不說：「主，我比他們更愛你。」他變得更謙遜，因此說：「主，您知道我愛你。」

就這樣，他以耶穌讓他得到的自我認知來回答祂的問題，而不是自己的把握；他也不再和別人比較。他對耶穌說的是個中肯老實地回答。

於是耶穌對他說：「你餵養我的羔羊。」耶穌把自己的羊群託付給他。由此我們瞭解，主託付給伯多祿的責任是建基在伯多祿對他的愛之上的。要是缺少對主有強烈愛的關係，做教會的牧人是不可能的。

耶穌再次提出這個問題，這一次沒有暗示同別人的比較：「若望的兒子西滿，你愛我嗎？」伯多祿肯定了他的回答：「主，是的，你知道我愛你。」

耶穌又第三次問他說：「若望的兒子西滿，你愛我嗎？」伯多祿因耶穌第三次問他「你愛我嗎？」便憂愁起來，遂回答說：「主啊！一切

你都知道，你曉得我愛你。」就這樣，伯多祿以三次謙遜同時又是慷慨的回答，彌補了他三次的背叛。主賜予他彌補因過分自信而犯的過錯的恩典。

仔細地看這三次愛的對答，其希臘原文用了兩個不同的字來表達愛：耶穌用了兩個不同的字，伯多祿則都是用同一個字。耶穌頭兩次問伯多祿愛不愛耶穌，都是用 **agapao** 意思是無私地完全將自己給予對方。伯多祿回答耶穌用的字是 **phileo**，意思是朋友之間互惠之愛。耶穌最後一次問伯多祿，則是用了 **phileo** 這個字。在尋求全愛不得時，耶穌降低了祂的要求，而接納伯多祿所能給予的朋友之愛。

然而從這個真實地自我認知之下，伯多祿與耶穌的關係開始成長，耶穌將伯多祿屬於人性的激情和衝動淨化了。他知道自己是誰，耶穌又是誰(這從他束上外衣，才跳入水中游向耶穌，可以稍微看出跡象)，就如葡萄樹與枝條的比喻所提到的修剪，又如耶穌對無花果樹只長葉子不結果實的斥責，被修剪過的伯多祿，他的生命開始結更豐碩的果實。

因此，耶穌預言了為他保留的命運，即致命：「我實實在在告訴你：你年少時，自己束上腰，任意往來；但到了老年，你要伸出手來，別人要給你束上腰，帶你往你不願意去的地方去。」

福音的作者解釋說：「這話是指他將以怎樣的死，去光榮天主。」他的死一定會是很痛苦的，但是因為對耶穌的愛已成熟，不再只是朋友之間的愛，而是與耶穌一樣能夠為朋友而死的全愛。所以他能夠為光榮天主而死，像耶穌那樣以他的死光榮父，並且受到父的光榮。

耶穌又對他說：「跟隨我吧！」這句話在對觀福音耶穌召叫伯多祿之時，也曾對伯多祿說過。事隔三年，經歷了耶穌的苦難、被釘、死亡及復活，伯多祿對默西亞、對自己的重新認識後，耶穌的這個召叫，等於這個門徒旅程的一個新的開始。耶穌在受難之前曾對門徒們

說：「我所去的地方，你如今不能跟我去，但後來卻要跟我去。」(若，十三，36)事實上，那時伯多祿以為自己能跟隨耶穌，但殊不知，耶穌該當獨自一人標出救贖的路，還不能夠有合作人。在那個時刻，伯多祿只能接受恩寵，還不能夠對人類的救贖做貢獻。但在耶穌的苦難之後，在伯多祿的皈依之後，一連串的路為他打開了；耶穌對他說：「跟隨我吧！」伯多祿有幸能再次回應耶穌的召叫，以一個新的方式跟隨耶穌，能夠按照天主給的恩寵，以慷慨的心胸，向那位看不見的耶穌表示他的愛。

反省問題

7. 是否曾在主的服事上曾有倦意，像伯多祿一樣不知如何繼續，而有回去重操舊業之舉？又是否曾為了陪伴像這樣的教會領導人，而與他一起經歷這黑暗時期，像其他六位門徒一樣？

8. 是否經歷過主在你最黑暗的時刻給你光照，使得你乾枯的生命，逆轉而經驗到豐收？在最失望之時，你是怎樣學習順服，而能從生活所結的果實看出祂的臨在？

9. 曾否像伯多祿一樣，高估了自己而低估了耶穌？什麼樣的經歷讓你真正地認識了自己的真實模樣？

金句精選

在人所憑藉的許多事物中，如科技、財產、成就等等，能夠給人帶來快樂的及滿足的唯一關鍵，就是我們與天主之間的關係。天主召叫我們與祂有一個愛的關係(祂先愛了我們，希望我們能以愛回應祂)。耶穌在提庇黎雅海邊對伯多祿提出的三次問話：「若望的兒子西滿，你(比他們更)愛我嗎？」伯多祿向耶穌作正面回覆之後，耶穌便指派他一個工作，要照顧主的群羊。從這段經文中，我們明白教會內所有牧靈工作的基礎：我們的每一個宣講、教導、聖事的慶祝、以及對每一位天主子民的照顧，都要以我們對主的愛為前題。就是因為我們對主的愛，驅使我們能去愛那些祂所愛的人，接納祂的派遣，愉快地去向受我們服務的人傳達基督的愛。在耶穌受難時，伯多祿否認耶穌三次，而在復活後，耶穌三次邀請伯多祿向祂宣告他對耶穌的愛，藉此而給了伯多祿治癒和寬恕，同時也將任務委託給他。宗徒們奇跡式地捕獲大量的魚，是他們必須依賴天主，才能將所託之世上的任務做好的一個寫照。而耶穌與伯多祿的對話，則告訴我們：我們需要神聖慈悲，才能使心靈和罪的傷害得到治癒。在我們生活的每一個地方，我們都需要天主的恩寵來協助我們。有了祂我們可以成就一切；沒有祂，我們什麼也不能做。

(前教宗本篤十六世 2010 復活第三主日講道)

耶穌召叫人皈依。這召叫是宣布天國來臨的必要部分：「時期已滿，天主的國臨近了，你們悔改，信從福音罷！」(谷 1:15)在教會的宣講裡，這召叫首先是對那些尚未認識基督及祂福音的人發出的。同樣，聖洗也是首次和基本皈依的主要場所。藉著信從福音和通過聖洗，人棄絕罪惡並獲得基督召叫我們皈依，這召叫仍不斷在基督徒的生活中迴響。這再次的皈依，

10. 是否感受到耶穌俯身來就你，接納你的一切正面與負面的特質？耶穌對你的含忍，你是否感到？這是否有助於你對別人的含忍？請分享你的經驗。

11. 你接受耶穌所給你的特殊使命，是否建立在愛的關係上？

12. 年輕時為所欲為，到了老年顧忌多了起來，似乎是一般人的經驗。在你的生活上是否“別人要給你束上腰，帶你往你不願意去的地方去”這樣的經驗多了起來？請分享一個實際的經驗。

13. 「跟隨我吧！」的召叫對伯多祿而言是一個新的開始；與前一次不一樣的是對耶穌及對自己的新認識。讀完了這段聖經，你是否感受到耶穌也給你這樣的邀請？祂希望你在什麼地方或為什麼人服務呢？

是整個教會從不間斷的任務，「她將罪人緊緊地抱在懷裡，因此，她雖是聖的，但常須淨煉，不斷努力悔改和更新」。這悔改的努力不但是人的工作，也是一顆「痛悔之心」的行動(詠 51:19)；這顆痛悔的心受到恩寵的吸引和感動，而回應天主的仁愛，因為祂先愛了我們。

聖伯多祿三次否認主後的皈依可資證明。耶穌以無限仁慈的目光對他的注視，促使他痛悔流淚(路 22:61)。在主復活後，伯多祿又三次肯定自己對主的愛。這再次的皈依又具有團體幅度；由此可見，主對整個教會的召叫：「你悔改吧！」(默 2:5,16)聖安博談論這兩種皈依時說，在教會內「有水和淚的皈依，就是洗禮的水和悔改的淚」

(教理 1428&1429)

教會是傳福音的團體：福音讀經說：「西滿伯多祿對其他門徒說，我要去打魚」。通常船是代表教會，而打魚則象徵傳福音。教會的首要工作是傳福音，這是耶穌給與教會的使命，若教會只專注社會服務而不傳福音，就喪失她本有的價值。教會內每位基督徒也肩負為主捕魚的使命，不傳福音就不是使徒。

教會是互相合作的團體：當伯多祿說要去打魚時，其他門徒說：「我們與你一起去」。福音記載當時共有七人，「七」是聖經中的圓滿數字，這裏清楚顯示傳福音不是某一個人的責任，而是整個教會合作的事工。所以，我們都該反省：我有沒有把天主給我的恩賜去豐富教會，願意和別人合作，加入傳福音的行列？一個人我行我素，就沒有教會，「教會」一詞原來的意思便是群眾聚會。

教會是分擔喜樂及痛苦的團體：一起同心合意工作自有一份團結的喜樂，但七人整夜打魚而一無所獲，也令人十分沮喪。教會同樣亦得接受這種境況，學習在痛苦中互相扶持，使她成為一個既可以分享喜樂、亦能夠分擔痛苦的團體。(吳智勳神父復活第三主日反省)

第五單元

你們往普天下去，使萬民成為門徒。

(瑪 28: 10-20)

第一默想：往加里肋亞去！

天使先向兩位婦女(瑪利亞瑪達肋納和另外一個瑪利亞)說，耶穌已照祂所說的復活了，而且祂已經先到加里肋亞去了。耶穌也迎上去將這事報告門徒的婦女們，向她們說，叫門徒們往加里肋亞去，他們要在那裏看見耶穌。

婦女們在耶穌時代是沒有什麼地位，說話也沒有公信力的；耶穌卻選了這位婦女們來為祂報喜訊。

我們都知道：耶穌復活後，自己也親自顯現給門徒們；因此，婦女首先為耶穌宣報復活，似乎是多餘之舉。然而果然是如此嗎？

耶穌的降生開啟了天國的門，所以祂在公開宣講時說：你們悔改吧！因為天國臨近了！等到耶穌復活之後，罪與死亡完全被征服，耶穌決定性地要帶領所有信者進入天國本境。新天新地落成，新的秩序建立；就如保祿宗徒曾說：

其實你們眾人都藉著對基督耶穌的信仰，成了天主的子女。因為你們凡是領了洗歸於基督的，就是穿上了基督：不再分猶太人或希臘人，奴隸或自由人，男人或女人，因為你們眾人在基督耶穌內已成了一個。如果你們屬於基督，那麼，你們就是亞巴郎的後裔，就是按照恩許作承繼的人。(迦 3:26-29)

這個新秩序的開始，正是耶穌召選婦女們去做本來男人才能做的事的這個時候。這時候只有分歸於基督的，和尚未歸於基督的人。歸於基督的人就按基督的指示去生活，是男人也好，是女人也好，基督怎麼說，他們就怎麼做。新

的自由開始在他們的生命中，幫助他們改變過去的生活常態。

這不是婦女解放運動的雛型，卻是人(包括男人和女人)從舊生活中得到釋放的新紀元。人開始擺脫社會加給人的種種限制，回到天主當初創造時的本意裏，享受做天主子女的自由。就如聖保祿在羅馬書說的：

我實在以為現時的苦楚，與將來在我們身上要顯示的光榮，是不能較量的。凡受造之物都熱切地等待天主子女的顯揚，因為受造之物被屈伏在敗壞的狀態之下，並不是出於自願，而是出於使它屈伏的那位的決意；但受造之物仍懷有希望，脫離敗壞的控制，得享天主子女的光榮自由。(羅 8: 18-21)

保祿所說的意境尚未完全實現，但它的起點就是在耶穌復活之後。

天主子女的自由並非為所欲為的自由，而是為所當為的自由，即使當為之事需要我跨越社會所加給我的界限。

所以二位婦女奉耶穌之命，前去告訴門徒們那令人難以置信的話：主復活了！非但如此，她們還告訴門徒們要回加里肋亞去，因為耶穌告訴他們要在那裏與他們相見。

耶路撒冷距離加里肋亞很遠，如果你是門徒之一，你會立刻起程，按婦女所說的走回老家，往耶穌所指定的山(28:16)去嗎？大半的門徒是從加里肋亞來的，他們會抱著順便回家的心情回到加里肋亞嗎？還是相信耶穌會在那裏呢？

他們當中還是有些人心中有疑惑(28:17)，不是所有的人都能相信復活；婦女們看見天使，又遇見耶穌，他們對復活是有間接和直接的證據，所以雖然她們不見得了解，應該是確信不疑的。門徒們只能憑藉著婦女們的話，來相信耶穌復活之事。這是間接著的證據；然而，他們其實也有一個直接的證據，那就是耶穌還活著時，曾三次向他們說到關於復活的預言。

反省問題

1. 想像你是那兩位婦女，接受到耶穌的囑咐，要去向門徒們報復活的喜訊。你會自覺人微言輕，而思考應怎樣才能說服門徒們嗎？或者會照你自己所經驗的一五一十地向他們作見證？請將你的報告詞寫下來。

2. 想像你是那幾位心中還有疑惑的門徒之一，請把你疑惑的原因寫下來。是因為女人的證詞不足採信，還是復活太難以相信？

3. 耶穌復活使得天國的秩序開始建立，天主的子女開始享受真正的自由。你是否能感受到這樣的自由呢？請分享你的經驗。

第二默想：天上地下的一切權柄都交給我

天上和地下的一切權柄

以下是幾處的經文，說明天上地下的權柄，不容置疑，一定是來自天主父：

我父將一切交给了我；除了父外，沒有人認識子；除了子和子所願意啟示的人外，也沒有人認識父。(瑪 11:27)

父愛子，並把一切交在他手中。(若 3:35)

正如他已將這德能施展在基督身上，使他從死者中復活，叫他在天上坐在自己右邊，超乎一切率領者、掌權者、異能者、宰制者，以及一切現世及來世可稱呼的名號以上；又將萬有置於他的腳下，使他在教會內作至上的元首，這教會就是基督的身體，就是在一切內充滿一切者的圓滿。(弗 1:20-)

永存不替的王權

在舊約的達尼爾先知書，達尼爾在神視中看見了一位相似人子者 - 即耶穌：

我仍在夜間的神視中觀望：看見一位相似人子者，乘著天上的雲彩而來，走向萬古常存者，遂即被引到他面前。他便賜給似人子者統治權、尊榮和國度，各民族、各邦國及各異語人民都要侍奉他；他的王權是永遠的王權，永存不替，他的國度永不滅亡。(達 7:13-14)

耶穌是達尼爾先知書所敘述的默西亞，祂在復活之後，要回到天父(萬古常存者)那裏；祂要從天父那裏得到一切的權柄，不但如此，祂的權柄將永存不替，祂的國度永不滅亡。

因此，這個權柄不只是跨越空間(天上和地下)，也跨越時間(永存不替)，並且還跨越可見與不可見的世界(天上和地下)。

教會承繼著耶穌所賜的權柄

耶穌在升天前對門徒們的指示，也意味著，祂將權柄賜給了教會。祂在說完了「天上地下的一切權柄都已交给了我」之後說：「所以，你們去…」所以，這個詞是一個轉折語詞，是連接副詞，它不能獨立開始一個句子。它的存在是因為上一個句子(天上地下的一切…)，它的目的是指陳下一個句子。它連接了因果的關係。

可以將瑪竇福音 8:18-20 改寫如下：

(因為)天上地下的一切權柄都交给了我，所以(我派遣)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。看！我同你們天天在一起，直到今世的終結。

門徒們接受耶穌的派遣，要往普天下去傳福音，他們因著這個派遣，而成了有權柄的人。事實上，當耶穌還在世時，就曾經派遣門徒兩個兩個地出去傳福音。

主另外選定了七十二人，派遣他們兩個兩個地在他前面，到他自己將要去的各城各地去。他對他們說：「莊稼多而工人少，所以你們應當求莊稼的主人，派遣工人來，收割他的莊稼。」你們去罷！看，我派遣你們猶如羔羊往狼群中。(路 10:1-3)

耶穌還對這七十二個門徒們說：

聽你們的，就是聽我；拒絕你們的，就是拒絕我，拒絕我的，就是拒絕那派遣我的。」(路 10:16)

換句話說，耶穌的權柄來自天父，教會的權柄則來自耶穌。

耶穌不但告訴門徒，你們去；祂還許下：我同你們天天在一起，直到今世的終結。耶穌持續地臨在教會，保證教會按著耶穌的旨意執行福傳的使命。當然天主聖神也持續地在引導著教會，使得教會能夠忠實地將啟示的內容代代相傳下去。

我們都生活在耶穌的權柄之下

在這世界，沒有任一個地方，沒有任何一個人或事，不在耶穌基督的權柄之下；每一件事情的發生，都有耶穌的允許，有祂在掌權。

路加福音第七章，記載了一個羅馬百夫長與耶穌的互動；這位百夫長沒有直接與耶穌見面，他自覺不配見耶穌，而總是打發別人來見耶穌並傳話給祂：

耶穌向民眾講完了這一切話以後，就進了葛法翁。有一個百夫長，他所喜愛的僕人害病要死。他聽說過耶穌的事，就打發猶太人的幾個長老往他那裡去，求他來治好自己的僕人。他們到了耶穌那裡，懇切求他說：「他堪當你給他做這事，因為他愛護我們的民族，又給我們建築了會堂。」耶穌就同他們去了。當他離那家已不遠時，百夫長打發朋友向他說：「主啊！不必勞駕了！因為我當不起你到舍下來。為此，我也認為我不堪當親自到你跟前來，只請你說一句話，我的僕人就必好了。因為我雖是受派在人權下的，但是，在我下也有士兵；我對這個說：你去！他就去；對那個說：你來！他就來；對我的奴僕說：你作這個！他就作。」耶穌一聽這些話，就佩服他，遂轉身向跟隨自己的群眾說：「我告訴你們：連在以色列，我也沒有見過這樣大的信德。」被派去的人回到家中，見那僕人已痊癒了。(路 7:1-10)

這段經文雖以信德為主題，實際上也與對權柄之認識與順服有很大的關係。這位羅馬百夫長是一個有權柄的人，同時也是一個隸屬別人權柄之下的人。他是一個對權柄十分認識的人，因為他生活在極度嚴謹的權柄與順服的架構之下，因此，他也對耶穌所擁有的權柄，有很深的信服。這位百夫長應該是一位很聽命的百夫長，同時，他也可能是位很能執行他所握有的權柄的百夫長。

反省問題

4. 天上地下的一切權柄都交給了耶穌；在你的想像中，這權柄有多大？”一切”的涵蓋範圍有多大？它跟你個人有什麼關係？它影響你的生活嗎？

5. 耶穌把救恩的分施權柄給了教會；你對教會的權柄是否完全尊重？或者你認為教會與其他的人的組織一樣，會犯錯，要選擇性地順服？

6. 路 7:7 的羅馬百夫長是個有權柄又能順服的人；你對權柄的順服度有多高？你又如何執行你所負的權柄之責？請舉實例分享。

有助反省的金句

「因為基督死而復生了，正是為作生者和死者的主」(羅 14:9)。基督的升天表明祂在自己人性內，分享了天主本身的能力和權威。耶穌基督是主，祂持有天上和地下的一切權柄。祂

「超越一切率領者、掌權者、異能者、宰制者」，因為父「將萬有置於祂的腳下」(弗 1:20-22)。基督是宇宙和歷史的主宰。在祂內人類歷史甚至整個受造界都「總歸」於基督，達到其超越性的完美境界。(教理 668)

作為主，基督也是教會——祂的奧體的元首。祂被舉升天及受顯揚，而圓滿地完成了祂的使命後，仍留在世上，留在祂的教會內。救贖是基督藉聖神的德能，對教會施行權力的泉源。

「基督神國已經以奧妙的方式臨現於教會內」。教會「在這世上是天國的幼芽和開端」。(教理 669)

主基督如今已透過教會為王，但今世的一切事物尚未歸屬於祂。基督王國的勝利在邪惡的勢力作最後的攻擊前，不會來到。(教理 680)

第三默想：使萬民成為門徒

瑪竇福音廿八章最後，耶穌對門徒的大使命召叫，總共有四個動詞：去、使…成為門徒、授洗、教訓；從中文字看不出那一個動詞最有份量。如果我們用希臘文原文或英文譯本，可以稍作進一步的分析：

Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you.

四個動詞中有兩個是使役動詞：Go and make; 另兩個是現在分詞: baptizing and teaching。所以在文法上，前兩個行動是比較有份量的，這

句話的主要行動在於：去和使萬民成為門徒，雖然這不表示後兩個行動比較不重要，但若無前兩個行動，後兩個也無法成就。讓我們分別來看這四個行動。

你們去！

在福音中耶穌在許多場合說“去”！例如：

- 祂在曠野受試探時，最後向魔鬼說：「去吧！撒旦！因為經上記載：『你要朝拜上主，你的天主，惟獨事奉他。』」(瑪 4:10)。
- 另外，有一次附在人身上的魔鬼懇求耶穌說：「你若驅逐我們，就趕我們進入豬群罷！」耶穌對他們說：「去罷！」魔鬼就出來進入豬內；忽然全群豬從山崖上直衝入海，死在水裡。(瑪 8:31-32)
- 耶穌對來求教於祂的富貴少年說：「你若願意是成全的，去！變賣你所有的，施捨給窮人，你必有寶藏在天上；然後來跟隨我。」少年人一聽這話，就憂悶的走了，因為他擁有許多產業。(瑪 19:21-22)。
- 耶穌對井邊的撒瑪黎雅婦人說：「去，叫你的丈夫，再回這裡來。」那婦人回答說：「我沒有丈夫。」(若 4:16-17)。

基本上，耶穌說：「去」，是一個命令。魔鬼聽到耶穌的命令，就立刻服從；人聽到命令，卻可以有各種不同的回應方式！富少年去是去了，但他沒有要按耶穌的命令做事；撒瑪黎雅婦人不去，因為她跟耶穌說她沒有丈夫。

所以耶穌在升天前對門徒們作的最後指示，相信門徒們都聽從了；可是，我們這些現代人，似乎不一定認為這句話是對我個人說的命令，因此，不是所有的人都聽從。

然而這一次耶穌命令門徒們去，是很不一樣的情況，因為之前祂命令人去，就給他們自由，讓他們自己去行動；在升天前，耶穌叫門徒們去的同時，祂許諾：我要同你們天天在一起，

直到今世的終結。這一次，耶穌叫門徒們去的目的，是要和門徒們一起工作，以耶穌的心，藉著門徒們的手和腳，一起做天父所喜悅的事。耶穌臨在門徒的行動當中，使得他們工作有秩序、有成果、達成天父的救世計劃。

使萬民成為門徒

我們的生活和信仰經驗，很難將「使萬民成為門徒」這個行動當作一件很重要的事，特別是從小就受洗的人。我們身邊有許多兄弟姐妹，他們和我們一樣，從小就領洗，從來沒有想要成為門徒。好像只要上教堂，參與彌撒和聖事，不做壞事，就足夠了。

可是這是耶穌升天前對門徒們說的第一個重要的指示。在當時的時空環境下，並沒有嬰孩領洗，大部份的人都不是基督徒，基督信仰的傳播對象首先是針對猶太人。所以成為門徒，在耶穌的福傳計劃中是首要之事。耶穌一開始的公開宣講，也是從招收門徒為第一要務。

為什麼成為門徒在福傳工作上這麼重要呢？耶穌在世時，行奇蹟、治病、趕鬼；得到了許多人的愛戴。可是他別特選了幾個人，跟隨著祂四處傳福音，甚至也曾叫他們兩個兩個地在祂之前先去傳福音。我們從福音的記載來看看：

隨後，耶穌上了山，把自己所想要的人召來，他們便來到祂面前。祂就選定了十二人，為同祂常在一起，並為派遣他們去宣講，且具有驅魔的權柄。(谷 3:13-15)

從馬爾谷福音的記載，耶穌選門徒的主要目的有三：

1. 同耶穌生活在一起(陶成訓練)
2. 派遣他們去宣講(使命福傳)
3. 具有驅魔的權柄(建立基督神國)

三者之中，建立天國，包括硬體與軟體，應是耶穌揀選門徒的最終目的。耶穌在公開宣講時就說，天國已經在你們中間了，而且天國是以

猛力奪取的，以猛力奪取的人，就攫取了它(瑪 11:12)。門徒訓練應該就是耶穌所說的猛力奪取，因為要做門徒絕非易事；十二門徒為了回應耶穌的召叫，都拋下一切來跟耶穌，這需要很大的決心和毅力。成為門徒需要在生命上有一個決定性的，180度的大轉變，本來是背著天主的，立志成為門徒時，則是開始向著天主過生活。

耶穌告訴門徒，這是福傳的關鍵：人若不皈依、不回頭，就算福傳說到臉紅脖子粗，就算受了洗，就算常在教會內，人無法成為基督奧體的一部份，他會是獨行俠，或拖累者，甚至是扯後腿的人。

怎麼樣幫助人皈依耶穌呢？不外就是幫助他們看見生活中的不快樂，不圓滿的缺憾，而讓他們經驗耶穌所要給他們的喜訊。當然，這不是易事，往往要花許多時間的陪伴和關注；可是耶穌自己也陪伴了門徒三年的時間，天天與他們同在，才轉化了他們。

也許做別的事會比較能看到短期的成果，但不在門徒訓練之上努力，這些短期的成果，在天主長遠的時間考驗下，終會付之一炬：

按照天主所賜給我的恩寵，我好像一個精明的建築師，奠立了根基，其他的人在上面建築；但是各人應該注意怎樣在上面建築，因為除已奠立了的根基，即耶穌基督外，任何人不能再奠立別的根基。人可用金、銀、寶石、木、草、禾稈，在這根基上建築，但各人的工程將來總必顯露出來，因為主的日子要把它揭露出來；原來主的日子要在火中出現，這火要試驗各人的工程怎樣。在那根基上所建築的工程，若存得住，他必要獲得賞報；但誰的工程若被焚毀了，他就要受到損失，他自己固然可得救，可是仍像從火中經過的一樣。(格前:10-15)

因父、及子、及聖神之名施洗

基督徒是因聖父、聖子、聖神之「名」(單數)而不是因祂們之「名」(複數)而受洗；因為天主只有一個，全能的聖父、唯一的聖子及聖神：至聖三位一體。(教理 233)

至聖三位一體的奧跡是信仰和基督徒生活的核心奧跡，是天主本身的奧跡。因此是所有其他信仰奧跡的泉源，是光照它們的明燈。它是「信仰真理等級」中最基本和主要的訓示。

「整個救恩史就是唯一的真天主：父、子、聖神自我啟示的歷史，使那些遠離罪惡的人與祂重修舊好、合而為一」。(教理 234)

嚴格來說，聖三是一個信德的奧跡，是一個「隱藏於天主內的奧秘，除非由天主啟示，是不能被人認識的」。無疑地，天主在舊約的過程中，已在其化工和啟示裡，留下了祂是聖三的痕跡。然而聖三存有的內蘊，是一個只憑理智無法理解的奧秘，連以色列的信仰在聖子降生及聖神被派遣前，也無從獲悉的。(教理 237)

因著天主聖三之名而受洗的人，是因聖三的權柄而受洗，受洗後得到聖三的生命：

藉著「因父、及子、及聖神之名」而領受的洗禮恩寵，我們奉召分享真福聖三的生命，此世固然處於信仰的晦暗中，但死後將處於永遠的光輝中。(教理 265)

教訓他們遵守我所吩咐你們的一切

耶穌將這一行動放到最後並不表示它最不重要，而是說這是一個最長遠的工作。若望福音的結尾寫道：

耶穌在門徒前還行了許多其他的神跡，沒有記在這部書上。這些所記錄的，是為叫你們信耶穌是默西亞，天主子；並使你們信的人，賴他的名獲得生命。(若 20:30-31)

耶穌所行的還有許多別的事；假使要一一寫出來，我想所要寫的書，連這世界也容不下。(若 21:25)

如果耶穌所行的事蹟，連世界也容納不下，要教訓人遵守祂所吩咐的一切，也是不可能的！然而耶穌所吩咐門徒的，是一個持續的過程：要守住耶穌所教導的一切，不添加也不減少；要解釋耶穌的教導使之能用在實際生活中；要傳遞耶穌的教導，使後代的人都能持續聽到耶穌的教導。

要做到這些，我們應有一個永無止境的學習之心，並且要不斷地以開放的態度學習，好能將正確無誤的真理傳遞給身邊的人。

反省問題

7. 你是否有聽過父母或祖父母的臨終贈言？記得他們說了什麼嗎？對你的生活有何影響？

8. 耶穌升天前的話是否也極有意義？以你的觀點，祂說這話的主要目的是什麼？

9. 耶穌可以呼風喚雨；可以命令魔鬼；使之聽命，但祂對人下的命令，常沒有得到應有的順服。你是否常不聽耶穌的命令？你知道其原因嗎？

10. 耶穌命令門徒去傳福音，並許下與他們在一起工作；這樣會增加你聽從的意願嗎？你需要(或者希望)能與耶穌同行嗎？

11. 使萬民成為門徒，是首要的工作，而其第一要素是自己要成為門徒。你自己在門徒陶成方面，是否一直在努力？有沒有困難？需要什麼協助？

12. 從你的經驗出發，可以大約知道要成為門徒有什麼困難，又有什麼方法可以幫助別人成為門徒。你會怎樣幫助慕道者先成為門徒再受洗？

13. 因父、及子、及聖神之名受洗之後，天主的生命就賜給了我們；你是否經驗到這生命的實際在最近受洗的人身上？又是否仍在你身上？

14. 為了教訓別人耶穌所吩咐的一切，我們自己需要先明白這一切；你是否有迫切感，要將這事放在生活中重要之順位？

第六單元 要等候父的恩許

路加福音和其他對觀福音以及若望福音有幾個不同之處，其中一個是他對天主聖神的臨在和祂的工作特別留意，使得我們得知聖神的部份奧秘。路加福音結尾記載著耶穌升天前，對門徒最後的交待：

看，我要把我父所恩許的，遣發到你們身上；至於你們，你們應當留在這城中，直到佩戴上自高天而來的能力。(路 24:49)

路加福音的續編—宗徒大事錄一開始，也延續了福音結尾之敘述，更詳細地記載了這事的經過：

耶穌與他們一起進食時，吩咐他們不要離開耶路撒冷，但要等候父的恩許，即你們聽我所說過的：若翰固然以水施了洗，但不多幾天以後，你們要因聖神受洗。」他們聚集的時候，就問耶穌說：「主，是此時要給以色列復興國家嗎？」他回答說：「父以自己的權柄所定的時候和日期，不是你們應當知道的；但當聖神降臨於你們身上時，你們將充滿聖神的德能，要在耶路撒冷及全猶太和撒瑪黎雅，並直到地極，為我作證人。」耶穌說完這些話，就在他們觀望中，被舉上升，有塊雲彩接了他去，離開他們的眼界。(宗 1:4-9)

在這兩個接續的敘述當中，我們不難發現等候聖神降臨是共同的重點。

門徒還不懂聖神降臨的意義，他們以為舊計劃(給以色列復興國家)要重新開始；耶穌沒有直接回答他們的問題，只告訴他們聖神降臨時，他們就會充滿聖神的德能，從耶路撒冷開始，一直到地極，為主耶穌作見證。

第一默想 父的恩許

「父的恩許」這是路加福音所記載，耶穌升天前對聖神的一個稱呼。因著耶穌的升天，聖神即將以一個新的方式讓人經驗到。祂不再只是一種能力、或一個恩賜，祂是一個有位格 (person) 的神，可以跟我們互動、溝通。

在舊約中，聖神的能力能夠展現在先知和君王身上，通常是暫時性的；最明顯的例子是三松 (民長紀 14-16 章)；但是在巴比倫充軍時代，厄則克爾先知預說了將來會發生的新事：

我還要賜給你們一顆新心，在你們五內放上一種新的精神，從你們的肉身內取去鐵石的心，給你們換上一顆血肉的心。我要將我的神賜於你們五內，使你們遵行我的規律，恪守我的誠命，且一一實行。(則 36:26-27)

厄則克爾的這個「父的恩許」的預言，在聖神降臨時實現了。父的恩許進入我們的心，給我們帶來什麼呢？

1. 天主的愛

羅馬書(5:5)上說：「天主的愛，藉著所賜與我們的聖神，已傾注在我們心中了。」聖神進住到我們的心，祂將天主的愛傾注進來，使我們具體體會到天主的愛。

2. 天主的義子

因著耶穌的救贖，透過聖事的恩寵，聖神進住到我們心中，使得我們恢復天主子女的名份：

為證實你們確實是天主的子女，天主派遣了自己兒子的聖神，到我們心內喊說：「阿爸，父啊！」所以您已不再是奴隸，而是兒子了；如果是兒子，賴天主的恩寵，也成了承繼人。(迦 4:6-7)

在我們還未受洗，帶著原罪和本罪時，我們與天主的關係是破裂的；因此，我們不敢到天主面前，也經驗不到天父的愛。然而當我認罪悔

改，接受耶穌為救主、領受洗禮之後，這個阻隔消失了；教理告訴我們：

由於我們因著罪惡已經死亡，或至少已受了傷，故此愛的恩賜的第一個效果就是赦免我們的罪。聖神的共融在教會內(格後 13:13)還給受洗者因罪而失落的天主模樣。(教理 374)

3. 不再受罪的捆綁，得到自由

藉著洗禮我們得到罪的赦免及靈魂的潔淨，不再受罪的控制，我們可以拒絕罪而選擇天主；但是這個能力不完全是我們自己的力量，是聖神在我們內給我們力量抵抗誘惑：

主就是那神：主的神在那裡，那裡就有自由。(格後 3:17)

自由不是為所欲為，而是為所當為的選擇能力。

4. 個人的靈修導師

有聖神在我們內，祂不會丟下我們不管，反而總是幫助我們明白主的話，讓我們記著主的話，並給我們力量去選擇主的旨意而生活：

那護慰者，就是父因我的名所要派遣來的聖神，他必要教訓你們一切，也要使你們想起，我對你們所說的一切。(若 14:26)

5. 初嚐天國之福樂

當我們順服聖神的帶領生活，我們會經驗到無比的喜樂、平安、和愛，讓我們在地上就能預嚐到天上的喜樂：

聖神的果實是聖神在我們身上形成的美德，作為永遠光榮的初果。教會傳統列出十二個：「仁愛、喜樂、平安、忍耐、容忍、良善、厚道、溫和、忠信、端莊、節制、貞潔」(迦 5:22-23 拉丁通行本)。(教理 1832)

總之，聖神不只是一個恩賜，一個能力，祂是一個有位格，能與我們溝通來往的父的恩

許；我們要持續地在聖神內生活，開放自己來接納聖神要給我們的恩賜，為他人服務；並順服聖神在我們身上革新的工作，使我們愈來愈肖似基督。

在聖神內的生活實現人的召叫。這生活是由天主的愛(愛天主)和人的連帶責任(愛近人如己)構成的。這是無條件賞賜的救恩。(教理 1699)

反省問題

1. 你對聖神的體驗是一個有位格的神，能與祂直接溝通；或者是一種捉摸不定的能力？請舉一生活實例分享。

2. 耶穌在升天前告訴門徒等待聖神降臨，可是門徒們顯然還不了解這是怎麼一回事；耶穌把門徒們交託給聖神，也把聖神交託給門徒；怎樣才能有這種信心呢？你有這樣的經驗嗎？

3. 聖神所給我們帶來五個不同的生命經驗，那一個是你最深又最常感受到的？請分享一個實例。

第二默想 佩戴上自高天而來的能力

雖然門徒們並不懂耶穌所說的「佩戴上自高天而來的能力」是什麼意思，可是等聖神降臨之後，他們從生活經歷中，體會到這高天來的能力。宗徒大事錄記載了許多這樣的例子：

五旬節聖神降臨時，在一起等候的一百廿人都說起了舌音來，伯多祿還起來講道，使得三千人受洗。

斯德望以另一方式充滿聖神；他也講道，但他是將真理講出來，不怕外來壓力，置生死於度外；最後他在從容就義前，求天主原諒那些害死他的人。

其他的例子還很多；但問題是：在我們這個時代，聖神仍然這樣地在耶穌的門徒身上顯現嗎？答案是肯定的，因為正是聖神的臨在，才能保證教會走在耶穌所指定的道路上。另一個更切身的問題是：我怎樣才能佩戴這上自高天而來的能力？有什麼方法嗎？

1. 熟讀聖言

聖神的主要任務是幫助我們為主耶穌作見證，因此，我們要對主耶穌有充份的認識，才有可能為祂作見證。耶穌是降生的天主聖言，要認識耶穌，就要熟讀聖經；正如聖熱洛尼莫所言：不認識聖經就是不認識耶穌。

耶穌充滿聖神去曠野受試探，祂在與魔鬼交手的時候，都是以聖言來抵擋魔鬼的誘惑。根據若望福音，聖神的重要工作之一，就是使我們想起，耶穌對我們所說的一切。(若 14:26)聖神能讓我們想起耶穌的話，以抵擋魔鬼的攻擊。當我們愈熟悉聖言，聖神愈能在我們身上發揮作用；我們若不熟悉聖言，聖神無法讓我們想起耶穌的話，因為耶穌的話根本沒有在我們的記憶裏頭。

厄弗所書講到屬靈的全副武裝之中，有提到拿著聖神作利劍(6:17)，也就是天主的話。在屬靈的軍裝裏頭只有這把利劍是既可攻擊又可防禦的武器；缺少了天主聖言，我們很難藉聖神的德能打勝仗。因此，若望一書說：「青年們，我給你們寫過：你們是強壯的，天主的話存留在你們內，你們也得勝了那惡者。」(2:14)正如耶穌在曠野中受試探時，藉著聖神得勝了魔鬼，我們也要藉著聖神，幫助我們想起耶穌的話，以聖言而戰勝魔鬼。

2. 相信並順服聖言

天主聖言不是用來增加我們的知識和見聞，不是用來考試，不是用來辯論，而是我們信德的憑藉：聖保祿在羅馬書 10:17 說：信仰是出於報道，報道是出於基督的話。沒有基督的話，我們不知道要信什麼；反之，基督的話一來，我們就有了信的憑藉。

常常我們的生活中遇見了一些狀況，需要我們作一個符合天主旨意的決定，有時我們不知該如何去做，因此，透過祈禱求天主啟示，這時一旦聖神在我們生活中動了工，叫我們想起了耶穌的話，這話就是天主的旨意，需要我們去相信並順服。一旦我們相信並願按此旨意去承行，天主聖神的德能就會來幫助我們克服一切困難和阻礙，我們也因此而經驗天主聖神的能力。

聖保祿在羅馬書 15:13 說：「願賜望德的天主，因著你們的信心，使你們充滿各種喜樂和平安，使你們因著聖神的德能，富於望德。」我們一旦對天主聖言發出信德，相信並願去承行，天主聖神的德能就要從我們內發動出來，使我們充滿喜樂與平安，並富於望德。

因此，我們可以說，每一個受洗的基督徒都有天主聖神住在他內，天主聖神的德能是否讓我們感受到，全賴於他是否願意按天主旨意生活；天主旨意藉聖言而彰顯時，我們若願意按聖言之指示去實行，天主聖神就在我們裏面動工，使得我們能按天主旨意而生活。也許這會帶來生活上的挑戰，也許會帶來改變，也許帶來祝福；不管外在會怎樣，裏面總會有平安、喜樂作證是天主所喜悅的。漸漸地，我們就不再受外在的環境所影響，而更注意心中的平安與喜樂，並以聖神使我們所想起的天主的話為生活之依歸。

3. 禁食與祈禱

宗徒大事錄記載著，耶穌升天後，門徒們怎樣等候耶穌所說的來自高天的能力降來：「這些人同一些婦女及耶穌的母親瑪利亞並他的兄

弟，都同心合意地專務祈禱。」(宗 1:14) 這個等候是內在的行動，所以他們靜下心來，一起同心合意祈禱。

耶穌的母親是唯一親身經歷過聖神德能的人，她陪同教會一起祈禱等候：

在瑪利亞一生的過程中，從天使報喜，到十字架下陪伴耶穌，一直到聖神降臨，她在路加的筆下，一直是一位能反覆思索祈禱，默思天主藉著耶穌完成救恩計劃的女人。在晚餐廳瑪利亞與宗徒們一起等候聖神降臨；我們由此可以看出瑪利亞在教會內的特殊地位，她實在是教會最崇高、最卓越的成員，並為教會在信德及愛德上的典型和最卓越的模範，身為天主之母及教會之母，瑪利亞在救恩史中的重要時刻，總是在教會內並與教會一起祈禱。如果說沒有聖神降就沒有教會的誕生，沒有聖母瑪利亞就沒有聖神降臨(教宗本篤十六週三公開講道 2012 年 3 月 14 日)

九天後是五旬節，聖神藉火舌的形象，又有暴風般地巨響突然降臨，祂充滿在一起祈禱的每一個人，讓他們說方言的能力。

另外一個方式是透過禁食：

在安提約基雅教會中，有一些先知和教師，其中有巴爾納伯和號稱尼革爾的西滿，有基勒乃人路基約，和與分封侯黑落德同乳的瑪納恒，還有掃祿。他們敬禮主和禁食的時候，聖神向他們說：「你們給我選拔出巴爾納伯和掃祿來，去行我叫他們要行的工作。」他們遂禁食祈禱，給他們覆了手，派他們走了。(宗 13:1-3)

這段經文告訴我們，禁食時可以經驗到聖神的行動。耶穌在祂的生活中也經常禁食祈禱；祂在山上顯聖容後下山，驅趕一個門徒們趕不動的魔，祂說這類的魔要靠禁食和祈禱才能驅趕。可見耶穌自己經常這麼做。

反省問題

4. 你是否渴望佩戴聖神的能力？為什麼？

5. 為能更有效地為教會服務，你願意加深對聖神的渴望嗎？你會怎麼去做呢？分享你的行動計劃。

6. 聖母瑪利亞是一位充滿聖神的人，這是否讓你訝異？是否讓你了解充滿聖神的各種可能性？

第三默想 在聖神內受洗

在聖神內受洗是一個頗有爭議性的概念和經驗，它卻又是聖經中的確切記載；洗者若翰說到默西亞要以火和聖神施洗；耶穌本人也告訴門徒要因聖神受洗。教宗的講道師 Fr. Raniero Cantalamessa 是天主教神恩復興運動的指導神師，他在一次受訪時曾發表以下看法：

聖神內受洗不是人的發明，它是天主的發明。它是聖洗、整個基督徒生命及全部聖事的更新。為我來說，這也是我更新修道聖願、堅振和神品。就如風在火焰上吹刮，整個靈性的生命都得以復生。為何天主要在這時候作這樣強烈的事？我們不知道。這是新的聖神降臨的恩寵。

不是神恩復興發明聖神內受洗。事實上，很多不知道神恩復興的人都接受過聖神內受洗。它是一份恩寵，它取決於聖神。它

是聖神的來臨——借著悔罪，以新的角度去看生命以顯示出來；耶穌因而成了生活的主——不是過去的人物，聖經亦成了活的道。

它與聖洗有關，因為主說：誰相信，就會受洗得救。我們以孩子的身份接受洗禮，教會亦宣告了我們這信德的行動，但現在是時候讓我們確認當日在洗禮時所發生的事；不是靠人的努力，而是聖神的行動。

我們不可能說千千萬萬的人都是錯誤的。在孔格（Yves Congar）那本關於聖神的書內，這位不屬於神恩復興的偉大神學家說：事實是，這經驗已深切地改變了很多基督徒的生命。這是事實。這經驗已經改變了他們，給他們開展了聖潔的道路。

我想向教友、主教、神父說，不要怕。我不知道為甚麼會有恐懼——或許由於某程度上，這經驗在其它基督教派開始，如基督新教和五旬宗。

但是教宗沒有害怕。他曾說教會運動，以及神恩復興，標志著教會新的春天，而他亦時常強調這重要性。教宗保祿六世亦說這是教會的機遇。

不需要害怕。許多主教團會議，包括拉丁美洲和巴西的主教——都發現神恩復興不是問題。它是給那些離開了教會的天主教徒的答案。他們在教會內找不到活的聖言，看不到福音的實踐，沒有機會用喜樂和自由的方式去表達信仰。神恩復興是天主給教會的強力方法，好使他們不用離開教會，也能在天主教會內感受到和活出聖神降臨的經驗。

從他的談話中，我們可以知道，聖神內領洗不是七件聖事之一，也不是另外一件聖事。它可以說是聖神在這一個世代給基督信仰團體的一個恩賜。透過聖神內受洗，已受過洗禮的基督徒經驗到聖神臨在的感受。這感受是強烈的、也是持久的；雖然經驗過的人，有著不完全一

樣的體驗，但有一個共同的內在力量，推動著他們熱愛聖言、喜歡尋求天主旨意而生活、改變他們生活，使他們願意以天主為生命的中心來過以後的生活。

休眠的聖事恩寵

怎麼樣來解釋聖神內受洗與聖洗聖事之關連？

我們都知道，透過聖洗聖事，天主給受洗者天主聖神；而這個恩賜與施洗者的聖德無關；不管教宗施洗，或者一個小堂區的神父施洗，受洗者都得到同樣的聖神，都得到罪赦，都成為天主的子女。

但是，這個恩寵是否能完全被活出來，要看受洗者是否能夠與天主的恩寵合作。這跟受洗者在理智上是否知道這恩寵，在意志上是否願意按這恩寵生活，在情緒上是否喜歡活出這恩寵，有很大的關係。

許多人在洗禮的準備過程當中，並沒有完全明白洗禮之意義，或沒有真正皈依天主，沒有將天主放在生命中的第一位；這樣，他們的洗禮聖事的恩寵是處於冬眠狀態；也就是恩寵存在生命中，可是像一個沒有打開的禮物一樣，原封不動。

經歷聖神內受洗的人，多半是聽到了有力的福音宣講，或真實的生活見證，或被動人心弦的讚美歌所打動；心弦被撥動後，他們得自聖洗聖事的恩寵寶盒打開了，聖神的律動可以讓他們感受到，通常他們的一致後續行動是熱愛讀經、熱愛天主、追求聖潔的生活。

聖神的體驗

經歷聖神內受洗的人，堅信他們真的體驗到基督賜給他們的聖神，及祂的果實，就是：平安、喜樂、愛情、自由和大能。他們更認為這樣的經驗是屬於每一個基督徒的產業，只要堅信基督的許諾，加上熱誠的祈求，便垂手可得。因為基督曾說過：「接受我的命令而遵守的，便是愛我的人；誰愛我，我父也必愛他，我也要愛他，並將我自己顯示給他。」(若

14:21)耶穌也給門徒許下了平安和喜樂，是世間沒有人能夠奪去的(若 14:27;16:22)。聖保祿宗徒寫信給得撒洛尼的信徒說：「你們懷著聖神的喜樂接受了聖道。」(得前 1:6)他也叮囑斐理伯的信徒說：「你們在主內應當常常喜樂，我再說：你們應當喜樂！」(斐 4:4)他又對哥羅森森的信徒說：「要讓基督的話充分地存在你們內，以各種智慧彼此教導規勸，以聖詠、詩詞和屬神的歌曲在你們心內，懷著感恩之情，歌頌天主。」(哥 3:16)

神恩的顯示

這是聖神內受洗最耀眼的特色，可以說是初期教會神恩時代的重現。那時候，奇異的神恩行動，在信者的團體中，屢見不鮮。譬如說，在格林多教會裡，蒙受先知、語言、解釋等神恩的信徒，為數那麼眾多，以致給儀禮的舉行，造成了莫大的困擾。聖保祿致格林多書用了整整三章的篇幅，就問題的所在，作了妥善的安排(格前 12-13)。大體上，神恩廣泛而普遍的現象，隨著宗徒時代的告終而結束。在第2世紀，或者在第3世紀，奇異而不平凡的神恩，少之又少，被視為例外的現象。不過，在廿世紀開始，神恩透過各基督宗派顯現，其普遍性大到有一個新的教派叫五旬教派因此而產生。

對許多人來說，這是一個嶄新的經驗，深切感受到聖神的大能臨於信者的團體和個人的生活。這經驗也使人對在聖神內的生活，有了新的和更進一層的了解，原來是這生活造就一個人成為真實的基督門徒。這樣，聖神幫助現代的人們再次注視基督的許諾：他將求父，給我們派遣聖神，護慰我們並常與我們同在。

(摘錄: 神恩復興運動 倫若瑟 神思第 15 期 1992 年 11 月 40-47 頁)

正如聖保祿致書給弟茂德時所寫的：「為了這個緣故，我提醒你將天主藉我的覆手所賦予你的恩賜，再熾燃起來，因為，天主所賜給我們的並非怯懦之神，而是大能、愛德和慎重之神。」(弟後 1:6)基督徒要祈求聖神的恩賜能不

斷再燃。我們要相信，天主聖神已經藉著聖事賜給了我們，並居住在我們心裏。為此，我們要潔淨自己，順服祂的旨意，並懇切地期待聖神充滿我們的生命，這樣，我們就能配戴「自高天而來的能力」，有效地度基督徒的生活，實踐耶穌升天前交待給門徒們的使命：為祂的愛及福音作見證。

反省問題

7. 是否曾被聖神內受洗困擾過？當時的想法與現在有何不同？

8. 你有什麼樣的聖神臨在或充滿的經驗？是否很期待有持續的類似經驗？為什麼？

9. 你可以看得出聖事的恩寵在你身上休眠或者是已經啟用？你滿意這些恩寵的圓滿程度嗎？

10. 你是否經歷過聖神在你內推動你說或者做一些事？分享你的經驗。這經驗給你什麼學習？

11. 你們要追求愛，但也要渴慕神恩，尤其是要渴慕做先知之恩。(格前 14:1)這是你的信仰生命的寫照嗎？或者你對愛或神恩一點興趣都沒有？

12. 神恩是聖神賜給我們來為別人服務的；你已經有什麼樣的神恩？希望有什麼樣的其他的恩賜？為什麼？

第七單元

你為什麼迫害我？(宗 9:1-22)

在我們所處的這個世界，憐憫代表的是軟弱；在電影裏，壞蛋總是壞到要殺死他才會結束他的惡行；體育競賽總是要打敗對手，不給他們第二次機會，才能贏得最後的光榮。這個世界早已失去基督信仰的根，需要重新得到救贖。

憐憫其實不是懦弱，反而是靈裏的強大力量；教會在常年期第廿六主日的集禱經，是這樣祈禱(我們的祈禱表達我們的信仰)：

天主，你的寬恕和憐憫，充分顯示你的全能；求你不斷以聖寵傾注我們心中，促使我們追求你的恩許，共享天上的幸福。因你的聖子、我們的主耶穌基督，他和你及聖神，是唯一天主，永生永王。亞孟。

在這一單元，我們要透過聖保祿蒙召的經歷，來看天主的憐憫。

第一默想：聖保祿所經驗的慈悲

聖保祿宗徒在成為基督徒前的名字是掃祿；他很熱誠地迫害初期教會的基督門徒，因為他認為耶穌以及所以跟隨祂的人都是褻瀆天主的人，是傳統猶太人的思想中，最壞的罪人。在宗徒大事錄中，保祿在耶路撒冷被傳統猶太人誣告，被千夫長捉起來時，曾向猶太人見證他本來是怎樣的守法律的猶太人，曾經極盡全力要撲滅基督信仰：

我原是猶太人，生於基里基雅的塔爾索，卻在這城裡長大，在加瑪里耳足前，對祖傳的法律，曾受過精確的教育；對天主我也是熱忱的，就如你們大家今天一樣。我曾迫害過這道，直到死地；不論男女，逮捕網綁送入獄中；就是大司祭和整個長老團，都可給我作證；我從他們那裡領了給

弟兄們的文書，往大馬士革去，有意把那裡的這樣的人加以逮捕，帶到耶路撒冷來處罰。(宗 22:3-5)

當斯德望在耶路撒冷被猶太人用石頭砸死時，保祿負責看管這些丟石頭的證人所脫下的衣服。聖奧斯定說，雖然保祿沒有參與丟石頭的行動，看管這些丟石頭的人的衣服，保祿其實就是藉這些人的手向斯德望丟了石頭。

在基督內轉變

保祿一開始的確是一位對耶穌和祂的門徒沒有憐憫心的迫害者。是什麼使得他有一百八十度的大轉變，使他成為天天為傳福音而奔波、在羅馬帝國境內四處建立基督信仰團體、而且寫下新約的許多書信、最後因著他對基督的信仰而成為殉道者？

從新約保祿的著作當中，我們讀到他很精闢的神學思想，以及他個人很深層的信仰經驗。他向來都將天主恩寵及憐憫的訊息，連同他自己得到這些恩寵和憐憫的經驗結合在一起。他從不否認，他自己是個大罪人，是天主的敵人；不值得獲得天主的寬恕，不值得蒙召作使徒，不值得因福音之喜訊而有一個新的人生的開始：

這話是確實的，值得完全接納：就是基督耶穌到世界上來，是為拯救罪人；而我就是其中的魁首。但是我所以蒙受了憐憫，是為使基督耶穌在我這個魁首身上，顯示他的完全堅忍，為給將來信靠他而獲永生的人一個榜樣。(弟前:15-16)

基督的慈悲拯救了保祿

掃祿到底得到什麼樣的慈悲經驗，使得他徹頭徹尾地改變他的人生方向？傳統上，我們稱之為掃祿歸化，在每年的一月廿五日，教會慶祝這個劃時代的一天。

保祿經歷天主慈悲的經驗，是他的一生以及其宣講的中心，也是初期教會史上一個重要的事件，因此，在宗徒大事錄記載了兩次；讓我們來聽聽路加藉聖保祿自己的口怎樣描述這件事：

當我前行臨近大馬士革時，約在中午，忽然天上有一道大光，環射到我身上，我便跌在地上，聽見有聲音向我說：掃祿，掃祿！你為甚麼迫害我？我回答說：主，你是誰？他向我說：我就是你所迫害的那個納匝肋人耶穌。同我在一起的人，只看見那光，卻聽不見那對我說話的聲音。我說：主！我當作甚麼？主向我說：你起來，往大馬士革去，在那裡有人要告訴你，給你派定當作的一切事。由於那光的炫耀，我看不見了，就由我的同伴用手領著，進了大馬士革。(宗 22:6-11)

這之後三天，掃祿眼睛完全看不見，他不吃也不喝；聖經並沒有說他在這三天，心裏在想些什麼，但是想必應該不斷地以基督對他所說的話，重新來看猶太的信仰。三天後，耶穌派遣阿納尼雅來為掃祿覆手，使他恢復視力，並且為他付了洗。

在往大馬士革路上的經歷裏，耶穌透過祂慈悲的那道大光向掃祿說話。就如耶穌所講蕩子比喻中的父親，親自走向與祂關係疏遠的小兒子和大兒子；耶穌也親自，以祂輕柔之愛的臨在，來與掃祿接觸。掃祿的確不配得到耶穌為他親自顯現，不配耶穌輕柔地以問題問他為什麼迫害耶穌；但耶穌似乎完全不管掃祿是否配得這些，耶穌所關心的是保祿這個人。祂希望保祿能經驗並認識復活主的恩寵和真理；那是天主愛人及憐憫人的心，碰觸到教會的頭號敵人，使得他改變。

這一個接觸和經歷，使保祿個人開始經驗耶穌的生命，引導他與耶穌結交一個深度的友誼，使得他找到真正的生命方向，成為天主親自揀選的使徒，傳播天主無限的憐憫與救恩。保祿自己所親身經歷到的天主的慈悲和憐憫、祂的

美善和寬仁，使得他充滿使徒的熱火，將基督愛的喜訊，燃燒到整個世界。

反省問題

1. 聖保祿所得天主憐憫的那一個過程或經歷特別打動你的心？為什麼？

2. 我自己什麼時候強烈地曾經驗到天主的憐憫？我對天主有什麼樣的回應？這經驗對我的生命有什麼影響？仔細地回憶、品味、並感謝天主所給你的這個經驗。

3. 我是否像天主對我慈悲般地對待別人？我有些那些地方對待別人沒有像天主對待我那樣？

金句精選

雖然我對外表也有可信賴的。如果有人以為自己能將信賴放在外表上，那我更可以：我生後第八天受了割損，出於以色列民族，屬於本雅明支派，是由希伯來人所生的希伯來人；就法律說，我是法利塞人；就熱忱說，我曾迫害過教會；就法律的正義說，是無瑕可指的。凡以前對我有利益的事，我如今為了基督，都看作是損失。不但如此，而且我將一切都看作損失，因為我只以認識我主基督耶穌為至寶；為

了他，我自願損失一切，拿一切當廢物，為賺得基督，為結合於他，並非藉我因守法律獲得的正義，而是藉由於信仰基督獲得的正義，即出於天主而本於信德的正義。我只願認識基督和他復活的德能，參與他的苦難，相似他的死，我希望也得到由死者中的復活。這並不是說：我已經達到這目標，或已成為成全的人；我只願向前跑，看看是否我也能夠奪得，因為基督耶穌已奪得了我。弟兄們！我並不以為我已經奪得，我只願一件事：即忘盡我背後的，只向在我前面的奔馳，為達到目標，為爭取天主在基督耶穌內召我向上爭奪的獎品。(斐 3:4-14)

弟兄們，我告訴你們；我所宣講的福音，並不是由人而來的，因為，我不是由人得來的，也不是由人學來的，而是由耶穌基督的啟示得來的。你們一定聽說過，我從前尚在猶太教中的行動：我怎樣激烈地迫害過天主的教會，竭力想把她消滅；我在猶太教中比我本族許多同年的人更為急進，對我祖先的傳授更富於熱忱。但是，從母胎中已選拔我，以恩寵召叫我的天主，卻決意將他的聖子啟示給我，叫我在異民中傳揚他。我當時沒有與任何人商量，也沒有上耶路撒冷去見那些在我以前作宗徒的人，我立即去了阿剌伯，然後又回到了大馬士革。此後，過了三年，我纔上耶路撒冷去拜見刻法，在他那裡逗留了十五天，除了主的兄弟雅各伯，我沒有看見別的宗徒。我給你們寫的都是真的，我在天主前作證，我決沒有說謊。此後，我往敘利亞和基里基雅地域去了。那時，猶太境內屬於基督的各教會，都沒有見過我的面；只是聽說過：「那曾經迫害我們的，如今卻傳揚他曾經想消滅的信仰了。」他們就為了我而光榮天主。(迦 1:11-24)

為保祿而言，最重要的一件事，是他知道基督愛了他；沈浸在這愛中，保祿自己覺得比別人更為幸福。如果沒有這個愛，就算是國王及有

權勢者的朋友，也不足為樂。他寧願這樣地被基督愛著，即使貧窮、或卑微、甚至被輕視，也不願是偉大或有聲望的人，而沒有基督的愛。與基督的愛相隔絕，是最不幸的事；這種痛苦就是在地獄之痛，無法忍受、永無止境之折磨。同樣地，被基督所愛的感受，使他覺得擁有生命、世界、天使、現在與將來、天國、許諾以及無數的祝福。這個愛是他唯一的慰藉或失落的緣由，世界上沒有任何其他的東西可以讓他覺得快慰或痛苦。

(金口聖若望)

掃祿還是向主的門徒口吐恐嚇和兇殺之氣，遂去見大司祭，求他發文書給大馬士革各會堂，凡他搜出的這道門的人，不拘男女，都綁起來，解送到耶路撒冷。當他前行，快要臨近大馬士革的時候，忽然從天上有一道光，環射到他身上。他便跌倒在地，聽見有聲音向他說：「掃祿，掃祿，你為甚麼迫害我？」他答說：「主！你是誰？」主說：「我就是你所迫害的耶穌。但是，你起來進城去，必有人告訴你當作甚麼。」(宗 9:1-6)

第二默想：保祿的慈悲訊息

聖保祿在羅馬帝國境內建立了許多地方教會，之後，他寫信給這教會，回答他們的問題，堅固他們的信仰。這些書信雖是寫給當時的人，針對當時的社會狀況，它們卻也是天主聖神所啟發，具有永恒價值的天主啟示，是基督信仰的根源。

在保祿書信的開頭，他通常會問候收信的教會或個人，同時也扼要地將福音的訊息傳達給收信的人或團體。以下是他寫給迦拉達教會書信的開頭：

願恩寵與平安由天主我們的父及主耶穌基督賜與你們！這基督按照天主我們父的旨意，為我們的罪惡捨棄了自己，為救我們

脫離此邪惡的世代。願光榮歸於天主，至於無窮之世！阿們。(迦 1:3-5)

「恩寵與平安」是保祿很喜歡用的兩個詞。恩寵指的是天主所願意給人的美好的救恩；平安則是凡接受這救恩的人，所經驗到的豐富生命意義和喜樂。

這兩個詞都與接受天主的恩賜有關。並且它們也同時表達出，我們憑自己一點也無法控制這兩個恩賜。恩寵是天主在我們生命中的超性行動，是我們不能靠人為的努力或超凡的表現來賺取，也不能強迫天主給我們。而平安是我們得到天主恩寵之後所產生的果實；只有當我們與天主建立友誼之關係，並活在與天主共融的關係之中，才有可能得到這果實。而要與天主建立友誼關係，只有透過耶穌基督，接受祂所賜的救恩。

這是為什麼聖保祿強調耶穌“為我們的罪惡捨棄了自己，為救我們脫離此邪惡的世代。”我們需要被救贖，因為原罪使我們無法自拔。

天主的真正意圖

因此，恩寵與平安是天主藉著耶穌基督給我們的恩賜；但是為什麼天主要給我們這些恩？為什麼祂要來到這罪惡的世界救我們？世界之會沉淪並不是天主的錯，這個邪惡的世代是因為人背離了天主、犯了原罪、致使其他的許多罪接腫而至。是人濫用了自由，而產生了這個骨牌效應，但是為什麼天主要來救我們？

在厄弗所書，聖保祿回答了這個問題：

你們從前因著你們的過犯和罪惡是死的；那時你們生活在過犯罪惡中，跟隨這世界的風氣，順從空中權能的首領，即現今在悖逆之子身上發生作用的惡神。就連我們從前也都在這樣環境中生活過，放縱肉身的私慾，照肉身和心意所喜好的行事，且生來就是義怒之子，和別人一樣。然而富於慈悲的天主，因著祂愛我們的大愛，竟在我們因過犯死了的時候，使我們同基督

一起生活——可見你們得救，是由於恩寵——且使我們同祂一起復活，在基督耶穌內使我們和祂一同坐在天上，(弗 2:1-6)

因為天主“富於慈悲，因著祂愛我們的大愛，”給了我們主耶穌，好使我們能藉著相信祂的救恩，而得到天主所賜的恩寵與平安。

天主並不是因為我們配得這些恩賜，而給了我們一位救主，祂也不是因為虧欠我們而必須持續地給我們恩寵。相反地，由於我們人類不斷地拒絕天主，不斷地濫用天主給人的自由，濫用了生命、濫用了受造物、濫用了智慧；輕視天主所給我們的恩賜，我們真的不配得到這一切；然而天主由於祂富於慈悲，因著祂愛我們的大愛，而願意透過祂的愛子，耶穌基督，給我們得救的機會。

天主無限豐富的慈悲與恩寵

天主無限豐富的慈悲與恩寵，這就是聖保祿的核心宣講，就如若望福音所說：

天主竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子，使凡信祂的人不至喪亡，反而獲得永生。(若 3:16)

慈悲，賜恩給那些不配得到愛及寬恕的人，這是救贖世界的天主德能。是來自天主的所有救贖恩寵，也是那些謙卑而願意接受這恩寵的人之屬靈更新。

聖保祿毫不倦怠地強調天主無私之大愛。因為他希望沒有人會認為，天主的愛需要人努力才能賺取，也破除任何人以得到天主的愛來誇耀自己的功勞。因為，「基督在我們還是罪人的時候，就為我們死了，這證明了天主怎樣愛我們。」(羅 5:8)他更在厄弗所書清楚地指出：

為將自己無限豐富的恩寵，即他在基督耶穌內，對我們所懷有的慈惠，顯示給未來的世代。因為你們得救是由於恩寵，藉著信德，所以得救並不是出於你們自己，而

是天主的恩惠；不是出於功行，免得有人自誇。(弗 2:7-10)

這是為什麼聖保祿宣講天主的恩寵與平安，並稱之為福音。每一個人所渴望的豐富的生命，是天主在基督耶穌內給人的恩賜。當我們打開心相信天主，接受這個恩賜，並信任祂時，天主在我們心中種下恩寵的種子；這種子在我們信德的生活中發芽成長，使得我們的生命開花結果，肖似耶穌-恩寵之源；使天主希望給所有人的恩寵，能在我們身上被人看見。

從天主的心中，湧出無限慈悲之泉源，從這泉源中我們得到天主的恩寵；當我們靠著這恩寵生活時，我們經驗到無比的平安與滿足，這本來就是我們受造的目的。

我們努力藉信德而生活，縱然還是會因軟弱而跌倒，我們相信天主的大愛不變，因為我們知道，不是因為我們的好，天主才愛我們，而是當我們還是罪人的時候，天主就愛了我們。所以我們若犯罪，需要向天主認罪悔改，繼續生活在天主的寵佑之中。天主會遺棄我們，因為祂是滿富慈悲與寬仁的天主。

反省問題

4. 有時我們會覺得生活中有壓力與不安；為什麼我們會有這樣子的感受？聖保祿慈悲天主的訊息是否可以幫助我渡過這些不安的情緒？

5. 我與天主的關係怎樣？是像孩子般天真信賴，將一切需要都向天主敘述；還是像一個僕人，總是怕做錯事，沒有達成天主對我的要求？為什麼我會這樣？

6. 如果天主是無限豐富的恩寵和慈悲，我為什麼還要怕祂？我做什麼事會讓祂拋棄我？不愛我？天主的愛是無條件的，我是否明白這樣的愛，而願意接受？

金句精選

面對這一切，我們可說什麼呢？若是天主偕同我們，誰能反對我們呢？他既然沒有憐惜自己的兒子，反而為我們眾人把他交出了，豈不也把一切與他一同賜給我們嗎？誰能控告天主所揀選的人呢？是使人成義的天主嗎？誰能定他們的罪？是那已死或更好說已復活，現今在天主右邊，代我們轉求的基督耶穌嗎？那麼，誰能使我們與基督的愛隔絕？是困苦嗎？是窘迫嗎？是迫害嗎？是饑餓嗎？是赤貧嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？正如經上所載：『為了你，我們整日被置於死地，人將我們視作待宰的群羊。』然而，靠著那愛我們的主，我們在一切事上，大獲全勝，因為我深信：無論是死亡，是生活，是天使，是掌權者，是現存的或將來的事物，是有權能者，是崇高或深遠的勢力，或其他任何受造之物，都不能使我們與天主的愛相隔絕，即是與我們的主基督耶穌之內的愛相隔絕。(羅 8:31-39)

弟兄們！我願意你們認清，我們先前給你們所傳報的福音，這福音你們已接受了，且在其上站穩了；假使你們照我給你們所傳報的話持守了福音，就必因這福音得救，否則，你們就白白地信了。我當日把我所領受而又傳授給你們的，其中首要的是：基督照經上記載的，為我們的罪死了，被埋葬了，且照經上記載的，第三天復活了，並且顯現給刻法，以後顯現給那十二位；此後，又一同顯現給五百多弟兄，其

中多半到現在還活著，有些已經死了。隨後，顯現給雅各伯，以後，顯現給眾宗徒；最後，也顯現了給我這個像流產兒的人。我原是宗徒中最小的一個，不配稱為宗徒，因為我迫害過天主的教會。然而，因天主的恩寵，我成為今日的我；天主賜給我的恩寵沒有落空，我比他們眾人更勞碌；其實不是我，而是天主的恩寵偕同我。總之，不拘是我，或是他們，我們都這樣傳了，你們也都這樣信了。(格前 15:1-11)

只有這事件，只有這次與基督的重要相遇，才是理解在保祿身上到底發生了什麼事的鑰匙：死亡與復活，被「那位」顯現給他並向他講了話的所更新。只有在這更深入的意義下，我們才可以和應該視之為皈依。對保祿來說，這次的相遇是一個實實在在的更新，因為這相遇改變了他整个人生的價值觀：從這一刻開始，以前被他視為必須和根本的事物，現今對他來說已變成「垃圾」，已不再是利益，而是損失，因為現在他心中，只有在基督內的生活才是最重要。

.....

現在讓我們看看我們自己，讓我們問一問自己，這一切到底想告訴對我們一些什麼？答案是想告訴我們，「基督宗教」——cristianesimo——並不是一套新的哲學或倫理。只有當我們和基督相遇，我們才真的算是基督徒。當然，基督不會像當年為了要使保祿成為外邦人的宗徒，用顯現給他的那種無可抗拒的方式，在光芒中向我們顯現。然而我們一樣可以在閱讀聖經時，在祈禱中，和在教會的禮儀生活內和祂相遇。

惟有在這種與基督的個人關係中，惟有在這個與「復活的那位」的相遇中，我們才能夠真正成為基督徒。而我們的理性亦豁然開朗，基督的全部智慧，真理的全部富饒都呈現在我們面前。為此，讓我們一起求主光照我們，求祂賞賜我們在這世界上和祂的臨現相遇：藉此賜給

我們一個活潑的信德，一顆開放的心，一個足以更新整個世界，懂得愛一切人的大愛。

(教宗本篤十六世週三公開接見活動中講解的教理
2008年9月3日)

研討：基督徒怎樣面對失敗

害怕失敗是造成我們內心不安的一個重要因素，而不安會使我們心神不定，擾動內在的平安，也就是聖保祿所說的，因恩寵與慈悲而得到的果實。

若要減低心中之不安，有一個辦法是減低對失敗的害怕。聖保祿的經驗，及其慈悲之訊息，可以幫助我們做到不再害怕失敗。

耶穌成功了嗎？

耶穌成功地完成祂在世的使命了嗎？

祂花了三年的時間公開傳福音，行奇蹟，訓練門徒，祂剛開始的確很轟動，大家都寄予厚望；但是事情很快地急轉直下。

在最後晚餐，祂的門徒中的一個出賣了祂，其他門徒都逃脫了，伯多祿三次否認耶穌；猶太首領、公議會定了祂的罪；羅馬總督好像同情耶穌，可是耶穌無法說服他服從真理；最後耶穌被釘在十字架上，兩傍一起被釘的其中一個正是他要來救的罪人，卻譏笑祂；只有另一個強盜相信了耶穌。

在耶穌死亡時，按世界的標準來看，祂是徹徹底底地失敗者。

基督徒對成功的看法

然而耶穌在十字架上所說的最後一句話是：「完成了！」從天主的角度來看，耶穌的苦難、被拒、世俗之失敗，全部都是天父救贖計劃的一部份。耶穌當代的人對祂所做的惡事，以及祂的朋友們對祂的背叛，在天主的上智安排下，都變成了救贖的方法。歷史上最大的罪：人殺死了天主，在耶穌慈悲之愛內，變成

了贖罪的犧牲，拯救世界的救恩管道，以及所有相信祂的人進入永恒生命之門。

顯然，世界的成功與天主眼中的成功，是完全不同的兩碼子事。世界以物質的成就來衡量成功：銀行存款、公司的職位、得金牌、受歡迎程度、以及其他類似之物。但是天主以屬靈之實際來衡量成功：慈悲、順服、忘我之愛、堅持做對的事、以及其他的德行。這是為什麼許多的聖人聖女們，沒有得到世界認可的成功，沒有受邀到皇宮或經濟論壇去作演講。

物質的成就不是真正持久的成功，因為它們不能給我們恒久的滿足；只有精神上的成功才能供應我們恒久的喜樂：忠實、勇敢、智慧和慈悲，也就是耶穌教導我們，並以祂自己的言行做給我們看的成功。

聖保祿改變了他對成功的看法

聖保祿明白這些。在他與耶穌相遇，還沒有得到天主的恩寵與平安之前，他是個法利塞人，而法利塞人所認為的成功，就是盡全力去守法律上所規定的一切。然而當他與耶穌相遇之後，他不再以遵守法律為要務，不再追求因守法所得的正義。而是以認識、愛慕、追隨耶穌基督為他的要務，也就是成為耶穌的至友，與祂共融，有一個親密的愛的關係。他在給斐理伯人所寫的書信有這段描述：

凡以前對我有利益的事，我如今為了基督，都看作是損失。不但如此，而且我將一切都看作損失，因為我只以認識我主基督耶穌為至寶；為了他，我自願損失一切，拿一切當廢物，為賺得基督，為結合於他，並非藉我因守法律獲得的正義，而是藉由於信仰基督獲得的正義，即出於天主而本於信德的正義。我只願認識基督和他復活的德能，參與他的苦難，相似他的死，我希望也得到由死者中的復活。(斐 3:7-11)

我們如果與耶穌的關係愈親密，愈以精神之實際為成功之標準，生活在耶穌的恩寵與慈悲

裏，就愈不怕世俗之失敗。世俗之失敗不會使我們不安、害怕。

如果我們活在對天主慈悲之愛的恩寵中，以感恩及愛來回應天主之恩賜，我們不會再害怕因為犯錯或其他不完美而被拒絕、或被責罵。這些都是世界所認為之失敗。如果我們愈能發現聖保祿所發現的：一切都是天主的慈悲，我們就能更自由地不落入世界的判斷標準裏，只求表現不擇手段。我們也能更欣賞天主在自己或別人身上所賞賜之恩寵或才能，而讚美人同時讚美天主。

這個內在的自由，很奧秘地，很有可能幫助我們做事更有效率、更有方法；因為我們不再被怕與不安所桎梏，使我們能有更大的空間去發展，去成長。

困難、不安、及害怕還是會出現

雖然我們可以因天主的恩寵而得到內在的自由，可是世界標準還是在我們身邊，伺機要給我們困難、不安及害怕；我們持續在主內成長，會使這些慢慢減少，但不可能完全消退。

聖保祿本人也經歷到這些：當他在大馬士革受洗，開始極力宣講基督之後，引起許多人的反對，以致於他必須被人在夜間用籃子吊出城外，免得被殺害；在雅典，他被人公開的譏笑，因為他說死人復活的訊息。在他一路的福傳旅程中，有許多人信從了他，但也有許多人反對他，把他下到監獄裏；他在耶路撒冷被陷害，一路被送到羅馬去向凱撒上訴；最後我們知道，他後來在羅馬為主殉道。

怎樣面對這些困難？

聖保祿怎樣從這些挫敗的經驗中學習成長？簡單地說：他學會了在任何處境下，不管是困難或失敗，都能夠被天主轉化為屬靈上之成功，因為天主以其無限仁慈，永遠不會拋棄我們：

你們什麼也不要掛慮，只在一切事上，以懇求和祈禱，懷著感謝之心，向天主呈上你們的請求；這樣，天主那超乎各種意想

的平安，必要在基督耶穌內固守你們的心思念慮。(斐 4:6-7)

從這段經文我們可以看出，聖保祿承認不安的感覺會找上門來，但是他教我們將這些讓我們不安的事，藉著祈禱帶到天主面前。在困難與不安時，持續地到主前，信賴祂的能力及供應，我們對主的信心和認識會增加，與天主的友誼也會增強。之所以能“懷著感謝之心”就是因為想起過去天主的一切寵佑，這些回憶能增加我們的信心，減低害怕與不安。

因此，縱然不安與害怕不會完全消失，這些反而是幫助我們屬靈成長的途徑；我們要將這一切帶到主耶穌面前祈禱。

有我的恩寵為你足夠了

然而在我們與天主關係上會不會失敗呢？有時我們知道自己有些弱點，改了很久也改不過來，難道這些不算是應該害怕或不安的嗎？

聖保祿也曾有類似的經歷，他稱之為身上的一根刺」。有人解釋為這是聖保祿身體上的一個缺陷，也有人認為是他一個改不過來的老毛病。他認為這是他與耶穌關係進展的一個阻礙，所以他三次求主為他除去，但是天主沒有俯聽他祈求：

免得我因那高超的啟示而過於高舉自己，故此在身體上給了我一根刺，就是撒旦的使者來拳擊我，免得我過於高舉自己。關於這事，我曾三次求主使它脫離我；但主對我說：「有我的恩寵為你夠了，因為我的德能在軟弱中纔全顯出來。」所以我甘心情願誇耀我的軟弱，好叫基督的德能常在我身上。為此，我為基督的緣故，喜歡在軟弱中，在凌辱中，在艱難中，在迫害中，在困苦中，因為我幾時軟弱，正是我有能力的時候。(格後 12:7-10)

這再次充份地展現出天主的無限仁慈，即使我們的軟弱，天主也不必為我們除去，祂只要我

們每一次在軟弱出現時，信賴依靠祂的恩寵，就能克服這些軟弱。我們不必為這些人性的軟弱而不安或害怕，因為天主的寬仁與慈悲大過我們的軟弱。並不是說這些軟弱是好的，而是要我們注意這些軟弱出現時，要記得依賴天主的恩寵來克勝這些軟弱。

勝利已屬於我們的了

在屬靈的實際裏，只有一件事是最關鍵的，那就是耶穌基督降生成人，這是人類史上最偉大的勝利：祂完全忠信地愛了天父也愛了我們。

因著天父無限的慈悲，以及祂完全無條件地為了我們好，祂讓我們分享耶穌勝利的果實。藉著基督、偕同基督、在基督內，我們分享了基督克勝罪、死亡及痛苦的果實，我們的軟弱及傷害被治癒，我們的生命被更新了。因此，我們不必害怕與不安。

因為耶穌愛了我且為我捨棄了祂自己；“所以，我生活已不是我生活，而是基督在我內生活；我現今在肉身內生活，是生活在對天主子的信仰內。”(迦 2:20) 我有能力“脫離敗壞的控制，得享天主子女的光榮自由。”(羅 8:21) 這是聖保祿得到天主慈悲的經驗，是天主慈悲的喜訊。它是如此美好、如此奇妙，只有天主能夠做到。

反省問題

7. 我是否害怕失敗？為什麼？我對失敗的恐懼通常以什麼方式表現出來？

8. 我的成功的概念是什麼？

9. 對天主而言，成功是什麼？

14. 我對自己的軟弱，屢改屢犯的罪，通常會有什麼樣的應對措施？耶穌希望我怎樣地對付這個罪？

10. 我是否堅決 (100%) 相信成功絕對不是金錢、名譽、及社會地位的增加？為什麼？

15. 到目前為止，為要成為一個基督徒，或要實踐基督之教導，給我帶來生活上具體的困難有那些？我是否能將這些事與耶穌的苦難相結合？

11. 如果有一個人觀察我一週內的生活，他會客觀地說我對成功的標準在那裏？

16. 回想你經歷過的一個被天主無條件的愛所包容的經驗。將這經驗寫下來，當下次你感到不安或害怕時，拿出來讀一讀。

12. 什麼事通常會讓我不安？為什麼？

13. 當我感到不安、害怕或挫折感很重時，我通常會做什麼事？聖保祿會怎樣說我？