公教会教理

目录

序言 2
一、人的生命——认识并爱神 2
二、传递信仰：教理讲授 3
三、教理的目的和预期读者 4
四、本教理的结构 4
卷一：信仰的宣认 4
卷二：信仰的圣事 4
卷三：信仰的生活 4
卷四：信仰生活中的祷告 4
五、本教理的使用指南 4
六、必要的适应 5
最高的准则——爱 5
卷一：信仰的宣认 5
第一部分：「我信」——「我们信」 6
第一章：人认识神的能力 6
第二章：神来与人相遇 9
第三章：人对神的回应 21
第二部分：基督信仰的宣认 27
信经对照表 27
第一章：我信父神 31
第二章：我信耶稣基督，神的独生子 63
第三章：我信圣灵 112
卷二：基督奥秘的庆典 172
为什么要礼仪？ 172
「礼仪」一词是什么意思？ 172
生命之源的礼仪 172
祈祷与礼仪 173
教理讲授与礼仪 173
第一部分：圣事的经纶 173
第一章：教会时代的逾越奥秘 174
第二章：逾越奥秘的圣事庆典 182
第二部分：教会的七件圣事 193
第一章：基督徒入门圣事 193
第二章：治愈的圣事 220
第三章：为共融服务的圣事 235
卷三：在基督里的生活 254

第一部分：人的圣召——在圣灵里的生活 255
第一章：人的尊严 255
第二章：人类团体 281
第三章：神的救恩：律法与恩典 290
第二部分：十诫 305
圣经中的十诫 305
教会传统中的十诫 307
十诫的合一 307
十诫与自然律 307
十诫的义务 308
「离了我，你们就不能做什么」 308
第一章：「你要尽心、尽性、尽意爱主你的神」 309
第二章：「要爱人如己」 325
卷四：基督徒祈祷 372
第一部分：基督徒生活中的祈祷 373
什么是祈祷？ 373
第一章：祈祷的启示 375
第二章：祈祷的圣传 389
第三章：祈祷生活 398
第二部分：主祷文——「我们在天上的父！」 408
第一条：「全福音的综述」 409
第二条：「我们在天上的父」 412
第三条：七个祈求 416
第四条：最后的光荣颂 425

序言

「父啊，……认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。」[1]「在神我们救主面前，他愿意万人得救，明白真道。」[2]「除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。」[3]

一、人的生命——认识并爱神

无限完美和福乐的神，按着他纯全的美意自由地创造了人，为了使他分享自己的福乐生命。因此，无论何时何地，神总亲近人，呼召人寻求他，认识他，尽心尽力爱他。他召集被罪分散和分裂的众人，进入他家庭——教会的合一。为成就这事，及至时候满足，神差遣他的儿子作为救赎主和拯救者。在他的儿子里，并借着他，他邀请人们在圣灵中成为他收纳的儿女，成为他福乐生命的后嗣。

为使这呼召响彻世界，基督差遣他所拣选的使徒，委派他们传扬福音：「所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同

[1]约 17:3。
[2]提前 2:3-4。
[3]徒 4:12。
[4]太 28:19-20。

在，直到世界的末了。」[4]使徒们得了这使命的坚固，「就出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。」[5]

那些在神帮助下接受基督呼召并自由回应的人，被基督的爱激励，向普天下传扬福音。这从使徒领受的宝贝，由他们的继承者忠心守护。所有基督的信徒都蒙召将其代代相传，藉着信仰的宣认，藉着在弟兄姊妹间的生活分享，藉着在礼仪和祷告中的庆祝。[6]

二、传递信仰：教理讲授

很早以来，教会将其使人成为门徒的全部努力称为教理讲授，帮助人相信耶稣是神的儿子，使他们因信而在他名里得生命，并在这生命中受教育和教导，从而建立基督的身体。[7]

「教理讲授是对儿童、青年和成人的信仰教育，特别包括基督教义的传授，总的来说是以有序和系统的方式进行，旨在引导听者进入基督徒生活的丰盛。」[8]

教理讲授虽然不与它们正式等同，却建立在教会牧灵使命中具有教理性质的若干要素之上，这些要素为教理讲授作准备，或由其产生。它们是：为激发信仰而初次宣讲福音或传教讲道；对信仰理由的探究；基督徒生活的体验；圣事的庆祝；融入教会团体；以及使徒性和宣教的见证。[9]

「教理讲授与教会的整个生命密切相关。不仅教会的地理扩展和人数增长，更重要是她的内在成长和与神计划的契合，本质上都依赖于教理讲授。」[10]

教会的复兴时期也是教理讲授的高峰。在教父的伟大时代，圣洁的主教们将他们事工的重要部分献给教理讲授。耶路撒冷的圣区利罗和圣约翰屈梭多模，圣安波罗修和圣奥古斯丁，以及许多其他教父都撰写了教理作品，至今仍是我们的典范。[11]

「教理讲授的事工从大公会议中不断汲取新的活力。特伦多大公会议就是一个显著的例子。它在会议决议和法令中将教理讲授置于优先地位。它促成了《罗马教理》的产生，这部教理也以该会议的名字而闻名，是基督教教义概要的一流著作……」[12]特利腾会议启动了教会教理讲授的卓越组织。感谢圣伯多禄·加尼修、圣嘉禄·鲍荣茂、圣图里比乌斯·蒙格罗维约和圣罗伯特·白敏等圣主教和神学家的工作，它促成了众多教理的出版。

因此，教会的教理讲授在梵蒂冈第二次大公会议之后再次引起关注也就不足为奇了。教宗保禄六世将其视为现代的伟大教理。《总教理目录》（1971 年）、主教会议关于福传（1974 年）和教理讲授（1977 年）的会议、《福音的宣讲》（1975 年）和《教理讲授》（1979 年）宗座劝谕，都证明了这一点。1985 年非常主教会议请求「编写一本关于信仰和道德的所有公教会教义的教理或纲要」[13]教宗若望保禄二世教宗将会议的愿望视为自己的愿望，承认「这个愿望完全符合普世教会和各地方教会的实际需要」。[14]他启动了一切必要的措施来实现主教们的愿望。

---

[5]可 16:20。
[6]参徒 2:42。
[7]参若望保禄二世，CT 1；2。
[8]CT 18。
[9]CT 18。
[10]CT 13。
[11]参 CT 12。
[12]CT 13。
[13]1985 年非常主教会议，《最后报告》，II B a，4。
[14]若望保禄二世，1985 年 12 月 7 日非常主教会议闭幕讲话：AAS 78，（1986）。

三、教理的目的和预期读者

这部教理旨在根据梵蒂冈第二次大公会议和整个教会的圣传，呈现公教会教义在信仰和道德方面的基本内容的有机综合。其主要来源是圣经、教父、礼仪和教会的训导权。它旨在「作为各国编写的教理或纲要的参考」。[15]

这部教理主要为负责教理讲授的人而设：首先是主教们，作为信仰的教师和教会的牧者。它被作为一种工具提供给他们，以履行他们教导神子民的责任。通过主教们，它也面向教理编纂者、司祭和教理教师。它也将对所有其他基督信徒有益。

四、本教理的结构

这部教理的结构受教理伟大传统的启发，建立在四个支柱上：洗礼的信仰宣认（信经）、信仰的圣事、信仰的生活（诫命）和信徒的祷告（主祷文）。

卷一：信仰的宣认

那些藉信心和洗礼归于基督的人，必须在世人面前宣认他们的洗礼信仰。[16]因此，首先教理阐述了启示，借此神向人说话，并将自己赐给人；以及人以信心回应神（第一部分）。信仰的宣认总结了神赐给人的恩赐：作为一切美善的源头；作为救赎主；作为成圣者。它在关于我们对独一神的洗礼信仰的三章中展开了这些内容：全能的父，创造者；他的子耶稣基督，我们的主和救主；以及在圣教会中的圣灵，成圣者（第二部分）。

卷二：信仰的圣事

教理的第二部分解释神藉基督耶稣和圣灵一次成就的救恩如何在教会礼仪的圣事中显现（第一部分），特别是在七圣事中（第二部分）。

卷三：信仰的生活

教理的第三部分论述按神形象被造之人的最终目的：福乐，以及达到福乐的途径——藉着自由选择的正当行为，在神律法和恩典的帮助下（第一部分），并藉着履行爱之双重诫命的行为，具体体现在神的十诫中（第二部分）。

卷四：信仰生活中的祷告

教理的最后部分论述祷告在信徒生活中的意义和重要性（第一部分），并以对主祷文七个祈求的简要释义作结（第二部分）；因为在这些祈求中，我们确实找到了我们所当盼望的一切美善，也是我们天父所愿赐给我们的。

五、本教理的使用指南

这部教理被设计为公教信仰的有机呈现。因此，应将其视为一个统一的整体。文中边注的众多交叉引用（句末的数字指向处理相同主题的其他段落），以及卷末的分析索引，使读者能在信仰整体的关系中看待每个主题。

圣经的经文常常不是逐字引用，而仅以参考（**参**）表示。为更深入理解这些经文，读者应查阅圣经原文。这些圣经参考是教理讲授中宝贵的工具。

某些段落中使用**小字体**表示具有历史或护教学性质的观察，或补充的教义解释。

---

[15] 1985 年非常主教会议，《最后报告》II B a，4。

[16] 参太 10:32；罗 10:9。

引文，也用小字体，来自教父、礼仪、训导权或圣徒传记，旨在丰富教义的呈现。这些文本常常被选用以便直接用于教理讲授。

在每个主题单元的末尾，一系列小体斜体的简短文本以简明的公式总结该单元教导的要点。这些综述可以为地方教理讲授者提供可供记忆的简要公式。

六、必要的适应

教理强调教义的阐述。它旨在帮助加深对信仰的理解。这样，它就指向信仰的成熟，使其在个人生活中扎根，并在个人行为中彰显。[17]

按设计，这部教理并不考虑因文化、年龄、灵性成熟度，以及社会和教会状况的差异而需要的教义呈现和教理方法的适应。这些不可或缺的适应是具体教理的责任，更是教导信徒者的责任：

作教导的人必须「向什么样的人就作什么样的人」（林前 9:22），为要引领众人归向基督……教师最重要的是不可想象只有一种心灵托付给他们，因而以为用同一种方法教导和培育所有信徒真实的虔诚是合宜的！他们必须明白，有些人在基督里如同初生婴孩，有些如同少年，还有些如同成年人完全掌握能力……蒙召传道的人必须按着听众的成熟度和理解力调整他们的言语，在传授信仰奥秘和道德行为准则时如此行。[18]

最高的准则——爱

作为本序言的结束，适合引述《罗马教理》的牧养原则：

一切教义与教导，其关切和目标应是那永不止息的爱。无论讲论信仰对象，盼望目标，或行为准则，总要使人明白，一切基督徒美德的行为都源于爱，其终向也不外乎爱。[19]

卷一：信仰的宣认

[17] 参 CT 20-22；25。
[18] 《罗马教理》，序言二；参林前 9:22；彼前 2:2。
[19] 《罗马教理》，序言 10；参林前 13:8。

第一部分：「我信」——「我们信」

我们以「我信」或「我们信」来开始我们的信仰宣认。在解释教会的信仰之前——这信仰在信经中被宣认，在礼仪中被庆祝，并在遵行神的诫命和祈祷中被活出来——我们必须先问，「信」是什么意思。信心是人对神的回应；神向人启示他自己，并将他自己赐给人，同时在人寻找他生命最终意义的过程中，赐下超越丰盛的光照。因此，我们将先谈论这种寻求（第一章），接着谈论神借着启示来与人相遇（第二章），最后谈论信心的回应（第三章）。

第一章：人认识神的能力

一、对神的渴望

对神的渴望写在人的心里，因为人是神所造，也为神而造；而神从不止息地把人吸引到他那里。只有在神里面，他才能找到自己始终追寻的真理和幸福。

人的尊严首先在于他被召与神共融。这份与神交谈的邀请从人一被造就已经临到他。因为人之所以存在，是因神出于爱创造了他，并且也出于爱使他继续存在。除非他自由地承认这份爱，并把自己交托给他的创造主，他就不能按着真理活得圆满。[20]

从历史到今天，人们用各种方式在他们的宗教信念和行为中表达对神的寻求：祈祷、祭献、礼仪、默想，等等。尽管这些宗教表达常常伴随含混与张力，但它们如此普遍，以至于我们大可以称人是宗教性的存在。

「他从一本（有的作：血脉）造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限，和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远；因为『我们生活、动作、存留，都在乎他』。」[21]{}

去追问大地的美，去追问大海的美，去追问扩展弥漫的空气之美，去追问天空的美……去追问这一切实在。它们都回答：「看哪，我们很美。」它们的美就是一种承认[confessio]。这些美都会改变。若不是那位不改变的美者[Pulcher]，是谁造了它们呢？[22]

但这「人对神的亲密而至关重要的联系」（GS 19 § 1）会被人遗忘、忽视，甚至被明确地拒绝。这样的态度可能有不同的原因：对世界之恶的反抗；对宗教的无知或冷漠；今世的思虑与财富；信徒的恶劣榜样所造成的丑闻；敌对宗教的思潮；最终，是有罪之人因惧怕而躲避神、逃避他的呼召的心态。[23]

「寻求耶和华的人、心中应当欢喜。」虽然人可以忘记神或拒绝神，但他从不停止呼唤每一个人来寻求他，好得着生命与幸福。然而，这种对神的寻求要求人尽其智力之所能，拥有健全的意志和「正直的心」，也需要那些教导他寻求神之人的见证。

主啊，你至大，至该受赞美；你的能力为大，你的智慧无法测度。而人——你受造界中渺小的一分子——却想赞美你：这个人披戴必死，身负罪的证据，也带着你抵挡骄傲者的明证。尽管如此，人，这个你受造界中渺小的一分子，仍想赞美你。你亲自鼓励他以赞美你为乐，因为你为你自己造了我们；我们的心不得安宁，直到在你里面得安息。[24]

---

[20]梵二，GS 19 § 1。

[21]徒 17:26-28。

[22]圣奥古斯丁，《讲道集》241,2：PL 38,1134。

[23]GS 19-21；太 13:22；创 3:8-10；拿 1:3。

[24]圣奥古斯丁，《忏悔录》1,1,1：PL 32,659-661。

二、认识神的途径

人按着神的形象被造，并被召去认识他、爱他；因此，寻求神的人会发现一些认识他的途径。这些也被称为神存在的论证，但不是自然科学那种「证明」，而是指「汇聚且能使人信服的论证」，使我们能对真理达到确实的把握。这些从受造界走向神的「途径」有两个出发点：世界和人。

世界

世界：从运动、生成、偶然性，以及世界的秩序与美出发，人可以认识神是宇宙的本原与终极。

正如圣保罗论到外邦人所说:「神的事情, 人所能知道的, 原显明在人心里, 因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。」[25]

圣奥古斯丁也向我们发出挑战:「去追问大地的美，去追问大海的美，去追问扩展弥漫的空气之美，去追问天空的美……去追问这一切实在。它们都回答:『看哪，我们很美。』它们的美就是一种承认[confessio]。这些美都会改变。若不是那位不改变的美者[Pulcher]，是谁造了它们呢?」[26]

人

人：借着他对真理与美的开放、对道德良善的感受、他的自由与良心的声音，以及他对无限与幸福的渴望，人会就神是否存在而自我追问。在这一切当中，他分辨出他那属灵灵魂的迹象。灵魂，就是我们里面那「不可还原为纯粹物质的『永恒的种子』」，只能以神为其本源。

世界与人都见证，他们在自己里面既不包含自身的第一因，也不包含最终目的；相反，他们参与于那惟独没有起源也没有终结的存在本身。因此，人可以通过不同的途径认识到，有一真实存在，是万物的第一因与最终目的——「众人称之为神」的那一位。[27]

人的机能使他能够认识一位位格之神的存在。但要使人能够与他进入真实的亲密关系，神既愿意向人启示他自己，也赐下恩典，使人能以信心接纳这启示。至于神存在的论证，则能使人预备好接受信心，并帮助人看见信心并不与理性相冲突。

三、按照教会的教导来认识神

「我们的至圣母亲——教会——坚信并教导:万有的第一本原与最终归宿——神, 可以借着人的理性自然之光，从受造界被确知。」[28]

然而，在他所处的历史处境中，人仅凭理性的光就来认识神，实际上会遇到许多困难:

「严格来说, 人类理性确实能凭借其自身的自然能力与光明, 达到对那位以其护理看顾并治理世界的独一位格之神，以及对那位造物主写在我们心里的自然律的真实而确切的认识；然而，有许多障碍阻碍理性有效而多结果地使用这与生俱来的能力。因为有关神与人关系的真理，完全超越可见事物的秩序; 而且, 一旦把这些真理转化为人的行动并影响人的生活, 它们便要求人自我交付与克己。与此同时，人类心智在获得这些真理时，不仅受到感官与想象的冲击所妨碍，也受到作为原罪后果的紊乱欲望所牵制。因此，在这类事情上，人很容易说服自己：凡他不愿其为真者，便是假的，或至少可疑的。」[29]

---

[25]罗 1:19-20；参 徒 14:15,17；17:27-28；智 13:1-9。
[26]圣奥古斯丁,《讲道集》241,2：PL 38,1134。
[27]圣托马斯阿奎那,《神学大全》I,2,3。
[28]梵一,《Dei Filius》2：DS 3004；参 3026；梵二,《神的道》6。
[29]庇护十二世,《Humani generis》，561：DS 3875。

这就是为什么人需要借着神的启示而得光照，不仅关乎那些超越他理解的事，也关乎「那些本身并非超出人类理性把握的宗教与道德真理，好叫即便在当今人类的处境中，所有人也能容易地、确切地、且不夹杂错误地认识这些真理。」[30]

四、我们怎样谈论神?

当教会为人类理性认识神的能力作辩护时，她就是在表达她的信心：可以向所有人，并与所有人谈论他；因此也可以与其他宗教、与哲学与科学、以及与不信者和无神论者展开对话。

既然我们对神的认识是有限的，我们关于他的言说也同样有限。我们只能从受造物出发，并按照我们有限的人类认知与思维方式来称说神。

万物都在某种意义上类似于神，尤其是按着神的形象和样式被造的人。受造物的多种完美——它们的真、善、美——都反映出神无限的完美。因此，我们可以从受造物的完美出发来称说神，因为「因为万物之伟大与美丽，使人按比例认识他们的创造者。」[31]

神超越一切受造物。因此，我们必须不断洁净我们的语言，去除其中一切有限、受形象束缚或不完满的成分，免得把我们对神的形象——「不可言说、不可测度、不可见、不可捉摸」——与我们的人类想象混为一谈。[32]

诚然，这样谈论神，我们的语言是在使用人的表达方式；然而，它确实是指向神他自己，只是无法表达他那无限的单纯。同样我们要记得:「在造物主与受造物之间，任何所说的相似，都包含着更大的不相似」；并且「关于神，我们不能把握他是什么，只能说他不是什么，以及其他存在与他之间是怎样的关系」。[33]

综述

人按本性与使命都是宗教性的存在。他从神而来，向神而去；只有当他自由地活在与神的连结里，他才活出完全的人生。

人是为与神共融而被造，在他里面找到幸福:「当我完全与你合一，就再没有忧伤或试炼；当我全然被你充满，我的生命就完全。」[34]

当人聆听受造界所传达的信息，并聆听良心的声音，他就能确知神的存在——他是一切事物的本因与终极。

教会教导：独一真实的神——我们的创造主与主宰——可以借着人的理性自然之光，从他所行的作为被确知。[35]

我们确实可以从受造物多样的完美来称说神，这些完美仿照那位无限完美的神；即使我们有限的语言无法穷尽这奥秘。

没有造物主，受造物就会消失。这就是为什么信徒知道，基督的爱催迫他们，把永活之神的光带给那些不认识他或拒绝他的人。[36]

---

[30]庇护十二世，《Humani generis》，561：DS 3876；参《Dei Filius》2：DS 3005；《神的道》6；圣托马斯阿奎那，《神学大全》I,1,1。

[31]智 13:5。

[32]圣约翰·屈梭多模礼仪，奉献经。

[33]拉特朗第四次大公会议：DS 806；圣托马斯阿奎那，《驳异教大全》I,30。

[34]圣奥古斯丁，《忏悔录》10,28,39：PL 32,795。

[35]梵一，规条 2 § 1：DS 3026。

[36]GS 36。

第二章：神来与人相遇

凭着自然理性，人可以根据神的作为确知神的存在。但还有另一种知识的层次，是人靠自身能力绝不可能达到的：那就是神的启示。藉着完全自由的决定，神启示他自己，并把他自己赐给人。他这样做，是把那奥秘启示出来——他为全人类而在基督里从永恒就制定的慈爱美善的计划。神借着差遣他所爱的儿子——我们的主耶稣基督——和圣灵，完全启示了这个计划。[37]

第一条：神的启示

一、神启示他「慈爱美善的计划」

「神本着他的慈爱与智慧，乐意启示他自己，并使人认识他旨意的奥秘。他的旨意是要人借着基督——成了肉身的道——在圣灵里亲近父，并因此分享神性。」[38]

「住在人不能靠近的光里」的神，愿意将他自己的生命传达给他自由创造的人类，好在他的独生子里收纳他们为儿子。藉着启示他自己，神愿使他们能够回应他，并且认识他、爱他，远超过他们自身天然的能力。[39]

启示的神圣计划是同时藉着「彼此内在相连的作为与言语」来实现的，并且彼此阐明。这包含一种特殊的神的教导：神逐步地把他自己传达给人。他按阶段预备人去迎接那超自然的启示，而这启示要在成了肉身的道——耶稣基督——的位格与使命上达到高峰。[40]

> 里昂的圣爱任纽经常用神与人彼此习惯的图像来谈到这种神的教导：为了使人成习惯于认识神，并照着父的美意，使神也习惯住在人里面，神的道住在人中间，且成为人子。[41]

二、启示的阶段

起初，神使人认识他自己。「神借着他的道创造并保存万有，并且在受造的实在里不断给人显示他自己。此外，他愿意为天上的救恩开路——从起初就把他自己启示给我们的始祖。」[42]

这启示并没有因我们始祖的罪而中断。「在堕落之后，[神]以救恩的希望扶持了他们，向他们应许救赎；而且他从未停止关怀整个人类。因为他愿意把永生赐给一切以恒久行善寻求救恩的人。」[43]

> 即使人违背了你，失去了与你的友谊，你也没有把他丢在死亡的权势之下……你一而再地向人提供了约。[44]

与挪亚所立的约。在人类的合一被罪破坏之后，神立刻开始按部分拯救人类。洪水之后与挪亚所立的约，表达了神对「万民」施行救恩安排的原则；换句话说，就是面向那些「在他们的地土上，各随各的方言、宗族，立国居住」的人。[45]

---

[37]参《Dei Filius》：DS 3015。
[38]DV 2；参弗 1:9；2:18；彼后 2:4。
[39]提前 6:16；参弗 1:4-5。
[40]DV 2。
[41]圣爱任纽，《驳异端》3,20,2：PG 7/1,944；参 3,17,1；4,12,4；4,21,3。
[42]DV 3；参约 1:3；罗 1:19-20。
[43]DV 3；参创 3:15；罗 2:6-7。
[44]《罗马弥撒经书》，第四式圣餐祷文，118。
[45]创 10:5；参 9:9-10，16；10:20-31。

这种分为多国的状态，同时具有宇宙、社会与宗教的层面。它旨在限制堕落人类的骄傲，因为他们只是在邪恶的野心中，像在巴别那样，想要打造自己的合一。[46]

与挪亚所立的约在外邦人的时期一直有效，直到福音被普世宣讲。圣经也尊崇几位外邦人中的伟大人物：义人亚伯，身为君王且为祭司的麦基洗德——基督的预表——以及正直的「挪亚、但以理和约伯」。如此，圣经表达出：那些按照挪亚之约生活的人所能达到的圣德高峰；他们等候基督「将神四散的子民都聚集归一」。[47]

神拣选亚伯拉罕。为聚集四散的人类，神从本地、本族、父家把亚伯兰招出来，使他成为亚伯拉罕，也就是「多国的父」。并且说：「地上的万族都要因你得福。」[48]

亚伯拉罕的后裔——那蒙选的子民——将成为对列祖所应许之事的受托者，被召预备那一天：神要把他的一切儿女聚在教会的合一里。一旦外邦人信了，他们就要接在这棵根上。[49]

在教会的一切礼仪传统里，族长、先知，以及旧约的若干人物，过去一直、将来也一直被尊为圣者。

神塑造他的子民以色列。在族长之后，神把以色列从埃及的奴役下解放出来，塑造成他的子民。他与他们在西奈山立约，并借着摩西把他的律法赐给他们，好叫他们认识他，且事奉他为独一又真又活的神、眷顾的父与公义的审判者，并期待那应许的救主。[50]

以色列是神的祭司子民，「归在耶和华的名下」，并且是「最先聆听神之道」的子民；在亚伯拉罕的信心上，他们作我们的「年长的弟兄」。[51]

借着先知，神把他的子民塑造成满有救恩盼望的子民，期待那为万民而立、要写在他们心上的新而永久的约。[52]先知宣告对神子民的根本救赎、对他们一切不忠的洁净——这救恩要临到万国。[53]尤其是主的困苦谦卑人要承载这盼望。像撒拉、利百加、拉结、米利暗、底波拉、哈拿、友弟德、以斯帖这些圣洁妇女，使以色列得救的盼望延续不息；其中最纯洁的形象是马利亚。[54]

三、基督耶稣——「一切启示的中保与圆满」

神已经在他的道里说尽了一切。「神既在古时借着众先知，多次多方地晓谕列祖，就在这末世借着他儿子晓谕我们。」神子基督成为人，是父那独一、完美、不可超越的道。在他里面，神已经说尽了一切；除此以外，不会再有别的话了。约翰·十字架等人对来 1:1-2 有深刻的评注：

> 他把他的儿子赐给我们，就是把他唯一的道（因为他再无别的话）一次就把一切都对我们说了——他也再没有其他可说的了……因为他从前借先知分次分段所说的话，如今因把他的「一切」——他的儿子——赐给我们，就一次说尽了。任何人若仍向神发问，或渴求某种异象或启示，不仅是愚昧的行为，也是在得罪他，因为这人没有把眼目完全定睛于基督，反而仍渴望别的更新奇的东西。[55]

---

[46]参徒 17:26-27。
[47]参创 9:16；路 21:24；DV 3。
[48]创 17:5；12:3（七十士译本）；参加 3:8。
[49]参罗 11:28；约 11:52；10:16；参罗 11:17-18,24。
[50]DV 3。
[51]申 28:10；《罗马弥撒经书》，受难日，大礼仪祈祷六；另参出 19:6。
[52]参赛 2:2-4；耶 31:31-34；来 10:16。
[53]参结 36；赛 49:5-6；53:11。
[54]参结 2:3；路 1:38。

再不会有新的启示。「因此，基督徒的救恩安排，既然是新的且是最后的约，将永不废去；直到我们的主耶稣基督在荣耀中显现之前，人不应期待有新的公共启示。」然而，即使启示已经完成，它仍未被完全阐明；在历史的长河中，基督信仰还需要逐步把握它的全部意义。[56]

> 历代以来，曾出现所谓的「私人启示」，其中有些获得了教会权威的认可。然而它们并不属于信仰宝库。它们的作用不是改进或补全基督那最终的启示，而是在历史的某个时期，帮助人更圆满地按照这启示来生活。在教会训导权的引导下，sensus fidelium（信众之感）懂得在这些启示中分辨并接纳凡是真正出于基督或诸圣对教会的呼召。{}

> 基督信仰不能接受那些宣称要超越或修正以基督为成全者之启示的「启示」；某些非基督宗教以及一些近来的新兴教派，就以这种「启示」为根据。

综述

出于爱，神启示他自己，并把他自己赐给人。如此，他就对人关于生命意义与目的的追问，给出了最终且过于丰盛的答案。

神藉着作为与言语，逐步把他自己的奥秘传达给人，从而启示他自己。

除了神在受造之物里为他自己作见证之外，他还把自己启示给我们的始祖，对他们说话；在他们堕落之后，向他们应许救恩（参创 3:15），并向他们提供他的约。

神与挪亚和一切活物立了永约（参创 9:16）。只要世界还存在，这约就持续有效。

神拣选了亚伯拉罕，与他和他的后裔立约。藉着这约，神塑造了他的子民，并借着摩西将他的律法启示给他们；又借着先知，预备他们去接受那为全人类所预备的救恩。

神差遣自己的儿子，已将他自己完全启示出来，并在他里面永远立定了他的约。圣子是父最终的道；因此，在他之后不会再有新的启示。

---

[55]约翰·十字架，《迦密山攀登》2,22,3-5，载《约翰·十字架全集》，K. Kavanaugh、O. Rodriguez 译（华盛顿特区：迦密学会，1979），179-180；《时辰礼仪》，将临期第二周周一。

[56]DV 4；参提前 6:14；多 2:13。

第二条：神启示的传递

神「他愿意万人得救，明白真道」[57]，也就是认识基督耶稣[58]。必须向万国和每一个人宣讲基督，好叫这启示传到地极：

神出于恩典安排：他为万民得救而曾经启示的一切，能完整地存留于历代，并传递给每一代人[59]。

一、使徒传统

「在主基督身上，至高神的一切启示都得以总括；他命令使徒去宣讲福音——先知们早已预告，而他亲自在自己身上成全，并亲口宣示的福音。藉着宣讲福音，使徒要把神的恩赐传达给众人。这福音要成为一切救恩真理与道德训导的泉源。」[60]。

在使徒的宣讲中……

按照主的命令，福音以两种方式传递下来：{}

- 以口传的方式：「使徒们把他们自己所领受的——不论是从基督亲口、他的生活方式与作为所领受的，或是在圣灵感动下所学会的——借着所传讲的话语、他们所作的榜样、他们所设立的制度，传递下来」[61]；
- 以书写的方式：「与使徒有关联的使徒们及其他人，在同一圣灵的默示之下，把救恩的信息写成文字」[62]。

……并在使徒继承中延续

「为使完整而有生命力的福音在教会内常被保存，使徒们立下主教作为他们的继任者，并把他们自己的训导地位交付给主教们。」[63]的确，「以默示书籍为特殊表达的使徒宣讲，应当在不间断的继承中保存，直到世界的终结。」[64]。

这在圣灵里成就的活的传递，称为圣传；它不同于圣经，却与圣经紧密相关。藉着圣传，「教会在她的教导、生活与敬奉中，不断地延续并传递她自身的一切与她所信的一切，给每一代人。」[65]「圣教父的言论，为这圣传赋予生命的临在作了见证，显示它的丰富如何在教会的实行与生活、信仰与祈祷中倾注出来。」[66]。

父借着他的道，在圣灵里的自我传达，依然在教会中临在并运行：「昔日说话的神，仍继续与他爱子的净配交谈。而那借着他使福音的活声在教会——并藉教会在世界——中回响的圣灵，引导信徒进入全部真理，使基督的道丰丰富富地住在他们里面。」[67]。

---

[57]提前 2:4
[58]参约 14:6
[59]DV 7；参林后 1:20；3:16-4:6
[60]DV 7；参太 28:19-20；可 16:15
[61]DV 7
[62]DV 7
[63]DV 7 §2；圣爱任纽，《驳异端》3,3,1：PG 7/1,848；Harvey, 2,9
[64]DV 8 §1
[65]DV 8 §1
[66]DV 8 §3
[67]DV 8 §3；参西 3:16

二、圣传与圣经的关系

同一泉源……

「那么，圣传与圣经是紧密相连，并且彼此相通的。因为它们二者都发源于同一的神的泉源，以某种方式汇合成一体，并迈向同一的目标。」[68]它们二者都在教会里，使基督的奥秘临在，并多结果实，基督曾许诺要常与他自己的人同在，「直到世界的末了」。[69]

……二种不同的传递方式

「圣经是在圣灵的默示下，把神的言说写下来的记录。」[70]「而圣传则完整地传递出主基督与圣灵所托付给使徒的神的道，把它传递给使徒的继承者，好使他们在真理之灵的光照下，能借着宣讲忠实地保存、阐明并传播它。」[71]。

因此，传递并诠释启示的使命已托付给教会；她「对一切启示真理的确证，并非只来自圣经本身。圣经与圣传都必须以同样恭敬与敬爱之心接纳并尊崇。」[72]。

使徒圣传与教会性传统

此处所指的圣传源自使徒，把他们从耶稣的教导与榜样所领受的，以及他们从圣灵学到的，传递下来。第一代基督徒还没有写成的新约，而新约本身就见证了活的圣传的过程。圣传应当与在地方教会中逐渐形成的各类神学、纪律、礼仪或敬奉的传统区分开来；后者是大圣传在不同处所与时代中的具体表达形式。依照圣传，在教会训导权的引导下，这些传统可以予以保留、修订，甚至废止。

三、对信仰遗产的诠释

信仰遗产托付给整个教会

使徒把包含在圣经与圣传中的信仰「圣库」（depositum fidei）[73]托付给整个教会。「全体圣洁的子民与他们的牧者保持合一，坚守［这信仰遗产］，便能常常忠于使徒的教导、弟兄相爱、擘饼与祈祷。因此，在保存、实行并宣认所传下来的信仰时，主教与信徒之间应当呈现出令人钦佩的一致。」[74]。

教会的训导权

「对神的道——无论是写成文字的，或是以圣传形式保存的——作真实诠释的任务，只托付给教会的活的训导职；她在这事上的权威是奉耶稣基督之名行使的。」[75]这意味着，诠释的任务已托付给与彼得继承人、罗马主教，共融的诸主教。

「然而，这训导权并不超越神的道，反而是它的仆役。她只教导所传交给她的；按着神的命令，并在圣灵的帮助下，她恭敬地聆听，专心地守护，并忠实地阐明。凡她作为神所启示而提请信众相信的，一切都只源自这同一信仰宝库。」[76]。

---

[68]《神的道》9。
[69]太 28:20。
[70]DV 9
[71]DV 9
[72]DV 9
[73]DV 10 §1；参提前 6:20；提后 1:12-14（武加大）
[74]DV 10 §1；参徒 2:42（希腊文）；庇护十二世《宗座宪令·最慷慨的神》（1950 年 11 月 1 日）：AAS 42 (1950), 756；并参圣屈普良，《书信》66,8：CSEL 3/2,733
[75]DV 10 §2
[76]DV 10 第 2 段

信徒记念基督对使徒所说的话:「听从你们的，就是听从我」[77]，就以温顺的心，领受牧者以各种方式给他们的教导与指示。

信理

当训导权以定义信理的方式行使基督所授的权柄时——也就是以使基督徒子民必须不可撤销地以信心依附的形式，提出包含在神之启示里的真理，或以最终方式提出与这些真理有必要联系的真理——她就是在最充分地行使这权柄。

我们的灵性生活与信理之间有着内在的连贯。信理是信仰道路上的光，照亮并使之稳妥。反之，若我们的生活端正，我们的理智与心灵就会敞开，去迎接信理所发出的光辉。[78]。

信理之间的相互联系与一致性，可以在整个关于基督奥秘的启示中看到。[79]「在公教的教义里，真理之间有一个秩序或层级，因为它们与基督信仰基础的关系并不相同。」[80]。

信心的超自然感

全体信徒都共同参与理解并传递启示的真理。他们领受了圣灵的傅油，圣灵教导他们[81]，并引导他们进入一切的真理。[82]。

「全体信徒……在信仰之事上不会错误。这特征表现在全体子民对信仰的超自然体认（sensus fidei）上:当从主教到最末的信徒,在信仰与道德之事上表示普遍的一致时,这特征就显明出来。」[83]。

「借着这种对信仰的体认,在真理之灵的激发与扶持下,神的子民,在神圣的训导权（Magisterium）的引导下，……领受……那一次交付给圣徒的信仰……子民坚定不移地持守这信仰，以正当的判断更深入地透彻它，并在日常生活中更充分地践行它。」[84]。

托圣灵的协助，教会在她的生命中，对信仰遗产的实际与言辞的理解都能够不断增长:

- 「借着信徒在心中反复思想而来的观照与研究」[85]；尤其是「神学研究[能]加深对启示真理的认识」[86]
- 「从[信徒]所经验的属灵实际的内在体会」[87]；而且圣经「随着读它的人而成长」[88]
- 「从那些在主教职位的继承权之外，又领受了确实真理神恩的人之宣讲」[89]。{}

「因此，在神至睿的安排下，圣传、圣经与教会的训导权彼此相连、相互依赖；三者缺一不可。它们各按其方式，在同一圣灵的运行下，同心合作，有效地促进灵魂的得救。」[90]。

---

[77]路 10:16；参 LG 20
[78]约 8:31-32
[79]参梵一：nexus mysteriorum（DS 3016）；LG 25
[80]UR II
[81]约壹 2:20,27
[82]约 16:13
[83]LG 12；参圣奥古斯丁,《论圣徒预定》14,27：PL 44,980
[84]LG 12；参犹 3
[85]DV 8 §2；参路 2:19,51
[86]GS 62 §7；参 GS 44 §2；DV 23；24；UR 4
[87]DV 8 §2
[88]DV 8 §2
[89]圣额我略一世,《厄则克尔讲道》1,7,8：PL 76,843D
[90]DV 10 §3

综述

基督托付给使徒的，在圣灵的默示下，藉着他们的宣讲与书写，又传递给历世历代的人，直到基督在荣耀中再来。

「圣传与圣经构成神的道的单一圣库」（DV 10）。教会在旅途中，仿佛在镜中，从这圣库里观照神——她一切财富的源头。

「教会在她的教导、生活与敬奉中，将她自身的一切、她所信的一切，延续并传递给每一代」（DV 8 §1）。

托赖那超自然的信心感，神的子民整体不断地接纳、不断更深入地体会，并更充分地活出神所赐启示的恩赐。

对神的道作真实诠释的任务，只托付给教会的训导权，也就是托付给教宗及与他相共融的主教们。

第三条：圣经

一、基督——圣经中的独一之道

为要把自己启示给人，神在他慈爱的俯就中，用人的话向人说话：「的确，神的话用人的话表达，在各方面都像人的语言；正如永恒圣父的道取了人性软弱的血肉时，也成了与人相似。」[91]

贯穿圣经的一切言语，神只说那一个道——在这唯一的话语里，他把自己完全表达出来。[92] { }

你要记得，同一的神之道贯穿整本圣经，在所有圣经作者口中回响的是同一的话语，因为那太初与神同在且就是神的道不需要分开的音节；因为他不受时间的限制。[93]

为此，教会一向敬奉圣经，如同敬奉主的身体一样。她不断地从神的道和基督身体的同一筵席上，取得生命之粮，呈献给信徒。[94]

教会在圣经中不断找到她的滋养和力量，因为她接受圣经不是当作人的话，「乃是当作神的道」。[95]「在圣经中，天上的父慈爱地来与他的儿女相会，并与他们交谈。」[96]

二、圣经的默示与真理

神是圣经的作者。「包含并呈现在圣经文字中的神所启示的实在，是在圣灵的默示下写成的。」[97]

根据使徒时代的信心，至圣之教会接受新旧约全书及其各部分为圣而正典；因为这些书是在圣灵的默示下写成，以神为作者，并以此身份传递给教会本身。[98] { }

神默示了圣书的人类作者。「为编写圣书，神拣选了某些人；当他使用他们履行这任务时，他们充分运用了自己的才智与能力；因此，虽然是神在他们里面并借着他们行事，但他们以真正作者的身分，写下了神愿意写下的一切，不多也不少。」[99]

受默示的书教导真理。「因此，凡受默示的作者或圣作家所断言的，都应视为圣灵所断言的；我们必须承认：为着我们的得救，神愿意托付给圣经的那真理，圣经都坚固地、忠实地、且无误地教导了。」[100]

然而，基督信仰并不是「书的宗教」。基督宗教是神之「道」的宗教；这道「不是写成文字、沉默不语的话，而是成了肉身且是活着的道」。[101]若不愿让圣经成为死文字，永活之神的永恒之道——基督——就必须藉着圣灵，「开他们的心窍，使他们能明白圣经」。[102]

三、圣灵——圣经的诠释者

在圣经中，神以人的方式向人说话。要正确诠释圣经，读者必须留意人类作者真正要断言的是什么，也要留意神藉着他们的话语要向我们启示什么。[103]

---

[91] DV 13。
[92] 参来 1:1-3。
[93] 圣奥古斯丁，《诗篇讲解》103,4,1：PL 37,1378；参诗 104；约 1:1。
[94] 参《神的道》21。
[95] 帖前 2:13；参《神的道》24。
[96] 《神的道》21。
[97] DV 11。
[98] DV 11；参约 20:31；提后 3:16；彼后 1:19-21；3:15-16。
[99] DV 11。
[100] DV 11。
[101] 圣贝尔纳铎，《讲道·天使奉遣》4,11：PL 183,86。
[102] 参路 24:45。
[103] 参 DV 12 § 1。

为明白圣作者的本意，读者必须顾及他们当时的时代与文化处境、当时使用的文体，以及当时普遍的感受、言谈与叙述方式。「因为，在各种史体、先知体与诗体及其他文学表现形式中，真理呈现与表达的方式是不同的。」[104]

但既然圣经是受默示的，正确诠释还有另一个同样重要的原则；若无此原则，圣经就会成了死文字——「必须在写作圣经时所依靠的同一圣灵的光照下，来读圣经并诠释圣经」。[105]

梵二指出了三个准则，用以按启示圣经的那位圣灵来诠释圣经。[106] { }

1. 特别注意「整部圣经的内容与合一」。[107]

   「基督的心」这句话可以指圣经：圣经使我们认识他的心；在受难之前，这心是关闭的，圣经也仍晦暗；自从受难之后，圣经就被开启了；从那时起，明白圣经的人就会留意并分辨预言应当如何解读。[108]

2. 在「整个教会的活的圣传」之内读圣经。按教父们的一句话，圣经主要是写在教会的心中，而不是写在文件与记录上；因为教会在她的圣传中承载着神的道的活纪念，而赐给教会圣经属灵意义之诠释的，正是圣灵（「……按照圣灵赐给教会的属灵意义」）。[109]

3. 留意信心的类比。[110]

圣经的意义层面

按照古老的传统，圣经可以区分为两种意义：字义与灵义；灵义又细分为寓意、伦理与末世意义。四重意义之间的深度内在和谐，保证了教会在活读圣经时能汲取其全部丰富。

字义是圣经文字所表达、并依循健全诠释规则而由解经工作所阐明的意义：「圣经的其他一切意义，都以字义为基础。」[111]

*灵义。*由于神计划的合一，不仅经文本身，连同它所论及的实在与事件，都可以成为预表的记号。{ }

1. *寓意。*我们藉着认识各事件在基督里的意义，可以更深地明白它们；例如过红海，预表基督的得胜，也预表基督徒的洗礼。[112]
2. *伦理。*圣经所记的事应引导我们行义。正如保罗所说，它们「并且写在经上，正是警戒我们这些末世的人」。[113]
3. 末世（希腊文：anagoge，意为「引向」）。我们可以按其永恒的意义来看待这些实在与事件，把我们引向真正的家乡；例如，地上的教会是天上耶路撒冷的一个记号。[114]

---

[104] DV 12 § 2。
[105] DV 12 § 3。
[106] 参 DV 12 § 4。
[107] 参路 24:25-27,44-46。
[108] 圣托马斯·阿奎那，《诗篇讲解》21,11；参诗 22:14。
[109] 俄利根，《论肋未纪讲道》5,5：PG 12,454D。
[110] 参罗 12:6。
[111] 圣托马斯·阿奎那，《神学大全》I,1,10,ad I。
[112] 参林前 10:2。
[113] 林前 10:11；参来 3:1-4:11。
[114] 参启 21:1-22:5。

一则中世纪的对句概括了四重意义：
字义述其事；寓意指所信；
伦理示所行；末世指归宿。[115]

解经学者的任务就是依照这些规则致力于更好地理解并阐明圣经的意义，使他们的研究有助于教会作出更稳固的判断。因为，凡关于解释圣经方式所说的一切，最终都要顺服教会的判断；而教会正是奉着神所授的使命与职分，看守并解释神的道。[116]

若不是公教会的权威先感动了我，我就不会信福音。[117]

四、圣经目录

教会正是借着使徒的圣传，辨认哪些著作该被收入圣书的目录。[118]

旧约是圣经不可或缺的一部分。其各书均受神的默示，并具有永久的价值，因为旧约从未被废除。[119]

旧约：创世记、出埃及记、利未记、民数记、申命记、约书亚记、士师记、路得记、撒母耳记上、撒母耳记下、列王记上、列王记下、历代志上、历代志下、以斯拉记、尼希米记、多俾亚传、友弟德传、以斯帖记、马加伯上、马加伯下、约伯记、诗篇、箴言、传道书、雅歌、智慧篇、德训篇、以赛亚书、耶利米书、耶利米哀歌、巴路克书、以西结书、但以理书、何西阿书、约珥书、阿摩司书、俄巴底亚书、约拿书、弥迦书、那鸿书、哈巴谷书、西番雅书、哈该书、撒迦利亚书、玛拉基书。

确实，「旧约的救恩安排是有意地指向准备并以预言宣告基督的来临——全人类的救赎主。」[120]「尽管它们包含不完美与权宜之计的事物，」[121]旧约各书仍为神救恩之爱的整个教导法作见证：这些著作「是关于神的高深教训与关于人类生活的健全智慧的宝库，也是祈祷的美好宝藏；而我们的救恩奥秘也以隐密的方式呈现在其中。」[122]

基督徒敬奉旧约为真实的神的道。教会一直坚决反对借口新约已使旧约失效而拒绝旧约的观点（马吉安主义）。

新约

「神的道，就是神的大能，要救一切相信的人，在新约著作里以最奇妙的方式被陈明并彰显其能力」[123]这些著作传递神启示的终极真理。它们的中心对象是耶稣基督——神取了肉身的儿子：他的作为、教训、苦难与光荣，以及在圣灵引导下他的教会的肇始。[124]

福音书是整部圣经的核心，「因为它们是我们认识取了肉身的道——我们的救主——之生平与教训的主要来源」。[125]

我们可以分辨福音书形成的三个阶段：{}

---

[115]Lettera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia；达契亚的奥古斯丁，《手札卷》，I：A. Walz 编：《安琪利库姆》6 (1929) 256。

[116]DV 12 § 3。

[117]圣奥古斯丁，《驳摩尼教书信》5,6：PL 42,176。

[118]参 DV 8 § 3。

[119]参 DV 14。

[120]DV 15。

[121]DV 15。

[122]DV 15。

[123]DV 17；参 罗 1:16。

[124]参 DV 20。

[125]DV 18。

1. *耶稣的生活与教导。*教会坚定地认为，四部福音书「其历史性教会毫不犹豫地加以肯定，忠实地传递了神的儿子耶稣在世与人同住期间为着他们的永远得救所作所教的一切，直到他被接上升之日」。[126]
2. 口传传统。「因为主升天后，使徒把他所说所行的传给了听众，但此时他们因基督的荣耀事件而受教，并由真理之灵光照，对这些事已有更充足的理解。」[127]
3. 书写的福音。「圣作者在写四福音时，从众多已经口传或已成文的材料中有所选择；另一些则加以综合或说明，以顾及各教会的处境，同时保持宣讲的体例；但他们总以能让我们获得关于耶稣的诚实真相的方式来记述。」[128]

四福音在教会中占有独特的地位，这从礼仪对它的敬奉，以及它在历世历代对众圣人所产生的非凡吸引力上，都清楚可见：

没有哪种教义能比福音经文更好、更宝贵、更辉煌。看见并牢记我们的主和师傅基督所用言语教导、并用行为成就的一切。[129] { }

但最重要的是，在我祈祷时，福音总占据我的心；我这贫乏的灵魂有那么多需要，而这却是那惟一需要的。我总在其中得到新的光照；那些先前对我毫无意义的隐藏旨意，如今常常向我开启。[130]

教会从使徒时代开始，[131]并在其圣传中不断借着预表论，阐明两约之中神计划的合一：在旧约的作为里辨认出那些预表，指向他在时候满足时，借着他取了肉身的儿子所要成就的事。

因此，基督徒要在被钉十字架并复活的基督之光中来读旧约。这样的预表性阅读揭示旧约取之不尽的内涵；但也不能让我们忘记，旧约作为启示本身就有其内在价值，这一点是主亲自重申过的。[132]此外，新约也必须在旧约的光中来读。早期的教理教授不断使用旧约。[133]正如古语所说：新约隐含在旧约里，旧约在新约里被揭开。[134]

预表指向神计划走向成就的动态进程，直到「叫神在万有之上，为万有之主」。[135]而像先祖的蒙召、以色列出埃及这样的阶段性事件，也并不会因此就在神的计划中失去其自身的价值。

五、圣经在教会生活中的地位

「神的道具有如此的力量与能力，可以成为教会的支持与活力；对教会的子女，则成为他们信心的力量、灵魂的食粮，以及纯净而长久的灵性生活泉源。」[136]因此，「应当向基督徒信众广开通往圣经的途径」。[137]

「因此，对圣页面的研读应当成为神学的灵魂。宣讲之职也一样——包括牧灵讲道、教理讲授与各种形式的基督徒教导，其中以礼仪讲道为尤要——都要借着圣经之道得到健全的滋养，并在圣洁中成

[126]DV 19；参 徒 1:1-2。
[127]DV 19。
[128]DV 19。
[129]小凯撒利亚写给圣瑞希尔迪斯与圣拉德贡达，SCh 345, 480。
[130]圣德兰（里修），自传手稿 A 83v。
[131]参 林前 10:6,11；来 10:1；彼前 3:21。
[132]参 可 12:29-31。
[133]参 林前 5:6-8；10:1-11。
[134]参 圣奥古斯丁，《七卷疑问》2,73：PL 34,623；参 DV 16。
[135]林前 15:28。
[136]DV 21。
[137]DV 22。

长。」[138]

教会「强而有力且明确地劝勉所有基督徒信众……常常诵读神的经文，以认识超过一切的基督耶稣的知识。对圣经无知，就是对基督无知。」[139]

综述

整部圣经其实是一本书，而这一本书就是基督，「因为所有神的经文都在讲基督，所有神的经文都在基督里应验」（圣维克多的休，《挪亚方舟》2,8：PL 176,642；参 同上 2,9：PL 176,642-643）。

「圣经包含神的道，并且因为它是被默示的，所以它确是真正的神的道」（DV 24）。

神是圣经的作者，因为他默示了其中的人类作者；他在他们里面并借着他们施行工作。因此，他保证他们的著作无误地教导他那救恩的真理（参 DV 11）。

对被默示之圣经的诠释，首先必须留意神要借着圣作者为我们的救恩所启示的是什么。凡出于圣灵的，若非借着圣灵的工作，就不能被完全「理解」（参 俄利根，《出埃及记讲道集》4,5：PG 12,320）。

教会接受并敬奉旧约的 46 卷与新约的 27 卷为被默示的经书。

四福音占据中心地位，因为基督耶稣就是它们的中心。

两约的合一，来自神的计划与他启示的合一。旧约为新约作预备，新约成全旧约；两者互相阐明；两者都是真实的神的道。

「教会一向像敬奉主的身体一样敬奉神的经文」（DV 21）：两者同样滋养并规范整个基督徒生活。「你的话是我脚前的灯，是我路上的光。」（诗 119:105；参赛 50:4）。

[138] DV 24。

[139] DV 25；参 腓 3:8 及 圣耶柔米，《以赛亚注释》卷十八序：PL 24,17B。

第三章：人对神的回应

借着他的启示，「那看不见的神，由他爱的丰盛，像对朋友一样与人说话，并在他们中间行走，好邀请并接纳他们进入他自己的团契。」[140]对这邀请恰当的回应就是信心。

凭着信心，人把他的心智与意志完全顺服于神。[141]人以整个存在同意那位启示者神。圣经把人对启示之作者神的这种回应称为「信心的顺服」。[142]

第一条：我信

一、信心的顺服

在信心里「顺服」（源自拉丁文 ob-audire，意为「听、聆听」），就是对所听见的话自由地顺从，因为它的真实性由神所担保——他自己就是真理。圣经把亚伯拉罕作为这种顺服的榜样；童贞女马利亚是其最完美的体现。

亚伯拉罕——「一切相信之人的父」

《希伯来书》在对以色列先祖信心的宏大颂赞中，特别强调了亚伯拉罕的信心：「亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，要往将来要得为业的地方去；出去的时候，还不知往哪里去。」[143]他因着信，在应许之地作客寄居。[144]因着信，撒拉得以怀上那应许之子；又因着信，亚伯拉罕把他独生的儿子献上。[145]

亚伯拉罕因此应验了《希伯来书》11:1 对信心的定义：「信就是所望之事的实底，是未见之事的确据」：[146]「亚伯拉罕信神，这就算为他的义。」[147]因为他「因信，心里得坚固」，亚伯拉罕就成为「一切相信之人的父」。[148]

旧约里充满了对此信心的见证。《希伯来书》赞美先祖堪为典范的信心，他们「得了美好的证据」。[149]然而，「神给我们预备了更美的事」：就是信他儿子耶稣的恩典——他是「为我们信心创始成终的」那一位。[150]

马利亚——「这相信的女子是有福的」

童贞女马利亚最完美地体现了信心的顺服。马利亚因着信，接受加百列天使所带来的信息与应许，相信「因为出于神的话，没有一句不带能力的」，并如此应允：「我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。」[151]伊利沙伯这样问安她：「这相信的女子是有福的！因为主对她所说的话都要应验。」[152]正因这信心，万代都称马利亚有福。[153]

---

[140] DV 2；参 西 1:15；提前 1:17；出 33:11；约 15:14-15；巴录 3:38（武加大）。
[141] 参 DV 5。
[142] 参 罗 1:5；16:26。
[143] 来 11:8；参 创 12:1-4。
[144] 参 创 23:4。
[145] 参 来 11:17。
[146] 来 11:1。
[147] 罗 4:3；参 创 15:6。
[148] 罗 4:11,18；4:20；参 创 15:5。
[149] 来 11:2，39。
[150] 来 11:40；12:2。
[151] 路 1:37-38；参 创 18:14。
[152] 路 1:45。
[153] 参 路 1:48。

在她的一生中，直到最后的考验——她的儿子耶稣死在十字架上的时候——[154]马利亚的信心从未动摇。她始终相信神的话必然应验。因此，教会在马利亚身上敬见信心最纯净的实现。

二、「我知道我所信的是谁」

只信神

信心首先是人对神的个人依附。同时且不可分割地，信心也是对神所启示的一切真理的自由同意。作为对神的个人依附与对他真理的同意，基督徒的信心不同于我们对任何人的信任。把自己完全交托给神，并绝对相信他所说的，这是正当而合宜的；把这样的信心放在任何受造物上，则是徒然而错误的。[155]

信耶稣基督，神的儿子

对基督徒来说，相信神与相信他所差来的那一位——他所「爱的」「儿子」，父在他里面「喜悦」的——是不可分割的；神也吩咐我们要听他。[156]主亲自对门徒说：「你们信神，也当信我。」[157]我们可以信耶稣基督，因为他本就是神，是成了肉身的道：「从来没有人看见神；只有在父怀里的独生子，将他表明出来。」[158]因为他「看见过父」，耶稣基督是唯一认识父并能启示父的那一位。[159]

信圣灵

若不分享他的灵，就不可能相信耶稣基督。是圣灵向人启示耶稣是谁。因为「若不是被圣灵感动的，也没有能说『耶稣是主』的」，[160]「圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。……除了神的灵，也没有人知道神的事。」[161]唯有神完全认识神；我们相信圣灵，因为他是神。

教会从未停止宣认她对独一真神——圣父、圣子、圣灵——的信仰。{ }

三、信心的特征

信心是恩典

当圣彼得承认耶稣是基督、是永生神的儿子时，耶稣对他说，这启示不是「属血肉的」指示的，乃是「我在天上的父」指示的。[162]信心是神的恩赐，是他所注入的超自然德行。「在人能实行这信心之前，必须先有神的恩典来推动并扶助他；他必须有圣灵在内里的帮助，圣灵感动人心使之归向神，开启人心眼，并且『使众人容易接受并相信真理』。」[163]

信心是人的行动

相信之所以可能，只因恩典与圣灵在内里的帮助；但同样真实的是，相信确实是一个真正的人类行动。信靠神并依附他所启示的真理，并不违背人的自由，也不违背人的理性。即使在人与人之间，相信别人向我们所述说关于他自己与其意向的事，或相信他们的承诺（例如婚姻中的男女彼此许诺），

---

[154]参 路 2:35。
[155]参 耶 17:5-6；诗 40:5；146:3-4。
[156]可 1:11；参 9:7。
[157]约 14:1。
[158]约 1:18。
[159]约 6:46；参 太 11:27。
[160]林前 12:3。
[161]林前 2:10-11。
[162]太 16:17；参 加 1:15；太 11:25。
[163]《神的道》5；参 DS 377；3010。

以共度共享生命，也并不有损我们的尊严。如果如此，那么「凭着信心将心智与意志完全顺服于启示者神」，[164]以与他进入内在的共融，更不至于有损人的尊严。

在信心里，人的理智与意志与神的恩典相合作：「信是受神借恩典所感动的意志所命令的理智，对神的真理所作的同意之行动。」[165]

信心与理解

推动我们去相信的，并不是因为那些启示的真理在我们天然理性的光照下显得真实且可理解；我们之所以相信，是「因为启示这些真理的正是神他自己，他既不欺人，也不受人欺」。[166]因此，「为了使我们的信心顺服仍与理性相符，神愿意把他启示的外在凭据，与圣灵在内里的帮助结合起来」。[167]所以，基督及众圣人的神迹、预言、教会的增长与圣洁、她的多结果效与稳定，「都是最确切的神启的征兆，且适合所有人的理性」；它们是「可信性的动因」（motiva credibilitatis），表明信心的同意「绝不是心智的盲目冲动」。[168]

信心是确实的。它比一切人的知识都更为确实，因为它立基于那不说谎的神的话语。诚然，启示真理在人的理性与经验看来或许晦涩，但「神之光所赐的确定性，大于自然理性之光所赐的确定性」。[169]「万难不生一疑。」[170]

「信心寻求明白」：[171]信心本身就带着一种渴望：信的人渴望更认识他所信的那一位，也渴望更明白他所启示的事；更透彻的认识反过来又激发更大的信心，并让爱心越发火热。信心的恩典开启「你们心中的眼睛」，[172]使人活泼地领会启示的内容：也就是神整个的计划与信仰的诸奥秘，它们彼此之间与与基督（启示之奥秘的中心）之间的联系。「同一位圣灵不断藉着他的恩赐使信心更臻完善，好让启示能被更深刻地理解。」[173]用圣奥古斯丁的话说：「我信，为要明白；我明白，为要更信。」[174]

信心与科学：「虽然信心超乎理性，但信心与理性之间不可能有真正的冲突。因为启示奥秘并注入信心的正是那位把理性的光赐予人心的神；神不可能否定他自己，真理也不可能与真理相矛盾。」[175]「因此，只要以真正科学的方法进行，并且不逾越道德律，所有学科中有条理的研究，都不可能与信仰相冲突，因为世界上的事物与信仰的事物都同源于神。那位谦卑而恒心地探索自然奥秘的人，某种意义上是被神牵着手引导的，因为乃是保守万有的神使它们成为现在的样子。」[176]

信心的自由：「人的回应若要真正是人的，就必须是对神的自由回应；……因此，任何人都不可被强迫违背意愿而接受信仰。信心的行为就其本质而言就是自由的行为。」[177]「神呼召人用心灵和诚实来事奉他。因此，他们在良心上受约束，却不受强制。……这事实在基督耶稣身上得到了最充分的彰

[164]《Dei Filius》3：DS 3008。
[165]圣托马斯·阿奎那，《神学大全》II-II,2,9；参《Dei Filius》3：DS 3010。
[166]《Dei Filius》3：DS 3008。
[167]《Dei Filius》3：DS 3009。
[168]《Dei Filius》3：DS 3008-3010；参 可 16:20；来 2:4。
[169]圣托马斯·阿奎那，《神学大全》II-II,171,5,异议 3。
[170]约翰·亨利·纽曼枢机，《Apologia pro vita sua》（伦敦：Longman，1878），239。
[171]圣安瑟伦，《独白集》序：PL 153,225A。
[172]弗 1:18。
[173]《神的道》5。
[174]圣奥古斯丁，《讲道集》43,7,9：PL 38,257-258。
[175]《Dei Filius》4：DS 3017。
[176]《牧职宪章》36 § 1。
[177]《宗教自由宣言》10；参《教会法典》法 748 § 2。

显。」[178]基督确实呼召人归信与悔改，但从不强迫人。「因为他为真理作见证，却拒绝用武力强加给反对他的人。他的国度……靠着爱而增长；基督被举在十字架上，吸引人归向他。」[179]

信心的必要：相信耶稣基督，并相信那位为我们的救恩而差他来的神，是得救所必需的。[180]「既然『人非有信，就不能得神的喜悦』，也不能与他儿子们的共融有分，那么，没有信心，便从来没有人得称义，也没有人能得永生——『惟有忍耐到底的必然得救』。」[181]

在信心上坚忍：信心是神白白赐给人的恩赐。我们可能失去这无价的恩赐，正如圣保罗对提摩太所指示的：「你要打那美好的仗，持守信心和无亏的良心；有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。」[182]要在信心里活着、成长，并坚持到底，我们必须以神的道来滋养信心；也要求主加增我们的信心；[183]信心必须「生发仁爱」，充满盼望，并扎根于教会的信仰里。[184]

信心——永生的开端：信心使我们先尝那真福异象的光，这正是我们今世旅程的目标。到那时，我们要见神「面对面」，看见他「原有的样子」。[185]

当我们如今默观信心所带来的福乐时，就好像对着镜子观看一样，仿佛已经先拥有了那一日我们必享受的奇妙福分。[186]

然而，如今我们「行事为人是凭着信心，不是凭着眼见」；[187]我们看见神，如同「如今我们对着镜子观看，模糊不清」，并且「我如今所知道的有限」。[188]尽管信心因所信的那一位而得光照，它往往却是在黑暗中活出来，并且会受试炼。我们所处的世界常常似乎与信心所应许我们的世界相去甚远。我们所经历的恶与苦难、不义与死亡，似乎与福音相抵触；它们会摇动我们的信心，甚至成为试探。

在这时，我们必须转向信心的见证人：转向亚伯拉罕，他「在无可指望的时候，因信仍有指望」；[189]转向童贞女马利亚，她在「信心的旅程」中，分享她儿子受苦与死亡的黑暗，走进了「信心之夜」；[190]还要转向许许多多其他人：「我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。」[191]

---

[178]《宗教自由宣言》11。
[179]《宗教自由宣言》11；参 约 18:37；12:32。
[180]参 可 16:16；约 3:36；6:40 等。
[181]《Dei Filius》3：DS 3012；参 太 10:22；24:13 及 来 11:6；特利腾会议：DS 1532。
[182]提前 1:18-19。
[183]参 可 9:24；路 17:5；22:32。
[184]加 5:6；罗 15:13；参 雅 2:14-26。
[185]林前 13:12；约壹 3:2。
[186]圣巴西略，《论圣灵》15,36：PG 32,132；参 圣托马斯·阿奎那，《神学大全》II-II,4,1。
[187]林后 5:7。
[188]林前 13:12。
[189]罗 4:18。
[190]《教会宪章》58；若望保禄二世，《RMat》18。
[191]来 12:1-2。

第二条：我们信

信仰是个人的行动——是人对那位自我启示之神主动临到的自由回应。但信仰不是孤立的行动。没有人能独自相信，正如没有人能独自生活。你并非自己赐给自己信仰，正如你并非自己赐给自己生命。信徒从别人那里领受了信仰，也应把它传给别人。我们对耶稣和邻舍的爱，推动我们向他人谈论我们的信仰。因此，每一位信徒都是这伟大信仰链条上的一环。我不能不借着他人的信心而相信；而我自己的信心也帮助扶持他人在信仰上站立。

「我信」（《使徒信经》）是教会的信仰，由每一位信徒亲自宣认，主要是在洗礼时。「我们信」（《尼西亚-君士坦丁堡信经》）是教会的信仰，由聚集在会议中的主教们，或更普遍地，由信徒的礼仪集会共同宣认。「我信」也是我们母亲教会以信心回应神的方式；她教导我们同时说「我信」与「我们信」。

一、主啊，顾念你教会的信心

首先是教会在相信，因此她怀抱、滋养并扶持了我的信心。无论何处，都是教会首先宣认主：正如我们在赞歌 Te Deum 中所唱：「普世的圣教会都尊崇你。」与她同在、在她里面，我们就被吸引而宣认：「我信」「我们信」。我们正是借着教会，通过洗礼，在基督里领受了信仰与新生命。在《罗马仪式书》中，施行洗礼的执事问慕道者：「你向神的教会求什么?」回答：「信仰。」又问：「信仰给你什么?」回答：「永生。」[192]

救恩唯独来自神；但因为我们是借着教会领受信仰的生命，所以她是我们的母亲：「我们相信教会是我们重生之母，并不是相信教会本身，好像她是我们救恩的根源。」[193]既然她是我们的母亲，她也就是我们在信仰上的师长。

二、信仰的语言

我们所相信的，不是某些措辞本身，而是那些措辞所表达的真实，而信心使我们可以触及这些真实。「信徒的信心行动并不终止于命题，而是终止于这些命题所表达的实在。」[194]尽管如此，我们仍需要借助信仰的表述来亲近这些实在，使我们能表达并传递信仰，在团体中庆祝信仰，越来越将之内化并活出来。

教会是「真理的柱石和根基」，她忠实地守护那「一次交付圣徒的真道」。她保管基督话语的记忆；她把使徒们的信仰宣认一代代传下去。[195]正如母亲教孩子说话，好使他们能明白并沟通，我们的母亲——教会——教导我们信仰的语言，为要引领我们进入对信仰的理解与信仰的生活。

三、惟一的信仰

历经诸世纪，并在无数语言、文化、民族与国家之中，教会不断宣认这同一的信仰：它出自独一的主，借着独一的洗礼而传递，并奠基于这样的确信——众人只有独一的神与父。[196]里昂的圣爱任纽作为这信仰的见证人如此宣称：

「教会虽然分布在全世界，直到地极，但既然从使徒及其门徒领受了信仰……她就谨慎地守护这［宣讲与信仰］，好像只住在一所房子里；她也以同样的方式来相信，好像只有一个灵魂与一颗心；她以同声来宣讲、教导并传递这信仰，好像只有一张口。」[197]

---

[192]《罗马仪式书》，成人受洗礼。

[193]雷兹的福斯都，《论圣灵》1,2：PL 62,II。

[194]圣托马斯·阿奎那，《神学大全》II-II,1,2，答 2。

[195]提前 3:15；犹 3。

[196]参 弗 4:4-6。

[197]圣爱任纽，《驳异端》1,10,1-2：PG 7/1,549-552。

「因为虽然世上的语言不同，圣传的内容却是同一的。建立在日耳曼的各教会，并没有别的信仰或圣传；在伊比利亚的教会、在凯尔特人的教会、在东方、在埃及、在利比亚的教会、以及在世界中心建立的教会也一样……」[198]教会的信息「真实而坚固；在全世界之中，惟一的救恩之道在其中显明」。[199]

「我们谨慎守护从教会所领受的信仰；因为在神的灵不断的作为下，这宝贵的存托——如同在一件上好的器皿里——不断被更新，也使承载它的器皿本身被更新。」[200]

综述

信仰是整个人对自我启示之神的个人依附。它包含理智与意志对神借着其作为与话语所作自我启示的同意。

「相信」因此有双重所指：既指向那一位位格，也指向那真理；而指向真理，是因相信那为真理作见证的位格。

我们只当相信神：圣父、圣子、圣灵。

信心是神所赐的超自然恩赐。人要能相信，就需要圣灵内在的帮助。

「相信」是人的行动，是有意识、出于自由的，符合人的人格尊严。

「相信」是教会性的行动。教会的信仰先于我们的信仰，生发、支持并滋养我们的信仰。教会是所有信徒的母亲。「凡不以教会为母的，就不能以神为父」（圣居普良，De unit. 6：PL 4, 519）。

我们相信一切「神的道里所包含的——不论是写下来的，还是传下来的——并且是教会以神所启示之真理提出来要我们相信的」（保禄六世，《CPG》§ 20）。

信心对得救是必要的。主亲自宣告：「信而受洗的必然得救；不信的必被定罪。」（可 16:16）

「信心是对将来生命里使我们得福之认识的预尝」（圣托马斯·阿奎那，Comp. theol. 1,2）。

[198]圣爱任纽，《驳异端》1,10,1-2：PG 7/1,552-553。
[199]圣爱任纽，《驳异端》5,20,1：PG 7/2,1177。
[200]圣爱任纽，《驳异端》3,24,1：PG 7/1,966。

第二部分：基督信仰的宣认

信经对照表

使徒信经	尼西亚信经
我信神， 全能的父， 创造天地的主。	我们信独一的神， 全能的父， 创造天地， 并创造一切有形无形万物的主。
我信我主耶稣基督， 神的独生子。	我们信独一的主，耶稣基督， 神的独生子， 在万世以前由父所生， 由神所出的神，由光所出的光， 由真神所出的真神， 受生而非受造， 与父同一本体。 万物都是借着他造的。 他为我们人类并为我们的得救， 从天降临：
他因着圣灵的能力成孕， 由童贞女马利亚所生。	他因着圣灵的能力， 由童贞女马利亚所生， 并成为人。
他在本丢·彼拉多手下受难， 被钉十字架，死了，埋葬了。 他降在阴间。	他为我们在本丢·彼拉多手下被钉十字架， 受害，埋葬。
第三天他又复活。	第三天他照圣经所说复活；
他升天， 坐在父的右边。 他必再来审判活人死人。	他升天， 坐在父的右边。 他必在荣耀中再来， 审判活人死人， 他的国度没有穷尽。
我信圣灵， 圣而大公的教会， 圣徒相通， 罪得赦免， 身体复活， 并永生。 阿们。	我们信圣灵， 他是主，是赐生命的， 他从父与子而出。 他和父并子同受敬拜， 同受荣耀。 他曾借着众先知说话。 我们信独一、圣洁、 大公、使徒的教会。 我们承认惟一的洗礼， 使罪得赦。 我们盼望死人的复活， 并来世的生命。 阿们。 { id=cree }

诸信经

凡说「我信」的，就是在说「我把自己委身于我们所信的」。信仰的共融需要一套共同的信仰语言，作为对众人的规范，把众人联合在同一的信仰宣认里。

自始以来，使徒时代的教会就以简短的公式来表达并传递她的信仰，作为众人的规范。[201]但很早的时候，教会也愿意把她信仰的要素有机地归纳成条理化的总纲，尤其是为预备领受洗礼的人而设：

这信仰总纲并不是为迎合人的意见而编成，乃是从整本圣经采撷最要紧的内容，完整地呈现唯一的信仰教导。好像芥菜种在小小的种子里包含了许多枝条，这信仰撮要也用寥寥数语，囊括了旧约与新约里关于真宗教的全部知识。[202]

这种总纲被称为「信仰宣认」，因为它总结了基督徒所宣认的信仰。它们也被称为「信经」，因为其拉丁文本通常以第一个字 credo（「我信」）开头。它们也被称为「信仰符号」。

希腊文 symbolon 的本意是破成两半的物件之一半，例如作为识别凭证所出示的印记。把两半合在一起，就能核对持有者的身份。如此，信仰的符号就是信徒之间相认与共融的记号。symbolon 也有收集、汇编、摘要之意。信仰符号就是对信仰主要真理的撮要，因此也成为教理讲授最初且根本的参照点。

第一次的「信仰宣认」是在洗礼时作的。信仰的符号首先就是洗礼信经。因为洗礼是「奉父、子、圣灵的名」施行的，[203]所以洗礼中所宣认的信仰真理，是按照至圣三位一体三个位格来陈述的。

因此，信经分为三部分：「第一部分讲第一位格与奇妙的创造工程；第二部分讲第二位格与他拯救人的奥秘；最后一部分讲第三位格——我们成圣的根源与泉源。」[204]这就是「我们［洗礼］印记的三个篇章」。[205]

「这三部分彼此分明，但又互相关联。按照教父们常用的比喻，我们称它们为信条。确实，正如我们身体的肢体有些关节把它们分辨开来、区分出来，在这信仰宣认里，我们必须特别且清楚相信的这些真理，被称作信条，这是合情合理的。」[206]按照一个古老传统，圣安布罗斯已经为之作证，也常把信经的信条算为十二条，以使徒的人数来象征使徒信仰的圆满。[207]

历经诸世纪，教会为回应不同时代的需要，阐明了许多信仰宣认或信仰符号：不同使徒性与古老教会的信经，[208]例如 Quicumque（又称亚他那修信经）；[209]若干大公会议的信仰宣认，如托莱多、拉特朗、里昂、特利腾；[210]或某些教宗的信仰符号，如《达玛稣信经》[211]或保禄六世的《人民信经》。[212]

在教会生命的不同时期所形成的任何信经，都不能被视为过时或无关。它们借着这些不同的撮要，帮助我们今天抵达并深化历世历代的信仰。

---

[201]参 罗 10:9；林前 15:3-5 等。
[202]圣区利罗，《慕道讲授》5,12：PG 33,521-524。
[203]太 28:19。
[204]《罗马教理》I,1,3。
[205]圣爱任纽，《使徒宣讲》100：SCh 62,170。
[206]《罗马教理》I,1,4。
[207]参 圣安布罗斯，《信经解说》8。
[208]参 DS 1–64。
[209]参 DS 75–76。
[210]参 DS 525–541；800–802；851–861；1862–1870。
[211]参 DS 71–72。
[212]保禄六世，CPG（1968）。

在众多信经之中，有两种在教会的生活里占据特别的地位：{}

使徒信经之所以得名，是因为它被公正地视为对使徒信仰的忠实撮要。它是罗马教会古老的洗礼信经。它的崇高权威来自于此事实：它是「罗马教会的信经——使徒之首彼得的教座——他带来了共同的信仰」。[213]

尼西亚-君士坦丁堡信经（或称尼西亚信经）的崇高权威来自于它出自前两次大公会议（公元 325 与 381 年）。直到今天，它仍为东西方各大教会所共同持守。

我们对信仰的阐述将按照使徒信经来进行，因为它可以说就是「最古老的罗马教理」。不过，我们也会不断参照尼西亚信经，因为它常常更为明白、更为详尽。

就像我们受洗之日，我们的整个人生被交托给那「所传给你们的道理的模范」一样，[214]让我们拥抱这赐生命之信仰的信经。带着信心说出信经，就是进入与神——圣父、圣子、圣灵——的共融，也是进入与把信仰传给我们、并在其中我们得以相信的整个教会的共融：

这信经是灵性的印记，是我们心中的默想，是随时的守护者；毫无疑问，它是我们灵魂的珍宝。[215]

[213]圣安布罗斯，《信经解说》7：PL 17,1196。
[214]罗 6:17。
[215]圣安布罗斯，《信经解说》1：PL 17,1193。

第一章：我信父神

第一条：「我信上帝，全能的父，创造天地的主」

我们的信仰宣认从神开始，因为神是首先的、末后的，[216]是一切的开始与终结。信经从圣父开始，因为在至圣三位一体里，父是第一位格；我们的信经从创造天地开始，因为创造是一切神作为的开端与根基。

第一条：我信神

「我信神」：这是使徒信经的第一句宣认，也是最根本的一句。整部信经都在讲神；即便谈到人与世界，也是就着神而谈。信经其余各条都依赖第一条，正如其他诫命是把第一条明说出来。其余各条帮助我们更认识神——他按着次序把他自己启示给人。「信众首先宣认他们相信神。」[217]

一、我信独一的神

这是《尼西亚-君士坦丁堡信经》的起首之言。对神独一性的宣认，根植于旧约的启示，它与对神存在的宣认不可分割，且同样根本。神是独一的；只有一位神：「基督徒的信仰宣认：神在本性、实体与本质上是独一的。」[218]

神向他所拣选的以色列显明他是独一的：「以色列啊，你要听！耶和华我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。」[219]借着先知，神呼召以色列与万国转向他这独一的神：「地极的人都当仰望我，就必得救；因为我是神，再没有别神。……万膝必向我跪拜，万口必凭我起誓。『人论我说：公义、能力，惟独在乎耶和华。』」[220]

耶稣亲自确认：神是那位「独一的主」，你当「尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神」。[221]同时，耶稣也使我们明白他自己就是「主」。[222]宣认耶稣为主，是基督信仰的特征。这并不违背对独一真神的信仰；相信圣灵为「主、赐生命者」也不会在独一真神里引入任何分裂。

我们坚信并毫无保留地宣认：只有一位真神，他是永恒、无限（immensus）且不改变、不可测度、全能、不可言喻的——圣父、圣子与圣灵；三个位格，却是一单纯之本质、实体或本性。[223]

二、神启示他的名

神把他的名显给他的百姓以色列，从而把他自己启示给他们。名字表达一个人的本质与身份，以及他生命的意义。神有名字；他不是一个不知名的力量。把自己的名字告诉人，就是把自己显明给别人；某种意义上，就是把自己交托出来，使人可以亲近、可以更亲密地认识，也可以以名字直接称呼。

神按着次第、用不同的名称向他的百姓显明他自己，但对旧约与新约都具有根本意义的启示，是他在焚而不毁的荆棘中向摩西启示他的名——这发生在出埃及与西奈立约的门槛上。

永活的神 { }

---

[216]参 赛 44:6。
[217]《罗马教理》I,2,2。
[218]《罗马教理》I,2,2。
[219]申 6:4-5。
[220]赛 45:22-24；参 腓 2:10-11。
[221]可 12:29-30。
[222]参 可 12:35-37。
[223]拉特朗第四届大公会议：DS 800。

神从那烧着却不焚毁的荆棘中呼唤摩西:「我是你父亲的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。」[224]神是列祖的神，他曾在他们寄居流离的时候呼召并引导他们。他是信实有怜悯的神，记念他们与他的应许；他来要释放他们的后裔脱离奴役。他超越时空，能这样作，也乐意这样作；他要以他全能的权能来成就这计划。

「**我是自有永有的**」{}

摩西对神说:「我到以色列人那里，对他们说:『你们祖宗的神打发我到你们这里来。』他们若问我说:『他叫什么名字?』我要对他们说什么呢?」神对摩西说:「我是自有永有的。」又说:「你要对以色列人这样说:『自有的打发我到你们这里来。』……这是我的名，直到永远；这也是我的记念，直到万代。」[225]

当神启示他那奥秘的名——耶和华（「我是自有永有的」）时，他就说明了他是谁，以及人当如何称呼他。这个神名像神本身一样充满奥秘：它既是启示出来的名字，同时也好像在拒绝任何名字；因此它更好地表达了神是什么——他无限地超越我们所能理解或言说的一切。他是「自隐的神」，他的名不可言宣，同时他也使自己亲近人。[226]

神启示他的名，同时也启示了他永世不变的信实；这信实在过去「我是你父亲的神」之中，和在未来「我必与你同在」之中，同样有效。[227]把自己的名启示为「我是」的神，把他自己显为那位常在的神——为要拯救他的百姓而与他们同在。

面对神那吸引人、又奥秘的同在，人便发现自己的渺小。摩西在焚烧的荆棘前，在神的圣洁面前脱鞋蒙脸。[228]在三次圣的神的荣耀之前，以赛亚呼喊:「祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王万军之耶和华。」[229]在耶稣所行的神迹面前，彼得惊呼:「主啊，离开我！我是个罪人！」[230]但也因为神是圣洁的，他就赦免那在他面前自知为罪人的人:「我必不发猛烈的怒气……因为我是神，并非世人，是你们中间的圣者。」[231]使徒约翰也说:「从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前可以安稳；我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。」[232]

出于对神圣洁的尊崇，以色列民并不直呼他的名。在诵读圣经时，那启示出来的神名（YHWH）就以「主」这一神的称号来代替（希伯来文 Adonai，希腊文 Kyrios）。正是在这个称号之下，耶稣的神性被宣认:「耶稣是主」。

「**有怜悯有恩典的神**」{}

以色列犯罪，百姓转离神去拜金牛犊之后，神听了摩西代求的祷告，同意在这不忠的百姓中间同行，藉此显明他的爱。[233]当摩西求看他的荣耀时，神回答说:「我要显我一切的恩慈，在你面前经过，并要在你面前宣告我的名:『耶和华』〔YHWH〕。」[234]于是耶和华从他面前经过，宣告说:「耶和华！耶

[224]出 3:6。
[225]出 3:13-15。
[226]参 赛 45:15；士 13:18。
[227]出 3:6,12。
[228]参 出 3:5-6。
[229]赛 6:5。
[230]路 5:8。
[231]何 11:9。
[232]约壹 3:19-20。
[233]参 出 32；33:12-17。
[234]出 33:18-19。

和华！是有怜悯，有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。」摩西便承认耶和华是赦罪的神。[235]

历经诸世纪，以色列的信仰逐渐表明并更深领会了神名启示所包含的丰富。神是独一的；除他以外并无别神。[236]他超越世界与历史。他造了天地：「天地都要灭没，你却要长存；天都要如外衣渐渐旧了……惟有你永不改变；你的年数没有穷尽。」[237]在神「并没有改变，也没有转动的影儿」。[238]神是「我是」，从亘古到永远都一样；因此，他对他自己与他的应许始终信实。

那不可言宣的名「我是自有永有的」所启示的，正是惟有神是存在本身。按《七十士译本》与随后的教会传统对神名的理解：神是存在与一切完美的丰盈；他无始无终。万物所有的一切都是从他领受的；惟有他就是他自己的存在，并且他一切所有都出于他自己。

三、神——『我是』——就是真理与爱

「我是」的神，向以色列启示他是那位「有丰盛的慈爱和诚实」的。[239]这两个词概括地表明了神名的丰富意涵。在他一切作为中，神不但显出他的仁慈、良善、恩典与坚定的慈爱，也显出他的可靠、恒常、信实与真理。「我要向你的圣殿下拜，为你的慈爱和诚实称赞你的名。」[240]他就是真理，因为「神就是光，在他毫无黑暗」；他也是爱，正如使徒约翰所教导的：「神就是爱」。[241]

神就是真理 { }

「你话的总纲是真实；你一切公义的典章是永远长存。」[242]「主耶和华啊，你是神，你的话是真实的。」[243]因此，神的应许总要成就。[244]神本身就是真理，他的话不可能欺骗。因此，在一切事上，人可以把自己完全交托给他话语的真实与信实。罪与人堕落的起头，是因为那试探者用谎言引人怀疑神的话语、良善与信实。

神的真理就是他的智慧，主宰整个受造秩序并治理世界。[245]惟有那独自创造天地的神，能把关于一切受造物相对于他自己的真知识赐给人。[246]

当神启示他自己时，他也显出真实——从神而来的教训是「真实的律法」。[247]当他差他的儿子到世上来，是要「为真理作见证」：[248]「我们也知道神的儿子已经来到，且将智慧赐给我们，使我们认识那位真实的。」[249]

神就是爱 { }

---

[235]出 34:5-6；参 34:9。
[236]参 赛 44:6。
[237]诗 102:26-27。
[238]雅 1:17。
[239]出 34:6。
[240]诗 138:2；参 诗 85:11。
[241]约壹 1:5；4:8。
[242]诗 119:160。
[243]撒下 7:28。
[244]参 申 7:9。
[245]参 智 13:1-9。
[246]参 诗 115:15；智 7:17-21。
[247]玛 2:6。
[248]约 18:37。
[249]约壹 5:20；参 约 17:3。

纵观其历史，以色列逐渐认识到：神向他们启示自己，并从万民中拣选他们作他产业的唯一原因，只有他白白的爱。[250]也因着先知的启示，以色列明白：神不停地拯救他们、赦免他们的不忠与罪过，同样是出于爱。[251]

神对以色列的爱被比作父亲对儿子的爱；他对其百姓的爱比母亲对儿女的爱更强烈。他对百姓的爱胜过新郎对所爱的爱；他的爱胜过最严重的不忠，并最终把最宝贵的礼物赐下：「神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。」[252]

神的爱是「永远的」：[253]「大山可以挪开，小山可以迁移；但我的慈爱必不离开你。」[254]借着耶利米，神向他的百姓宣告：「我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。」[255]

但圣约翰更进一步地宣告：「神就是爱」。[256]神的所是就是爱。到了时候满足，神差下他的独生子与爱的圣灵，就把他最里面的奥秘启示出来：[257]神自己就是爱的永恒互通——圣父、圣子与圣灵；他也预定我们分享这爱的交通。

四、信独一真神的意义

相信独一的神，并全人全心去爱他，这对我们整个人生都有深远的影响。

意味着认识神的伟大与威严：「看哪，神为大，我们不能全知。」[258]所以，我们必须「首先事奉神」。[259]

意味着活在感恩中：既然神是独一的，我们所有的一切都从他而来：「你有什么不是领受的呢?」[260]「我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩?」[261]

意味着认识众人的合一与真正尊严：人人都是按着神的形象与样式被造的。[262]

意味着善用受造之物：对独一真神的信仰，引导我们对于一切不是神的事物，只在它能使我们更亲近他时才使用；而若它使我们远离他，就当舍弃：{}

> 我主，我的神啊，请从我身上除去一切使我远离你的事物。
> 我主，我的神啊，请把一切能使我更亲近你的都赐给我。
> 我主，我的神啊，请使我脱离自己，好将我所有的一切都献给你。[263] {}

意味着在一切境遇中都信靠神，即使在患难里也是如此。阿维拉的圣德兰的一段祷文，深刻地表达了这种信靠：{}

---

[250]参 申 4:37；7:8；10:15。
[251]参 赛 43:1-7；何 2。
[252]约 3:16；参 何 11:1；赛 49:14-15；62:4-5；结 16；何 11。
[253]赛 54:8。
[254]赛 54:10；参 54:8。
[255]耶 31:3。
[256]约壹 4:8，16。
[257]参 林前 2:7-16；弗 3:9-12。
[258]伯 36:26。
[259]圣女贞德。
[260]林前 4:7。
[261]诗 116:12。
[262]创 1:26。
[263]圣尼古拉·弗吕厄；参 太 5:29-30；16:24-26。

勿让任何事搅扰你;
勿让任何事惊吓你;
万事皆会过去;
神永不改变;
忍耐
使人得着一切;
有神的人,
并无所缺;
唯有神足矣。{}

264

综述

「以色列啊，你要听！耶和华我们神是独一的主。」（申 6:4；可 12:29）「至高者必定是独一、无可比拟的……若神不是独一，他就不是神。」（特土良，《驳马吉安》1,3,5：PL 2,274）

对神的信仰使我们只向他转回，把他当作我们最初的本源与最终的归宿；我们既不把任何事物置于他之上，也不拿任何事物取代他。

即使他启示自己，神仍是言语所不能尽的奥秘：「你若明白了他，他就不是神。」（圣奥古斯丁，《讲道集》52,6,16：PL 38,360；及《讲道集》117,3,5：PL 38,663）

我们所信的神启示他自己是「我是」，并表明他是「有丰盛的慈爱和诚实」的（出 34:6）。神的所是就是真理与爱。

[264]阿维拉的圣德兰，《诗作》30，见《阿维拉的圣德兰全集》卷三，K. Kavanaugh（赤足迦密会）与 O. Rodriguez（赤足迦密会）译编（华盛顿特区：嘉尔默罗会研究所，1985），第 386 页，第 9 条，约翰·沃尔译。

第二条：圣父

一、「奉父、子、圣灵的名」

基督徒是「奉父、子、圣灵的名」受洗的。[265]在领受圣事之前，当被问及是否宣认圣父、圣子与圣灵时，他们要逐一回答：「我愿意。」——「所有基督徒的信仰都立基于三位一体。」[266]

基督徒是奉父、子、圣灵的名受洗——不是奉他们的名词（复数），[267]因为只有一位神，就是全能的父、他的独生子与圣灵：至圣三位一体。

至圣三位一体的奥秘是基督信仰与生活的中心奥秘；这是神自身的奥秘。因此，它是其他一切信仰奥秘的泉源，是照亮它们的光；它是「信仰真理的层次」中最根本且最要紧的教导。[268]整个救恩史，正是那位独一真神——圣父、圣子与圣灵——启示他自己给人，并「使离弃罪恶的人与他和好且联合于他」的途径与方式之历史。[269]

本条将简要说明：（一）这可称颂的三位一体奥秘是如何被启示的；（二）教会如何阐明关于此奥秘的信仰教义；（三）圣父如何藉着圣子与圣灵的派遣，成就他那「慈爱的计划」——创造、救赎与成圣。

教父们区分「神学」（theologia）与「经纶」（oikonomia）。「神学」指可称颂的三位一体里神最内在生命的奥秘；「经纶」指神藉以启示他自己并传达他生命的一切作为。藉着经纶，神学向我们显明；反过来，神学又照亮整个经纶。神的作为显出他本身是谁；他最里面的奥秘又光照我们对他一切作为的理解。人与人之间也可以作类似的比喻：一个人在他的行为中显露他自己；我们越认识一个人，就越能明白他的行为。

三位一体是严格意义上的信仰奥秘，是那些「隐藏在神里面、若非神启示就永不能被认识」的奥秘之一。[270]诚然，神在创造工程与旧约时期的启示中，留下了他三位一体的踪迹；但他作为三位一体之最内在的所是，却是人单凭理性甚至以色列在圣子降生前与圣灵降临前的信仰所不能达的奥秘。

二、神作为三位一体的启示

由圣子所启示的圣父 { }

许多宗教称呼神为「父」。神明常被看作「众神与人类之父」。在以色列，神被称为「父」，因为他是世界的创造者。[271]更进一步，神因着与以色列所立的约与赐下的律法，成为他们的父——以色列是「他的长子」。[272]神也被称为以色列王的父；尤其他是「穷人的父」，是孤儿寡妇的父，他们在他的慈爱保护之下。[273]

称神为「父」，信仰的语言主要表达两点：神是一切事物最初的本源与超越的权威；同时他也是良善，并以慈爱看顾他的一切儿女。信仰的语言也可用母性的形象来表达神的父母之情，[274]以强调造物主与受造物之间那亲密的临在。因此，信仰的语言借用人作父母的经验，因为在某种意义上，父母是神在人面前的最初代表。但这经验也告诉我们，人作父母会有过失，可能扭曲父性与母性的面貌。所

---

[265]太 28:19。
[266]阿尔勒的圣凯撒利乌，《讲道》9，《信经释义》：CCL 103, 47。
[267]参 维吉流一世教宗（552）《信仰宣认》：DS 415。
[268]GCD 43。
[269]GCD 47。
[270]《Dei Filius》4：DS 3015。
[271]参 申 32:6；玛 2:10。
[272]出 4:22。
[273]参 撒下 7:14；诗 68:6。
[274]参 赛 66:13；诗 131:2。

以我们应当记得：神超越人的性别区分；他既不是男，也不是女——他是神。他也超越人的父性与母性，虽然他是它们的根源与标准：[275]没有人像神那样作父。

耶稣以一种前所未有的意义启示神为父：他为父，不仅因他是创造主；他在与其独生子的关系上，永远为父；而独生子也只在与父的关系上永远为子：「除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。」[276]

因此，使徒们宣认耶稣是「道」：「太初有道，道与神同在，道就是神」；又宣认他是「那不能看见之神的像」；是「神荣耀所发的光辉，是神本体的真像」。[277]

循此使徒传统，教会在第一次大公会议（325 年尼西亚）宣认：子与父是「同一本体」（同体），也就是说，与父同为独一的神。[278]第二次大公会议（381 年君士坦丁堡）在其尼西亚信经的表述中保留了这个措辞，宣认：「神的独生子，于万世之前自父所生；光由光出，真神由真神出；受生而非受造；与父同一本体。」[279]

「有怜悯有恩典的神」 { }

在他逾越节之前，耶稣预告要差遣「另一位保惠师」（护慰者）——圣灵。圣灵自创造以来就运行，并且先前「借先知们说话」；如今他要与门徒同在、住在他们里面，教导他们，引导他们「进入一切的真理」。[280]

圣灵永恒的来处，借着他在时间里的使命而显明。圣灵既由父奉子的名差遣，也由子在回到父那里之后亲自差遣，临到使徒与教会。[281]耶稣得荣耀之后，圣灵以位格被差遣，[282]把至圣三位一体的奥秘完全启示出来。

关于圣灵的使徒信仰，由第二次大公会议（381 年，君士坦丁堡）所宣认：「我们信圣灵，他是主，是赐生命的；他从父而出。」[283]借着这信仰宣认，教会承认父是「一切神性之泉源与根源」。[284]然而，圣灵永恒的来处并不与子的来处无关：「圣灵，三位一体的第三位格，是神，与圣父与圣子同一且同等，本质与本性相同……但他不仅被称为父的灵……也被称为父与子的灵。」[285]君士坦丁堡大公会议所定的教会信经宣认：「他同父及子同受敬拜，同受荣耀。」[286]

拉丁传统的信经宣认圣灵「从父 和子（filioque）而出」。佛罗伦萨大公会议（1438）解释说：「圣灵是永远由父与子所出；他同时（simul）由父与子领受其本性与位格存在。他由二者永远『如出于一根源并由一吐放』而出……而且，因为父借着发生把属于父的一切（除了『为父』）都赐给了独生子，所以子也从他永远所出之父，永远领受圣灵由子而出。」[287]

---

[275]参 诗 27:10；弗 3:14；赛 49:15。
[276]太 11:27。
[277]约 1:1；西 1:15；来 1:3。
[278]英文「of one being / one in being」译自希腊文 homoousios，拉丁文为 consubstantialis。
[279]《尼西亚-君士坦丁堡信经》；参 DS 150。
[280]参 创 1:2；《尼西亚信经》（DS 150）；约 14:17，26；16:13。
[281]参 约 14:26；15:26；16:14。
[282]参 约 7:39。
[283]《尼西亚信经》；参 DS 150。
[284]第六届托莱多会议（638）：DS 490。
[285]第十一届托莱多会议（675）：DS 527。
[286]《尼西亚信经》；参 DS 150。
[287]佛罗伦萨大公会议（1439）：DS 1300–1301。

filioque 这项表述并未出现在 381 年君士坦丁堡所宣认的信经中。但教宗圣良一世遵循古老的拉丁与亚历山大传统，早在 447 年就已以信条形式宣认了它，[288]甚至早于罗马在 451 年迦克墩大公会议上承认并接纳 381 年的信经。此措辞渐次被纳入拉丁礼仪的信经之中（约在八到十一世纪之间）。直到今日，将 filioque 加入《尼西亚-君士坦丁堡信经》的拉丁礼仪，也仍然是与正教诸教会之间分歧的一点。

起初，东方传统强调父是圣灵的第一根源。宣认圣灵「从父而出」，也就肯定他由父并借着子而来。[289]西方传统则先强调父与子之间同一本体的共融，因而称圣灵由父及子（filioque）而出。这种说法「合法且理由充足」，[290]因为在三个位格同一本体的共融之中，他们的永恒秩序包含着这样一个事实：父作为「无源之源」，[291]是圣灵的第一根源；但同时，既然父是独生子的父，他也就与子同为圣灵所出的一根源。[292]这种合法的互补，只要不被僵化，就无损于对同一奥秘的信仰之认同。

三、信仰教导中的至圣三位一体

三位一体信条的形成 { }

自始以来，关于至圣三位一体的启示真理，就借着洗礼成为教会生活信仰的根基。它在教会的宣讲、教理与祈祷中，被表述为洗礼信仰的规范。这类表述在使徒著作中已可见，例如这句后来被纳入弥撒礼中的问安辞：「愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在。」[293]

在头几个世纪，教会力图澄清她关于三位一体的信仰，既为深化自身对信仰的理解，也为抵御扭曲信仰的错误。这种澄清主要由早期大公会议完成，得到教父们的神学工作协助，并由基督徒的感信直觉所扶持。

为表达三位一体的信条，教会在某些哲学概念的助益下，发展出自己的术语：「本质」（substance）、「位格」（person 或 hypostasis）、「关系」（relation）等等。这样做并不是把信仰屈从于人的智慧，而是赋予这些术语以全新且前所未有的意义，从此用来指称一个不可言宣、且「无穷地超越人所能理解的一切」的奥秘。[294]

教会使用：（一）「本质」（有时也译作「实体」或「本性」）来指称神的存在在其合一里；（二）「位格」或「本位」（person／hypostasis）来指称圣父、圣子与圣灵之间真实的区分；（三）「关系」（relation）来指称他们的区分在于三者彼此之间的相互关系。

至圣三位一体的信条 { }

——三位一体是独一的。 我们不是宣认三位神，而是宣认三个位格中的一位神，即「同一本体的三位一体」。[295]三个位格并不是彼此分占同一的神性，而是各自都是完全的神：「父就是子的所是，子就是父的所是；父与子就是圣灵的所是；也就是说，本性上是一位神。」[296]用拉特朗第四届大公会议（1215）的话说：「每一位格都是那至上的实在，即神性的实体、本质或本性。」[297]

---

[288]参 良一世，《Quam laudabiliter》（447）：DS 284。
[289]约 15:26；参 AG 2。
[290]佛罗伦萨大公会议（1439）：DS 1302。
[291]佛罗伦萨大公会议（1442）：DS 1331。
[292]参 里昂第二届大公会议（1274）：DS 850。
[293]林后 13:14；参 林前 12:4–6；弗 4:4–6。
[294]保禄六世，CPG § 2。
[295]第二次君士坦丁堡大公会议（553）：DS 421。
[296]第十一届托莱多会议（675）：DS 530:26。
[297]拉特朗第四届大公会议（1215）：DS 804。

——三个位格彼此真实有别。「神是独一的，但不是孤独的。」[298]「父、子、圣灵」不是仅仅标示神之存在不同样式的名称，因为他们彼此真实有别：「为父的不是为子的；为子的不是为父的；圣灵也不是为父或为子的。」[299]他们彼此的区别在于各自的来源关系：「是父发生，是子受生，是圣灵发出。」[300]这独一的神性是三一的。

——三个位格彼此相关。位格之间真实的区分，不是把神性的合一分割开来，而是只存在于他们彼此相属的关系之中：「在表示关系的名号中，父相对于子，子相对于父，圣灵相对于父与子。虽然因这些关系而称他们为三个位格，我们却相信只是一性或一实体。」[301]确实，「在没有关系对立之处，他们的一切都是一。」[302]「因这合一，父全然在子里，也全然在圣灵里；子全然在父里，也全然在圣灵里；圣灵全然在父里，也全然在子里。」[303]

纳齐安的圣额我略（亦称「神学家」）把这段关于三位一体信仰的撮要，托付给君士坦丁堡的慕道者：

> 最重要的是，请你们为我看守这伟大的信仰宝藏：我为它而活、为它而战，我愿意把它当作伴侣带着走；它使我能忍受一切苦难，并藐视一切享乐。我指的是对圣父、圣子与圣灵的信仰宣认。今天我把它托付给你们；不久我将凭着它把你们浸入水中，又从水中举起。我把它交给你们，作你们一生的伴侣与护守。我只给你们一个神性与能力：在三者之中是一，在彼此区分中又各自包容三者。神性没有本质或本性的差等，没有高抬人的上位，也没有贬抑人的下位……三者同一本性的无限合一。每一位格若就其自身而论，都是全然的神……若把三者合并而论……我还没开始思想合一，三位一体已以其光辉浸润我；我还没开始思想三位一体，合一就抓住了我……[304]

四、神的作为与三位一体的使命

「噢，有福的光啊！三一、最初的合一！」[305]神是永恒的福乐、不朽的生命、不灭的光。神就是爱：圣父、圣子与圣灵。神自由旨意要把他有福生命的荣耀赐予我们。这就是那「慈爱的计划」，在创立世界以前，由父在他爱子的里面所拟定：借着「儿子的灵」，「他在爱中预定我们得儿子的名分」，并且「效法他儿子的模样」。[306]这计划是「在万古之先，在基督耶稣里赐给我们」的恩典，直接源自三位一体的爱。[307]它在创造工程、在堕落之后整部救恩史，以及在圣子与圣灵的使命之中展开，并在教会的使命中延续。[308]

整个救恩计划是三个位格共同的作为。因为三位一体只有一且同一的本性，所以也只有一且同一的作为：「父、子与圣灵并不是三种创造的根源，而是一个根源。」[309]不过，每一位格都按其独特的位格属性来完成共同的工作。因此，教会遵循新约而宣认：「一神一父，万物都本于他；一主耶稣基督，

---

[298]《达玛稣信经》：DS 71。
[299]第十一届托莱多会议（675）：DS 530:25。
[300]拉特朗第四届大公会议（1215）：DS 804。
[301]第十一届托莱多会议（675）：DS 528。
[302]佛罗伦萨大公会议（1442）：DS 1330。
[303]佛罗伦萨大公会议（1442）：DS 1331。
[304]纳齐安的圣额我略，《讲论》40，41：PG 36，417。
[305]《时辰礼仪》，晚祷赞美诗。
[306]弗 1:4–5，9；罗 8:15，29。
[307]提后 1:9–10。
[308]参 AG 2–9。
[309]佛罗伦萨大公会议（1442）：DS 1331；参 第二次君士坦丁堡大公会议（553）：DS 421。

万物都是借着他有的；一位圣灵，万物都在他里面。」[310]

作为既共同又各具位格特性的作为，整个救恩计划同时彰显三个位格各自的特性与他们唯一的神性。因此，整个基督徒生活就是与三个位格各自的共融，而毫无分割。凡荣耀父的，都是在圣灵里借着子而行；凡跟随基督的，都是因为父吸引他、圣灵感动他。[311]

整个救恩计划的最终目的，是使神的受造物进入可称颂的三位一体那完美的合一里。[312]但即在当下，我们也被召成为至圣三位一体的居所；主说：「人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。」[313]

> 我主我的神啊，三位一体、我所敬拜的，求你帮助我完全忘却自己，好使我安居在你里面，如同我的灵魂已在永恒里般不动不摇、满有平安。愿没有任何事搅扰我的安宁，或使我离开你——我那不改变的神；愿每一分钟都使我更深入你的奥秘！求你赐我灵魂平安；使它成为你的天堂、你所爱的居所与安息之处。愿我永不在那里离弃你；愿我整全地留在那里，在信心上全然警醒，完全敬拜，并完全交托给你创造性的作为。[314]

综述

至圣三位一体的奥秘是基督信仰与生活的中心奥秘。唯有神能借着他自己启示为父、子、圣灵，使我们认识这奥秘。

神子降生成人启示：神是永恒的父，而子与父同一本体；也就是说，在父里、与父同在，子与父同为独一的神。

圣灵的使命，既是由父奉子的名差遣（约 14:26），也是由子「从父那里」所差（约 15:26），这启示：圣灵与父与子同为独一的神。「他同父及子同受敬拜，同受荣耀」（尼西亚信经）。

「圣灵从父这第一根源而出，并且由于父将此永远地赐给子，因此也从父与子的共融而出」（圣奥古斯丁，《论三位一体》15,26,47：PL 42,1095）。

借着「奉父、子、圣灵的名」的洗礼恩典，我们被召分享可称颂的三位一体的生命：在世上，以信心的幽暗来分享；死后，则在永恒的光中分享（参 保禄六世，CPG § 9）。

「这就是大公信仰：我们在三位一体内敬拜独一的神，在合一内敬拜三位一体；既不混淆位格，也不分割本质。因为父是一位格，子是另一位格，圣灵是另一位格；但圣父、圣子、圣灵的神性是一，他们的荣耀相等，他们的尊威同永恒」（《亚他那修信经》：DS 75；ND 16）。

三个位格在其所是上不可分，在其所行上也不可分；但在这唯一的神性作为里，每一位格都显出他在三位一体里的特有样式，尤其是在圣子降生成人与赐下圣灵这两项神的使命上。

---

[310]第二次君士坦丁堡大公会议：DS 421。
[311]参 约 6:44；罗 8:14。
[312]参 约 17:21–23。
[313]约 14:23。
[314]真福圣德肋撒（三位一体德兰）的祈祷。

第三条：全能者

在神一切属性中，信经只称名他的全能：对这能力的宣认与我们的生活大有关联。我们相信他的能力是普遍的，因为创造万有的神也统管万有、能行万事。神的能力是慈爱的，因为他是我们的父；也带着奥秘，因为只有在它「在人的软弱上显得完全」的时候，信心才能分辨它。[315]

「都随自己的意旨行事」[316] { }

圣经一再宣认神普世性的权能。他被称为「雅各的大能者」、「万军之耶和华」、「大有能力的」。神之所以在「天上地下」全能，是因为他造了天与地。在神没有难成的事；他按着自己的旨意安排一切作为。他是宇宙的主，建立了宇宙的秩序，使之完全顺服于他、归他所用。他是历史的主，按着自己的旨意掌管人心与万事：「你随时都能显示你大能的手臂；谁能抵挡你臂膀的权势?」[317]

「你怜悯一切，因为你无所不能」[318] { }

神是父、是全能者；他的父性与权能彼此阐明：神借着眷顾我们的需要，来启示他为父的全能；也借着收纳我们为子女（「我要作你们的父，你们要作我的儿女。这是全能的主说的」），[319]最后也借着他无限的怜悯——因为他在自由赦罪时，最极致地显出他的能力。

神的全能绝非任性：「在神里面，能力、本质、意志、理智、智慧与公义都是同一的。因此，凡不合乎他公义之旨意，或不合乎他智慧之理智的，就不可能在他的能力之中。」[320]

神表面无力的奥秘

对全能圣父之神的信心，会在罪恶与苦难的经历中受试炼。有时神似乎不在场，似乎不能阻止恶事。然而，圣父在最神秘的方式里，藉着他儿子的自我谦卑与复活来启示他的全能，并借此战胜了罪恶。被钉的基督于是就成了「神的能力、神的智慧。因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。」[321]正是在基督的复活与被高举上，父显明了那「向我们这信的人所显的能力是何等浩大」。[322]

唯有信心能拥抱神全能之作为的奥秘。这信心因自己的软弱而夸口，为要引来基督的能力。[323]童贞马利亚是这信心的最高典范，因为她相信「因为出于神的话，没有一句不带能力的」，并且能尊主为大：「那有权能的为我成就了大事；他的名为圣。」[324]

「最能坚固我们信心与盼望的，莫过于把『在神没有难成的事』牢牢记在心里。一旦理性把握了神全能的观念，它就会容易且毫不犹豫地接纳［信经］随后要我们相信的一切——即便那些事极其伟大奇妙，远远超越自然常则。」[325]

---

[315]创 1:1；约 1:3；太 6:9；林后 12:9；参 林前 1:18。
[316]诗 115:3。
[317]智 11:21；参 斯 4:17 下；箴 21:1；多 13:2。
[318]智 11:23。
[319]林后 6:18；参 太 6:32。
[320]圣托马斯阿奎那，《神学大全》I,25,5, ad I。
[321]林前 1:24-25。
[322]弗 1:19-22。
[323]参 林后 12:9；腓 4:13。
[324]路 1:37，49。
[325]《罗马教理》I,2,13。

综述

我们与义人约伯一同宣认：「我知道，你万事都能作；你的旨意不能拦阻。」（伯 42:2）

教会忠于圣经的见证，常在祈祷中称呼「全能永恒的神」（omnipotens sempiterne Deus…），坚信「在神没有难成的事」（创 18:14；路 1:37；太 19:26）。

神借着使我们从罪中回转，并以恩典使我们重获与他的友谊，来彰显他的全能。「神啊，你主要在怜悯与宽恕中显示你的全能……」（《罗马弥撒经书》，常年期第二十六主日，集祷经）。

如果我们不相信神的爱是全能的，我们怎么能相信圣父能创造我们、圣子能救赎我们、圣灵能使我们成圣呢？

第四条：创造主

「起初，神创造天地。」[326]圣经就是以这些庄严的话开篇。信仰宣认也重述它们：我们宣认全能的圣父神是「创造天地的主」(《使徒信经》)，是「一切可见与不可见万物的创始者」(《尼西亚信经》)。我们将先谈创造主，然后谈创造，最后谈堕入罪中，而神的儿子耶稣基督来使我们再度被举起。

创造是「神一切救恩计划」的根基，是「救恩历史的开端」，[327]而这救恩历史在基督里达到高峰。反过来说，基督的奥秘为创造的奥秘投下决定性的光芒，并启示了「起初神创造天地」的目的：从一开始，神就预见了在基督里的新造荣耀。[328]

因此，复活节守夜礼的读经——在基督里新创造的庆祝——以创世的记载开始；同样，在拜占庭礼仪中，创世的记载总是构成主的大节日守夜礼的第一篇读经。根据古代见证，慕道者为洗礼的教导遵循了相同的路线。[329]

一、关于创造的教理讲授

关于创造的教理讲授极其重要。它涉及人类与基督徒生活的根基：它把基督信仰对历世历代人们都在追问的根本问题的回应表明出来：[330]「我们从哪里来?」「我们要往哪里去?」「我们的本源是什么?」「我们的终向是什么?」「一切存在之物从哪里来，又要往哪里去?」这两类问题——关于起源与关于终向——是不可分开的。它们决定我们生命与行为的意义与方向。

关于世界和人类起源的问题，已成为众多科学研究的对象，这些研究极大地丰富了我们对宇宙年龄与维度、生命形态发展及人类出现的认知。这些发现促使我们更惊叹于创造主的伟大，推动我们为他的一切作为、以及他赐予学者与研究者的悟性与智慧献上感恩。他们可与所罗门同说：「是他赐给我关于存在之物的确切知识，使我知晓世界的构造与元素的运行……因为那塑造万物的智慧教导了我。」[331]

人们之所以如此热衷这些研究，很大程度上是出于另一类问题的激励，这些问题超出了自然科学本身的范围。问题不只是要知道宇宙在物理上何时、如何产生，或人类何时出现，而是要发现这起源的意义：宇宙是由偶然、盲目的宿命、无名的必然主宰，还是由一位超越的、智慧而良善的存在——被称为「神」——所主宰？如果世界确实出自神的智慧与良善，那么为什么会有恶？恶从哪里来？谁该为此负责？有没有从恶中被释放的可能？

自始以来，基督信仰就不断面对与其不同的起源观之挑战。古代宗教与文化提出了许多关于起源的神话。有些哲学家说：一切就是神，世界就是神，或者世界的发展就是神的发展（泛神论）。另一些人说：世界是由神必然发出的流溢，且必然回归于他。还有人断言有两个永恒的本原，即善与恶、光明与黑暗，彼此陷于永久的冲突（两元论、摩尼教）。按某些见解，世界（至少物质世界）是恶的，是堕落的产物，因此应当被拒绝或抛弃（诺斯低）。有人承认世界是神造的，但认为如同一位造表者：做成之后就任其自运（自然神论）。最后，有人拒绝世界具有任何超越的本源，视之为永恒物质互动的结果（唯物论）。这些试图都见证了起源问题的持久性与普遍性；这追问是人类独有的。

---

[326]创 1:1

[327]GCD 51。

[328]创 1:1；参 罗 8:18-23。

[329]参埃格里亚，《圣地朝圣记》，46：PLS 1,1047；圣奥古斯丁，《论教导初学者》3,5：PL 40,256

[330]参 NA 2。

[331]智 7:17-22

人类的理智确能对起源问题找到回应。凭人的理性之光，借着神的作为，人可以确知造物主神的存在，[332]尽管这认识常被错误遮蔽或扭曲。因此，信心来证实并光照理性，使之正确地理解这真理：「我们因着信，就知道诸世界是借神话造成的，这样，所看见的，并不是从显然之物造出来的。」[333]

关于创造的真理对整个人类生活是如此重要，以至于神出于慈爱，乐意把关于此事一切有益于得救的真理启示给他的子民。超越每个人都能对造物主所拥有的自然知识之外，[334]神逐步向以色列启示创造的奥秘。那位拣选先祖、领以色列出埃及、又因拣选以色列而造作且形成它的神，正启示他自己是全地万民与全地本身都属于他的那一位；他是那位独一的「造天造地者」。[335]

因此，关于创造的启示，与独一真神与其子民所立之约的启示与缔结，是不可分割的。创造被启示为走向此约的第一步，是对神全能之爱的首要且普遍的见证。[336]于是，创造的真理也在先知的信息、诗篇与礼仪的祈祷，以及选民的智慧箴言中，以越来越有力的方式被表达出来。[337]

在众多关于创造的经文之中，《创世记》前三章占有独特的地位。从文学角度看，这些经文也许来源不一。受默示的作者把它们置于圣经之首，用庄严的语言表达创造的真理——创造在神里的起源与终向、它的秩序与良善、人的召命，最后还有罪的悲剧与救恩的盼望。在基督之光照耀下，并在整本圣经的合一与教会活的传统之中阅读，这些经文仍是关于「起初」诸奥秘——创造、堕落与救恩应许——教理讲授的主要泉源。

二、创造——三位一体的作为

「起初，神创造天地」：[338]在圣经开宗明义的这句话里肯定了三件事：永恒的神为一切在他自己以外的存在定下了开始；惟有他是创造者（「创造」一词——希伯来文 bara——的主语总是神）；一切存在的总体（用「天地」来表达）都依赖那位赐给它们存在者。

「太初有道，道与神同在，道就是神……万物是借着他造的；凡被造的，没有一样不是借着他造的。」[339]新约启示：神是藉那永恒的道——他所爱的儿子——创造了一切。在他里面，「万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的……一切都是借着他造的，又是为他造的。他在万有之先；万有也靠他而立。」[340]教会的信仰也同样宣认圣灵——「赐生命者」——的创造作为；他是「创造之灵」（Veni, Creator Spiritus），是「一切美善的泉源」。[341]

旧约暗示，而新约则揭示：圣子与圣灵的创造作为与圣父的作为不可分割。[342]这种创造性的同工在教会信理中明确被肯定：「只有一位神……他是父、是神、是创造者、是作工者、是秩序的赐与者。他借着他自己造了一切，也就是借着他的道与他的智慧」，也就是「借着子与灵」，他们可谓是「他的双手」。[343]创造是至圣三位一体的共同作为。

---

[332]参 梵一，法则 2 § I：DS 3026。
[333]来 11:3。
[334]参 徒 17:24-29；罗 1:19-20。
[335]参 赛 43:1；诗 115:15；124:8；134:3。
[336]参 创 15:5；耶 33:19-26。
[337]参 赛 44:24；诗 104；箴 8:22-31。
[338]创 1:1。
[339]约 1:1-3。
[340]西 1:16-17。
[341]参《尼西亚信经》：DS 150；赞美诗「Veni, Creator Spiritus」；拜占庭礼五旬期晚祷短歌：「天上君王，护慰者」。
[342]参 诗 33:6；104:30；创 1:2-3。
[343]圣爱任纽，《驳异端》2,30,9；4,20,1：PG 7/1,822,1032。

三、「世界为神的荣耀而被造」

这独一真神, 凭着他自己的良善与「全能」, 不是为增加他自己的福乐, 也不是为成就他自己的完美, 而是要藉着他赐给受造物的美善来彰显这完美; 他在完全自由的决定中, 「自时间之初, 由无而有地创造了两类受造物: 属灵的与属体的……」。[344]

这独一真神, 凭着他自己的良善与「全能」, 不是为增加他自己的福乐, 也不是为成就他自己的完美, 而是要藉着他赐给受造物的美善来彰显这完美; 他在完全自由的决定中, 「自时间之初, 由无而有地创造了两类受造物: 属灵的与属体的……」。[345]

神的荣耀, 在于这份良善的彰显与沟通得以实现——世界正为此而被造。神「按着自己旨意所喜悦的, 预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分, 使他荣耀的恩典得着称赞」, [346]因为「神的荣耀, 就是人充分地活着; 而人的生命, 就是见到神: 如果神藉着创造的启示, 已使住在地上的万物获得了生命, 那么‘道’显明圣父, 更何况会使见到神的人获得生命!」[347]创造的最终目的, 是「万物的造物主神, 最终成为『万有之中的万有』, 这样同时保证他的荣耀与我们的福乐。」[348]

四、创造的奥秘

神以智慧与爱来创造 { }

我们相信神按着他的智慧创造了世界。[349] 这不是任何必然性、盲目的宿命或偶然的产物。我们相信它出自神的自由意志; 他愿意使他的受造物分享他的本体、智慧和良善:「因为你创造万物, 凭你的旨意它们存在并被造。」[350] 因此诗人赞叹说:「耶和华啊, 你的作为何其繁多! 你用智慧造就了一切」; 并且「耶和华对万有都良善, 他的慈爱遍及他所造的一切」。[351]

神「由无而有地」创造 { }

如果神是从先在的质料造出世界, 那有什么奇妙呢? 人间的工匠能用现成的材料做出自己想做的东西; 然而, 神却是由无而有地造出他所愿的一切, 借此彰显他的能力。[352]

如果神是从已有的物质中造出世界, 那有什么特别之处呢?人类工匠可以用既定的材料随意制造, 而神则以无中生有的方式彰显他的能力, 创造他所愿的一切。[353]

「我不知道你们怎样在我腹中形成; 不是我赐给你们生命和气息, 也不是我安排你们每人的肢体机能。故此, 那位创造宇宙、形成人类之初、并决定万物来由的造物主, 因着他的怜悯, 必要把生命与气息再还给你们, 因为你们为他的法律而轻看了自己……你观察天与地, 和其中的一切万物就该知道: 神并不是用现成的东西造成万物的; 人类也是这样被造成的。」[354]

我不知道你是如何在我子宫里形成的。我并非赋予你生命与气息, 也不是我安排了你们每个人体内的元素。因此, 造天地的主, 塑造了人的起始, 设计万物的起源, 必在怜悯中再次赐予你们生命与

---

[344]《Dei Filius》卷一: DS 3002; 参 拉特朗第四届大公会议（1215）: DS 800。
[345]《Dei Filius》卷一: DS 3002; 参 拉特朗第四届大公会议（1215）: DS 800。
[346]弗 1:5-6。
[347]圣爱任纽,《驳异端》4,20,7: PG 7/1,1037。
[348]AG 2; 参 林前 15:28。
[349]参智 9:9
[350]启 4:11
[351]诗 104:24; 145:9
[352]安提阿的圣狄奥菲卢,《致敖多吕库》II,4: PG 6,1052。
[353]圣底波罗《致奥托利库姆》II, 4: PG 6,1052
[354]玛下 7:22-21, 28。

气息，因为你们如今为他的律法而忘记了自己……「仰望天地，观看其中的一切，认识神并非用已有之物造它们。」人类亦是如此而生。[355]

既然神能由无而有地创造万有，他就也能借着圣灵，在罪人里面「造清洁的心」，[356]并借着复活把身体的生命赐给死人。神「叫死人复活，使无变为有」。[357]既然神曾借着他的话语使光从黑暗里照出来，他也能把信心之光赐给那些尚不认识他的人。[358]

神创造了有秩序且美好的世界 { }

因为神是借着智慧而创造，故他的创造是有秩序的：「你以尺度、数目和重量安排了一切。」[359]宇宙是在永恒的道中并藉永恒的道——「那不能看见之神的像」——所造，指向人、也为人而设；人本身是按着「神的形象」被造，被召与神建立个人的关系。[360]我们人的理性，分享了神智的光，能借着受造界明白神向我们所说的话，尽管这需要很大努力，并且只可在造物主及其作为面前以谦卑与敬畏的心来进行。[361]因为创造出自神的良善，它就分享那良善——「神看着是好的……甚好」——[362]因为神旨意将创造作为礼物赐给人，作为交付给人的产业。教会曾多次不得不为创造的良善辩护，包括为物质世界的良善辩护。[363]

神超越受造界，也临在其中 { }

神远超过他一切作为：「你将你的荣耀彰显于天。」[364]的确，神的「大」是无法测度的。[365]但因他是自由而至上的创造主，是一切存在的第一因，神又临在于他受造物最深处：「我们生活、动作、存留，都在乎他。」[366]用圣奥古斯丁的话说，神「超越我的至高，也深入我的至内」。[367]

神扶持并保守受造界 { }

「在创造里，神并不把受造之物撇在自己手里。他不仅赐予它们存在和生存，而且在每时每刻扶持并维持它们的存在，使它们能够行动，并引导它们达到最终的终点。认识到对造物主的这种全然依赖，是智慧与自由、喜乐与信心的根源：」

「因为你爱一切存在的事物，且不厌恶你所造的任何事物；若你恨它们，你根本不会造出任何东西。若不是你所愿，何以有事物得以存续？若不是你所呼召，何以有事物得以保存？你怜恤万物，因为它们是你的，主啊，你是爱活人的神。」[368]

---

[355]马 7:22-21,28
[356]参 诗 51:12。
[357]罗 4:17。
[358]参 创 1:3；林后 4:6。
[359]智 11:20。
[360]西 1:15；创 1:26。
[361]参 诗 19:2-5；伯 42:3。
[362]创 1:4，10，12，18，21，31。
[363]参 DS 286；455-463；800；1333；3002。
[364]诗 8:1；参 德 43:28。
[365]诗 145:3。
[366]徒 17:28。
[367]圣奥古斯丁，《忏悔录》3,6,11：PL 32,688。
[368]智 11:24-26

五、神实现他的计划：神的护理

「创造本身具有善良和适当的完美，但它并非从造物主的手中一次性完整产生。宇宙是以「行旅的状态」(in statu viae) 被创造，正朝向尚未实现的终极完美前进，神已为其预定。我们称「神的供养」为神引导其创造走向此完美的安排：」

「藉着他的供养，神保护并治理他所造的一切，「从地的一端大有能力地伸展到另一端，妥善安排万事」。因为「万事在他眼前都敞开显露」，即使是那些尚待受造之物自由行动而将要出现的事物也是如此。[369]」

圣经的见证一致表明：神的护理是具体而直接的；神眷顾一切，从最小的事到世界及其历史上的大事。圣书有力地肯定神对历史进程的绝对主权：「我们的神在天上，都随自己的意旨行事。」[370]基督也是这样：「他开了就没有人能关，他关了就没有人能开。」[371]《箴言》说：「人心多有计谋；惟有耶和华的筹算才能立定。」[372]

因此，我们看到作为圣经首要作者的圣灵，常常把某些作为直接归于神，而不提及任何次要原因。这并不是一种「原始的说法」，而是一个深刻的方式，提醒人神在历史与世界上的首要地位和绝对主权，[373]并借此教育他的子民对他存信靠之心。诗篇的祈祷正是学习这信靠的大学校。[374]

耶稣要求我们像孩子一样，把自己交托给看顾我们、连小事也不忽略的天父的护理：「所以，不要忧虑说：『吃什么？喝什么?』……你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。」[375]

护理与第二因 { }

神是他计划的主权主宰。但为了实施这计划，他也使用受造物的合作。这种使用不是软弱的标志，而是全能神的伟大和良善的记号。因为神不仅赐予受造物存在，也赐予他们自主行动的尊严，使他们能够彼此成为原因和原则，从而在完成他的计划中合作。

神甚至赐给人类自由分担他护理的权柄，托付他们「治理」大地并掌管它的责任。[376]神如此使人成为理性而自由的行动因，为要完成创造的工作，使其和谐更加完善，造福自己也造福邻舍。虽然人往往在不知不觉中与神的旨意合作，他们也可以通过自己的行为、祈祷和苦难，有意识地进入神的计划。[377]这样，他们就完全成为「神的同工」，成为他国度的合作者。[378]

神在受造物一切行动中工作这一真理，与对创造主神的信仰不可分割。神是第一因，他在第二因中并藉着第二因而工作：「因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。」[379]这真理非但不贬低受造物的尊严，反而提升它。受造物是由神的能力、智慧与良善从无有中被引出；若

[369]Vatican Council I, Dei Filius 1: DS 3003; cf. 智 8:1; 来 4:13
[370]诗 115:3。
[371]启 3:7。
[372]箴 19:21。
[373]参 赛 10:5-15；45:51；申 32:39；德 11:14。
[374]参 诗 22；32；35；103；138 等。
[375]太 6:31-33；参 10:29-31。
[376]创 1:26-28。
[377]西 1:24。
[378]林前 3:9；帖前 3:2；西 4:11。
[379]腓 2:13；参 林前 12:6。
[380]GS 36 § 3。

与其本源隔绝，它就什么也不能作，因为「没有创造主，受造物随即归于乌有」。[380]更何况，没有神恩的帮助，受造物就更不可能达到其最终的归宿。[381]

护理与恶的绊脚石 { }

如果全能的天父神，那有序且美好世界的创造者，关怀他的一切受造物，为什么邪恶存在？对于这个问题，既紧迫又不可避免，既痛苦又神秘，没有快速的答案能足够。只有整个基督教信仰构成这个问题的答案：创造的良善、罪的戏剧、以及神通过他的约来与人相遇的忍耐之爱、他儿子的救赎性道成肉身、他赐下的圣灵、他聚集教会、圣事的能力、以及他呼召进入有福的生命——自由的受造物被邀请预先同意这个生命，但通过一个可怕的奥秘，他们也能预先拒绝。基督教信息的每一个方面都部分地回答了邪恶的问题。

可为什么神不创造一个完美到不可能存在任何恶的世界呢?以无限的能力,神总能造出更好的东西。[382]但以无限的智慧与良善，神自愿创造一个「在旅途中」的世界，使之走向最终的圆满。在神的计划里，这个生成的过程包含有些存在的出现与另一些存在的消逝，较不完美者与较完美者并存，自然界既有建构性的力量，也有破坏性的力量。只要受造界还未达到圆满，随着物质的善，也会并存着物质的恶。[383]

因为全能的神……既然他是至善的，若不是他如此全能又良善，甚至能使善从恶本身产生出来，他绝不会容许在他所造的万物里有任何恶存在。[384]

因为全能的神……既然他是至善的，若不是他如此全能又良善，甚至能使善从恶本身产生出来，他绝不会容许在他所造的万物里有任何恶存在。[385]

随着时间推进,我们会发现,全能的神在他的护理里,能使善从受造物所造成的恶的后果中出现,哪怕那是道德之恶:约瑟对他的弟兄们说:「差我到这里来的不是你们,乃是神。……从前你们的意思是要害我,但神的意思原是好的,要保全许多人的性命。」[386]而从人类所犯过最大的道德之恶——因众人的罪而弃绝并杀害神的独生子——神却借着「恩典……就越发显多」,[387]带来了至大的善:基督得荣耀，并且我们得了救赎。尽管如此，恶永远不会变成善。

诺里奇的朱利安修女:「在这里，我蒙神的恩教导，要在信仰上坚定不移……同时也要立定心志，恳切地相信主在此时向我显明的——『一切都会好起来。』」[388]

锡耶纳的圣加大利纳对「那些因遭遇的事而跌倒并反叛的人」说:「一切都出于爱;所有事都是为人的得救而被安排；神所行的一切都以此为目的。」[389] { }

圣托马斯·莫尔在殉道前不久安慰他的女儿说:「除了神所愿意的，什么也不会临到我们。而且我十分笃定，无论那是什么事，哪怕看起来再不好，最后都必定是最好的。」[390] { }

---

[381]参 太 19:26；约 15:5；14:13。
[382]参 圣托马斯·阿奎那，STh I,25,6。
[383]参 圣托马斯·阿奎那，SCG III,71。
[384]圣奥古斯丁，Enchiridion 3,11：PL 40,236。
[385]圣奥古斯丁，Enchiridion 3,11：PL 40,236。
[386]创 45:8；50:20；参 多 2:12（武加大）。
[387]参 罗 5:20。
[388]诺里奇的朱利安，The Revelations of Divine Love，James Walshe SJ 译（伦敦：1961），第 32 章，99-100。
[389]锡耶纳的圣加大利纳，Dialogue On Providence，第四章，138。
[390]The Correspondence of Sir Thomas More，Elizabeth F. Rogers 编（普林斯顿：普林斯顿大学出版社，1947），书信 206，661-663 行。

诺里奇的朱利安修女:「在这里，我蒙神的恩教导，要在信仰上坚定不移……同时也要立定心志，恳切地相信主在此时向我显明的——『一切都会好起来。』」[391]

我们坚信神是世界和其历史的主宰。但他护理的道路，我们常常不能明白。唯有到了末了，当我们部分的知识止息，当我们「面对面」见到神时，[392]我们才会完全认识他怎样——甚至借着恶与罪的悲剧——引导他的受造物进入他创造天地所指向的那最终的安息。[393]

综述

在创造世界与人时，神首先、普遍地见证了他全能的爱与他的智慧；这也是他那「慈爱计划」的首次宣告，而这计划在基督里的新造上达到目的。

虽然创造的工作特别归于圣父，但同样属于信仰真理的是：圣父、圣子、圣灵同为创造的唯一且不可分割的根源。

惟独神创造了这宇宙；他是自由地、直接地、且无须任何帮助地创造。

没有任何受造物拥有足以「创造」——就其严格意义而言——所需的无限能力；也就是使本来全无存在的事物产生出来并赋予其存在（由无而有地使之存在）（参 DS 3624）。

神创造世界是为彰显并沟通他的荣耀。使他的受造物分享他的真理、良善与美——这就是神创造它们所指向的荣耀。

神创造了宇宙，并借着他的道使之存留；圣子「用他权能的命令托住万有」（来 1:3），并且借着他的创造之灵——那位赐生命者。

神的护理，就是神以智慧和爱安排一切，使他的一切受造物走向它们最终的归宿。

基督邀请我们以儿女的心信靠天父的护理（参太 6:26-34）；使徒彼得也重申:「你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们」（彼前 5:7；参诗 55:23）。

神的护理也通过受造物的行动来工作。神将能自由地与他的计划合作的能力赐给人。

神容许物质之恶，甚至道德之恶，这是一个奥秘；神藉着他的儿子耶稣基督——他受死、复活，战胜了恶——来光照这奥秘。信心使我们确信:若不是神要以我们唯有在永生里才能完全认识的方式，使善从那同一的恶中产生，他决不会容许恶发生。

[391]诺里奇的朱利安，The Revelations of Divine Love，James Walshe SJ 译（伦敦：1961），第 32 章，99-100。
[392]林前 13:12。
[393]参 创 2:2。

第五条：天地

《使徒信经》宣认神是「创造天地的主」。《尼西亚信经》进一步明确：这宣认包括「一切有形无形的万有」。

圣经里的「天地」一词，指的是一切存在之物，即整个受造界。它也指出在受造界深处那既连接天地，又将其区分开的纽带：「地」是人的世界；而「天」或「诸天」既可指穹苍，也可指神自己的「所在」——「我们在天上的父」，并因而也指末世的「天上」荣耀。最后，「天」还指圣徒，以及环绕神的属灵受造物——天使们——的「所在」。[394]

拉特朗第四届大公会议（1215）的信仰宣认指出：神「自时间之初，立时（simul）由无而有地创造了两类受造物：属灵的与属体的，也就是天使性的与地上的；随后（deinde）又创造了人这受造物，他可说是参与了两类秩序，因为他由灵与体所组成」。[395]

一、天使

天使的存在——信仰的真理 { }

那些属灵、非物质的存在者——圣经通常称为「天使」——的存在，是一项信仰真理。圣经的见证，与圣传的一致见证，同样清楚。

他们是谁？ { }

「『天使』是他们职务的名称，不是他们本性的名称。若要问他们本性的名称，就是『灵』；若要问他们职务的名称，就是『天使』：就他们是什么而言，是『灵』；就他们所做的而言，是『天使』。」[396]天使以其全存作神的仆役与使者。因为他们「常见我在天上的父的面」，他们就是那「听从他命令、成全他旨意、有大能的天使」。[397]

天使作为纯粹属灵的受造物，具备理智与意志：他们是有位格且不死的受造物，在完善上超越一切可见的受造物，他们荣耀的光辉为此作证。[398]

基督「与众天使同来」 { }

基督是天使世界的中心。他们是他的天使：「当人子在他荣耀里降临、同着众天使的时候……」[399]他们属他，因为他们是藉着他、也为着他而被造：「因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的；或是有位的、主治的、执政的、掌权的；一概都是借着他造的，又是为他造的。」[400]他们更属他，因为他使他们成为他救恩计划的使者：「天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？」[401]

自创造之初并贯穿整个救恩历史，天使一直在场，或远或近地宣告救恩，并服事神计划的完成：他们封闭了地上的乐园；保护了罗得；拯救了夏甲与她的孩子；阻止了亚伯拉罕下手；借着他们的职

---

[394]诗 115:16；19:2；太 5:16。

[395]拉特朗第四届大公会议（1215）：DS 800；参 DS 3002 及保禄六世，CPG § 8。

[396]圣奥古斯丁，《诗篇注释》103,1,15：PL 37,1348。

[397]太 18:10；诗 103:20。

[398]参 庇护十二世，《Humani generis》：DS 3891；路 20:36；但 10:9-12。

[399]太 25:31。

[400]西 1:16。

[401]来 1:14。

[402]参 伯 38:7（天使被称为「神的众子」）；创 3:24；19；21:17；22:11；徒 7:53；出 23:20-23；士 13；6:11-24；赛 6:6；王上 19:5。

事传达了律法；引领了神的子民；宣告了诞生与蒙召；并扶助了先知们——这里只略举其例。[402]最后是天使加百列宣告了先锋者的诞生以及耶稣本人的降生。[403]

从降生成人到升天，降生为人的道的一生，都被天使的朝拜与服事所环绕。当神「使长子到世上来的时候，就说：『神的使者都要拜他。』」[404]他们在基督诞生时的颂歌，至今仍在教会的赞美中回荡：「在至高之处荣耀归与神！」[405]他们在主幼年时保护他；在旷野服事他；在客西马尼加添他力量——那时他本可以像以色列那样，借天使之手从仇敌手中得拯救。[406]又是天使「传福音」，宣告基督的降生成人与复活的喜讯。[407]在基督再临时，他们也要同在、要宣告，并在他的审判中服事。[408]

天使在教会生活中的地位 { }

与此同时，教会的整个生活都得益于天使那神秘而有力的帮助。[409]

在礼仪中，教会与天使一同敬拜三次圣的神。她也呼求他们的帮助（在殡葬礼仪中的 In Paradisum deducant te angeli…… [「愿天使领你进入乐园……」]）。此外，在拜占庭礼仪的「基路伯圣歌」中，教会也更特别地纪念若干位天使（圣米迦勒、圣加百列、圣拉斐尔，以及守护天使）。

自始至终，人的一生都被他们警醒的看顾与代祷所环绕。[410]「在每位信徒身旁，都有一位天使作护卫与牧者，引领他走向生命。」[411]在世之时，基督徒生活就已凭信心分担那在神里与天使和人同在的福分。

二、可见的世界

神亲自创造了这可见的世界，使其充满丰富、多样与秩序。圣经以象征性的方式，把创造主的工作描绘为神六日「工作」的连续，而以第七日的「安息」结束。[412]关于创造，圣书教导神为我们得救所启示的真理，[413]使我们可以「认出整个受造界的本质、价值与秩序，皆为赞美神」。[414]

没有任何存在不是赖造物主神而存在的。当神的话把世界由无引入有时，世界便开始了；一切现存之物、整个自然界与整个人类历史，都扎根于这起初的事件——藉此世界被建立、时间开始。[415]

每一样受造物都有其特有的良善与完善。关于「六日」中各项作为，圣经都说：「神看着是好的。」而且「因着创造的本性，物质存在被赋予其自身的稳固、真实与卓越，及其自身的秩序与法则」。[416]各样受造物都在其被神所愿的存在中，以各自的方式反映出神无限智慧与良善的一缕光辉。所以，人必须尊重每个受造物特有的良善，避免任何对万物的紊乱使用，因为那等于轻视创造主，并将给人类及其环境带来灾难性的后果。

---

[403]参 路 1:11，26。
[404]来 1:6。
[405]路 2:14。
[406]参 太 1:20；2:13，19；4:11；26:53；可 1:13；路 22:43；玛下 10:29-30；11:8。
[407]参 路 2:8-14；可 16:5-7。
[408]参 徒 1:10-11；太 13:41；24:31；路 12:8-9。
[409]参 徒 5:18-20；8:26-29；10:3-8；12:6-11；27:23-25。
[410]参 太 18:10；路 16:22；诗 34:7；91:10-13；伯 33:23-24；亚 1:12；多 12:12。
[411]圣巴西略，《驳优诺米乌斯》III,1：PG 29,656B。
[412]创 1:1-2:4。
[413]参 DV 11。
[414]LG 36 § 2。
[415]参 圣奥古斯丁，《创世记驳摩尼教》1,2,4：PL 34,175。
[416]GS 36 § 1。

神愿意受造物彼此互赖。日与月、香柏与小花、鹰与麻雀：它们不可胜数的差异与不等，向我们表明：没有任何受造物可以自给自足。受造物唯有互相依存、彼此成全、彼此服务，才能存在。

宇宙的美：受造世界的秩序与和谐，来自万有的多样以及它们彼此之间的关系。人逐步把这些发现为自然律。它们引发学者的惊叹。受造的美反映造物主无穷的美，并当激发人的理智与意志予以尊敬与顺服。

受造物的层级，由「六日」的秩序表达出来：从较不完美到较完美。神爱他一切的受造物，[417]并顾念每一个，连麻雀也不例外。然而，耶稣说：「你们比许多麻雀还贵重。」又说：「人比羊何等贵重呢！」[418]

人是创造主工作之巅峰，正如受默示的记载通过清楚地区分人的受造与其他受造物的受造来表达的。[419]

一切受造物之间存在着相通，因为它们都有同一位创造主，并且都指向他的荣耀：主啊，愿你在你的一切受造物上受赞美，尤其在我们的兄弟太阳上受赞美；借着他，你赐给我们白日的光明；他美丽，放射伟大的光辉，向我们显示你至高者的标记…… {}

> 主啊，愿你因我们的姊妹——水——受赞美，她非常有用而谦卑，宝贵而纯洁…… 主啊，愿你因我们的姊妹——大地——受赞美；她是我们的母亲，怀抱我们、供养我们，生出各样果子、繁花与青草…… 请赞美并称颂我的主，感谢他，并以全然谦卑之心事奉他。[420]

安息日——六日工作的终点。圣书说：「到第七日，神造物的工已经完毕」，「天地万物都造齐了」，且神在这一天「歇了他一切的工」，并将其分别为圣、赐予祝福。[421]这些受默示的话语，富含许多有益的教导：

在创造中，神奠立了根基，制定了长存不变的法则；信徒可以坦然依靠它们，因为它们是神之约不动摇之信实的记号与凭据。[422]而人则必须对这根基保持忠信，并尊重造物主写在其中的律例。

创造是为了安息日而安排的，因此也是为敬拜与朝拜神而设的。敬拜被铭刻在创造的秩序里。[423]正如圣本笃会规所说，任何事都不该凌驾于「神的事业」之上，也就是庄严的敬奉。[424]这指出了人类关怀之事的正确次序。

安息日位于以色列律法的核心。遵守诫命，就是顺从神在创造工程中所表达的智慧与旨意。

第八日。但对我们来说，一个新的一天已经来临：基督复活的日子。第七日完成了最初的创造；第八日开启了新的创造。因此，创造之工以更大的救赎之工为顶峰。第一次的创造在基督里的新造中找到它的意义与高峰，而新造的荣光超过第一次的创造。[425]

---

[417]参 诗 145:9。
[418]路 12:6-7；太 12:12。
[419]参 创 1:26。
[420]亚西西的圣方济，各受造物颂。
[421]创 2:1-3。
[422]参 来 4:3-4；耶 31:35-37；33:19-26。
[423]参 创 1:14。
[424]圣本笃，《会规》43,3：PL 66,675-676。
[425]217 参《罗马弥撒经书》，复活节守夜礼 24，第一读经后的祷词。

综述

天使是属灵的受造物，不住地颂扬神，并为他对其他受造物的救恩计划效力：「天使彼此同工，惠及我们众人」（圣托马斯·阿奎那，STh I, 114, 3，ad 3）。

天使环绕他们的主基督，尤其在他向人完成救恩使命时服事他。

教会敬奉那些在她在世旅程中帮助她，并护佑每一个人的天使。

神旨意他的受造物具有多样性与各自特有的良善，彼此互赖并各守其序。他使一切物质受造物指向人类的益处。人——并且藉着人，万有——被指定归向神的荣耀。

尊重镌刻在受造界里的法则，以及由万物本性而来的关系，是智慧的原则，也是道德的根基。

第六节：人

「神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。」[426]人在受造物中占有独特的地位：（一）他是「照着神的形象」造的；（二）他本性上联合了属灵和物质的世界；（三）他被造为「男和女」；（四）神与他建立了友谊。

一、「照着神的形象」

在所有有形的受造物中，唯独人「能认识并爱慕造他的主」。[427]在地上的万物中，唯独人是「神为其本身而愿意的」，[428]也唯独人蒙召以认知和爱有份于神自己的生命。人受造正是为此目的，这也是他的尊严的根本理由：

是什么使你将人置于如此崇高的尊严中？当然是那无法估量的爱，你藉此爱在你自己里看顾你的受造物！你被对她的爱所充满，因为你确实出于爱创造了她，出于爱赐给她一个能品尝你永恒的美善的生命。[429]

身为神的形象，人有着位格的尊严，他不仅是某物，更是某人。他能够自知、自主，并自由地奉献自己与他人共融。他蒙召与造他的主立约，以其他任何受造物都无法替代的信心和爱心回应神。

神为人创造了万物，[430]但人反过来被造是为要事奉和爱神，并将一切受造之物献回给神：

将要被创造的是什么，竟享有如此尊荣？那就是人，那伟大而奇妙的生灵，在神眼中比一切受造之物都更为宝贵！诸天、地、海和其他一切受造物都是为他而存在。神如此重视人的救恩，甚至不惜牺牲自己的儿子。神也从不停止工作，尽一切可能的方法，直到将人提升到他自己面前，使他坐在他的右边。[431]

「事实上，唯有在道成肉身的奥秘中，人的奥秘才真正变得明晰。」[432]

圣保罗告诉我们，人类起源于两个人：亚当和基督……他说，首先的人亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵。首先的亚当是由末后的亚当造的，也从他那里得到了灵魂，使他有了生命……第二个亚当在创造第一个亚当时，将自己的形象印在他身上。这就是为什么他取了第一个亚当的角色和名字，免得失去他按自己形象所造的。第一个亚当，末后的亚当：第一个有开始，末后的没有终结。末后的亚当实际上是第一个，正如他自己所说：「我是首先的，我是末后的。」[433]

由于共同的起源，人类形成一个统一体，因为「神从一本造出万族的人，住在全地上」：[434]

何等奇妙的景象，使我们得以默想人类在神里起源的统一性……在其本质的统一性中，所有人都同样由物质的身体和灵性的灵魂组成；在其直接目标和世界使命的统一性中；在其居所的统一性中，即地球，所有人都有权利利用其恩惠来维持和发展生命；在其超自然目标的统一性中：神自己，所有人都应当向他趋向；在达成这一目标的手段的统一性中……在基督为所有人成就的救赎的统一性中。[435]

---

[426]创世记 1:27。
[427]GS 12 § 3。
[428]GS 24 § 3。
[429]锡耶纳的圣加大利纳，《论神的眷顾》4,13：LH，常年期第十九主日，晨祷选读。
[430]GS 12 § 1；24 § 3；39 § 1。
[431]圣约翰・屈梭多模，《创世记讲道集》2,1：PG 54,587D-588A。
[432]GS 22 § 1。
[433]圣彼得・屈梭罗古，《讲道集》117：PL 52,520-521。
[434]徒 17:26；参多 8:6。
[435]庇护十二世，《至高祭职通谕》3；参 NA 1。

「这人类团结和仁爱的律法」，[436]在不排除人、文化和民族丰富多样性的同时，向我们保证所有人确实都是弟兄。

二、「有体有灵却真正合一」

按神形象所造的人，是一个既有形体又有灵性的存在。圣经用象征性的语言表达这一现实，说「耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。」[437]因此，神所愿意的是完整的人。

在圣经中，「灵魂」一词常指人的生命或整个人。[438]但「灵魂」也指人最内在的方面，即他最宝贵的部分，[439]正是这部分使他最特别地体现了神的形象：「灵魂」表示人里面的灵性原则。

人体有份于「神的形象」的尊严：正因为它由属灵的魂所赋予生命，它才是一个人的身体，而整个人蒙召要在基督的身体里成为圣灵的殿：[440]

人虽由身体和灵魂组成，却是一个整体。正是通过他的身体状况，人将物质世界的元素集于一身。通过人，这些元素达到最高的圆满，能自由地向造物主发出赞美之声。因此，人不可轻视自己的身体生命。相反，他有义务将自己的身体视为美善的，并尊重它，因为是神创造了它，并将在末日使它复活。[441]

灵魂和身体的合一如此深刻，以至于必须将灵魂视为身体的「形式」（form）：[442]也就是说，正是因为无形的灵魂，由物质构成的身体才成为一个活的、人的身体；在人里面，灵与物不是两个结合的本性，而是它们的结合形成了一个单一的本性。

根据教会的教导，每一个灵性的魂都是神直接创造的——不是由父母「产生」的。它也是不朽的：它在死亡时与身体分离时并不会消亡，并将在最后的复活时与身体重新结合。[443]

有时「魂」与灵是有所区分的：例如，圣保罗祈求神使他的子民「全然成圣」，「灵、与魂、与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。」[444]教会教导说，这种区分并不在灵魂中引入二元性。[445]「灵」表示人从受造之时就被指向一个超自然的目标，他的灵魂能够因恩典而超越所应得的一切，与神相交。[446]

教会的灵修传统也强调心，按照圣经所说的人内心深处的意义，在那里，人决定是跟随还是反对神。[447]

三、「他造男造女」

神所愿意的平等与差异

---

[436]庇护十二世，《至高祭职通谕》3。

[437]创 2:7。

[438]参太 16:25-26；约 15:13；徒 2:41。

[439]参太 10:28；26:38；约 12:27；玛加比下 6:30。

[440]参林前 6:19-20；15:44-45。

[441]GS 14 § 1；参但 3:57-80。

[442]参维也纳会议（1312 年）：DS 902。

[443]参庇护十二世，《人类》通谕：DS 3896；保禄六世，《神子民的信仰宣认》§ 8；第五次拉特兰会议（1513 年）：DS 1440。

[444]帖前 5:23。

[445]参君士坦丁堡第四次会议（870 年）：DS 657。

[446]参第一次梵蒂冈大公会议，《天主之子》：DS 3005；GS 22 § 5；《人类》通谕：DS 3891。

[447]参耶 31:33；申 6:5；29:3；赛 29:13；结 36:26；太 6:21；路 8:15；罗 5:5。

男人和女人是被创造的，也就是说，是神所愿意的：一方面，作为完全平等的人的存在；另一方面，分别作为男人和女人的存在。「作为男人」或「作为女人」是美好的、神所愿意的现实：男人和女人拥有不可剥夺的尊严，这尊严直接来自创造他们的神。[448]男人和女人都以同样的尊严体现「神的形象」。在他们的「作为男人」和「作为女人」中，他们反映了创造主的智慧和美善。

神绝不是按人的形象造的。神既不是男性也不是女性。神是纯粹的灵，其中没有性别差异的余地。但男人和女人各自的「完美」反映了神无限完美的某些方面：母亲的完美和父亲与丈夫的完美。[449]

「彼此为了对方」——「二人的合一」

神一同创造男人和女人，并愿意他们彼此相属。神的道通过圣经中的多处特征让我们理解这一点。「那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。」[450]动物中没有一个能成为人的伴侣。[451]神用那人的肋骨「造」成女人，带到他面前，引起那人惊叹的呼喊，一声爱与共融的呼声：「这是我骨中的骨，肉中的肉。」[452]男人在女人中看到另一个「我」，共享同样的人性。

男人和女人被造是「为彼此」而存在——这并不是说神将他们造得不完整：他创造他们是为了成为一个人格的共融体，在其中每一个都能成为对方的「帮助者」，因为他们作为人是平等的（「这是我骨中的骨……」），作为男性和女性又是互补的。在婚姻中，神以这样的方式将他们结合，使他们成为「二人成为一体」，[453]可以传宗接代：「要生养众多，遍满地面。」[454]通过将生命传给后代，作为夫妻和父母的男女以独特的方式参与了创造主的工作。[455]

在神的计划中，男人和女人有作为神的管家「治理」大地的使命，[456]。这种统治不应是专制和破坏性的。神呼召按创造主形象所造的男人和女人，这位创造主「爱惜一切所有」，[457]要他们分享他对其他受造物的眷顾；因此，他们对神托付给他们的世界负有责任。

四、乐园中的人

第一个人不仅被造为善良，而且被建立在与造物主的友谊中，与自己和周围的受造物和谐相处，处于一种只有在基督里的新创造的荣耀才能超越的状态。

教会根据新约和圣传的亮光解释圣经语言的象征意义，教导我们的始祖亚当和夏娃被置于一种原始的「圣洁和公义的状态」中。[458]这种原始圣洁的恩典是为了「分享……神性的生命」。[459]

通过这恩典的光辉，人生命的各个层面都得到了强化。只要人保持与神的亲密关系，他就不会经历苦难或死亡。[460]人内在的和谐，男女之间的和谐，[461]以及最终第一对夫妇与整个创造之间的和谐，构成了所谓的「原始的义」状态。

---

[448]参创 2:7,22。
[449]参赛 49:14-15；66:13；诗 131:2-3；何 11:1-4；耶 3:4-19。
[450]创 2:18。
[451]创 2:19-20。
[452]创 2:23。
[453]创 2:24。
[454]创 1:28。
[455]参 GS 50 § 1。
[456]创 1:28。
[457]智 11:24。
[458]参特利腾会议（1546 年）：DS 1511。
[459]参 LG 2。
[460]参创 2:17；3:16,19。
[461]参创 2:25。

神从一开始赐给人的对世界的「管理权」，首先是在人自身内实现的：即自我掌控。第一个人在他的整个存在中是无缺陷的，有序的，因为他没有受制于三重贪欲[462]，这三重贪欲使人违背理性的指引，屈从于感官的快乐、对世俗财物的贪婪，以及自我主张。

人与神亲密关系的标志是神将他安置在园中。[463]他在那里生活，「修理看守」。工作还不是一种负担，[464]而是男女在完善神可见的创造中的合作。

这种神计划中为人预备的原始公义的一切和谐，将因我们始祖的罪而失去。

综述

「父啊，……你按自己的形象造了人，使他管理全世界，事奉你——他的创造主，统治一切受造物」（《罗马弥撒经书》，圣餐祷文四，118）。

人被预定要效法成为人的神子的形象，那「看不见之神的像」（西 1:15），使基督成为众多弟兄姊妹中的长子（参弗 1:3-6；罗 8:29）。

「人虽由身体和灵魂组成，却是一个整体」（GS 14 § 1）。信仰的教义确认，灵性的、不朽的灵魂是由神直接创造的。

「神并未将人造成孤独的存在。从一开始，『神就造男造女』（创 1:27）。这种男女的结合构成了人与人之间的第一种共融形式」（GS 12 § 4）。

启示让我们知道人未犯罪前男女原始的圣洁和公义状态：他们与神的友谊带来了他们在乐园中存在的福乐。

[462]参约一 2:16。
[463]参创 2:8。
[464]创 2:15；参 3:17-19

第七节：堕落

神是无限良善的，他的一切作为都是好的。然而，没有人能够逃避痛苦的经历，或大自然中似乎与受造物固有限制有关的罪恶，尤其是道德罪恶的问题。恶从何而来？圣奥古斯丁说：「我寻求恶从何来，却无解」，[465]他痛苦的探求只有在向永生神归正时才得到解决。因为「不法的隐意」只有在「敬虔的奥秘」光照下才能得以明了。[466]基督里神爱之显明同时揭示了罪恶的深度和恩典的丰富。[467]因此，我们必须以信心的眼光注视那唯一战胜罪恶者来探讨恶的起源问题。[468]

一、罪在哪里显多，恩典就更显多

罪的现实

罪存在于人类历史中；任何试图忽视它，或给这个黑暗现实另起名字的尝试，都是徒劳的。要理解罪是什么，人首先必须认识人与神之间深刻的关系，因为只有在这种关系中，罪的恶才以其真实的面目被揭露出来，就是人类对神的拒绝和敌对；罪仍然沉重地压在人类的生命和历史上。

只有神的启示之光能阐明罪的实质，尤其是在人类起初所犯的罪。若没有启示所赐关于神的认识，我们无法清晰地认识罪，且倾向于将其仅仅解释为发展中的缺陷、心理上的软弱、错误，或是不完善的社会结构所必然导致的结果，等等。只有在明白神对人的计划时，我们才能领悟，罪是人滥用了神赐给受造之人的自由，这自由是为了使他们能够爱神并彼此相爱。

原罪——信仰的一项基本真理

随着启示的进展，罪的实相也被揭示出来了。虽然旧约中的神的子民在一定程度上根据《创世记》所述的堕落历史，试图理解人类境况的悲哀，但他们无法领会这个故事的最终意义，这意义只有在耶稣基督的死而复活的光照下才得以揭示。[469]我们必须认识基督是恩典的源头，才能认识亚当是罪的源头。复活的基督所差来的保惠师圣灵，来要「叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己」，[470]藉此显明那位救赎他们的主。

原罪的教义，可以说是「耶稣是全人类的救主，人人都需要救恩，救恩藉着基督赐给众人」这福音的「反面」。拥有基督心意的教会[471] 深知，我们若篡改原罪的启示，必损害基督的奥秘。

如何解读堕落的记载

《创世记》第 3 章中关于堕落的记载使用了比喻性的语言，但它肯定了一个原始事件，一个发生在人类历史开端的行为。[472]启示给予我们信仰的确据——整个人类历史都带有我们始祖自由犯下的原罪的印记。[473]

二、天使的堕落

在我们始祖不顺从的选择背后，潜伏着一个与神为敌的诱惑之声，因嫉妒使他们陷入死亡。[474]根据

---

[465]圣奥古斯丁，《忏悔录》7,7,11：PL 32,739。
[466]帖后 2:7；提前 3:16。
[467]罗 5:20。
[468]路 11:21-22；约 16:11；约一 3:8。
[469]罗马书 5:12-21。
[470]约翰福音 16:8。
[471]哥林多前书 2:16。
[472]GS 13 § 1。
[473]特利腾会议：DS 1513；庇护十二世：DS 3897；保禄六世：AAS 58 (1966)，654。
[474]创 3:1-5；智 2:24。

圣经和教会的圣传，这个存在是堕落的天使，称为「撒但」或「魔鬼」。[475]教会教导说，撒但起初是神所造的一个良善的天使:「魔鬼和其他邪灵确实是神按其本性造为善的,但他们因自己的作为而变为恶。」[476]

圣经提到这些天使的罪。[477]这「堕落」是这些受造的灵体自由选择的结果，他们彻底且不可挽回地拒绝了神和他的统治。我们在诱惑者对我们始祖的话中发现了这种叛逆的反映:「你们便如神」。[478]魔鬼「从起初就犯罪」；他是「说谎者，也是说谎之人的父」。[479]

正是他们选择的不可撤销性,而非神的无限怜悯中有缺陷,使天使的罪不可饶恕。「天使堕落后不能悔改，就如人死后也不能悔改一样。」[480]

圣经见证了耶稣所称「从起初是杀人的」那位的灾难性影响，他甚至试图使耶稣偏离父所交付的使命。[481]「神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。」[482]在其后果中，这些作为中最严重的是那欺骗性的诱惑，导致人不顺服神。

然而，撒但的力量并非无限。他只是一个受造物，虽然因其纯粹的灵性而强大，但仍是受造物。他无法阻止神国度的建立。尽管撒但可能因憎恨神和他在基督耶稣里的国度而在世上行动,尽管他的行为可能给每个人和社会造成严重的伤害——在灵性上，间接地甚至在身体上——但这行为是神的眷顾所允许的,神以力量和温柔引导人类和宇宙的历史。神的眷顾允许魔鬼活动是一个伟大的奥秘，但「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。」[483]

三、原罪

自由受到考验

神按照自己的形象创造了人，使他与神相交。人作为灵性的受造物，唯有在自由顺服神时，才能活出这种友谊。「不可吃『分别善恶树』上的果子」的禁令阐明了这一点:「因为你吃的日子必定死。」[484]「分别善恶树」象征着人作为受造物，必须自由地承认并信赖地尊重的不可逾越的限制。人依赖于他的创造主，受创造的法则和支配自由运用的道德规范所约束。

人的第一次罪

人，在魔鬼的诱惑下，让他对造物主的信任在心中消亡，滥用自由，违背了神的命令。这就是人的第一次罪的本质。[485]此后的所有罪都是对神的不顺服，以及对他良善的不信任。

在那罪中，人将自己置于神之上，并以此行为轻视他。他选择了自己而违背神，违背了他作为受造物的身份要求，因此也违背了他自己的益处。被置于圣洁的状态中，人本应注定在荣耀中被神完全「神化」。受魔鬼的诱惑，他想要「像神一样」，但「没有神，超越神，不按照神的心意」。[486]

---

[475]约 8:44；启 12:9。
[476]第四次拉特兰大公会议（1215 年）：DS 800。
[477]彼后 2:4。
[478]创 3:5。
[479]约一 3:8；约 8:44。
[480]圣约翰・达马森,《正统信仰》2,4：PG 94,877。
[481]约 8:44；参太 4:1-11。
[482]约一 3:8。
[483]罗 8:28。
[484]创世记 2:17。
[485]创 3:1-11；罗 5:19。
[486]圣认信者马克西姆,《疑难篇》：PG 91,1156C；参创 3:5。

圣经描绘了这首次不顺服的悲惨后果。亚当和夏娃立即失去了原初圣洁的恩典。[487]他们对神产生了扭曲的形象，因而惧怕他——以为他是嫉妒自己特权的神。[488]

他们原本因原始的正义而享有的和谐现已毁坏：灵魂对身体的掌控被打破；男女之间的结合开始受到张力的影响，他们的关系从此被情欲和辖制所标记。[489]与受造物的和谐被打破：可见的受造物对人变得陌生和敌对。[490]因为人的缘故，受造物如今「服在虚空之下」。[491]最后，对这不顺服明确预言的后果将成为现实：人要「归于尘土」，[492]因为他是从尘土而出。死亡进入了人类历史。[493]

第一次罪之后，罪几乎淹没了整个世界。有该隐杀害他的兄弟亚伯，以及随之而来的普遍败坏。同样，罪在以色列的历史中频繁地显现，尤其表现为对立约之神的不忠，以及对摩西律法的违背。即使在基督的赎罪之后，罪仍以无数方式在基督徒中抬头。[494]圣经和教会的圣传不断提醒我们人类历史中罪的存在和普遍性：

启示向我们揭示的内容，我们自身的经验也证实了。因为当人审视自己的内心时，他发现自己被吸引向错误，沉沦在许多邪恶之中，这些邪恶不可能来自他良善的创造主。人常常拒绝承认神是他的源头，因此也扰乱了他与终极目标之间应有的关系，同时也破坏了他自身内部，以及他与其他人和所有受造物之间应当存在的正确秩序。[495]

亚当的罪对人类的后果

所有人都与亚当的罪有牵连，正如圣保罗所确认的：「因一人的悖逆，众人（即所有人）成为罪人」；「这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。」[496]使徒将罪和死亡的普遍性与基督里救恩的普遍性作对比。「如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。」[497]

遵循圣保罗的教导，教会一直教导说，压迫人类的极大苦难，以及他们倾向于邪恶和死亡的倾向，若不与亚当的罪及他传给我们的罪联系起来，是无法理解的。我们生来就受此罪的缠累，这罪就是「灵魂的死亡」。[498]正因为有了这种信仰的确据，教会甚至为那些尚未犯下个人罪的婴孩施行赦罪的洗礼。[499]

亚当的罪如何成为他所有后裔的罪呢？全人类在亚当里面，「如同一人的一个身体」。[500]借着这种「人类的合一」，所有人都涉及亚当的罪，正如所有人都涉及基督的公义。然而，原罪的传递是我们无法完全理解的奥秘。但我们从启示中知道，亚当所领受的原初圣洁和公义，不仅为他自己，也是为全人类的本性。亚当和夏娃顺从了那试探人的，犯了个人的罪，但这罪影响了他们将在堕落状态中传递

[487]罗 3:23。
[488]创 3:5-10。
[489]创 3:7-16。
[490]创 3:17,19。
[491]罗 8:21。
[492]创 3:19；参创 2:17。
[493]罗 5:12。
[494]创 4:3-15；6:5,12；罗 1:18-32；林前 1-6；启 2-3。
[495]GS 13 § 1。
[496]罗 5:12,19。
[497]罗 5:18。
[498]特利腾大公会议：DS 1512。
[499]特利腾大公会议：DS 1514。
[500]圣托马斯·阿奎那，《论恶》4,1。

的人性。[501]这罪将通过繁衍传给全人类，就是通过一个被剥夺了原初圣洁和公义的人性来传递。因此，原罪被称为「罪」只是类比性的：它是承受的罪，而非犯下的罪——一种状态，而非一个行为。

虽然原罪属于每个人，[502]但在亚当的任何后裔中，原罪并不具有个人过失的性质。它是对原初圣洁和公义的剥夺，但人性并未完全败坏，而是在其本有的自然能力上受了创伤，受制于无知、痛苦和死亡的统治，且倾向于犯罪——这种倾向于邪恶的倾向被称为私欲。洗礼，借着赐予基督恩典的生命，涂抹原罪，使人回归神，但在人性中，那软弱且倾向于邪恶的后果仍然存在，召唤他进行属灵的争战。

教会关于原罪传递的教导在 5 世纪得到更精确的阐述，尤其是在圣奥古斯丁反对伯拉纠主义的思考推动下，以及在 16 世纪，为对抗新教改革。伯拉纠认为人可以凭借自由意志的自然力量，无需神恩典的必要帮助，就能过道德良善的生活；他因此将亚当过犯的影响仅仅归结为坏榜样。相反，最初的新教改革者们教导说，原罪已经彻底败坏了人并摧毁了他的自由；他们将每个人继承的罪等同于向恶的倾向（私欲），认为这是不可克服的。教会对启示中关于原罪的数据作出了阐明，特别是在第二次奥兰治会议（529 年）[503]和特利腾大公会议（1546 年）。[504]

「艰难的战斗……」

原罪的教义与基督救赎的教义密切相连，为人在世界上的处境和行为提供了清晰的辨识。因我们始祖的罪，魔鬼获得了对人的某种统治，尽管人仍然是自由的。原罪导致「人被置于死权之下，即魔鬼权势之下」。[505]忽视人有倾向于邪恶的受伤本性这一事实，会在教育、政治、社会行动[506]和道德领域引发严重错误。

原罪的后果和所有人个人罪的结果，使整个世界处于一种罪的状态，正如圣约翰所描述的「世人的罪」。[507]这个表达也可以指由人的罪所产生的公共状况和社会结构对人所施加的负面影响。[508]

这种「全世界都卧在那恶者手下」[509]的严峻局面，使人的生活成为一场战斗：

整个人类的历史，就是与邪恶势力进行严酷斗争的故事，正如我们的主告诉我们的那样，从历史的黎明直到末日。人发现自己置身于战场之中，必须为行善而奋斗，他只有在付出巨大的代价并在神的恩典帮助下，才能成功地实现自身内在的完整。[510]

四、「你没有把他弃于死亡的权势」

「人在堕落之后，神并没有弃绝他。相反，神呼唤他，并以一种奥秘的方式预告他将战胜邪恶，从堕落中恢复过来。[511]《创世记》中的这段经文被称为原始福音（protoevangelium）：第一次宣告了弥赛亚和救赎主，宣告了蛇与女人之间的争战，以及她后裔最终的胜利。」

[501]特利腾大公会议：DS 1511-1512。
[502]特利腾大公会议：DS 1513。
[503]DS 371-372。
[504]DS 1510-1516。
[505]特利腾大公会议（1546 年）：DS 1511；参希伯来书 2:14。
[506]若望保禄二世，《百年》通谕 25。
[507]约 1:29。
[508]若望保禄二世，《论和好与忏悔》16。
[509]约一 5:19；参见彼前 5:8。
[510]GS 37 § 2。
[511]创 3:9,15。

基督教传统在这段经文中看到了「新亚当」的预告，因为他「顺服至死，且死在十字架上」，为亚当的不顺服作了超丰盛的补偿。[512]此外，许多教会的教父和圣师将原始福音中预告的女人视为基督的母亲马利亚，即「新夏娃」。马利亚首先并独特地受益于基督战胜罪恶的胜利：她从原罪的任何玷污中被保守，并且在神特殊的恩典下，在她整个地上的生命中，没有犯过任何罪。[513]

但为什么神没有阻止第一个人犯罪?圣良回答说:「基督的不可言喻的恩典给了我们比魔鬼的嫉妒所夺走的更好的祝福。」[514]圣托马斯·阿奎那写道:「即使在犯罪之后，也没有什么能阻止人性被提升到更高的境界；神允许罪恶存在，为的是从中引出更大的善。因此圣保罗说:『罪在哪里显多，恩典就更显多了』;《逾越颂》也唱道:『幸福的过犯啊……为我们赢得了如此伟大的救主!』」[515]

综述

「神并没有造死亡，也不喜悦活人的灭亡……是因魔鬼的嫉妒，死亡才进入了世界。」(智 1:13；2:24)

撒但或魔鬼以及其他邪灵都是堕落的天使，他们自由地拒绝事奉神和他的计划。他们反对神的选择是最终的。他们试图使人与他们一同反叛神。

「虽然神将人安置于正直的状态，但人在历史的开端就受到那恶者的诱惑，滥用了自己的自由。他高抬自己反对神，企图脱离神而达到自己的目标」(GS 13 § 1)。

亚当作为第一个人，因他的罪失去了从神那里领受的原初圣洁和公义，这不仅是为他自己，也是为所有的人类。

亚当和夏娃将被他们自己的第一次罪行所伤害的人性传给了他们的后代，因此失去了原初的圣洁和公义；这种失去被称为「原罪」。

原罪的结果是，人性在其能力上被削弱，受制于无知、痛苦和死亡的支配，并倾向于犯罪（这种倾向被称为「私欲」)。

「因此，我们与特利腾大公会议一致认为，原罪是随着人性传递的，『通过延续，而非模仿』，并且它是……『每个人所固有的』」(保禄六世，《天主子民的信经》§ 16)。

基督战胜罪恶所赢得的胜利给了我们比罪夺走的更大的祝福:「罪在哪里显多，恩典就更显多了」(罗 5:20)。

基督徒相信「世界是由创造主的爱所建立和维系的；它曾陷入罪的奴役，但已被钉十字架并复活的基督所释放，打破了那恶者的权势……」(GS 2 § 2)。

[512]歌 15:21-22,45；腓 2:8；罗 5:19-20。
[513]庇护九世，Ineffabilis Deus：DS 2803；特利腾大公会议：DS 1573。
[514]圣良，讲道 73,4：PL 54,396。
[515]圣托马斯·阿奎那，《神学大全》III,1,3,答 3；参罗 5:20。

第二章：我信耶稣基督，神的独生子

好消息：神差遣了他的儿子

「及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。」[516]这就是「神的儿子，耶稣基督的福音」：[517]神眷顾了他的子民。他实现了对亚伯拉罕和他后裔的应许。他的作为远超所有的期待——他差遣了他自己的「爱子」。[518]

我们相信并宣认，拿撒勒人耶稣，在希律大王和凯撒·奥古斯都皇帝的时期，出生于伯利恒，以色列女子所生的犹太人，以木匠为业，在提比略皇帝统治期间，于巡抚本丢·彼拉多手下，在耶路撒冷被钉十字架而死，就是成为人、永恒的神的儿子。他「从神那里来」，[519]「从天降下」，[520]并「在肉身来」。[521]因为「道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。……从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。」[522]

在圣灵恩典的感动和天父的吸引下，我们相信耶稣并宣认：「你是基督，是永生神的儿子。」[523]基督在圣彼得所宣认的这信仰的磐石上建立了他的教会。[524]

「传讲……基督那测不透的丰富」

基督信仰的传递主要在于宣讲耶稣基督，使他人信靠他。从一开始，最初的门徒就怀着宣讲基督的炽热渴望：「我们所看见所听见的，不能不说。」[525]他们邀请每个时代的人进入与基督相交的喜乐：

论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在、且显现与我们那永远的生命传给你们。）我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。[526]

教理讲授的核心：基督

「在教理讲授的核心，我们本质上发现的是一个位格，拿撒勒人耶稣的位格，父的独生子……他为我们受苦受死，现在复活后永远与我们同在。」[527]教理讲授就是「在基督的位格中揭示神永恒计划的全貌，这计划在基督身上得到实现。它是要寻求理解基督的行为和言语，以及他所行的神迹的意义。」[528]教理讲授的目的是使「人们……与耶稣基督相交：只有他能引导我们在圣灵里爱父，并使我们分享圣三一的生命。」[529]

在教理讲授中，「所教导的是基督，成为了肉身的道，神的儿子……其他一切都是参照他而教导的——而且只有基督在教导——其他人教导的程度，只在于他是基督的代言人，使基督能用他的嘴唇

---

[516]加 4:4-5。
[517]可 1:1。
[518]可 1:11；参路 1:5,68。
[519]约 13:3。
[520]约 3:13；6:33。
[521]约一 4:2。
[522]约 1:14,16。
[523]太 16:16。
[524]参太 16:18；圣良大帝，讲道 4,3：PL 54,150-152；51,1：PL 54,309B；62,2：PL 54,350-351；83,3：PL 54,431-432。
[525]徒 4:20。
[526]约一 1:1-4。
[527]CT 5。
[528]CT 5。
[529]CT 5。

教导……每个教理讲授者都应当能将耶稣的这句奥秘的话应用于自己身上：『我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。』」[530]

凡蒙召「教导基督」的人，必须首先寻求「认识我主基督耶稣为至宝」；他必须「丢弃万事」……为要「得着基督，并且得以在他里面」，并且「认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。」[531]

从这对基督充满爱的认识中，涌现出宣讲他的渴望，去「传福音」，并引导他人对耶稣基督说出信仰的「是」。但同时，也感到需要更好地认识这信仰。为此，按照信经的顺序，耶稣的主要称号——「基督」、「神的儿子」和「主」（第 2 条）——将被呈现。信经接着宣认他生平的主要奥秘——他的道成肉身（第 3 条）、逾越奥秘（第 4 和 5 条）和得荣耀（第 6 和 7 条）。

[530]CT 6；参约 7:16。
[531]腓 3:8-11。

第二条：「我信我主耶稣基督，上帝独生的子」

一、耶稣

耶稣这个名字在希伯来语中的意思是：「神拯救」。在天使报喜时，天使加百列给他起名叫耶稣，作为他的本名，这名字既表达了他的身份，也表达了他的使命。[532]因为唯有神能赦罪，所以是神在他永恒的儿子耶稣成为人的身上，「要将自己的百姓从罪恶里救出来。」[533]在耶稣身上，神概括了他为人类所施行的整个救恩历史。

在救恩历史中，神并不满足于仅仅将以色列人从「为奴之家」[534]领出埃及。他还要拯救他们脱离罪恶。因为罪总是冒犯神，只有他能赦免。[535]因此，随着以色列人越来越意识到罪的普遍性，他们将不能再寻求救恩，除非呼求救赎主神的名。[536]

「耶稣」这个名字表明，神的名本身就在他成为人的儿子身上，为了普世、最终地救赎人脱离罪恶。这是唯一带来救恩的神的名，从此所有人都可以呼求他的名，因为耶稣通过道成肉身与所有人联合，[537]所以「除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。」[538]

救主神的名每年只有一次被大祭司在至圣所中呼求，就是在他用祭牲的血洒在施恩座上为以色列的罪赎罪之后。施恩座是神同在之处。[539]当圣保罗提到耶稣，就是「神设立为凭着他的血，作挽回祭」时，他的意思是在基督的人性中，「神在基督里，叫世人与自己和好」。[540]

耶稣的复活荣耀了救主神的名，因为从那时起，耶稣的名完全彰显了「那超乎万名之上的名」的至高权能。[541]邪灵惧怕他的名；他的门徒奉他的名行神迹，因为父将他们奉这名所求的一切赐给他们。[542]

耶稣的名字在基督徒的祷告中处于核心地位。所有礼仪祷告都以「靠我们的主耶稣基督」结束。圣母祷文在「你所怀的胎耶稣是应当称颂的」达到高潮。东方的心祷，即耶稣祷文，这样说：「主耶稣基督，神的儿子，怜悯我这个罪人。」许多基督徒，如圣女贞德，临终时口中只有一个字：「耶稣」。

二、基督

「基督」这个词源自希腊文对希伯来文弥赛亚的翻译，意思是「受膏者」。它成为耶稣的专有名称，正是因为他完美地完成了基督所代表的主的使命。事实上，在以色列，凡是奉主所赐使命被分别为圣的人，都奉他的名受膏，包括君王、祭司，偶尔也有先知。[543]对于主所要差来，最终建立他国度的弥赛亚，更是如此。[544]弥赛亚必须被主的灵膏立为君王、祭司，也为先知。[545]耶稣以他祭司、先知、君王的三重职分，成就了以色列对弥赛亚的盼望。

---

[532]参路 1:31。
[533]太 1:21；参 2:7。
[534]申 5:6。
[535]参诗 51:4,12。
[536]参诗 79:9。
[537]参约 3:18；徒 2:21；5:41；约三 7；罗 10:6-13。
[538]徒 4:12；参 9:14；雅 2:7。
[539]参见 出 25:22；利 16:2,15-16；民 7:89；德 50:20；来 9:5,7。
[540]罗 3:25；林后 5:19。
[541]腓 2:9-10；参约 12:28。
[542]参徒 16:16-18；19:13-16；可 16:17；约 15:16。
[543]参见 出 29:7；利 8:12；撒上 9:16；10:1；16:1,12-13；王上 1:39；19:16。
[544]参见 诗 2:2；徒 4:26-27。
[545]参见 赛 11:2；61:1；亚 4:14；6:13；路 4:16-21。

天使向牧羊人宣告耶稣的诞生，称他为应许给以色列的弥赛亚：「今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。」[546]从一开始，他就是「父所分别为圣、又差到世间来的」，在马利亚贞洁的胎中被孕育为「圣者」。[547]神吩咐约瑟「只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的」，为使那「称为基督的耶稣」能从约瑟的妻子所生，成为大卫家族的弥赛亚后裔。[548]

耶稣作为弥赛亚的受膏揭示了他来自神的使命，因为「基督」这个名字意味着「膏者」、「受膏者」以及「他所受的膏」。膏者是父，受膏者是子，他以膏油——也就是圣灵——受膏。[549]他永恒的弥赛亚受膏在他地上的生命期间显明出来，就是在约翰为他施洗的时候，那时「神以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣」，「使他显明给以色列人」[550]作为他们的弥赛亚。他的言行将他显明为「神的圣者」。[551]

许多犹太人，甚至一些分享他们盼望的外邦人，都在耶稣身上认出了神应许给以色列的弥赛亚「大卫的子孙」的基本特征。[552]耶稣接受了他作为弥赛亚的合法称号，尽管他对此有所保留，因为他的一些同时代人以过于人性化，在根本上政治化的方式理解这个称号[553]

耶稣接受了彼得对他身为弥赛亚的信仰告白，随即宣告人子即将受难。[554]他揭示了他弥赛亚王权的真实内涵，既在「从天降下」的人子的超卓身份中，也在受苦仆人的救赎使命中：「人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。」[555]因此，他王权的真正意义只有当他被高举在十字架上时才得以显明。[556]只有在他复活之后，彼得才能向神的子民宣告耶稣的弥赛亚王权：「故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，为基督了。」[557]

三、神的独生子

在旧约中，「神的儿子」是给予天使、选民、以色列子民及其君王的称号。[558]它表示一种养子的名分，建立了神与他的受造物之间特别亲密的关系。当应许的弥赛亚君王被称为「神的儿子」时，按这些经文的字面意思，并不一定意味着他超越人性。那些称耶稣为「神的儿子」的人，如以色列的弥赛亚，也许并不意味着比这更多的含义。[559]

西门彼得承认耶稣是「基督，永生神的儿子」时，情况并非如此，因为耶稣郑重地回答：「这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父启示的。」[560]同样地，保罗在谈到他在往大马士革路上的归信时也写道：「然而，那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神，既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我可以在外邦人中传扬他……」[561]「保罗就在各会堂里立刻宣讲耶稣，说：『他是神的儿子。』」[562]从

---

[546]路 2:11。
[547]约 10:36；参路 1:35。
[548]太 1:20；参 1:16；罗 1:1；提后 2:8；启 22:16。
[549]圣爱任纽，《驳异端》3 卷 18 章 3 节：PG 7/1,934。
[550]徒 10:38；约 1:31。
[551]可 1:24；约 6:69；徒 3:14。
[552]参太 2:2；9:27；12:23；15:22；20:30；21:9,15。
[553]参约 4:25-26；6:15；11:27；太 22:41-46；路 24:21。
[554]参太 16:16-23。
[555]约 3:13；太 20:28；参约 6:62；但 7:13；赛 53:10-12。
[556]参约 19:19-22；路 23:39-43。
[557]徒 2:36。
[558]参申 14:1；（七十士译本）32:8；伯 1:6；出 4:22；何 2:1；11:1；耶 3:19；德 36:11；智 18:13；撒下 7:14；诗 82:6。
[559]参代上 17:13；诗 2:7；太 27:54；路 23:47。
[560]太 16:16-17。
[561]加 1:15-16。
[562]徒 9:20。

一开始，对基督神子身份的承认就成为使徒信仰的中心，首先由彼得宣告，作为教会的根基。[563]

彼得能够认识到弥赛亚神子身份的超卓性，是因为耶稣明确地允许人们这样理解。面对公会质问「你是神的儿子吗?」时，耶稣回答说：「你们说我是。」[564]早在这之前，耶稣就称自己为认识父的「儿子」，与神先前差遣给他子民的「仆人」有所区别；他甚至超越天使。[565]他把自己的子身份与门徒的区分开来，从不说「我们的父」，只是吩咐他们：「所以你们祷告要这样说：『我们在天上的父』」，并强调这种区别，说「我的父，也是你们的父」。[566]

福音书记载，在基督受洗和登山变像这两个庄严时刻，父的声音称耶稣为他「所爱的儿子」。[567]耶稣称自己为「神的独生子」，藉此肯定了他永恒的先存性。[568]他要求人信「神独生子的名」。[569]在百夫长面对被钉十字架的基督所发的感叹「这人真是神的儿子」中，[570]已经听到了基督徒的信仰告白。只有在逾越奥秘中，信徒才能完全理解「神的儿子」这一称号的全部意义。

在耶稣复活之后，他神子的身份在他得荣耀的人性的大能中显明出来。他「按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子」。[571]使徒们能够宣告：「我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光，充充满满地有恩典有真理。」[572]

四、主

在旧约的希腊文译本中，神向摩西启示自己时所用那不可言喻的希伯来名字 YHWH，[573]被译为 Kyrios，即「主」。从那时起，「主」就成为表示以色列神之神性的最常用名称。新约以这个称号「主」的完整含义既指父，又——这是新的用法——指耶稣，由此承认耶稣就是神自己。[574]

耶稣在与法利赛人辩论诗篇 110 的含义时，以隐晦的方式将这个称号归于自己，但在对使徒们讲话时，则明确地使用了这个称号。[575]在他整个公开生活中，他通过对自然、疾病、邪灵、死亡和罪的权能作为，展示了他的神性主权。

在福音书中，人们常常称呼耶稣为「主」。这个称呼表明那些前来寻求他帮助和医治之人的尊敬和信赖。[576]在圣灵的感动下，「主」这个称呼表达了对耶稣神性奥秘的认识。[577]在与复活的耶稣相遇时，这个称呼成为了敬拜：「我的主，我的神!」因此，它带有了爱和情感的含义，仍然是基督教传统所特有的：「是主!」[578]

---

[563]参见帖前 1:10；约 20:31；太 16:18。
[564]路 22:70；参太 26:64；可 14:61-62。
[565]参太 11:27；21:34-38；24:36。
[566]太 5:48；6:8-9；7:21；路 11:13；约 20:17。
[567]参太 3:17；17:5。
[568]约 3:16；参 10:36。
[569]约 3:18。
[570]可 15:39。
[571]罗 1:3；参徒 13:33。
[572]约 1:14。
[573]参出 3:14。
[574]参林前 2:8。
[575]参太 22:41-46；徒 2:34-36；来 1:13；约 13:13。
[576]参见太 8:2；14:30；15:22 等。
[577]参见路 1:43；2:11。
[578]约 20:28；21:7。

通过将神的称号「主」归于耶稣，教会最初的信仰告白从一开始就确认，那本应归于父神的权能、尊崇和荣耀也同样归于耶稣，因为「他本有神的形像」，[579]父通过使耶稣从死里复活并将他高举到自己的荣耀中，显明了耶稣的主权。[580]

从基督教历史的开始，宣告基督对世界和历史的主权就隐含地承认，人不应将个人自由绝对地臣服于任何世俗权力，而只应臣服于父神和主耶稣基督：凯撒不是「主」。[581]「教会……相信整个人类历史的关键、中心和目的都在于它的主宰。」[582]

基督徒的祷告以「主」这个称号为特征，无论是在祷告的邀请（「愿主与你们同在」），还是在结束语（「奉我们的主基督」），或是充满信任和希望的呼求：Maran atha（「我们的主，来吧！」）或 Maranatha（「主啊，来吧！」）——「阿们！主耶稣啊，我愿你来！」[583]

综述

耶稣这个名字的意思是「神拯救」。从童贞女马利亚所生的孩子被称为耶稣，「因他要将自己的百姓从罪恶里救出来」（太 1:21）：「除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救」（徒 4:12）。

「基督」这个称号的意思是「受膏者」（弥赛亚）。耶稣是基督，因为「神用圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣」（徒 10:38）。他是那位「将要来的」（路 7:19），是「以色列所盼望的」（徒 28:20）。

「神的儿子」这个称号表示耶稣基督与神他的父之间独特而永恒的关系：他是父的独生子（参约 1:14,18；3:16,18）；他就是神自己（参约 1:1）。要成为基督徒，就必须相信耶稣基督是神的儿子（参徒 8:37；约一 2:23）。

「主」这个称号表示神的主权。承认或呼求耶稣为主，就是相信他的神性。「若不是被圣灵感动的，也没有人能说『耶稣是主』」（林前 12:3）。

第三条：「因圣灵感孕，由童贞马利亚所生」

[579]参徒 2:34-36；罗 9:5；多 2:13；启 5:13；腓 2:6。
[580]参罗 10:9；林前 12:3；腓 2:9-11。
[581]参启 11:15；可 12:17；徒 5:29。
[582]GS 10 § 3；参 45 § 2。
[583]林前 16:22；启 22:20。

第一段：神的儿子成为人

一、为何道成了肉身?

我们以尼西亚信经回答，宣认：「为要拯救我们世人，从天降临，因圣灵感孕，由童贞马利亚所生，成为人身。」

道成肉身是为了藉着使我们与神和好来拯救我们，这位神「爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭」：「父差子作世人的救主」，并且「他显现是要除掉人的罪」：[584]

我们的本性生病了，需要医治；堕落了，需要被提升；死了，需要复活。我们失去了美善，需要重新得回。我们被困在黑暗中，需要光明；我们被掳，等待救主；我们被囚，需要帮助；我们为奴，需要解放者。这些事情难道微不足道吗？难道这些不足以感动神降卑成为人性并来访问我们吗？因为人类处于如此悲惨和不幸的境地。[585]

道成肉身是为了让我们认识神的爱：「神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。」[586]「神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。」[587]

道成肉身是为了成为我们圣洁的榜样：「你们当负我的轭，学我的样式。」「我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。」[588]在变像山上，父命令说：「你们要听他！」[589]耶稣是八福的典范和新律法的准则：「你们要彼此相爱，像我爱你们一样。」[590]这爱意味着效法他的榜样，有效地献上自己。[591]

道成肉身是为了使我们「与神的本性有分」：[592]「因为道成为人，神的儿子成为人子，为的是人与道相交，从而领受神的儿子名分，成为神的儿子。」[593]「因为神的儿子成为人，为要使我们成为神。」[594]「神的独生子想要使我们分享他的神性，就取了我们的人性，好叫他成为人，使人成为神。」[595]

二、道成肉身

教会采用圣约翰的表述「道成了肉身」，[596]称神的儿子取了人性以成就我们的救恩这一事实为「道成肉身」。在圣保罗引用的一首诗歌中，教会如此颂唱道成肉身的奥秘：

你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。[597]

希伯来书也提到同样的奥秘：

---

[584]约壹 4:10；4:14；3:5。
[585]尼撒的额我略，《教理讲论》15：PG 45，48B。
[586]约壹 4:9。
[587]约 3:16。
[588]太 11:29；约 14:6。
[589]可 9:7；参申 6:4-5。
[590]约 15:12。
[591]参可 8:34。
[592]彼后 1:4。
[593]圣爱任纽，《驳异端》3，19，1：PG 7/1，939。
[594]圣亚他拿修，《论道成肉身》54，3：PG 25，192B。
[595]圣托马斯·阿奎那，《小品》57，1-4。
[596]约 1:14。
[597]腓 2:5-8；参《日课》，星期六晚祷圣歌。

所以基督到世上来的时候，就说：「祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说：神啊，我来了，为要照你的旨意行。」[598]

相信神的儿子真实道成肉身是基督信仰的独特标志：「凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。」[599]这就是教会从一开始就欢欣鼓舞地确信的，每当她颂唱「敬虔的奥秘」时：「他在肉身显现。」[600]

三、真神真人

神的儿子道成肉身这一独特而非凡的事件并不意味着耶稣基督是部分神部分人，也不意味着他是神性和人性混合的结果。他成为真正的人，同时仍然是真正的神。耶稣基督是真神真人。

在最初的几个世纪里，教会不得不针对歪曲这一信仰真理的异端来捍卫和阐明它。

最早的异端并非否认基督的神性，而是否认他真实的人性（诺斯底幻影说）。从使徒时代起，基督信仰就坚持神的儿子「成了肉身」的真实道成肉身。[601]但在三世纪，教会在安提阿的一次会议上就不得不针对撒摩撒他的保罗申明耶稣基督本质上是神的儿子，而非因收养而成为神的儿子。325 年的第一次尼西亚大公会议在其信经中宣认神的儿子是「受生的，不是被造的，与父同质（homoousios）」，并谴责了亚略，他曾宣称神的儿子「是从无中产生的」，并且他「与父不同质」。[602]

聂斯托留异端将基督视为一个与神儿子的神性位格结合的人性位格。为反对这一异端，亚历山大的圣区利罗和 431 年在以弗所召开的第三次大公会议宣认「道在自己的位格中与有理性灵魂的肉身结合，成为人」。[603]基督的人性除了神儿子的神性位格外没有其他主体，神的儿子从受孕时就取了人性并使之成为自己的。因此，以弗所会议在 431 年宣告马利亚因在她腹中孕育神的儿子而真正成为神的母亲：「神的母亲，不是说道的本性或他的神性是从圣母开始存在的，而是说，既然圣体由有理性的灵魂所赋予生命，而神的道按照位格与之结合，是从她而生的，所以道被称为按肉身而生。」[604]

单性论者宣称，当神儿子的神性位格取了人性时，人性就不再以其本来面目存在于基督里。面对这一异端，451 年在迦克墩召开的第四次大公会议宣认：

我们遵循圣教父们，一致教导并宣认同一位子，我们的主耶稣基督：他在神性上是完全的，在人性上也是完全的，他是真正的神，也是真正的人，有理性的灵魂和身体；按神性与父同体，按人性与我们同体；「在各方面与我们一样，只是没有罪」。按神性，他在万世之先为父所生；按人性，在这末后的日子，为了我们和我们的救恩，由神的母亲童贞马利亚所生。[605]

我们宣认同一位基督、主、独生子应在两性中被承认，这两性不相混淆、不改变、不分割、不分离。两性的区别并未因联合而消除，反而各自的特性得以保存，并在一个位格（prosopon）和一个位体中结合。[606]

迦克墩会议之后，有人将基督的人性视为某种个人主体。针对他们，553 年在君士坦丁堡召开的第

[598]来 10:5-7，引用诗 40:6-8（七十士译本 40:7-9）。
[599]约壹 4:2。
[600]提前 3:16。
[601]参约壹 4:2-3；约二 7。
[602]尼西亚第一次会议（325 年）：DS 130，126。
[603]以弗所会议（431 年）：DS 250。
[604]以弗所会议：DS 251。
[605]迦克墩会议（451 年）：DS 301；参来 4:15。
[606]迦克墩会议：DS 302。

五次大公会议宣认「只有一个位体［或位格］，就是我们的主耶稣基督，三位一体中的一位」。[607]因此，基督人性中的一切都应归于他的神性位格作为其本体，不仅包括他的神迹，还包括他的苦难，甚至他的死亡：「那位在肉身中被钉十字架的，我们的主耶稣基督，是真神，荣耀的主，三位一体中的一位。」[608]

因此，教会宣认耶稣是不可分割的真神真人。他确实是神的儿子，在不停止作为神和主的同时，成为人和我们的兄弟：

「他原有的，他仍保持；他原没有的，他取了」，罗马礼仪如此歌颂。[609]而圣约翰·屈梭多模的礼仪宣告并歌唱：「神的独生子和道，不朽的存在，你为我们的救恩甘愿从至圣神母和永贞童女马利亚取了肉身，你不改变地成为人并被钉十字架，基督我们的神，你以你的死亡击碎了死亡，你是三位一体中的一位，与父和圣灵同受荣耀，拯救我们！」[610]

四、神的儿子如何成为人？

因为「人性被取了，并非被吸收」，[611]在道成肉身的奥秘结合中，教会在几个世纪中被引导，承认基督人灵魂的全部真实，包括他的理智和意志的运作，以及他的人体。同样，她必须在每次都提醒，基督的人性属于他自己，归于取了人性的神之子的位格。基督在此人性中所是、所做的一切，都源自「三位一体中的一位」。因此，神的儿子将他在三位一体中的个人存在方式，传达给他的人性。基督在他的灵魂和身体中，以人性的方式表达了三位一体的神性：[612]

神的儿子……用人的手工作；他以人的心思思想。他以人的意志行动，以人的心爱着。生于童贞女马利亚，他确实成为我们的一员，除了罪以外，在一切事上与我们相同。[613]

基督的灵魂和他的人性知识

老底嘉的亚波里拿流主张，在基督里，神的道取代了灵魂或灵。针对这个错误，教会宣认永恒的圣子也具有理性的人类灵魂。[614]

神的儿子所取的人性灵魂真实地具有人性知识。因此，这种知识本身不可能是无限的：它是在他在时空中存在的历史条件下运作的。这就是为什么神的儿子成为人时，能够「在智慧和身量上，并神和人喜爱他的心，都一齐增长」，[615]甚至需要通过自己的询问来了解那些在人的条件下只能从经验中学习的事。[616]这符合他自愿倒空自己，取了「奴仆的形象」的现实。[617]

但是与此同时，神的儿子这真正的人类知识，表达了他位格的神性生命。[618]神儿子的人性，不是凭自身，而是通过与道的结合，在其自身中认识并显明了关于神的一切事物。[619]首先，这体现在神子

[607]君士坦丁堡第二次会议（553 年）：DS 424。
[608]君士坦丁堡第二次会议（553 年）：DS 432；参 DS 424；以弗所会议，DS 255。
[609]《日课》，1 月 1 日晨祷对经；参大利奥，《主降生节讲道》1，2；PL 54，191-192。
[610]圣约翰·屈梭多模礼仪，「独生子」赞词。
[611]GS 22 § 2。
[612]参 约 14:9-10。
[613]GS 22 § 2。
[614]参达玛苏一世：DS 149。
[615]路 2:52。
[616]参可 6:38；8:27；约 11:34 等。
[617]腓 2:7。
[618]参见圣大额我略，《致尤洛吉乌斯的书信》第十卷 39，《拉丁教父集》77 卷 1097A 及以下；DS 475。
[619]圣马克西姆宣信者，《问题与疑惑》第 66 问：PG 90, 840A。

成为人后对父的亲密而直接的认识中。[620]神子在他的人性知识中，也展现了他对人心隐秘思想的神性洞察力。[621]

因着与神的智慧在道成肉身之位格中的结合，基督在他的人类知识中，享有对他所要启示的永恒计划完整的理解。[622]对于他承认自己不知的事，他在别处宣告自己并非被差来启示。[623]

基督的人性意志

同样，在 681 年召开的第六次大公会议（君士坦丁堡第三次会议）上，教会宣认基督拥有两个意志和两种本性的运作，即神性的和人性的。这两者并不相互对立，而是以这样的方式合作：为了我们的救恩，成为肉身的道以人性的意志顺服于他的父，他在人性中意愿所有他在神性中与父和圣灵一同决定的事。[624]基督的人性意志「不抗拒也不违背，而顺服于他神性全能的意志」。[625]

基督的真实身体

既然道成为肉身是取了真实的人性，基督的身体就是有限的。[626]因此，耶稣的人性面貌是可以被描绘的；在第七次大公会议（787 年的尼西亚第二次会议）上，教会承认在圣像中表现耶稣的形象是合法的。[627]

同时，教会一直承认在耶稣的身体中，「我们看见我们的神成为可见的，因此我们被吸引去爱那我们无法看见的神。」[628]基督身体的个体特征表达了神儿子的神性位格。他使自己人性身体的特征成为他自己的，以至于当这些特征在圣像中被描绘时，可以受到敬奉，因为信徒「敬奉圣像就是在圣像中敬奉所描绘的那一位」。[629]

道成肉身者的心

耶稣在他的一生、痛苦和受难中，认识并爱着我们每一个人，为我们每个人舍了自己：「神的儿子……爱我，为我舍己。」[630]他以人的心爱着我们所有人。因此，耶稣的圣心，为了我们的救赎，被我们的罪所刺透，[631]「被认为是那位救赎主不间断地爱永恒的父和所有人类的……爱的主要标志和象征，这是完全恰当的。」[632]

综述

在神所定的时候，父的独生子，永恒的道，即父的道和实质的形象，成为肉身；他没有失去神性，而是取了人性。

耶稣基督是真神又是真人，在他神性位格的合一中；因此他是神与人之间独一的中保。

耶稣基督拥有两性，一个是神性，另一个是人性，不相混淆，而是在神儿子的一个位格中联合。

---

[620]参见可 14:36；太 11:27；约 1:18；8:55 等。
[621]参见可 2:8；约 2:25；6:61 等。
[622]参见 可 8:31；9:31；10:33-34；14:18-20，26-30。
[623]参见 可 13:32；徒 1:7。
[624]参君士坦丁堡第三次会议（681 年）：DS 556-559。
[625]君士坦丁堡第三次会议：DS 556。
[626]参拉特朗会议（649 年）：DS 504。
[627]参加 3:1；尼西亚第二次会议（787 年）：DS 600-603。
[628]罗马弥撒经书，圣诞节头祷一。
[629]尼西亚第二次会议：DS 601。
[630]加 2:20。
[631]参见约 19:34。
[632]庇护十二世，《汲取救恩之泉》通谕（1956 年）：DS 3924；参见 DS 3812。

基督，作为真神又是真人，有人性的理智和意志，完全协调并服从于他的神性理智和神性意志，这神性意志是他与父和圣灵所共有的。

因此，道成肉身是神性和人性在道的一个位格中奇妙联合的奥秘。

第二段:「因圣灵感孕，由童贞马利亚所生」

一、因圣灵感孕

天使向马利亚报喜，开启了「时候满足」的时刻，[633]就是神的应许和预备成就的时间。马利亚受邀怀孕那位「神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面」的主。[634]对于她的问题:「我没有出嫁，怎么有这事呢?」神以圣灵的能力回应:「圣灵要降临在你身上，至高者的能力要荫庇你。」[635]

圣灵的使命总是与子的使命相结合，并按其排列。[636]圣灵，就是「主，赐生命者」，被差遣来圣化童贞女马利亚的腹中，并以神性的方式使其受孕，使她以自身的人性怀孕父永恒的儿子。

父的独生子在童贞马利亚腹中成为人, 就是「基督」, 也就是说, 从他人性存在的开始就被圣灵所膏, 虽然这一事实的显明是逐步进行的: 向牧羊人、博士、施洗约翰和门徒们。[637]因此，耶稣基督的整个生命将显明「神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣」。[638]

二、由童贞马利亚所生

公教会信仰关于马利亚的信念是基于其对基督的信仰, 而其关于马利亚的教导反过来又阐明了对基督的信仰。

马利亚的预定

「神差遣他的儿子」，但要为他预备一个身体，[639]他愿意一个受造物的自由合作。为此，神从永恒中为他儿子的母亲选择了以色列的一个女儿——一位加利利拿撒勒的年轻犹太女子,「一个童女, 已经许配给大卫家的一位名叫约瑟的男子；童女的名字叫马利亚」。[640]

仁慈的父愿意道成肉身之前有预定的母亲的应允, 好使正如一个女人参与了死亡的来临, 同样也有一个女人为生命的来临作出贡献。[641]

在整个旧约中，许多圣洁妇女的使命预备了马利亚的使命。从最初就有夏娃；尽管她不顺服，她还是得到了应许，她的后裔将战胜那恶者，并且她将成为众生者之母。[642]凭着这应许，撒拉虽然年老还是怀了一个儿子。[643]出乎人的意料，神选择那些被认为软弱无能的人来彰显他对应许的信实：撒母耳的母亲哈拿；底波拉；路得；友弟德和以斯帖；以及许多其他妇女。[644]马利亚「在主的贫穷卑微者中脱颖而出，他们坚信地盼望并从他那里领受救恩。在她身上，经过长期的等待，时候终于满足了，她是被高举的锡安女儿，新的救恩计划得以确立。」[645]

马利亚的无原罪始胎

---

[633]加 4:4。
[634]西 2:9。
[635]路 1:34-35。
[636]参见约 16:14-15。
[637]参太 1:20；2:1-12；路 1:35；2:8-20；约 1:31-34；2:11。
[638]徒 10:38。
[639]加 4:4；来 10:5。
[640]路 1:26-27。
[641]LG 56；参 LG 61。
[642]参创 3:15,20。
[643]参创 18:10-14；21:1-2。
[644]参林前 1:17；撒上 1。
[645]LG 55。

为成为救主的母亲，马利亚「蒙神赐予与这样一个角色相称的恩典」。[646]天使加百列在报喜时向她问安说她是「蒙大恩的」。[647]事实上，为使马利亚能够以信心自由地同意接受她蒙召的宣告，她必须完全被神的恩典所扶持。

纵观各个世纪，教会越来越意识到，马利亚因神而「蒙大恩」，[648]从她受孕的那一刻起就被救赎了。正如 1854 年庇护九世教宗所宣告的，这就是无原罪始胎教义所承认的：

荣圣童贞马利亚从她受孕的第一时刻起，因全能神特殊的恩典，并看在耶稣基督——人类救主的份上，被保护免受一切原罪的玷污。[649]

马利亚从「受孕的第一时刻起就被赋予」的「完全独特的圣洁光辉」，全然来自基督：她是「因她儿子的功德，以更卓越的方式被救赎」。[650]父在基督里赐给马利亚的祝福超过任何其他受造物，「在基督里曾赐给（她）天上各样属灵的福气」，并且「在创立世界以前，在基督里拣选了（她），使（她）在他面前成为圣洁，无有瑕疵」。[651]

东方传统的教父们称神的母亲为「至圣者」（Panagia），并颂扬她「没有任何罪的玷污，仿佛是被圣灵塑造成为一个新的受造物」。[652]因着神的恩典，马利亚终其一生都没有犯任何个人的罪。

「愿照你的话成就在我身上……」

在天使宣告她将借着圣灵的能力，在未与男子亲近的情况下生下「至高者的儿子」时，马利亚以信心的顺服回应，确信「在神没有难成的事」：「我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。」[653]因此，通过同意神的话语，马利亚成为耶稣的母亲。她全心全意地拥抱神救赎的旨意，没有任何罪阻碍她，她完全将自己奉献给她儿子的位格和工作；她这样做是为了凭着神的恩典，与他一同并依靠他来服务救赎的奥秘：[654]

正如圣爱任纽所说：「因着顺服，她成为了她自己和全人类得救的原因。」[655]因此，不少早期教父欣然宣称：「夏娃不顺服所结的结，因马利亚的顺服而解开；处女夏娃因不信所缠绕的，马利亚借着信解除了。」[656]他们将她与夏娃相比，称马利亚为「生者之母」，并常常宣称：「死亡因夏娃而来，生命借马利亚而得。」[657]

神的母亲马利亚

在福音书中被称为「耶稣的母亲」的马利亚，在圣灵的感动下，甚至在她儿子出生之前就被伊利沙伯称颂为「我主的母」。[658]事实上，她因圣灵而怀孕所生的人，按肉体真正成为她的儿子的，正是父

[646]LG 56。
[647]路 1:28。
[648]路 1:28。
[649]庇护九世，《Ineffabilis Deus》（1854 年）：DS 2803。
[650]LG 53, 56。
[651]参弗 1:3-4。
[652]LG 56。
[653]路 1:28-38；参罗 1:5。
[654]参 LG 56。
[655]圣爱任纽，《驳异端》3 卷 22 章 4 节：PG 7/1, 959A。
[656]圣爱任纽，《驳异端》3 卷 22 章 4 节：PG 7/1, 959A。
[657]LG 56 章；埃皮法纽斯，《异端》78 卷 18 章：PG 42, 728CD-729AB；圣耶柔米，《书信集》22 卷 21 节：PL 22, 408。
[658]路 1:43；约 2:1；19:25；参太 13:55；等。

永恒的儿子，圣三一的第二位格。因此，教会承认马利亚确实是「神的母亲」（Theotokos）。[659]

马利亚的童贞

从最初的信仰表述开始，教会就宣认耶稣完全是由圣灵的能力在童贞马利亚的腹中孕育的，同时也肯定了这一事件的肉体方面：耶稣是「因圣灵感孕，非人类精子」而成胎。[660]教父们在童贞感孕中看到一个标记，表明确实是神的儿子降生成为与我们一样的人。因此，二世纪初的安提阿的圣依纳爵说：

> 你们坚信我们的主，他按肉体确实属大卫的后裔，按神的旨意和能力是神的儿子，确实由童贞女所生，……他在本丢彼拉多手下确实为我们被钉在十字架上，……他确实受苦，正如他也确实复活了。[661]

福音书的记载将耶稣的童贞感孕理解为一项超越人类理解和可能性的神性工作：[662]「她所怀的孕是从圣灵来的」，天使对约瑟如此说到他的未婚妻马利亚。[663]教会在此看到了神借先知以赛亚所给予应许的应验：「必有童女怀孕生子。」[664]

有时人们会因马可福音和新约书信对耶稣童贞感孕的沉默而感到困扰。有些人可能会怀疑这是否仅仅是传说或神学构想，而非历史事实。对此我们必须回应：对耶稣童贞感孕的信仰遭到了非信徒、犹太人和异教徒的强烈反对、嘲笑或不理解；[665]因此，这绝不可能是出于异教神话或对当时思想的某种适应。这一事件的意义只有通过信心才能理解，信心能在基督奥秘的整体中，从道成肉身到逾越节，理解「这些奥秘之间的联系」。[666]安提阿的圣依纳爵已经见证了这种联系：「马利亚的童贞和生产，甚至主的死亡都逃过了这世界之王的注意：这三个值得宣扬的奥秘是在神的沉默中完成的。」[667]

马利亚——「永远童贞」

对童贞母亲身份信仰的深化使教会宣认马利亚在生下道成肉身的神子时也保持了真实和永久的童贞。[668]事实上，基督的诞生「并未减损他母亲的童贞完整性，反而使之成圣。」[669]因此，教会的礼仪庆祝马利亚为 Aeiparthenos，即「永远童贞」。[670]

反对这一教义的人有时会提出异议，认为圣经提到了耶稣的兄弟姐妹。[671]教会一直理解这些经文并非指童贞马利亚的其他子女。实际上，「耶稣的兄弟」雅各和约瑟是另一位马利亚的儿子，她是基督的门徒，马太福音意味深长地称她为「另外的马利亚」。[672]按照旧约的表达方式，他们是耶稣的近亲。[673]

---

[659]以弗所会议（431 年）：DS 251。

[660]拉特兰会议（649 年）：DS 503；参 DS 10-64。

[661]安提阿的圣依纳爵，《致士每拿人书》1-2：《使徒教父》，J. B. Lightfoot 编（伦敦：麦克米伦，1889 年），II/2, 289-293；SCh 10, 154-156；参罗 1:3；约 1:13。

[662]太 1:18-25；路 1:26-38。

[663]太 1:20。

[664]赛 7:14，七十士译本，引自太 1:23（希腊文）。

[665]参圣游斯丁，《对话录》99 章 7 节：PG 6, 708-709；俄利根，《驳克尔素》1 卷 32 章 69 节：PG 11, 720-721；等。

[666]《论神之子》4：DS 3016。

[667]安提阿的圣依纳爵，《致以弗所人书》19 章 1 节：AF II/2 76-80；SCh 10,88；参林前 2:8。

[668]参 DS 291；294；427；442；503；571；1880。

[669]LG 57。

[670]参 LG 52。

[671]参可 3:31-35；6:3；林前 9:5；加 1:19。

[672]太 13:55；28:1；参太 27:56。

[673]参创 13:8；14:16；29:15；等。

耶稣是马利亚唯一的儿子，但她属灵的母性延伸至他来拯救的所有人：「她所生的儿子，就是神立为长子的，在许多弟兄中作长子，这些弟兄就是信徒，她以母爱参与他们的生育和培育。」[674]

神计划中马利亚的童贞母性

信心的眼睛能在整个启示的背景下发现神在他的救赎计划中为何要他的儿子由童贞女所生的奥秘原因。这些原因既涉及基督的位格和他的救赎使命，也涉及马利亚代表全人类对这使命的接纳。

马利亚的童贞彰显了神在道成肉身中的绝对主动性。耶稣只有神作为父亲。「他因所取的人性从未与父疏远……他按神性自然是父的儿子，按人性自然是母亲的儿子，但在两性中都确实是父的儿子。」[675]

耶稣由圣灵感孕在童贞马利亚腹中，因为他是新亚当，开创新的创造：「头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。」[676]从受孕之时起，基督的人性就充满了圣灵，因为神「赐圣灵给他是没有限量的。」[677]作为得赎人类的元首，从他的「丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。」[678]

通过他的童贞感孕，耶稣这位新亚当引入了藉着信心在圣灵里被收养的儿女的新生。「这事怎能成就呢？」[679]分享神的生命「不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的」。[680]对这生命的接纳是童贞的，因为它完全是圣灵赐给人的恩赐。人与神关系中婚姻的特性[681]在马利亚的童贞母性中得到完美实现。

马利亚是童贞女，因为她的童贞是她信心的标记，「毫无怀疑」，也是她将自己完全奉献给神旨意的标记。[682]正是她的信心使她能成为救主的母亲：「马利亚之所以更有福，是因为她拥抱对基督的信心，而不是因为她怀了基督的肉身。」[683]

马利亚既是童贞女又是母亲，她是教会的象征和最完美的体现：「教会……因着以信心接受神的道而成为母亲。通过传道和施洗，她生育儿女，这些儿女是由圣灵感孕并从神而生，进入新的永恒生命。她自己是童贞女，完整纯洁地保守着她向配偶许下的信心。」[684]

综述

在夏娃的后裔中，神拣选童贞女马利亚作他儿子的母亲。马利亚「蒙大恩」，是「救赎的最佳果实」（SC 103）：从她受孕的第一刻起，她就完全免于原罪的玷污，一生都远离一切个人罪。

马利亚确实是「神的母亲」，因为她是成为人的永恒神子的母亲，而这位神子就是神自己。

马利亚「在怀她儿子时是童贞女，生下他时是童贞女，怀抱他时是童贞女，哺乳他时是童贞女，始终是童贞女」（圣奥古斯丁，《讲道集》186，1：PL 38，999）：她整个人都是「主的使女」（路 1:38）。

---

[674]LG 63；参约 19:26-27；罗 8:29；启 12:17。
[675]弗留利会议（796 年）：DS 619；参路 2:48-49。
[676]林前 15:45,47。
[677]约 3:34。
[678]约 1:16；参西 1:18。
[679]路 1:34；参约 3:9。
[680]约 1:13。
[681]参林后 11:2。
[682]LG 63；参林前 7:34-35。
[683]圣奥古斯丁，《论童贞》，3：PL 40，398。
[684]LG 64；参 63。

童贞女马利亚「以自由的信心和顺服参与了人类的救恩」(LG 56)。她的应允「代表了全人类」(圣托马斯·阿奎那,《神学大全》III，30，1)。通过她的顺服，她成为新夏娃，生者之母。

第三段：基督生平的奥秘

关于基督的生平，信经只讲述了道成肉身的奥秘，即受孕和诞生，以及逾越奥秘，即受难、钉十字架、死亡、埋葬、下到阴间、复活和升天。它并没有明确提到耶稣隐居或公开生活的奥秘，但关于他道成肉身和逾越奥秘的信条确实照亮了他整个地上的生命。「论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他被接上升的日子」[685]，都应当在圣诞和复活节的奥秘之光中被看待。

根据具体情况，教理讲授会利用耶稣奥秘的全部丰富性。这里仅需指出基督生命所有奥秘共有的一些要素（一），然后概述耶稣隐居（二）和公开（三）生活的主要奥秘。

一、基督的整个生平都是奥秘

关于耶稣许多引人好奇的事在福音书中并未记载。关于他在拿撒勒隐藏的生活几乎只字未提，甚至他公开生活的大部分也未记述。[686]福音书所记载的都是「要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。」[687]

福音书是由那些首先有信心的人所写的，[688]他们想要与他人分享这信心。他们因信认识了耶稣是谁，就能在他地上的一生中看到并使他人看到他奥秘的痕迹。从他出生时的襁褓，到他受难时的醋，直到他复活时的裹尸布，耶稣生命中的一切都是他奥秘的记号。[689]他的行为、神迹和话语都揭示了「神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面」。[690]他的人性显为「圣事」，也就是他神性和他所带来救恩的记号和器具：他在地上生活中可见的事，引领我们进入他神子身份和救赎使命那看不可见的奥秘。

耶稣奥秘的共同特征

基督整个地上的生命——他的言行、沉默和受苦，甚至他的存在和说话方式——都是对父的启示。耶稣能说：「人看见了我，就是看见了父」，父也能说：「这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他！」[691]因为我们的主成为人是为履行父的旨意，所以即使他奥秘中最微小的特征也显明了「神的爱……在我们中间」。[692]

基督的整个生命是一个救赎的奥秘。救赎首先是通过他十字架上的血临到我们，[693]但这个奥秘在基督整个生命中运行：

基督的一生都是救赎的奥秘。救赎主要是借着他十字架的宝血临到我们，[694]但这奥秘在基督的整个生命中运行：｛｝

- 在他道成肉身时，他成为贫穷使我们因他的贫穷得富足；[695]
- 在他隐藏的生活中，他的顺服补偿我们的悖逆；[696]
- 在他的话语中洁净听见的人；[697]

---

[685]徒 1:1-2。
[686]约 20:30。
[687]约 20:31。
[688]可 1:1；约 21:24。
[689]路 2:7；太 27:48；约 20:7。
[690]西 2:9。
[691]约 14:9；路 9:35；参太 17:5；可 9:7（「我的爱子」）。
[692]约一 4:9。
[693]弗 1:7；西 1:13-14；彼前 1:18-19。
[694]弗 1:7；西 1:13-14；彼前 1:18-19。
[695]林后 8:9。
[696]路 2:51。

· 在他医治和赶鬼时「他代替我们的软弱，担当我们的疾病」；[698]
· 在他复活中使我们称义。[699]

基督的一生是一个总括的奥秘。耶稣所行、所说、所受的一切，都是为了将堕落的人恢复到他原初的使命：

当基督道成肉身成为人时，他在自己身上总括了人类漫长的历史，为我们获得了通向救恩的「捷径」，使我们在亚当里失去的——即神的形象和样式——能在基督耶稣里恢复。[700]因此，基督经历了生命的所有阶段，从而将与神的共融赐给所有人。[701]

我们在耶稣奥秘中的共融

基督的一切丰富「都是为了每个人，属于每个人。」[702]基督不是为自己而活，乃是为我们，从他「为我们人类并为我们的得救」的道成肉身，到他「为我们的罪」的死亡，与「为叫我们称义」的复活。[703]他仍然是「我们在父那里的一位中保」，他「常活着为我们代求」。[704]他一直「为我们显现在神面前」，将他为我们所经历和受苦的一切呈现在神面前。[705]

耶稣在他的一生中，以自己为我们的榜样。他是「完美的人」，[706]邀请我们成为他的门徒，跟随他。他谦卑自己，给了我们可以效法的榜样；藉着他的祷告，他引导我们祷告；藉着他的贫穷，他呼召我们自由地接受可能临到我们的匮乏和逼迫。[707]

基督使我们能在他里面活出他自己所经历的一切，而他也在我们里面活出这些。「藉着道成肉身，神的儿子以某种方式与每个人联合。」[708]我们蒙召只是要与他合一，因为他使我们作为他身体的肢体，能分享他在肉身中为我们作为榜样所活出的一切：

我们必须在自己内完成耶稣生命的各个阶段和他的奥秘，常常祈求他在我们和他的整个教会内使之完美并实现……因为神子的计划是使我们和整个教会分享他的奥秘，并将之延续并持续在我们和他的整个教会内。这是他在我们内成全他奥秘的计划。[709]

二、耶稣幼年和隐居生活的奥秘

预备

「神的儿子降临世上，是一件如此重大的事件，以至于神愿意在数个世纪中为此预备。他使一切都汇聚于基督：所有的礼仪和祭祀、前约的预表和象征。[710]他借着在以色列中相继的先知的口，宣告了他。此外，他也在外邦人心中唤醒了对这降临的模糊期盼。」

---

[697]约 15:3。
[698]太 8:17；参赛 53:4。
[699]罗 4:25。
[700]圣爱任纽，《驳异端》3, 18, 1：PG 7/1, 932。
[701]圣爱任纽，《驳异端》3, 18, 7：PG 7/1, 937；参 2, 22, 4。
[702]若望·保禄二世，RH 11。
[703]林前 15:3；罗 4:25。
[704]约一 2:1；来 7:25。
[705]来 9:24。
[706]GS 38；参见罗 15:5；腓 2:5。
[707]约 13:15；路 11:1；太 5:11-12。
[708]GS 22 § 2。
[709]圣若望·犹德，《时辰礼仪》，第三十三周，星期五，诵读。
[710]来 9:15。

施洗圣约翰是主的直接先驱或先锋，被差遣来预备他的道路。[711]「至高者的先知」约翰超过了所有的先知，他是其中的最后一位。[712]他开启了福音，从母腹中就欢迎基督的到来，并因自己是「新郎的朋友」而喜乐，指出他是「神的羔羊，除去世人罪孽的」。[713]约翰以「以利亚的心志和能力」走在耶稣的前面，在他的宣讲中、借着他悔改的洗礼，并通过他的殉道，为基督作见证。[714]

当教会每年庆祝将临期的礼仪时，她使这古老的弥赛亚期盼现前。因为通过分享为救主第一次来临的长期预备，信徒们更新了他们对他再来的热切渴望。[715]通过庆祝先驱的诞生和殉道，教会与他的心愿合一：「他必兴旺，我必衰微。」[716]

圣诞节的奥秘

耶稣诞生在一个卑微的马槽中，出自一个贫穷的家庭。[717]简朴的牧羊人是这事件的第一批见证人。在这贫穷中，天上的荣耀彰显出来。[718]教会不倦地歌唱这夜的荣耀：

「今日，童贞女将永恒者带入世界，
大地为那不可接近者提供了一个洞穴。
天使和牧羊人赞美他，
博士们随着星星前来，
因为你为我们而生，
小小的孩子，永恒的神！」[719]

要成为神的孩子，才是进入国度的条件。[720]为此，我们必须谦卑自己，变成小孩子。更进一步，要成为「神的儿女」，我们必须「从上头生」或「从神生」。[721]只有当基督在我们里面成形，圣诞的奥秘才会在我们身上应验。[722]圣诞节就是这「奇妙交换」的奥秘：

噢，奇妙的交换！人的创造者成为了人，由童贞女所生。他谦卑自己，分享了我们的人性，使我们得以分享他的神性。[723]

耶稣幼年的奥秘

耶稣在出生第八日所受的割礼，[724]是他融入亚伯拉罕的后裔、进入约民的记号。这是他顺服律法[725]、并受任参与以色列敬拜的标志，他将在一生中参与其中。这个记号预表了基督的「割礼」，就是洗礼。[726]

---

[711]徒 13:24；太 3:3。
[712]路 1:76；参见 7:26；太 11:13。
[713]约 1:29；参见徒 1:22；路 1:41；16:16；约 3:29。
[714]路 1:17；参见可 6:17-29。
[715]启 22:17。
[716]约 3:30。
[717]路 2:6-7。
[718]路 2:8-20。
[719]罗曼诺斯诗人，《联系曲》。
[720]太 18:3-4。
[721]约 3:7；1:13；1:12；参见太 23:12。
[722]加 4:19。
[723]《时辰礼仪》，1 月 1 日晚祷一，对经一。
[724]路 2:21。
[725]加 4:4。
[726]西 2:11-13。

主显节是耶稣作为以色列的弥赛亚、神的儿子和世界的救主的显现。主显节这伟大的节日，庆祝来自东方的博士对耶稣的朝拜，连同他在约旦河的受洗和在加利利迦拿的婚宴。[727]在博士们中，作为邻近异教宗教的代表，福音看到了列国的初熟果子，他们通过道成肉身欢迎了救恩的佳音。博士们来到耶路撒冷，敬拜犹太人的王，表明他们在以色列，借着大卫之星的弥赛亚之光，寻求那将作万国之王的那一位。[728]他们的到来意味着外邦人只有转向犹太人，并从他们那里接受旧约中包含的弥赛亚应许，才能发现耶稣，敬拜他为神的儿子和世界的救主。[729]主显节表明，「万国的丰盈」如今在「族长的家族中」占有一席之地，获得了以色列的尊荣[730]（即「配得以色列的产业」）。

耶稣在圣殿中的献礼，显示他是属于主的首生儿子。[731]与西面和亚拿一起，全以色列等待着与救主的相遇——这是拜占庭传统中赋予此事件的名称。耶稣被认出是期待已久的弥赛亚，「照亮外邦人的光」，「以色列的荣耀」，但也是「被人反对的标记」。预言给马利亚的忧伤之剑，预示着基督在十字架上完美而独特的奉献，将赐予神「在万民面前所预备的」救恩。

耶稣的逃往埃及和屠杀婴孩的事件，[732]彰显了黑暗对光明的对立：「他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。」[733]基督的一生都在迫害的标记下度过。他的门徒也与他一同分担。[734]耶稣从埃及归来，使人回想起出埃及，并显示他是神子民最终的解放者。[735]

耶稣隐居的奥秘

在他生命的大部分时间里，耶稣分享了大多数人的境况：过着没有显著伟大的日常生活，过着体力劳动的生活。他的宗教生活是一个顺服神律法的犹太人，[736]在社区中生活。从这一整个时期，我们得知耶稣对他的父母「顺从」，并且他「智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一齐增长」。[737]

耶稣对他母亲和法定父亲的顺服，完美地履行了第四条诫命，也是他对天父的顺服的属世图像。耶稣对约瑟和马利亚的日常顺服，既宣告也预示了圣周四的顺服：「不要成就我的意思……」。[738]基督在他隐居生活的日常顺服中，已经开始了他恢复亚当的不顺服所毁坏之物的工作。[739]

拿撒勒的隐居生活使每个人都能通过日常生活中最平凡的事件与耶稣相交：

拿撒勒的家是我们开始明白耶稣生命的学校——福音的学校。首先是关于寂静的一课。愿我们重新珍惜寂静，这种可敬且不可或缺的心灵状态……关于家庭生活的一课。愿拿撒勒教导我们何为家庭生活，其爱的相交，其朴素简约的美，及其神圣不可侵犯的特质……关于工作的一课。拿撒勒啊，「木匠之子」的家，我愿在你这里明白并宣告人类劳动严格而救赎性的律法……最后，我要向世界所有的工人致意，将他们伟大的榜样，他们那位为神的兄弟举荐给他们。[740]

---

[727]太 2:1；参见《时辰礼仪》，主显节，晚祷二，圣母颂对经。

[728]太 2:2；民 24:17-19；启 22:16。

[729]约 4:22；太 2:4-6。

[730]圣大良，《主显节讲道》第三篇，1-3,5：PL 54,242；《时辰礼仪》，主显节，诵读；《罗马弥撒经书》，复活节守夜礼，第 26 号，第三次读经后的祷文。

[731]路 2:22-39；出 13:2，12-13。

[732]太 2:13-18。

[733]约 1:11。

[734]约 15:20。

[735]太 2:15；何 11:1。

[736]加 4:4。

[737]路 2:51-52。

[738]路 22:42。

[739]罗 5:19。

[740]保禄六世 1964 年 1 月 5 日在拿撒勒讲话：《时辰礼仪》，圣家节。

在圣殿寻见耶稣是福音书中唯一打破耶稣隐藏年月沉寂的事件。[741]在此耶稣让我们瞥见他完全献身于源自他神子身份使命的奥秘:「岂不知我应当以我父的事为念吗?」[742]马利亚和约瑟虽不明白这话,却凭信心接受了。在耶稣隐藏于平凡生活的寂静岁月中，马利亚「把这一切的事都存在心里。」

三、耶稣公开生活的奥秘

耶稣受洗

耶稣的公开生活始于他在约旦河受约翰的洗。[743]约翰宣讲「悔改的洗礼，使罪得赦」。[744]一群罪人[745]——税吏和兵丁，法利赛人和撒都该人，以及娼妓——来受他的洗。「那时，耶稣来了。」施洗约翰犹豫，但耶稣坚持并接受了洗礼。然后，圣灵仿佛鸽子降在耶稣身上，天上有声音说:「这是我的爱子。」[746]这是耶稣作为以色列的弥赛亚和神的儿子的显现（「主显节」）。

耶稣的受洗是他接受并开始作为神受苦仆人的使命。他让自己被列在罪人中，他已是「神的羔羊，除去世人罪孽的」。[747]他已在预先经历他血腥死亡的「洗礼」。[748]他已来要「尽诸般的义」，就是完全顺服他父的旨意：出于爱他甘愿接受这死亡的洗礼，使我们的罪得赦。[749]父的声音回应子的接受，宣告他全然喜悦他的儿子。[750]耶稣从受孕时就完全拥有的圣灵「住在他身上」。[751]耶稣将成为全人类圣灵的源头。在他受洗时「天开了」[752]——就是亚当的罪所关闭的诸天——众水因耶稣和圣灵的降临得以成圣，预示新创造。

借着洗礼，基督徒在圣事上与耶稣同化，耶稣在自己的受洗中预示他的死亡与复活。基督徒必须进入这谦卑自卑和悔改的奥秘，与耶稣一同下到水中好与他一同复活，从水和圣灵重生，在圣子里成为父所爱的儿子，并且「在新生的样式中生活」：[753]

> 让我们借着洗礼与基督同葬，好与他一同复活；让我们与他一同下到死亡之处，为要与他一同被提升；让我们与他一同复活，好与他一同得荣耀。[754]

基督所经历的一切让我们明白，在经过水的洗礼后，圣灵从高天降临在我们身上，我们被父的声音收养，成为神的儿女。[755]

耶稣受试探

福音书记载耶稣受约翰施洗后立即在旷野度过一段独处的时期。耶稣被圣灵催到旷野，在那里四十天不吃不喝，他住在野兽中间，且有天使来伺候他。[756]在这期间结束时，撒但三次试探他，企图破

---

[741]路 2:41-52。
[742]路 2:49。
[743]路 3:23；徒 1:22。
[744]路 3:3。
[745]路 3:10-14；太 3:7；21:32。
[746]太 3:13-17。
[747]约 1:29；参赛 53:12。
[748]可 10:38；路 12:50。
[749]太 3:15；参 26:39。
[750]路 3:22；赛 42:1。
[751]约 1:32-33；参赛 11:2。
[752]太 3:16。
[753]罗 6:4。
[754]圣纳齐安的额我略,《讲道》40 篇第 9 段：PG 36, 369。
[755]圣希拉流,《马太福音注释》2, 5：PL 9, 927。
[756]可 1:12-13。

坏他对神的儿子身份。耶稣击退了这些攻击，这些攻击重演了乐园中亚当的试探和以色列在旷野中的试探，魔鬼就「暂时离开了他」。[757]

福音书作者指出这奥秘事件的救恩意义：耶稣是新亚当，在第一个亚当向试探屈服的地方保持忠心。耶稣完美地实现以色列的使命：与那些曾在旷野四十年惹动神怒的人相比，基督显明自己是神的仆人，完全顺服神的旨意。在此，耶稣是魔鬼的得胜者：他「捆绑壮士」来夺回掠物。[758]耶稣在旷野战胜试探者，预示他在受难时的得胜，这是他以儿子的身份对父之爱的顺服的最高体现。

耶稣的试探显明神的儿子作为弥赛亚的道路，这与撒但向他提议的方式和世人期望归于他的方式相反。[759]这就是为什么基督为我们战胜了那试探者：「因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。」[760]教会每年在庄严的大斋期四十天中与耶稣在旷野的奥秘联合。

「神的国进了」

「约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说『日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。』」[761]「基督为完成父的旨意，在地上开创了天国。」[762]如今父的旨意是「叫人分享他的神性生命」。[763]他借着招聚人们到他的儿子耶稣基督周围来成就这事。这聚集就是教会，「在地上是那国度的种子和开端」。[764]

基督站在这群聚集成「神的家」的人群中心。透过他的话语，藉着显明神国的神迹，并差遣他的门徒，耶稣呼召万民来到他周围聚集。但最重要的是在伟大的逾越奥秘中——他在十字架上的死和复活——他要成就他国度的降临。「我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」所有的人都被召进入与基督的联合。[765]

神国的宣告

人人都被召进入神的国。这弥赛亚的国度首先向以色列的子民宣告，目的是要接纳万国的人。[766]要进入这国度，首先必须接受耶稣的话：

主的道好比撒在田里的种子，那些凭信心听道并被算为基督小群的人就真正领受了天国。然后，这种子凭着自己的能力发芽生长，直到收获的时候。[767]

天国属于贫穷和卑微的人，就是那些以谦卑的心接受天国的人。耶稣被差遣「传福音给贫穷的人」；[768]他称他们为有福的，因为「天国是他们的」。[769]向这些「小子」，父乐意将向智慧通达人就藏起来

[757]路 4:13。
[758]诗 95:10；可 3:27
[759]太 16:21-23。
[760]来 4:15。
[761]可 1:14-15。
[762]教会宪章 3。
[763]教会宪章 2。
[764]LG 5。
[765]约 12:32；参 LG 3。
[766]太 8:11；10:5-7；28:19。
[767]教会宪章 5；参可 4:14，26-29；路 12:32。
[768]路 4:18；参 7:22。
[769]太 5:3。
[770]太 11:25。

的事显明出来。[770]耶稣从摇篮到十字架都与贫穷人同甘共苦，他经历饥饿、干渴和缺乏。[771]耶稣与各样的贫穷人认同，并以对他们积极的爱作为进入他国度的条件。[772]

耶稣邀请罪人来到天国的筵席：「我来本不是召义人，乃是召罪人。」[773]他邀请他们悔改，因为若不悔改就不能进天国，他以言语和行为向他们显明父无尽的怜悯，以及「一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜」。[774]他爱的最高明证就是舍己的生命，「使罪得赦」。[775]

耶稣以比喻的形式发出进入他国度的邀请，这是他教导的特征。[776]藉着这些比喻，他邀请人们来赴天国的筵席，但他也要求作出彻底的抉择：要得着天国，就必须撇下一切。[777]光有言语是不够的，还需要行为。[778]这些比喻如同人的镜子：他会是硬土还是好土来接受这道呢？[779]他怎样运用所受的才干呢？[780]耶稣和天国在这世上的同在奥秘地藏在这些比喻的核心。人必须进入这国度，也就是成为基督的门徒，才能「知道天国的奥秘」。[781]对那些留在「外面」的人，一切都仍是谜。[782]

神国的记号

耶稣的话语伴随着许多「异能奇事神迹」，显明天国在他里面，并证实他就是那所应许的弥赛亚。[783]

耶稣所行的神迹证实父差遣了他，邀请人信他。[784]凡凭信心来到他面前的，他就应允他们所求的。[785]这样，神迹坚固人对那行父旨意者的信心，见证他是神的儿子。[786]但他的神迹也能成为「跌倒」的缘由；[787]这些神迹不是为满足人的好奇或对法术的渴望。尽管他行了明显的神迹，有些人仍拒绝耶稣，甚至控告他是靠着鬼王的能力行事。[788]

耶稣藉着释放一些人脱离饥饿、不公义、疾病和死亡这些属世的邪恶，[789]行了弥赛亚的神迹。然而，他并非来要废除世上一切的邪恶，[790]而是要使人脱离最严重的奴役——罪，这罪阻碍了他们成为神儿子的使命，并导致人类中各种形式的束缚。[791]

---

[771]太 21:18；可 2:23-26；约 4:6-7；19:28；路 9:58。
[772]太 25:31-46。
[773]可 2:17；参提前 1:15。
[774]路 15:7；参 7:11-32。
[775]太 26:28。
[776]可 4:33-34。
[777]太 13:44-45；22:1-14。
[778]太 21:28-32。
[779]太 13:3-9。
[780]太 25:14-30。
[781]太 13:11。
[782]可 4:11；参太 13:10-15。
[783]徒 2:22；参路 7:18-23。
[784]约 5:36；10:25，38。
[785]可 5:25-34；10:52 等。
[786]约 10:31-38。
[787]太 11:6。
[788]约 11:47-48；可 3:22。
[789]约 6:5-15；路 19:8；太 11:5。
[790]路 12:13-14；约 18:36。
[791]约 8:34-36。
[792]太 12:26,28。

神国的来临意味着撒但国度的败亡:「我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。」[792]耶稣的赶鬼使一些人脱离了邪灵的掌控。这预示着耶稣对「这世界的王」的伟大胜利。[793]神的国将通过基督的十字架最终建立:「神从木头上掌权。」[794]

「天国的钥匙」

耶稣从他公开传道生涯开始就拣选了一些人，共十二个，与他同在并参与他的使命。[795]他将自己的权柄分给十二使徒,「差遣他们去宣传神国，医治病人」。[796]他们永远与基督的国度联系在一起，因为基督藉着他们引导教会:

我父所赐给我的国，我也赐给你们，叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上审判以色列十二个支派。[797]

西门彼得在十二使徒中居首位;[798]耶稣托付给他独特的使命。彼得通过父的启示宣告说:「你是基督，是永生神的儿子。」我们的主就对他说:「你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。」[799]基督这「活石」[800]由此确保他的教会，就是建造在彼得身上的教会，必胜过死亡的权势。因着他所认信的信仰，彼得将永远作教会坚固的磐石。他的使命就是要保守这信仰不致偏离，并要坚固他的弟兄。[801]

耶稣将特定的权柄托付给彼得:「我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，凡你在地上所释放的，在天上也要释放。」[802]「钥匙的权柄」表示管理神的家，也就是教会的权柄。耶稣这位好牧人在复活后确认了这托付:「你喂养我的羊。」[803]「捆绑与释放」的权柄意味着赦罪的权柄、宣告教义判断和在教会中作出纪律决定的权柄。耶稣藉着使徒的职分将这权柄托付给教会，[804]特别是藉着彼得的职分，因为只有他特别得到了天国的钥匙。

国度的预尝：变像

从彼得认信耶稣是基督、永生神的儿子那天起，夫子「就指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受许多的苦，并且被杀，第三日复活」。[805]彼得不接受这预言，其他人和他一样也不明白。[806]就在这样的背景下，耶稣登上高山，在他所拣选的三个见证人面前发生了奥秘的变像事件，[807]这三个人是彼得、雅各和约翰。耶稣的面貌和衣服发出耀眼的光，摩西和以利亚显现，谈论「耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事」。[808]有云彩遮盖他们，从云彩里有声音说:「这是我的儿子，我所拣选的，你

[793]约 12:31；参路 8:26-39。
[794]《时辰礼仪》，四旬期，圣周，晚祷,《王旗展开》：Regnavit a ligno Deus。
[795]可 3:13-19。
[796]路 9:2。
[797]路 22:29-30。
[798]可 3:16；9:2；路 24:34；林前 15:5。
[799]太 16:18。
[800]彼前 2:4。
[801]路 22:32。
[802]太 16:19。
[803]约 21:15-17；参 10:11。
[804]太 18:18。
[805]太 16:21。
[806]太 16:22-23；太 17:23；路 9:45。
[807]太 17:1-8 及平行经文；彼后 1:16-18。
[808]路 9:31。

们要听他。」[809]

耶稣暂时显露他的神性荣耀，确认彼得的宣认。他也揭示他必须走十字架的道路，在耶路撒冷「进入他的荣耀」。[810]摩西和以利亚曾在山上见过神的荣耀；律法和先知已预告弥赛亚的受苦。[811]基督的受难是父的旨意：子以神仆人的身份行事；[812]云彩表示圣灵的同在。「整个三位一体显现：父在声音中；子在人的形象中；灵在明亮的云中。」[813]

你在山上变像，你的门徒按他们所能的看见你的荣耀，基督我们的神，为使他们在见你被钉十字架时明白你的受难是出于自愿，并向世界宣告你确实是父的光辉。[814]

在公开生活的门槛上：受洗；在逾越节的门槛上：变像。耶稣的受洗宣告「第一次重生的奥秘」，即我们的洗礼；变像「是第二次重生的圣事」：我们的复活。[815]从现在起，我们通过在基督身体的圣事中运行的圣灵分享主的复活。变像让我们预尝基督荣耀的再来，那时他「要按着他自己荣耀的身体改变我们这卑贱的身体」。[816]但它也提醒我们「我们必须经历许多艰难进入神的国」：[817]

彼得在山上想要与基督同住时，还不明白这一点。这是为你预备的，彼得，但要在死后。现在，耶稣说：「下山去，在地上劳苦，在地上服事，在地上被藐视和钉十字架。生命下去被杀；粮下去受饥饿；道路下去在旅程中疲惫；泉源下去受渴；而你不愿意受苦吗?」[818]

耶稣上耶路撒冷

「耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去。」[819]通过这个决定，他表明自己准备好去耶路撒冷受死。他曾三次预言自己的受难和复活；现在，前往耶路撒冷时，耶稣说：「先知在耶路撒冷之外丧命是不能的。」[820]

耶稣回忆那些在耶路撒冷被杀害的先知的殉道。然而，他仍坚持呼唤耶路撒冷聚集在他周围：「我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意！」[821]当耶路撒冷映入眼帘时，他为她哀哭，再次表达他心中的愿望：「巴不得你在这日子知道关系你平安的事！无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。」[822]

耶稣以弥赛亚身份进入耶路撒冷

耶路撒冷将如何迎接她的弥赛亚呢? 尽管耶稣一向拒绝民众想要立他为王的企图，他却选择了时机并准备了细节，安排自己以弥赛亚的身份进入「他父大卫」的城[823]。他被称颂为大卫的子孙，作为带

---

[809]路 9:35。
[810]路 24:26。
[811]路 24:27。
[812]赛 42:1。
[813]圣托马斯·阿奎那，《神学大全》III，45，4，答 2。
[814]拜占庭礼仪，主显节，集祷文。
[815]圣托马斯·阿奎那，《神学大全》III，45，4，答 2。
[816]腓 3:21。
[817]徒 14:22。
[818]圣奥古斯丁，讲道 78，6：PL 38，492-493；参路 9:33。
[819]路 9:51；参约 13:1。
[820]路 13:33；参可 8:31-33；9:31-32；10:32-34。
[821]太 23:37。
[822]路 19:41-42。
[823]路 1:32；参太 21:1-11；约 6:15。

来救恩的那一位（和散那意为「救救我们!」或「赐下救恩!」），这位「荣耀的王」骑着驴进入他的城[824]。耶稣征服锡安的女子——他教会的预表，不是用诡计或暴力，而是凭藉见证真理的谦卑[825]。在那天，他国度的子民是孩童和神的贫穷人，他们像天使向牧羊人宣告时一样称颂他[826]。他们的欢呼「奉主名来的是应当称颂的」，[827]被教会在圣体圣事的三圣颂中采纳，引入主逾越节的纪念。

耶稣进入耶路撒冷，显明了君王弥赛亚将要通过他的逾越受难和复活来成就的国度降临。教会在棕树主日庆祝这一进入，庄严地开启圣周的礼仪。

综述

「基督的一生都是持续的教导：他的沉默、神迹、动作、祷告、对人的爱、对小者和穷人的特别关怀、他为救赎世界而在十字架上完全牺牲的接受，以及他的复活，都是他话语的实现和启示的成全。」（若望保禄二世，CT 9）

基督的门徒要效法他，直到他在他们里面成形（参加 4:19）。「因此，我们这些与他相似的人，与他同死同复活的人，被纳入他生命的奥秘中，直到将来与他一同作王」（LG 7 § 4）。

无论牧羊人还是智者，在世上都无法靠近神，除非在伯利恒的马槽前跪拜，敬拜那隐藏在婴孩软弱中的主。

耶稣借着顺服马利亚和约瑟，以及在拿撒勒多年卑微工作的生活，给我们树立了家庭和工作日常生活中成圣的榜样。

从他受洗开始的公开生活中，耶稣就是那位「仆人」，完全献身于将通过受难的「洗礼」来成就的救赎工作。

旷野的试探显明了谦卑的弥赛亚耶稣，他凭着完全顺服父神的救赎计划而战胜了撒但。

基督在地上开创了天国。「这国度在基督的话语、作为和临在中向人彰显」（LG 5）。教会是这国度的种子和起始，其钥匙交托给彼得。

基督的变像旨在于预先坚固使徒们的信心，预备他们面对他的受难：登上「高山」为登上各各他作准备。基督作为教会的元首，显明了他的身体在圣事中所蕴含和散发的：「荣耀的盼望」（西 1:27；参大利欧，《讲道集》51, 3: PL 54, 310C）。

耶稣自愿上耶路撒冷，深知在那里他将因罪人的敌对而遭受暴力的死（参来 12:3）。

耶稣进入耶路撒冷显明了神国的来临，这位弥赛亚君王被小孩子和心里谦卑的人在他的城里欢迎，他将藉着他受死和复活的逾越完成这国度。

[824]诗 24:7-10；亚 9:9。
[825]约 18:37。
[826]太 21:15-16；参诗 8:3；路 19:38；2:14。
[827]诗 118:26。

第四条：「在本丢彼拉多手下受难，被钉在十字架上，受死，埋葬」

基督十字架和复活的逾越奥秘，是使徒和随后教会向世界宣讲的福音的中心。神的救恩计划，藉着圣子耶稣基督的救赎之死，「一次而永远」地完成了。[828]

教会忠于耶稣在逾越节前后所给予的「全部圣经」的解释：「基督这样受害，而后进入他的荣耀，不是应当的吗?」[829]耶稣的苦难从历史和具体的事实中呈现出来，就是他「被长老、祭司长和文士弃绝」，并被他们「交给外邦人，他们要戏弄他，鞭打他，钉他在十字架上」。[830]

因此，信仰可以尝试去审视福音忠实传递的[831]耶稣受死的环境，并由其他历史资料来阐明，以便更好地理解救赎的意义。

第一段：耶稣和以色列

从耶稣公开传道的开始，有些法利赛人和希律的党羽，连同祭司长和文士，就一同商议要除灭他。[832]因为他驱逐魔鬼、赦免罪过、在安息日治病、对律法中有关洁净的规条作新的解释，并且与税吏和罪人来往，[833]一些心怀恶意的人就怀疑耶稣被魔鬼附体。[834]他被控告亵渎神和假先知，这在律法上是可处以用石头砸死的宗教罪行。[835]

耶稣的许多行为和言语构成了一个「矛盾的记号」，[836]但对耶路撒冷的宗教当局，即约翰福音常称之为「犹太人」的，[837]比对一般神的子民[838]更是如此。诚然，基督与法利赛人的关系并非完全是争论不休的。有些法利赛人提醒他，他所冒的危险；[839]耶稣称赞他们中的一些人，如马可福音 12:34 所记载的经师，并多次在他们家中进餐。[840]耶稣赞同神的子民的这些宗教精英所传授的一些教导：死人复活、[841]某些虔诚的方式（施舍、禁食和祈祷）、[842]称呼神为父的习惯，以及爱神和爱近人的诫命的中心地位。[843]

在以色列许多人眼中，耶稣似乎是在反对选民的基本制度：

- 服从全部律法的书面诫命，以及法利赛人对口头传统的解释；
- 耶路撒冷圣殿作为神特别临在的圣所的中心地位；
- 对独一神的信仰，他的荣耀无人能分享。

---

[828]来 9:26。
[829]路 24:26-27,44-45。
[830]可 8:31；太 20:19。
[831]参阅 DV 19。
[832]参阅可 3:6；14:1。
[833]参阅太 12:24；可 2:7,14-17；3:1-6；7:14-23。
[834]参阅可 3:22；约 8:48；10:20。
[835]参阅可 2:7；约 5:18；7:12,52；8:59；10:31,33。
[836]路 2:34。
[837]参阅约 1:19；2:18；5:10；7:13；9:22；18:12；19:38；20:19。
[838]约 7:48-49。
[839]参阅路 13:31。
[840]参阅路 7:36；14:1。
[841]参阅太 22:23-34；路 20:39。
[842]参阅太 6:18。
[843]参阅可 12:28-34。

一、耶稣和律法

在登山宝训的开始，耶稣发出一个庄严的警告，他以新约的恩典来阐明在第一个盟约中，在西奈山上颁布的神的律法：

「莫想我来是要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们：就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。」[844]

耶稣，以色列的弥赛亚，也是天国里最大的，他要藉着全面详尽地遵守律法来成全律法——按照他自己的话，直到「这诫命中最小的一条」。[845]事实上，只有他能完全遵守律法。[846]犹太人自己也承认，他们从来不能完全遵守律法，总会违犯其中最小的一条。[847]这就是为什么以色列人每年在赎罪日都要为他们违犯律法的事向神求饶恕。律法确实是一个不可分割的整体，圣雅各使徒提醒说：「因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。」[848]

这个不仅在字面上，而且在精神上完整遵守律法的原则，对法利赛人来说是很宝贵的。他们将这一原则传给以色列，使耶稣时代的许多犹太人达到了极度的宗教热忱。[849]这种热忱如果不堕入「伪善的」诡辩，[850]就只能预备百姓迎接神前所未有的介入，就是藉着唯一的义者来代替所有的罪人，完全履行律法。[851]

律法的完全成全，只能是那位神的立法者的工作，他本是律法的制定者，却甘愿成为律法之下的人，就是成为子。[852]在耶稣身上，律法不再是刻在石版上，而是刻在那位成为「众人的约」的仆人的「心上」，因为他要「在万邦中施行公理」。[853]耶稣成全律法，甚至担当了那些不能「常常遵行律法书上所记一切之事」的人所招致的「律法的咒诅」，因为他的死是为要救赎他们脱离「在前约之下所犯的罪过」。[854]

犹太人和他们的精神领袖都把耶稣看作一位拉比。[855]他经常在拉比解释律法的框架内进行辩论。[856]然而，耶稣不免得罪了律法教师，因为他不满足于将自己的解释与他们的解释并列，而是「用权柄教训众人，不像他们的文士」。[857]在耶稣身上，那曾在西奈山上向摩西颁布成文律法的神的道，如今又在真福山上被重新听到。[858]耶稣没有废除律法，而是以从神而来的方式给予律法最终的诠释，从而成全了律法：「你们听见有吩咐古人的话……只是我告诉你们……」[859]他以同样从神而来的权柄，否定了法利赛人的某些「废弃神的诫命」的人的传统。[860]

---

[844]太 5:17-19。
[845]太 5:19。
[846]参阅约 8:46。
[847]参阅约 7:19；徒 13:38-41；15:10。
[848]雅 2:10；参阅迦 3:10；5:3。
[849]参阅罗 10:2。
[850]参阅太 15:31；路 11:39-54。
[851]参阅赛 53:11；希 9:15。
[852]参阅迦 4:4。
[853]耶 31:33；赛 42:3,6。
[854]迦 3:13；3:10；希 9:15。
[855]参阅约 11:28；3:2；太 22:23-24,34-36。
[856]参阅太 12:5；9:12；可 2:23-27；路 6:6-9；约 7:22-23。
[857]太 7:28-29。
[858]参阅太 5:1。
[859]太 5:33-34。
[860]可 7:13；参阅 3:8。

耶稣更进一步，以从神而来的诠释完善了在犹太人日常生活中如此重要的饮食律法，揭示其教导意义:「从外面进去的，不能污秽人……（他这样说，就洁净了一切食物）……惟独从人里面出来的，那才能污秽人。因为从里面，就是从人心里，发出恶念……」[861]耶稣以从神而来的权柄阐释律法的最终诠释，却遭到某些律法教师的反对，他们不接受他对律法的解释，尽管这解释有随之而来的神迹为保证。[862]这种情况在安息日律法上尤其如此，因为他常常用拉比的论证，指出为事奉神和服事邻舍而做的事并不违反安息日的休息，[863]正如他自己所行的医治一样。

二、耶稣和圣殿

耶稣像他之前的先知一样，对耶路撒冷的圣殿表示最深的敬意。他出生四十天后，约瑟和马利亚就在圣殿把他献给主。[864]他十二岁时，决定留在圣殿里，提醒父母他必须以天父的事为念。[865]在他隐居的岁月里，他每年至少在逾越节时上圣殿。[866]他的公开传道本身就是以朝圣的方式前往耶路撒冷参加犹太人的大节日。[867]

耶稣上圣殿，因为那是与神相遇的特别场所。对他来说，圣殿是他父的住所，是祈祷的殿宇，他看到外院竟成了做买卖的地方，就怒不可遏。[868]他因热爱他父的缘故，就把做买卖的人都赶了出去，说:「不要将我父的殿当作买卖的地方。」他的门徒就想起经上记着说:「我为你的殿心里焦急，如同火烧。」[869]他复活后，使徒们仍然对圣殿保持敬意。[870]

在他受难的门槛上,耶稣预言了这座宏伟建筑物即将被毁,「没有一块石头留在石头上不被拆毁的」。[871]他这样做，是在宣布末日的一个征兆，而末日要从他自己的逾越节开始。[872]但是这个预言在大祭司府审问他时，被假见证人歪曲；当他被钉在十字架上时，又被人当作侮辱他的话抛回给他。[873]

耶稣并非敌视圣殿，他的主要教导就是在圣殿里进行的。他愿意缴纳圣殿税，并让他刚立为未来教会基石的彼得与他一同缴纳。[874]他甚至把自己比作圣殿，呈现为神在人间的最终居所。[875]因此，他肉身的死亡[876]预示着圣殿的毁灭,这将显示救恩历史新纪元的开始:「时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。」[877]

三、耶稣和以色列对独一的神和救主的信仰

如果说律法和耶路撒冷圣殿可能成为以色列宗教当局反对耶稣的理由,那么他在救赎罪过——这神的至高工作——上所扮演的角色，才是他们真正的绊脚石。[878]

---

[861]可 7:18-21；参阅迦 3:24。
[862]参阅约 5:36；10:25,37-38；12:37。
[863]参阅民 28:9；太 12:5；可 2:25-27；路 13:15-16；14:3-4；约 7:22-24。
[864]路 2:22-39。
[865]参阅路 2:46-49。
[866]参阅路 2:41。
[867]参阅约 2:13-14；5:1,14；7:1,10,14；8:2；10:22-23。
[868]参阅太 21:13。
[869]约 2:16-17；参阅咏 69:10。
[870]参阅徒 2:46, 3:1, 5:20-21 等。
[871]参太 24:1-2。
[872]参太 24:3；路 13:35。
[873]参可 14:57-58；太 27:39-40。
[874]参太 8:4；16:18；17:24-27；路 17:14；约 4:22；18:20。
[875]参约 2:21；太 12:6。
[876]参约 2:18-22。
[877]约 4:21；参约 4:23-24；太 27:5；来 9:11；启 21:22。
[878]参路 2:34；20:17-18；诗 118:22。

耶稣与税吏和罪人一起吃饭，如同与法利赛人一起吃饭一样亲切，这使法利赛人感到震惊。[879]针对那些「自恃为义，藐视别人」的法利赛人，耶稣断言：「我来本不是召义人，乃是召罪人悔改。」[880]他更进一步在法利赛人面前宣告，既然罪是普遍的，那些自命不需要救恩的人，是在欺骗自己。[881]

耶稣最令人震惊的是，他把自己对罪人的怜悯行为等同于神对罪人的态度。[882]他甚至暗示，与罪人同席就是把他们接纳到弥赛亚的盛宴中。[883]但最令以色列宗教当局陷入两难境地的，是耶稣赦免罪过。他们岂不是有权惊愕地质问：「除了神一个人之外，谁能赦免罪呢?」[884]耶稣赦免罪过，要么是亵渎神，把自己等同于神，要么他所说的是实话，他的位格确实彰显和启示了神的名。[885]

只有耶稣位格的神性身份，才能支撑他绝对性的宣称，如「不与我相合的，就是敌我的」；他说自己内有「比约拿更大的」，「比所罗门更大的」，「比圣殿更大的」；他提醒人们大卫曾称弥赛亚为主，[886]他断言：「还没有亚伯拉罕就有了我」，甚至「我与父原为一」。[887]

耶稣要求耶路撒冷的宗教当局因他所行的父的工作而信从他。[888]但这种信心的行为必须经历一种奥秘的自我死亡，为获得在神恩影响下「由上而生」的新生命。[889]面对如此令人惊讶的应许实现，[890]这种皈依的要求使人能够理解公会对耶稣的悲惨误解：他们判定耶稣该受死刑，因为他亵渎了神。[891]公会的成员因此是出于「无知」和「不信」的「顽梗」而行事的。[892]

综述

耶稣并没有废除西乃山的律法，而是以如此完美的方式（参太 5:17-19）来成全律法（参约 8:46），以致启示了律法的终极意义（参太 5:33），并救赎了违反律法的过犯（参来 9:15）。

耶稣敬奉圣殿，在犹太人的朝圣节日上去圣殿，并以忌邪的爱来爱这神在人间的居所。圣殿预示了他自己的奥秘。当他预言圣殿被毁时，这就是显示他自己被处死，以及救恩历史进入一个新纪元，那时他的身体将成为最终的圣殿。

耶稣所行的事，如赦免罪过，显示他就是救主神自己（参约 5:16-18）。某些犹太人不承认道成肉身的神（参约 1:14），只看到一个将自己当作神的人（约 10:33），就判定他为亵渎者。

[879]参路 5:30；7:36；11:37；14:1。
[880]路 18:9；5:32；参约 7:49；9:34。
[881]参约 8:33-36；9:40-41。
[882]参太 9:13；欧 6:6。
[883]参路 15:1-2,22-32。
[884]可 2:7。
[885]参约 5:18；10:33；17:6,26。
[886]参太 12:6,30,36,37,41-42。
[887]约 8:58；10:30。
[888]约 10:36-38。
[889]参约 3:7；6:44。
[890]参赛 53:1。
[891]参可 3:6；太 26:64-66。
[892]参路 23:34；徒 3:17-18；可 3:5；罗 11:25,20。

第二段：耶稣被钉十字架而死

一、耶稣受审

犹太当局对耶稣的意见分歧

在耶路撒冷的宗教领袖中，不仅有法利赛人尼哥底母和显要的亚利马太人约瑟都是耶稣的秘密门徒，而且长期以来对他也有分歧，甚至约翰说这些官长在基督受难前夕，「其中有好些信他的」，虽然信得很不完全。[893]这并不奇怪，如果回想到在五旬节后，「有许多祭司信从了这道」，「信的人中，也有好些是法利赛教门的人」，甚至雅各能对保罗说：「犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。」[894]

耶路撒冷的宗教领袖对待耶稣的立场并不一致。[895]法利赛人威胁要把跟从耶稣的人赶出会堂。[896]有人担心「众人都要信他，罗马人也要来夺我们的地土和我们的百姓」，大祭司该亚法就预言说：「你们不知道什么。独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。」[897]公会宣判耶稣说僭妄的话，该死，但已失去处死人的权柄，就把他交给罗马人，控告他煽动叛乱，这罪名使他和被控作乱的巴拉巴同列。[898]祭司长也用政治威胁彼拉多，逼他判耶稣死刑。[899]

犹太人并非集体负有耶稣之死的责任

从福音记载可见，耶稣受审的历史背景十分复杂。参与者（犹大、公会、彼拉多）的个人罪过只有神知道。因此，尽管有被操纵的群众的呼喊，以及使徒们在五旬节后呼吁悔改时的全面谴责，[900]我们仍不能将审判的责任归咎于整个耶路撒冷的犹太人。耶稣自己在十字架上宽恕他们，彼得也跟随效法，都接受耶路撒冷的犹太人甚至他们的领袖是出于「无知」。[901]我们更不能仅凭群众的呼喊：「愿他的血归到我们和我们的子孙身上！」（这是一个确认司法判决的惯用语），就将责任延伸到其他时代和地区的犹太人身上。[902]正如教会在梵蒂冈第二届大公会议上宣称的：

「…无论当时所有的犹太人，或今日的犹太人，都不能一概指责为耶稣受难时所犯的罪行负责。…不可说犹太人遭神遗弃或诅咒，仿佛这是从圣经中推论出来的。」[903]

众罪人都是基督苦难的始作俑者

教会在其训导和圣人的见证中，从未忘记「罪人是救赎主所受一切苦难的始作俑者和执行者」。[904]考虑到我们的罪过影响基督自己，[905]教会毫不犹豫地将加诸耶稣的酷刑的最大责任归咎于基督徒，而这一责任却常常单单加在犹太人身上：

「我们必须将所有那些继续陷于罪恶的人视为有罪。既然我们的罪使主基督遭受了十字架的酷刑，那些沉溺于罪恶与不法的人，就是在他们的心中（因为他在那里）重新钉死神的儿子，并将他示众。可

---

[893]约 12:42；参 7:50；9:16-17；10:19-21；19:38-39。
[894]徒 6:7；15:5；21:20。
[895]参约 9:16；约 10:19。
[896]参约 9:22。
[897]约 11:48-50。
[898]参太 26:66；约 18:31；路 23:2，19。
[899]参约 19:12，15，21。
[900]参可 15:11；徒 2:23，36；3:13-14；4:10；5:30；7:52；10:39；13:27-28；帖前 2:14-15。
[901]参路 23:34；徒 3:17。
[902]太 27:25；参徒 5:28；18:6。
[903]《教会对非基督宗教态度宣言》4。
[904]《罗马教理》卷一，5，11；参来 12:3。
[905]参太 25:45；徒 9:4-5。

见在这件事上，我们的罪行比犹太人更大。据使徒的见证，就犹太人而言，『这世上的君王一个也不知道，他们若知道，就不会把荣耀的主钉在十字架上了。』然而我们却宣称认识他。当我们以行为否认他时，我们在某种程度上似乎在对他施以暴力。」[906]

「魔鬼没有把他钉在十字架上，而是你，当你在恶习和罪恶中自娱时，你仍在钉他十字架。」[907]

二、基督的救赎之死在神救恩计划中

「耶稣照神的旨意被交与人」

耶稣的惨死并非偶然或不幸的巧合，而是神计划的奥秘的一部分，正如圣彼得在五旬节第一次向耶路撒冷的犹太人讲道时所解释的:「他既按着神的定旨先见被交与人，你们就藉着无法之人的手，把他钉在十字架上，杀了。」[908]这种圣经语言并不意味着那些将他交出的人只是神预先写好的剧本中被动的演员。[909]

对神来说，所有时间的瞬间都是当下。因此，当他制定他永恒的「预定」计划时，其中包括每个人对他恩典的自由回应:「希律和本丢彼拉多，外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣，成就你手和你意旨所预定必有的事。」[910]为了成就他的救恩计划，神允许那些源于人的盲目的行为。[911]

「他照圣经所说，为我们的罪死了」

圣经曾预言这神的救恩计划，就是要将「我的仆人，那义者」置于死地，作为普世救赎的奥秘，即作为将人从罪的奴役中解放的赎价。[912]圣保罗引用他自己「领受」的信仰宣言，宣称「基督照圣经所说，为我们的罪死了」。[913]特别是耶稣的救赎之死应验了以赛亚有关受苦仆人的预言。[914]事实上，耶稣自己也曾根据神受苦的仆人来解释他生命和死亡的意义。[915]复活后，他将这种对圣经的解释传授给在以马忤斯的门徒，然后又传授给使徒们。[916]

「神使那无罪的，替我们成为罪」

因此，圣彼得可以用这种方式表达使徒们对神的救恩计划的信仰:「知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。」[917]人的罪，承继自原罪，应当受死的惩罚。[918]神差遣自己的儿子，取了奴仆的形像，有了堕落人性的形状，为了罪的缘故，神「使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义」。[919]

---

[906]《罗马教理》卷一，5，11；参来 6:6；林前 2:8。
[907]亚西西的圣方济各，《劝谕》5，3。
[908]徒 2:23。
[909]参徒 3:13。
[910]徒 4:27-28；参诗 2:1-2。
[911]参太 26:54；约 18:36；19:11；徒 3:17-18。
[912]赛 53:11；参 53:12；约 8:34-36；徒 3:14。
[913]林前 15:3；参徒 3:18；7:52；13:29；26:22-23。
[914]参赛 53:7-8 和徒 8:32-35。
[915]参太 20:28。
[916]参路 24:25-27，44-45。
[917]彼前 1:18-20。
[918]参罗 5:12；林前 15:56。
[919]林后 5:21；参腓 2:7；罗 8:3。

耶稣并没有经历仿佛他自己犯了罪的弃绝。[920]但在那使他常与父联合的救赎之爱中，他担当了我们在罪中迷失的处境，以致他能以我们的名义从十字架上呼喊：「我的神，我的神，为什么离弃我？」[921]神既如此使他与我们罪人连结在一起，就「连自己的儿子也不爱惜，为我们众人舍了」，使我们「借着神儿子的死得与神和好」。[922]

神主动施行普世救赎之爱

神为我们的罪舍弃自己的儿子，显明他对我们的计划是出于慈爱，先于我们的任何功劳：「不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。」[923]「惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。」[924]

在迷羊的比喻结尾，耶稣重申神的爱不排除任何人：「你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个。」[925]他确认自己来是要「舍命作多人的赎价」；「多人」一词在此并非限制，而是将全人类与那为拯救我们而舍己的救赎者的位格对比。[926]教会跟随使徒的教导，宣讲基督毫无例外地为所有人死：「没有一个人，过去、现在和将来都没有一个人，是基督没有为他受苦的。」[927]

三、基督为我们的罪把自己奉献给父

基督的整个生命都是对父的奉献

神的儿子「从天降下，不是要按自己的意思行，乃是要按那差他来者的意思行」，他来到世间时说：「神啊，我来了，是要照你的旨意行。」「我们凭这旨意，靠耶稣基督，只一次献上他的身体，就得以成圣。」从道成肉身的第一刻起，圣子就在他的救赎使命中接受了父的救恩计划：「我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。」耶稣「为普世的罪」所作的牺牲表达了他与父的爱的契合。主说：「父的爱我，因为我将命舍去」，「我照父所吩咐的去行，叫世人知道我爱父。」

渴望承行父救赎之爱的计划感动了耶稣的整个生命，因为他救赎的苦难正是他道成肉身的原因。因此他问道：「我说什么才好呢？父啊，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。」他又说：「父给我的那杯，我岂可不喝呢？」在十字架上，就在「成了」之前，他说：「我渴了。」

「除去世人罪孽的羔羊」

施洗约翰同意与罪人一同给他施洗之后，注视着耶稣，指着他说：「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」[928]这样，他揭示了耶稣就是那默默被牵去宰杀、担当众人罪孽的受苦仆人，也是逾越节的羔羊，以色列在第一次逾越节中得救赎的象征。[929]基督的一生表达了他的使命：「因为人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。」[930]

耶稣自由地接纳了父救赎的爱

---

[920]参约 8:46。
[921]可 15:34；诗 22:2；参约 8:29。
[922]罗 8:32；5:10。
[923]约壹 4:10；4:19。
[924]罗 5:8。
[925]太 18:14。
[926]太 20:28；参罗 5:18-19。
[927]基尔西会议（853 年）：DS 624；参林后 5:15；约壹 2:2。
[928]约 1:29；参见路 3:21；太 3:14-15；约 1:36。
[929]赛 53:7,12；参见耶 11:19；出 12:3-14；约 19:36；林前 5:7。
[930]可 10:45。

耶稣以他人性之心接纳了父对人的爱,「爱他们到底」, 因为「人为朋友舍命, 人的爱心没有比这个大的」。[931]在苦难和死亡中，他的人性成了他渴望拯救世人的神性之爱的自由而完美的工具。[932]的确, 出于对父和父所愿拯救的人的爱, 耶稣自由地接受了他的苦难和死亡:「没有人夺我的命去, 是我自己舍的」。[933]因此，神子在走向死亡时有至高的自由。[934]

耶稣在最后晚餐中预演自己的生命的自由奉献

耶稣在「被卖的那一夜」与十二使徒共进的晚餐中，给了他自由奉献自己的至高表达。[935]在受难前夕, 当他仍然自由时, 耶稣将这与使徒的最后晚餐变成了他为拯救人类而自愿献给父的纪念:「这是我的身体，为你们舍的」,「这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦」。[936]

基督在那时建立的圣餐，将成为他牺牲的纪念。[937]耶稣将使徒包括在自己的奉献中，并吩咐他们延续此事。[938]如此行，主立了他的使徒为新约的司祭:「我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣」。[939]

客西马尼园的苦斗

在最后晚餐中，耶稣预先奉献自己时所预示的新约之杯，后来在客西马尼园苦斗中，他从父的手中接受了，[940]使自己「顺服至死」。耶稣祈祷说:「我父，倘若可行，求你叫这杯离开我…」。[941]如此，他表达了他人性面对死亡的恐惧。他的人性和我们一样，注定要永生；但有别于我们的是，他完全没有罪，即死亡的根源。[942]最重要的是，他的人性被「生命的创造主」,「永生者」的位格所取。[943]他以人性的意志接受父的旨意，接受自己救赎性的死亡，因为「他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪」。[944]

基督的死是独一无二且决定性的祭献

基督的死亡既是逾越节的祭献，藉着「神的羔羊，除去世人罪孽的」[945]完成人的最终救赎，也是新约的祭献，藉着「为多人流出来，使罪得赦的约血」，[946]使人与神和好，恢复与神的共融。

基督的这一祭献是独特的，它完成并超越所有其他的祭献。[947]首先，它是父神自己的恩赐，因为父将自己的儿子交付给罪人，为使我们与他和好。同时，这也是降生成人的神的儿子的奉献，他以自由和爱，藉着圣灵，将自己的生命献给父，以补赎我们的悖逆。[948]

---

[931]约 13:1；15:13。
[932]参来 2:10，17-18；4:15；5:7-9。
[933]约 10:18。
[934]参约 18:4-6；太 26:53。
[935]《罗马弥撒经书》，感恩经第三式；参太 26:20；林前 11:23。
[936]路 22:19；太 26:28；参林前 5:7。
[937]林前 11:25。
[938]参路 22:19。
[939]约 17:19；参特利腾会议：DS 1752；1764。
[940]参太 26:42；路 22:20。
[941]腓 2:8；太 26:39；参来 5:7-8。
[942]参罗 5:12；来 4:15。
[943]参徒 3:15；启 1:17；约 1:4；5:26。
[944]彼前 2:24；参太 26:42。
[945]约 1:29；参 8:34-36；林前 5:7；彼前 1:19。
[946]太 26:28；参出 24:8；利 16:15-16；林前 11:25。
[947]参来 10:10。
[948]参约 10:17-18；15:13；来 9:14；约一 4:10。

耶稣以自己的顺服代替我们的悖逆

「因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。」[949]耶稣以他至死的顺从，完成了受苦仆人的替代，「他献本身作赎罪祭」，「他担当多人的罪」，「他却要使多人成义」，因为「他要担当他们的罪孽」。[950]耶稣赎了我们的过犯，为我们的罪向父作了补赎。[951]

耶稣在十字架上完成他的祭献

正是这「爱到底」[952]赋予基督的牺牲以救赎、补赎、赎罪和补偿的价值。他在奉献自己的生命时，认识并爱了我们众人。[953]现在「基督的爱激励我们，因我们断定：一人既替众人死，众人就都死了。」[954]没有人，即使是最圣洁的人，曾能担当所有人的罪，并为所有人献上自己为祭。唯有在基督里，圣子的神性位格同时超越并涵盖所有人性位格，并立自己为全人类的元首，才使他为众人所作的救赎牺牲成为可能。

特利腾会议强调基督牺牲的独特性，称之为「永恒救恩的源头」，[955]并教导说：「他在十字架木头上至圣的苦难为我们赚得了称义。」[956]教会也在圣咏中欢呼十字架：「万福，十字架，我们唯一的希望。」[957]

我们参与基督的祭献

十字架是基督独特的祭献，他是「神和人中间的唯一中保」。[958]但因为在他道成肉身的位格里，他以某种方式与每一个人结合，所以「以神所知道的方式，与逾越奥秘相结合的可能性」向所有人开放。[959]他呼吁门徒「背起自己的十字架来跟从他」，[960]因为「基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行」。[961]事实上，耶稣渴望将那些首先蒙受他救赎祭献恩泽的人与他的救赎祭献联系在一起。[962]在他母亲身上这一点达到了极致，她比任何人都更亲密地与他救赎苦难的奥秘结合在一起。[963]

除了十字架，没有其他梯子能使我们到达天堂。[964]

综述

「基督照圣经所说，为我们的罪死了」（林前 15:3）。

我们的救恩源于神主动的爱，因为「他爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭」（约一 4:10）。「神在基督里叫世人与自己和好」（林后 5:19）。

---

[949]罗 5:19。
[950]赛 53:10-12。
[951]参特利腾会议（1547 年）：DS 1529。
[952]约 13:1。
[953]参迦 2:20；弗 5:2，25。
[954]林后 5:14。
[955]来 5:9。
[956]特利腾会议：DS 1529。
[957]《礼仪时辰》，四旬期，圣周，晚祷，圣咏 Vexilla regis。
[958]提前 2:5。
[959]《牧职宪章》22 § 5；参 § 2。
[960]太 16:24。
[961]彼前 2:21。
[962]参可 10:39；约 21:18-19；西 1:24。
[963]参路 2:35。
[964]利马的圣罗撒，参阅 P. Hansen，Vita mirabilis（鲁汶，1668 年）。

耶稣为我们的救恩自由地奉献了自己。在此之前，在最后晚餐时，他既象征性地表达了这一奉献，也使之真实临在：「这是我的身体，为你们舍的」（路 22:19）。

基督所赢得的救赎在于，他来是「要舍命作多人的赎价」（太 20:28），也就是说，他「爱他们到底」（约 13:1），为使他们「从祖宗所传流虚妄的行为上得救赎」（彼前 1:18）。

耶稣以他对父爱的顺服，「存心顺服，以至于死，且死在十字架上」（腓 2:8），完成了受苦仆人的赎罪使命（参赛 53:10），「他却要使多人成义，并且他要担当他们的罪孽」（赛 53:11；参罗 5:19）。

第三段：耶稣基督被埋葬

「因他为人人尝了死味」。[965]在神的救恩计划中，神预定他的儿子不仅要「为我们的罪死了」，[966]而且要尝死味，经历死亡的境况，就是他的灵魂与身体分离，从他在十字架上断气到他从死里复活的时候。死了的基督的状态是坟墓和阴间的奥秘。这是圣周六的奥秘，当基督躺在坟墓里，[967]显明神完成人类救恩[968]后的安息大日，[969]使全宇宙都和好。[970]

基督的身体在坟墓里

基督在坟墓里的停留，构成了他复活前受苦的状态与他今日荣耀复活的状态之间真正的联系。同一位「永生者」可以说：「我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。」[971]

神〔子〕并没有阻止死亡按照自然必然的秩序将他的灵魂与身体分开，但在复活中使二者重新结合，使他自己在位格上成为死亡与生命的交汇点，在自己身上阻止了死亡所产生的自然腐朽，从而成为分离部分重新结合的源头。[972]

既然被杀害的「生命的创始者」[973]就是那位「复活了的永生者」，[974]神子的位格必然继续拥有他的人性灵魂和身体，虽然二者因死亡而分离：

基督死的时候，他的灵魂与肉身分离，但他的一个位格并没有分裂为两个位格；因为基督的人性身体和灵魂从他在世生存之初，就以同样的方式存在于道的位格之内；在死亡中，虽然二者彼此分离，但仍然与道的同一位格结合。[975]

「你必不叫你的圣者见朽坏」

基督的死是真实的死亡，因为它终止了他在世为人的生存。但因为子的位格与他的身体保持联合，所以他的身体不像其他尸体那样会朽坏，因为「死不能拘禁他」，[976]因此「神的能力保全了基督的身体不致朽坏」。[977]这两句话都可以用在基督身上：「他从活人之地被剪除」，[978]「我的肉身要安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。」[979]耶稣「第三日」复活就是这事的证据，也因为人的身体被认为是在死后第四天开始腐烂的。[980]

「与基督一同埋葬……」

洗礼原本完整的标记就是浸入水中，有效地表明基督徒与基督一同死在罪上，下到坟墓里，为要过一个新生命。「所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像

---

[965]来 2:9。
[966]林前 15:3。
[967]约 19:42。
[968]约 19:30。
[969]来 4:7-9。
[970]西 1:18-20。
[971]启 1:18。
[972]尼撒的额我略，《教理讲授》16：PG 45, 52D。
[973]徒 3:15。
[974]路 24:5-6。
[975]大马士革的约翰，《正统信仰》3, 27：PG 94, 1098A。
[976]徒 2:24。
[977]托马斯阿奎那，《神学大全》III, 51, 3。
[978]赛 53:8。
[979]徒 2:26-27；参诗 16:9-10。
[980]林前 15:4；路 24:46；太 12:40；拿 2:1；何 6:2；参约 11:39。

基督藉着父的荣耀从死里复活一样。」[981]

简要

为了每个人的益处，耶稣基督尝了死味（参来 2:9）。死了并埋葬的，真正是成为人的神子。

基督在坟墓里的时候，他神的位格继续担当他的灵魂和身体，虽然二者因死亡而彼此分离。因此，基督死了的身体「不见朽坏」（徒 13:37）。

[981]罗 6:4；参西 2:12；弗 5:26。

第五条：「他降在阴间，第三天从死里复活」

耶稣「下到地底下。那下来的，就是那升上高天之上的。」[982]使徒信经在同一条文中宣认基督降到阴间，第三天从死人中复活，因为正是在他的逾越节中，他从死亡的深渊中使生命涌流而出：

基督，那晨星，从死者中归来，将他平安的光芒洒向全人类，你的儿子，他永生永王。阿们。[983]

第一段、基督降到阴间

新约中频繁地宣称耶稣「从死人中复活」，这预设了被钉十字架的耶稣在复活之前，曾在死人的境界中居留。[984]这是使徒们在宣讲中首先赋予基督降到阴间的意义：耶稣像所有人一样经历了死亡，他的灵魂与其他人一同进入了死人的境界。但他是以救主的身份降到那里，向被囚禁的灵魂宣告福音。[985]

圣经称死者的居所，就是基督降到的地方为「阴间」——希伯来文的 Sheol 或希腊文的 Hades——因为那里的人都被剥夺了看见神的机会。[986]所有死者，无论善恶，在等待救赎主时都是如此：这并不意味着他们的命运是相同的，正如耶稣通过穷人拉撒路的比喻所显示的，拉撒路被接到「亚伯拉罕的怀里」：[987]「当基督降到阴间时，正是这些在亚伯拉罕怀抱中等待救主的圣洁灵魂被基督救赎了。」[988]耶稣降到阴间不是为了拯救被定罪的人，也不是为了毁灭地狱，而是为了释放在他之前的义人。[989]

「就是向死人传福音。」[990]降到阴间使福音救恩的信息得以完全实现。这是耶稣弥赛亚使命的最后阶段，这个阶段在时间上很短，但在实际意义上却是巨大的：基督的救赎工作传播到所有时代、所有地方的所有人，因为所有得救的人都分享了救赎。

基督降到死亡的深处，为使「死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。」[991]耶稣「生命的创始者」，借着死亡毁灭了「那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的。」[992]从此，复活的基督拿着「死亡和阴间的钥匙」，叫「一听耶稣的名，天上地上和地底下的万有都要屈膝。」[993]

今天大地上一片寂静，一片死寂和平静。一片死寂，因为君王睡着了。大地战栗，又归于平静，因为神在肉身中睡着了，他唤醒了自从世界开始以来所有睡着的人。……他去寻找我们的始祖亚当，如同寻找迷失的羊。他渴望探访那些生活在黑暗和死亡阴影中的人，他去解救被捆绑的亚当，和被掳的夏娃脱离悲伤——他是他们的神，也是夏娃的儿子。……「我是你的神，为了你的缘故，我成了你的儿子。……沉睡的人啊，我命令你醒来。我创造你，不是让你在地狱里做囚犯。从死人中起来吧，因为我是死者的生命。」[994]

---

[982]以弗所书 4:9-10。

[983]《罗马弥撒经书》，复活节守夜礼 18，《欢呼颂》。

[984]徒 3:15；罗 8:11；林前 15:20；参希 13:20。

[985]参彼前 3:18-19。

[986]参腓 2:10；徒 2:24；启 1:18；弗 4:9；诗 6:6；88:11-13。

[987]参诗 89:49；撒上 28:19；结 32:17-32；路 16:22-26。

[988]《罗马教理问答》I，6，3。

[989]参罗马大公会议（745）：DS587；本笃十二世，《Cum dudum》（1341）：DS1011；克勉六世，《Super quibusdam》（1351）：DS1077；托利多四世大公会议（625）：DS485；太 27:52-53。

[990]彼前 4:6。

[991]约 5:25；参太 12:40；罗 10:7；弗 4:9。

[992]希 2:14-15；参徒 3:15。

[993]启 1:18；腓 2:10。

[994]《古圣周六颂词》：PG 43，440A，452C；《日课》，圣周六，朝颂。

综述

藉着「降到阴间」这句话，使徒信经宣认耶稣确实死了，并且借着他为我们而死，战胜了死亡和「那掌死权的」魔鬼（来 2:14）。

在基督神性位格所结合的人性灵魂内，死了的基督降到死者的境界。他为在他之前去世的义人开启了天国的大门。

第二段：第三天从死里复活

「我们报好信息给你们，就是神应许祖宗的话，已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。」[995]耶稣的复活是我们在基督里信仰的至高真理，这信仰被第一个基督徒团体视为核心真理而相信和实践；由圣传作为基要传递；由新约的文献所确立；并与十字架一同被宣讲为逾越奥秘的重要组成部分：

基督从死里复活了！ 他以死亡战胜了死亡； 他将生命赐给死人。[996]

一、历史性和超越性的事件

基督复活的奥秘是一个真实的事件，有新约圣经见证的历史证实的表现。大约在公元 56 年，圣保罗已经可以写信给哥林多人说：「我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看。……」[997]使徒在此谈到他在大马士革城门悔改后所学到的复活的活生生的传统。[998]

空坟墓

「你们为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。」[999]我们在复活节事件的框架中遇到的第一个元素是空坟墓。就其本身而言，这不是复活的直接证据；基督的身体不在坟墓中可以有其他解释。[1000]尽管如此，空坟墓仍然是一个对所有人至关重要的标志。门徒发现空坟墓是认识复活这一事实的第一步。先是圣洁的妇女，然后是彼得。[1001]「耶稣所爱的」门徒肯定，当他进入空坟墓并发现「细麻布还放在那里」时，「他就看见，就信了」。[1002]这表明他从空坟墓的状况意识到耶稣身体的失踪不可能是出于人为，耶稣也不是像拉撒路那样简单地回到今世的生命。[1003]

复活者的显现

抹大拉的马利亚和那些圣洁的妇女，因为安息日在受难日傍晚开始，所以匆忙安葬了耶稣的身体，她们来完成膏抹，是最先遇见复活的主的人。[1004]因此，妇女们是基督复活的第一批报信者，就是对使徒们。[1005]耶稣向他们显现是接下来的：先是彼得，然后是十二使徒。彼得蒙召去坚固他弟兄们的信心，[1006]所以他先于他们看见复活的主；正是根据他的见证，信徒团体欢呼说：「主果然复活，已经显给西门看了！」[1007]

在这些逾越节期间发生的一切，都让每一位使徒，特别是彼得，参与到从复活节早晨开始的新时代的建设中。作为复活者的见证人，他们仍然是他教会的根基。第一批信徒团体的信心是建立在具体的人的见证之上，这些人为基督徒所认识，大部分仍然生活在他们中间。彼得和十二使徒是他复活的主要「见证人」，但不是唯一的——保罗清楚地说到耶稣曾一次向五百多人显现，也向雅各和众使

---

[995]使 13:32-33。
[996]拜占庭礼仪，复活节经句。
[997]林前 15:3-4。
[998]参徒 9:3-18。
[999]路 24:5-6。
[1000]参约 20:13；太 28:11-15。
[1001]参路 24:3,12,22-23。
[1002]约 20:2,6,8。
[1003]参约 11:44；20:5-7。
[1004]可 16:1；路 24:1；约 19:31,42。
[1005]参路 24:9-10；太 28:9-10；约 20:11-18。
[1006]参林前 15:5；路 22:31-32。
[1007]路 24:34,36。

徒显现。[1008]

鉴于所有这些见证，基督的复活不能被解释为物质秩序之外的事情，不承认它是一个历史事实是不可能的。从事实可以清楚地看出，门徒的信心因他们的主所预言的受难和十字架上的死亡而受到严峻的考验。[1009]受难引起的震惊是如此之大，以至至少有些门徒起初并不信复活的消息。福音书向我们展示的不是一个被神的狂喜所征服的团体，而是忧愁（「面带愁容」[1010]）和惧怕的门徒。因为他们不信从坟墓回来的圣洁妇女，以为是「谎话」。[1011]当耶稣在复活节晚上向十一个人显现时，「责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些看见他复活的人。」[1012]

即使面对复活的耶稣的现实，门徒们仍然疑惑，因为这事看起来是不可能的：他们以为看见的是魂。「他们正欢喜得不敢信，并且希奇。」[1013]多马也要经历疑惑的考验，马太记载，在复活的主最后一次在加利利显现时，「然而还有人疑惑」。[1014]因此，认为复活是由使徒的信心（或轻信）产生的假说是站不住脚的。相反，他们对复活的信心是在神的恩典作用下，从他们直接经历复活的耶稣的现实中产生的。

基督复活人性的状况

复活的耶稣通过触摸和同餐与门徒建立直接的接触。他以这种方式邀请他们认识到他不是魂，尤其是要证实他向他们显现的复活身体就是那曾被折磨和钉十字架的身体，因为它仍然带有他受难的痕迹。[1015]然而，同时这真实的身体具有荣耀身体的新特性：不受时空限制，而是能按他的意愿出现；因为基督的人性不再局限于地上，从此只属于天父的神性国度。[1016]因此，复活的耶稣也享有主权的自由，可以随意显现：以园丁的形象或其他门徒熟悉的形式，正是为了唤醒他们的信心。[1017]

基督的复活不是回到今世的生命，不像他在复活节前所行的死人复活：睚鲁的女儿、拿因的少年、拉撒路。这些都是神迹性的事件，但那些奇迹般复活的人藉着耶稣的大能回到平常的今世生命。在某一特定时刻他们还会再死。基督的复活本质上是不同的。在他复活的身体里，他从死亡状态进入了超越时空的另一种生命。在耶稣复活时，他的身体充满了圣灵的大能：他在荣耀的状态中分享神的生命，因此圣保罗可以说基督是「从天上来的人」。[1018]

复活作为超越性事件

复活节守夜礼的赞主颂歌唱道：「噢，真正有福的夜晚，唯独配知道基督从阴间复活的时间和时辰！」[1019]但是没有人亲眼目睹基督的复活，也没有福音书作者描述它。没有人能说它在物质上是如何发生的。更不用说它内在的本质，他进入另一个生命，是感官无法感知的。虽然复活是一个历史事件，可以通过空坟墓的标记和使徒与复活基督相遇的事实来证实，但它仍然是信仰奥秘的核心，是超越和

[1008]林前 15:4-8；参徒 1:22。
[1009]参路 22:31-32。
[1010]路 24:17；参约 20:19。
[1011]路 24:11；参可 16:11,13。
[1012]可 16:14。
[1013]路 24:38-41。
[1014]参约 20:24-27；太 28:17。
[1015]参路 24:30，39-40，41-43；约 20:20，27；21:9，13-15。
[1016]参太 28:9，16-17；路 24:15，36；约 20:14，17，19，26；21:4。
[1017]参可 16:12；约 20:14-16；21:4，7。
[1018]参林前 15:35-50。
[1019]「噢，真正有福的夜晚，唯独配知道基督从阴间复活的时间和时辰！」

超越历史的事物。这就是为什么复活的基督不向世人显现，而是向他的门徒显现，「就是从前和他同从加利利上耶路撒冷的人，这些人如今在民间是他的见证」。[1020]

二、复活——圣三一的工作

基督的复活是信仰的对象，因为它是神自己在创造和历史中超越的干预。在其中，三位一体的三个位格同为一体地行动，并彰显他们各自的特性。父的大能「叫」基督他的儿子「复活」，藉此完全将他儿子的人性，包括他的身体，引入三位一体。耶稣最终被启示为「按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子」。[1021]圣保罗坚持神的大能的彰显[1022]是藉着圣灵的工作，圣灵赐生命给耶稣死了的人性，并呼召它进入荣耀的主的状态。

至于子，他凭着他作为神的能力实现自己的复活。耶稣宣告人子必须受许多的苦，被杀，然后复活。[1023]在别处他明确地肯定：「我将命舍去，好再取回来。……我有权柄舍了，也有权柄取回来。」[1024]「我们信耶稣死了，又复活了。」[1025]

教父们从基督的神性位格的角度默观复活，即使在死亡将灵魂和肉身彼此分离时，基督仍然与他的灵魂和肉身保持联合：「藉着神性的合一，仍然存在于人的两个组成部分中，这两个部分重新结合。正如死亡是由人的组成部分的分离产生的，复活也是由两者的结合实现的。」[1026]

三、复活的意义和救恩意义

「若基督没有复活，我们所传的就是枉然，你们所信的也是枉然。」[1027]复活首先构成了对基督一切工作和教导的确认。所有的真理，即使是人的理性最难以接近的真理，如果基督藉着他的复活给出了他所应许的神的权柄的最终证明，也就找到了它们的证明。

基督的复活是旧约的应许和耶稣自己在今世生命中的应许的应验。[1028]「按照圣经」[1029]这句话表明基督的复活应验了这些预言。

耶稣神性的真理由他的复活得到证实。他曾说过：「你们举起人子以后，必知道我是基督。」[1030]被钉十字架者的复活表明他真是「我是」，是神的儿子，是神自己。因此圣保罗可以向犹太人宣告：「神应许祖宗的话，已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：『你是我的儿子，我今日生你。』」[1031]基督的复活与神儿子的道成肉身密切相关，是按照神永恒的计划而应验的。

逾越奥秘有两个方面：藉着他的死亡，基督将我们从罪中解放出来；藉着他的复活，他为我们开辟了通往新生命的道路。这新生命首先是称义，使我们恢复在神的恩典中，「如同基督藉着父的荣耀，从死里复活一样，我们也要用新生的样式生活。」[1032]称义包括战胜罪所带来的死亡，和新的恩典的

[1020]徒 13:31；参约 14:22。
[1021]罗 1:3-4；参徒 2:24。
[1022]参罗 6:4；林后 13:4；腓 3:10；弗 1:19-22；来 7:16。
[1023]参可 8:31；9:9-31；10:34。
[1024]约 10:17-18。
[1025]帖前 4:14。
[1026]尼撒的额我略，《论基督的复活》，第一篇：PG 46,617B；另参 DS 325; 359; 369。
[1027]林前 15:14。
[1028]参太 28:6；可 16:7；路 24:6-7，26-27，44-48。
[1029]参林前 15:3-4；参尼西亚信经。
[1030]约 8:28。
[1031]徒 13:32-33；参诗 2:7。
[1032]罗 6:4；参 4:25。

参与。[1033]它带来儿子的名分，使人成为基督的弟兄，正如耶稣自己在复活后称他的门徒：「你们去告诉我的弟兄。」[1034]我们不是本性上的弟兄，而是因恩典的恩赐，因为这收养的儿子名分使我们真正分享独生子的生命，这在他的复活中完全显明了。

最后，基督的复活——复活的基督自己就是我们将来复活的根基和泉源：「但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。……因为在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要复活。」[1035]复活的基督活在他信徒的心中，而他们正等待着那应验。在基督里，基督徒「已经尝过……来世的权能」[1036]他们的生命被基督卷入神生命的中心，好叫他们「不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活」。[1037]

综述

对复活的信仰以一个事件为对象，这事件有门徒们的历史见证，他们真实地遇见了复活的主。同时，这事件超越于自然界，因为它是基督的人性进入了神的荣耀。

空坟墓和放在那里的细麻布本身就说明，藉着神的大能，基督的身体已经逃脱了死亡和朽坏的捆绑。这些为门徒预备好去遇见复活的主。

基督，「从死里首先复生的」（西 1:18），是我们自己复活的根基，现今藉着我们灵魂的称义（参罗 6:4），有一天也要藉着他赐给我们身体的新生命（参罗 8:11）。

[1033]参弗 2:4-5；彼前 1:3。
[1034]太 28:10；约 20:17。
[1035]林前 15:20-22。
[1036]来 6:5。
[1037]林后 5:15；参西 3:1-3。

第六条：「他升了天，坐在父的右边」

「主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在父的右边。」[1038]基督的身体在复活的时候就得荣耀，这从他后来永远拥有的新的超自然特性得到证实。[1039]但在四十天里，他与门徒一同吃喝，亲切地教导他们天国的事，他的荣耀仍隐藏在普通人性的外表下。[1040]耶稣最后的显现以他人性不可逆转地进入荣耀而告终，这由云彩和天堂所象征，从那时起他坐在父的右边。[1041]只有以完全特殊和独一无二的方式，耶稣才向保罗显现，「好像向一个未到产期而生的人」，在最后的显现中立他为使徒。[1042]

复活的主在这段时期的荣耀是隐藏的，这在他对抹大拉的马利亚所说神秘的话中暗示出来：「我还没有升上去见我的父，你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神。」[1043]这表明复活的基督的荣耀与升到父右边的基督的荣耀在显现上有所不同，这个过渡由升天这一历史性和超越性的事件所标志。

这最后阶段与第一阶段，即他在道成肉身中从天降下紧密相连。只有「从父出来」的那一位才能回到父那里去，这一位就是基督耶稣。[1044]「除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。」[1045]人若只凭自己的自然力量，就无法进入「父的家」，无法进入神的生命和幸福。[1046]只有基督能为人开启通道，使我们作为他的肢体，确信我们也要到达我们的头和源泉所先到达的地方。[1047]

「我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」[1048]耶稣被举在十字架上，预示并宣告了他要藉着升天被举起，并且实际上已经开始了。作为新而永久之约的唯一祭司，耶稣基督「并不是进入人手所造的圣所……乃是进入天堂，如今为我们显在神面前。」[1049]在那里，基督永远执行他的祭司职分，因为他「长远活着，替他们祈求」，替那些「凭着他进到神面前的人祈求」。[1050]作为「将来美事的大祭司」，他是敬拜天上之父的礼仪的中心和主角。[1051]

从此，基督坐在父的右边：「所谓『父的右边』，我们理解为神性的荣耀和尊严，在此，那在万世之前就作为神的儿子而存在的，确实作为与父同一本性的神而存在的，在他成为肉身，他的肉身得到荣耀之后，就身体地坐在那里。」[1052]

坐在父的右边标志着弥赛亚的国度开始，应验了先知但以理关于人子的异象：「他得了权柄、荣耀、国度，使各方、各国、各族的人都事奉他。他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。」[1053]在此事件之后，使徒们成为「国度永无穷尽」的见证人。[1054]

[1038]可 16:19。
[1039]参路 24:31；约 20:19，26。
[1040]参徒 1:3；10:41；可 16:12；路 24:15；约 20:14-15；21:4。
[1041]参徒 1:9；2:33；7:56；路 9:34-35；24:51；出 13:22；可 16:19；诗 110:1。
[1042]林前 15:8；参 9:1；加 1:16。
[1043]约 20:17。
[1044]参约 16:28。
[1045]约 3:13；参弗 4:8-10。
[1046]约 14:2。
[1047]罗马弥撒经，升天节前夕：「但为叫我们这些肢体深信必跟随我们的元首基督所先到达的地方。」
[1048]约 12:32。
[1049]希 9:24。
[1050]希 7:25。
[1051]希 9:11；参启 4:6-11。
[1052]大马士革的约翰，《正统信仰》4,2:PG 94,1104C。
[1053]但 7:14。
[1054]尼西亚信经。

综述

基督的升天标志着耶稣的人性决定性地进入了神的天国，他将从那里再来（参徒 1:11）；在此期间，这人性将他隐藏，人的眼睛看不见他（参西 3:3）。

耶稣基督，教会的元首，在我们以前进入了圣父荣耀的国度，为使我们这些他身体的肢体，怀着有朝一日永远与他在一起的希望而生活。

耶稣基督一次而永远地进入了天上的圣所，作为中保不断为我们代求，他向我们保证圣灵不断地倾注。

第七条：「他要从那里再来，审判活人死人」

一、他要在荣耀中再来

「基督死了，又活了，为要作死人并活人的主。」[1055]基督升天，表明他在人性中有分于神的权能和权柄。耶稣基督是主，他拥有天上地下所有的权柄。他「超乎一切执政的、掌权的、有能的、主治的」，因为圣父「已将万有服在他的脚下」[1056]基督是宇宙和历史的主。在他内，人类历史和整个受造界都被「摆列」，并超越性地得以完成。[1057]

基督作为主，也是教会的头，教会是他的身体。[1058]他完成了自己的使命后，被接升天，并得到荣耀。基督藉着圣灵，凭借救赎所赐的权柄，在他的教会内居住在世上。「基督的国在奥秘中已临在」，「在地上，它是天国的萌芽和开端」。[1059]

自从基督升天，神的计划已经进入了它的完成阶段。我们已经处在「末时」。[1060]「世界的最后时期已经与我们同在，世界的更新已经不可逆转地展开；甚至现在就以某种真实的方式被预先体验，因为地上的教会已被赋予真实但尚不完美的圣洁。」[1061]基督的国度已藉着教会宣讲时伴随的奇迹异能，彰显其临在。[1062]

虽然基督的国已临在他的教会内，但仍有待君王重返地上，以「大能和大荣耀」来完成他的统治。[1063]这个国度仍受到邪恶势力的攻击，尽管它们已在根本上被基督的逾越奥秘击败。[1064]直到万有都服从基督，「直到新天新地实现，正义居住其中，旅途中的教会在她的圣事和制度中，怀有将要过去的此世的印记，她自己也处于叹息和产痛的受造之物中，期待神的儿女的显扬。」[1065]为此，基督徒祈祷，尤其在圣餐中，催促基督速速再来，对他说：[1066]Marana tha！「主耶稣，我们的主，你来吧！」[1067]

基督升天前确认，以色列所期待的弥赛亚国度，尚未到建立的时候。[1068]按照先知的预言，这国度要给所有人带来正义、爱和平安的终极秩序。[1069]按照主的话，现今是圣灵和见证的时期，但也是一个仍有「灾难」和邪恶考验的时期，连教会也不能幸免，[1070]这引发了最后时日的斗争。这是一个等待和警醒的时期。[1071]

[1055]罗 14:9。
[1056]弗 1:20-22。
[1057]弗 1:10；参 4:10；林前 15:24,27-28。
[1058]弗 1:22。
[1059]LG 3; 5；参弗 4:11-13。
[1060]约一 2:18；参彼前 4:7。
[1061]LG 48 §3；参林前 10:11。
[1062]参可 16:17-18,20。
[1063]路 21:27；参太 25:31。
[1064]参帖后 2:7。
[1065]LG 48 §3；参彼后 3:13；罗 8:19-22；林前 15:28。
[1066]参林前 11:26；彼后 3:11-12。
[1067]林前 16:22；启 22:17,20。
[1068]参徒 1:6-7。
[1069]参赛 11:1-9。
[1070]参徒 1:8；林前 7:26；弗 5:16；彼前 4:17。
[1071]参太 25:1,13；可 13:33-37；约一 2:18；4:3；提前 4:1。

基督荣耀降临，以色列的盼望

自从基督升天后，他在荣耀中的来临就迫在眉睫，[1072]尽管「那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。」[1073]这末世的来临随时都可能发生，即使它和在它之前的最后考验都被「延迟」。[1074]

在历史的每一刻，荣耀的弥赛亚的来临都被悬置，直到「全以色列」承认他，因为「以色列人有几分是硬心的」，对耶稣「不信」。[1075]圣彼得在五旬节后对耶路撒冷的犹太人说：「所以，你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子就必从主面前来到，主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来藉着圣先知的口所说的。」[1076]圣保罗也呼应他：「若他们被丢弃，天下就得与神和好，他们被收纳，岂不是死而复生吗?」[1077]犹太人在「外邦人的数目添满」后，[1078]「全体归入」弥赛亚的救恩，这将使神的子民达到「基督丰满长成的身量」，在其中「神在万有之上，为万有之主」。[1079]

教会最后的考验

在基督第二次来临之前，教会必须经历一个最后的考验，这将动摇许多信徒的信仰。[1080]伴随她在世上旅途的迫害[1081]将揭示「不法的隐意」，以一种宗教欺骗的形式，向人提供一个表面上解决他们问题的方案，代价是背弃真理。至高的宗教欺骗就是敌基督，一种假弥赛亚主义，藉此人将荣耀归于自己而不是神和他道成肉身的弥赛亚。[1082]

每当有人声称要在历史中实现那唯有通过末世审判才能在历史之外实现的弥赛亚希望时，敌基督的欺骗就已经开始在世界上成形。教会甚至拒绝了这种对未来国度的歪曲的修正形式，称之为千禧年主义，[1083]尤其是世俗弥赛亚主义在政治上的「本质上邪恶」形式。[1084]

教会只有通过这最后的逾越节，跟随她的主经历他的死亡和复活，才能进入国度的荣耀。[1085]那时，国度的实现不是藉着教会通过渐进式的优势取得历史性胜利，而只能藉着神战胜最后爆发的邪恶，使他的新妇从天而降。[1086]神战胜邪恶的叛乱，将以最后审判的形式，在这个将逝世界最后的宇宙大灾变之后实现。[1087]

二、审判活人死人

耶稣跟随先知和施洗约翰的脚步，在他的宣讲中宣告了末日的审判。[1088]那时，每个人的行为和内心

[1072]参启 22:20。
[1073]徒 1:7；参可 13:32。
[1074]参太 24:44；帖前 5:2；帖后 2:3-12。
[1075]罗 11:20-26；参太 23:39。
[1076]徒 3:19-21。
[1077]罗 11:15。
[1078]罗 11:12，25；参路 21:24。
[1079]弗 4:13；林前 15:28。
[1080]参路 18:8；太 24:12。
[1081]参路 21:12；约 15:19-20。
[1082]参帖后 2:4-12；帖前 5:2-3；约二 7；约一 2:18，22。
[1083]参 DS 3839。
[1084]庇护十一世，Divini Redemptoris，谴责这种「赎回卑微者的假冒品」的「虚假神秘主义」；参 GS 20-21。
[1085]参启 19:1-9。
[1086]参启 13:8；20:7-10；21:2-4。
[1087]参启 20:12；彼后 3:12-13。
[1088]参但 7:10；珥 3-4；玛 3:19；太 3:7-12。

的隐秘都要被揭露。[1089]那时，有罪的不信，就是藐视神恩典的邀请，将被定罪。[1090]我们对近人的态度，将显明我们是接受还是拒绝恩典和神的爱。[1091]在最后的日子，耶稣要说：「我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。」[1092]

基督是永生的主。作为世界的救赎主，对世人的行为和内心做出最终审判的权柄完全属于他。他藉着十字架「获得」了这权柄。天父已经把「审判的事全交与子」。[1093]然而，子来不是为审判，而是为拯救，并将自己内在的生命赐予人。[1094]人在今生拒绝恩典，就是审判自己，照自己的行为受报应，甚至因拒绝爱的圣灵，而使自己永远被定罪。[1095]

综述

主基督已藉着教会掌权，但此世万物尚未臣服于他。基督国度的胜利，非经恶势力最后一次的猛攻不能实现。

在世界末日的审判日，基督要在荣耀中降临，使善终极战胜恶。善与恶如同麦子和稗子，在历史进程中一同生长。

当他在时间终结时来临，审判活人死人，荣耀的基督将揭示心灵隐秘的倾向，并按各人的行为，以及接受或拒绝恩典的态度，报应各人。

[1089]参可 12:38-40；路 12:1-3；约 3:20-21；罗 2:16；林前 4:5。
[1090]参太 11:20-24；12:41-42。
[1091]参太 5:22；7:1-5。
[1092]太 25:40。
[1093]约 5:22；参 5:27；太 25:31；徒 10:42；17:31；提后 4:1。
[1094]参路 21:12；约 15:19-20。
[1095]参约 3:18；12:48；太 12:32；林前 3:12-15；希 6:4-6；10:26-31。

第三章：我信圣灵

「若不是被圣灵感动，也没有能说『耶稣是主』的。」[1096]「你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫：『阿爸！父！』」[1097]唯有在圣灵里，才能有这信心的知识：要与基督接触，我们必须先被圣灵感动。他来与我们相遇，在我们心中点燃信心之火。藉着我们的洗礼，即信心的第一件圣事，教会中的圣灵亲密而个别地将源于父并在子里赐予我们的生命传达给我们。

洗礼赐给我们重生的恩典，使我们在父神里，藉着他的圣子，在圣灵里得以重生。因为凡拥有神的灵的人，就被引到道，也就是圣子那里；圣子将他们呈献给父，父就赐给他们不朽坏的生命。没有圣灵，就不可能看见神的儿子；没有圣子，就没有人能到父那里去。因为对父的认识就是圣子，而对神儿子的认识则是通过圣灵获得的。[1098]

藉着他的恩典，圣灵首先在我们里面唤醒信心，并将新生命传达给我们，这新生命就是「认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督」。[1099]但是，在圣三一的各位格中，圣灵是最后一位被启示的。纳齐安的圣额我略，这位神学家，用神「屈尊就卑」的教导法来解释这一进程：

旧约清楚地宣告了父，但对子却是比较隐晦。新约启示了子，让我们瞥见圣灵的本性。如今圣灵住在我们中间，赐给我们更清晰地看见他自己。当人还未承认父的本性时，就公开宣告子是不谨慎的；而当人还不承认子的本性时，就加上圣灵这额外的负担，可说是有点大胆了。……藉着不断前进，「从荣耀到荣耀」，三位一体的光辉必将以更灿烂的光芒照耀。[1100]

信圣灵就是宣认圣灵是圣三位中的一位，与圣父圣子同质：「和圣父、圣子同受敬拜，同享荣耀」。[1101]为此，圣灵的奥秘已经在三位一体的教义范畴里论述过了。然而，在此我们只探讨圣灵在救恩计划中的角色。

从救恩计划的开始到完成，圣灵与圣父、圣子一同工作。但在这「末后的日子」，藉着圣子救赎性的道成肉身揭开序幕，圣灵被启示、被赐下，被认识并被当作一位位格而欢迎。如今这神的计划，在基督里完成，在新创造的长子和元首基督里，藉着圣灵的浇灌体现在人类身上：就是教会、圣徒相通、罪得赦免、身体复活，并且永生。

[1096]林前 12:3。

[1097]加 4:6。

[1098]圣爱任纽，《使徒宣讲的论证》7：SCh 62, 41-42。

[1099]约 17:3。

[1100]纳齐安的圣额我略，《神学演讲》5，26（即演讲 31，26）：PG 36，161-163。

[1101]尼西亚信经；见上文 465 段。

第八条：「我信圣灵」

「除了神的灵，也没有人知道神的事。」[1102]现在，启示神的神的灵将基督，就是他的道，他活泼的话，显明给我们知道，但圣灵并不是在说自己的事。「藉众先知说话」的圣灵使我们听见父的道，但我们却听不见圣灵自己。我们只有在他将道启示给我们，并使我们愿意以信心接受的动力中认识他。那位要将基督「指示」我们的真理的圣灵，「不是凭自己说的」。[1103]这种真正属神的自我隐藏，解释了为什么「世人不能接受他，因为不见他，也不认识他」，而那些信基督的人却认识圣灵，因为他与他们同在。[1104]

教会是一个生活在使徒信心中的共融，她传递这信心，也是我们认识圣灵的地方：

- 在他所默示的圣经中；
- 在教父们总是合时作见证的圣传中；
- 在他所协助的教会训导权中，
- 在圣事礼仪中，藉着它的言语和象征，圣灵使我们与基督共融，
- 在祈祷中，圣灵为我们代求，
- 在建立教会的神恩和职分中，
- 在使徒和传教生活的标记中；
- 在圣徒的见证中，他藉着他们彰显他的圣洁，并继续救恩的工作。

一、圣子和灵的联合使命

你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心里。[1105]圣灵与父、子同质，无论在三位一体内在的生命中，或是在他对世界的爱的恩赐里，都是不可分割的。教会的信仰在朝拜赐生命的、同质的、不可分割的三位一体时，也宣认位格的区别。当父差遣他的道时，他总是同时差遣他的气息。在他们联合的使命中，圣子和灵是有区别但不可分割的。诚然，我们所看见的是基督，是那不能看见之神的可见形像，但启示他的却是圣灵。

耶稣是基督，「受膏者」，因为圣灵是他的膏油，从道成肉身开始发生的一切都源于这丰盛。[1106]当基督最终得荣耀时，[1107]他就能从他在父那里的位置，将圣灵差遣给那些信他的人：他将自己的荣耀，[1108]就是那荣耀他的圣灵，传给他们。[1109]从那时起，这联合的使命就在父藉着他儿子的身体所收纳的儿女们身上彰显：使他们与基督联合，并在他里面生活，这就是使人得儿子名分之圣灵的使命：

膏抹的概念表明…在圣子与圣灵之间没有距离。事实上，正如在身体的表面与膏油之间，理性或感觉都不承认有任何中介，照样，圣子与圣灵的接触是直接的，因此任何人若要藉信心与圣子接触，必须先藉接触油膏。事实上，没有一个部分不被圣灵所覆盖。这就是为什么那些接受他的人要在圣灵里承认圣子的主权，圣灵从四面八方临到那些凭信心接近圣子的人。[1110]

[1102]林前 2:11。
[1103]约 16:13。
[1104]约 14:17。
[1105]加 4:6。
[1106]约 3:34。
[1107]约 7:39。
[1108]约 17:22。
[1109]约 16:14。
[1110]尼撒的额我略，论圣灵，16:PG 45,1321A-B。

二、圣灵的名字、称号和象征

圣灵的本名

「圣灵」是我们与圣父圣子一起朝拜和荣耀的那一位的本名。教会从主领受了这名字，并在为新儿女施洗时宣认它。[1111]

「灵」一词翻译自希伯来文 ruah，其基本意思是气息、空气、风。耶稣的确使用风的感性形象，向尼哥底母暗示那位本是神气息的超越的新事物，就是神的灵。[1112]另一方面，「灵」和「圣」是三位共有的神的属性。藉着将这两个词连在一起，圣经、礼仪和神学语言指明了圣灵那不可言喻的位格，而不会与「灵」和「圣」这些词的其他用法混淆。

圣灵的名号

当耶稣宣告并应许圣灵要来临时，他称圣灵为「保惠师」，字面意思是「被召来站在一个人身边的」，ad-vocatus。[1113]「保惠师」通常被译为「安慰者」，而耶稣是首先的安慰者。[1114]主也称圣灵为「真理的灵」。[1115]

除了在《使徒行传》和书信中最常用的「圣灵」这个本名外，我们在圣保罗的著作中还发现以下称号：应许的灵、[1116]使人得儿子名分的灵、[1117]基督的灵、[1118]主的灵、[1119]神的灵[1120]——在圣彼得的著作中，则称为荣耀的灵。[1121]

圣灵的象征

水。水的象征表明圣灵在洗礼中的工作，因为在呼求圣灵之后，水就成为新生的有效圣事标记：正如我们第一次出生的孕育是在水中进行的，照样，洗礼的水真正表明我们在圣灵里获得了神的生命。「都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵」。[1122]因此，圣灵也亲自成为从被钉十字架的基督[1123]这一源头涌流出来的活水，并在我们里涌流，直到永生。[1124]

膏抹。膏抹的象征也表示圣灵，[1125]甚至成为圣灵的同义词。在基督徒的入门仪式中，膏抹是坚振圣事的标记，在东方教会中称为「膏抹礼」。只有与耶稣所领受的圣灵的首要膏抹相关联，才能充分领会其力量。基督（希伯来文「弥赛亚」）意即「受神之灵膏抹者」。在旧约中，有几位是主所膏抹的，最著名的是大卫王。[1126]但耶稣是以独特方式被神膏抹的：圣子所取的人性完全被圣灵所膏抹。圣灵立他为「基督」。[1127]童贞玛利亚因圣灵怀孕基督，圣灵藉着天使在他诞生时宣告他是基督，并感动

[1111]太 28:19。
[1112]约 3:5-8。
[1113]约 14:16，26；15:26；16:7。
[1114]约一 2:1。
[1115]约 16:13。
[1116]加 3:14；弗 1:13。
[1117]罗 8:15；加 4:6。
[1118]罗 8:9。
[1119]林后 3:17。
[1120]罗 8:9，14；15:19；林前 6:11；7:40。
[1121]彼前 4:14。
[1122]林前 12:13。
[1123]约 19:34；约一 5:8。
[1124]约 4:10-14；738；出 17:1-6；赛 55:1；亚 14:8；林前 10:4；启 21:6；22:17。
[1125]约一 2:20,27；林后 1:21。
[1126]出 30:22-32；撒上 16:13。
[1127]路 4:18-19；赛 61:1。

西面到圣殿去看主的基督。[1128]圣灵充满基督，圣灵的能力从他身上发出，在他医治和拯救的行动中彰显。[1129]最后，是圣灵使耶稣从死里复活。[1130]如今，在他战胜死亡的人性中完全被立为「基督」，耶稣丰丰富富地浇灌圣灵，直到「圣徒」们在与神儿子人性的联合中，成为那「满有基督丰盛长大的身量」的完全人：[1131]用奥古斯丁的话说，就是「整个基督」。

火。水象征在圣灵里所赐的新生命和丰盛，火象征圣灵行动中改变的能力。先知以利亚的祷告，他「如火升起」，他的「话如火把烧着」，从天上降下火烧尽在迦密山上的祭物。[1132]这事件是圣灵之火的「预像」，圣灵改变他所触及的一切。施洗约翰「在以利亚的心志和能力」行在主前，宣告基督是那位「要用圣灵与火给你们施洗」的那一位。[1133]耶稣论到圣灵说：「我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗?」[1134]在五旬节的早晨，圣灵以「好像火焰」的形状降在门徒身上，充满了他们。[1135]属灵的传统保留了火的象征，作为表达圣灵行动的最生动的意象之一。[1136]「不要消灭圣灵的感动。」[1137]

云和光。这两个意象在圣灵的显现中常常一起出现。在旧约的神显中，时而模糊、时而明亮的云彩启示了永生和拯救的神，同时又遮蔽了他荣耀的超越性——在西奈山与摩西同在，[1138]在会幕那里，[1139]在旷野飘荡期间，[1140]以及所罗门献殿时。[1141]在圣灵里，基督实现了这些预像。圣灵降临在童贞玛利亚身上，「荫庇」她，使她怀孕生子耶稣。[1142]在变像山上，圣灵在「云彩里来到」，「遮盖」了耶稣、摩西、以利亚、彼得、雅各和约翰，「有声音从云彩里出来，说：‘这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他!’」[1143]最后，云彩在耶稣升天的日子，把他从门徒的视线中接去，并要在他最后再来的日子，启示他为得荣耀的人子。[1144]

印记是一个与膏抹相近的象征。「父已将他的印记」盖在基督身上，也在基督里盖在我们身上。[1145]因为这印记表明在洗礼、坚振和圣秩圣事中，膏抹所产生的不可磨灭的效果，所以在一些神学传统中，印记（sphragis）的意象被用来表达这三个不可重复的圣事所铭刻的不可磨灭的「性格」。

[1128]路 2:11,26-27。
[1129]路 4:1；6:19；8:46。
[1130]罗 1:4；8:11。
[1131]弗 4:13；徒 2:36。
[1132]德 48:1；列上 18:38-39。
[1133]路 1:17；3:16。
[1134]路 12:49。
[1135]徒 2:3-4。
[1136]十字若望，《爱的活焰》，载于《十字若望文集》，K. Kavanaugh, OCD, and O. Rodriguez, OCD 译（华盛顿特区：加尔默罗研究所，1979），577 页起。
[1137]帖前 5:1。
[1138]出 24:15-18。
[1139]出 33:9-10。
[1140]出 40:36-38；林前 10:1-2。
[1141]列上 8:10-12。
[1142]路 1:35。
[1143]路 9:34-35。
[1144]徒 1:9；路 21:27。
[1145]约 6:27；林后 1:22；弗 1:13；4:3。
[1146]可 6:5；8:23；10:16。
[1147]可 16:18；徒 5:12；14:3。

手。耶稣用按手治愈病人，祝福小孩。[1146]奉他的名，使徒们也这样做。[1147]更明确地说，正是藉着使徒的按手，圣灵被赐下。[1148]希伯来书将按手列为其教导的「基督道理的开端」之一。[1149]教会在其圣事的求圣灵降临的祷文中，保留了这个表示圣灵全能浇灌的标记。

手指。「我若靠着神的能力赶鬼。」[1150]如果神的律法是「神的手指」写在石版上的，那么托付给使徒照管的「基督的书信」，就是「用永生神的灵写的，不是写在石版上，乃是写在心版上」。[1151]圣诗《圣灵请降临》称呼圣灵为「圣父右手的手指」。[1152]

鸽子。在洪水结束时，挪亚放出的鸽子衔着一根新鲜的橄榄枝回来，这象征着洗礼，表明大地再次适合居住。[1153]当基督从受洗的水中上来时，圣灵以鸽子的形象降临在他身上，并留在他身上。[1154]圣灵降临并居留在受洗者洁净的心中。在某些教会中，圣餐被保留在一个悬挂在祭坛上方、鸽子形状的金属容器（columbarium）里。基督教图像传统上用鸽子来象征圣灵。

三、在应许的时期，神的灵和道

从起初直到「日期满足」，[1155]圣父之道和圣灵的联合使命仍然隐藏，但却在工作。神的灵为弥赛亚的时代做准备。两者都没有完全启示，但都已应许，要留意并在显现时欢迎。因此，教会读旧约时，就在其中寻找「藉众先知说话」的圣灵想要告诉我们关于基督的事。[1156]

教会信仰所说的「先知」，是指所有在生活宣讲和撰写新旧约圣书时受圣灵默示的人。犹太传统首先区分律法（即前五卷书或五经），然后是先知书（我们的历史书和先知书），最后是著作（特别是智慧文学，尤其是诗篇）。[1157]

在创造中

神的道和他的气息是每一个受造物存在和生命的起源：[1158]

统治、圣化和赋予受造界生命，是圣灵的工作，因为他是神，与圣父圣子同性。……生命的大能属于圣灵，因为他是神，藉圣子在圣父里保存受造界。[1159]

「神用自己的手（即圣子和圣灵）塑造了人，并将自己的形象印在他所塑造的肉身上，使甚至可见的也带有神的形象。」[1160]

[1148]徒 8:17-19；13:3；19:6。
[1149]希 6:2。
[1150]路 11:20。
[1151]出 31:18；林后 3:3。
[1152]LH，耶稣升天后的复活期，晚祷圣诗：digitus paternae dexterae。
[1153]创 8:8-12。
[1154]太 3:16 及对观经文。
[1155]加 4:4。
[1156]林后 3:14；约 5:39，46。
[1157]路 24:44。
[1158]诗 33:6；104:30；创 1:2；2:7；传 3:20-21；结 37:10。
[1159]拜占庭礼仪，第二调式主日，晨祷 troparion。
[1160]圣爱任纽，《使徒的证明》11:SCh 62,48-49。
[1161]罗 3:23。
[1162]约 1:14；斐 2:7。

应许的圣灵

虽因罪和死而毁损，人仍然「按神的形象」，按圣子的形象而造，但却丧失了「神的荣耀」，[1161]失去了他的「样式」。给亚伯拉罕的应许开启了救恩的计划，在其顶点上，圣子自己要取得那「形象」，[1162]并藉着再次赐予荣耀，就是那位「赐生命者」圣灵，而在圣父的「样式」中恢复它。

在人毫无指望时，神应许亚伯拉罕要赐他后裔，作为信心和圣灵大能的果子。[1163]地上万国都要因亚伯拉罕的后裔得福。这后裔就是基督自己，[1164]圣灵的浇灌要在他里面「将分散的神的儿女聚集归一」。[1165]神以自己庄严的誓言，应许要赐下他的爱子，和「所应许的圣灵……作我们得基业的凭据，直等到神的产业被赎」。[1166]

在神显和律法中

神显（神的彰显）照亮了应许之路，从族长到摩西，从约书亚到开启大先知使命的异象。基督教传统一直认为，神的道允许自己在这些神显中被看见和听见，在其中圣灵的云彩既启示他，又在其荫庇下隐藏他。

这属神的教导尤其出现在律法的恩赐中。[1167]神赐下律法作为「启蒙教师」，引导他的子民归向基督。[1168]但律法无力拯救丧失了神「样式」的人，连同它所传递的日益增长的罪恶意识，[1169]点燃了对圣灵的渴望。诗篇中的哀歌见证了这一点。

在王国和流亡中

律法是神应许和盟约的标记，本当管理亚伯拉罕信心所生之民的心和制度。「如今你们若实在听从我的话，遵守我的约……你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。」[1170]但在大卫之后，以色列屈服于像其他国家一样成为王国的诱惑。然而，应许给大卫的国，[1171]将是圣灵的工作；它要属于那照圣灵贫穷的人。

遗忘律法和背弃约以死亡告终：这就是流亡，表面上是应许的失败，但实际上是救主神奥秘的信实，以及应许的复兴的开始，但要照着圣灵而行。神的子民必须经历这炼净。[1172]在神的计划中，流亡已经站在十字架的阴影下，从流亡归回的贫穷余民是最明显预表教会的一个。

对弥赛亚和他的灵的期待

「看哪，我要作一件新事。」[1173]两条预言的路线将要发展，一条通向对弥赛亚的期待，另一条指向新灵的宣告。它们在小余民，就是那贫穷的子民身上汇合，他们满怀盼望地等待「以色列的安慰」和「耶路撒冷的救赎」。[1174]

我们前面已经看到耶稣如何应验了关于他自己的预言。我们在此只限于那些弥赛亚与他的灵之间的关系更清楚显现的预言。

[1163]创 18:1-15；路 1:26-38,54-55；约 1:12-13；罗 4:16-21。
[1164]创 12:3；加 3:16。
[1165]约 11:52。
[1166]弗 1:13-14；创 22:17-19；路 1:73；约 3:16；罗 8:32；加 3:14。
[1167]出 19-20；申 1-11；29-30。
[1168]加 3:24。
[1169]罗 3:20。
[1170]出 19:5-6；彼前 2:9。
[1171]撒下 7；诗 89；路 1:32-33。
[1172]路 24：26。
[1173]赛 43：19。
[1174]番 2：3；路 2：25，38。

所盼望的弥赛亚的特征开始出现在「以马内利书」中（「以赛亚说这话，是指着基督的荣耀」，[1175]），尤其是在以赛亚书第 11 章的前两节：

从耶西的本必发一条，
从他根生的枝子必结果实。
耶和华的灵必住在他身上，
就是使他有智慧和聪明的灵，
谋略和能力的灵，
知识和敬畏耶和华的灵。[1176]

弥赛亚的特征尤其在「仆人之歌」中启示出来。[1177]这些诗歌宣告了耶稣受难的意义，并显示他将如何倾注圣灵，赐生命给众人：不是作为局外人，而是取了我们「奴仆的形象」。[1178]他担当我们的死，就能将他自己生命的圣灵传给我们。

因此，基督藉着将以赛亚书中的以下段落据为己有，开启了福音的宣讲：[1179]

主耶和华的灵在我身上，
因为耶和华用膏膏我，
叫我传好信息给谦卑的人，
差遣我医好伤心的人，
报告被掳的得释放，
被囚的出监牢，
报告耶和华的恩年。

直接关乎圣灵差遣的预言经文，是神藉着应许的语言，以「慈爱和诚实」的口吻对他子民内心说话的神谕。[1180]圣彼得将在五旬节的早晨宣告它们的应验。[1181]按照这些应许，在「末后的日子」，主的灵要更新人心，将新法铭刻其上。他要聚集和修复分散和分裂的人民；他要改变初次创造，神要与人同住，在平安中。

「贫穷」的子民[1182]——那些谦逊温良、完全依靠神奥秘计划的人，那些等候公义的人，不是来自人，而是来自弥赛亚——最终是圣灵在应许时期为基督的来临所做的隐秘工作的伟大成就。正是这种经圣灵洁净和光照的心灵素质，在诗篇中得以表达。在这些贫穷人身上，圣灵正预备着「一群为主预备的子民」。[1183]

[1175]约 12:41；赛 6-12。
[1176]赛 11:1-2。
[1177]赛 42:1-9；太 12:18-21；约 1:32-34；接着赛 49:1-6；太 3:17；路 2:32；最后赛 50:4-10 和赛 52:13-53:12。
[1178]斐 2:7。
[1179]赛 61:1-2；路 4:18-19。
[1180]结 11:19；36:25-28；37:1-14；耶 31:31-34；珥 3:1-5。
[1181]徒 2:17-21。
[1182]番 2:3；诗 22:27；34:3；赛 49:13；61:1；等等。
[1183]路 1:17。
[1184]约 1:6。

四、基督的圣灵在时期满足时

约翰——先驱者、先知、施洗者

「有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。」[1184]约翰在母腹中就被基督自己「充满了圣灵」，[1185]童贞马利亚刚刚因圣灵怀了他。因此，马利亚探访伊利莎白，就成了神眷顾他子民的探访。[1186]

约翰就是那「必来的以利亚」。[1187]圣灵的火住在他里面 2，使他成为将要来临的主的先锋。在先驱约翰身上，圣灵完成了「预备主的道，修直他的路」[1188]的工作。

施洗约翰「不但是先知」。[1189]在他身上，圣灵结束了藉先知说话。约翰完成了从以利亚开始的先知周期。[1190]他宣告以色列的安慰临近了；他是那将要来的安慰者的「声音」。[1191]真理的圣灵也要如此，约翰「为光作见证而来」。[1192]在约翰眼中，圣灵如此完成了先知们谨慎的寻求，满足了天使们的渴望。[1193]「你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。我看见了，就证明这是神的儿子。……看哪，神的羔羊。」[1194]

最后，藉着施洗约翰，圣灵开始了将「神的肖像」复原于人的工作，预示了他将在基督里并藉着基督成就的事。约翰的洗礼是为了悔改；水和圣灵的洗礼将是一个新生。[1195]

「蒙大恩的女子」

在时期满足时，全圣永贞的神之母马利亚，是圣子和圣灵使命的杰作。在救恩计划中，因着圣灵的准备，圣父首次找到了他的圣子和圣灵可以在人中居住的住所。从这个意义上说，教会圣传常常将有关智慧的最美经文，解释为指马利亚。[1196]在礼仪中，马利亚被誉为并代表「智慧宝座」。

在马利亚身上，圣灵要在基督和教会里实现的「神的奇事」，开始彰显：

圣灵以他的恩典预备了马利亚。「神本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面」[1197]的那位的母亲，本人理当是「充满恩典的」。她纯粹出于恩典，无罪地孕育，成为最谦卑的受造物，最能接纳全能者莫可言喻的恩赐。天使加百列称她为「锡安女子」，向她请安说：「欢欣吧！」[1198]这是整个神的子民，也就是教会的感恩，马利亚在她的诗歌中[1199]，怀着永恒圣子，在圣灵里面，将这感恩献于圣父。

在马利亚身上，圣灵实现了圣父慈爱美善的计划。藉着圣灵，童贞女孕育并生了神的儿子。因着圣灵的大能和她的信心，她的贞洁结出了独特的果实。[1200]

[1185]路 1:15，41。
[1186]路 1:68。
[1187]太 17:10-13；路 1:78。
[1188]路 1:17。
[1189]路 7:26。
[1190]太 11:13-14。
[1191]约 1:23；赛 40:1-3。
[1192]约 1:7；约 15:26；5:35。
[1193]彼前 1:10-12。
[1194]约 1:33-36。
[1195]约 3:5。
[1196]箴 8:1-9:6；德 24。
[1197]西 2:9。
[1198]番 3:14；亚 2:14。
[1199]路 1:46-55。
[1200]路 1:26-38；罗 4:18-21；加 4:26-28。

在马利亚身上，圣灵彰显了圣父的圣子，如今成为童贞女的儿子。她是最终神显的燃烧荆棘。她充满圣灵，使道在他卑微的肉身中可见。她将道介绍给贫穷的人和外邦人的第一批代表。[1201]

最后，藉着马利亚，圣灵开始将人，就是神慈悲的爱的对象，[1202]带入与基督的共融。谦逊的人总是首先接受他：牧羊人、博士、西面和亚拿、迦拿的新郎新娘，以及最初的门徒。

在圣灵使命的末了，马利亚成为了那女人，新夏娃（「众生之母」），「整个基督」的母亲。[1203]因此，在「末期」的黎明，就是圣灵在五旬节早晨以教会的显现开创的时刻，马利亚与那「同心合意恒切祷告」的十二位在一起。[1204]

基督耶稣

在时期满全时，圣子和圣灵的整个使命都包含在这一点：圣子从降生成人起，就是由圣父的灵所膏抹的那一位——耶稣是基督，是弥赛亚。

信经第二章的一切内容都应在这光照下诵读。事实上，基督的整个工作是圣子和圣灵的联合使命。在此，我们只提及与耶稣应许圣灵，以及荣耀的主赐下圣灵有关的事。

直到耶稣自己藉着他的死亡和复活被荣耀，他才完全启示圣灵。然而，即使在他教导群众时，他也一点一点地暗示圣灵，例如当他揭示他自己的肉要成为世界生命的食粮时。[1205]他也在与尼哥德慕谈话时，[1206]与撒玛利亚妇人交谈时，[1207]以及对那些参加住棚节的人提到圣灵。[1208]他向门徒公开谈到与祈祷有关的圣灵，[1209]以及他们将要作的见证。[1210]

只有当耶稣被荣耀的时刻到来时，他才应许圣灵的降临，因为他的死亡和复活将实现对先祖的承诺。[1211]真理之灵，另一位护慰者，将由圣父应耶稣的祈求而赐下；圣父要因耶稣的名差遣他；耶稣要从圣父那里差遣他，因为他是从圣父出来的。圣灵要来，我们要认识他；他要永远与我们同在；他要与我们同住。圣灵要教导我们一切，提醒我们基督对我们所说的一切，并要为他作见证。圣灵要引导我们进入一切真理，并要荣耀基督。他要在罪、义和审判上证明世人错了。

耶稣的时刻终于到了，[1212]就在他以死亡战胜死亡的时刻，他将自己的灵魂交在圣父手中，[1213]为的是「藉着父的荣耀，从死里复活」，[1214]他可以立即赐下圣灵，藉着向门徒「吹气」。[1215]从此时起，基督和圣灵的使命成为教会的使命：「父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。」[1216]

[1201]路 1:15-19；太 2:11。
[1202]路 2:14。
[1203]约 19:25-27。
[1204]徒 1:14。
[1205]约 6:27、51、62-63。
[1206]约 3:5-8。
[1207]约 4:10、14、23-24。
[1208]约 7:37-39。
[1209]路 11:13。
[1210]太 10:19-20。
[1211]约 14:16-17、26；15:26；16:7-15；17:26。
[1212]约 13:1；17:1。
[1213]路 23:46；约 19:30。
[1214]罗 6:4。
[1215]约 20:22。
[1216]约 20:21；太 28:19；路 24:47-48；徒 1:8。

五、末世的圣灵与教会

五旬节

在五旬节那天，当复活节的七周结束时，基督的逾越节在圣灵的倾注中达到圆满，圣灵作为一位属天的位格显示、赐下并传递：基督，主，从他的丰满中，丰丰富富地浇灌圣灵。[1217]

在那天，三位一体得以完全启示。从那天起，基督所宣告的天国向那些相信他的人敞开：在肉身的谦卑和信心中，他们已经分享了三位一体的共融。藉着他永不止息的来临，圣灵使世界进入「末世」，就是教会的时期，已经承继却尚未完成的天国。

我们已经看见了真光，我们已经领受了圣灵，我们已经找到了真信心：我们崇拜不可分的三位一体，祂救了我们。[1218]

圣灵——神的礼物

「神就是爱」，[1219]爱是他的首要恩赐，包含所有其他恩赐。「神的爱，因所赐给我们的圣灵，就浇灌在我们心里。」[1220]

因为我们因罪而死，或至少受了伤，爱的恩赐的首要果效就是赦免我们的罪。教会中圣灵的相交，[1221]使受洗者恢复因罪而失去的神的形象。

然后，他赐给我们承继产业的「凭据」或「初熟的果子」：三位一体的生命本身，就是要爱，如同「神爱了我们」一样。[1222]这爱（林前 13 章的「爱」）是在基督里新生命的泉源，因为我们从圣灵领受了「能力」，这爱才成为可能。[1223]

藉着灵的能力，神的儿女能结出许多果实。那位把我们接枝到真葡萄树上的，必使我们结出「圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。」[1224]「我们若是靠灵得生」，我们越舍弃自己，就越「当靠灵行事。」[1225]

藉着圣灵，我们重返乐园，被引回天国，被收纳为儿女，有信心称呼神为「父」，并分享基督的恩典，被称为光明之子，并分享永恒的荣耀。[1226]

圣灵与教会

基督和圣灵的使命在教会里得以完成，教会是基督的身体和圣灵的宫殿。这联合的使命从此使基督的信徒在圣灵内分享他与圣父的共融。圣灵以他的恩典预备人，并走向他们，为把他们吸引到基督那里。圣灵向他们显示复活的主，唤起他们记起主的话，开启他们的心灵去领悟他的死亡和复活。他临在基督的奥秘，尤其在圣餐中，为使他们与神和好，进入与神的共融，好能「多结果子」。[1227]

[1217]徒 2:33-36。
[1218]拜占庭礼仪，五旬节晚祷，颂歌，圣餐礼后复颂。
[1219]约一 4:8，1。
[1220]罗 5:5。
[1221]林后 13:14。
[1222]约一 4:12；罗 8:23；林后 1:21。
[1223]徒 1:8；林前 13。
[1224]加 5:22-23。
[1225]加 5:25；太 16:24-26。
[1226]圣巴西略，《论圣灵》，15,36:PG 32,132。
[1227]约 15:8，16。

因此, 教会的使命不是基督和圣灵使命的附加, 而是它的圣事: 教会在其整个存在和所有成员中, 被派遣去宣告、见证、临在并传扬圣三位一体共融的奥秘（下一条的主题）:

我们所有领受了同一圣灵的人, 也就是圣灵, 在某种意义上彼此融合, 并与神融合。因为如果基督与圣父和他自己的圣灵一起来住在我们每一个人里，虽然我们人多，圣灵仍是唯一且不可分的。他把我们每一个人的灵连结在一起, ……使众人在他里面显为一。正如基督神圣肉身的力量使那些他所住的人合而为一体, 我想同样地, 住在众人里唯一且不可分的神的圣灵, 把众人引入属灵的合一。[1228]

因为圣灵是基督的膏抹，作为身体的头，基督把圣灵倾注在他的肢体中，滋养、医治并组织他们彼此的功用，赐给他们生命，差遣他们去作见证，使他们与基督献于圣父的自我奉献和他为普世的代祷结合。藉着教会的圣事, 基督将他神性和圣化的圣灵传递给他身体的肢体。（这将是《公教会教理》卷二的主题。）

这些在教会圣事中赐给信徒的「神大能的作为」，按照圣灵，在基督里的新生命中结出果实。（这将是卷三的主题。）

「圣灵帮助我们的软弱，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。」[1229]圣灵是神作工的工匠，是祈祷的主宰。（这将是卷四的主题。）

综述

「你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫：『阿爸！父!』」（加 4:6）。

从开始到终结的时候，每当神差遣他的圣子，他总是同时差遣他的圣灵：他们的使命是结合在一起且不可分割的。

在时期满全时，圣灵在马利亚身上完成了基督来到神子民中的一切准备工作。藉着圣灵在马利亚身上的行动，圣父将以马内利「神与我们同在」（太 1:23）赐给了世界。

神的儿子在降生成人时，藉着圣灵的膏抹被立为基督（弥赛亚）（参诗 2:6-7）。

藉着他的死亡和复活，耶稣在荣耀中被立为主和基督（参徒 2：36）。他从自己的丰满中，将圣灵倾注在使徒们和教会身上。

基督元首倾注在他肢体上的圣灵，建立、推动并圣化教会。教会是圣三位一体与人共融的圣事。

[1228]亚历山大的圣区利罗，《约翰福音注释》，11,11:PG 74,561。

[1229]罗 8:26。

第九条：「我信圣而公之教会」

「基督是人类之光，因此，本次神圣的大公会议在圣灵内聚集，切愿藉着向万民宣讲福音，使基督的光藉着教会照耀万民。」[1230]这些话开启了梵蒂冈第二届大公会议的《教会教义宪章》。通过选择这个起点，大公会议表明关于教会的信条完全建基于关乎基督耶稣的信条之上。教会除了基督的光之外别无他光。正如教父们喜爱的比喻所说，教会好比月亮，所有的光都是从太阳反射而来。

关于教会的信条也完全依赖于其前的关于圣灵的信条。「的确，在显明圣灵是一切圣洁的源头和赐予者之后，我们现在承认是他赋予了教会圣洁。」[1231]用教父们的话来说，教会是「圣灵茂盛之处」。[1232]

相信教会是「圣洁」和「大公」的，以及她是「独一」和「使徒」的（如尼西亚信经所加），这与相信圣父、圣子、圣灵三位一体的神是不可分割的。在使徒信经中，我们「相信」一圣教会（Credo . . . Ecclesiam），而不是「信仰」教会，以免将神与他的作为混淆，并清楚地将神赐予他教会的一切恩赐归功于神的良善。[1233]

[1230]LG 1；参见可 16:15。

[1231]罗马教理 I,10,1。

[1232]圣希波律陀，《使徒传统》35：SCh 11,118。

[1233]罗马教理 I,10,22。

第一节神计划中的教会

一、教会的名称与图像

「教会」一词（拉丁文 ecclesia，源自希腊文 ek-ka-lein，意为「召出」）指召集或集会。它通常指代人民的宗教性集会。[1234]在希腊文旧约中，Ekklesia 经常用来指神的选民在神面前的集会，尤其是他们在西奈山上的集会，在那里以色列人领受律法，被神立为圣民。[1235]早期基督徒团体称自己为「教会」，表明认同自己是这集会的继承者。在教会中，神正在从地极「招聚」他的子民。希腊文 Kyriake（英文 Church 和德文 Kirche 由此而来）的意思是「属于主的」。

在基督教用语中，「教会」一词指礼仪性的集会，[1236]也指地方团体，[1237]或全球信徒的普世团体。[1238]这三层含义是不可分割的。「教会」是神在全世界所招聚的子民。她存在于地方团体中，并在礼仪性的集会中，尤其是在圣餐礼中得以实现。她从基督的道和身体得生命，因此自己也成为基督的身体。

教会的象征

在圣经中，我们发现许多相互关联的图像和比喻，启示借此表达教会那取之不尽的奥秘。取自旧约的图像都是围绕着一个深邃主题的变奏：神的子民。在新约中，这些图像找到了新的中心，因为基督已成为这群子民的元首，这群子民从此成为他的身体。[1239]在这中心周围，集中了取自「牧人生活、耕种之事、建筑之术，以及家庭生活和婚姻」的图像。[1240]

「因此，教会是一个羊圈，基督是其唯一必经的门。教会也是羊群，神自己预言他要作牧人。这羊群虽由人间的牧者治理，却永远由基督亲自，这位好牧人和牧长，喂养并引导，他为羊舍命。[1241]」

「教会是一块耕地，是神的田地。在这地上生长着古老的橄榄树，其圣洁的根是众先知，犹太人和外邦人的和好已在其中实现，并将再次实现。这地如同精选的葡萄园，是天上的园丁所栽种。然而真葡萄树是基督，他赐生命和结实的能力给枝子，就是我们这些藉着教会住在基督里的人，离了他，我们就不能做什么。[1242]」

「教会也常被称为神的建筑。主将自己比作匠人所弃的石头，却成了房角的头块石头。教会由使徒建造在这根基之上，并从其得到坚固与合一。这建筑有许多名称：神的家，他的家人居住其中；在圣灵里神的家室；神在人间的居所；尤其是圣殿。这殿以石头建造的敬拜场所为象征，受到教父们的称赞，在礼仪中被恰当地比作圣城、新耶路撒冷。我们如同活石，在地上被建造其中。这圣城为约翰所见，当世界更新之时从神那里，从天而降，如同新妇妆饰整齐，等候丈夫。[1243]」

[1234]参见《使徒行传》19:39。

[1235]参见《出埃及记》19。

[1236]参见《哥林多前书》11:18；14:19，28，34，35。

[1237]参见《哥林多前书》1:2；16:1。

[1238]参见《哥林多前书》15:9；《加拉太书》1:13；《腓立比书》3:6。

[1239]参见《以弗所书》1:22；《歌罗西书》1:18；《教会宪章》9。

[1240]《教会宪章》6。

[1241]《教会宪章》6；参见《约翰福音》10:1-10；《以赛亚书》40:11；《以西结书》34:11-31；《约翰福音》10:11；《彼得前书》5:4；《约翰福音》10:11-16。

[1242]《教会宪章》6；参见《哥林多前书》39；《罗马书》11:13-26；《马太福音》21:32-43 及其对观经文；《以赛亚书》51-7；《约翰福音》15:1-5。

[1243]《教会宪章》6；参见《哥林多前书》3:9；《马太福音》21:42 及其对观经文；《使徒行传》4:11；《彼得前书》2:7；《诗篇》118:22；《哥林多前书》3:11；《提摩太前书》3:15；《以弗所书》2:19-22；《启示录》21:3；《彼得前书》2:5；《启示录》21:1-2。

「教会又被称为『在上的耶路撒冷』和『我们的母亲』，被描述为无瑕疵的羔羊的无瑕疵的新妇。基督爱她，为她舍己，要使她成圣。他以不可破的盟约与她结合，不断地『保养顾惜』她。」[1244]

二、教会的起源、根基与使命

我们从默想教会在三位一体计划中的起源及其在历史中的逐步实现，开始探究教会的奥秘。

源于圣父心中的计划

「永恒的圣父，按照他智慧和慈爱那完全白白赐予和奥秘的计划，创造了整个宇宙，并拣选人类分享他的生命，」[1245]他在圣子内召叫所有的人。「圣父决定把所有信基督的人召集在圣教会中。」[1246]这「神的家」在人类历史的各个阶段中，按照圣父的计划逐渐形成。事实上，「这教会在世界开始时就已预示，在以色列子民历史和旧约中奇妙地预备。在这世界的末期建立，因圣灵的倾注而显明，并将在时间终结时荣耀地完成。」[1247]

教会——从世界初始就有预表

早期基督徒说：「世界是为教会而创造的。」[1248]神创造世界是为了与他生命的共融，这共融是通过在基督里「召集」人类而实现的，这「召集」就是教会。教会是万物的目标，[1249]神允许天使堕落和人类犯罪这样痛苦的动荡，只是为了显示他臂膀的大能和他要给予世界的爱的全部：

> 正如神的旨意是创造，被称为「世界」，他的意愿是人类的救恩，被称为「教会」。[1250]

教会——在旧约中的预备

当罪破坏了人与神之间以及人与人之间的共融时，神子民的聚集就开始了。教会的聚集可以说是神对罪所造成的混乱的回应。这重新合一在万民心中暗暗实现：「各国中，凡敬畏主行义的人，都为主所悦纳。」[1251]

神子民聚集的远期预备始于神呼召亚伯拉罕，应许他要成为大国之父。[1252]其直接预备始于以色列被拣选为神的子民。通过这拣选，以色列要成为未来万国聚集的记号。[1253]但先知指责以色列背约，行为如同妓女。他们宣告一个新而永恒的约。「基督建立了这新约。」[1254]

教会——由基督耶稣所建立

在时候满足时完成圣父的救恩计划是圣子的使命。完成这计划就是他被差遣的原因。[1255]「主耶稣藉着宣讲福音，就是宣讲经上所应许的神的国度即将来临，开创了他的教会。」[1256]为完成圣父的旨意，

[1244]《教会宪章》6；参见《加拉太书》4:26；《启示录》12:17；19:7；21:2，9；22:17；《以弗所书》5:25-26，29。
[1245]《教会宪章》2。
[1246]《教会宪章》2。
[1247]《教会宪章》2。
[1248]《黑马牧人书》，异象 2,4,1：PG 2,899；参见阿里斯提德，《护教》16,6；圣游斯丁，《护教》2,7：PG 6,456；特土良，《护教》31,3；32,1：PL 1,508-509。
[1249]参见圣厄比法纽，《驳异集》1,1,5：PG 41,181C。
[1250]亚历山大的克莱门，《训导》1,6,27：PG 8,281。
[1251]《使徒行传》10:35；参见《教会宪章》9；13；16。
[1252]参见《创世记》12:2；15:5-6。
[1253]参见《出埃及记》19:5-6；《申命记》7:6；《以赛亚书》2:2-5；《弥迦书》4:1-4。
[1254]《教会宪章》9；参见《何西阿书》1；《以赛亚书》1:2-4；《耶利米书》2；31:31-34；《以赛亚书》55:3。
[1255]参见《教会宪章》3；《传教工作法令》3。
[1256]《教会宪章》5。

基督使天国降临人间。教会「就是基督的国度已奥秘地临在。」[1257]

「这国度在基督的言语、作为和临在中，在人前发光。」[1258]接受耶稣的话就是接受「国度本身」。[1259]国度的种子和开端就是耶稣来召聚在他周围的「小群」，就是以他为牧人的羊群。[1260]他们构成耶稣真正的家庭。[1261]对这些聚集在他周围的人，他教导了新的「行为方式」和他们自己的祷告。[1262]

主耶稣赋予他的团体一个将持续到国度完全实现的结构。首先是拣选十二使徒，立彼得为他们的首领。[1263]他们代表以色列的十二支派，是新耶路撒冷的基石。[1264]十二使徒和其他门徒分享基督的使命和能力，也分享他的命运。[1265]基督以他的一切作为预备并建立他的教会。

教会主要诞生于基督为我们的救恩完全的自我交付，这在建立圣餐时已预示，在十字架上得以完成。「教会的起源和成长由被钉十字架的耶稣肋旁流出的血和水所象征。」[1266]「因为正是从在十字架上安睡的基督肋旁流出了『整个教会的奇妙圣事』。」[1267]正如夏娃由沉睡的亚当肋旁所造，教会也是由悬死在十字架上的基督被刺的心所生。[1268]

教会——由圣灵显明

「当圣父交给圣子在地上完成的工作完成后，五旬节那天圣灵被差遣来，为要不断圣化教会。」[1269]然后「教会公开地显示给众人，福音通过宣讲开始在万民中传播。」[1270]作为为救恩「召集」所有人的团体，教会本质上就是传教性的，被基督差遣往万国使万民作门徒。[1271]

为使她能完成使命，圣灵「赐给教会各样圣统性和神恩性的恩赐，并以此引导她。」[1272]「从此以后，教会领受了创立者的恩赐，忠实遵守他仁爱、谦卑和克己的训诫，接受在万民中宣讲并建立基督和神的国度的使命，她在地上是这国度的种子和开端。」[1273]

教会——在荣耀中完善

「教会 …… 唯有在天上的荣耀中才能达致完善，」[1274]就是在基督荣耀归来之时。直到那日，「教会在这世界的迫害和神的安慰中继续她的朝圣之旅。」[1275]在世上她知道自己是远离主的旅居者，渴望国度的圆满来临，那时她将「在荣耀中与她的君王结合。」[1276]教会，以及通过她而言整个世界，若不

[1257]《教会宪章》3。
[1258]《教会宪章》5。
[1259]《教会宪章》5。
[1260]《路加福音》12:32；参见《马太福音》10:16；26:31；《约翰福音》10:1-21。
[1261]参见《马太福音》12:49。
[1262]参见《马太福音》5-6。
[1263]参见《马可福音》3:14-15。
[1264]参见《马太福音》19:28；《路加福音》22:30；《启示录》21:12-14。
[1265]参见《马可福音》6:7；《路加福音》10:1-2；《马太福音》10:25；《约翰福音》15:20。
[1266]《教会宪章》3；参见《约翰福音》19:34。
[1267]《礼仪宪章》5。
[1268]参见圣安博，《路加福音注释》2,85-89：PL 15,1666-1668。
[1269]《教会宪章》4；参见《约翰福音》17:4。
[1270]《传教工作法令》4。
[1271]参见《马太福音》28:19-20；《传教工作法令》2；5-6。
[1272]《教会宪章》4。
[1273]《教会宪章》5。
[1274]《教会宪章》48。
[1275]圣奥古斯丁，《上帝之城》18,51：PL 41,614；参见《教会宪章》8。
[1276]《教会宪章》5；参见 6；《哥林多后书》5:6。

经过重大考验就不能在荣耀中达致完善。唯有到那时，「从亚当时代以来所有的义人，『从义人亚伯直到最后的选民，』…… 都要在圣父面前聚集在普世教会中。」[1277]

三、教会的奥秘

教会在历史之中，但同时又超越历史。唯有「以信心的眼光」[1278]才能看到她既有可见的实在，同时又有作为神生命承载者的属灵实在。

教会——既可见又属灵

「唯一的中保基督在地上建立并持续维系他的圣教会，这信望爱的团体，作为一个可见的组织，藉此向所有人传达真理与恩典。」教会同时是：

· 「一个具有等级组织的社团和基督的奥体；

· 可见的社团和属灵的团体；

· 地上的教会和享有天上富饶的教会。

教会本质上既是人性的又是神性的，可见但具有不可见的实在，热心行动又专注默观，在世上却如同朝圣者，其构成使得在她内人性指向并服从于神性，可见的服从不可见的，行动服从默观，今世服从那将要来的城，就是我们所寻求的。

啊，何等谦卑！何等崇高！既是香柏木帐幕又是神的圣所；既是今世居所又是天上宫殿；既是泥土之屋又是王室大厅；既是死亡之躯又是光明圣殿；最后既是骄傲者藐视的对象又是基督的新妇！耶路撒冷的众女子啊，她虽黑却是秀美，因为即使长期流放的劳苦和痛楚使她失色，天上的美丽却装饰了她。

教会——人与神结合的奥秘

基督在教会中完成并启示他自己的奥秘，作为神计划的目的：「使万有归一于他。」[1279]圣保罗称基督与教会的婚姻结合为「极大的奥秘」。因为她与作为新郎的基督结合，她也转而成为奥秘。[1280]默想她内的这奥秘，保罗欢呼：「基督在你们心里成了有荣耀的盼望。」[1281]

在教会中，这人与神的共融，在「永不止息的爱」中，是管理她一切作为圣事性媒介、与这过渡世界相连之事物的目的。[1282]「教会的结构完全为基督肢体的圣德而安排。圣德是按照『极大的奥秘』来衡量的，在其中新妇以爱的恩赐回应新郎的恩赐。」[1283]马利亚在教会奥秘的圣德中走在我们众人前面，作为「毫无玷污皱纹的新妇。」[1284]这就是为什么教会的「马利亚性」先于她的「彼得性」。[1285]

普世救恩的圣事

希腊文 mysterion 被译成拉丁文的两个词：mysterium 和 sacramentum。在后来的用法中，sacramentum 一词强调 mysterium 所指的救恩隐藏实在的可见标记。从这个意义上说，基督自

[1277]《教会宪章》2。
[1278]《罗马教理》I,10,20。
[1279]《以弗所书》1:10。
[1280]《以弗所书》5:32；3:9-11；5:25-27。
[1281]《歌罗西书》1:27。
[1282]《哥林多前书》13:8；参见《教会宪章》48。
[1283]若望保禄二世，《妇女的尊严》27。
[1284]《以弗所书》5:27。
[1285]参见若望保禄二世，《妇女的尊严》27。

己就是救恩的奥秘:「因为除了基督以外，再没有别的神的奥秘。」[1286]他圣化人性的救赎工作是救恩的圣事，这在教会的圣事中显明并发生作用（东方教会也称之为「圣奥秘」）。七件圣事是圣灵藉以将作为元首的基督的恩典传遍作为他身体的教会的标记和工具。因此，教会既包含又传达她所表示的不可见恩典。正是在这个类比的意义上，教会被称为「圣事」。

「教会在基督里，好像一件圣事——就是与神共融以及全人类合一的标记和工具。」[1287]教会的首要目的是作为人与神内在结合的圣事。因为人与人之间的共融植根于与神的结合，教会也是人类合一的圣事。在她内，这合一已经开始，因为她聚集了「各国、各族、各民、各方」的人；[1288]同时，教会是将来圆满合一的「标记和工具」。

作为圣事，教会是基督的工具。「她也被他用作普世得救的工具」，「普世救恩的圣事」，藉此基督「同时显示并实现神对人的爱的奥秘。」[1289]教会「是神对人类之爱的可见计划」，因为神愿意「全人类成为一个神的子民，形成基督的一个身体，建成圣灵的一座圣殿。」[1290]

综述

「教会」一词意为「召集」。它指那些被神的道「召集」，即聚集在一起形成神的子民的集会，这些人因领受基督的身体得到滋养，自己也成为基督的身体。

教会既是神计划的途径又是目标：在创造中预表，在旧约中预备，由耶稣基督的言行建立，因他救赎的十字架和复活而完成，教会因圣灵的倾注而显明为救恩的奥秘。她将在天堂的荣耀中，作为地上所有得赎之人的集会而达致完善（参见《启示录》14:4）。

教会既是可见的又是属灵的，是一个等级性的社团，也是基督的奥体。她是一体的，却由人性和神性两个部分组成。这就是她的奥秘，唯有信心才能接受。

教会在这世界上是救恩的圣事，是神与人共融的标记和工具。

[1286]圣奥古斯丁，《书信》187,11,34：PL 33,846。
[1287]《教会宪章》1。
[1288]《启示录》7:9。
[1289]《教会宪章》9 § 2,48 § 2;《论教会在现代世界牧职宪章》45 § 1。
[1290]保禄六世，1973 年 6 月 22 日;《传教工作法令》7 § 2；参见《教会宪章》17。

第二节：教会——神的子民、基督的身体、圣灵的殿

一、教会——神的子民

「在各时代、各民族中，凡敬畏神、行义的人，都为神所悦纳。然而，神的旨意不是要使人个别成圣得救，互不相干，而是要使他们合而为一民，承认他，以圣洁事奉他。因此他拣选以色列民作自己的子民，与他们立约。他逐步教导这民族……然而，这一切都是为那在基督里要确立的新而完全之约所作的预备与预表……这新约是他用自己的血所立的。他召聚了犹太人和外邦人，使他们合而为一，不是按着血气，乃是在圣灵里。」[1291]

神子民的特征

神的子民具有明显的特征，使其有别于历史上所有其他宗教、种族、政治或文化团体：

- 这是神的子民：神不是任何一个民族的私产。但他从那些原本不是子民的人中为自己获得了一群子民：「是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度。」[1292]
- 要成为这子民的一员，不是通过肉身的生，而是要「重生」，经过「从水和圣灵生的」[1293]，也就是，藉着对基督的信心和洗礼。
- 这子民以耶稣基督（受膏者，弥赛亚）为元首。因为同样的恩膏，就是圣灵，从元首流向全身，这就是「弥赛亚的子民」。
- 「这子民的地位就是神儿女的尊严和自由，圣灵如同住在殿中一样住在他们心里。」
- 「他们的律法就是要照基督爱我们的样式彼此相爱的新诫命。」[1294]这就是圣灵的「新」律法。[1295]
- 他们的使命是要作世上的盐，世上的光。[1296]这子民是「全人类合一、盼望和救恩最确实的种子」。
- 最后，他们的归宿「是神的国，这国已由神自己在地上开创，必须继续扩展，直到末时由他带入完全。」[1297]

祭司、先知和君尊的子民

耶稣基督是圣父用圣灵所膏立的祭司、先知和君王。神的全体子民都分享基督的这三重职分，并承担由此而来的使命和服事责任。[1298]

藉着信心和洗礼加入神的子民时，人就分享了这子民独特的祭司职分：「主基督，这从人间选取的大祭司，使这新民成为『在神他父面前的祭司国度』。受洗的人藉着重生和圣灵的恩膏，被分别为圣，成为属灵的殿宇和圣洁的祭司。」[1299]

[1291]LG 9；参见徒 10:35；林前 11:25。
[1292]彼前 2:9。
[1293]约 3:3-5。
[1294]约 13:34
[1295]罗 8:2；加 5:25。
[1296]太 5:13-16。
[1297]LG 9 § 2。
[1298]若望保禄二世，RH 18-21。
[1299]LG 10；参见来 5:1-5；启 1:6。
[1300]LG 12；参见犹 3。

「神的圣民也分享基督的先知职分」，尤其是在那属于全体信徒（平信徒和圣职人员）超性的信仰意识上，当他们「坚守这从前一次交付圣徒的信仰」[1300]，并在加深理解的同时，在这世界中成为基督的见证人。

最后，神的子民也分享基督的君尊职分。基督藉着他的死亡与复活，吸引万人来归向他，以此行使他的王权。[1301]基督作为宇宙的君王和主，使自己成为众人的仆人，因为他来「不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。」[1302]对基督徒而言，「作王就是服事他」，尤其是服事「贫穷和受苦的人，因为教会在他们身上认出她贫穷受苦的创立者的形象。」[1303]神的子民藉着过合乎与基督一同服事的召命的生活，成就他们君尊的尊严。

十字圣号使所有在基督里重生的人成为君王，圣灵的恩膏使他们成为祭司，因此，除了我们特殊的职分服事外，所有属灵和有理性的基督徒都被认作这君尊族类的成员，分享基督的祭司职分。对灵魂来说，还有什么比顺服神管理身体更显君尊呢？还有什么比向主献上纯洁的良心，在心灵的祭坛上献上无瑕的虔诚更具祭司性质呢？[1304]

二、教会——基督的身体

教会是与耶稣的共融

从一开始，耶稣就让门徒与他同生活，向他们显明天国的奥秘，让他们分享他的使命、喜乐和苦难。[1305]耶稣谈到他与跟随他的人之间更亲密的共融：「你们要常在我里面，我也常在你们里面……我是葡萄树，你们是枝子。」[1306]他还宣告他的身体与我们身体之间奥秘而真实的共融：「吃我肉喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。」[1307]

当耶稣可见的同在离开他们时，他并没有撇下门徒为孤儿。他应许要与他们同在直到世界的末了，他差遣圣灵给他们。[1308]因此，与耶稣的共融在某种意义上变得更加深入：「藉着传递他的灵，基督奥秘地使那些从万国中被召来的弟兄成为他的身体。」[1309]

将教会比作身体阐明了基督与他教会之间亲密的联系。教会不仅是聚集在他周围，更是在他里面合而为一，在他的身体里。作为基督的身体，教会有三个需要特别注意的方面：所有肢体因着与基督联合而彼此合一；基督是身体的头；教会是基督的新妇。

「一个身体」

回应神话语并成为基督身体肢体的信徒，与他有了亲密的联合：「在这身体里，基督的生命传递给信徒，他们藉着圣事，以隐密而真实的方式与基督的受难和得荣耀联合。」[1310]这一点在洗礼中尤为明显，洗礼使我们与基督的死和复活联合，在圣餐中也是如此，藉着「真实地分享主的身体……我们被提升到与他并彼此的共融中。」[1311]

[1301]约 12:32。
[1302]太 20:28。
[1303]LG 8；参见 36。
[1304]大利奥，讲道集 4,1:PL 54,149。
[1305]可 1:16-20；3:13-19；太 13:10-17；路 10:17-20；22:28-30。
[1306]约 15:4-5。
[1307]约 6:56。
[1308]约 14:18；20:22；太 28:20；徒 2:33。
[1309]LG 7。
[1310]LG 7。
[1311]LG 7；参见罗 6:4-5；林前 12:13。

身体的合一并不消除肢体的多样性:「在建立基督的身体上,肢体和功用都有多样性。只有一位圣灵,他按着自己的丰富和职事的需要,赐下不同的恩赐为教会谋福利。」[1312]奥体的合一在信徒中产生并激发爱:「因此,若一个肢体受苦,所有的肢体就一同受苦;若一个肢体得荣耀,所有的肢体就一同快乐。」[1313]最后,奥体的合一战胜一切人为的分歧:「你们受洗归入基督的,都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的,或男或女,因为你们在基督耶稣里都成为一了。」[1314]

「基督是这身体的头」

基督「是教会全体之首」。[1315]他是创造和救赎的原则。他被高举到父的荣耀里,「在凡事上居首位」,[1316]尤其是在教会中,藉着教会他将他的统治扩展到万有。

基督使我们与他的逾越联合:他所有的肢体都必须努力效法他,「等到基督成形」在他们里面。[1317]「为这缘故,我们被提升进入他生命的奥秘中……如同身体与头一样与他的苦难联合,与他一同受苦,好叫我们也与他一同得荣耀。」[1318]

基督供应我们成长:为使我们向着他这元首长进,[1319]他在他的身体——教会中赐下恩赐和帮助,使我们在救恩的道路上彼此扶持。

因此,基督和他的教会一同构成「整全的基督」(Christus totus)。教会与基督合而为一。圣徒们深刻地意识到这种合一:

让我们欢喜感恩,因为我们不仅成为基督徒,更成为基督自己。弟兄们,你们明白并领会神向我们所施的恩典吗?惊叹并欢喜吧:我们已成为基督。因为如果他是头,我们就是肢体;他和我们一同构成完整的人……所以基督的完满就是头和肢体。但「头和肢体」是什么意思?就是基督和教会。[1320]

我们的救赎主显明他与他所取得的圣教会是一个位格。[1321]

头和肢体形成一个同一的奥秘位格。[1322]

圣女贞德对她的审判官的回答,概括了圣师们的信仰和信徒的良知:「关于耶稣基督和教会,我只知道他们就是一体的,我们不该把事情弄复杂。」[1323]

教会是基督的新妇

基督与教会、头与身体肢体的合一,也意味着在个人关系中两者的区分。这一方面常常用新郎和新妇的图像来表达。基督作为教会的新郎这个主题是由先知们预备并由施洗约翰宣告的。[1324]主称自己为「新郎」。[1325]使徒将整个教会和每个信徒,就是他身体的肢体,都描述为「许配」给主基督的新

[1312]LG 7 § 3。
[1313]LG 7 § 3;参见林前 12:26。
[1314]加 3:27-28。
[1315]西 1:18。
[1316]西 1:18。
[1317]加 4:19。
[1318]LG 7 § 4;参见腓 3:21;罗 8:17。
[1319]西 2:19;弗 4:11-16。
[1320]圣奥古斯丁,约翰福音讲解 21,8:PL 35,1568。
[1321]教宗大额我略,约伯记道德讲解,序言 14:PL 75,525A。
[1322]圣托马斯阿奎那,神学大全 III,48,2。
[1323]圣女贞德审判记录。
[1324]约 3:29。
[1325]可 2:19。

妇，为要与他成为一灵。[1326]教会是无瑕羔羊的无瑕新妇。[1327]「基督爱教会，为教会舍己，要使教会成圣。」[1328]他以永约与她结合，永不停止地看顾她，如同看顾自己的身体：[1329]

这就是整全的基督，头和身体，由多数合成一体……无论是头或肢体说话，都是基督在说话。他以元首的身份说话（ex persona capitis），也以身体的身份说话（ex persona corporis）。这是什么意思?「二人要成为一体，这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。」[1330]主自己在福音中说：「既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。」[1331]事实上，他们是两个不同的位格，但在婚姻的联合中成为一体……作为头，他称自己为新郎，作为身体，他称自己为「新妇」。[1332]

三、教会是圣灵的殿

「灵魂之于人的身体，圣灵之于基督的身体——教会，也是如此。」[1333]「归功于基督的灵这个无形的原则，身体的所有部分彼此相连，并与他们崇高的元首相连；因为基督的全灵在头中，全灵在身体中，全灵也在每个肢体中。」[1334]圣灵使教会成为「永生神的殿」：[1335]

确实,「神的恩赐」是托付给教会自己的……与基督的共融就寄托在她里面，这就是说：圣灵，不朽的保证, 我们信心的坚固, 以及我们上升到神那里的阶梯……因为哪里有教会, 哪里就有神的灵；哪里有神的灵，哪里就有教会和一切恩典。[1336]

圣灵是「身体各部分中每一个重要且真正救赎行动的原则。」[1337]他以多种方式在爱中建立整个身体：[1338]藉着神的道「能建立你们」；[1339]藉着洗礼，透过它形成基督的身体；[1340]藉着圣事，使基督肢体得以成长和医治；藉着「使徒的恩典，这是他诸般恩赐中居首位的」；[1341]藉着美德，使我们按善行事；最后，藉着许多特殊的恩典（称为「灵恩」），使信徒「适合并准备好承担各样任务和职分，为更新和建立教会。」[1342]

灵恩

无论是非凡的还是简单谦逊的，灵恩都是圣灵的恩典，直接或间接使教会受益，它们都是为建立教会、为人的益处和世界的需要而设立的。

灵恩应当被领受者和所有教会成员怀着感恩之心接受。它们是使徒活力和基督整个身体成圣的丰富恩典，只要它们确实是圣灵真实的恩赐，并完全符合这同一圣灵真实的感动来使用，也就是说，与

[1326]太 22:1-14；25:1-13；林前 6:15-17；林后 11:2。
[1327]启 22:17；弗 1:4；5:27。
[1328]弗 5:25-26。
[1329]弗 5:29。
[1330]弗 5:31-32。
[1331]太 19:6。
[1332]圣奥古斯丁，诗篇讲解 74:4:PL 36,948-949。
[1333]圣奥古斯丁，讲道集 267,4:PL 38,1231D。
[1334]庇护十二世，通谕，奥体：DS 3808。
[1335]林后 6:16；参见林前 3:16-17；弗 2:21。
[1336]圣依肋内，驳斥异端 3,24,1:PG 7/1,966。
[1337]庇护十二世，通谕，奥体：DS 3808。
[1338]弗 4:16。
[1339]徒 20:32。
[1340]林前 12:13。
[1341]LG 7 § 2。
[1342]LG 12 § 2；参见 AA 3。

爱相符，因为爱是衡量一切灵恩的真正标准。[1343]

正是在这个意义上，辨别灵恩总是必要的。没有任何灵恩可以免于接受教会牧者的审核和监督。「他们的职责不是要消灭圣灵，而是要凡事察验，持守善美的事」，[1344]好使所有不同而互补的灵恩一同运作，「为了共同的益处。」[1345]

综述

基督耶稣「为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民」（提多书 2:14）。

「你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民」（彼前 2:9）。

人藉着信心和洗礼进入神的子民。「所有的人都被召属于神的新子民」（LG 13），好使在基督里，「人类能组成一个家庭和一个神的子民」（AG 1）。

教会是基督的身体。藉着圣灵和他在圣事中的行动，尤其是在圣餐中，那位曾经死过现在复活了的基督，建立信徒的团体作为他自己的身体。

在这身体的合一中，存在着肢体和功用的多样性。所有肢体彼此相连，特别是与那些受苦的人、贫穷的人和受迫害的人相连。

教会是基督作元首的身体：她从他而活，在他里面活，为他而活；他与她同在，也在她里面。

教会是基督的新妇：他爱她，为她舍己。他用自己的血洁净了她，使她成为神所有儿女多结果子的母亲。

教会是圣灵的殿。圣灵可以说是奥体的灵魂，是其生命的源头，是其多样中合一的源头，是其恩赐和灵恩丰富的源头。

「因此，普世教会被视为『一个因圣父、圣子、圣灵的合一而合而为一的子民』」（LG 4 引用圣西彼廉，主祷文 23：PL 4，553）。

[1343]林前 13。

[1344]LG 12；参见 30；帖前 5:12,19-21；若望保禄二世，《平信徒》24。

[1345]林前 12:7。

第三节　教会是独一、圣洁、大公、使徒的

「这是基督的独一教会，我们在信经中宣认她是独一、圣洁、大公、使徒的。」[1346]这四个特征彼此密不可分，[1347]指出了教会及其使命的基本特征。教会并非自己拥有这些特征，而是基督藉着圣灵使他的教会成为独一、圣洁、大公、使徒的，也是他呼召教会实现这些特质。

唯有信心才能认识到教会从神的根源获得这些特性。但这些特性在历史中的彰显也是清楚地向人的理性说话的标记。正如第一届梵蒂冈大公会议所指出的:「教会本身，以其奇妙的传播、卓越的圣洁、在一切善事上取之不尽的丰盛、大公的合一和坚不可摧的稳定性，是一个伟大而持久的可信动机，是其从神而来的使命不可辩驳的见证。」[1348]

一、教会是独一的

教会合一的奥秘

教会因其源头，是独一的:「这奥秘的最高典范和源头是三位一体中的合一，就是圣父、圣子与圣灵的合一。」[1349]教会是独一的，因其创立者:「因为道成肉身，和平之君，藉着十字架使众人与神和好，……使万民合而为一，归于一体。」[1350]教会是独一的，因其『灵魂』:「圣灵住在信徒心中，遍及并治理整个教会，成就信徒奇妙的共融，使他们在基督里如此亲密地联合，以致成为教会合一的原则。」[1351]合一属于教会的本质:

多么令人惊叹的奥秘！宇宙只有一位圣父，一位道，也只有一位圣灵，处处都是同一位；也只有一位成为母亲的童贞女，我愿称她为「教会」。[1352]

从一开始,这独一的教会就以巨大的多样性为标记,这多样性来自神恩赐的多样和领受者的多样。在神子民的合一中，汇聚了多元的民族和文化。在教会成员中，有不同的恩赐、职分、境况和生活方式。「在教会的共融中，各地方教会保持其传统也有其正当地位。」[1353]如此多样性的丰富并不违背教会的合一。然而，罪恶和其后果的重担不断威胁着合一的恩赐。因此使徒必须劝勉基督徒要「用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。」[1354]

这些合一的纽带是什么? 最重要的是爱,「爱心就是联络全德的」。[1355]但在世旅途中的教会的合一也由这些可见的共融纽带来保证:

- 宣认从使徒传下来的同一信仰;
- 共同举行敬拜，特别是圣事;
- 通过圣秩圣事的使徒，维系神家庭的弟兄和睦。[1356]

[1346]LG 8。
[1347]参 DS 2888。
[1348]Vatican Council I，De Filius 3：DS 3013。
[1349]UR 2 § 5。
[1350]GS 78 § 3。
[1351]UR 2 § 2。
[1352]亚历山大的圣克莱门,《训导》1,6,42：PG 8,300。
[1353]LG 13 § 2。
[1354]弗 4:3。
[1355]西 3:14。
[1356]参 UR 2；LG 14；CIC，can. 205。

「基督的独一教会就是我们的救主复活后交托给彼得牧养的，并委托他和其他使徒去扩展与治理的教会……这个在现世建立并组织成为社会的教会，存在于（subsistit in）由彼得继承人及与他共融的主教们所治理的公教会内。」[1357]

第二届梵蒂冈大公会议的《普世主义法令》解释道：「因为唯有通过基督的公教会，这普世救恩的助佑，才能获得救恩方法的完整性。我们相信，主只将新约的一切福分托付给以彼得为首的使徒团，为要在地上建立基督的一个身体，凡以任何方式属于神子民的人都应完全归入其中。」[1358]

合一的创伤

事实上，「在这独一无二的神的教会中，从一开始就出现了某些裂痕，使徒严厉谴责这些应受诅咒的事。但在随后的几个世纪中，出现了更严重的分歧，大群信徒脱离了与公教会的完全共融——对此，双方都难辞其咎。」[1359]这些伤害基督身体合一的破裂——在此我们必须区分异端、叛教和分裂[1360]——离不开人的罪：

哪里有罪，哪里就有分裂、分离、异端和纷争。然而哪里有美德，哪里就有和谐与合一，由此产生所有信徒同心同灵。[1361]

「然而，对于现今生于这些团体［因分离而产生的团体］中，在基督信仰中成长的人，不能归咎分离之罪，公教会以尊重和爱心接纳他们为弟兄……所有因信而在洗礼中称义的人都与基督结合；因此他们有权被称为基督徒，公教会的子女理当接纳他们为主内的弟兄。」[1362]

「此外，许多圣化和真理的要素」[1363]存在于公教会可见界限之外：「神的成文圣言、恩典的生命、信、望、爱，以及圣灵的其他内在恩赐，和可见的要素。」[1364]基督的灵使用这些教会和教会团体作为救恩的媒介，其力量源自基督托付给公教会的圆满恩典和真理。这一切福分都来自基督并引向他，[1365]本身就是对「大公合一」的呼召。[1366]

迈向合一

「基督从一开始就赐给他的教会合一。我们相信这合一存在于公教会内，是她永远不会失去的，我们希望这合一会继续增长直到时间的终结。」[1367]基督常常赐给他的教会合一的恩赐，但教会必须时常祈祷并努力维持、加强和完善基督所愿的合一。这就是为什么耶稣自己在受难时刻祈祷，并不停地向天父祈求他门徒的合一：「使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，……叫世人知道你差了我来。」[1368]恢复所有基督徒合一的愿望是基督的恩赐和圣灵的呼召。[1369]

为了适当地回应这个呼召，需要以下几点：

[1357]LG 8 § 2。
[1358]UR 3 § 5。
[1359]UR 3 § 1.
[1360]参 CIC，can. 751。
[1361]俄利根，《以西结书讲道集》9,1：PG 13,732。
[1362]UR 3 § 1。
[1363]LG 8 § 2。
[1364]UR 3 § 2；参 LG 15。
[1365]参 UR 3。
[1366]参 LG 8。
[1367]UR 4 § 3。
[1368]约 17:21；参 来 7:25。
[1369]参 UR 1。

- 教会要持续更新，更忠实于她的召叫；这样的更新是迈向合一运动的推动力；[1370]
- 心灵的皈依，信徒要「依照福音努力过更圣洁的生活」；[1371]因为成员对基督恩赐的不忠导致了分裂；
- 共同祈祷，因为「心灵的改变和生活的圣化，以及为基督徒合一的公开和私下祈祷，应被视为整个普世运动的灵魂，堪称『灵性普世主义』」；[1372]
- 彼此间的弟兄般了解；[1373]
- 信徒，特别是祭司的普世培育；[1374]
- 神学家之间的对话，以及不同教会和团体的基督徒之间的会晤；[1375]
- 基督徒在服务人类的各个领域中的合作。[1376]

追求合一「关系到整个教会，包括信徒和神职人员」。[1377]但我们必须认识到「这个神圣目标——所有基督徒在基督独一教会中的合一——超越了人的能力和恩赐」。这就是为什么我们把所有希望都「寄托在基督为教会的祈祷中，在天父对我们的爱中，在圣灵的能力中」。[1378]

二、教会是圣洁的

「教会……我们用信心宣认是永远圣洁的。这是因为基督，神的圣子，与圣父、圣灵一起被尊为『独一圣者』，他爱教会如同新娘，为她舍己使她成圣；他使她与自己结合为身体，并为了神的荣耀赐给她圣灵的恩赐」。[1379]因此，教会是「神的圣民」，[1380]她的成员被称为「圣徒」。[1381]

教会与基督结合，为他所圣化；藉着他并与他同在，她成为圣化他人的工具。「教会的一切活动都以基督中人的洁净和神的荣耀为其终向。」[1382]正是在教会中「救恩方法的完整性」[1383]被保存下来。正是在她内「藉着神的恩典我们获得洁净」。[1384]

「在世的教会已被赋予真实但尚未完满的洁净。」[1385]在她的成员中，完全的洁净仍有待获得：「藉着如此众多且伟大的救恩方法的强化，所有信徒，无论其处境或状态如何——虽各有其途径——都被主召叫去追求圣父本身所具有的完全。」[1386]

爱德是所有人蒙召达到的洁净的灵魂：它「统领、塑造并完善所有使人得洁净的方法」。[1387]

[1370]参 UR 6。
[1371]UR 7 § 3。
[1372]UR 8 § 1。
[1373]参 UR 9。
[1374]参 UR 10。
[1375]参 UR 4；9；11。
[1376]参 UR 12。
[1377]UR 5。
[1378]UR 24 § 2。
[1379]LG 39；参 弗 5:25-26。
[1380]LG 12。
[1381]徒 9:13；林前 6:1；16:1。
[1382]SC 10。
[1383]UR 3 § 5。
[1384]LG 48。
[1385]LG 48 § 3。
[1386]LG 11 § 3。
[1387]LG 42。

如果教会是由不同肢体组成的身体，就不能缺少最高贵的部分；她必须有一颗心，一颗燃烧着爱的心。我认识到唯有这爱才是推动教会其他肢体行动的真正动力；如果它停止运作，使徒们就会忘记传福音，殉道者就会拒绝流血。事实上，爱是包含一切圣召的圣召；它是自成一体的宇宙，涵盖所有时间和空间——它是永恒的！[1388]

基督『圣洁、无邪、无玷污』，不知罪为何物，来只是为赎人的罪。然而教会怀抱罪人在胸，既是圣洁的又常需净化，不断走在悔改和更新的道路上。教会所有成员，包括她的圣职人员，都必须承认自己是罪人。在每个人身上，罪的稗子都要与福音的好麦子混杂在一起，直到时间的终结。因此，教会聚集已在基督救恩中但仍在追求圣洁道路上的罪人：

因此教会是圣洁的，尽管她中间有罪人，因为她自己除了恩典的生命外别无他生。如果他们活出她的生命，她的成员就成为圣洁；如果他们远离她的生命，就会陷入罪恶和混乱，阻碍她圣洁的光芒。这就是为什么她为这些过犯受苦并做补赎，她有能力藉着基督的宝血和圣灵的恩赐使她的子女从这些过犯中得释放。

通过册封某些信徒为圣人，即庄严地宣布他们实践了英勇的德行并忠实地活在神的恩典中，教会认可在她内圣洁之灵的力量，并通过将圣人作为典范和代祷者来维系信徒的希望。圣人们一直是教会历史最艰难时刻更新的源头和起点。确实，圣德是她使徒工作和传教热忱的隐藏源泉和无误尺度。

但当教会在荣福童贞女身上已达到那无瑕无疵的完全境界时，信徒们仍在努力战胜罪恶、在圣洁上日益增长。因此他们转目仰望马利亚：在她身上，教会已是至圣的。

三、教会是大公的

「大公」是什么意思?

「大公」一词意为「普世的」，即「按照整体」或「与整体相符」的意思。教会在双重意义上是大公的：首先，教会是大公的因为基督临在其中。「哪里有基督耶稣，哪里就有大公教会。」[1389]在她内存在着与元首结合的基督身体的完整性；这意味着她从他那里领受了他所愿赐的「救恩方法的完整性」[1390]：正确完整的信仰宣认、完整的圣事生活，以及使徒中的圣职。教会在这个根本意义上，从五旬节那天起就是大公的[1391]，并将一直如此直到主再来之日。

其次，教会是大公的因为基督差遣她向全人类传教：[1392]

所有人都被召属于新的神的子民。因此这子民，虽然始终是独一无二的，却要传遍全世界、历经万代，为要完成神旨意的计划：他起初造人性为一，并命定他所有分散的儿女最终要聚集归一。……装饰神子民的普世性特征是主自己的恩赐，藉此大公教会在基督元首治下、在他圣灵的合一中，不断有效地寻求全人类及其一切美善的归回。[1393]

每个地方教会都是「大公的」

「基督的教会真实地临在于所有合法组织的信徒地方团体中，这些团体只要与他们的牧者联合，在新约中也恰当地被称为教会。……在这些团体中，信徒藉着基督福音的宣讲聚集在一起，并举行主的

[1388]利雪的圣德兰，《一位圣人的自传》，诺克斯译（伦敦：Harvill，1958）235。
[1389]安提阿的圣依纳爵，《致士每拿书》8,2：使徒教父,II/2,311。
[1390]UR 3；AG 6；弗 1:22-23。
[1391]参 AG 4。
[1392]参 太 28:19。
[1393]LG 13 § § 1-2；参 约 11:52。

圣餐奥秘。……在这些团体中，虽然它们常常是小而贫穷的，或散居各处，基督都临在其中，藉着他的能力和影响，构成了独一、圣洁、大公、使徒的教会。」[1394]

「地方教会」一词，首先是指教区（或主教区），指的是在信仰和圣事上与其经使徒祝圣的主教共融的基督信徒团体。[1395]这些地方教会「是按普世教会的模式建立的；在这些教会之内并由这些教会构成了独一的大公教会。」[1396]

地方教会藉着与其中之一，即「以爱德主持」的罗马教会的共融而完全地体现大公性。[1397]「因为由于这教会的卓越地位，普世教会，就是各处的信徒，必须与她保持一致。」[1398]确实，「自从圣言降生到我们中间以来，各处的基督教会都认定并持守这里的［罗马］大教会为他们唯一的基础，因为按照救主的应许，阴间的门从未胜过她。」[1399]

「我们要非常谨慎，不要把普世教会理解为简单的总和，或……本质上不同的地方教会或多或少反常的联合。在主的心意中，教会按其圣召和使命是普世性的，但当她扎根于各种文化、社会和人文环境中时，她在世界各地呈现出不同的外在表达和形态。」[1400]地方教会特有的教会纪律、礼仪仪式和神学灵修传统的丰富多样性「在共同努力中合而为一，更加光辉地显示了未分裂教会的大公性。」[1401]

谁属于大公教会?

「所有人都被召进入神子民的这种大公合一。……以不同方式属于或归向这合一的有：公教信徒、其他信仰基督的人，以及最后一切蒙神恩召得救的人类。」[1402]

「完全归入教会团体的，是那些具有基督之灵，接受教会的一切救恩方法和她的整个组织，并藉着信仰宣认、圣事、教会治理和共融的联系，在基督教会可见的结构中结合在一起的人，基督通过教宗和主教治理这教会。即使已归入教会，若不持守爱德的人也不能得救。这样的人虽留在教会怀中，但只是『形体上』而非『心灵上』。」

「教会知道她以多种方式与那些虽享有基督徒之名，但不完全宣认公教信仰，或未在彼得继承人领导下保持合一或共融的受洗者相联系。那些信仰基督并已正当受洗的人，虽然不完全，但确实与公教会有某种共融。与东正教会的这种共融是如此深厚，离达到容许共同举行主的圣餐的圆满程度已所差无几。」

教会与非基督徒

那些尚未接受福音的人以不同方式与神的子民有关联。

教会与犹太民族的关系。当教会深入探究自己的奥秘时，作为新约中神的子民的教会发现她与犹太民族的联系，[1403]「最先听到神的道的人」。[1404]犹太信仰与其他非基督宗教不同，已经是对神在旧约

[1394]LG 26。
[1395]参 CD 11；CIC，cann. 368-369；CCEO，cann. 171,1；178；311,1；312。
[1396]LG 23。
[1397]安提阿的圣依纳爵，《致罗马书》1,1：使徒教父,II/2,192；参 LG 13。
[1398]圣依肋内，《驳异端》3,3,2：PG 7/1,849；参 梵蒂冈第一届大公会议：DS 3057。
[1399]圣玛克西姆忏悔者，《神学小品》：PG 91:137-140。
[1400]保禄六世，EN 62。
[1401]LG 23。
[1402]LG 13。
[1403]参 NA 4。
[1404]罗马弥撒经书，耶稣受难日 13：总祷文，VI。

中启示的回应。属于犹太人的有「儿子的名分、荣耀、诸约、律法、敬拜和应许；列祖也是他们的，按肉身说，基督也是从他们出来的」，[1405]「因为神的恩赐和选召是没有后悔的」。[1406]

当考虑到未来时，旧约的神的子民和新的神的子民趋向相似的目标：期待弥赛亚的来临（或回来）。但一个等待那位已死而复活、被认出为主和神的儿子的弥赛亚的回来；另一个等待一位特征直到时间终结仍然隐藏的弥赛亚的来临；后者的等待伴随着不认识或误解基督耶稣的戏剧性。

教会与穆斯林的关系。「救恩计划也包括那些承认造物主的人，其中首先是穆斯林；他们宣称持守亚伯拉罕的信仰，与我们一起敬拜那位独一的、仁慈的神，人类在末日的审判者。」[1407]

教会与非基督宗教的联系首先在于人类共同的起源和终向：

万国形成一个团体。这是因为所有人都源自神为充满全地而创造的同一族类，也因为所有人都共享同一终向，即神。他的眷顾、明显的善意和救恩计划延伸至所有人，直到选民聚集在圣城的那一天……[1408]

公教会承认其他宗教在影子和图像中寻找那位虽然未知却又临近的神，因为他赐予生命、气息和万物，愿意所有人得救。因此，教会视这些宗教中发现的一切善与真为「福音的准备，是那位光照万人使他们终能得生命者所赐」。[1409]

然而，在他们的宗教行为中，人也显示出使他们内在的神的形象受损的局限和错误：

人常常被那恶者欺骗，在他们的推理上变为虚妄，将神的真实变为虚谎，去事奉受造之物，不事奉造物主。或者在这世上无神地生活、死亡，暴露在终极绝望之中。[1410]

为重聚他所有因罪而分散、迷失的儿女，圣父愿意召集全人类进入他圣子的教会。教会是人类必须重新发现其合一与救恩的地方。教会是「与神和好的世界」。她是那艘「在主十字架的满帆下，藉着圣灵的气息，在这世界上安全航行的方舟」。按照教父们所喜爱的另一个图像，她为诺亚方舟所预表，唯有它能从洪水中拯救。

「教会之外无救恩」

我们应如何理解这个常为教父们重复的断言？从积极的角度重新表述，这意味着所有救恩都是从作为元首的基督，通过作为他身体的教会而来：

大公会议基于圣经和圣传教导说，现今在世旅途中的教会对救恩是必需的：唯一的基督是救恩的中保和道路；他藉着作为他身体的教会临在于我们中。他自己明确地断言信心和洗礼的必要性，由此同时确认了教会的必要性，人藉着洗礼如同通过一扇门进入教会。因此，凡知道公教会是神藉基督所建立的必需机构，而拒绝进入或留在其中的人，就不能得救。

这个断言并非针对那些无过错而不认识基督和他的教会的人：

那些无过错而不认识基督的福音或他的教会，但仍以诚心寻求神，并在恩典感动下，按照良心的指引尽力在行为上遵行他们所知的神的旨意的人——这些人也可能获得永恒的救恩。[1411]

[1405]罗 9:4-5。
[1406]罗 11:29。
[1407]LG 16；参 NA 3。
[1408]NA 1。
[1409]LG 16；参 NA 2；EN 53。
[1410]LG 16；参 罗 1:21，25。
[1411]《教会宪章》16；参 DS 3866-3872。

「虽然神能用他自己知道的方式引导那些无过错而不知福音的人获得那没有就不能讨他喜悦的信心，教会仍有义务和神圣权利向所有人传福音。」[1412]

传教——教会大公性的要求

「传教使命」。「教会被神派遣到万民中，作『普世救恩圣事』，为服从创立者的命令，也因其本质的普世性的要求，她努力向所有人传福音」：[1413]「所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。」[1414]

「传教的起源和目的」。主的传教使命最终植根于至圣三位一体的永恒之爱：「在世的教会本质上就是传教性的，因为按照圣父的计划，她源自圣子和圣灵的使命。」[1415]传教的终极目的无非是使人分享圣父与圣子在他们爱的圣灵内的共融。[1416]

「传教的动机」。教会在每个时代都从神对所有人的爱中领受她传教动力的责任和活力，「原来基督的爱激励我们」。[1417]的确，神「愿意万人得救，明白真道」；[1418]就是说，神愿意每个人通过认识真理而得救。救恩存在于真理中。那些顺从真理之灵感动的人已在救恩的道路上。但教会，这真理的受托者，必须主动满足他们的渴望，把真理带给他们。因为她相信神普世的救恩计划，教会必须是传教性的。

「传教的道路」。圣灵是主角，是「教会整个使命的主要推动者」。[1419]是他在传教的道路上引导教会。「这使命延续并在历史进程中展开基督的使命，他被派遣向穷人传福音；因此教会在基督圣灵的催促下，必须走基督自己所走的道路，一条贫穷和服从的道路，服务和自我牺牲以至于死的道路，他从这死亡中因复活而得胜。」[1420]正如「殉道者的血是基督徒的种子」。[1421]

在她的朝圣旅途中，教会也经历了「她所宣讲的信息与那些受托传福音者的人性软弱之间的差距」。[1422]神的子民只有走上「悔改和更新的道路」、「十字架的窄路」，才能扩展基督的国度。[1423]因为「正如基督在贫穷和压迫中完成救赎工作，教会也蒙召走同样的道路，为要把救恩的果实传递给人」。[1424]

按其使命，「教会……与全人类同行，与世界共享同样的世上命运：她要在基督更新人类社会并将其转化为神的家庭的过程中，作酵母，作人类社会的灵魂」。[1425]传教工作需要耐心。它始于向尚未信仰基督的民族和群体宣讲福音，[1426]继而建立作为「神在世界临在标记」的基督徒团体，[1427]并导向地方教会的建立。[1428]如果福音要在每个民族的文化中成为血肉，就必须经过本地化的过程。[1429]也

[1412]《教会传教工作法令》7；参来 11:6；林前 9:16。
[1413]AG 1；参太 16:15。
[1414]太 28:19-20。
[1415]AG 2。
[1416]参保禄二世，RMiss 23。
[1417]林后 5:14；参 AA 6；RMiss 11。
[1418]提前 2:4。
[1419]保禄二世，RMiss 21。
[1420]AG 5。
[1421]特土良，《护教篇》50,13：PL 1,603。
[1422]GS 43 § 6。
[1423]LG 8 § 3；15；AG 1 § 3；参 RMiss 12-20。
[1424]LG 8 § 3。
[1425]GS 40 § 2。
[1426]参 RMiss 42 47。
[1427]AG 15 § 1。
[1428]参 RMiss 48-49。
[1429]参 RMiss 52-54。

会有失败的时候。「对于个人、群体和民族，教会只能逐步地接触和渗透他们，从而接纳他们进入大公的圆满中」。[1430]

教会的使命激励着为基督徒合一所作的努力。[1431]确实，「基督徒之间的分裂使教会无法在那些虽因洗礼与她相连但尚未与她完全共融的子女身上实践其固有的大公性的圆满。此外，教会自己也更难在实际生活中完全表达其大公性的各个方面」。[1432]

传教任务意味着与那些尚未接受福音的人进行尊重的对话。[1433]信徒能从这对话中获益，学会更好地欣赏「在各民族中发现的真理和恩典的因素，这些可以说是神隐秘的临在」。[1434]他们向不知道福音的人宣讲好消息，为要巩固、完善并提升神分散在人类和各国中的真理与美善，并洁净其中的错误与邪恶，「为彰显神的荣耀，使魔鬼蒙羞，使人得到幸福」。[1435]

四、教会是使徒的

教会是使徒的，因为她以三种方式建立在使徒之上：

- 她过去并继续建立在「使徒的根基」上，[1436]这些使徒是基督亲自拣选并差遣的见证人；[1437]
- 藉着内住的圣灵的帮助，教会保存并传递教导，[1438]「美好的托付」，就是她从使徒那里听到的有益的话；[1439]
- 她继续接受使徒的教导、圣化和引导，直到基督再来，这是通过他们在牧职上的继承人：主教团，「在祭司的协助下，与教会的最高牧者——彼得的继承人联合」：[1440]

你是永恒的牧者，
从不撇下你的羊群无人照管。
藉着使徒，
你时常看顾并保护我们。
你立他们作群羊的牧者，
分担你圣子的工作……[1441]

使徒的使命

耶稣是圣父的使者。从他开始传道时，他就「叫他所愿意的人来；……就设立十二个人，称他们为使徒，要他们常和自己同在，也要差他们去传道。」[1442]从那时起，他们也成为他的「使者」（希腊文apostoloi）。基督在他们身上继续他自己的使命：「父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。」[1443]使徒

[1430]AG 6 § 2。
[1431]参 RMiss 50。
[1432]UR 4 § 8。
[1433]参 RMiss 55。
[1434]AG 9。
[1435]AG 9。
[1436]弗 2:20；启 21:14。
[1437]参 太 28:16-20；徒 1:8；林前 9:1；15:7-8；加 1:1 等。
[1438]参 徒 2:42。
[1439]参 提后 1:13-14。
[1440]AG 5.
[1441]罗马弥撒经书，使徒颂谢词一。
[1442]可 3:13-14。
[1443]约 20:21；参 13:20；17:18。

的职务是他使命的延续；耶稣对十二使徒说：「接待你们就是接待我。」[1444]

耶稣使他们与他从父所领受的使命联合。正如「子凭着自己不能做什么」，而是从差他来的父领受一切，照样，耶稣所差遣的人离了他也不能做什么，[1445]他们从他那里领受了使命的托付和执行使命的能力。基督的使徒知道他们蒙神呼召作「新约的执事」、「神的用人」、「基督的使者」、「基督的仆人，神奥秘事的管家」。[1446]

使徒职务有一个不能传递的方面：作为主复活的特选见证人，因而成为教会的基石。但他们的职务也有一个永久的方面。基督应许常与他们同在。耶稣托付给他们的神圣使命「将持续到时间的终结，因为他们所传下的福音是教会一切生命持久的源泉。因此，……使徒们谨慎地任命了继承人。」[1447]

主教——使徒的继承人

「为使托付给他们的使命在他们死后得以继续，［使徒们］好像立遗嘱般地把完成和巩固他们所开始的工作的责任托付给他们的直接合作者，劝勉他们照管全群，就是圣灵立他们作神的教会牧者的群羊。因此他们指定了这样的人，并规定在这些人死后，其他经过考验的人要接替他们的职务。」[1448]

「正如主单独托付给作为首位使徒的彼得、注定要传给其继承人的职务是永久的，同样，使徒们所领受的牧养教会的职务也持续存在，这职责注定要由主教的圣秩不间断地执行。」[1449]因此教会教导说：「主教们是由神的制定接替使徒作为教会的牧者，谁听从他们就是听从基督，谁轻视他们就是轻视基督和那差遣基督的。」[1450]

使徒工作

整个教会都是使徒的，因为她通过圣彼得和其他使徒的继承人，与其源头保持信仰和生命的共融；也因为她被「差遣」到全世界。教会所有成员都以不同方式分享这使命。「基督徒的圣召本质上也是使徒工作的圣召。」实际上，我们称「奥体的一切活动」为使徒工作，其目的是「在全地扩展基督的国度」。[1451]

「基督，天父所差遣的，是教会整个使徒工作的源头」；因此，无论是圣职人员还是平信徒的使徒工作的果效，明显都取决于他们与基督的生命结合。[1452]根据他们的圣召、时代的需要和圣灵各样的恩赐，使徒工作呈现出最多样的形式。但爱德，尤其是从圣餐汲取的爱德，始终是「整个使徒工作的灵魂」。[1453]

教会在其最深层和最终的身份上是独一、圣洁、大公、使徒的，因为「天国」、「神的国」[1454]已在她内存在，并将在时间终结时完全实现。这国度在基督的位格中已经来临，并在那些与他结合者的心中奥秘地成长，直到其终末的完全彰显。那时，所有他所救赎并使之「在他面前成为圣洁，无有瑕

[1444]太 10:40；参路 10:16。
[1445]约 5:19，30；参约 15:5。
[1446]林后 3:6；6:4；5:20；林前 4:1。
[1447]LG 20；参太 28:20。
[1448]LG 20；参徒 20:28；罗马的圣克来孟，《致格林多书》42,44：PG 1,291-300。
[1449]LG 20 § 2。
[1450]LG 20 § 2。
[1451]AA 2。
[1452]AA 4；参约 15:5。
[1453]AA 3。
[1454]启 19:6。

疵」[1455]的人，将聚集成为神的唯一子民，「羔羊的新妇」，[1456]「那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷，城中有神的荣耀」。[1457]因为「城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字」。[1458]

撮要

教会是独一的：她承认一主，宣认一信仰，由一洗礼而生，形成独一的身体，由一圣灵赋予生命，为了一个盼望（参弗 4:3-5），在这盼望实现时，一切分裂都将被克服。

教会是圣洁的：至圣的神是她的创立者；基督，她的新郎，为使她成圣舍己；圣洁的圣灵赐给她生命。虽然她仍包含罪人，她是「由罪人组成的无罪者」。她的圣洁在圣徒身上闪耀；在马利亚身上她已完全圣洁。

教会是大公的：她宣讲完整的信仰。她承载并施行全部的救恩方法。她被差遣到万民中。她向所有人说话。她涵盖所有时代。她「本质上就是传教性的」（AG 2）。

教会是使徒的。她建立在永久的根基上：「羔羊的十二使徒」（启 21：14）。她是不可摧毁的（参太 16：18）。她在真理中无误地被支持：基督通过彼得和其他使徒治理她，这些使徒在他们的继承人——教宗和主教团中临在。

「我们在信经中所宣认的基督的独一教会是一个、圣洁、大公、从使徒传下来的，……这教会存在于由彼得的继承人及与他共融的主教们所治理的公教会内。然而在她可见的范围以外，仍存在着许多圣化和真理的因素」（LG 8）。

[1455]弗 1:4。
[1456]启 21:9。
[1457]启 21:10-11。
[1458]启 21:14。

第四段、基督的信徒——圣统制、平信徒、奉献生活

「基督的信徒是那些因洗礼而被结合于基督，成为神的子民的人；为此，他们以自己的方式分享基督的祭司、先知和君王的职务，按照各自的身份，被呼召去完成神托付给教会在世上的使命。」[1459]

「基于在基督里的重生，所有基督信徒在尊严和行动上都享有真正的平等，藉此各按其身份和职务，共同建树基督的身体。」[1460]

主所愿意在他身体的肢体之间设立的差异，正是为了服务于教会的合一与使命。因为「在教会内有着不同的职务，但使命却是一致的。基督将教导、圣化和治理的职务，以自己的名义并凭藉自己的权柄托付给使徒们及其继承人。而平信徒却分享基督的祭司、先知和君王的职务；因此，在教会内和世界上，他们在整个神子民的使命中，担负自己的任务。」[1461]最后，「在这两个群体（圣统制和平信徒）中，都有以特殊方式献身于神，并藉宣认福音劝谕而服务于教会救恩使命的基督信徒。」[1462]

一、教会的圣统制

为何需要教会的圣职?

基督自己是教会内圣职的根源。他建立了教会，赋予她权柄和使命，指引她的方向和目标:

为了牧养神的子民，并使其数目不断增加，基督在他的教会内设立了各种职务，以谋求整个团体的益处。实际上，那些被授予圣洁权力的职位持有人，是献身于促进他们弟兄姐妹的利益，使所有属于神的子民的人……都能获得救恩。[1463]

「未曾听见他，怎能信他呢? 没有传道的，怎能听见呢? 若没有奉差遣，怎能传道呢?」[1464]没有人——无论个人还是团体——能向自己宣讲福音:「可见信道是从听道来的。」[1465]没有人能给自己权柄和使命去宣讲福音。蒙主派遣的人，不是凭自己的权柄，而是凭基督的权柄讲话和行事；不是作为团体的一员，而是以基督的名义向团体讲话。没有人能将恩典赐给自己，恩典必须被赐予和供献。这一事实预设了恩典的执事，由基督授权和授能。主教和祭司从基督领受使命和能力（「圣权」），以基督元首的身份行事；执事领受力量，以礼仪、道和爱的服务，与主教及其祭司团体一起服务于神的子民。基督的使者凭神的恩典所行所施的，非靠自己的力量所能行所能施的，教会传统称之为「圣事」。的确，教会的圣职是藉一特别圣事而授予的。

教会圣职的圣事性与其服务特性有内在联系。圣职人员完全依赖于赋予使命和权柄的基督，他们真正是「作基督耶稣仆人的」，[1466]效法那为我们甘愿取了「奴仆的形状」的基督。[1467]因为他们所服事的道和恩典不是他们自己的，而是基督为了他人赐给他们的，所以他们必须甘愿作众人的仆人。[1468]

同样，教会圣职的圣事性也具有集体性特征。事实上，从他圣职的开始，主耶稣就设立了十二人，作为「新以色列的种子和圣统制的开端」。[1469]他们一同被拣选，也一同被派遣，他们兄弟般的合一是

[1459]《教会法典》204 条 1 款；参阅《教会宪章》31。
[1460]《教会法典》208 条；参阅《教会宪章》32。
[1461]《教友传教法令》2。
[1462]《教会法典》207 条 2 款。
[1463]《教会宪章》18。
[1464]罗 10:14-15。
[1465]罗 10:17。
[1466]罗 1:1。
[1467]斐 2:7。
[1468]林前 9:19。
[1469]《教会传教法令》5。

为服务所有信徒的友爱共融：他们要反映并见证神位格的共融。[1470]为此，每位主教都在主教团内，与罗马主教——圣彼得的继承人和主教团之首——共融，行使自己的圣职。同样，祭司们也在教区的祭司团内，在主教的带领下行使圣职。

最后，教会圣职的圣事性还具有个人性特征。虽然基督的圣职人员彼此共融地行动，但他们也总是以个人方式行动。每个人都蒙受个别呼召：「你跟从我吧」，[1471]为能在共同使命中作个人见证，在赋予使命者面前承担个人责任，以「基督的位格」及为他人行事：「我奉父、子、圣灵的名，给你施洗……」；「我赦免你……」。

因此，教会内的圣事性圣职是以基督的名义行使的服务。它具有个人性和集体形式的特点。这一点从主教团与其首领——圣彼得的继承人——之间的联系，以及每位主教对其地方教会的牧灵责任与全体主教团对普世教会的共同关怀之间的关系中可以明显看出。

主教团及其首领——教宗

基督呼召十二使徒时，「以团体或常设集会的形式设立了他们，并从他们中挑选了彼得作他们的首领。」[1472]正如「按照主的设立，圣彼得和其他使徒组成一个使徒团，同样，罗马教宗作为彼得的继承人，与诸位主教作为使徒的继承人，彼此互相联系，互相结合。」[1473]

主单独选择了西门，给他起名叫彼得，立他为自己教会的「磐石」。他将自己教会的钥匙交给他，立他为全羊群的牧人。[1474]「给彼得的捆绑和释放的职权，也赋予了与首领相结合的使徒团。」[1475]彼得和其他使徒的这一牧灵职责属于教会的根基，并由主教们在教宗首席权下延续下去。

教宗，罗马主教和圣彼得的继承人，「无论对主教们或对全体信徒而言，他都是永恒而有形可见的合一泉源与基础。」[1476]「罗马教宗以基督代表的身份，以及整个教会的牧者的身份，对整个教会拥有完全、至高、普世的权力，这权力他随时可以不受阻碍地行使。」[1477]

「主教团或主教团体若不与罗马教宗——彼得的继承人——这一元首结合，就没有任何权力。」因此，这主教团「对普世教会拥有最高和完全的权力；但若没有罗马教宗的同意，就不能行使这权力。」[1478]

「主教团以庄严方式在大公会议中对普世教会行使权力。」[1479]但是「若一届大公会议不为彼得的继承人所确认，或至少不被他认可，就决不能成其为大公会议。」[1480]

「这主教团由于由多位成员组成，表达了神子民的多样性和普世性；但就其在一个元首下集合而言，则表达了基督羊群的合一性。」[1481]

[1470]约 17:21-23。
[1471]约 21:22；参太 4:19-21；约 1:4。
[1472]《教会宪章》19；参路 6:13；约 21:15-17。
[1473]《教会宪章》22；参《教会法典》330 条。
[1474]太 16:18-19；约 21:15-17。
[1475]《教会宪章》22 第 2 节。
[1476]《教会宪章》23。
[1477]《教会宪章》22；参阅《主教牧职法令》2,9。
[1478]《教会宪章》22；参阅《教会法典》336 条。
[1479]《教会法典》337 条 1 款。
[1480]《教会宪章》22。
[1481]《教会宪章》22。
[1482]《教会宪章》23。

「作为个体的主教是他们所属地方教会内团结合一的有形泉源与基础。」[1482]因此，在祭司和执事的协助下，他们「对交托给他们的神的子民的一部分，行使其牧灵职责」。[1483]但作为主教团的成员，每位主教都分担对所有教会的关怀。[1484]主教们首先「藉着妥善治理自己的教会，作为普世教会的一部分」，来实践这种关怀，从而「有助于整个奥体的福祉，而从另一角度看，这奥体就是由众教会组成的共同体」。[1485]他们尤其关怀穷人、[1486]为信仰而受迫害的人，以及在世界各地工作的传教士。

文化背景相同的邻近地方教会组成教会省或称为宗主教区或地区的更大团体。[1487]这些团体的主教可在主教会议或省级会议中聚会。「同样，目前的主教团也能以多种富有成效的方式，对团体精神的具体实现作出贡献。」[1488]

训导职

主教，与祭司为同工，首要的任务是「向众人宣讲神的福音」，遵照主的命令。[1489]他们是「信仰的先驱，为基督赢得新门徒；他们是具有基督权威的」使徒信仰的「真正导师」。[1490]

为了保持教会对使徒所传信仰的纯正，作为真理的基督愿意赋予教会分享他自己的无谬性。藉着「超自然的信仰意识」，在教会活生生的训导权指引下，神的子民「无误地坚持这信仰」。[1491]

训导权的使命与神在基督里与他子民所立的约的本质有关。训导权的任务是保护神的子民免于背离和叛教，并保证他们有客观的可能性无误地宣认真正的信仰。因此，训导权的牧灵职责旨在确保神的子民持守那使人获得自由的真理。为履行这一职责，基督赋予教会的牧者们在信仰和道德事务上的无谬神恩。这一神恩的运用有几种形式：

「罗马教宗作为主教团的首领，当他以全体信徒的最高牧人和导师的身份，以确定的行为宣布一项关乎信仰或道德的教义时，就凭借其职位享有这种无谬性……。当主教团与彼得的继承人一起行使最高训导权时，尤其是在大公会议中，教会所获许诺的无谬性也临在于主教团。」[1492]当教会藉其最高训导权提出一项教义「作为神所启示的真理而令人信从」，[1493]并作为基督的教导时，这些定义「必须以信心的服从予以坚持」。[1494]这种无谬性延伸至神的启示的宝库本身。[1495]

神的助佑也赐予使徒的继承人，他们与彼得的继承人共融施教，尤其是赐予罗马主教，即普世教会的牧者。当他们在行使平常训导权时，虽未达至不可错误的定义，也没有以「决定性方式」宣示，但所提出的教导有助于更好地理解信仰和道德方面的启示。对这平常训导，信徒「要以宗教的服从」[1496]予以坚持，虽有别于信心的服从，但仍是信心服从的延伸。

圣化职

[1483]《教会宪章》23。
[1484]《主教牧职法令》3。
[1485]《教会宪章》23。
[1486]加 2:10。
[1487]《使徒宪章》34。
[1488]《教会宪章》23 第 3 节。
[1489]《祭司职务与生活法令》4；参可 16:15。
[1490]《教会宪章》25。
[1491]《教会宪章》12；参《神的启示宪章》10。
[1492]《教会宪章》25；参梵蒂冈第一届大公会议：DS 3074。
[1493]《神的启示宪章》10:2。
[1494]《教会宪章》25:2。
[1495]《教会宪章》25。
[1496]《教会宪章》25。

主教是「最高祭司恩典的管家」,[1497]尤其在圣餐中,他亲自奉献或通过与他合作的祭司确保奉献。圣餐圣事是地方教会生活的中心。主教和祭司藉他们的祈祷和工作,藉他们的圣言和圣事职务,圣化教会。他们以身作则圣化教会,「不是辖制所托付你们的,乃是作群羊的榜样」。[1498]如此,「偕同托付给他们的羊群,他们就能达于永生」。[1499]

治理职

「主教们作为基督的代表和使者,以他们的劝告、劝勉和表率治理托付给他们的地方教会,但除此之外,也以权威和神圣权力」治理,而这权力的行使确实应以建树为目的,本着他们导师服务的精神。[1500]

「他们以基督的名义亲自行使的权力,是固有的、普通的和直接的,虽然其行使最终受教会最高权力的控制。」[1501]但主教不应被视为教宗的代表。教宗对整个教会的普通和直接权威,并没有取消而是相反地确认并维护主教的权威。主教的权威必须在教宗的指引下与整个教会共融中行使。

好牧人应当成为主教牧职的典范和「形式」。主教意识到自己的软弱,「对无知和犯错的人就会怜悯。他不该拒绝聆听自己的子民,他提拔他们的福祉如同自己的亲生儿女……信众……应当紧密地依附主教,如同教会依附于耶稣基督,如同耶稣基督依附于圣父」:[1502]

众人要跟随主教,如同耶稣基督跟随他的父;要跟随祭司团,如同使徒们一样;要尊重执事,如同神的律法。除非有主教的同意,任何人不可擅自处理教会的事务。[1503]

二、平信徒

「平信徒一词在此是指所有除圣秩人员和属于教会认可的奉献生活的人以外的信徒。也就是说,藉着洗礼被结合于基督并融入神子民的信徒,以他们特有的方式分享基督的祭司、先知和君王的职分,并在教会和世界中,履行整个基督徒团体的使命中属于自己的部分。」[1504]

平信徒的圣召

「平信徒按其特殊圣召的本性,就是要在处理世俗事务并按照神的旨意来安排这些事务中,寻求神的国。……他们尤其负有特殊任务,就是要如此光照和安排与他们密切相关的一切世俗事物,使这些事物常能按照基督的精神实现和发展,并归于造物主和救赎主的荣耀。」[1505]

平信徒的主动性尤其在于发现或发明方法,使社会、政治和经济的现实渗透基督信仰和生活的要求时,是必不可少的。这种主动性是教会生活中正常的一环:

平信徒处于教会生活的前线;对他们来说,教会是人类社会的激励原则。因此,他们尤其应当越来越清晰地意识到,自己不仅是属于教会,而且就是教会,也就是说,是在教宗——共同元首——以及与他共融的主教们领导下的地上信徒团体。他们就是教会。[1506]

[1497]《教会宪章》26。
[1498]伯前 5:3。
[1499]《教会宪章》26 第 3 节。
[1500]《教会宪章》27;参路 22:26-27。
[1501]《教会宪章》27。
[1502]《教会宪章》27 第 2 节。
[1503]安提阿的圣依纳爵,《致示每拿人书》8,1:《使徒教父》,II/2,309。
[1504]《教会宪章》31。
[1505]《教会宪章》31 第 2 节。
[1506]庇护十二世,《讲话》,1946 年 2 月 20 日:AAS 38(1946)149;若望保禄二世,《平信徒》9 引用。

既然平信徒和所有信徒一样, 因着洗礼和坚振, 蒙神委以使徒职分, 所以他们无论以个人身份, 或组织团体, 都有权利和义务致力于使神的救恩信息为全球所有人所认识和接受。当只有通过他们, 人们才能听到福音并认识基督时, 这项义务就更加迫切。他们在教会团体中的活动是如此必要, 以致牧者们的使徒工作若没有他们的参与, 大多不能完全发挥效用。[1507]

平信徒参与基督的祭司职分

「因此, 平信徒既然献身于基督, 且由圣灵傅油, 就奇妙地蒙召选, 为使更丰富的圣灵果实在他们身上产生。事实上, 他们所有的工作、祈祷和使徒工作, 家庭和婚姻生活, 日常劳作, 身心的休息, 如果是在圣灵内完成的——甚至生活中的困难若能忍耐地承担——这一切都成为藉耶稣基督而可悦纳于神的属灵祭献。在举行圣餐时, 这些祭品最适合与主的身体一起奉献给圣父。这样, 平信徒以他们神圣的行动, 随处朝拜神, 他们以自己生活的圣洁, 把世界本身奉献给神。」[1508]

父母以一种非常特殊的方式,「以基督徒的精神过夫妻生活, 并负起子女基督化教育的责任」, 分担圣化的职务。[1509]

具备所需素质的平信徒, 可被长期接纳担任读经员和辅祭员的职务。[1510]在教会有需要且缺少圣职人员时, 即使不是读经员或辅祭员的平信徒, 也可以代行他们的某些职务, 即执行圣言职务、主持礼仪祈祷、施行洗礼, 以及按照法律的规定分送圣餐。[1511]

参与基督的先知职分

「基督……不仅藉圣统制……而且也藉平信徒来履行这先知的职务。为此, 基督使他们成为自己的见证人, 赋予他们信心的感知[sensus fidei]并言语的恩典」[1512]

教导他人以引领他们归向信仰, 是每一位宣讲者和每一位信徒的任务。[1513]

平信徒也藉传福音来履行他们的先知使命,「即以言语和生活的见证宣扬基督」。对平信徒来说,「这传福音……获得一种特性和特殊的有效性, 因为它是在世界的普通环境中完成的」。[1514]

然而, 生活的见证并非使徒工作的唯一要素; 真正的使徒总是留意借言语宣扬基督的时机, 或对非信徒或对信徒。[1515]

有能力且经过培训的平信徒, 也可在教理讲授、教导神圣学科和运用传播媒体方面进行合作。[1516]

「平信徒按照自己所具有的知识、能力和地位, 有权利, 有时甚至有义务就有关教会利益的事项, 向圣职人员表达自己的意见, 并在保持信仰和道德的完整, 尊重牧者, 关注公益和个人尊严的前提下, 向其他基督信徒阐明自己的意见。」[1517]

参与基督的君王职分

[1507]《教会宪章》33。
[1508]《教会宪章》34; 参阅《教会宪章》10, 彼前 2:5。
[1509]《教会法典》835 条 4 款。
[1510]《教会法典》230 条 1 款。
[1511]《教会法典》230 条 3 款。
[1512]《教会宪章》35。
[1513]圣托马斯阿奎那,《神学大全》III, 71, 4 ad 3。
[1514]《教会宪章》35 §1, §2。
[1515]《平信徒传教法令》6 §3; 参《传教工作法令》15。
[1516]《教会法典》, 229、774、776、780、823 §1 条。
[1517]《教会法典》212 条 3 款。

基督以致死的顺服，[1518]将君王自由的恩赐传给他的门徒，使他们能够「以圣洁生活的克己，战胜自己内心的罪恶统治」：[1519]

那人堪称为君王，他使自己的身体成为顺从的臣仆，以适度的严格管治自己，拒绝让自己的情绪在灵魂中滋生叛逆，因为他对自己行使一种君王般的权力。而且因为他懂得如君王般统治自己，他也能如法官般审判自己。他不让自己被罪恶所囚禁，或被邪恶所颠覆。[1520]

此外，当世界的制度和环境引诱人犯罪时，平信徒应通过团结力量使之符合正义的标准，有利于而不是妨碍德行的实践。如此，他们要把道德价值灌输到文化和人的工作中。

平信徒也能感到蒙召，或事实上被召，为教会团体的成长和生活，与他们的牧者合作服务。这可藉着按照主乐意赐予他们的恩典和神恩，行使不同的职务来完成。

在教会内，基督信徒平信徒能按法律的规定，在行使这项［管理］权力上给予合作。为此，教会规定他们出席地方议会、教区会议、牧灵委员会；行使堂区的牧灵工作，在财务委员会中合作，以及参与教会法庭等。

信徒应细心区分他们作为教会成员和作为人类社会成员所拥有的权利和义务。他们要努力协调两者，记住在从事任何世俗事务时，都要以基督徒的良心为指引，因为即使属于世俗的事，也没有一样能脱离神的主权。

这样, 每个人藉着赐予他的恩赐, 同时成为教会使命本身的见证人和活生生的工具,『我们各人蒙恩, 都是照基督所量给各人的恩赐』。

三、奉献生活

以宣认福音劝谕为本的生活形式, 虽不属于教会的等级体制, 但无可否认地属于教会的生活和圣洁。

福音劝谕，奉献生活

基督将多种多样的福音劝谕，向每一个门徒提出。所有信徒蒙召走向爱的完美，这对于那些自由跟随奉献生活圣召的人，就意味着为神的国度的缘故，有义务实践独身贞洁、贫穷和服从。正是在教会所承认的永久性生活形式内，宣认这些劝谕，构成了献身于神的生活特征。

因此，奉献生活是体验「更亲密」献身的一种方式，扎根于洗礼，完全献身于神。在奉献生活中，基督的信徒在圣灵的推动下，立志更亲近地追随基督，将自己交给在万有之上受爱的神，在神的国度的服务中追求爱的完美，在教会内显示并宣告未来世界的荣耀。

一棵大树，多枝繁茂

在主的田地里，从神所赐的劝谕种子中，长出了一棵奇妙而茂密的大树，分枝为在独居或团体中献身生活的各种形式。不同的修会应运而生，在这些修会内，精神资源得以倍增，为会士们的圣洁进步，以及为整个基督的身体的益处服务。

从教会之初，就有男女立志以更大的自由跟随基督，藉实践福音劝谕更亲密地效法基督。他们各以自己的方式，过献身于神的生活。他们当中有许多人，在圣灵的感动下，成为隐修士，或创立修会。教会以她的权柄，欣然接纳并认可这些修会。[1521]

[1518]腓 2:8-9。

[1519]《教会论》36。

[1520]圣安博,《圣咏集注》118:14:30:PL 15:1476。

[1521]PC 1。

主教们将始终努力辨别圣灵赐予教会的奉献生活的新恩赐;认可分别为圣的生活的新形式是使徒座的保留权利。[1522]

隐修生活

隐修士虽然并非总是公开宣认三项福音劝谕，但他们「藉着与世界更严格的隔离、独处的静默、勤勉的祈祷和悔罪，献上自己的生命，为赞美神及世界的救恩」。[1523]

他们向众人彰显教会奥秘的内在层面,即与基督的个人亲密关系。隐修士的生活远离世人的目光,是默默宣讲主，他将自己的生命交付给主，因为主就是他的一切。这是一个特殊的召唤，要在沙漠中，在激烈的属灵战斗中，找到被钉十字架者的荣耀。

奉献的童贞者和寡妇

从使徒时代起，基督徒童女和寡妇，蒙主呼召以更自由的心、身和灵专属于他，就决定在教会的认可下，以童贞或终身贞洁的身份生活，「为天国的缘故」。

童女为了更亲密追随基督的神圣计划而献身，由教区主教按照认可的礼仪，祝圣奉献于神，奥秘地订婚于神的儿子基督，并献身于教会的服务。藉这庄严礼仪（童贞祝圣礼），童女被构成「一个神性的位格，成为教会对基督之爱的卓越标记，以及这位基督的天上新娘和未来生命的末世图像。」

「如同其他形式的奉献生活一样」，童贞会使生活在世界上的女性（或修女）以祈祷、补赎、服事弟兄姐妹和使徒工作的方式生活，根据她所领受的生活身份和属灵恩赐而定。[1524]奉献童贞可组成团体，为能更忠信地履行其献身。[1525]

献身生活

献身生活起源于基督教最初几个世纪的东方。它在教会依法建立的会院内生活，以其礼仪特征、公开宣认福音劝谕、共同生活的友爱生活，以及对基督与教会结合的见证，有别于其他形式的奉献生活。[1526]

献身生活源于教会的奥秘。它是教会从主领受的恩赐，是教会作为一种稳定的生活方式，提供给蒙神呼召宣认福音劝谕的信徒。如此，教会既能彰显基督，又能承认自己是救主的新娘。献身生活以其多种形式，被呼召以我们这个时代的语言，表达神的大爱。

所有献身生活者，无论是否隶属教区，都在教区主教的牧灵职责中，与主教合作。[1527]从传福音工作之初,传教士「植根」教会和教会的扩展,就需要献身生活以各种形式的存在。[1528]「历史见证了献身生活团体在传扬信仰和建立新教会方面所提供的杰出服务：从古代的修道制度、中世纪的修会，直到近代的众多会省。」[1529]

在俗献身团体

[1522]CIC，can. 605。
[1523]CIC，can. 603 § 1。
[1524]《教会法典》604 条 1 款;《童贞献身礼》序言 2。
[1525]《教会法典》604 条 2 款。
[1526]《教会法典》607 条；573 条;《教会合一法令》15。
[1527]《论主教牧职》33-35;《教会法典》591 条。
[1528]《论教会传教工作》18；40。
[1529]若望保禄二世,《救主的使命》69。

「在俗献身团体是一种奉献生活团体，其中生活在世界上的基督信徒，为追求爱的完美而努力，并致力于世界的圣化，尤其是由内而外地圣化世界。」[1530]

藉着「完全而全然奉献于［此］圣化的生活」，这些团体的成员分担教会的传福音任务，「在世界内并从世界内」，他们的存在就像「世界中的酵母」。[1531]「他们基督徒生活的见证」旨在「按照神的旨意安排世俗事务，并以福音的力量陶冶世界」。他们以神圣的盟约承诺践行福音劝谕，并在彼此之间，保持适合其「特殊在俗生活方式」的共融与友爱。[1532]

使徒生活团

与各种形式的分别为圣生活并列的，还有使徒生活团，其成员不发宗教愿，追求其团体特有的使徒目的，按照特定的生活方式过共同兄弟姐妹的生活，藉遵守会宪以追求爱的完美。其中有些团体，成员按照会宪遵行福音劝谕。

奉献与使命：宣告即将来临的君王

藉着洗礼已献身于基督的人，将自己交付给他所爱胜过一切的神，从而更亲密地献身于神的服务和教会的益处。藉着这种奉献于神的生活方式，教会彰显基督，并向我们展示圣灵在她内如何奇妙地工作。因此，宣认福音劝谕者的首要使命就是活出他们的奉献。此外，奉献生活团体的成员既藉奉献而献身于教会的服务，就有特殊的义务从事传教工作，按照其团体的特性而定。

教会就像是神自己生命的圣事——标记和工具，在教会内，奉献生活被视为救赎奥秘的特殊标记。更亲密地追随和效法基督，更清晰地彰显他的自我空虚，就是要在基督的心中更深入地临在于同时代的人。因为那些走在这条「更窄」的道路上的人，以他们的榜样鼓励弟兄们，并作出醒目的见证：「若没有八福的精神，世界就不能变形，也不能奉献于神。」[1533]

因为神的子民在此并无常存的城邦，……［这种生活状态］更清楚地向众信徒显示：天国的福乐已临现今世，为我们藉基督的救赎工程所获得的崭新永生作证，预示我们未来的复活和天国的荣耀。[1534]

综述

「在基督信徒中，按照神的制定，在教会内有神圣职务人员，法律上也称之为圣职人员，以及其他基督信徒，也称为平信徒。」在这两个群体中，都有宣认福音劝谕而献身于神，并为教会的救恩使命服务的基督信徒（参看《教会法典》207 条 1、2 款）。

为了宣扬信仰并建立他的国度，基督派遣他的使徒及其继承人。他使他们分享自己的使命。他们从基督领受权柄，以基督的位格行事。

主立圣彼得为他教会有形的根基。他将教会的钥匙托付给彼得。罗马教会的主教，圣彼得的继承人，是「主教团的首领，基督的代表，以及地上普世教会的牧者」（《教会法典》331 条）。

教宗依神的制定，享有「最高、完全、直接而普世性的灵魂牧养权」（《主教牧职法令》2）。

主教由圣灵所设立，是使徒的继承人。他们是「自己所属地方教会内团结合一的有形泉源与基础」（《教会宪章》23）。

[1530]《教会法典》710 条。

[1531]庇护十二世，《慈母训令》；参《论修会生活的革新》11。

[1532]《教会法典》713 条 2 款。

[1533]《教会宪章》31 条 2 款。

[1534]《教会宪章》44 条 3 款。

在祭司——他们的合作者——和执事的帮助下，主教有责任以真理教导信仰，举行敬拜礼仪，尤其是圣餐，并以真正牧者的身份引导自己的教会。他们的责任还包括关心所有的教会，这与教宗同在，并在教宗之下。

「平信徒身份的特点是生活在世界和俗世事务之中，平信徒蒙神呼召，要以其基督徒精神的活力，使他们的使徒工作成为世界的酵母」。[1535]

平信徒分享基督的祭司职：他们与基督结合得越来越紧密，就在其个人、家庭、社会和教会生活的各个层面，展示出洗礼和坚振的恩典，从而完成了向所有受洗者发出的成圣呼召。

凭借他们的先知使命，平信徒「蒙召……在一切境遇中，在人类大家庭的内部，作基督的见证人」。[1536]

凭借他们的君王使命，平信徒有能力通过自我克己和圣善的生活，根除自己内心和世界上罪恶的统治（参阅《教会宪章》36）。

献身于神的生活的特点是：在教会所承认的稳定生活状态中，公开宣认贫穷、贞洁和服从的福音劝谕。

藉着洗礼已被定于神的人，将自己交付给他所爱胜过一切的神，从而更亲密地献身于神的服务和整个教会的益处。

[1535]《平信徒传教法令》2 条 2 款。
[1536]《教会在现代世界牧职宪章》43 条 4 款。

第五节：圣徒相通

使徒信经在宣认「圣而公之教会」之后，加上「圣徒相通」。从某种意义上说，这一条是对前一条的进一步解释：「教会不就是众圣徒的集会吗?」[1537]圣徒相通就是教会。

「因为所有信徒都形成一个身体，每个人的益处都与他人共通……因此我们必须相信在教会中存在着恩惠的共融。但最重要的肢体是基督，因为他是头……所以，基督的丰富通过圣事传递给所有肢体。」[1538]「既然这教会是由同一位圣灵所治理，她所领受的一切恩惠必然成为共同的财富。」[1539]

因此「圣徒相通」一词有两个密切相关的含义：在圣物中的共融（sancta）和在圣徒之间的共融（sancti）。

Sancta sanctis!（「圣物归于圣徒」）是东方礼仪中，主礼在举扬圣物并分发圣餐之前的宣告。信徒（sancti）因领受基督的圣体和宝血（sancta）而在圣灵的共融（koinonia）中成长，并将这共融传达给世界。

一、属灵恩惠的共融

在耶路撒冷的初期教会中，门徒们「都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。」[1540]

信仰的共融。信徒的信仰就是教会的信仰，是从使徒们领受的。信仰是生命的宝藏，在分享中得以丰富。

圣事的共融。「所有圣事的果实都属于全体信徒。所有圣事都是神圣的纽带，既使信徒彼此联合，又使他们与耶稣基督结合，尤其是圣洗礼，它是我们进入教会的门户。圣徒相通必须被理解为圣事的共融……『共融』这个名称可以应用于所有圣事，因为它们使我们与神结合……但这名称最适合于圣餐礼，因为主要是圣餐礼实现了这种共融。」[1541]

灵恩的共融。在教会的共融中，圣灵「把特殊的恩典分给各等信徒」，为建立教会。[1542]「圣灵显在各人身上，是叫人得益处。」[1543]

「凡物公用」[1544]「真正的基督徒所拥有的一切都应被视为与他人共同拥有的财物。所有基督徒都应当随时准备并热切地帮助有需要的人……和贫困的邻舍。」[1545]基督徒是主的财物的管家。[1546]

爱的共融。在圣徒相通中，「我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。」[1547]「若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自作肢体。」[1548]「爱是不求自己的益处。」[1549]在这种建基于圣徒相通的、与所有人（无论生死）的团结中，我们以爱所做的最小的善行都会使所有人受益。每一个罪都会损害这种共融。

[1537] Nicetas, Expl. Symb., 10:PL 52:871B.
[1538] 圣托马斯阿奎那，Symb., 10.
[1539] 罗马教理 I, 10,24.
[1540] 使徒行传 2:42
[1541] 罗马教理 I, 10,24.
[1542] LG 12 § 2.
[1543] 哥林多前书 12:7
[1544] 使徒行传 4:32
[1545] 罗马教理 I, 10,27.
[1546] 参见路加福音 16:1, 3
[1547] 罗马书 14:7
[1548] 哥林多前书 12:26-27
[1549] 哥林多前书 13:5；参见 10:24

二、天上和地上教会的共融

教会的三种状态。「当主在荣耀中同他的众天使降临时，死亡将不复存在，万物都要归服他。但在现今，他的门徒中有些是在世上朝圣的，有些已经死去正在净化中，还有些已在荣耀中，『在圆满的光明中，如实地瞻仰三位一体的神』。」[1550]

然而，我们所有人都以不同程度和不同方式分享同一个对神和近人的爱，我们都同声向我们的神唱荣耀的赞歌。的确，所有属于基督并有他圣灵的人都形成一个教会，在基督里紧密相连。[1551]

「因此，在世旅途中的信徒与在基督的平安中安息的弟兄之间的结合绝不会中断，相反地，按照教会恒常的信仰，这种结合通过属灵恩惠的交流而得到加强。」[1552]

圣徒的代祷。「那些居住在天上的人与基督更紧密地结合，使整个教会在圣洁上更加坚固……他们不断地通过神与人之间的唯一中保基督耶稣，向天父为我们代祷，献上他们在世上获得的功德……因着他们的手足之情，我们的软弱得到极大的帮助。」[1553]

不要哭泣，因为我死后将对你们更有用，那时我将比在世时更有效地帮助你们。[1554]

不要哭泣，因为我死后对你们会更有益处，那时我会比活着时更有效地帮助你们。[1555] { }

我要在天堂中继续在世上行善。[1556]

与圣徒的共融。「我们珍惜天上圣徒的记忆，不仅仅是因为他们树立了榜样；我们更是寻求通过这种手足之爱的实践来加强整个教会在圣灵内的合一。正如我们与同路朝圣者的基督徒共融使我们更接近基督，我们与圣徒的共融也使我们与基督结合，因为一切恩宠和天主子民的生命本身都是从他这泉源和元首涌流出来的」[1557]：

我们敬拜基督为神的儿子；我们爱殉道者，因为他们是主的门徒和效法者，这是理所当然的，因为他们对他们的君王和主人有无比的忠诚。愿我们也成为他们的同伴和同学！[1558]

与亡者的共融。「在完全意识到与整个基督奥体的这种共融的情况下，教会中在世旅途的成员从基督宗教最早期就以极大的敬意纪念亡者；并且『因为为亡者祈祷使他们脱离罪过是圣善和有益的想法』，教会为他们奉献祈祷。」[1559]我们为他们的祈祷不仅能帮助他们，也能使他们为我们的代祷更有效。

在神的一家中。「如果我们继续彼此相爱并同声赞美至圣三位一体——我们这些作神儿女并在基督里组成一家的人——我们就会忠于教会最深层的召叫。」[1560]

[1550]LG 49；参见玛窦福音 25:31；哥林多前书 15:26-27；佛罗伦萨大公会议（1439）：DS 1305
[1551]LG 49；参见以弗所书 4:16
[1552]LG 49
[1553]LG 49；参见提摩太前书 2:5
[1554]圣道明临终时对弟兄们的遗言。
[1555]圣道明临终时对他的弟兄们说
[1556]利雪的圣德兰，《最后谈话》，约翰·克拉克译（华盛顿：ICS，1977），102
[1557]LG 50；参见以弗所书 4:1-6
[1558]波利卡普殉道记，17：宗徒教父文集 II/3,396
[1559]LG 50；参见玛加伯下 12:45
[1560]LG 51；参见希伯来书 3:6

综述

教会是「圣徒相通」：这说法首先指「圣物」（sancta），尤其是圣餐，藉此「信徒合而为一，形成基督里的一个身体，这合一既被表达，也得以实现」（LG 3）。

「圣徒相通」一词也指在基督里「圣者」（sancti）的共融，基督「为众人死」，因此每个人在基督里并为基督所做或所受的一切都结出惠及众人的果实。

「我们相信所有基督信徒的共融，包括在世上朝圣的人、正在净化中的亡者，和在天上的真福者，他们一起形成一个教会；我们相信在这共融中，神的慈爱和他的圣徒们始终垂听我们的祈祷」（保禄六世，CPG § 30）。

第六段：马利亚——基督之母，教会之母

既然已经论述了马利亚在基督和圣灵奥秘中的角色，现在适合考虑她在教会奥秘中的地位。「马利亚……被承认并尊崇为神之母和救赎主之母……她『明显地是基督肢体之母』……因为她以爱参与了教会信徒的诞生，他们是教会元首的肢体。」[1561]「马利亚，基督之母，教会之母。」[1562]

一、马利亚作为教会的母亲

完全与她的儿子结合……

马利亚在教会中的角色与她和基督的结合是分不开的，直接从其中流出。「母亲与圣子在救恩工程上的这种结合，从基督童贞成孕时起，直到他死亡时为止，是显而易见的」；[1563]尤其在他受难时更加彰显：

因此，在信心的朝圣旅程中，蒙福的马利亚不断前进，忠实地坚持到十字架下与圣子的结合。在那里，她站立着，按照神的计划，与她的独生子一起忍受他剧烈的苦难，以母亲的心与他的牺牲结合在一起，慈爱地同意将她所生的这位祭品献上：就是被钉死在十字架上的基督耶稣，把她赐给他的门徒作母亲，说：「妇人，看你的儿子。」[1564]

在她圣子升天后，马利亚「以她的祈祷帮助教会的开始」。[1565]在她与使徒们和几位妇女的共融中，「我们也看到马利亚以她的祈祷恳求圣灵的恩赐，圣灵曾在预报时笼罩了她」。[1566]

……也在她的蒙召升天中

「最后，当无玷的马利亚在世上生命行程终了时，蒙恩保护她免于原罪的一切玷污，灵魂肉身被接到天上的荣耀里，并被主举扬为普世之后，为能更圆满地肖似她的圣子，万主之主，罪恶与死亡的战胜者。」[1567]蒙福马利亚的蒙召升天是以独特方式分享她圣子的复活，并预示其他基督徒的复活：

诞生时，你保持了童贞；安息时，神之母啊，你没有离开这世界，却与生命的泉源结合。你孕育了永生的神，以你的祈祷，将我们的灵魂从死亡中拯救。[1568]

……在恩典的秩序中，她是我们的母亲

马利亚完全服从圣父的旨意，完全顺从圣子的救赎工程，完全随从圣灵的感动，因此她是教会信心和爱的典范。这样，她是「教会卓越的……独特的成员」；的确，她是教会的「典型实现」（typus）。[1569]

她对教会和全人类的角色更进一步。「她以顺从、信心、盼望和炽热的爱，以完全独特的方式，在救主恢复超性生命于灵魂的工程上合作。为此，在恩典的秩序中，她是我们的母亲。」[1570]

「马利亚在恩典秩序中的母性，从领报时她忠诚地表示同意，并在十字架下坚定不移地持守，一直延续到所有蒙选者获得永恒圆满。她被接升天后，并没有放弃这救援的职务，而是以多种带求，继续为

[1561]《教会宪章》53；参阅圣奥古斯丁，《论童贞》6:PL 40,399。
[1562]保禄六世，讲道，1964 年 11 月 21 日。
[1563]《教会宪章》57。
[1564]《教会宪章》58；参阅约 19:26-27。
[1565]《教会宪章》69。
[1566]《教会宪章》59。
[1567]《教会宪章》59；参阅庇护十二世，《最慷慨的神》（1950）：DS 3903；参阅启 19:16。
[1568]拜占庭礼仪，圣颂，圣母安息瞻礼，8 月 15 日。
[1569]《教会宪章》53；63。
[1570]《教会宪章》61。

我们获得永生的恩惠……因此，在教会内，马利亚被称为护慰者、扶助者、恩惠施予者和中保。」[1571]

「马利亚作为人类之母的职责，绝不会遮蔽或减损基督的这一独特中保职分，反而彰显其功效。其实，马利亚对人的一切有益影响……都是从基督功绩的过盈中流溢出来的，以基督的中保职分为根基，完全依靠它，并从中汲取一切力量。」[1572]「任何受造物都不能与降生成人的道和救赎主相提并论；但正如基督的祭司职分，以不同方式由他的仆人和信徒分享；又如神的一切美善，以不同方式流溢于受造物，照样，救主的独一中保职分，并不排斥而是引起各种不同形式的合作，分享这唯一泉源。」[1573]

二、对蒙福马利亚的敬奉

万代要称我为有福：「教会对蒙福马利亚的敬奉是基督徒敬拜固有的一部分。」[1574]教会理所当然地「以特殊的敬奉尊崇蒙福马利亚。自古以来，蒙福马利亚就以『神之母』的称号受到尊崇，信徒在各种危难和需要中，都投奔到她的庇护下……这种非常特殊的敬奉……本质上不同于对降生成人的道、圣父和圣灵所给予的敬拜，而且大大地促进这种敬拜。」[1575]献给神之母的礼仪庆节和马利亚祈祷，如玫瑰经这「整部福音的摘要」，都表达了对马利亚的这种敬奉。[1576]

三、马利亚——教会的末世图像

在谈论了教会、她的起源、使命和终向之后，我们找不到比仰望马利亚更好的总结方式。在她身上，我们默观教会在她自己「信心的朝圣」中，在奥秘里已经是什么，以及在旅程终点的天乡将成为什么。在那里，「在至高和不可分的三位一体的荣耀中」，「在众圣徒的共融中」，[1577]教会受到那位她尊敬为她的主和她自己的母亲的马利亚所期待。

同时，耶稣的母亲马利亚，以她在天上所拥有的身灵荣耀，是未来世界中教会圆满境界的图像和开端。同样，她在地上光耀，直到主的日子来临，成为朝圣神的子民确实盼望和安慰的记号。[1578]

综述

马利亚在领报时说出「愿照你的话成就于我吧」，并同意道降生成人，她已经在与圣子将要完成的整个工程合作。无论在哪里，只要基督是救主和奥体的元首，她就是母亲。

当蒙福马利亚在世生命行程完成时，她的灵魂肉身被接到天上的荣耀里，在那里她已经分享她圣子复活的荣耀，预示着他奥体所有肢体的复活。

「我们相信，神之母、新夏娃、教会之母，在天上继续为基督的肢体执行她的母职」（保禄六世，《信仰的宣认》15）。

[1571]《教会宪章》62。
[1572]《教会宪章》60。
[1573]《教会宪章》62。
[1574]路 1:48；保禄六世，《童贞马利亚敬奉》56。
[1575]《教会宪章》66。
[1576]参阅保禄六世，《童贞马利亚敬奉》42；《礼仪宪章》103。
[1577]《教会宪章》69。
[1578]《教会宪章》68；参阅彼后 3:10。

第十条：「我信罪得赦免」

使徒信经将罪得赦免的信仰，不仅与对圣灵的信心相连，也与对教会和圣徒相通的信心相连。当他把圣灵赐给他的使徒们时，复活的基督将他自己赦罪的神的大能交给了他们：「你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。」[1579]

（教理的第二部分将会专门论及透过洗礼、和好圣事以及其他圣事，尤其是圣餐来获得罪之赦免。这里只要简述一些基本事实就够了。）

第一节：为罪得赦的独一洗礼

我们的主把罪得赦免与信心和洗礼紧密相连：「你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救。」[1580] 洗礼是罪得赦免的首要圣事，因为它使我们与那位为我们的罪而死、又为叫我们成义而复活的基督同结合，好让「我们一举一动有新生的样式。」[1581]

「当我们领受圣洗、得以洁净，并首次宣认信仰时，我们所得到的赦免如此圆满彻底，以至于在我们内不再残留任何需要去消除的东西；无论是原罪，还是我们自己意愿所犯的过错，连因补赎它们而需受的罚也都不复存在……然而，洗礼的恩典并不会让任何人免于各种本性上的软弱。相反地，我们仍必须对抗私欲的冲动，这些冲动持续不断地将我们引向邪恶。」[1582]

在这场与我们趋向邪恶的内心倾向所进行的战斗中，谁能勇敢警醒到可以逃避一切罪的伤害呢？「若是教会有赦罪的权柄，那么洗礼就不可能是教会唯一运用从耶稣基督所领受的天国钥匙的途径。教会必须能够赦免所有忏悔者的过犯，即使他们在生命的最后一刻才犯罪。」[1583]

借着和好圣事，受洗者才能与神以及教会重归于好：

教父们确实恰当地称悔罪为「一种辛劳的洗礼」。对于在洗礼后失足的人而言，这和好圣事对于得救是必要的，正如洗礼对于尚未重生的人来说是得救所必需的一样。[1584]

第二节：钥匙的权柄

在他复活以后，基督差遣他的使徒们：「并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，直传到万邦。」[1585] 使徒们和他们的继承人所执行的「劝人与神和好的职分」，不仅在于向人宣告基督为我们所赢得的神的赦免，并召唤他们悔改和信心；也在于将洗礼中的罪之赦免传递给他们，并藉着从基督所领受的钥匙权柄，使他们与神及教会重归于好：[1586]

「教会」领受了天国的钥匙，使人在其中靠着基督的宝血和圣灵的作为而得蒙罪之赦。在这教会里，因罪而死的灵魂复苏过来，与基督同生活；正是他的恩典拯救了我们。[1587]

无论罪多严重，教会都能赦免。「不管一个人多么可恶和有罪，只要他真心悔改，就可以满怀信心地盼望获得赦免。」[1588] 那位为众人而死的基督，愿意在他的教会中，为任何悔改离罪的人常敞开赦罪

[1579]约 20:22-23。
[1580]可 16:15-16。
[1581]罗 6:4；参 4:25。
[1582]《罗马教理》I, 11,3。
[1583]《罗马教理》I, 11,4。
[1584]特兰特大公会议（1551 年）：DS 1672；参纳齐安的圣额我略，《讲道集》39,17：PG 36,356。
[1585]路 24:47。
[1586]林后 5:18。
[1587]圣奥古斯丁，《讲道集》214,11：PL 38,1071-1072。
[1588]《罗马教理》I, 11,5。

之门。[1589]

教理讲授努力在信徒心中唤起并滋养对复活的基督所赐予教会之卓越恩典的信心：即藉使徒及其继承人所行的职务，去承担并施行赦罪的使命与权柄：

主愿意他的门徒拥有巨大的能力：使他卑微的仆人们奉他的名成就他在世时所行的一切。[1590]

祭司们从神领受了一种能力，这能力他既没有赐给天使，也没有赐给大天使……天上的神认可祭司们在地上所行的。[1591]

主愿他的门徒拥有极大的权柄：让他卑微的仆人们奉他的名，完成他在世时所行的一切。[1592] { }

祭司从神那里领受了一种他未曾赐予天使或大天使的权力……天上的神印证了祭司在世上所行的事。[1593] { }

倘若教会里没有罪得赦免，就不会有来世生命的盼望或永远获得自由的希望。让我们感谢神，他将这样一份恩典赐给了他的教会。[1594]

综述

信经将「罪得赦免」与对圣灵的信仰宣认相连，因为复活的基督在将圣灵赐给使徒们时，就将赦罪的权柄托付给他们。

洗礼是罪得赦免的首要且最主要的圣事：它使我们与那位死而复活的基督相结合，并将圣灵赐予我们。

凭着基督的旨意，教会拥有赦免受洗者罪的权柄，并通常在和好圣事中借主教和祭司施行这权柄。

「在罪得赦免中，祭司和圣事，都是我们的主耶稣基督——唯一的救恩创始者、慷慨赐与救恩者——所愿意使用的工具，为要涂抹我们的罪，并赐给我们成义的恩典」(《罗马教理》, I, 11, 6)。

[1589]参玛 18:21-22。
[1590]参圣安波罗修,《论忏悔》I, 15:PL 16,490。
[1591]圣金口约翰,《论祭司职》3, 5:PG 48,643。
[1592]参圣安波罗修,《悔罪论》I, 15：PL 16,490。
[1593]屈梭多模,《论司祭》3,5：PG 48,643。
[1594]圣奥古斯丁,《讲道集》213, 8：PL 38,1064。

第十一条:「我信身体复活」

基督徒的信经——即我们对圣父、圣子及其创造、拯救与圣化作为的信仰宣认——以宣告在末日死者身体复活与永生作为高峰。

我们坚信并因此盼望: 正如基督确实从死里复活、永远活着, 义人死后也将与复活的基督永远同活, 基督末了必叫他们复活。[1595]我们的复活正如他的复活, 都是至圣三位一体的作为:

叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们里面, 那叫基督耶稣从死里复活的, 也必藉着住在你们里面的灵, 使你们必死的身体活过来。[1596]

「肉体」一词指人在软弱与必死状态中的存在。[1597]「肉体的复活」(使徒信经的字面表述)意指人那不朽的灵魂不但死后仍存活, 连我们这「必死的身体」也要再活过来。[1598]

对死人复活的信仰自基督信仰开始就是其核心要素。「基督徒的盼望在于死人复活, 我们因信这个而活。」[1599]

在你们中间有人说没有死人复活的事。若没有死人复活的事, 基督也就没有复活了。若基督没有复活, 我们所传的便是枉然, 你们所信的也是枉然……但基督已经从死里复活, 成为睡了之人初熟的果子。[1600]

一、基督的复活与我们的复活

复活的逐步启示

神将死人复活的启示逐步彰显给他的子民。对肉身复活的盼望源于相信神是灵魂与肉体全人的创造主, 成为这信仰的必然结果。那位创造天地的主, 也是持守与亚伯拉罕及其后裔盟约的忠实者。正是在这双重视角下, 复活的信仰得以显明。马加比殉道者在试炼中宣告:

宇宙的君王必使我们这些为他的律法舍命的人复活, 得享永远的新生命。[1601]人宁可在世人之手就死, 也要怀着神赐的复生盼望。[1602]

法利赛人与主同时代的许多人都盼望复活。耶稣对此作坚定教导, 回应否认复活的撒都该人时说道:「你们所以错了, 岂不是因为不明白圣经, 不晓得神的大能吗?」[1603]复活的信心基于对那位「原不是死人的神, 乃是活人的神」的信仰。[1604]

不仅如此, 耶稣更将复活的信仰与他本人联系起来:「复活在我, 生命也在我。」[1605]末后的日子, 耶稣自己要叫那些信他、吃他肉喝他血的人复活。[1606]他甚至在今世已藉着使死人复活, 显明这事的预

[1595]参约 6:39-40。
[1596]罗 8:11; 参帖前 4:14; 林前 6:14; 林后 4:14; 腓 3:10-11。
[1597]参创 6:3; 诗 56:5; 赛 40:6。
[1598]罗 8:11。
[1599]特土良,《论复活》1,1: PL 2,841。
[1600]林前 15:12-14。
[1601]玛加伯下 7:9。
[1602]玛加伯下 7:14; 参 7:29; 但 12:1-13。
[1603]可 12:24; 参约 11:24; 徒 23:6。
[1604]可 12:27。
[1605]约 11:25。
[1606]参约 5:24-25; 6:40,54。
[1607]参可 5:21-42; 路 7:11-17; 约 11。

兆与凭据，[1607]并称这独特事件为「约拿的记号」[1608]与圣殿的记号：他预告自己将被处死，但第三日要复活。[1609]

作基督的见证人就是「作他复活的见证」，就是「在他复活以后和[他们]同吃同喝」的见证。[1610]与复活的基督相遇是基督徒复活盼望的特征，我们将像基督一样、与他同在并藉着他复活。

自始以来，基督徒对复活的信仰就遭遇误解与反对。[1611]「基督徒信仰在身体复活这点上，所遭受的反对最为剧烈。」[1612]人们比较普遍接受人死后灵魂继续以属灵方式存活，但这明显会朽坏的躯体怎能复活进入永生?

死人怎样复活?

何谓「复活」? 死亡时，灵魂与身体分离，肉身归于腐朽，灵魂前去与神相遇，等候与得荣耀的身体重新结合。神必以其全能，藉基督复活的大能，将不朽的生命最终赐予我们的身体，使灵魂体重新联合。

谁将复活? 所有死人都要复活，「行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。」[1613]

怎样复活? 基督带着他原本的身体复活:「看我的手、我的脚，就知道实在是我了」；但他并未回到属世的生命。因此，凡在基督里的都要「带着现存的形体复活」，而基督将「使我们卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似」，成为「属灵的身体」: [16141615]

或有人问:「死人怎样复活? 带着什么身体来呢?」无知的人哪！你所种的若不死就不能生。并且你所种的不是那将来的形体，不过是子粒……所种的是朽坏的，复活的是不朽坏的……死人要复活成为不朽坏的。[1616]

这种「怎样」超越我们的想象与理解，只能在信心中接触。然而我们参与圣餐时，便已预先体尝基督对我们身体的改变:

正如地上的饼经神祝谢后，不再是普通的饼，而是圣餐——由属地与属天两种元素构成；照样，我们领受圣餐的身体，也不再是必朽坏的，而有复活盼望的保证。[1617]

与基督同复活

何时复活? 确切地说是在「末日」、「世界的终结」时。[1618]

因为主必亲自从天降临，有发令的呼叫、天使长的声音和神的号声，那在基督里死了的人必先复活。[1619]

[1608]太 12:39。
[1609]参可 10:34；约 2:19-22。
[1610]徒 1:22；10:41；参 4:33。
[1611]参徒 17:32；林前 15:12-13。
[1612]圣奥古斯丁，《诗篇释义》88,5：PL 37,1134。
[1613]约 5:29；参但 12:2。
[1614]路 24:39。
[1615]第四次拉特朗大公会议（1215 年）：DS 801；腓 3:21；林前 15:44。
[1616]林前 15:35-37,42,52,53。
[1617]圣爱任纽，《反对异端》4,18,4-5：PG 7/1,1028-1029。
[1618]帖前 4:16。
[1619]路 24:39。

基督要「在末日」叫我们复活，但从某层面说，我们也已与基督同复活。因圣灵的大能，基督徒的生命现今在地上已参与基督的死与复活。

你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都是因信那叫他从死里复活之神的大能……你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。[1620]

信徒藉洗礼与基督联合，真实参与了复活基督属天的生命，但这生命「与基督一同藏在神里面」。[1621]父神已「叫我们与基督一同复活，一同坐在天上，在基督耶稣里」。[1622]我们既领受圣餐中的身体滋养，就属于基督的身体了。末日复活时，我们「也要与他一同显现在荣耀里」。[1623]

在等候那日时，信徒的身心灵已分享属于基督的尊贵。这尊贵要求我们不仅尊重自己的身体，也要尊重他人——尤其是受苦者的躯体：

身体是为主，主也是为身体。神已经叫主复活，也要用自己的力量叫我们复活。岂不晓得你们的身体是基督的肢体吗？……你们不是属自己的……所以要在你们的身子上荣耀神。[1624]

二、在基督耶稣里死

要与基督同复活，我们必须与基督同死——必须「离开身体与主同住」。[1625]在这称作「离世」的死亡中，灵魂与身体分离。[1626]到了死人复活之日，灵魂将与身体重新结合。[1627]

死亡

「在死亡问题上，人的处境最被疑云笼罩。」[1628]从某意义上说肉身死亡是自然的，但对信仰而言这其实是「罪的工价」。[1629]凡在基督恩典中死去的人，乃是参与主的死亡，因而也能分享他的复活。[1630]

死亡是现世生命的终结。我们的生命以时间衡量，在岁月中逐渐变化、衰老，对世上一切生物而言，死亡似是生命的自然终点。这视角赋予生活紧迫感：铭记必死性让我们明白实现人生价值的时间有限。

你趁着年幼……当记念造你的主……尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。[1631]

死亡是罪的后果。作为圣经与圣传的权威诠释者，教会训导权教导说死亡是因人的罪进入世界。[1632]尽管人本必朽，神原非定意要他死亡。因此死亡违背造物主的计划，循罪进入世界。[1633]「肉身死亡——人若不犯罪本可不经历——就成为人尚待征服的『最后的仇敌』。」[1634]

[1620]西 2:12；3:1。
[1621]西 3:3；参腓 3:20。
[1622]弗 2:6。
[1623]西 3:4。
[1624]林前 6:13-15,19-20。
[1625]林后 5:8。
[1626]参腓 1:23。
[1627]参保禄六世，《教会宪章》§28。
[1628]GS 18。
[1629]罗 6:23；参创 2:17。
[1630]参罗 6:3-9；腓 3:10-11。
[1631]传 12:1,7。
[1632]参创 2:17；3:3,19；智 1:13；罗 5:12；6:23；DS 1511。
[1633]参智 2:23-24。
[1634]GS 18 §2；参林前 15:26。

死亡被基督转化。身为神子的耶稣也亲尝人性注定之死亡。然而面对死亡时的忧苦虽极，他仍以全然自由的顺服接受父神旨意。[1635]耶稣的顺服将死亡的咒诅转化为祝福。[1636]

基督徒死亡的意义

因着基督，基督徒的死亡具有积极意义：「我活着就是基督，我死了就有益处。」[1637]「有可信的话说：我们若与基督同死，也必与他同活。」[1638]基督徒死亡的本质更新在于：藉着洗礼，基督徒已在圣事中「与基督同死」为要活出新生命；若我们在基督的恩典中去世，肉身的死亡便补全这「与基督同死」，从而完成我们在他救赎行动中的结合：

我宁为基督耶稣而死，也不愿统治天下万邦。我所寻求的是为我们舍命的那位，我所渴慕的是为我们复活的那位。我已到了临产时刻……愿我得享纯净之光；到那时，我才成为完全的人。[1639]

神藉死亡召人归向自己。因此基督徒能像圣保罗般渴想死亡：「情愿离世与基督同在。」[1640]人可效法基督的榜样，将自身的死亡转化为对父神的顺服与爱的行动：[1641]

我的属地欲念已被钉死……内有活水的泉源向我低语：到父那里去吧。[1642]
我渴望见神，要见他就必须经历死亡。[1643]
我不是在死，而是进入生命。[1644]

基督徒对死亡的领悟在教会礼仪中得到独特体现：[1645]

主啊，为你的子民而言，生命并非终止，而是改变。当今世寄居的帐棚毁坏，我们便得着天上永恒的居所。[1646]

死亡是人今世之旅的终结，是神赐下恩典与怜悯期的终止，人当照着神的旨意活出今世生命并决定最终归宿。一旦「今世的唯一旅程」结束，[1647]我们不再归回别的今世生命：「按着定命，人人都有一死。」[1648]死后没有「轮回转生」之事。

教会鼓励我们为死亡时刻作预备。譬如在古老的圣人连祷文中，我们要祈求：「主啊，救我们脱离猝死」；在《圣母祷文》中请求神的母亲「在我们临终时」代祷；并将自己托付于好死的主保圣人圣约瑟。

你的一切行为、每一个思想，都应该像一个指望在今日之内就要死去的人。若你有平安的良心，死亡就不会使你大为恐惧……那么，为什么不远离罪，而要逃避死亡呢？如果你今天都还不配面对死亡，很难想象明天就会预备好了……[1649]

[1635]参可 14:33-34；来 5:7-8。
[1636]参罗 5:19-21。
[1637]腓 1:21。
[1638]提后 2:11。
[1639]安提阿的圣依纳爵，《致罗马人书》6,1-2：使徒教父，II/2,217-220。
[1640]腓 1:23。
[1641]参路 23:46。
[1642]安提阿的圣依纳爵，《致罗马人书》6,1-2：使徒教父，II/2,223-224。
[1643]圣德兰·阿维拉，《生平》第一章。
[1644]圣小德兰，《最后的对话》。
[1645]参帖前 4:13-14。
[1646]《罗马弥撒经书》，基督徒死亡颂谢词一。
[1647]LG 48 §3。
[1648]来 9:27。
[1649]《效法基督》1,23,1。

你的一切行动、每一个念头，都应像那预备在今日结束前离世的人一样。若你的良心安静清明，死亡就不会可怕……既然如此，为什么不远离罪，而要逃避死亡呢？如果你今天尚不配面对死亡，明天很可能也不会……[1650]

你的每个行动、每个意念，都该像今天就要死去的人。良心若平安，死亡便不足惧……何不远离罪孽而非逃避死亡？今日未预备好面对死亡，明日也不会……[1651] { }

我的主，愿你受赞颂，因我们的姊妹——肉身死亡——凡活着的人都无法逃避。在致死的罪中死去的人有祸了！在你的至圣旨意中找到的人有福了，因为第二次的死不能害他。[1652]

综述

「肉身乃救恩的枢纽」（特土良，《论复活》8,2：PL 2,852）。我们相信神是肉身的创造者；信圣言成为肉身是为救赎肉身；信肉身复活是肉身受造与救赎的完全实现。

死亡时灵魂与身体分离，但在复活中神将赐下不朽生命，使身体经与灵魂重联而成为全新。正如基督复活永远活着，我们众人也要在末日复活。

「我们相信我们如今所拥有的肉身必要真实复活」（第二次里昂大公会议：DS 854）。我们埋葬的是会朽坏的肉身，但神将使它复活成为不朽的「属灵的身体」（参林前 15:42-44）。

由于原罪，人类必须承受「肉身的死亡——人若不犯罪本可免于经历的痛苦」（《牧职宪章》§18）。

耶稣，神的儿子，为我们甘愿承受死亡，全然自由地顺服他父神的旨意。他借着死亡战胜了死亡，为全人类开启了救恩的可能。

[1650]《效法基督》1,23,1。
[1651]《效法基督》1,23,1。
[1652]圣方济各亚西西，《万物颂》。

第十二条：「我信永生」

将自己的死亡与耶稣的死亡结合在一起的基督徒，看这死亡是迈向他的脚步，并进入永生。当教会最后一次在临终的基督徒身上宣告基督的宽恕和赦免之言，用加强的傅油最后一次封印他，并以临终圣餐把基督赐给他作为旅途的滋养时，教会便以温柔的确据宣告：

基督徒的灵魂啊，从这世界起身前行，
奉全能父神的名，
他创造了你；
奉永生神之子耶稣基督的名，
他为你受苦；
奉圣灵的名，
他已浇灌在你身上。
前行吧，忠信的基督徒！

愿你今日在平安中生活，
愿你的家在锡安与神同在，
与童贞神母马利亚同在，
与约瑟以及众天使和众圣徒同在……

基督徒的灵魂啊，你要从这世界出发，
奉全能圣父神之名，
他创造了你；
奉永生神之子耶稣基督之名，
他为你受了苦；
奉圣灵的名，
他已浇灌在你身上。
前行吧，忠信的基督徒！

愿你今日安居在平安中，
愿你的家与神同在锡安，
与马利亚——童贞的神的母亲——同在，
与约瑟以及众天使、众圣徒同在……

「走吧，基督徒的灵魂，从这世界走出去，
奉全能圣父神的名——
他创造了你；
奉永生神的儿子耶稣基督的名，
他为你受难；
奉圣灵的名，
他曾浇灌在你身上。
走吧，忠实的基督徒！ {}

愿你今天安然而居，
愿你的家在锡安与神同在，
与童贞神母马利亚，
与约瑟，以及所有众天使和圣徒为伴…… {}

愿你回到［你的造物主］那里，
他用地上的尘土塑造了你；
愿圣马利亚、众天使和所有圣徒，
在你离开今生时前来迎接你……
愿你得见你的救赎主，面对面。」[1653]

一、个别审判

死亡为人类的生命——人可以选择接受或拒绝由基督彰显的神的恩典的时期——划下句点。[1654] 新约主要在基督再来时的终末相遇中谈论审判，但也多次宣示，每个人在死后都会立刻按照自己的行为与信心得到报应。那个穷人拉撒路的比喻，以及基督在十字架上对那个好强盗所说的话，以及其他新约经文，都论及灵魂的最终归宿——有些人与他人可能会不同的归宿。[1655]

人在死亡的那一刻，就在指向基督的特定审判中，在不朽的灵魂里得到他永恒的报应：要么经由净化而进入天堂中的福乐[1656]，或直接[1657]进入天堂，或者立即且永远地被定罪。[1658]

在我们生命的黄昏，我们要按照我们的爱受到审判。[1659]

二、天堂

那些在神的恩典与友爱中去世且被彻底净化的人，将永远与基督同在。他们永远像神，因为他们「得见他的真貌」，面对面：[1660]

以我们的使徒权柄，我们定义如下：按照神的一般安排，所有圣徒的灵魂……以及在接受基督的圣洗之后离世的其他信徒（如果他们死时不需要洁净，……或者如果他们当时需要或将需要某种洁净，在死后得到洁净后，……）在他们重新得回身体之前，在普世审判之前——这是从我们的主救主耶稣基督升天以来——一直在天上，在天国和天堂乐园中与基督同在，与圣天使们同列。自从我们的主耶稣基督受难与死亡以来，这些灵魂已经并继续以直接的方式观看并亲见神的本质，甚至面对面，而不经任何受造物的中介。[1661]

与至圣三位一体共度的这完美生命——与三位一体、童贞马利亚、众天使以及所有蒙福者共享的生命与爱的共融——被称为「天堂」。天堂是人最深切渴望的最后归宿和圆满，实现了终极且决定性的至高幸福。

生活在天堂就是「与基督同在」。被拣选者「在基督里」[1662]，但他们也保有，或者更确切地说，是发现了他们真正的身份与名字。[1663]

因为生命就是与基督同在；基督在那里，生命也在那里，王国也在那里。[1664]

[1653]OCF，《托付祈祷》。

[1654]参 提后 1:9-10。

[1655]参 路 16:22；23:43；太 16:26；林后 5:8；腓 1:23；来 9:27；12:23。

[1656]参 里昂第二次大公会议(1274)：DS 857-858；佛罗伦斯大公会议(1439)：DS 1304-1306；特利腾大公会议(1563)：DS 1820。

[1657]参 本笃十二世，《Benedictus Deus》(1336)：DS 1000-1001；若望二十二世，《Ne super his》(1334)：DS 990。

[1658]参 本笃十二世，《Benedictus Deus》(1336)：DS 1002。

[1659]十字圣若望，《箴言集》64。

[1660]约壹 3:2；参 林前 13:12；启 22:4。

[1661]本笃十二世，《Benedictus Deus》(1336)：DS 1000；参《教会宪章》(LG) 49。

[1662]腓 1:23；参 约 14:3；帖前 4:17。

[1663]参 启 2:17。

[1664]圣安博罗削，《论路加福音》10,121：PL 15 1834A。

借着他的死亡与复活，耶稣基督已经「开启」了天堂。蒙福者的生命，就是充分且完美地分享由基督所完成救赎的成果。他使所有相信他并忠于他旨意的人，在他天上的荣耀中有分。天堂就是所有完全融入基督者所形成的蒙福团体。

与神以及所有在基督里的人共享的这种蒙福共融奥秘，超越我们一切的理解与言语所能描述。经上以若干意象谈到它：生命、光明、平安、婚宴、国度之酒、父家、天上的耶路撒冷、乐园：「神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的。」[1665]

由于神的超越性，若非他亲自向人开启他的奥秘，让人得以直接默观，并赐予人这种能力，人就无法看见神的真貌。教会将人于天上的荣光中默观神的境界称为「真福直观」：

「能够得见神，与你的主与神——基督共享救恩与永恒之光的喜乐……并与义者及神的朋友们在天国中享有不朽的欢乐，你的荣耀和幸福将是何等伟大啊。」[1666]

在天堂的荣光中，蒙福者继续以喜乐之心去成就神对其他人以及对所有受造物的旨意。他们早已与基督一同为王；并与他一同「执掌王权，直到永永远远」。[1667]

三、最后的净化，或炼狱

所有在神的恩典与友爱中去世，却尚未完全净化的人，确实已经得到了永恒救恩的保证；但他们在死后还要经受净化，好使他们获得进入天堂之喜乐所必需的圣洁。

教会将被拣选者的这种最后净化称为炼狱，这与被定罪者所受的惩罚完全不同。[1668]

至于一些较轻微的过失，我们必须相信，在最后审判之前，有一个净化之火。那位真理的主说：凡亵渎圣灵的，无论今世来世，总不得赦免。由这句话我们明白，有些罪在今世即可被赦免，而另一些罪则要在来世才得赦免。[1669]

这一教导同样基于为亡者祈祷的传统做法，圣经已有记载：「因此［犹大·马加比］为死者献祭赎罪，使他们得脱离罪恶。」[1670] 自初期开始，教会便敬奉亡者的纪念，并为他们献上祈祷，特别是圣餐祭，好使他们因此得到净化，得以见到神的真福直观。[1671]

让我们帮助并纪念他们。若是约伯的儿子们能因他们父亲的祭献而得洁净，我们为何要怀疑我们为亡者献上的供奉会带给他们一些安慰呢？让我们毫不犹豫地帮助那些已经去世的人，并为他们献上祈祷。[1672]

四、地狱

人若非在自由选择中去爱神，就无法与神结合。如果我们严重地得罪神、得罪邻人或得罪自己，也就无法爱神：「没有爱心的，仍住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的；你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。」[1673] 我们的主警告我们，如果我们忽视贫穷者和那些渺小的人——也是他的弟兄——

[1665]林前 2:9。

[1666]圣西帕里安，书信 58,10,1：CSEL 3/2,665。

[1667]启 22:5；参 太 25:21,23。

[1668]参 佛罗伦斯大公会议(1439)：DS 1304；特利腾大公会议(1563)：DS 1820；(1547)：1580；亦见 本笃十二世，《Benedictus Deus》(1336)：DS 1000。

[1669]参 林前 3:15；彼前 1:7。

[1670]圣额我略大，神操纪事 4,39：PL 77,396；参 太 12:31。

[1671]玛加伯下 12:46。

[1672]参 里昂第二次大公会议(1274)：DS 856。

[1673]约壹 3:14-15。

的迫切需要，就要与他分离。[1674] 在没有悔改、也没有接受神的慈爱中死亡，意味着自己选择与他永远分离。这种与神及蒙福者的共融彻底隔绝的状态称为「地狱」。

耶稣常常提及「硫磺地狱」，那是「不灭的火」，为那些在生命终了之前仍拒绝相信并悔改的人预备的，灵魂和身体都在那里灭亡。[1675]

教会的教导肯定了地狱的存在及其永恒性。那些在致死的罪中去世的人，会在死后立即堕到地狱，在那里承受地狱的刑罚，「永火」。[1676]

圣经的宣示与教会关于地狱的教导，呼唤人担起责任，为了自己的永恒命运而善用自由。这同时也是一项迫切的悔改呼声：「你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。」[1677]

既然我们不知道那日子与时辰，就应遵从主的劝告，常常醒寤，好让我们在独一无二的此生旅程结束时，配得与他同入婚宴，列数于蒙福者之中，而不是像那又懒又恶的仆人一样，被命令投进永远的火里，进入外面黑暗之处，在那里「人要哀哭切齿」。[1678]

五、最后审判

所有死人的复活，「义的和不义的都要复活」，将在最后审判之前发生。那时「凡在坟墓里的，都要听见［人子的］声音就出来：行善的，复活得生；作恶的，复活定罪。」[1679]

在基督——他本身就是真理——面前，每个人与神之间关系的真相都将被彻底揭示。[1680] 最后的审判将把每个人在今世所行或所未行的一切良善，乃至其最终后果，都予以昭示：

恶人所行的一切都被记录，而他们却不知道。当「我们的神来临，他必不闭口」。。。他要转向那些在他左边的人：。。。「我把我的贫穷小子们安置在地上是为了你们。我作为他们的头，坐在天上我父的右边——但在地上我的肢体正在受苦，我在地上的肢体正在缺乏。如果你们给我的肢体什么，你们所给的就会达到他们的头。但愿你们知道，当我把我的小子们安置在地上，立他们作你们的管家，要把你们的善行带到我的库中时，他们是多么缺乏。但你们没有把任何东西放在他们手中，所以你们在我面前也找不到什么。」[1681]

当基督在荣光中再来时，最后的审判就会来到。只有圣父知道那日子与时辰，只有他决定它来临的时刻。到那时，他会借他的圣子耶稣基督，为整个历史发出最终宣判。我们将认识整个受造界之工程与全部救恩计划的终极意义，并明白他以奇妙的方式，通过他的上智安排，引导万有走向最终的目标。最后的审判将显示神的正义战胜了受造物所行的一切不义，并且神的爱比死亡更强大。[1682]

在神仍然赐下「悦纳的时候……救恩的日子」之际，关于最后审判的讯息便呼唤人心悔改。[1683] 它也激发人对神的敬畏，并使人致力于神国的正义。它宣告主再来的「可蒙福的盼望」，在那日子，他

[1674]参 太 25:31-46。
[1675]参 太 5:22,29；10:28；13:42,50；可 9:43-48。
[1676]太 13:41-42。
[1677]太 25:41。
[1678]参 DS 76；409；411；801；858；1002；1351；1575；保禄六世，《CPG》§ 12。
[1679]太 7:13-14。
[1680]参《教会宪章》(LG) 48 § 3；太 22:13；参 来 9:27；太 25:13,26,30,31-46。
[1681]太 5:22，29；10:28；13:42，50；可 9:43-48。
[1682]太 25:41。
[1683]参 彼后 3:9。

要「在他的圣者中得荣耀，并在所有相信的人中受惊叹」。[1684]

六、新天新地的盼望

在时间的尽头，神的国度将圆满来临。普世审判之后，义人将与基督同享永远的王权，在身体与灵魂上都荣耀更新。宇宙本身也将被更新：

「教会……只有在天上的荣耀中，才会获得她的圆满，此时也正是万物更新的时刻。到那时候，与人类一同，这与人息息相关并透过人而实现其命运的宇宙本身，也将于基督里得到圆满的重建。」[1685]

圣经称这种使人类与世界焕然一新的神秘更新为「新天新地」。[1686]

在这个新天地里，即天上的耶路撒冷，神要与人同住。[1687]「他要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为先前的事都过去了。」[1688]

对人而言，这个圆满境地，将是人类合一的最终实现，这是神自创造之初就所愿意的，而行旅中的教会一直是「有如圣事」的标记。[1689] 凡与基督结合的人，将组成得赎者的团体，就是神的「圣城」「羔羊的新妇」。[1690] 她将不再被罪恶、污点、自爱这些会摧毁或伤害属世团体的东西所伤。[1691] 在真福直观中，神以取之不尽的方式向被拣选者显示自己，这将成为源源不断的幸福、和平与共融之泉。

对宇宙而言，启示确认物质世界与人类有着深刻的共同命运：

受造之物切望等候神的众子显出来。。。指望被造之物自己也要从败坏的辖制下得释放。。。我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，就是我们的身体得赎。[1692]

因此，这可见的宇宙注定要被改变，「以便世界自身复原到最初的状态，不再有任何阻碍，能为义人效力」，并在复活的耶稣基督里分享他们的荣耀。[1693]

「我们既不知人间与大地圆满的时刻，也不知道宇宙要如何被改变。这个因罪而扭曲的世界正逐渐逝去，而我们获知，神正预备一个新居所和新天地，让公义在其中居住，幸福得以充满并超越人心中一切对和平的渴望。」[1694]

「对新天地的盼望并不应减少我们对发展这块土地的关注，反而应激励我们，因为正是在这里，一个新人类家庭的体逐渐成长，在某种程度上预示将来的时代。为此，虽然我们必须谨慎地区分今世的进步和基督国度的扩展，但只要这种前进能够帮助人类社会更好地井然有序，对于神的国度就至关重要。」[1695]

[1684]《罗马弥撒经书》，第一罗马圣祭文(EP I) 88。
[1685]参 林前 3:15；彼前 1:7。
[1686]圣额我略大，《神操纪事》4,39：PL 77,396；参 太 12:31。
[1687]玛加伯下 12:46。
[1688]参 里昂第二次大公会议(1274)：DS 856。
[1689]圣约翰·屈梭多模，《论哥林多前书讲道集》41,5：PG 61,361；参 伯 1:5。
[1690]约壹 3:14-15。
[1691]参 太 25:31-46。
[1692]参林前 3:15；彼前 1:7。
[1693]太 13:41-42。
[1694]太 25:41。
[1695]太 25:41。

「当我们按照主的命令并在他的灵里，在地上传播我们本性和事业的果实。。。当基督将永恒和普世的国度呈现给他的父时，我们将再次找到这些果实，这次它们已经洁净，不再有罪的污点，被光照和改变。」[1696]那时，在永生中，神将「在万物中成为一切」：[1697]

真正而长存的生命即在于此：圣父藉着圣子，并在圣灵内，将他天上的恩典倾注在万物之上，无一遗漏。借着他的怜悯，我们这些人也承受了不可剥夺的永生应许。[1698]

综述

在每个人死亡的那一刻，他就在永生者与死者的审判者——基督的个别审判中，于其不朽的灵魂里领受自己永恒的报偿。

「我们相信，所有在基督的恩典中去世的灵魂……都是死后仍然属于神的子民。在复活的那日，死亡将被最终战胜，那时这些灵魂会与他们的身体重新结合。」（保禄六世，《CPG》§ 28）

「我们相信，那在乐园里围绕耶稣与马利亚的无数人，组成了天上的教会。在那永恒的福乐中，他们得见神的本来面貌，同时他们也在不同程度上与圣天使一同参与基督在荣耀中所施行的治理，借着代祷与兄弟般的关爱帮助我们的软弱。」（保禄六世，《CPG》§ 29）

那些在神的恩典与友谊中去世但尚未完全净化的人，虽然已确定得到永恒的救恩，但仍需在死后经历净化，好使他们获得进入神之喜乐所需的圣洁。

基于「圣徒相通」的奥秘，教会将亡者托付于神的怜悯，并为他们献上祈祷，尤其是圣餐的祭献。

依照基督的榜样，教会提醒信徒注意「悲惨且值得哀伤的永死现实」(《GCD》69)，这也被称为「地狱」。

地狱的主要刑罚在于与神永远分离；唯有在神内，人才能获得他受造与渴望的生命与幸福。

教会祈祷愿无人丧亡:「主啊，愿我永远不与你分离。」如果说没有人能自救，那么同样确实的是神「愿意万人得救，明白真道」（提后 2:4），并且「在神凡事都能」（太 19:26）。

「神圣的罗马教会坚信并宣认，在审判之日，所有人都要以各自的身体出现在基督的审判台前，为他们自身的所作所为交帐。」（里昂第二次大公会议[1274]：DS 859；参 DS 1549）

在时间的尽头，神的国度将圆满地到来。那时，义人将永远与基督同治，身体与灵魂同得荣耀，整个物质宇宙也将被更新。届时，神将在永生里「成为万物中的一切」（林前 15:28）。

阿们

信经如同圣经的最后一本书一样，以希伯来语的「amen」结束。新约中也常以这个词来结束祈祷。教会同样在祈祷的末尾以「阿们」作结。

在希伯来语中，「amen」与「相信」出自同一字根。这个字根表达稳固、可信与忠诚。因此，我们可以理解，为何「阿们」既可表达神对我们的信实，也可表达我们对神的信赖。

在先知以赛亚书中，我们看见了「真实的神」这一表达（字面上是「阿们的神」），也就是对自己应许忠诚的神:「在这地上为自己祝福的，必凭这真实的神［阿们］自祝。」[1699] 我们的主常常使用「阿

[1696]参太 25:41。
[1697]太 5:22，29；10:28；13:42，50；可 9:43-48。
[1698]太 13:41-42。
[1699]圣耶路撒冷的区利罗，《慕道讲授》18,29：PG 33,1049。

们」一词，有时还会重复使用，[1700] 以强调他教导的可靠性，以及他在神的真理上所立的权威。

因此，信经结尾的「阿们」正好重复并确证了开头的「我信」。去相信，就是对神的言语、应许和诫命说「阿们」；将自己完全托付给这位无限之爱与完美信实的「阿们」。基督徒的日常生活，也将成为对我们在洗礼时所宣认的「我信」之「阿们」：

「愿你的信经成为你的明镜。你当借此反照自己，看你是否真相信你嘴里所宣称的一切。并在每天就这信仰而欢欣。」[1701]

耶稣基督自己就是「阿们」。[1702] 他是圣父对我们之爱的终极「阿们」。他领受并完成我们献给圣父的「阿们」：「神的一切应许在他都是真实的，因此我们也借着他向神说阿们，使神得荣耀。」[1703]

「愿一切荣耀与尊崇，
因着他、与他、在他里面，
借着圣灵的合一，
都归于全能的圣父——
神，直到永永远远。
阿们。」[1704]

[1700]参 启 22:21。
[1701]参《罗马弥撒经书》，圣餐祷文一（罗马礼典） 88。
[1702]参 太 6:2,5,16；约 5:19。
[1703]圣奥古斯丁，《讲道集》58,11,13：PL 38,399。
[1704]参 林后 1:20。

卷二：基督奥秘的庆典

为什么要礼仪?

在信经中，教会宣认圣三一的奥秘和神对一切受造物「美意」的计划：圣父藉着赐下他所爱的圣子和圣灵，为世界的救恩和他名的荣耀，完成了「他旨意的奥秘」。[1705]

这就是基督的奥秘，按照圣保罗所称的「奥秘的计划」[1706]，在历史中被启示和实现的智慧安排，教父传统将之称为「道成肉身的经纶」或「救恩的经纶」。

「神在旧约子民中所行的奇妙作为只是基督主赎回人类并完美地荣耀神的工作的前奏。他主要通过他受难、从死里复活和光荣升天的逾越奥秘完成了这项工作，藉此『他因死亡摧毁了我们的死亡，因复活恢复了我们的生命』。因为正是从基督在十字架上安睡于死亡之际的肋旁流出了『整个教会的奇妙圣事』。」[1707]因此，教会在礼仪中特别庆祝基督藉以完成我们救恩工作的逾越奥秘。

教会在其礼仪中宣告和庆祝的正是这基督的奥秘，为使信徒能从中汲取生命，并在世界上为之作见证：

因为正是在礼仪中，尤其是在圣餐的神圣祭献中，「我们的救赎工作得以完成」，而且特别是通过礼仪，信徒才能在生活中表达并向他人彰显基督的奥秘和真教会的真实本质。[1708]

「礼仪」一词是什么意思?

「礼仪」一词最初意指「公共工作」或「以众人的名义/代表众人的服务」。在基督教传统中，它意味着神的子民参与「神的工作」。[1709]通过礼仪，基督——我们的救赎者和大祭司，在他的教会内，与教会一起，并通过教会继续进行救赎的工作。

在新约中，「礼仪」一词不仅指敬拜神的庆典，也指福音的宣讲和积极的爱德行动。[1710]在所有这些情况下，都涉及对神和邻人的服务。在礼仪庆典中，教会效法她的主——那唯一的『礼仪执行者』[1711]——的形象而成为仆人，她分享基督的祭司职务（敬拜），这职务既是先知性的（宣讲），又是君王性的（爱的服事）：

因此，礼仪恰当地被视为耶稣基督司祭职务的行使。它包括以感官可感知的标记呈现人的成圣，并以适合每个标记的方式完成。在礼仪中，耶稣基督的奥体，即元首和他的肢体，进行完整的公共敬拜。由此可见，每次礼仪庆典，因为是祭司基督和他的身体——教会的行动，都是超越其他一切的神圣行动。教会的其他任何行动都无法以同样的名义和同样的程度达到其功效。[1712]

生命之源的礼仪

作为基督的工作，礼仪也是他教会的行动。它使教会临在并将其彰显为神与人在基督里共融的可见标记。它使信徒投入到团体的新生活中，并包含每个人「有意识的、积极的和富有成效的参与」。[1713]

[1705]弗 1:9。
[1706]弗 3:9；参 3:4。
[1707]SC 5 § 2；参圣奥古斯丁，《诗篇讲解》138,2:PL 37,1784-1785。
[1708]SC 2。
[1709]参约 17:4。
[1710]参路 1:23；徒 13:2；罗 15:16,27；林后 9:12；腓 2:14-17,25,30。
[1711]参来 8:2,6。
[1712]SC 7 § 2-3。
[1713]SC 11。

「圣礼仪并不包含教会的全部活动」：[1714]它必须由福音宣讲、信仰和皈依在先。然后它才能在信徒的生活中结出果实：在圣灵内的新生命，参与教会的使命，以及为其合一服务。

祈祷与礼仪

礼仪也是参与基督自己在圣灵内向圣父所作的祈祷。在礼仪中，所有基督徒的祈祷找到其源头和目标。通过礼仪，内在的人在圣父「爱我们的大爱」中，在他所爱的圣子内，扎根并奠基。[1715]这与所有祈祷所体验和内化的「神的奇妙工作」相同，「随时在圣灵里」。[1716]

教理讲授与礼仪

「礼仪是教会活动所指向的顶峰，也是她一切力量的源泉。」[1717]因此，它是为神的子民施行教理讲授的特殊场所。「教理讲授与整个礼仪和圣事活动有着内在的联系，因为正是在圣事中，特别是在圣餐中，基督耶稣充分地为人类的转变而工作。」[1718]

礼仪教理讲授旨在引导人们进入基督的奥秘（这是「奥秘入门」），从有形到无形，从记号到所标记的，从「圣事」到「奥秘」。这种教理讲授应由地方和区域性的教理来呈现。本《教理》旨在服务于全教会，尊重其礼仪和文化的多样性，[1719]将呈现作为奥秘和庆典的礼仪中对全教会来说根本和共通的内容（第一部分），然后是七件圣事和圣仪（第二部分）。

第一部分：圣事的经纶

教会是藉着圣灵的倾注在五旬节那天向世界显现的。圣灵的恩赐开启了「奥秘的分施」的新纪元——教会的时代，在此期间，基督通过他的教会的礼仪显示、临在并传达他的救恩工作，「直到他来临」。在教会的这个时代，基督现在以一种适合这个新时代的新方式在教会内和教会一起生活和行动。他通过圣事行动，这就是东西方共同的圣传所称的「圣事经纶」；这是在教会的「圣事」礼仪庆典中传达（或「分施」）基督逾越奥秘果实的方式。

因此，首先解释这种「圣事分施」（第一章）很重要。然后，礼仪庆典的本质和基本特征将更加清晰地显现（第二章）。

[1714] SC 9。
[1715] 弗 2:4；3:16-17。
[1716] 弗 6:18。
[1717] SC 10。
[1718] 若望保禄二世，CT 23。
[1719] 参 SC 3-4。

第一章：教会时代的逾越奥秘

第一条：「礼仪——圣三一的工作」

一、圣父——礼仪的源头和目标

「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。」[1720]

祝福是一种赐予生命的行动，其源头是圣父；他的祝福既是言语也是恩赐。[1721]当应用于人时，「祝福」一词意味着人对造物主的崇拜和臣服，以表达感恩。

从起初直到时间的终结，神的整个工作都是一种祝福。从第一次创造的礼仪诗篇到天上耶路撒冷的圣歌，受默示的作者宣告救恩计划是一个宏大的神的祝福。

从一开始，神就祝福了所有生灵，尤其是男人和女人。尽管人的罪使大地受诅咒，但与挪亚和所有生物所立的约更新了这生育繁衍的祝福。而通过亚伯拉罕，神的祝福进入了走向死亡的人类历史，将其引向生命，引向其源头。通过「万民之父」的信心，他接受了这祝福，救恩的历史由此开启。

神的祝福在一系列令人惊叹的救恩事件中显明：以撒的诞生，出埃及（逾越节和出埃及），应许之地的恩赐，大卫的拣选，神在圣殿中的同在，净化的流放，以及「小余民」的归回。律法、先知书和诗篇，交织在选民的礼仪中，既回顾这些神的祝福，同时也以赞美和感恩的祝福回应这些祝福。

在教会的礼仪中，神的祝福得到充分的启示和传达。圣父被承认和敬拜为创造和救赎一切祝福的源头和终点。在他那位为我们成了肉身、死亡并复活的道中，他用他的祝福充满我们。通过他的道，他将包含一切恩赐的恩赐——圣灵——注入我们的心中。

基督教礼仪作为对圣父赐予我们的属灵祝福以信心和爱回应的双重维度因此显而易见。一方面，教会与她的主联合，「被圣灵感动」[1722]，在她的敬拜、赞美和感恩中，因「他有说不尽的恩赐」[1723]而颂赞圣父。另一方面，直到神计划的完成，教会从不停止向圣父呈献他自己的恩赐，并恳求他将圣灵降临在这奉献之上，降临在她自己身上，降临在信徒身上，降临在全世界上，好使通过与基督这位祭司的死亡和复活的共融，并藉着圣灵的能力，这些神的祝福能结出生命的果实，「使他荣耀的恩典得着称赞」[1724]。

二、基督在礼仪中的工作

基督得荣耀……

「坐在圣父右边」并将圣灵倾注在他的身体——教会上，基督现在通过他所设立的圣事施行行动以传达他的恩典。圣事是符合我们人性所能理解的，可感知的标记（言语和行动）。通过基督的行动和圣灵的能力，它们有效地呈现它们所指向的恩典。

在教会的礼仪中，基督主要是表达并呈现他自己的逾越奥秘。在他在世的生活中，耶稣通过他的教导宣告了他的逾越奥秘，并通过他的行动预示了它。当他的时辰来到，他经历了历史上这个不会过

[1720]弗 1:3-6。
[1721]eu-logia，bene-dictio。
[1722]路 10:21。
[1723]林后 9:15。
[1724]弗 1:6。

去的独特事件：耶稣死了，被埋葬，从死里复活，并坐在圣父的右边，「一次而永远地」。[1725]他的逾越奥秘是发生在我们历史中的真实事件，但它是独特的：所有其他历史事件只发生一次，然后它们就过去了，被湮没在过去之中。相比之下，基督的逾越奥秘不能仅仅停留在过去，因为他通过自己的死亡摧毁了死亡，而且基督的一切——他为所有人所做和所受的一切——都参与到神的永恒中，因此超越所有时间，同时在所有时间中显现。十字架和复活的事件长存并吸引万物走向生命。

……从使徒的教会时代起……

「因此，正如基督被圣父差遣，他也差遣使徒，充满了圣灵。他这样做是为了让他们向万物传扬福音，并宣告神的儿子藉着他的死亡和复活已经使我们脱离了撒但的权势和死亡，并带领我们进入他圣父的国度。但他也旨在使他们所传讲的救恩工作，通过祭献和圣事开始实行，整个礼仪生活都围绕着这些展开。」[1726]

因此，复活的基督通过将圣灵赐给使徒，将他使人成圣的权柄托付给他们：[1727]他们成为基督的圣事标记。藉着同一圣灵的能力，他们将这权柄传给他们的继承者。这种「使徒继承」构建了教会整个礼仪生活的结构，它本身就是圣事性的，通过圣秩圣事传递。

……在地上的礼仪中临在……

「为完成如此伟大的工作」——即他救恩工作的分施或传达——「基督始终临在于他的教会中，尤其是在她的礼仪庆典中。他不仅通过他的仆役临在于弥撒祭献中，『现在通过祭司的职务奉献，如同他曾在十字架上奉献自己』，而且特别临在于圣餐的形态中。通过他的能力，他临在于圣事中，以至于当任何人施洗时，实际上是基督自己在施洗。当在教会中诵读圣经时，是他自己在说话，因此他临在于他的圣言中。最后，当教会祈祷和歌唱时，他也临在，因为他曾应许『无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。』」[1728]

「基督确实总是将教会与自己联合在这伟大的工作中，在其中神得到完全的荣耀，人也得以成圣。教会是他心爱的新娘，她呼求她的主，并通过他向永恒的圣父献上敬拜。」[1729]

……参与天上的礼仪

「在地上的礼仪中，我们分享那天上礼仪的预尝，那礼仪是在圣城耶路撒冷中庆祝的，我们作为朝圣者向那里迈进，那里基督坐在神的右边，作为圣所和真帐幕的执事。与天军的所有战士一起，我们向主唱颂荣耀的诗歌；敬奉着圣徒的记忆，我们希望与他们有份并相交；我们热切等待救主，我们的主耶稣基督，直到他，我们的生命，显现，我们也与他一同在荣耀中显现。」[1730]

三、圣灵与在礼仪中的教会

圣灵为接受基督做准备

在圣事的体制中，圣灵实现了在旧约中所预表的。由于基督的教会是「在以色列人民的历史和旧约中以奇妙的方式预备的」，[1731]教会的礼仪保留了旧约敬拜的某些要素，将它们作为不可或缺、不可替代的部分，纳入自己的传统：

[1725]罗 6:10；来 7:27；9:12；参约 13:1；17:1。
[1726]SC 6。
[1727]参约 20:21-23。
[1728]SC 7；太 18:20。
[1729]SC 7。
[1730]SC 8；参 LG 50。
[1731]LG 2.

-尤其是诵读旧约；

-诵念诗篇；

-最重要的是，回顾那些在基督奥秘中找到实现的救恩事件和重要现实（应许和盟约，出埃及和逾越节，国度和圣殿，流放和归回）。

主的逾越教理讲授正是建立在两约的这种和谐上，[1732]之后，使徒和教父们的教理讲授也是如此。这种教理讲授揭示了隐藏在旧约字面下的内容：基督的奥秘。它被称为「预表论的」，因为它在第一个约的行为、言语和象征所宣告的「预表」的基础上，揭示了基督的新意。通过在真理之灵中的重新解读，从基督开始，这些预表被揭示出来。[1733]因此，洪水和挪亚方舟预表了洗礼的救恩，[1734]云柱和过红海也是如此。从磐石流出的水是基督属灵恩赐的预表，旷野中的吗哪预表圣餐，「从天上来的真粮」。[1735]

因此，教会，特别是在将临期和四旬期，而最重要是在复活节守夜礼中，在她礼仪的「今天」中重新阅读和重新体验救恩历史的伟大事件。但这也要求教理讲授帮助信徒向救恩体制的这种属灵理解敞开自己，正如教会的礼仪所揭示的，并使我们能够活出它。

犹太礼仪和基督教礼仪。更好地了解犹太民族的信仰和宗教生活，即使是他们现在所宣认和生活的，可以帮助我们更好地理解基督教礼仪的某些方面。对于犹太人和基督徒来说，圣经都是各自礼仪的基本部分：在宣告神的道，对这道的回应，为生者和死者的赞美和代祷，对神怜悯的祈求。圣道礼在其特征结构上源于犹太人的祈祷。时辰礼仪和其他礼仪文本和程式，以及我们最受尊崇的祈祷，包括主祷文，在犹太祈祷中都有相似之处。感恩祷词也从犹太传统中汲取灵感。犹太礼仪和基督教礼仪之间的关系，以及它们在内容上的差异，在礼仪年的重大庆节中尤为明显，如逾越节。基督徒和犹太人都庆祝逾越节。对犹太人来说，它是历史的逾越节，趋向未来；对基督徒来说，它是在基督的死亡和复活中实现的逾越节，尽管总是期待着它的最终完成。

在新约的礼仪中，每一个礼仪行动，特别是圣餐和其它圣事的庆祝，都是基督与教会之间的相遇。礼仪集会从「圣灵的共融」中获得其合一性，圣灵将神的儿女聚集成基督的一个身体。

会众应当准备自己迎接其主，成为「准备好的子民」。心灵的准备是圣灵和会众，特别是其执事的共同工作。圣灵的恩典寻求唤醒信心，心灵的皈依，和对圣父旨意的遵从。这种内心状态是接受庆典本身所赐予的恩典，以及庆典旨在之后产生的新生命果实的先决条件。

圣灵回忆基督的奥秘

圣灵和教会的合作在礼仪中显明基督和他的救恩工作。主要在圣餐中，以及类比地在其他圣事中，礼仪是救恩奥秘的纪念。圣灵是教会的活的记忆。[1736]

神的道。圣灵首先通过赋予神的道以生命，向礼仪会众回忆救恩事件的意义，神的道被宣告，好使它被接受和活出：

在礼仪庆典中，圣经极其重要。从中而来的是在讲道中被阅读和解释的教导，以及被歌唱的诗篇。正是从圣经中，祈祷、集祷和圣歌汲取它们的灵感和力量，行动和标记获得它们的意义。[1737]

[1732]参 DV 14-16；路 24:13-49。

[1733]参林后 3:14-16。

[1734]参彼前 3:21。

[1735]参约 6:32；参林前 10:1-6。

[1736]参约 14:26。

[1737]SC 24.

圣灵根据人心的状态，赐予那些阅读或听到神的道的人属灵的理解。通过组成庆典结构的言语、行动和象征，圣灵将信徒和执事都置于与基督（圣父的道和形象）的活泼关系中，使他们能够活出他们在庆典中所听到、沉思和所行的意义。

「借着神拯救的道，信心……在信徒的心中得到滋养。通过这信心，信徒的会众开始并成长。」[1738]宣告不止于教导；它引出信心的回应，作为同意和承诺，指向神与他子民之间的约。再一次，是圣灵赐予信心的恩典，加强它并使它在团体中成长。礼仪会众首先是一个信心的共融。

回忆。礼仪庆典总是指向神在历史中的救恩干预。「启示的体制是通过本质上相互关联的行为和言语实现的。……言语宣告工作，并揭示它们所包含的奥秘。」[1739]在圣道礼中，圣灵向会众「回忆」基督为我们所做的一切。根据礼仪行动的性质和教会的礼仪传统，庆典以或多或少发展的回忆方式「纪念」神奇妙的工作。这样唤醒教会记忆的圣灵，然后激发感恩和赞美（颂荣）。

圣灵使基督的奥秘临在

基督教礼仪不仅回忆拯救我们的事件，而且使它们实现，使它们临在。基督的逾越奥秘是被庆祝的，而不是被重复的。被重复的是庆典，在每次庆典中都有圣灵的倾注，使独特的奥秘临在。

呼求圣灵（‘祈求降临’）是祭司恳求圣父派遣圣灵，即使人成圣者，使奉献物成为基督的身体和血，并使信徒通过领受它们，自己成为献给神的活祭。[1740]

与回忆一起，呼求圣灵是每个圣事庆典的核心，尤其是圣餐的核心：

你问面包如何成为基督的身体，酒如何成为基督的血，我告诉你：圣灵降临在它们上面，成就超越一切言语和思想的事。……你只需明白这是借着圣灵，正如主通过圣灵由圣母而道成肉身一样。[1741]

圣灵在礼仪中的转变能力加速了国度的降临和救恩奥秘的完成。当我们怀着希望等待时，他使我们真正期待与圣三的完全共融。被聆听教会呼求的圣父所差遣，圣灵赐生命给那些接受他的人，并且，即使是现在，也是他们产业的‘保证’。[1742]

圣灵的共融

在每个礼仪行动中，圣灵被差遣，为使我们与基督共融，从而形成他的身体。圣灵就像圣父葡萄树的汁液，在枝子上结出果实。[1743]圣灵与教会最亲密的合作在礼仪中实现。作为共融之灵的圣灵，永不衰败地居住在教会中。因此，教会是神的共融的伟大圣事，将神分散的儿女聚集在一起。与圣三一的共融和弟兄间的共融是礼仪中圣灵不可分割的果实。[1744]

呼求圣灵也是为会众与基督奥秘完全共融的效果而祈祷。「愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的合一常与你们众人同在！」[1745]必须常与我们同在，并在圣餐庆典之外也结出果实。因此，教会请求圣父差遣圣灵，通过信徒灵性上转变为基督的形象，通过关心教会的合一，以及通过见证和爱德服务参与她的使命，使信徒的生活成为献给神的活祭。

[1738]PO 4.
[1739]DV 2.
[1740]参罗 12:1。
[1741]圣约翰·达马森，《正统信仰》4,13:PG 94,1145A。
[1742]参弗 1:14；林后 1:22。
[1743]参约 15:1-17；加 5:22。
[1744]参约一 1:3-7。
[1745]林后 13:14。

综述

在教会的礼仪中, 父神作为一切创造和救恩祝福的源头被祝福和敬拜, 他在他的儿子里祝福了我们, 为了赐给我们子女名分的圣灵。

基督在礼仪中的工作是圣事性的: 因为他的救恩奥秘通过他圣灵的能力在那里临在; 因为他的身体, 即教会, 如同一个圣事（标记和工具）, 在其中圣灵分施救恩的奥秘; 并且因为通过她的礼仪行动, 旅途中的教会已经如同预尝一般参与天上的礼仪。

圣灵在教会礼仪中的使命是准备会众迎见基督; 向会众的信心回忆并显明基督; 通过他转变的能力使基督的救赎工作临在并活跃; 并使共融的恩赐在教会中结出果实。

第二条：教会圣事中的逾越奥秘

教会的整个礼仪生活都环绕着圣餐的祭献并圣事。[1746] 教会中有七件圣事：洗礼、坚振或傅油礼、圣餐、忏悔、病人傅油、圣秩、婚配。[1747] 本条将从教义的角度探讨教会七件圣事有何共通之处。它们在庆祝形式方面的共同之处将在第二章讨论，而每项圣事的特定之处则是第二部分的主题。

一、基督的圣事

「遵从圣经的教导，遵从使徒的传统，以及教父们……一致的意见」，我们宣认「新约的圣事……全是由我们的主耶稣基督亲自建立的」。[1748]

耶稣在他隐秘生活和公开传教时的言行已经带着救恩的意义，因为它们预示了他逾越奥秘的能力。它们宣告并准备了当一切完成时他将赐予教会的恩典。基督生命的奥秘构成了他此后借教会职务赐予圣事的根基，因为「在我们救主身上可见的事，已转入他的奥秘了」。[1749]

圣事是从基督的身体中「发出的能力」[1750]，他是永恒活着且赐予生命的。圣事是圣灵在他的身体——教会——内所施行的行动。圣事是神在新的和永恒的约中所行的「杰作」。

二、教会的圣事

教会如同对圣经正典及信仰教义一样，借着引导她「进入一切的真理」的圣灵，逐渐意识到从基督所领受的宝藏，作为神奥秘忠信的管家，确定了它的「施行方式」。[1751] 因此教会历经数世纪的分辨，确认在礼仪庆典中，有七项按严格意义而言是由主基督所建立的圣事。

圣事以一种双重意义说是「属于教会的」：它们是「由教会施行的」也是「为了教会的」。它们是「由教会施行的」，因为教会借圣灵的使命，彰显基督在她内的行动；它们是「为了教会的」，因为「圣事成就教会」，[1752] 藉着圣事，特别是经由圣餐，人得以体认并领受与这位三位一体、为爱之神的共融奥秘。

教会与为首的基督「如同形成一个奥秘的人」，教会在圣事中成为一个「有机结构的祭司团体」[1753]。藉洗礼和坚振，神职性子民得以庆祝礼仪，而确立了圣秩的信徒则「受命以基督之名，用神的道和恩典滋养教会」。[1754]

圣秩职务或职务性祭司职分是为洗礼祭司职分服务的。[1755] 圣秩祭司职分确保基督真正通过圣灵在教会的圣事中行动。圣父将救世的使命托付给他降生成人的儿子，而此使命则委托给使徒，并通过他们托付给其继承者：他们领受基督的灵，以他的名义和位格行动。[1756] 领受圣秩的祭司们乃是礼仪与使徒们的言行，以及透过使徒们连接到基督自身的言行——圣事的根源与基础——的圣事性连结。

洗礼、坚振、圣秩三项圣事，除了赐予恩典之外，也赋予圣事的印记，藉此基督徒得以分享基督的祭司职分，并按照不同的身分和职务成为教会成员。这种对基督及教会的形塑乃藉圣灵而成，是不

[1746] 参 SC 6。

[1747] 参第二次里昂会议（1274 年）：DS 860；佛罗伦萨会议（1439 年）：DS 1310；特利腾会议（1547 年）：DS 1601。

[1748] 特利腾会议（1547 年）：DS 1600-1601。

[1749] 教宗圣良一世，《讲道》74,2：PL 54,398。

[1750] 参路 5:17；6:19；8:46。

[1751] 参约 16:13；参太 13:52；林前 4:1。

[1752] 圣奥古斯丁，《上帝之城》22,17：PL 41,779；参圣托马斯阿奎那，《神学大全》III,64,2 ad 3。

[1753] LG 11；参庇护十二世，《基督奥体》（1943 年）。

[1754] LG 11 § 2。

[1755] 参 LG 10 § 2。

[1756] 参约 20:21-23；路 24:47；太 28:18-20。

可磨灭的，[1757] 它永久存于基督徒身上，成为恩典的积极倾向，是神保护的承诺与保证，也是对神敬拜及服务教会的呼召。因此，这几项圣事不可重复。

三、信仰的圣事

基督派遣他的使徒，「使人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦」。[1758]「所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗」。[1759]圣事性使命隐含于传福音的使命之中，因为圣事是透过神的道及透过回应道的信仰而准备的：

神的子民首先藉永生神的道而结合为一。……圣事性事工自身也需要宣讲神的道，因为圣事本是信仰的圣事，其起源和滋养皆自于道。[1760]

「圣事的目的是为了圣化人、建立基督的身体，终使荣耀归于神。它们身为标记，也兼具教导作用。它们不但预设信仰，更藉着言语和物体滋养、加强并表现信仰。因此，它们被称为『信仰的圣事』」。[1761]

教会的信仰先于个别信徒被邀请去回应的信仰。教会庆祝圣事时，是承认自使徒承继而来的信仰，因此古代格言云：lex orandi, lex credendi〔祷告的法则就是信仰的法则〕（或根据五世纪的阿基坦的普洛斯佩而言：legem credendi lex statuat supplicandi〔要让祷告的法则设立信仰的法则〕）。[1762]祷告的法则就是信仰的法则：教会如何祷告，也就如何相信。礼仪是这圣洁而活泼的圣传的组成要素。[1763]

因此，没有任何圣事礼仪可随施行者或团体的意愿加以修改或操控。即使教会的最高权威也不能随意改变礼仪，而必须在信仰的顺服中，以宗教的敬意尊重礼仪的奥秘。

同样，由于圣事表达并深化教会的信仰共融，因此祷告的法则也是寻求重建基督徒合一之对话的基本准则之一。[1764]

四、拯救的圣事

凭借信心而虔敬地领受，圣事便赐下它们所象征的恩典。[1765] 圣事是有效的，因为基督自己在圣事中行动：是他施行洗礼，是他在圣事中行动，以传达各圣事所标记的恩典。圣父总是垂允他圣子教会的祷告，而教会在每项圣事的降求圣灵的祷告中，表达她对圣灵能力的信心。如同火焰能将它触及之物转化为自身，同样圣灵也将一切归服于其能力者，转化为神的生命。

这正是教会所肯定的[1766]，即圣事乃是因功生效的（ex opere operato，意即「因举行圣事这一行动本身」），也就是凭借基督一次而永远完成的拯救工程。因此，「圣事的成就不在于施行者或领受者的正义，而在于神的能力。」[1767]只要依照教会的意向举行圣事，从该时刻起，基督及他的圣灵便在圣事中并透过圣事发生作用，而不取决于施行者个人的圣洁。不过，圣事产生果效也有赖于领受者的心态。

[1757]参特利腾会议（1547 年）：DS 1609。
[1758]路 24:47。
[1759]太 28:19。
[1760]PO 4 § § 1,2。
[1761]SC 59.
[1762]Ep. 8。
[1763]参 DV 8。
[1764]参 UR 2；15。
[1765]参特利腾会议（1547 年）：DS 1605；DS 1606。
[1766]参特利腾会议（1547 年）：DS 1608。
[1767]圣托马斯阿奎那，《神学大全》III, 68,8。

教会确认，新约的圣事是对于信徒而言得救所必需的。[1768]「圣事恩典」便是圣灵的恩典，由基督赐予，并依不同圣事而有所特定。圣灵治愈并转化那些领受他的人，使他们效法神的儿子。圣事生活的成果即是，义子的灵使信徒与神的独生子、我们的救主结合，分享神的本性。[1769]

五、永生的圣事

教会庆祝其主的奥秘，「直等到他来」，届时神要「在万物之上，为万物之主」。[1770]自使徒时代以来，礼仪即借着圣灵在教会内的叹息而趋向其目标：「主必要来！」（Marana tha!）[1771]因此礼仪分享了耶稣的心愿：「我很愿意在受害以先，和你们吃这逾越节的筵席……直等到成就在神的国里。」[1772]在基督的圣事中，教会已领受了产业的保证，即使在现今，也已分享了永远的生命，同时「等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。」[1773]「圣灵和新妇都说：『来！』……主耶稣啊，我愿你来！」[1774]

圣托马斯概述圣事标记的各个方面：「因此，圣事乃是标记，其一是纪念先前的事件，即基督的受难；其二是显示藉着基督受难而成就于我们内心者，即恩典；其三是预示受难所承诺赐予我们的事，即未来的荣耀。」[1775]

综述

圣事是蒙基督所立而托付于教会的有效恩典标记，藉此将神的生命分施给我们。圣事所举行的可见仪式，表达并实现了各圣事特有的恩典；对于那些以适当心态领受圣事的人，这些恩典就结出果实。

教会作为祭司的团体而庆祝圣事，此团体由洗礼祭司职分和圣秩职务者的祭司职分所构成。

圣灵藉神的道及藉由以良善之心接受这道的信仰，预备信徒领受圣事。因此，圣事强化着信仰并表达信仰。

圣事生活所结出的果实既是个人性的，也是教会性的。一方面，对于每位信徒来说，这果实体现在基督耶稣内为神而活的生命；另一方面，对于教会而言，则表现为仁爱及教会使命见证的增进。

[1768]参特利腾会议（1547 年）：DS 1604。
[1769]参彼后 1:4。
[1770]林前 11:26；15:28。
[1771]林前 16:22。
[1772]路 22:15。
[1773]多 2:13。
[1774]启 22:17, 20。
[1775]圣托马斯阿奎那，《神学大全》III,60,3。

第二章：逾越奥秘的圣事庆典

礼仪的教理讲授首先需要理解圣事的经纶（第一章）。在此光照下，其庆典的革新得以彰显。因此，本章将论述教会圣事的庆典。它将探讨在不同礼仪传统的多样性中，七件圣事的庆典所共有的内容。每件圣事特有的内容将在后面分别论述。这一关于圣事庆典的基本教理讲授回应了信徒对此主题提出的首要问题：

– 谁在庆祝礼仪？

– 礼仪如何庆祝？

– 礼仪何时庆祝？

– 礼仪在何处庆祝？

第一条：庆祝教会的礼仪

一、谁在庆祝?

礼仪是整个基督（Christus totus）的「行动」。那些现在没有标记也在庆祝礼仪的人，已经处于天上的礼仪中，在那里庆祝完全是共融和盛宴。

天上礼仪的庆祝者

在教会礼仪中诵读的圣约翰的启示录，首先向我们揭示，「在天上有一个宝座，有一位坐在宝座上」：「主神」。[1776]然后显示那羔羊，「站立，如同被杀过的」：基督被钉十字架并复活，是真圣所的唯一大祭司，他就是「献祭者也是祭品，赐予者也是礼物」。[1777]最后，它呈现「生命水的河……从神和羔羊的宝座流出来」，这是圣灵最美丽的象征之一。[1778]

「在基督里总括」的人，是那些参与赞美神和实现他计划的人：天上的力量，所有的受造物（四活物），旧约和新约的仆人（二十四位长老），神的新子民（十四万四千人），[1779]特别是为「神的道被杀」的殉道者，以及至圣的神母（那女人），羔羊的新娘，[1780]最后是「许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的」。[1781]

正是在这永恒的礼仪中，每当我们在圣事中庆祝救恩的奥秘时，圣灵和教会使我们得以参与其中。

圣事礼仪的庆祝者

庆祝礼仪的是整个团体，即与头部结合的基督的身体。「礼仪服务不是私人功能，而是『合一的圣事』即教会的庆典，也就是在主教权威下团结和组织起来的圣洁子民。因此，礼仪服务属于教会的整个身体。它们彰显教会，并对其产生影响。但它们以不同方式触及教会的个别成员，这取决于他们的圣职、在礼仪服务中的角色以及他们实际的参与。」[1782]因此，「那些本应由信友共同庆祝、在场并积极参与的礼仪，应尽可能以这种方式举行，而不是由个人及准私下进行。」[1783]

庆祝的会众是受洗者的团体，他们「通过重生和圣灵的傅油，被祝圣成为灵宫和圣洁的祭司，好使他们通过基督徒的一切工作奉献灵祭。」[1784]这「共同的祭司职」是唯一祭司基督的祭司职，所有他的肢体都参与其中：[1785]

教会母亲殷切希望所有信徒都能被引导至礼仪庆典中的完全、有意识和积极的参与，这是礼仪本质所要求的，而基督徒民众作为「被选的族类，君尊的祭司，圣洁的国度，属神的子民」，因着他们的洗礼而有权利和义务参与。[1786]

但「肢体也不都是一样的用处。」[1787]某些成员被神通过教会呼召，担任团体的特殊服务。这些仆人

[1776]启 4:2，8；赛 6:1；参结 1:26-28。
[1777]启 5:6；屈梭多模圣礼奉献祷词；参约 1:29；来 4:14-15；10:19-2。
[1778]启 22:1；参 21:6；约 4:10-14。
[1779]参启 4-5；7:1-8；14:1；赛 6:2-3。
[1780]启 6:9-11；启 21:9；参 12。
[1781]启 7:9。
[1782]《礼仪宪章》26。
[1783]《礼仪宪章》27。
[1784]《教会宪章》10；参彼前 2:4-5。
[1785]参《教会宪章》10；34；《司铎职务与生活法令》2。
[1786]《礼仪宪章》14。
[1787]罗 12:4。

通过圣秩圣事被选择和祝圣，借此圣灵使他们能以基督元首的身份行事，为教会所有成员服务。[1788]已受圣职者可说是基督司祭的「肖像」。因为教会的圣事在圣餐中得到完全的彰显，所以主教的职务在他主持圣餐时最为明显，同样，与他共融的司祭和执事的职务也是如此。

为了协助信徒共同祭司职的工作，还存在其他特殊职务，它们不是通过圣秩圣事祝圣的；其职能由主教根据礼仪传统和牧灵需要确定。「辅祭、读经员、解说员和唱诗班成员也执行真正的礼仪功能。」[1789]

在圣事的庆典中，整个会众都是礼仪主体（leitourgos），每人各按其职能，但都在「圣灵的合一」中行事，圣灵在所有人中运行。「在礼仪庆典中，每个人，无论是神职人员还是平信徒，若有职务要执行，应当根据礼仪的本质和规范，执行所有和仅仅属于其职务的那些部分。」[1790]

二、如何庆祝礼仪?

标记与象征

圣事庆典由标记和象征编织而成。按照救恩的神圣教导法，它们的意义植根于创造工程和人类文化中，由旧约的事件加以具体说明，并在基督的位格和工作中得到充分启示。

人类世界的标记。在人类生活中，标记和象征占据重要地位。作为既有身体又有灵魂的存在，人通过物质标记和象征表达并感知精神现实。作为社会存在，人需要标记和象征通过语言、手势和行动与他人沟通。这同样适用于他与神的关系。

神通过可见的创造向人说话。物质宇宙以这样的方式呈现在人的智能面前，使他能在其中读出创造者的痕迹。[1791]光明与黑暗，风与火，水与土，树与果实都诉说着神，象征着他的伟大和亲近。

作为受造物，这些可感知的现实可以成为表达神圣化人类的行动以及人类向神献上敬拜的行动的媒介。从人类社会生活中取来的标记和象征也是如此：洗濯和傅油，擘饼和分享杯子，都可以表达神圣化的神的临在和人对其创造者的感恩。

人类的伟大宗教，常常以令人印象深刻的方式，见证了宗教仪式的宇宙性和象征性意义。教会的礼仪预设、整合并圣化来自创造和人类文化的元素，赋予它们恩典标记的尊严，使它们成为耶稣基督里新创造的标记。

约的标记。被拣选的子民从神那里领受了独特的标记和象征，标志着他们的礼仪生活。这些不再仅仅是宇宙周期和社会姿态的庆祝，而是约的标记，是神为他子民所行大能作为的象征。这些来自旧约的礼仪标记包括割礼、君王和祭司的膏抹和祝圣、按手、献祭，尤其是逾越节。教会在这些标记中看到新约圣事的预表。

基督采用的标记。主耶稣在他的讲道中，常常利用创造的标记来显明神国的奥秘。[1792]他施行医治，并用物质标记或象征性姿态来说明他的讲道。[1793]他赋予旧约的行为和标记以新的意义，尤其是出埃及和逾越节，[1794]因为他自己就是所有这些标记的意义。

[1788]参《司铎职务与生活法令》2；15。
[1789]《礼仪宪章》29。
[1790]《礼仪宪章》28。
[1791]参智 13:1；罗 1:19 起；徒 14:17。
[1792]参路 8:10。
[1793]参约 9:6；可 7:33 起；8:22 起。
[1794]参路 9:31；22:7-20。

圣事标记。自五旬节以来，圣灵通过他教会的圣事标记继续进行圣化的工作。教会的圣事不是废除，而是净化并整合宇宙和社会生活中所有丰富的标记和象征。此外，它们实现了旧约的预表和形象，标志并积极呈现基督所成就的救恩，并预示和期待天堂的荣耀。

言语与行动

圣事庆典是神的子女在基督和圣灵内与他们的父相遇；这种相遇以对话的形式进行，通过行动和言语。诚然，象征性行动本身已经是一种语言，但神的道和信仰的回应必须伴随并赋予它们生命，使天国的种子能结出果实。

道的礼仪是圣事庆典不可分割的组成部分。为滋养信徒的信仰，应强调那些伴随神的道的标记：道的书卷（读经集或福音书），对它的敬奉（游行、焚香、蜡烛），宣讲的地方（读经台或讲台），清晰可听的诵读，神职人员延伸其宣讲的讲道，以及会众的回应（欢呼、默想诗篇、祷文和信仰宣认）。

礼仪的言语和行动是不可分离的，无论是作为标记和教导，还是作为它们所表示的实现。当圣灵唤醒信仰时，他不仅赐予对神的道的理解，而且通过圣事使其宣告的神的「奇事」临在。圣灵使圣父的工作临在并传达，这工作由爱子完成。

歌唱与音乐

「普世教会的音乐传统是一种无价之宝，其价值甚至超过任何其他艺术。这种卓越地位的主要原因是，作为神圣音乐和文字的结合，它构成了庄严礼仪必要或不可分割的部分。」[1795]受启发的诗篇的创作和演唱，常常伴随着乐器，早已与旧约的礼仪庆典紧密相连。教会继续并发展这一传统：「当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。」「唱歌的人是双倍祈祷。」[1796]

当歌唱和音乐「更紧密地与礼仪行动相连」[1797]时，它们作为标记的功能就更加显著，这基于三个主要标准：表达祈祷的美，会众在指定时刻的一致参与，以及庆典的庄严特性。通过这种方式，它们参与了礼仪言语和行动的目的：神的荣耀和信徒的圣化：[1798]

「你的诗歌、曲调和在你教会中回荡的声音如何深深地感动我，使我痛哭！这些声音带给我何等的情感！那些声音流入我的耳朵，将真理注入我的心中。一种虔诚的感觉在我内心涌起，泪水顺着我的脸流下——这是对我有益的泪水。」[1799]

当标记（歌唱、音乐、言语和行动）的和谐在庆祝的神子民的文化丰富性中表达出来时，它就更具表现力和成效。[1800]因此，「应明智地培养信徒的宗教歌唱，使他们在敬奉和神圣操练以及礼仪服务中」，按照教会的规范，「使信徒的声音被听见。」但「用于歌唱的文本必须始终符合公教的教义。实际上，它们应主要取自圣经和礼仪来源。」[1801]

圣像

圣像，礼仪图像，主要代表基督。它不能代表那不可见和不可理解的神，但神之子的化身带来了一个图像的新「经纶」：

[1795]《礼仪宪章》112。
[1796]弗 5:19；圣奥古斯丁，《诗篇讲解》72,1:PL 36,914；参西 3:16。
[1797]《礼仪宪章》112 § 3。
[1798]《礼仪宪章》112。
[1799]圣奥古斯丁，《忏悔录》9,6,14:PL 32,769-770。
[1800]《礼仪宪章》119。
[1801]《礼仪宪章》118；121。

「以前，既没有身体也没有面容的神，绝对不能用图像来表示。但现在，他既已在肉身中使自己可见，并与人同住，我就能制作我所见到的神的形像……默观主不再遮掩的荣耀面容。」[1802]

基督教圣像艺术以图像表达圣经以文字传达的同一福音信息。图像和文字相互阐明：

「我们宣告，我们完整地保存所有托付给我们的教会成文和不成文的传统。这些传统之一包括制作具象艺术作品，这符合福音宣讲的历史。因为它确认神的道的化身是真实的，而非虚构的，这也对我们有益，因为相互说明的现实无疑反映了彼此的意义。」[1803]

礼仪庆典中的所有标记都与基督有关：圣母和圣人的圣像也是如此。它们真实地表示基督，他在其中得荣耀。它们彰显那「如同云彩围着我们的见证人」，[1804]他们继续参与世界的救恩，我们与他们联合，尤其是在圣事庆典中。通过他们的圣像，人「按神的形象」最终变化「进入他的形象」，[1805]向我们的信仰启示。天使们也是如此，他们也在基督里被总括：

「遵循我们圣教父们受神启发的教导和大公教会的传统（因为我们知道这传统来自住在她里面的圣灵），我们以完全的确定性和正确性恰当地定义，像宝贵赐生命十字架的形象一样，我们的主、神和救主耶稣基督、我们不可侵犯的贵妇、神的圣母和受敬重的天使，所有圣人和义人的可敬和神圣形象，无论是绘画、马赛克还是其他合适材料制成，都应在神的圣教堂内，在神圣器皿和礼服上，在墙壁和板上，在住宅和街道上展示。」[1806]

「圣像的美使我进入默观，如同草地使眼睛喜悦并微妙地向灵魂注入神的荣耀。」[1807]同样，圣像的默观，与对神的道的默想和礼仪圣歌的歌唱相结合，进入庆典标记的和谐中，使所庆祝的奥秘铭刻在心的记忆中，然后在信徒的新生活中表达出来。

三、何时庆祝礼仪？

礼仪季节

「慈母圣教会相信，她应当在一年中的特定日子，以圣洁的纪念庆祝她神性新郎的救恩工作。每周一次，在她称为主日的那一天，她保持对主复活的记忆。她也在复活节，所有节日中最庄严的节日，每年一次地与他蒙福的受难一同庆祝。此外，在一年的过程中，她展开基督的整个奥秘……因此，回忆救赎的奥秘，她向信徒们开启她主的能力和功德的丰富，使这些以某种方式在每个时代呈现；信徒们把握它们，并充满救赎的恩典。」[1808]

自从摩西律法的时代起，神的子民就遵守固定的节期，从逾越节开始，以纪念救主神的奇妙作为，为此感谢他，永久保存他们的记忆，并教导新一代人使自己的行为与之相符。在教会的时代，在基督一次而永远成就的逾越节与其在神国中的圆满之间，在固定日子庆祝的礼仪承载着基督奥秘新意的印记。

[1802]圣约翰·达马森，《论圣像》1,16:PG 96:1245-1248。
[1803]第二次尼西亚会议（787）：COD 111。
[1804]来 12:1。
[1805]参罗 8:29；约一 3:2。
[1806]第二次尼西亚会议：DS 600。
[1807]圣约翰·达马森，《论圣像》1,27:PG 94,1268A,B。
[1808]《礼仪宪章》102。
[1809]太 6:11；来 3:7-4:11；诗 95:7。

当教会庆祝基督的奥秘时，有一个词标志着她的祈祷:「今天!」——这个词呼应着她的主教导她的祷告和圣灵的呼召。[1809]这个人被召进入的永生神的「今天」，就是耶稣逾越节的「时刻」，它贯穿并奠定了所有历史:

生命延伸覆盖所有存在，以无限的光充满它们；东方之东遍及宇宙，那位「在晨星之前」和在天体之前就存在的，不朽且广大的，伟大的基督，比太阳更明亮地照耀着所有存在。因此，对我们这些信他的人，一个漫长、永恒之光的日子被引入，一个永不消逝的日子：神秘的逾越节。[1810]

主日

「藉着一个从使徒传下来的传统，起源于基督复活的那天，教会每七天庆祝一次逾越奥秘，这一天恰当地被称为主日或星期日。」[1811]基督复活的日子既是一周的第一天，创造的第一天的纪念，也是「第八天」，在这一天，基督在大安息日的「安息」之后，开创了「主所定的日子」，「不知黄昏的日子」。[1812]圣餐是其中心，因为在那里，信徒的整个团体遇见复活的主，他邀请他们参加他的筵席：[1813]

主日，复活之日，基督徒之日，是我们的日子。它被称为主日，因为在这一天主胜利地复活归向父。如果异教徒称它为「太阳日」，我们欣然同意，因为在今天，世界之光被高举，今天正义的太阳显现，他的光芒带来医治。[1814]

星期日是礼仪集会的首要日子，信徒们聚集「聆听神的道，参与圣餐，从而回忆主耶稣的受难、复活和荣耀，并感谢神，他『借耶稣基督从死里复活，重生了他们』，使他们有活泼的盼望。」[1815]

当我们思考，噢基督，在这一天，你复活的主日所成就的奇事，我们说:「有福的主日，因为在这一天开始了创造……世界的救恩……人类的更新……在主日，天地欢喜，整个宇宙充满了光明。有福的主日，因为在这一天天堂的门被打开，使亚当和所有被逐者都可以无惧地进入。」[1816]

礼仪年

以复活节三日庆典为光明之源，复活的新时代以其光辉充满整个礼仪年。渐渐地，在这光源的两侧，一年被礼仪所改变。这真的是「主悦纳人的年岁」。[1817]救恩的经纶在时间的框架内运作，但自从它在耶稣的逾越节和圣灵的浇灌中实现以来，历史的高潮「如同预尝」般被预期，神的国度进入了我们的时间。

因此，复活节不仅仅是众多节日中的一个，而是「节日中的节日」，「庄严中的庄严」，正如圣餐是「圣事中的圣事」（伟大的圣事）。圣亚他那修称复活节为「大主日」，[1818]东方教会称圣周为「大周」。复活的奥秘，基督在其中击碎了死亡，以其强大的能量渗透我们的旧时间，直到万物都服在他的脚下。

在 325 年的尼西亚会议上，所有教会都同意复活节，即基督徒的逾越节，应该在春分后第一个满月（尼散月十四日）之后的星期日庆祝。由于计算尼散月十四日的方法不同，西方和东方教会的复活节日期并不总是相同。因此，教会目前正在寻求协议，以便再次在共同的日期庆祝主复活的日子。

[1810]圣希波吕托，《论逾越节》1-2 SCh 27,117。
[1811]《礼仪宪章》106。
[1812]拜占庭礼仪。
[1813]约 21:12；路 24:30。
[1814]圣耶柔米，《逾越节》：CCL 78,550。
[1815]《礼仪宪章》106。
[1816]《范奇斯》，安提阿叙利亚礼仪，卷六，夏季第一部分，193 B。
[1817]路 4:19。
[1818]《礼仪宪章》102。

在礼仪年中，逾越奥秘的各个方面逐步展开。这也适用于围绕着化身奥秘（圣母领报、圣诞节、主显节）的节日周期。它们纪念我们救恩的开始，并向我们传达逾越奥秘的初熟果实。

礼仪年中的圣人日历

「在庆祝基督奥秘的这一年度周期中，圣教会以特殊的爱尊敬蒙福的马利亚，神的母亲。她与她儿子的救恩工作不可分离地联系在一起。在她身上，教会钦佩和赞美救赎最杰出的果实，并欢喜地注视，如同在无瑕的镜像中，她自己渴望并希望完全成为的样子。」[1819]

当教会在年度周期中保持对殉道者和其他圣人的纪念时，她宣告那些「与基督一同受苦并得荣耀之人」中的逾越奥秘。她将他们作为榜样提供给信徒，他们通过基督引导所有人归向父，并通过他们的功德，她祈求神的恩惠。[1820]

时辰礼仪

基督的奥秘，他的道成肉身和逾越，我们特别在主日集会的圣餐中庆祝，通过时辰礼仪的庆祝，「神圣职务」，渗透并改变每一天的时间。[1821]这种庆祝，忠于使徒的劝勉「不断祈祷」，「旨在使一天和夜晚的整个过程通过对神的赞美而成为神圣。」[1822]在这「教会的公共祈祷」中，[1823]信徒（神职人员、修道人员和平信徒）行使受洗者的君尊祭司职。以教会「认可的形式」庆祝，时辰礼仪「真正是新娘自己向她的新郎发出的声音。这正是基督自己与他的身体一起向父发出的祈祷。」[1824]

时辰礼仪旨在成为神全体子民的祈祷。在其中，基督自己「通过他的教会继续他的祭司工作。」[1825]他的成员根据他们在教会中的位置和生活环境参与：献身于牧灵事工的祭司，因为他们被召在祈祷和道的服事中保持勤奋；修道人员，通过他们奉献生活的神恩；以及所有信徒尽可能地参与：「灵魂的牧者应当确保主要时辰，特别是晚祷，在主日和更庄严的节日在教堂中共同庆祝。也鼓励平信徒诵读神圣职务，或与祭司一起，或在他们之间，或甚至个人地。」[1826]

庆祝时辰礼仪不仅要求声音与祈祷的心和谐，还要求对礼仪和圣经，特别是诗篇有更深的「理解」。[1827]

时辰礼仪的赞美诗和祷文将诗篇的祈祷融入教会的时代，表达一天中的时间、礼仪季节或所庆祝的节日的象征意义。此外，在每个时辰阅读神的道（随后的回应或短诗）以及在某些时辰阅读教父和灵修大师的著作，更深入地揭示所庆祝的奥秘的意义，帮助理解诗篇，并为默祷做准备。神圣阅读，即神的道被如此阅读和默想以至于成为祈祷，因此根植于礼仪庆典中。

时辰礼仪，作为圣餐庆典的延伸，不排除而是以互补的方式唤起神子民的各种敬奉，特别是对圣体的崇拜和敬拜。

[1819]《礼仪宪章》103。
[1820]《礼仪宪章》104；参《礼仪宪章》108,111。
[1821]《礼仪宪章》112。
[1822]《礼仪宪章》84；帖前 5:17；弗 6:18。
[1823]《礼仪宪章》98。
[1824]《礼仪宪章》84。
[1825]《礼仪宪章》83。
[1826]《礼仪宪章》100；参 86；96；98；《司铎职务与生活法令》5。
[1827]《礼仪宪章》90。

四、礼仪在哪里庆祝?

新约的「在圣灵和真理中」的敬拜不专属于任何一个地方。整个地球都是神圣的，并托付给人类的子孙。最重要的是，当信徒聚集在同一个地方时，他们是「活石」，聚集起来「被建成为灵宫」。[1828]因为复活的基督的身体是灵性的圣殿，从那里涌出生命水的源泉：借着圣灵融入基督，「我们是永生神的殿」。[1829]

当宗教自由的行使不受阻碍时，基督徒建造建筑物用于敬拜。这些可见的教堂不仅仅是聚会的场所，而是标志并使在此地生活的教会变得可见，是神与在基督里和好并合一的人同住的处所。[1830]

教堂，「一所祈祷之所，其中圣餐被庆祝和保存，信徒在那里聚集，我们的救主神的儿子的临在在那里受到敬拜，他为我们在祭坛上奉献，为了信徒的帮助和安慰——这所房子应该具有良好的品味，成为祈祷和神圣礼仪的相称场所」。[1831]在这「神的殿」中，构成它的标记的真理和和谐应当显示基督在此地临在并活跃。[1832]

新约的祭台是主的十字架，[1833]从那里流出逾越奥秘的圣事。在祭台上，即教堂的中心，十字架的祭献在圣事标记下呈现。祭台也是主的桌子，神的子民被邀请到那里。[1834]在某些东方礼仪中，祭台也是坟墓的象征（基督确实死了，也确实复活了）。

圣体龛应当「位于教堂内最尊贵的位置并受到最大的荣誉」。[1835]圣体龛的尊严、放置和安全应当促进对真实临在于祭台的圣体圣事中的主的敬拜。[1836]

圣油（myron），用于傅油作为圣灵恩赐印记的圣事标记，传统上保存在圣所内的安全地点并受到敬奉。慕道者之油和病人之油也可以放置在那里。

主教的座位（cathedra）或司祭的座位「应当表达他主持会众和引导祈祷的职务」。[1837]

读经台（ambo）：「神的道的尊严要求教堂有一个适当的地方宣告他的信息，使人们的注意力在道的礼仪期间可以容易地被引导到那个地方。」[1838]

神子民的聚集始于洗礼；教堂必须有一个庆祝洗礼的地方（洗礼池）和促进记忆洗礼誓约的地方（圣水盆）。

更新洗礼生活需要忏悔。因此，教堂必须有助于表达悔改和接受宽恕，这需要一个适当的地方接待悔罪者。

教堂也必须是一个邀请我们回忆和静默祈祷的空间，延伸并内化圣餐的伟大祈祷。

最后，教堂具有末世论的意义。要进入神的殿，我们必须跨过一个门槛，象征着从被罪伤害的世界通往所有人都被召唤的新生命世界。可见的教堂是圣父之家的象征，神的子民正在向那里旅行，在

[1828]约 4:24；彼前 2:4-5；林后 6:16。
[1829]《宗教自由宣言》4
[1830]《司铎职务与生活法令》5；参《礼仪宪章》122-127。
[1831]《礼仪宪章》7。
[1832]《罗马弥撒总规》259。
[1833]来 13:10。
[1834]《罗马弥撒总规》271。
[1835]《罗马弥撒总规》272。
[1836]启 21:4。
[1837]《罗马弥撒总规》271。
[1838]《罗马弥撒总规》272。

那里圣父「要擦去他们一切的眼泪」。[1839]也正因为这个原因，教会是神所有儿女的家，开放并欢迎。

综述

礼仪是整个基督，头和身体的工作。我们的大祭司在天上的礼仪中不断地庆祝它，与神的圣母、使徒、所有圣人以及那些已经进入天国的众多人一起。

在礼仪庆典中，整个会众都是礼仪主体（leitourgos），每个成员按照自己的功能。洗礼的祭司职是整个基督身体的祭司职。但一些信徒通过圣秩圣事被祝圣，代表基督作为身体的头。

礼仪庆典涉及与创造（蜡烛、水、火）、人类生活（洗濯、傅油、擘饼）和救恩历史（逾越节的仪式）相关的标记和象征。融入信仰的世界并被圣灵的能力提升，这些宇宙元素、人类仪式和对神的记忆姿态成为基督救赎和圣化行动的载体。

道的礼仪是庆典的不可分割的部分。庆典的意义通过所宣告的神的道和对它的信仰回应来表达。

歌唱和音乐与礼仪行动紧密相连。它们恰当使用的标准是表达祈祷的美、会众的一致参与和庆典的神圣特性。

我们教堂和家中的圣像旨在唤醒并滋养我们对基督奥秘的信仰。通过基督和他救恩工作的圣像，我们敬拜的是他。通过神的圣母、天使和圣人的圣像，我们敬奉所代表的人物。

星期日，「主日」，是庆祝圣餐的主要日子，因为它是复活的日子。它是礼仪集会的卓越日子，基督徒家庭的日子，以及从工作中得到喜乐和休息的日子。星期日是「整个礼仪年的基础和核心」（《礼仪宪章》106）。

教会「在一年的过程中……展开基督的整个奥秘，从他的化身和诞生，经过他的升天，到五旬节和对主来临的蒙福盼望的期待」（《礼仪宪章》102 § 2）。

通过在礼仪年的固定日子保持对圣人的纪念——首先是神的圣母，然后是使徒、殉道者和其他圣人——地上的教会表明她与天上的礼仪联合。她为基督在他荣耀的肢体中成就的救恩而归荣耀给他；他们的榜样鼓励她在通往圣父的路上前行。

庆祝时辰礼仪的信徒通过诗篇的祈祷、对神的道的默想以及赞美诗和祝福，与我们的大祭司基督结合，为了加入他那不断的、普世的祈祷，这祈祷将荣耀归于圣父，并为全世界祈求圣灵的恩赐。

基督是神真正的圣殿，「他荣耀居住的地方」；借着神的恩典，基督徒也成为圣灵的殿，成为建造教会的活石。

在其地上状态中，教会需要团体可以聚集的地方。我们可见的教堂，这些神圣的地方，是圣城、天上的耶路撒冷的形象，我们正在朝着它朝圣前进。

正是在这些教堂中，教会庆祝公共敬拜以荣耀三位一体的神，聆听神的道并歌颂他的赞美，举起她的祈祷，并奉献基督的祭献，他圣事性地临在于会众中间。这些教堂也是回忆和个人祈祷的场所。

[1839]启 21:4。

第二条：礼仪多样性与奥秘的合一

礼仪传统与教会的大公性

从耶路撒冷的第一个团体直到基督再临，神的众教会在每个地方都按照使徒信仰庆祝着同一个逾越奥秘。礼仪中所庆祝的奥秘是一个，但其庆祝的形式却是多样的。

基督的奥秘如此深不可测，任何单一的礼仪传统都无法穷尽其表达。这些礼仪绽放发展的历史见证了一种显著的互补性。当各教会在信仰的共融和信仰的圣事中生活各自的礼仪传统时，它们彼此丰富，并在对传统的忠诚和对整个教会的共同使命上成长。[1840]

不同的礼仪传统正是因教会的使命而产生。同一地理和文化区域的教会通过特定的表达方式来庆祝基督的奥秘，这些表达方式由文化特征：在「信仰宝库」的传统中，[1841]在礼仪象征中，在兄弟共融的组织中，在对奥秘的神学理解中，以及在各种形式的圣洁中。通过地方教会的礼仪生活，基督，万民的光明和救恩，向该教会所服务并扎根的特定民族和文化彰显出来。教会是大公的，能够将所有文化中的真正财富整合到她的合一中，同时净化它们。[1842]

目前教会使用的礼仪传统或礼仪有拉丁礼（主要是罗马礼，但也包括某些地方教会的礼仪，如安布罗修礼，或某些修会的礼仪）以及拜占庭礼、亚历山大礼或科普特礼、叙利亚礼、亚美尼亚礼、马龙礼和迦勒底礼。「神圣大公会议忠实地遵循传统，宣布慈母圣教会认为所有合法认可的礼仪具有同等的权利和尊严，并希望在未来保存它们，并以各种方式促进它们。」[1843]

礼仪与文化

因此，礼仪的庆祝应当符合不同民族的天赋和文化。[1844]为了让基督的奥秘「传给万民……使他们信服真道」，[1845]必须以这样的方式在所有文化中宣告、庆祝和生活，使这些文化本身不被消除，而是被救赎和完成：[1846]正是通过他们自己的人类文化，被基督所接纳和改变，神众多的儿女能够接近圣父，在同一位圣灵中荣耀他。

「在礼仪中，尤其是圣事的礼仪中，有一个不可改变的部分，一个由神设立的部分，教会是其守护者，也有一些可以改变的部分，教会有权力，有时也有责任使之适应最近福传的民族的文化。」[1847]

「礼仪多样性可以成为丰富的源泉，但它也可能引起紧张、相互误解，甚至分裂。在这方面，很明显，多样性不得损害合一。它必须只表达对共同信仰、对教会从基督那里接受的圣事标记以及对等级共融的忠诚。文化适应也需要心灵的皈依，甚至在必要时，摒弃与公教信仰不相容的祖先习俗。」[1848]

综述

礼仪庆祝应当表达自己所在教会的民族文化，尽管不应屈从于它。此外，礼仪本身也产生文化并塑造文化。

[1840]参保禄六世，《在新世界中传福音》63-64。
[1841]参提后 1:14。
[1842]参《教会宪章》23；《大公主义》4。
[1843]《礼仪宪章》4。
[1844]参《礼仪宪章》37-40。
[1845]罗 16:26。
[1846]参《论教理讲授》53。
[1847]若望保禄二世，《第二十五年》16；参《礼仪宪章》21。
[1848]若望保禄二世，《第二十五年》16。

不同的礼仪传统或礼仪，被合法认可，显示了教会的大公性，因为它们表达并传达同一个基督的奥秘。

确保礼仪传统多样性中合一的标准是对使徒传统的忠诚，即在使徒所传递的信仰和圣事中的共融，这种共融既被使徒继承所表达，也被使徒继承所保证。

第二部分：教会的七件圣事

基督设立了新律法的圣事。有七件：圣洗、坚振（或傅油礼）、圣餐、告解、病人傅油、圣秩和婚姻。这七件圣事触及基督徒生活的各个阶段和所有重要时刻：[1849]它们赋予基督徒信仰生活以诞生、成长、治愈和使命。因此，自然生命的阶段与灵性生活的阶段之间存在一定的相似性。

按照这个类比，第一章将阐述基督徒入门的三件圣事；第二章，治愈的圣事；第三章，为信徒共融和使命服务的圣事。这一排序虽非唯一可能，但确实让人看到圣事形成一个有机整体，其中每一个特定圣事都有其重要位置。在这个有机整体中，圣餐作为「圣事中的圣事」占据独特地位：「所有其他圣事都以它为终极目标。」[1850]

第一章：基督徒入门圣事

1212 基督徒入门圣事——圣洗、坚振和圣餐——奠定了每个基督徒生活的基础。「通过基督恩典赐予人的神性分享，与自然生命的起源、发展和滋养有某种相似之处。信徒藉圣洗重生，藉坚振圣事得到坚固，并在圣餐中领受永生的食粮。藉着这些基督徒入门圣事，他们因此越来越多地领受神性生命的宝藏，并朝着仁爱的完美迈进。」[1851]

[1849]参圣托马斯阿奎那，《神学大全》III，65，1。

[1850]圣托马斯阿奎那，《神学大全》III，65，3。

[1851]3 教宗保禄六世，宗座宪章，《神性的共融》：《宗座公报》63（1971）657；参《成人入门礼》引言 1-2。

第一条：洗礼圣事

圣洗是整个基督徒生命的基础，是进入灵性生命的大门（vitae spiritualis ianua）[1852]，也是通往其他圣事的门户。藉着洗礼，我们从罪中得释放，重生为神的儿女；我们成为基督的肢体，被纳入教会，并参与她的使命：「洗礼是藉着水在道中的重生圣事。」[1853]

一、这圣事称为什么？

这圣事称为洗礼，因其核心仪式为施洗：希腊文 baptizein 意为「浸入」或「浸没」；浸入水中象征慕道者与基督同死同葬，并与他一同复活，成为「新造的人」。[1854]

这圣事也称为「重生的洗和圣灵的更新」，因为它象征并实际带来水与圣灵的重生，没有这重生，没有人能「进神的国」。[1855]

「这洗称为光照，因为接受这教理讲授的人，其理解力得以光照……」[1856]在洗礼中领受了道，即「那光是真光，照亮一切生在世上的人」，受洗者便被「光照」，成为「光明之子」，甚至他自己也成为「光」。[1857]

洗礼是神最美好、最宏伟的恩赐……我们称之为礼物、恩典、傅油、光照、不朽的衣袍、重生的洗浴、印记和最珍贵的礼物。称为礼物，因为它赐给那些自身一无所有的人；称为恩典，因为它甚至赐给有罪的人；称为洗礼，因为罪被埋葬在水中；称为傅油，因为它具有祭司和君王的特质，如同那些被傅油的人；称为光照，因为它散发光明；称为衣袍，因为它遮盖我们的羞耻；称为洗浴，因为它洁净我们；称为印记，因为它是我们的守护和神主权的标记。[1858]

二、救恩计划中的洗礼

旧约中洗礼的预表

在复活节守夜礼的礼仪中，祝圣洗礼用水时，教会隆重纪念救恩历史中那些预表圣洗奥秘的伟大事件：[1859]

父啊，你藉着圣事的标记赐予我们恩典，这些标记向我们述说你不可见能力的奇妙作为。在圣洗中，我们使用你所赐的水，这水已成为你在此圣事中赐予我们恩典的丰富象征。[1860]

自创世之初，水，这谦卑而奇妙的受造物，便是生命与丰饶的源泉。圣经视之为被神的灵「运行」其上：[1861]

在创世之初，你的灵运行在水面上，使水成为一切圣洁的泉源。[1862]

教会在挪亚方舟中看到了洗礼救恩的预表，因为藉着它「仅有八个人，藉着水得救」：[1863]

[1852]参佛罗伦萨大公会议：DS 1314：vitae spiritualis ianua。
[1853]罗马要理问答 II,2,5；参佛罗伦萨大公会议：DS 1314；《教会法典》204 § 1；849；《东方教会法典》675 § 1。
[1854]林后 5:17；加 6:15；参罗 6:3-4；西 2:12。
[1855]多 3:5；约 3:5。
[1856]殉道者游斯丁，《护教篇》1,61,12：PG 6,421。
[1857]约 1:9；帖前 5:5；来 10:32；弗 5:8。
[1858]纳齐安的圣额我略，《讲道集》40,3-4：PG 36,361C。
[1859]罗马弥撒经书，复活节守夜礼 42：祝圣洗礼用水。
[1860]罗马弥撒经书，复活节守夜礼 42：祝圣洗礼用水。
[1861]参创 1:2。
[1862]罗马弥撒经书，复活节守夜礼 42：祝圣洗礼用水。
[1863]彼前 3:20。

你使洪水的水成为洗礼之水的标记，终结罪恶，开启善的新起点。[1864]

若从地涌出的水象征生命，那么海水则象征死亡，因此也可代表十字架的奥秘。藉此象征，洗礼标志着与基督死亡的共融。

但最重要的是，过红海事件，即以色列人从埃及奴役中获得解放，预示了洗礼所带来的解放：

你使亚伯拉罕的子孙摆脱法老的奴役，干脚走过红海的水，预示受洗子民的解放。[1865]

最后，洗礼也预表于以色列人渡过约旦河，神的子民藉此领受了应许给亚伯拉罕后裔的土地，这土地象征永生。这蒙福产业的应许在新约中得以实现。

基督的受洗

旧约所有的预表都在基督耶稣身上得以实现。他在约旦河接受施洗约翰的洗礼后，开始了他的公开生活。[1866]复活后，基督将此使命交给他的使徒：「所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。」[1867]

我们的主自愿接受了施洗约翰为罪人施行的洗礼，以「尽诸般的义」。[1868]

在他的逾越奥迹中，基督为所有人开启了洗礼的泉源。他曾将自己即将在耶路撒冷受的苦难称为他必须受的「洗」。[1869]被钉十字架的耶稣肋旁流出的血与水，预表洗礼与圣餐，这些新生命的圣事。[1870]从此，人们得以「从水和圣灵生」[1871]，进入神的国。

看看你在哪里受洗，看看洗礼从何而来，若非来自基督的十字架，来自他的死亡。这就是全部的奥秘：他为你而死。在他内你得赎，在他内你得救。[1872]

三、洗礼圣事如何举行?

基督徒入门

自使徒时代起，成为基督徒便是经由数个阶段的旅程与入门。这旅程可快可慢，但某些基本要素必不可少：宣讲道、接受福音并悔改、宣认信仰、洗礼本身、圣灵的倾注，以及领受圣餐的共融。

几个世纪以来，这种入门仪式因情况不同而有很大变化。在教会最初几个世纪，基督徒入门经历了相当大的发展。一段漫长的慕道期包括一系列预备礼仪，这些礼仪是慕道准备过程中的礼仪标志，并最终达到基督徒入门圣事的庆祝。

在婴儿洗礼成为通常举行此圣事的形式后，它便成为一个单一的行动，以极为简略的方式涵盖了基督徒入门的预备阶段。婴儿洗礼本质上需要一个「洗礼后的慕道期」。不仅洗礼后需要教理讲授，也需要洗礼恩典在个人成长中必要的开花结果。教理在此占有适当的位置。

[1864]罗马弥撒经书，复活节守夜礼 42：祝圣洗礼用水。

[1865]罗马弥撒经书，复活节守夜礼 42：祝圣洗礼用水：「Abrahae filios per mare Rubrum sicco vestigio transire fecisti, ut plebs, a Pharaonis servitute liberata, populum baptizatorum praefiguraret。」

[1866]参太 3:13。

[1867]太 28:19-20；参可 16:15-16。

[1868]太 3:15。

[1869]参腓 2:7。

[1870]太 3:16-17。

[1871]参可 10:38；参路 12:50。

[1872]圣安博，《论圣事》2,2,6：PL 16,444；参约 3:5。

第二次梵蒂冈大公会议为拉丁教会恢复了「成人慕道期，包括几个不同的阶段」。[1873]这些阶段的礼仪可见于《成人基督徒入门礼仪》（RCIA）中。[1874]大公会议也允许：「在传教地区，除了基督徒传统所提供的内容外，也可接纳某些民族已在使用的入门礼仪元素，只要这些元素能适应基督徒礼仪。」[1875]

今天，在所有礼仪中，无论拉丁礼还是东方礼，成人的基督徒入门都始于进入慕道期，并在一次庆典中达到高峰，领受三件入门圣事：洗礼、坚振和圣餐。[1876]在东方礼中，婴儿的基督徒入门也始于洗礼，随后立即领受坚振和圣餐；而在罗马礼中，则在洗礼后经过数年的教理讲授，随后才完成坚振和圣餐，这两项圣事是基督徒入门的高峰。[1877]

庆典的奥秘教导

洗礼圣事的意义和恩典清楚地体现在其庆典的礼仪中。藉着细心参与庆典中的动作和言语，信徒得以进入这圣事所象征并实际带给每位新受洗者的丰富恩典。

庆典开始时的「十字圣号」，以基督的印记标记即将属于他的人，象征基督藉十字架为我们赢得的救赎恩典。

宣讲神的道，以启示的真理光照慕道者和会众，并激发信心的回应，而信心与洗礼是不可分离的。事实上，洗礼特别是「信心的圣事」，因为它是进入信心生命的圣事性入口。

由于洗礼象征从罪及其唆使者魔鬼的解放，因此要对慕道者进行一次或多次「驱魔礼」。主礼者随后以慕道者圣油傅抹他，或为他覆手，他明确地弃绝撒但。经过这样的准备，他便能「宣认教会的信仰」，并藉着洗礼被「交托」给教会。[1878]

「洗礼用水」藉着求降圣神的祷告（或在此时，或在复活节守夜礼）而被祝圣。教会祈求神藉着他的圣子派遣圣灵的能力降临于水上，使那些将在其中受洗的人得以「从水和圣灵生」。[1879]

接下来是此圣事的「基本仪式」：即洗礼本身。它象征并实际带来向罪的死亡，并藉着与基督逾越奥迹的结合，进入至圣三位一体的生命。洗礼最富表现力的方式是三次浸入洗礼用水中。然而，自古以来，也可藉着三次将水倾倒在受洗者头上来施行。

在拉丁教会，这三次倾水伴随主礼者的话：「某某，我奉父、子、圣灵的名给你付洗。」在东方礼仪中，慕道者面向东方，司祭说：「神的仆人某某，奉父、子、圣灵的名受洗。」每次呼求至圣三位一体的一位时，司祭便将受洗者浸入水中，再将他提起。

「傅抹圣化圣油」，即主教祝圣的芬芳油，象征圣灵赐予新受洗者的恩典，使他成为基督徒，即被圣灵「傅抹」的人，被纳入基督里，而基督是被傅抹为祭司、先知和君王的。[1880]

在东方教会的礼仪中，洗礼后的傅油即是坚振圣事。在罗马礼仪中，洗礼后的傅油预示着稍后由主教施行的第二次圣化圣油傅抹，即坚振圣事，这圣事将「坚固」并完成洗礼的傅油。

白色衣袍象征受洗者「穿上了基督」，与基督一同复活。从复活蜡烛点燃的「蜡烛」象征基督光照了

[1873] SC 64。
[1874] 参 RCIA（1972 年）。
[1875] SC 65；参 SC 37-40。
[1876] AG 14；《教会法典》851；865；866。
[1877] 参《教会法典》851, 2°；868。
[1878] 参罗 6:17。
[1879] 约 3:5。
[1880] 参 RBC 62。

新受洗者。在他内，受洗者成为「世界的光」。[1881][1882]

新受洗者如今在独生子内成为神的儿女，有资格诵念神儿女的祷文：主祷文。

首次领受圣餐。成为神的儿女并穿上婚宴礼服后，新受洗者被接纳参加「羔羊的婚宴」，[1883]领受新生命的食粮，即基督的圣体圣血。东方教会保持着基督徒入门统一性的鲜明意识，向所有新受洗和坚振者，包括幼童，授予圣餐，忆起主的话：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们。」[1884]而拉丁教会则将领受圣餐保留给达到理性年龄的人，以新受洗的婴孩被带到祭台前诵念主祷文，表达洗礼朝向圣餐的方向。

「隆重降福」结束洗礼庆典。在新生儿的洗礼中，特别为母亲的祝福占有特殊地位。

四、谁能领受洗礼?

「凡尚未受洗的人，且只有这样的人，才能领受洗礼。」[1885]

成人的洗礼

自教会初期起，成人洗礼便是在福音初次宣讲地区的常规做法。因此，慕道期（洗礼的预备）占有重要地位。这种基督徒信仰与生活的入门，应使慕道者准备好领受神在洗礼、坚振和圣餐中赐予的恩典。

慕道期或慕道者的培育，旨在使他们的皈依与信心成熟，以回应神的主动，并与教会团体结合。慕道期应是「整个基督徒生命的培育……在此期间，门徒与他们的导师基督结合。慕道者应适当地进入救恩的奥秘和福音德行的实践，并藉着连续的神圣礼仪，进入神子民的信仰、礼仪和仁爱生活。」[1886]

慕道者「已与教会结合，已属于基督的家庭，且常已过着信、望、爱的生活。」[1887]「母亲教会已怀着爱与关怀，将他们视为自己的成员。」[1888]

婴儿的洗礼

婴儿生来具有堕落的人性，受原罪玷污，也需要藉洗礼重生，摆脱黑暗权势，进入神儿女自由的领域，这是所有人蒙召进入的领域。婴儿洗礼特别彰显救恩恩典的无偿性。教会与父母若不在婴儿出生后不久施行洗礼，便是拒绝给予孩子成为神儿女的无价恩典。[1889]

基督徒父母也认识到，这一做法符合他们作为神所托付生命培育者的角色。[1890]

婴儿洗礼的做法是教会自古以来的传统。自第二世纪起即有明确的证据表明此做法，很可能自使徒宣讲之初，当整个「家庭」接受洗礼时，婴儿也已受洗。[1891]

信心与洗礼

[1881]迦 3:27。
[1882]太 5:14；参腓 2:15。
[1883]启 19:9。
[1884]可 10:14。
[1885]《教会法典》864；参《东方教会法典》679。
[1886]AG 14；参 RCIA 19；98。
[1887]AG 14 § 5。
[1888]LG 14 § 3；参《教会法典》206；788 § 3。
[1889]参特利腾大公会议（1546 年）：DS 1514；参哥 1:12-14。
[1890]参《教会法典》867；《东方教会法典》681；686,1。
[1891]参徒 16:15,33；18:8；林前 1:16；CDF,《牧灵行动》指示：AAS 72（1980 年）1137-1156。

洗礼是信心的圣事。[1892]

对所有受洗者而言，无论儿童或成人，信心都必须在洗礼之后成长。因此，教会每年在复活节守夜礼中庆祝重宣洗礼誓言。洗礼的准备只是引领人到新生命的门槛，而洗礼则是基督里新生命的泉源，整个基督徒生命都从此涌流而出。

为使洗礼的恩典得以展开，父母的帮助至关重要。此外，「代父」与「代母」的角色也很重要，他们必须是坚定的信徒，能够并愿意帮助新受洗者——无论儿童或成人——走上基督徒生命的道路。[18931894]

五、谁能施行洗礼？

洗礼的通常施行者是主教和祭司，在拉丁教会中也包括执事。在必要情况下，任何人，即使是未受洗者，只要具有适当的意向，都可以使用三位一体的洗礼格式施行洗礼。所需的意向是愿意做教会施行洗礼时所做的事。教会之所以允许这种可能性，是基于神普遍的救赎意愿以及洗礼对救恩的必要性。[189518961897]

六、洗礼的必要性

主亲自确认洗礼对于得救是必要的。[1898]他也命令门徒向万民传福音并给他们施洗。[1899]对于那些已经听过福音并有条件请求这圣事的人，洗礼是得救所必需的。[1900]教会不知道除洗礼外还有其他确保进入永福的途径；因此她谨慎履行从主所领受的使命，使所有能受洗的人「从水和圣灵重生」。神将救恩与洗礼圣事束缚，但他自己并不受圣事束缚。

教会一直坚定地相信，那些为信仰而殉道却未领受洗礼的人，藉着他们为基督并与基督一同的死亡，已领受了「血的洗礼」。这种「血的洗礼」与「渴望洗礼」一样，虽非圣事，却能带来洗礼的果实。

对于在领洗前去世的慕道者，他们明确渴望领洗，并为自己的罪悔改，且怀有仁爱，这便确保他们获得本应藉圣事领受的救恩。[1901]

「既然基督为所有人而死，且所有人事实上都被召唤到同一神性的终极目标，我们必须相信圣灵以神所知的方式，向所有人提供了参与逾越奥迹的可能性。」[1902]凡未认识基督福音及其教会，却寻求真理并按照自己所理解的神的旨意行事的人，都可能获得救恩。我们可以推测，这些人若知道洗礼的必要性，便会明确地渴望领洗。

至于未受洗而去世的婴孩，教会只能将他们托付于神的慈悲，正如教会在他们的葬礼礼仪中所做的。事实上，神渴望所有人得救的无限慈悲，以及耶稣对儿童的温柔，使他曾说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们」，[1903]这使我们有理由希望，未受洗而去世的婴孩也有得救的途径。因此，教会更迫切地呼吁，不要阻止小孩子藉着圣洗的恩典来到基督面前。

[1892]参可 16:16。
[1893]参《教会法典》872-874。
[1894]参 SC 67。
[1895]参《教会法典》861 § 1；《东方教会法典》677 § 1。
[1896]《教会法典》861 § 2。
[1897]参提前 2:4。
[1898]约 3:5。
[1899]太 28:19-20；参特利腾会议（1547 年）DS 1618；《教会宪章》14；《传教工作法令》5。
[1900]参可 16:16。
[1901]参徒 16:15,33；18:8；林前 1:16；CDF，《牧灵行动》指示：AAS 72（1980 年）1137-1156。
[1902]GS 22 § 5；参 LG 16；AG 7。
[1903]可 10:14；参提前 2:4。

七、洗礼的恩典

洗礼的不同效果藉着圣事礼仪中可感知的元素而表达出来。浸入水中不仅象征死亡与洁净，也象征重生与更新。因此，洗礼的两个主要效果是罪的洁净和在圣灵中的重生。[1904]

为赦免罪……

藉着洗礼，「所有罪」都被赦免，包括原罪和所有个人罪，以及罪的一切惩罚。[1905]

然而，某些罪的暂时后果仍留在受洗者身上，例如痛苦、疾病、死亡，以及生命中固有的性格软弱等脆弱性，还有传统上称为「私欲」或比喻为「罪的火种」（fomes peccati）的犯罪倾向；因为私欲「留给我们与之搏斗，但它不能伤害那些不予同意、并藉着耶稣基督的恩典勇敢抵抗的人」。[1906][1907]

「新造的人」

洗礼不仅洁净所有罪，也使新受洗者成为「新造的人」，成为神的义子，「得与神的性情有分」，成为基督的肢体，与他同为后嗣，并成为圣灵的殿。[1908]

至圣三位一体赐予受洗者圣化恩典，即「成义」的恩典：使他们藉着信、望、爱的超性德行，相信神、仰望神、爱神；藉着圣灵的恩赐，使他们能在圣灵的推动下生活与行动；并藉着道德德行，使他们在善中成长。因此，基督徒超性生活的整个体系都植根于洗礼。

被纳入教会，即基督的身体

洗礼使我们成为基督身体的肢体：「因此……我们互为肢体。」[1909]

受洗者已成为「活石」，被「建造成灵宫，作圣洁的祭司」。[1910]

成为教会的成员后，受洗者不再属于自己，而是属于那位为我们死而复活的基督。[1911]洗礼将我们纳入教会。从洗礼池中诞生了新约中唯一的神子民，超越了民族、文化、种族和性别的一切自然或人为界限：「我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体。」[1912]

「重生为神的儿女后，受洗者必须在人前宣认他们藉教会从神领受的信仰」，并参与神子民的使徒与传教活动。[1913]

基督徒合一的圣事性纽带

洗礼构成所有基督徒之间共融的基础，包括那些尚未与公教会完全共融的人：「凡相信基督并妥善领受洗礼的人，虽未完全共融，却已在某种程度上与公教会结合。藉着洗礼中的信心而成义，他们被纳入基督里，因此有权被称为基督徒，并理所当然地被公教会的儿女视为弟兄。」[1914]

[1904]参徒 2:38；约 3:5。
[1905]参佛罗伦萨大公会议（1439 年）：DS 1316。
[1906]特利腾大公会议（1546 年）：DS 1515。
[1907]提后 2:5。
[1908]林后 5:17；彼后 1:4；参加 4:5-7。
[1909]林前 6:15；12:27；罗 8:17。
[1910]林前 6:19。
[1911]弗 4:25。
[1912]林前 12:13。
[1913]LG 11；参 LG 17；AG 7；23。
[1914]UR 3。

不可磨灭的属灵印记……

藉洗礼被纳入基督里，受洗者被塑造成基督的肖像。洗礼以不可磨灭的属灵印记（character）标记基督徒属于基督。任何罪都无法抹去此印记，即使罪阻碍洗礼结出救恩的果实。[1915]

藉洗礼被纳入教会，信徒领受了圣事性印记，使他们奉献于基督徒的宗教敬拜。[1916]

圣灵以「主的印记」（Dominicus character）标记了我们，「为得赎的日子」。[1917]「洗礼确是永生的印记。」[1918]忠信的基督徒若「持守此印记」直到最后，忠于洗礼的要求，便能「带着信心的标记」离开此生，怀着洗礼的信心，期待神的真福异象——信心的圆满实现——并怀着复活的希望。[1919]

综述

基督徒入门是藉着三件圣事共同完成的：洗礼开启新生命；坚振使之坚固；圣餐则以基督的圣体圣血滋养门徒，使他在基督里转化。

「所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。」（太 28:19-20）

洗礼是在基督里新生命的诞生。按照主的旨意，洗礼对救恩是必要的，教会本身也是如此，我们藉着洗礼进入教会。

洗礼的基本仪式包括将受洗者浸入水中或将水倒在他头上，同时呼求至圣三位一体：父、子、圣灵。

洗礼的果实，即洗礼恩典，是丰富的现实，包括原罪与所有个人罪的赦免，诞生于新生命，使人成为圣父的义子、基督的肢体和圣灵的殿。因此，受洗者被纳入教会，即基督的身体，并分享基督的司祭职。

洗礼在灵魂上印下不可磨灭的属灵印记，即圣事性印记，使受洗者奉献于基督徒的敬拜。由于此印记，洗礼不能重复施行（参 DS 1609 及 DS 1624）。

那些为信仰而殉道的人、慕道者，以及所有虽未认识教会，却在恩典的启发下真诚寻求神并努力履行他旨意的人，即使未受洗，也能得救（参 LG 16）。

自最初时代起，洗礼便施行于婴孩，因为它是神的恩典与礼物，不以任何人的功德为前提；婴孩是在教会的信仰中受洗的。进入基督徒生命使人获得真正的自由。

对于未受洗而去世的婴孩，教会的礼仪邀请我们信赖神的怜悯，并为他们的救恩祷告。

在必要情况下，任何人都可以施行洗礼，只要他具有教会施行洗礼的意向，并在将水倒在受洗者头上时说：「我奉父、子、圣灵的名给你施洗。」

[1915]罗 8:29；特利腾大公会议（1547 年）：DS 1609-1619。
[1916]参 LG 11。
[1917]LG 10。
[1918]圣奥古斯丁，《书信》98,5：PL 33,362；弗 4:30；参弗 1:13-14；林后 1:21-22。
[1919]圣依勒内，《宗徒讲道论证》3：SCh 62,32。

第二条：坚振圣事

洗礼、圣餐与坚振圣事共同构成「基督徒入门圣事」，其合一性必须受到维护。应当向信徒解释，领受坚振圣事是完成洗礼恩典所必需的。[1920]因为「借着坚振圣事，（受洗者）更完美地与教会结合，并领受圣灵特别的力量。因此，他们作为基督真正的见证人，更严格地负有以言行传播并捍卫信仰的义务。」[1921]

一、救恩计划中的坚振圣事

在旧约中，先知们预言主的灵将降临在所盼望的弥赛亚身上，以完成他的救赎使命。[1922]圣灵在耶稣受约翰洗礼时降临在他身上，这是他就是那位将要来的弥赛亚、神儿子的标记。[1923]他由圣灵感孕；他的一生和整个使命都完全与圣灵相通，而圣灵是父赐给他「无限量」的。[1924]

圣灵的这种圆满并非仅限于弥赛亚一人，而是要传递给整个弥赛亚子民。[1925]基督多次许诺圣灵的倾注，[1926]他首先在复活主日实现了这一许诺，随后在五旬节更显著地实现了。[1927]使徒们充满圣灵，开始宣讲「神的大作为」，彼得宣告圣灵的倾注是弥赛亚时代的标记。[1928]那些相信使徒宣讲并受洗的人，也依次领受了圣灵的恩赐。[1929]

从那时起，使徒们遵照基督的旨意，借着按手将圣灵的恩赐传给新受洗者，以完成洗礼的恩典。因此，在《希伯来书》中，关于洗礼和按手的教义被列为基督徒教导的基本内容之一。按手礼被公教会传统正确地视为坚振圣事的起源，这圣事在某种意义上使五旬节的恩典在教会中延续。[1930]

很早期，为了更好地表示圣灵的恩赐，在按手礼之外还加入了用芳香油（圣膏）的傅油礼。这傅油礼突显了「基督徒」这一名称，意即「受膏者」，源自基督本身，因为神「以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣」。[1931]

两种传统：东方与西方

在最初几个世纪，坚振圣事通常与洗礼合并举行，形成圣居普良所称的「双重圣事」。由于婴儿洗礼全年增加、乡村堂区增多以及教区规模扩大等原因，主教往往无法出席所有的洗礼庆典。在西方教会，因为希望保留主教完成洗礼的形式，导致了这两件圣事在时间上的分离。东方教会则保持了二者的合一，因此坚振圣事由施洗的祭司授予，但他只能使用由主教祝圣的「圣膏」。[1932]

罗马教会的一项习俗促进了西方实践的发展：洗礼后进行两次圣膏傅油。新受洗者从洗礼池出来后的第一次傅油由祭司执行；随后主教在新受洗者额头上进行第二次傅油，以完成圣事。[1933]祭司进行的第一次圣膏傅油仍附属于洗礼仪式，象征受洗者参与基督的先知、司祭和君王职务。如果是成人受洗，则洗礼后只有一次傅油，即坚振圣事的傅油。

[1920]参《罗马礼仪书》，坚振礼（OC），导言 1。
[1921]《教会宪章》11；参 OC，导言 2。
[1922]参赛 11:2；61:1；路 4:16-22。
[1923]参太 3:13-17；约 1:33-34。
[1924]约 3:34。
[1925]参结 36:25-27；珥 3:1-2。
[1926]参路 12:12；约 3:5-8；7:37-39；16:7-15；徒 1:8。
[1927]参约 20:22；徒 2:1-14。
[1928]徒 2:11；参 2:17-18。
[1929]参徒 2:38。
[1930]保禄六世，《Divinae consortium naturae》，659；参徒 8:15-17；19:5-6；来 6:2。
[1931]徒 10:38。
[1932]参《东方教会法典》，695 条 §1；696 条 §1。
[1933]参圣希波吕托，《使徒传承》21：SCh 11,80-95。

东方教会的实践更强调基督徒入门圣事的合一性。拉丁教会的实践则更清楚地表达了新基督徒与主教的共融，主教是教会合一性、大公性和使徒性的保证者和仆人，因此也表达了与基督教会使徒起源的联系。

二、坚振圣事的标记与礼仪

在讨论坚振圣事的礼仪时，应当考虑傅油这一标记及其所象征和印记的意义：即属灵的印记。

在圣经及其他古代象征中，傅油具有丰富的意义：油象征丰盛与喜乐；[1934]它具有洁净（沐浴前后的傅油）和柔软（运动员和摔跤手的傅油）的作用；油也象征治愈，因为它能舒缓瘀伤和伤口；[1935]它还能使人焕发美丽、健康和力量。

在圣事生活中，傅油具有上述所有意义。慕道者在洗礼前的傅油象征洁净与强化；病人傅油表达治愈与安慰。洗礼后的坚振圣事和圣秩圣事中的圣膏傅油则象征奉献。借着坚振圣事，基督徒，即受膏者，更完全地分享耶稣基督的使命以及他所充满的圣灵的圆满，使他们的生命散发出「基督馨香之气」。[1936]

借着这傅油，领受坚振者接受了圣灵的「印记」。印记象征一个人，代表个人的权威或对物品的所有权。[1937]因此士兵带有领袖的印记，奴隶带有主人的印记。印记也用于认证法律行为或文件，有时还用于保密。[1938]

基督自己宣称他带有父的印记。[1939]基督徒也带有印记：「那在基督里坚固我们和你们，并且膏我们的，就是神。他又用印印了我们，并赐圣灵在我们心里作凭据。」[1940]圣灵的印记标志着我们完全属于基督，永远服事他，并在末世的大试炼中得到神保护的应许。[1941]

坚振圣事的庆典

「圣膏的祝圣」是坚振圣事庆典前的重要行动，但在某种意义上也是庆典的一部分。主教在圣周四的圣膏弥撒中为整个教区祝圣圣膏。在一些东方教会，这一祝圣甚至保留给宗主教。

安提阿礼仪中圣膏祝圣的求圣灵降临祷文如此表达：「父啊……求你派遣你的圣灵降临在我们和我们面前的油上，祝圣它，使它成为圣膏、祭司膏、君王膏、喜乐的傅油、光明的衣裳、救恩的外袍、属灵的恩赐、灵魂与身体的圣化、不朽的幸福、不可磨灭的印记、信心的盾牌，以及抵御仇敌一切作为的可畏头盔。」

当坚振圣事与洗礼分开举行时，如罗马礼所行，坚振礼仪以领受坚振者重申洗礼誓言和宣认信仰开始。这清楚表明坚振圣事继洗礼而来。[1942]

在罗马礼中，主教向所有领受坚振者伸出双手。这一姿势自使徒时代起即象征圣灵的恩赐。主教以如下话语祈求圣灵的倾注：

[1934]参申 11:14；诗 23:5；104:15。
[1935]参赛 1:6；路 10:34。
[1936]林后 2:15。
[1937]参创 38:18；41:42；申 32:34；歌 8:6。
[1938]参王上 21:8；耶 32:10；赛 29:11。
[1939]参约 6:27。
[1940]林后 1:21-22；参弗 1:13；4:30。
[1941]参启 7:2-3；9:4；结 9:4-6。
[1942]参《礼仪宪章》71。

全能的神，我们主耶稣基督的父，你借着水和圣灵使你的子女脱离罪恶，获得新生命。求你派遣圣灵降临他们，作他们的护佑与引导。求你赐给他们智慧和聪明的灵，明辨和刚毅的灵，知识和敬虔的灵。求你以敬畏你的灵充满他们。借我们的主基督。[1943]

接下来是坚振圣事的基本礼仪。在拉丁礼中，「坚振圣事是借着在额头上傅圣膏并按手，以及以下的话语授予的：『Accipe signaculum doni Spiritus Sancti』（领受圣灵恩赐的印记）。」[1944]

礼仪结束时的平安礼象征并表达了与主教及全体信徒的教会共融。[1945]

三、坚振圣事的效果

从坚振圣事的庆典中可以明显看出，其效果是圣灵的特别倾注，如同昔日使徒们在五旬节所领受的一样。

因此，坚振圣事带来洗礼恩典的增长与深化：— 它使我们更深地扎根于神子女的身份，使我们呼喊：「阿爸，父！」[1946]— 它使我们更牢固地与基督结合；— 它增加我们内在的圣灵恩赐；— 它使我们与教会的联系更加完美；[1947]— 它赐予我们圣灵特别的力量，使我们作为基督真正的见证人，以言行传播并捍卫信仰，勇敢地宣认基督的圣名，永不以十字架为耻。[1948]

因此，请记住你们已领受了属灵的印记，即智慧和聪明的灵，明辨和刚毅的灵，知识和敬虔的灵，以及在神面前的敬畏之灵。你们要守护所领受的恩赐。父神已用他的印记标记了你们；主基督已坚振了你们，并将他的保证——圣灵，放在你们心中作为凭据。[1949]

与它所完成的洗礼一样，坚振圣事只能领受一次，因为它也在灵魂上留下了不可磨灭的属灵印记，即「灵印」，这是耶稣基督以圣灵的印记标记基督徒，赐予他来自天上的能力，使他成为基督的见证人。[1950]

这一「灵印」完善了信徒在洗礼中所领受的共同祭司职，「领受坚振者获得公开并正式地（quasi Ex officio）宣认基督信仰的能力。」[1951]

四、谁能领受这件圣事?

每一位已受洗而尚未领受坚振圣事的人，都能够并且应当领受坚振圣事。[1952]

几个世纪以来，拉丁教会的习惯以「明辨年龄」作为领受坚振圣事的参考点。但在临终危险时，即使儿童尚未达到明辨年龄，也应当为他们施行坚振圣事。[1953]

虽然坚振圣事有时被称为「基督徒成熟的圣事」，但我们不应将成人的信仰与自然成长的成人年龄混为一谈，也不应忘记洗礼恩典是一种白白赐予的恩典，无需「批准」即可生效。圣托马斯提醒我们：

[1943] OC 25。
[1944] 保禄六世，宗座宪章，《Divinae consortium naturae》，663。
[1945] 参圣希波吕托，《使徒传承》21：SCh 11,80-95。
[1946] 罗 8:15。
[1947] 参《教会宪章》11。
[1948] 参佛罗伦萨大公会议（1439 年）：DS 1319；《教会宪章》11；12。
[1949] 圣安波罗修，《论奥秘》7,42：PL 16,402-403。
[1950] 参特利腾大公会议（1547 年）：DS 1609；路 24:48-49。
[1951] 圣托马斯·阿奎那，《神学大全》III,72,5, ad 2。
[1952] 参《教会法典》，889 条 §1。
[1953] 参《教会法典》，891 条；883 条，3°。

身体的年龄并不决定灵魂的年龄。即使在童年，人也可以达到属灵的成熟，正如《智慧篇》所说：「因为，可尊敬的老年并不在于高寿，也不在于以年岁来衡量。许多儿童借着所领受的圣灵力量，勇敢地为基督作战，甚至流出自己的鲜血。」[1954]

坚振圣事的准备应旨在引导基督徒与基督建立更亲密的结合，并更生动地熟悉圣灵——他的行动、恩赐和召唤，以便更好地承担基督徒生活中的使徒责任。为此，坚振圣事的教理讲授应努力唤醒对耶稣基督教会的归属感，包括普世教会以及堂区团体。堂区团体对领受坚振者的准备负有特别的责任。[1955]

领受坚振圣事者必须处于恩典状态。应当领受忏悔圣事，以洁净自己来领受圣灵的恩赐。更热切的祈祷应当帮助人以顺服和行动的准备来领受圣灵的力量与恩典。[1956]

如同洗礼一样，坚振圣事的候选人适宜寻求一位代父母的属灵帮助。为强调这两件圣事的合一性，适宜由洗礼时的代父母之一担任。[1957]

五、坚振圣事的施行者

坚振圣事的原始施行者是主教。[1958]

在东方教会中，通常由施洗的祭司在同一庆典中立即授予坚振圣事。但他必须使用由宗主教或主教祝圣的圣膏，以表达教会的使徒合一性，这种合一性借着坚振圣事得以加强。在拉丁教会中，同样的规定适用于成人的洗礼，或接纳已在其他基督教团体受洗但未有效领受坚振圣事者进入教会的情况。[1959]

在拉丁礼中，坚振圣事的通常施行者是主教。[1960]

若基督徒处于临终危险，任何祭司都可以为他施行坚振圣事。[1961]

综述

「使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了洗。于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。」（徒 8:14-17）

坚振圣事完善了洗礼的恩典；它赐予圣灵，使我们更深地扎根于神子女的身份，更牢固地结合于基督，加强我们与教会的联系，更密切地参与教会使命，并帮助我们以言行见证基督信仰。

坚振圣事如同洗礼一样，在基督徒的灵魂上留下属灵的印记或不可磨灭的灵印；因此，这件圣事一生只能领受一次。

在东方教会，这件圣事紧随洗礼之后施行，随后领受圣餐；这一传统突显了基督徒入门三件圣事的合一性。在拉丁教会，这件圣事通常在达到明辨年龄后施行，且通常保留给主教主持，以表明这件圣事加强了教会的联系。

[1954]圣托马斯·阿奎那，《神学大全》III,72,8, ad 2；参智 4:8。
[1955]参 OC 导言 3。
[1956]参徒 1:14。
[1957]参 OC 导言 5；6；《教会法典》，893 条 §§1-2。
[1958]参《教会宪章》26。
[1959]参《教会法典》，883 条 §2。
[1960]参《教会法典》，882 条。
[1961]参《教会法典》，883 条 §3。

已达到明辨年龄的坚振圣事候选人必须宣认信仰，处于恩典状态，有意愿领受这件圣事，并准备好在教会团体内以及世俗事务中承担基督门徒与见证人的角色。

坚振圣事的基本礼仪是在受洗者额头上（东方教会也包括其他感官）用圣膏傅油，同时施行者按手并说：「Accipe signaculum doni Spiritus Sancti」（领受圣灵恩赐的印记）。[1962]

当坚振圣事与洗礼分开举行时，其与洗礼的联系通过重申洗礼誓言等方式表达出来。在圣餐庆典中举行坚振圣事，有助于强调基督徒入门圣事之间的合一性。

[1962]保禄六世，宗座宪章，《Divinae consortium naturae》，663。

第三条 圣餐

圣餐完成基督徒的入门过程。那些藉洗礼被提升为君王祭司的尊严，并藉坚振更深地与基督结合的人，通过圣餐与整个团体一起参与主自己的祭献。

「在被出卖的那一夜，我们的救主在最后晚餐中建立了他的体血之祭。他这样做，是为了使十字架的祭献得以世世代代延续，直到他再来，并将他死亡与复活的纪念托付给他所爱的净配——教会：这是爱的圣事、合一的标记、仁爱的联系、逾越节的盛宴——『在此，基督被领受，心灵充满恩典，并赐给我们未来荣耀的保证。』」[1963]

一、圣餐——教会生活的泉源与高峰

圣餐是「基督徒生活的泉源与高峰」。[1964]「其他圣事，以及教会的一切职务和传教事业，都与圣餐紧密相连，并导向圣餐。因为在至圣的圣餐中，包含了教会的全部属灵财富，即基督自己，我们的逾越祭。」[1965]

「圣餐是那在神性生命中相通和神子民合一的实效标记与崇高原因，藉此教会得以存在。它既是神在基督里圣化世界行动的高峰，也是人们通过基督在圣灵内向圣父献上的敬拜之顶峰。」[1966]

最后，通过圣餐的庆祝，我们已经与天上的礼仪联合，并预尝永恒的生命，那时神将在万物之上、为万物之主。[1967]

简言之，圣餐是我们信仰的总纲与摘要：「我们的思想方式与圣餐相协调，而圣餐反过来又坚定了我们的思想方式。」[1968]

二、这圣事有何称呼?

这圣事不可穷尽的丰富性通过我们给予它的不同名称表达出来。每个名称都唤起它的某些方面。它被称为：

感恩祭（Eucharist），因为它是向神感恩的行动。希腊词 eucharistein[1969]和 eulogein[1970]让人想起犹太人的祝福，尤其是在用餐时宣告神的作为：创造、救赎和圣化。

主的晚餐，因为它与主在受难前夕与门徒共进的晚餐有关，并预尝天上耶路撒冷羔羊的婚宴。[1971]

擘饼，因为耶稣在犹太餐式中使用这礼仪，作为餐桌的主人祝福并分饼，[1972]尤其是在最后晚餐中。[1973]正是通过这行动，他的门徒在他复活后认出了他，[1974]这也是初期基督徒用来指称他们圣餐聚会的表达；[1975]这样做表明，所有吃同一个被擘开的饼——基督的人，都与他相通，并在他内形成一个

[1963]《礼仪宪章》47。
[1964]《教会宪章》11。
[1965]《祭司职务与生活法令》5。
[1966]礼仪圣部，《圣餐奥秘》训令，6。
[1967]参林前 15:28。
[1968]圣爱任纽，《反异端》4,18,5：PG 7/l,1028。
[1969]参路 22:19；林前 11:24。
[1970]参太 26:26；可 14:22。
[1971]参林前 11:20；启 19:9。
[1972]参太 14:19；15:36；可 8:6,19。
[1973]参太 26:26；林前 11:24。
[1974]参路 24:13-35。
[1975]参徒 2:42,46；20:7,11。

身体。[1976]

感恩聚会（synaxis），因为圣餐是在信徒聚会中庆祝的，这是教会可见的表达。[1977]

主受难与复活的纪念。

圣祭，因为它使基督救主的唯一祭献临在，并包含教会的奉献。也使用以下名称：弥撒圣祭、「赞颂之祭」、属灵的祭献、纯洁神圣的祭献，[1978]因为它完成并超越旧约的一切祭献。

神圣礼仪，因为教会的整个礼仪以这圣事的庆祝为中心并达到最强烈的表达；同样意义上我们也称其庆祝为圣奥秘。我们称它为至圣圣事，因为它是圣事中的圣事。保存在圣体龛中的圣体也用此名指称。

圣共融（Holy Communion），因为通过这圣事，我们与基督结合，他使我们分享他的体血，形成一个身体。[1979]我们也称它为：圣物（ta hagia; sancta）[1980]——这是使徒信经中「圣徒相通」的第一层含义——天使之粮、天降之粮、不朽之药、[1981]临终圣餐……

弥撒（Missa），因为完成救恩奥秘的礼仪以派遣信徒（missio）作结，使他们能在日常生活中履行神的旨意。

三、圣餐在救恩计划中的地位

饼与酒的标记

圣餐庆祝的核心是饼和酒，藉基督的话和圣灵的呼求，成为基督的体和血。教会忠于主的命令，在他的纪念中并直到他荣耀的再来，继续做他在受难前夕所做的：「他拿起饼来……」「他拿起杯来……」饼和酒的标记以一种超越理解的方式，成为基督的体和血；它们也继续象征受造物的美好。因此在奉献礼中，我们感谢造物主赐予饼和酒，[1982]这是「人类双手的劳作」的果实，但更是「大地的产物」和「葡萄树的果实」——造物主的恩赐。教会看到君王祭司麦基洗德「拿出饼酒」的动作，预表了她自己的奉献。[1983]

在旧约中，饼和酒作为初熟的果实被献为祭品，作为对造物主感恩的表示。但在出埃及的背景下，它们获得了新的意义：以色列人每年在逾越节吃的无酵饼纪念他们匆忙离开埃及获得自由；对旷野中吗哪的回忆将永远提醒以色列人，他们靠神的话语之粮生活；[1984]他们的日用粮是应许之地的果实，是神信守承诺的保证。犹太逾越节餐结束时的「祝福之杯」[1985]为酒的喜庆增添了末世论的维度：对重建耶路撒冷的弥赛亚期待。当耶稣建立圣餐时，他赋予了饼和酒的祝福新的决定性意义。

增饼的奇迹中，主祝福、擘开并藉门徒分饼给众人吃饱，预表了他圣餐这独特之粮的丰盈。[1986]加纳婚宴中水变酒的标记已宣告耶稣受荣耀的时刻。它显示父的国中婚宴的圆满，那时信徒将喝已成为

[1976]参林前 10:16-17。
[1977]参林前 11:17-34。
[1978]来 13:15；参彼前 2:5；诗 116:13,17；玛 1:11。
[1979]参林前 10:16-17。
[1980]《使徒宪章》8,13,12：PG 1,1108；《十二使徒训诲录》9,5；10:6：SCh 248,176-178。
[1981]圣依纳爵，《致以弗所人书》20,2：SCh 10,76。
[1982]参诗 104:13-15。
[1983]创 14:18；参《罗马弥撒经书》，圣餐祷文第一式（罗马正典）95。
[1984]参申 8:3。
[1985]林前 10:16。
[1986]参太 14:13-21；15:32-39。

基督血的新酒。[1987]

首次宣告圣餐时，门徒们起了分歧，正如宣告受难使他们跌倒一样：「这话甚难，谁能听呢?」[1988]圣餐和十字架都是绊脚石。这是同一个奥秘，它始终是纷争的契机。「你们也要离去吗?」[1989]主的问题在世代中回响，作为爱的邀请，让人发现唯独他有「永生的话」，[1990]并以信心领受他圣餐的恩赐就是领受主自己。

圣餐的建立

主既然爱了世上属于自己的人，就爱他们到底。他知道离世归父的时刻已到，就在席间为他们洗脚，并赐给他们爱的诫命。[1991]为了给他们留下这爱的保证，为了永不离开自己的人，并使他们分享自己的逾越，他建立了圣餐作为他死亡与复活的纪念，并命令他的使徒们庆祝这圣餐直到他再来；「这样，他就立他们为新约的祭司。」[1992]

三部对观福音和圣保罗将建立圣餐的记述传给了我们；圣约翰则记载了耶稣在迦百农会堂中为建立圣餐作准备的言论：基督称自己是从天降下的生命之粮。[1993]

耶稣选择了逾越节的时间来完成他在迦百农所宣告的事：将他的体和血赐给他的门徒：

> 除酵节，必须宰杀逾越羊羔的那一天到了。耶稣打发彼得、约翰，说：「你们去为我们预备逾越节的筵席，好叫我们吃。」……他们就去预备了逾越节的筵席。时候到了，耶稣坐席，使徒也和他同坐。耶稣对他们说：「我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席。我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。」……又拿起饼来，祝谢了，就擘开，递给他们，说：「这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是记念我。」饭后，也照样拿起杯来，说：「这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。」[1994] { }

耶稣在逾越节晚餐中与他的使徒们共进最后的晚餐，使犹太人的逾越节获得了最终的意义。耶稣通过死亡和复活归向圣父，这就是新的逾越节，这一奥秘在最后的晚餐中被预示，并在圣餐中被庆祝。圣餐成全了犹太人的逾越节，也预示着教会在天国荣耀中最终的逾越节。

「你们也应当如此行，为的是记念我」

耶稣命令人重复他的行动和言语「直到他来」，不仅要求我们纪念耶稣和他所做的事。这命令指向使徒们及其继承人对基督、他的生命、死亡、复活和他在父前代祷的纪念的礼仪庆祝。[1995]

教会从一开始就忠于主的命令。关于耶路撒冷的教会，经上记载：

> 他们都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷……他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭。[1996] { }

[1987]参约 2:11；可 14:25。
[1988]约 6:60。
[1989]约 6:67。
[1990]约 6:68。
[1991]参约 13:1-17；34-35。
[1992]特利腾大公会议（1562 年）：DS 1740。
[1993]参约 6。
[1994]路 22:7-20；参太 26:17-29；可 14:12-25；林前 11:23-26。
[1995]参林前 11:26。
[1996]徒 2:42,46。

基督徒主要在「一周的第一天」，即主日——耶稣复活的日子——聚会「擘饼」。[1997]从那时起直到今日，圣餐的庆祝一直延续，因此今天我们到处在教会中遇到具有相同基本结构的圣餐。它始终是教会生活的中心。

这样，从一次庆祝到另一次庆祝，当他们宣告耶稣的逾越奥秘「直到他来」时，旅途中的神子民沿着「十字架的窄路」前进，[1998]走向天上的盛宴，那时所有被选者将坐在天国的筵席上。

四、圣餐的礼仪庆祝

万世常存的弥撒

早在二世纪，圣游斯丁的见证已为我们提供了圣餐庆典基本程序的记载。这些程序在所有重要的礼仪传统中保持至今。约公元 155 年，圣游斯丁致书异教徒皇帝安敦宁·毕尤（138-161 年），解释基督徒的作为：

> 在我们称为太阳日的那一天，所有住在城市或乡村的人都聚集在同一个地方。
>
> 使徒们的回忆录和先知们的著作被诵读，读多少取决于时间允许。
>
> 读经的人读完后，带领聚会的人就劝勉并激励大家效法这些美好的事。
>
> 然后我们大家一同起立，为我们自己……也为所有其他人，无论他们在哪里，献上祈祷，好叫我们因生活和行为被算为义，并忠于诫命，以获得永恒的救恩。
>
> 祈祷结束后，我们彼此问安。
>
> 接着有人把掺了水的饼和酒杯带到带领弟兄们的人面前。
>
> 他接过来，藉着圣子和圣灵的名，向宇宙的父献上赞美和荣耀，并长时间地感谢（希腊文：eucharistian），因为我们被认为配得这些恩赐。
>
> 当他结束祷告和感恩后，所有在场的人都齐声说：「阿们」。
>
> 当带领者感恩后，众人回应，接着我们称为执事的人把「感恩过的」饼、酒和水分给在场的人，并带给缺席的人。[1999]

圣餐礼仪按照一个基本结构展开，这一结构历经世纪保存至今。它包含形成根本统一体的两大核心部分：｛｝

- 聚会，即圣道礼仪，包括读经、讲道和普世祈祷；
- 圣祭礼仪，包括奉献饼和酒、祝圣感恩，以及领圣餐。｛｝

圣道礼仪与圣祭礼仪共同构成「一个完整的敬拜行动」；[2000]为我们摆设的圣餐桌，既是神之道的餐桌，也是主圣体的餐桌。[2001]

这岂不正是复活耶稣与门徒共进逾越晚餐时的行动轨迹吗?他与他们同行时讲解圣经;同坐席时「拿

[1997]徒 20:7。
[1998]《传教工作法令》1；参林前 11:26。
[1999]圣游斯丁，《护教》1, 65-67：PG 6,428-429；星号（*）前的内容出自第 67 章。
[2000]《礼仪宪章》56。
[2001]参《神的启示教义宪章》21。

起饼来，祝谢了，擘开，递给他们」。[2002]

庆典的进程

全体聚集。基督徒为圣餐聚会共聚一处。基督亲自作为圣餐的主要施行者居首位。他是新约的大祭司；每次圣餐庆典都由他无形地主礼。主教或祭司*以基督元首的身份（in persona Christi capitis）*代表他主持聚会、读经后讲道、接受奉献并诵念圣餐祷文。所有参与者在庆典中各司其职：读经员、奉献者、分送圣餐者，以及以「阿们」表达参与的全体会众。

圣道礼仪包含「先知的书卷」（即旧约）和「使徒的回忆录」（他们的书信与福音）。讲道是劝勉人接纳这真正神之道，[2003]并付诸实践，随后依照使徒的话为众人代祷：「我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的也该如此。」[2004]

奉献礼（Offertory）。随后，饼酒有时以列队游行方式被送上祭坛；祭司将以基督之名在圣餐祭献中奉献这些礼品，它们将成圣为基督的体血。这正是基督在最后晚餐中的行动——「拿起饼和杯」。「当教会以感恩之心献上源自他造化的礼品时，唯有她向造物主献上这纯洁的祭品。」[2005]在祭坛上的奉献重演了麦基洗德的举动，并将造物主的恩赐托付于基督手中——他的祭献使人类一切献祭的努力达至圆满。

基督徒自古便携带饼酒与赈济品一同前来参与圣餐。这募捐的惯例始终合宜，它效法了基督「他本是富足的，却为你们成了贫穷」的榜样：[2006]

> 富裕且自愿者按各自意愿捐献。所募得之物交由主礼者用以援助孤儿寡妇、因病或其他缘故匮乏者、囚徒、客旅，简言之，一切有需要的人。[2007]

圣餐祷文（anaphora）：随着圣餐祈祷——感恩与祝圣的祈祷——我们进入庆典的核心与高峰：

在颂谢词中，教会藉着基督、在圣灵内为神的一切工程——创造、救赎与圣化——向圣父献上感恩。全体会众由此加入天上教会、众天使与众圣徒对至圣三一神永不止息的赞颂。

在呼求圣灵祷词（epiclesis）中，教会祈求圣父派遣圣灵（或他祝福的大能[2008]）临于饼酒之上，使它们藉圣灵的大能成为耶稣基督的体血，并使参与圣餐者成为一体一灵（某些礼仪传统将呼求圣灵祷词置于纪念祷文之后）。

在建立圣餐叙述中，基督言语与行动的大能，以及圣灵的力量，使基督的体血、他在十字架上一次而永远奉献的祭献，以圣事方式实现在饼酒的形质下。

随后的纪念祷文（anamnesis）里，教会追念基督耶稣的受难、复活与荣耀再来；她向圣父呈献圣子的祭献，使我们与他和好。

在代祷词中，教会表明圣餐是与天上地下、生者死者的整个教会共融的庆典，也是与教会牧者——教宗、教区主教及其祭司团与执事、普世众主教及其教会——的共融。

[2002] 参路 24:13-35。
[2003] 参帖前 2:13。
[2004] 提前 2:1-2。
[2005] 圣爱任纽，《驳异端》4,18,4：PG 7/1,1027；参玛 1:11。
[2006] 参林前 16:1；林后 8:9。
[2007] 圣游斯丁，《护教首篇》1,67：PG 6,429。
[2008] 参《罗马弥撒经书》，圣餐祷文第一式（罗马正典）90。

领圣餐前诵念主祷文并擘饼，信众领受「天降之粮」与「救恩之杯」——即基督为「世界的生命」所奉献的体血：[2009]

> 因这饼酒已成为圣餐（按古老表述称为「祝谢过的」），「我们称这食物为圣餐，除非人确信我们所教导的是真理，接受赦罪与重生的洗礼，并按基督的教导生活，否则不得参与。」[2010]

五、圣事性祭献：感恩、纪念与临在

基督徒自古举行圣餐，其核心形式虽历经时代与礼仪的多元发展却始终未变，皆因我们深知必须遵从主在受难前夕所颁的诫命：「你们应行此礼，为纪念我。」[2011]

我们通过举行他祭献的纪念来践行主的命令。在此过程中，我们向圣父献上他赐予我们的受造之物——饼与酒，它们藉圣灵的大能与基督的言语，已成为基督的体血。基督由此真实而奥妙地临在。

因此我们必须将圣餐视为：{}

因此我们必须从三重维度理解圣餐：{}

- 向圣父的感恩与赞颂；
- 对基督及其奥体——教会的祭献性纪念；
- 藉基督道与圣灵大能的基督临在。

向圣父的感恩与赞颂

圣餐是基督在十字架上完成的救恩圣事，也是为创造工程献上的感恩赞颂之祭。在圣餐祭献中，整个受造界透过基督的死亡与复活被呈献给圣父。教会藉着基督，能为神在受造界与人类中所成就的一切美善、光明与公义献上感恩的赞颂之祭。

圣餐是向圣父献上的感恩祭，是教会为神的一切恩惠——他藉创造、救赎与圣化所完成的全部工程——表达谢意的祝福。『圣餐』（Eucharist）一词首要含义正是『感恩』。

圣餐也是教会以整个受造界之名歌颂神荣耀的赞颂之祭。这赞颂之祭唯有通过基督才能实现：他将信众与自己的位格、赞颂与代祷结合，使向圣父献上的赞颂之祭得以藉着基督、与基督同在、并在基督里蒙悦纳。

基督及其奥体——教会的祭献性纪念

圣餐是基督逾越的纪念，是他唯一祭献在教会礼仪中的临在与圣事性奉献——这教会就是他的奥体。所有圣餐祷文在建立圣餐叙述后，都有一篇称为纪念祷文（anamnesis）的祈祷。

圣经中的纪念不仅是对往事的回忆，更是宣告神为人所行的伟大作为。[2012]在这些事件的礼仪庆祝中，它们以某种方式重现并成为现实。以色列正是这样理解其出离埃及的解放：每当庆祝逾越节，出埃及的事件便临现于信者的记忆，使他们生活与之契合。

[2009]约 6:51。

[2010]圣游斯丁，《护教首篇》1,66,1-2：PG 6,428。

[2011]林前 11:24-25。

[2012]参出 13:3。

[2013]参来 7:25-27。

在新约中，纪念获得新意。当教会举行圣餐时，她纪念基督的逾越，并使基督在十字架上一次而永远奉献的祭献持续临在。[2013]「每次在祭坛上举行基督我们的逾越羔羊受难的祭献，就是实行我们救赎的工程。」[2014]

因圣餐是基督逾越的纪念，故它也是祭献。圣餐的祭献特性显现在建立圣餐的言辞中：「这是我的身体，为你们而舍弃的」，「这杯是用我为你们流出的血而立的新约」。[2015]圣餐中，基督赐予我们的正是他在十字架上为我们舍弃的身体，以及他「为众人倾流，以赦免罪恶」的血。[2016]

因此圣餐是祭献，因为它重现（使之临在）十字架的祭献，因为它是其纪念，并因为它施行其功效：

> 基督我们的主神，曾一次将自己作为祭品，在十字架的祭坛上奉献给圣父，以完成永远的救赎。但因他的祭司职分不因死亡而终结，在最后晚餐「被出卖的那一夜」，他愿留给他的净配教会一个可见的祭献（按人性需要），藉此重现他将在十字架上一次完成的流血祭献，使其纪念永存于世，并将其救赎大能施行于我们每日所犯的罪过。[2017]

基督的祭献与圣餐的祭献是同一祭献：「祭品是同一个：现在藉祭司的职分所奉献的，与当年在十字架上自我奉献的是同一位；只是奉献的方式不同。」「既然在这神圣的圣餐祭献中，所包含与以不流血方式奉献的，正是当年以流血方式在十字架祭坛上奉献的基督……这祭献确是具有赎罪功效的。」[2018]

圣餐也是教会的祭献。作为基督奥体的教会，参与其元首的奉献。与他一同，教会自身被全然奉献。她结合于基督向圣父为全人类的代祷。在圣餐中，基督的祭献也成为他奥体成员的祭献。信众的生命、赞颂、痛苦、祈祷与工作，都与基督及其全燔祭结合，从而获得新价值。祭坛上临在的基督祭献，使历代基督徒都能与他的奉献联合。

在地下墓窟的艺术中，教会常被表现为一位祈祷的女子，双臂如祈祷姿势般伸展。如同基督在十字架上伸展双臂，教会藉着他、与他同在、在他内奉献自己，并为全人类代祷。

整个教会与基督的奉献和代祷合而为一。既然教宗在教会内领受彼得的职务，他便与每次圣餐庆典相关联，在其中被提及作为普世教会合一的标记与仆人。地方主教始终对圣餐负责，即使由祭司主礼时亦然；提及主教之名是为表明他在祭司团辅佐下、偕同执事主持该地方教会的职务。团体也为所有与其共同奉献圣餐祭献的圣职人员代祷：

> 唯有在主教或其委托者主持下举行的圣餐，方得视为合法。[2019]
>
> 藉着祭司们的职务，信徒们的属灵祭献在与基督——唯一中保——的祭献结合中得以完成。这祭献在圣餐中以不流血的方式、藉祭司的双手以整个教会之名圣事性地奉献，直到主亲自来临。[2020]

[2014]《教会宪章》3；参林前 5:7。
[2015]路 22:19-20。
[2016]太 26:28。
[2017]特利腾大公会议（1562 年）：DS 1740；参林前 11:23；来 7:24,27。
[2018]特利腾大公会议（1562 年）《论圣弥撒祭献教义》第 2 章：DS 1743；参来 9:14,27。
[2019]圣依纳爵，《致斯米纳人书》8:1；SCh 10,138。
[2020]《祭司职务与生活法令》2 §4。

与基督的奉献相结合的，不仅是在世的信徒，也包括已进入天上荣耀的圣徒。在与荣福童贞马利亚及众圣徒的共融和纪念中，教会奉献圣餐祭献。圣餐中，教会如同与马利亚同立于十字架下，与基督的奉献和代祷合而为一。

圣餐祭献也为已亡信徒奉献，他们「虽在基督里去世，却尚未完全净化」，[2021]好使他们能进入基督的光明与平安中：

> 将我的躯体安放何处皆可！不必为此挂虑！我只求你们无论身处何地，都要在主的祭台前纪念我。[2022]

> 随后，我们（在圣餐祷文中）为安息的主教们及众已亡信徒祈祷，深信当神圣可畏的祭品临在时，这代祷将为灵魂带来极大益处……我们为亡者向神献上祈求时，若他们曾有过犯……我们献上为万人罪过牺牲的基督，从而使爱人的神对他们和我们广施慈恩。[2023]

圣奥古斯丁精辟地总结了这一促使我们更完满参与救主祭献的教义——这祭献我们在圣餐中庆祝：

> 这全然被救赎的城邦——圣徒的集会和团体，由那位取了奴仆形象的大祭司在苦难中为我们自我奉献，为使我们都成为如此伟大元首的肢体——被作为普世祭品献给神……这就是基督徒的祭献：「我们虽多，在基督里却是一个身体。」教会在信徒熟知的祭坛圣事中延续这祭献，由此显明：在她所奉献的祭品中，她自己也被奉献。[2024]

基督藉其道与圣灵大能的临在

「已死且已复活、现今在神右边代我们祈求的基督耶稣」，[2025]以多种方式临在于他的教会：在他的道中，在教会「有两三人因我的名聚集」的祈祷中，[2026]在贫困者、病患和囚徒身上，[2027]在他建立的圣事中，在弥撒祭献内，也在圣职人员身上。但「他最卓越地临在于圣餐面饼形体内」。[2028]

基督临在于圣餐面饼形态下的方式是独一无二的。这使圣餐超越其他圣事，成为「灵修生活的圆满和所有圣事趋向的终向」。[2029]在至圣圣餐中，「我们的主耶稣基督的体血，连同其灵魂与神性，亦即整个基督真实地、实在地、本质地临在」。[2030]「这种临在被称为『真实的』——并非要排除其他临在方式仿佛它们不够真实，而是表明这是最圆满的临在：即基督作为神人，以实体性临在使自己完全且整体地呈现。」[2031]

正是通过饼酒转化为基督体血的质变（transubstantiation），基督临现于这圣事中。教父们坚定申明教会对基督道与圣灵大能实现这质变的效能的信仰。圣约翰·屈梭多模宣称：

[2021]特利腾大公会议（1562 年）：DS 1743。
[2022]圣莫尼加临终对儿子圣奥古斯丁及其兄弟所言；《忏悔录》9,11,27：PL 32,775。
[2023]圣区利罗，《奥秘教理讲授》5,9,10：PG 33,1116-1117。
[2024]圣奥古斯丁，《神之城》10,6：PL 41,283；参罗 12:5。
[2025]罗 8:34；参《教会宪章》48。
[2026]太 18:20。
[2027]参太 25:31-46。
[2028]《礼仪宪章》7。
[2029]圣托马斯，《神学大全》III,73,3c。
[2030]特利腾大公会议（1551 年）：DS 1651。
[2031]保禄六世，《信心的奥秘》39。

> 并非人使所献之物成为基督的体血，而是那位为我们被钉的基督自己。祭司以基督的身份说出这些话，但其能力与恩典属乎神。『这是我的身体』——此言转化了所献之物。[2032]

圣安波罗修论及这转化时说：

> 当确信此非自然形成之物，而是祝圣所成。祝福的大能超越自然，因祝福本身改变自然……基督的道既能从虚无创造未存之物，岂不能将现存之物转化为其它之物？赋予事物本质与改变其本性，二者同样彰显大能。[2033]

特利腾大公会议总结公教信仰宣告：「因我们的救主基督明言他在面饼形态下所奉献的实为他的体，这始终是神教会的信仰，本神圣会议再次宣布：通过饼酒的祝圣，发生整个面饼实体转变为基督我主身体的实体、整个酒实体转变为他血的实体。这转变，圣而公之教会恰当地称之为实体转变（transubstantiation）。」[2034]

基督的圣餐临在始于祝圣时刻，并持续于圣餐面饼形态存续期间。基督完整地临在于每个形态中，也完整地临在于每个形态的各部分，因此擘饼并不分割基督。[2035]

圣餐敬奉。在弥撒礼仪中，我们以屈膝或深鞠躬等朝拜主的姿态，表达对基督真实临在于圣餐面饼形态下的信仰。「公教会始终并仍在圣餐圣事中行敬奉之仪，不仅在弥撒内，亦在弥撒外：以最崇敬的方式保存祝圣过的面饼，供信徒庄严朝拜，并举行圣餐游行。」[2036]

圣体龛最初是为在尊贵处保存圣餐，以便为病人和未能参礼者送圣餐。随着对基督真实临在于圣餐内信仰的深化，教会意识到朝拜圣餐面饼形态下临在之主的意义。因此圣体龛应设于教堂特别尊贵的位置，其设计应彰显并凸显基督真实临在于圣餐中的奥秘。

基督愿意以这独特方式临在于教会，实为至宜。因基督即将以可见形态离开门徒，他愿赐予我们圣事性的临在；因他即将在十字架上奉献自己以拯救我们，他愿我们纪念他「爱到底」[2037]甚至舍生的大爱。在圣餐临在中，他以表达并传递这爱的标记，奥妙地居于我们中间，作那位「爱我们，为我们舍弃自己」[2038]的主：

> 教会与世界亟需圣餐敬奉。耶稣在这爱的圣事中等待我们。切勿拒绝花时间在充满信心的朝拜与静观中去会晤他，并为世界的严重过犯与罪行作补赎。愿我们的朝拜永不止息。[2039]

「圣托马斯指出：『基督的体血真实临在于这圣事中，非感官所能觉察，唯有凭信心依赖神的权威。』为此，圣区利罗在注释《路加福音》22:19（『这是我的身体，为你们而舍弃的』）时说：『勿疑此真实性，而应以信心接纳救主之言，因他既是真理，决无虚妄。』」[2040]

[2032] 圣约翰·屈梭多模，《论犹大》1:6：PG 49,380。
[2033] 圣安波罗修，《论奥秘》9,50；52：PL 16,405-407。
[2034] 特利腾大公会议（1551 年）：DS 1642；参太 26:26 及平行经文；林前 11:24 及后。
[2035] 参特利腾大公会议：DS 1641。
[2036] 保禄六世，《信心的奥秘》56。
[2037] 约 13:1。
[2038] 参加 2:20。
[2039] 若望保禄二世，《主的晚餐》3。
[2040] 圣托马斯，《神学大全》III,75,1；参保禄六世，《信心的奥秘》18；圣区利罗，《路加福音释义》22,19：PG 72,912；参保禄六世，《信心的奥秘》18。

隐藏之神，我虔心朝拜， 形影虽虚，尊威仍昭， 俯伏主前，赤心呈奉， 惊愕不已，因尔是神。

目视手触，味觉皆误， 可信赖者，唯听主诉， 神子所言，我信为真， 真理亲述，岂有虚文。[2041]

六、逾越盛宴

弥撒同时且不可分割地是延续十字架祭献的牺牲纪念，也是与主圣体圣血共融的神圣盛宴。但圣餐祭献的庆祝全然导向信众通过领圣餐与基督亲密结合。领圣餐就是领受那为我们自我奉献的基督本身。

祭坛——教会举行圣餐时围绕的中心——象征同一奥秘的双重幅度：既是祭献之坛，亦是主之餐桌。这象征意义因基督祭坛本身就是基督的标记而更显深刻：他临在于信徒聚会中，既是为我们和好而奉献的牺牲，又是赐予我们作食粮的天上神粮。「基督的祭坛若非基督身体的象征，又是什么？」[2042]圣安波罗修反问。他另处言：「祭坛象征（基督的）身体，而基督的身体就在祭坛上。」[2043]礼仪在多处祈祷中表达这祭献与共融的合一。罗马教会在其圣餐祷文中如此祈求：

全能的神， 我们恳求你差遣圣天使， 将这祭品呈献于你天上的祭坛， 在你神性尊威前； 使我们凡在此祭坛领受 你圣子至圣体血者， 充满一切天恩与圣宠。[2044]

「你们大家拿去吃」：领圣餐

主向我们发出邀请，敦促我们在圣餐中领受他：「我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。」[2045]

为回应这一邀请，我们必须预备自己迎接如此伟大而神圣的时刻。圣保罗敦促我们省察良心：「所以无论何人，不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。」[2046]凡意识到自己犯了大罪的人，必须先领受和好圣事，方可前来领圣餐。

面对如此伟大的圣事，信众只能以谦卑和炽热的信心重复百夫长的话：「主，我当不起你到我舍下来，只要你说一句话，我的灵魂就会痊愈。」[2047]在金口圣约翰的圣餐礼仪中，信众以同样心绪祈祷：

神之子啊，求你今天使我与你奥秘的晚餐共融。我不会像叛徒犹大那样向你的敌人泄露奥秘，也不会以虚吻出卖你。我要像那善盗般呼喊：「耶稣，当你来为王时，请你纪念我。」

为妥善领受这圣事，信众应遵守教会规定的斋戒。[2048]身体姿态（动作、衣着）应表达出基督成为我们宾客时的那份尊重、庄严与喜乐。

[2041] 圣托马斯（托名），《虔敬朝拜歌》；霍普金斯译。
[2042] 圣安波罗修，《论圣事》5,2,7：PL 16,447C。
[2043] 圣安波罗修，《论圣事》4,2,7：PL 16,437D。
[2044] 《罗马弥撒经书》，圣餐祷文第一式（罗马正典）96。
[2045] 约 6:53。
[2046] 林前 11:27-29。
[2047] 《罗马弥撒经书》，领圣餐前应答词；参太 8:8。
[2048] 参《教会法典》第 919 条。

按照圣餐的本有意义，具备适当准备的信众[2049]，在参与弥撒时应领圣餐。[2050]正如梵蒂冈第二届大公会议所言:「更完善的参与弥撒方式，是信徒在祭司领圣餐后，从同一祭献中恭领主的圣餐，此法应极力推崇。」[2051]

教会要求信众在主日及庆节参与神圣礼仪，并妥善告解后，每年至少领圣餐一次，最好在复活期内。[2052]但教会极力鼓励信众在主日及庆节领圣餐，甚或更频繁，直至每日领受。

因基督完整临在于圣餐的每个形态下，仅领受面饼形态亦能获得圣餐圣事的全部恩典效果。基于牧灵考量，拉丁礼以此作为最普遍的领圣餐方式。但「兼领饼酒形态能更完整地表达圣餐共融的标记，因为这样更能彰显圣餐筵席的意义。」[2053]这则是东方礼常规的领圣餐方式。

领圣餐的功效

领圣餐增进我们与基督的结合。领圣餐的主要效果是与基督耶稣亲密结合。主曾说:「谁吃我的肉，并喝我的血，便住在我内，我也住在他内。」[2054]在基督里的生命以圣餐筵席为基础:「就如永生的父派遣了我，我因父而生活；照样，那吃我的人，也要因我而生活。」[2055]

> 在主的庆节上，当信徒领受圣子的身体时，他们彼此宣告福音，正如天使对抹大拉的马利亚所说:「基督复活了!」如今，凡领受基督的人，也同样得着生命与复活。[2056]

物质食粮滋养我们肉身的生命，圣餐则以奇妙方式滋养我们的灵性生命。与复活基督的体血共融——这体血「藉圣灵而生活并赋予生命」[2057]——保存、增长并更新我们在洗礼中领受的恩典生命。基督徒生命的成长需要圣餐共融的滋养，这是我们今世旅途的食粮，直到临终时它将成为我们的临终圣餐。

领圣餐使我们远离罪恶。我们在圣餐中领受的基督圣餐是「为你们而舍弃的」，所饮的圣血是「为大众倾流，以赦免罪过」。因此，圣餐在使我们与基督结合的同时，也洁净我们以往的罪过，并保护我们免陷于将来的罪:

> 我们每次吃这饼、喝这杯，就是宣告主的死。若我们宣告主的死，就是宣告罪的赦免。既然每次倾流他的圣血都是为了赦罪，我就该常领受，好使我的罪过常得赦免。因为我常有罪过，就该常有良药。[2058]

正如饮食恢复体力，圣餐也强化我们在日常生活中易被削弱的仁爱；这活泼的仁爱能消除小罪。[2059]基督将自己赐予我们，重燃我们的爱火，使我们能斩断对受造物的错乱依恋，并在他内生根:

[2049]参《教会法典》第 916 条。

[2050]参《教会法典》第 917 条；信徒同一日内可第二次领圣餐（参宗座法典解释委员会，《疑难解答》，1:《宗座公报》76（1984）746）。

[2051]《礼仪宪章》55。

[2052]《东方公教会法令》15;《教会法典》第 920 条。

[2053]《罗马弥撒总论》240。

[2054]约 6:56。

[2055]约 6:57。

[2056]《范吉特》，安提阿叙利亚礼仪，第一卷，公用，237a-b。

[2057]《祭司职务与生活法令》5。

[2058]圣安波罗修，《论圣事》4,6,28：PL 16,446；参林前 11:26。

[2059]参特利腾大公会议（1551 年）：DS 1638。

> 基督既因爱为我们受死，当我们在献祭之时纪念他受死，就祈求圣灵降临，将这爱赐给我们。我们谦卑祷告，愿我们靠着基督甘心为我们受死的爱得以刚强，藉着领受圣灵的恩赐，看这世界向我们已经钉十字架，我们向世界也已钉十字架……既蒙赐爱，就当向罪死，为神而活。[2060]

圣餐所激发的仁爱，保护我们免犯大罪。我们越分享基督的生命，越增进与他的友谊，就越难因大罪与他决裂。圣餐本非为赦免大罪——那是和好圣事的功效。圣餐本质上是与教会完全共融者的圣事。

奥体的合一：教会由圣餐而生。领圣餐者与基督更紧密结合。基督藉此使他们与所有信众在同一个身体——教会——内合而为一。圣餐共融更新、强化并深化这自洗礼开始的教会融入。在洗礼中，我们蒙召组成一个身体。[2061]圣餐实现这召叫：「我们所祝福的那祝福之杯，岂不是共结合于基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是共结合于基督的身体吗？因为饼只是一个，我们虽多，只是一个身体，因为我们众人都共享这一个饼。」[2062]

> 你们若是基督的身体和肢体，放在主餐桌上的就是你们的圣事；你们领受的正是你们的圣事。你们对「你们所是的」回答「阿们」（「是的，这是真实的！」），这回应就是你们的承诺。你们听到「基督的身体」时回答「阿们」。那么，成为基督身体的肢体吧，好使你们的阿们真实无妄。[2063] { }

圣餐使我们委身于穷人。要真实地领受为我们舍下的基督的体和血，我们必须在最贫穷的人——他的弟兄们身上认出基督：

> 你们已品尝了主的血，却不认得自己的弟兄……当你们不认为某人配分享你们的食物时，便是亵渎这餐桌，尽管这人已被判定配参与此宴席……神赦免了你们的一切罪过，邀请你们来到这里，你们却没有变得更加仁慈。[2064]

圣餐与基督徒的合一。面对这伟大奥秘，圣奥古斯丁感叹：「敬虔的圣事！合一的标记！仁爱的联系！」[2065]因分裂而无法共同参与主餐桌的痛苦经验越深，我们向主祈求所有信众重获完全合一的时日便越显迫切。

那些尚未与公教会完全共融的东方教会，以极大的热忱举行圣餐。「这些教会虽与我们分离，却仍保有真正的圣事，尤其是藉使徒传承而来的祭司职和圣餐，因此与我们保持着最密切的联系。」在一定条件下，经教会当局批准，在圣事上，即在圣餐中的共融，「不仅是可能的，而且是值得鼓励的。」[2066]

源于宗教改革并与公教会分离的教会团体，「由于缺乏圣秩圣事，未能完整地保存圣餐奥秘的真实本质。」[2067]正因如此，对公教会而言，与这些团体共享圣餐共融是不可能的。然而这些教会团体「在圣餐中纪念主的死亡与复活时……宣认这圣事意味着与基督共融的生命，并期待他荣耀的来临。」[2068]

[2060] 圣傅尔根，《驳法比安》28,16-19：CCL 19A,813-814。
[2061] 参林前 12:13。
[2062] 林前 10:16-17。
[2063] 圣奥古斯丁，《讲道集》272：PL 38,1247。
[2064] 金口圣约翰，《歌林多前书讲道集》27,4：PG 61,229-230；参太 25:40。
[2065] 圣奥古斯丁，《约翰福音释义》26,13：PL 35,1613；参《礼仪宪章》47。
[2066] 《大公主义法令》15 条 2 款；参《教会法典》844 条 3 项。
[2067] 《大公主义法令》22 § 3。
[2068] 《大公主义法令》22 § 3。

在教长判断出现重大需要时，公教会的圣职人员可为尚未与公教会完全共融的其他基督徒施行圣餐、告解和病人傅油圣事，只要他们自愿请求、表明对这些圣事持有公教信仰，并具备相应的准备。[2069]

七、圣餐——「未来荣耀的保证」

教会在古老的祷词中赞颂圣餐的奥秘:「神圣的宴席，基督被领受为食粮，他的苦难被纪念，心灵充满恩典，并赐给我们未来生命的保证。」若圣餐是主耶稣逾越的纪念，若我们藉着在祭台前的共融被充满「一切天恩与圣宠」，[2070]那么圣餐也是天上光荣的预尝。

在最后晚餐中，主亲自将门徒的注意力引向天国中逾越的圆满:「我告诉你们: 从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到在我父的国里那一天，与你们同喝新酒。」[2071]每当教会举行圣餐，她便记起这许诺，并转目「仰望那要来的那位」。她在祈祷中呼求他的来临: 「玛拉纳塔!」「主耶稣，来吧!」[2072]「愿恩典来临，愿这世界消逝!」[2073]

教会知道主此刻已临在于圣餐中，他就在我们中间。然而这临在是隐蔽的。因此我们举行圣餐时，「期待所希望的幸福，和我们救主耶稣基督的来临」，[2074]祈求「当一切眼泪被拭去时，能分享你的光荣。在那日，我们将看见你——我们的神——本来的面貌。我们将肖似你，并藉我们的主基督永远赞美你。」[2075]

对于「有正义常存」的新天新地，[2076]圣餐是最可靠的保证和最珍贵的标记。每次庆祝这奥秘时，「我们救赎的工程得以延续」，我们「擘开那赐予不朽良药、死亡解药，并使我们在耶稣基督里永生的唯一之饼」。[2077]

综述

耶稣说:「我是从天上降下来生命的粮；人若吃这粮，就必永远活着……吃我肉、喝我血的人就有永生……常在我里面，我也常在他里面。」（约 6:51,54,56）

圣餐是教会生活的核心与高峰，因为基督在其中使教会及其全体成员，与他在十字架上一次而永远向圣父奉献的赞颂与感恩祭结合；藉此祭献，他将救恩的恩典倾注于他的奥体——教会。

圣餐庆典常包含：宣读神之道；为神的一切恩惠——尤其是他圣子的恩赐——向圣父感恩；祝圣饼酒；藉领受主的体血参与礼仪筵席。这些要素构成一个完整的敬拜行动。

圣餐是基督逾越的纪念，即由基督的生活、死亡和复活所完成的救赎工程，这工程藉礼仪行动而临现。

正是基督自己——新约的永恒大祭司——透过祭司的职务，奉献圣餐祭献。且是同一位基督，真实临在于饼酒形下，成为圣餐祭献的祭品。

只有有效领受圣秩的祭司，才能主持圣餐并祝圣饼酒，使之成为主的体血。

[2069]参《教会法典》第 844 条第 4 项。
[2070]《罗马弥撒经书》，圣餐祷文第一式（罗马正典）96。
[2071]太 26:29；参路 22:18；可 14:25。
[2072]默 1:4；22:20；林前 16:22。
[2073]《十二使徒训诲录》10,6：SCh 248,180。
[2074]《罗马弥撒经书》126，主祷文后的扩展祷词；参铎 2:13。
[2075]圣餐祷文第三式 116：为亡者祈祷。
[2076]伯后 3:13。
[2077]《教会宪章》3；圣依纳爵，《致以弗所人书》20,2：SCh 10,76。

圣餐圣事的基本标记是麦面饼和葡萄酒，在其上呼求圣灵的祝福，并由祭司诵念耶稣在最后晚餐中说的祝圣词：「这是我的身体，将为你们而牺牲……这是我的血杯……」

祝圣使饼酒的实体转变（transubstantiation）为基督的体血。在祝圣过的饼酒形下，基督自己——活泼而荣耀的——真实地、实在地且本质地临在：他的体血，连同他的灵魂与神性（参特利腾大公会议：DS 1640；1651）。

作为祭献，圣餐也为生者亡者的罪过作补赎，并向神求得属灵或现世的恩惠。

凡愿意在圣餐共融中领受基督者，应处于恩典状态。自知犯有大罪者，须先领受告解圣事方得领圣餐。

与基督体血的共融，增进领受者与主的结合，赦免其小罪，并保护其免陷大罪。因领受此圣事强化了领受者与基督之间的仁爱联系，故也巩固教会作为基督奥体的合一。

教会热切鼓励信众参与圣餐庆典时领圣餐；并要求他们每年至少领受一次。

因基督亲临于祭坛圣事中，他应受朝拜之礼。「朝拜圣体……是感恩的证明、仁爱的表达，也是对基督我们主的钦崇之责。」（保禄六世，《信心的奥秘》66）

基督从这世界往父那里去时，在圣餐中赐给我们与他共享荣耀的保证。参与这神圣祭献，使我们与他的圣心契合，在此世旅途中加添我们力量，使我们渴慕永生，并在此刻就将我们与天上教会、荣福童贞马利亚及众圣徒联合。

第二章：治愈的圣事

通过基督徒入门圣事，人领受了基督的新生命。如今我们将这生命「放在瓦器里」，它仍「与基督一同藏在神里面」。[2078]我们仍住在「地上的帐棚」里，受制于痛苦、疾病和死亡。[2079]这作为神儿女的新生命可能因罪而衰弱甚至丧失。

主耶稣基督，我们灵魂和身体的医师，他赦免了瘫子的罪并使他身体康复，[2080]愿意他的教会在圣灵的能力中继续他的医治和拯救工作，甚至在她自己的成员中也是如此。这就是两个治愈圣事的目的：忏悔圣事和病人傅油圣事。

[2078]林后 4:7；西 3:3。

[2079]林后 5:1。

[2080]参可 2:1-12。

第四条：忏悔与和好圣事

「领受忏悔圣事者，能从神的仁慈中获得对所犯过错的宽恕，同时与因他们的罪过而受伤害的教会和好——这教会正以仁爱、榜样和祈祷为他们的归正而努力。」[2081]

一、这圣事有何称谓?

它被称为归正的圣事，因为以圣事方式呈现了耶稣对归正的呼召，这是回到因罪而远离的圣父那里的第一步[2082]。

它被称为忏悔圣事，因为它圣化了基督徒罪人个人及教会层面的归正、补赎与赔补步骤。{}

它被称为告解圣事，因为向祭司告明罪过是本圣事的核心要素。在深层意义上，它也是对神的圣洁及其对罪人仁慈的「宣认」——即承认与赞颂。

它被称为宽恕圣事，因为通过祭司的圣事性赦罪，神赐予悔罪者「赦免与平安」[2083]。{}

它被称为和好圣事，因为它将那位使人与他和好的神的爱赐予罪人:「你们与神和好吧」[2084]。凡活在神仁慈之爱中的人，都准备好回应主的呼召:「你去同弟兄和好了」[2085]。{}

二、为何在洗礼后还需要和好圣事?

「你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了」[2086]必须认识到神在基督徒入门圣事中赐予我们的恩典何等浩大，才能明白对于那「披戴基督」[2087]的人而言，罪已被排除到何种程度。但使徒约翰也说:「我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了」[2088]。而主亲自教导我们祈祷:「赦免我们的罪」[2089]，将我们彼此宽恕与神将要赐予的罪赦联系起来。

归向基督、洗礼的重生、圣灵的恩赐以及作为食粮领受的基督体血，使我们成为「圣洁无瑕疵」的，正如基督的新妇——教会本身也是「圣洁无瑕疵」的[2090]。然而基督徒入门圣事所赐的新生命，并未消除人性的软弱，也未消除传统称为私欲偏情的犯罪倾向，这倾向仍存于受洗者内，为要使他们借着基督恩典的帮助，在基督徒生活的战斗中证明自己[2091]。这是指向圣洁与永生的归正之战，主不断呼召我们投入此战[2092]。

三、受洗者的归正

耶稣呼召人归正。这呼召是宣告天国的重要组成部分:「日期满了，神的国近了！你们当悔改，信福音」[2093]。在教会的宣讲中，这呼召首先针对那些尚未认识基督及其福音的人。此外，洗礼是第一次根本性归正的主要场所。正是借着信从福音和洗礼[2094]，人弃绝罪恶并获得救恩，即一切罪过的赦免和新生命的恩赐。

[2081] LG 11 § 2。
[2082] 参可 1:15；路 15:18。
[2083] OP 46 赦罪经文。
[2084] 林后 5:20。
[2085] 太 5:24。
[2086] 林前 6:11。
[2087] 加 3:27。
[2088] 约壹 1:8。
[2089] 参路 11:4；太 6:12。
[2090] 弗 1:4；5:27。
[2091] 参特利腾大公会议(1546)：DS 1515。
[2092] 参特利腾大公会议(1547)：DS 1545；LG 40。
[2093] 可 1:15。
[2094] 参徒 2:38。

基督归正的呼召在基督徒生命中持续回响。这第二次归正是整个教会不间断的使命，她「将罪人紧抱怀中，既是圣洁的，又常需净炼，不断走忏悔与更新的道路」[2095]。这归正的努力不仅是人的工作，更是「痛悔的心」[2096]的运动——被恩典吸引和推动，以回应那先爱了我们的仁慈之神。

圣彼得在三次否认主后的归正为此作证。耶稣无限仁慈的目光使彼得流下悔改的泪，并在主复活后三次肯定对他的爱[2097]。第二次归正也具有团体性维度，正如主对整个教会的呼召所显示的：「应当悔改！」[2098]

圣安波罗修论及这两种归正时说，在教会中有「水与泪：洗礼之水与悔改之泪」[2099]。

四、内心的补赎

耶稣对归正与补赎的呼召，如同先前先知们的呼召，首先不在于外表的行动——「披麻蒙灰」、禁食与克己，而在于心灵的归正，内心的归正。没有这些，补赎就仍是无效和虚伪的；然而内心的归正催迫人以可见的记号、姿态和补赎行动表达出来[2100]。

内心的悔改是对我们整个生命的彻底重新定向，是全心全意归向神的回转，是罪的终止，是远离恶事，并对所犯恶行产生厌恶。同时它包含着改变生活的意愿和决心，怀着对神仁慈的盼望和对他恩典帮助的信赖。这种心灵的归正伴随着有益的痛楚与忧伤，教父们称之为心灵的煎熬与痛悔之心。[2101]

人心是沉重而刚硬的。神必须赐给人一颗新心[2102]。归正首先是神恩典的工作，他使我们的心归向他：「耶和华啊，求你使我们向你回转，我们便得回转」[2103]。神赐给我们重新开始的力量。正是在发现神大爱的伟大时，我们的心因罪的可怕与沉重而震撼，开始害怕因犯罪得罪神并与他分离。人心是通过注视那位被我们的罪所刺透者而获得归正的[2104]：

让我们定睛注视基督的宝血，并明白它对父神何等珍贵——这为我们的救赎倾流的血，为全世界带来了悔改的恩典。

自复活节以来，圣灵「为罪责备世人」[2105]，即指出世人没有信从父所派遣的那位。但这揭示罪恶的同一位圣灵，也是赐予人心悔改与归正恩典的护慰者[2106]。

五、基督徒生活中补赎的多种形式

基督徒内心的补赎可以通过多种方式表达。圣经和教父特别强调三种形式：禁食、祈祷和施舍[2107]，这些表达了对己、对神及对他人的归正。除了洗礼或殉道带来的彻底净化外，他们还列举了获得罪赦的途径：努力与近人和好、悔改的泪水、关心他人的得救、圣徒的代祷，以及实践那「能遮盖许多罪」的仁爱[2108]。

[2095] LG 8 § 3。
[2096] 诗 51:17；参约 6:44；12:32；约壹 4:10。
[2097] 参路 22:61；约 21:15-17。
[2098] 启 2:5,16。
[2099] 圣安波罗修，《书信集》41,12：PL 16,1116。
[2100] 参珥 2:12-13；赛 1:16-17；太 6:1-6；16-18。
[2101] 参特利腾大公会议(1551)：DS 1676-1678；1705；参《罗马教理》II,V,4。
[2102] 参结 36:26-27。
[2103] 哀 5:21。
[2104] 参约 19:37；亚 12:10。
[2105] 参约 16:8-9。
[2106] 参约 15:26；徒 2:36-38；若望保禄二世，《论和好与忏悔》27-48。
[2107] 参多 12:8；太 6:1-18。
[2108] 彼前 4:8；参雅 5:20。

归正在日常生活中通过和好的举动、关怀穷人、实践并维护正义与权利[2109]、向弟兄承认过失、兄弟规劝、生活反省、良心省察、灵修指导、承受苦难、为正义忍受迫害来实现。天天背起自己的十字架跟随耶稣，是最稳妥的补赎之路[2110]。

圣餐与补赎。日常的归正与补赎在圣餐圣事中找到其源泉与滋养，因为在此呈现了使我们与神和好的基督祭献。借着圣餐，那些活在基督生命内的人得到喂养与坚强。「它是解救我们免陷日常过失、保全我们免犯大罪的良药」[2111]。

阅读圣经、诵念时辰颂祷与主祷文——每一真诚的敬奉或热心善工，都能在我们内激发归正与悔改的精神，并有助于获得罪赦。

礼仪年中补赎的时期与日子（四旬期，以及纪念主受难日的每周五），是教会补赎实践的重要时刻[2112]。这些时期特别适合进行灵修操练、补赎礼仪、作为补赎标记的朝圣、自愿克己如禁食施舍，以及兄弟般的分享（慈善与传教工作）。

归正与悔改的过程被耶稣在浪子的比喻中描述出来，其中心是仁慈的父亲[2113]：对虚幻自由的迷恋、离开父家；挥霍财产后陷入极度困苦；发现自己不得不喂猪，甚至想吃猪食豆荚的深深羞辱；对失去一切的反思；悔改并决定在父亲面前认罪；归途；父亲慷慨的迎接；父亲的喜乐——这些都是归正过程的特征。上好的袍子、戒指和宴席，象征那纯洁、尊贵和喜乐的新生命——任何归向神并回到教会大家庭者所获得的。唯有深知天父之爱的基督之心，才能以如此简单美妙的方式向我们揭示他仁慈的深渊。

六、忏悔与和好圣事

罪首先是对神的冒犯，是与他共融的破裂。同时它也损害与教会的共融。因此，归正既需要神的宽恕，也需要与教会的和好，这些都通过忏悔与和好圣事在礼仪上表达并完成。[2114]

唯独神能赦罪

唯独神能赦免罪过。[2115]耶稣既是神的儿子，就论自己说：「人子在地上有赦罪的权柄」并行使这神性权能：「你的罪赦了」[2116]。此外，他凭着神性权柄将这权能赐给人，使他们可以奉他的名行使[2117]。

基督愿意他的整个教会在祈祷、生活与行动中，成为他以宝血为我们赢得的宽恕与和好的标记与工具。但他将赦罪的权能行使托付给了使徒职务，这职务被委以「和好的职分」[2118]。使徒被派遣「代替基督」，借着他们「神劝人与他和好」，并恳求：「你们与神和好吧」[2119]。

[2109]参摩 5:24；赛 1:17。
[2110]参路 9:23。
[2111]特利腾大公会议(1551)：DS 1638。
[2112]参《礼仪宪章》109-110；《教会法典》1249-1253 条；《东方教会法典》880-883 条。
[2113]参路 15:11-24。
[2114]参 LG 11。
[2115]参可 2:7。
[2116]可 2:5,10；路 7:48。
[2117]参约 20:21-23。
[2118]林后 5:18。
[2119]林后 5:20。

与教会的和好

耶稣在公开传道时不仅赦免罪过，也显明这赦免的效果：他使被赦免的罪人重新融入神子民的团体——罪曾使他们疏远甚至被排除在外。一个显著的标记是耶稣接待罪人与他同席，这个举动以惊人的方式同时表达了神的宽恕和回归神子民怀抱[2120]。

在授予使徒们赦罪的权能时，主也给予他们使罪人与教会和好的权威。这职务的教会幅度最显著地表达在基督对西满彼得说的庄严话语中：「我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放」[2121]。「给予彼得的捆绑与释放职权，也授予了与首领相连的使徒团体」[2122]。

捆绑与释放的意思是：你们拒绝与之共融的，神也拒绝；你们重新接纳进入共融的，神也接纳。与教会的和好是与神和好不可分割的部分。

赦罪的圣事

基督为教会中所有犯罪的成员建立了忏悔圣事：特别是那些在洗礼后犯下严重罪过，因而丧失洗礼恩典并伤害教会共融的人。忏悔圣事为他们提供了归正并重获成义恩典的新可能。教父们称这圣事为「丧失恩典这场海难后的第二块得救木板」[2123]。

几个世纪以来，教会行使从主领受的这权能的具体形式有很大变化。最初几个世纪，对在洗礼后犯下特别严重罪过（如拜偶像、杀人或奸淫）的基督徒的和好，与非常严格的纪律相联系——补赎者必须公开为罪做补赎，常常持续多年才能获得和好。这种「补赎者行列」（仅针对某些重罪）很少被接纳，在某些地区一生只有一次。七世纪时，受东方隐修传统影响的爱尔兰传教士将「私下」补赎的做法带到欧洲大陆，这种方式不要求在和好前公开并长期完成补赎善工。从那时起，这圣事便在忏悔者与祭司之间秘密进行。这种新做法考虑到重复的可能性，从而为定期领受这圣事开辟了道路。它使得大罪与小罪的赦免能在同一圣事庆典中完成。这大体上就是教会沿用至今的补赎形式。

在这圣事历经世纪变化的纪律与礼仪之下，可以辨识出相同的基本结构。它包含两个同等重要的要素：一方面是人借着圣灵行动而归正的行为，即痛悔、告明与补赎；另一方面是神通过教会介入的行动。教会借着主教及其祭司以耶稣基督之名赦免罪过并规定补赎方式，同时也为罪人祈祷并与他一起补赎。如此，罪人得医治并重建于教会共融中。

拉丁教会使用的赦罪经文表达了这圣事的本质要素：仁慈的父是一切宽恕的根源。他通过圣子的逾越和圣灵的恩赐，通过教会的祈祷与职务，实现罪人的和好：

仁慈的天父，借着圣子的死亡与复活，使世界与他和好，并将圣灵赐予我们，为赦免罪过；愿神借着教会的职务，赐予你宽恕与平安，我奉父、子、圣灵的名，赦免你的罪过。[2124]

七、忏悔者的行动

「补赎要求…罪人甘心忍受一切，心中痛悔，口里告明，实践完全的谦卑和有效的补赎。」[2125]

痛悔

[2120]参路 15；19:9。

[2121]太 16:19；参太 18:18；28:16-20。

[2122]LG 22 § 2。

[2123]特土良，《论补赎》4,2：PL 1,1343；参特利腾大公会议(1547)：DS 1542。

[2124]OP 46：赦罪经文。

[2125]《罗马教理》II,V,21；参特利腾大公会议(1551)：DS 1673。

在忏悔者的行动中，痛悔居首位。痛悔是「灵魂的忧伤和对所犯罪过的憎恶，同时立志不再犯罪」[2126]。

当痛悔来自爱神在万有之上的爱时，称为「完整痛悔」（仁爱的痛悔）。这种痛悔赦免小罪；若包含尽快办告解的坚定决心，也能获得大罪的赦免[2127]。

称为「不完整痛悔」的痛悔也是神的恩赐、圣灵的推动。它产生于对罪之丑恶的思考，或对永罚及其他惩罚威胁的畏惧（畏惧的痛悔）。这种良心的触动能在恩典推动下开启内在过程，并通过告解圣事得以完成。但不完整痛悔本身不能获得大罪的赦免，它使人准备好在忏悔圣事中获得赦免[2128]。

领受这圣事前，应以神的道之光进行省察良心。最适合的经文可见于十诫、福音与使徒书信的道德教导，如山中圣训和使徒训诲[2129]。

告明罪过

告明（或揭露）罪过，即使从纯人性角度看，也能使我们获得自由并促进与他人的和好。通过这种承认，人直面自己所犯的罪，负起责任，从而重新向神和教会共融开放，以开创新的未来。

向祭司告罪是忏悔圣事的重要部分：「凡忏悔者在仔细省察后意识到的所有大罪，即使是最隐秘的或违反十诫最后两诫的罪，都必须在告解中告明；因为这些罪有时比公开的罪更严重地伤害灵魂，也更危险。」[2130]

当基督的信徒努力告明所有记得的罪过时，他们无疑将一切罪过置于神的仁慈前以求宽恕。但那些不这样做且故意隐瞒某些罪过的人，没有将任何罪过置于神的良善前通过祭司的中介获得赦免，「因为如果病人羞于向医生展示伤口，药物就无法医治它所不知道的。」[2131]

根据教会规定，「凡到达懂事年龄的信徒，都有责任至少每年一次如实告明自己的大罪。」[2132]意识到自己犯了大罪者，若不先领受告解圣事，即使深感痛悔，也不得领圣餐，除非有重大理由需领圣餐且无法办告解[2133]。儿童在初领圣餐前须先办告解[2134]。

虽然非绝对必要，但教会仍极力建议告明日常过失（小罪）[2135]。事实上，定期告明小罪有助于我们形成良心、对抗恶的倾向、让基督治愈我们并在圣灵生活中进步。通过更频繁地领受这圣事中天父仁慈的恩赐，我们被激励像他一样慈悲[2136]：

凡承认自己罪过的…已开始与神合作。神控告你的罪；如果你也控告它们，你就与神联合。人与罪人可以说是两个事实：当你听到「人」——这是神所造的；当你听到「罪人」——这是人自己所造的。毁掉你所造的，好让神拯救他所造的…当你开始憎恶自己所造的，那时你的善工才开始，因为你正在控告自己的恶行。善工的开始就是承认恶行。你实行真理，走向光明。[2137]

[2126]特利腾大公会议(1551)：DS 1676。
[2127]参特利腾大公会议(1551)：DS 1677。
[2128]参特利腾大公会议(1551)：DS 1678；1705。
[2129]参太 5-7；罗 12-15；林前 12-13；加 5；弗 4-6 等。
[2130]特利腾大公会议(1551)：DS 1680；参出 20:17；太 5:28。
[2131]特利腾大公会议(1551)：DS 1680；参圣耶柔米，《训道篇注释》10,11：PL 23:1096。
[2132]参《教会法典》989 条；特利腾大公会议(1551)：DS 1683；1708。
[2133]参特利腾大公会议(1551)：DS 1647；1661；《教会法典》916 条；《东方教会法典》711 条。
[2134]参《教会法典》914 条。
[2135]参特利腾大公会议：DS 1680；《教会法典》988 条 2 项。
[2136]参路 6:36。
[2137]圣奥古斯丁，《约翰福音释义》12,13：PL 35,1491。

补赎善工

许多罪过伤害近人。必须尽力弥补损害（如归还偷窃物品、恢复被诽谤者的名誉、赔偿伤害）。这是基本的正义要求。但罪过也伤害并削弱罪人自己及其与神和近人的关系。赦罪除去罪过，但并未补救罪过造成的一切混乱[2138]。从罪中站起的罪人，仍需通过多做补赎来恢复完整的灵性健康：他必须「赔补」或「赎」自己的罪。这种赔补也称为「补赎」。

听告解者指定的补赎应考虑忏悔者的个人情况，并寻求其灵性益处。它应尽可能与所犯罪过的严重性和性质相对应。补赎可包括祈祷、奉献、慈善工作、服务近人、自愿克己、牺牲，尤其是耐心接受我们必须背负的十字架。这样的补赎帮助我们肖似基督——他一次而永远地赎了我们的罪。它使我们能与复活的基督同为后嗣，「只要我们与他一同受苦」[2139]。

然而我们为罪所做的补赎，与其说是我们的，不如说是借着耶稣基督完成的。我们靠自己什么也不能做，但借着「加给我力量」的那位，凡事都能做。因此人无可夸耀，我们所有的夸耀都在基督里…我们借着结出「与悔改相称的果子」在他内做补赎。这些果实的效力来自他，借着他献给父，并通过他被父接纳[2140]。

八、本圣事的施行人

既然基督将和好的职分托付给使徒[2141]，作为他们继承者的主教，以及主教的合作者——祭司们，继续履行这职分。事实上，主教和祭司凭圣秩圣事的权能，有权「因父、及子、及圣灵的名」赦免一切罪过。

罪过的赦免带来与神的和好，也与教会的和好。自古以来，作为地方教会可见首领的主教，因此被合理地认为主要拥有和好的权能与职分：他是补赎纪律的监督者[2142]。祭司作为他的合作者，按教会法律从主教（或修会上司）或教宗获得授权后，即可施行和好圣事[2143]。

某些特别严重的罪过会导致绝罚——最严厉的教会处罚，它阻碍领受圣事和行使某些教会行为。根据教会法，只有教宗、教区主教或其授权的祭司才能赦免绝罚[2144]。在死亡危险中，任何祭司即使被剥夺听告解权，也能赦免一切罪过和绝罚[2145]。

祭司应鼓励信徒领受告解圣事，并在基督徒合理要求时随时准备施行这圣事[2146]。

当祭司施行告解圣事时，他是在履行善牧的职分——寻找迷失的羊；善心的撒玛黎雅人的职分——包扎伤口；慈父的职分——等待荡子归来并欢迎他；以及公正而仁慈的法官的职分——他的判断既公正又慈悲。祭司是神对罪人仁慈之爱的标记与工具。

听告解者不是神宽恕的主人，而是仆人。这圣事的施行人应使自己与基督的意愿和爱心合一[2147]。他应具备经过验证的基督徒行为知识、人生经验、对跌倒者的尊重与敏感；必须热爱真理、忠于教会

[2138]参特利腾大公会议(1551)：DS 1712。
[2139]罗 8:17；罗 3:25；约壹 2:1-2；参特利腾大公会议(1551)：DS 1690。
[2140]特利腾大公会议(1551)：DS 1691；参腓 4:13；林前 1:31；林后 10:17；加 6:14；路 3:8。
[2141]参约 20:23；林后 5:18。
[2142]参 LG 26 § 3。
[2143]参《教会法典》844、967-969、972 条；《东方教会法典》722 条 3-4 项。
[2144]参《教会法典》1331、1354-1357 条；《东方教会法典》1431、1434、1420 条。
[2145]参《教会法典》976 条；《东方教会法典》725 条。
[2146]参《教会法典》486 条；《东方教会法典》735 条；PO 13。
[2147]参 PO 13。

训导权，并以耐心引导忏悔者走向痊愈和完全成熟。他必须为忏悔者祈祷和补赎，将他托付于主的仁慈。

鉴于这职分的微妙与崇高以及对人的尊重，教会宣布：每位听告解的祭司都受极严厉的处罚约束，必须绝对保密忏悔者告明的罪过。他不得利用告解获得的关于忏悔者生活的任何知识[2148]。这项不容例外的保密规定称为「告解保密」，因为忏悔者向祭司告明的一切都因圣事而保持「密封」。

九、本圣事的功效

「告解圣事的全部力量在于使我们重获神的恩典，并与他缔结亲密的友谊。」[2149]因此，与神和好是本圣事的目的与效果。对那些以痛悔之心和虔敬态度领受告解圣事的人，和好「通常伴随着良心的平安宁静与强烈的灵性安慰」[2150]。事实上，与神的和好圣事带来真正的「灵性的复活」，恢复神子女生命的尊严与祝福，其中最珍贵的就是与神的友谊[2151]。

这圣事使我们与教会和好。罪过损害甚至破坏兄弟共融。告解圣事修补或恢复这共融。就此而言，它不仅治愈那重新融入教会共融的人，也对因成员犯罪而受损的教会生活产生振奋作用[2152]。重新建立或加强在诸圣共融中的关系后，罪人借着基督奥体所有在世旅途或已在天乡的活成员之间灵性益处的交流，变得更坚强[2153]：

必须记得…这种与神的和好似会带来其他和好，修补罪过造成的其他裂痕。获得宽恕的忏悔者与重获内在真理的自我和好；与被其冒犯伤害的弟兄和好；与教会和好；与一切受造物和好[2154]。

在这圣事中，罪人将自己置于神仁慈的审判前，在某种意义上提前面对他将在今世生命终结时面临的审判。因为正是在此时此地，我们被提供生命与死亡的选择，唯有通过归正之路，我们才能进入那因大罪而被排除在外的天国[2155]。借着补赎和信心归向基督，罪人从死亡进入生命，「不至于定罪」[2156]。

十、大赦

教会中大赦的教义与实践与告解圣事的功效密切相关。

什么是大赦?

「大赦是在神前赦免已蒙宽恕罪过的暂罚，虔诚信徒在妥善准备下，按教会规定条件通过教会行动获得——教会作为救赎的分施者，以其权威分配和应用基督及圣人们的补赎宝库。」[2157]

「大赦按其免除罪过暂罚的部分或全部，分为限大赦与全大赦。」[2158]

信徒可为己或为亡者获得大赦[2159]。

[2148]参《教会法典》1388 条 1 项；《东方教会法典》1456 条。
[2149]《罗马教理》II,V,18。
[2150]特利腾大公会议(1551)：DS 1674。
[2151]参路 15:32。
[2152]参林前 12:26。
[2153]参 LG 48-50。
[2154]若望保禄二世，《论和好与忏悔》31,5。
[2155]参林前 5:11；加 5:19-21；启 22:15。
[2156]约 5:24。
[2157]保禄六世，《大赦教义》，规范 1。
[2158]《大赦教义》，规范 2；参规范 3。
[2159]《教会法典》994 条。

罪罚

要理解教会这一教义与实践，必须明白罪有双重后果。大罪剥夺我们与神的共融，因而使人不能获得永生，这种剥夺称为罪的「永罚」。另一方面，每个罪过（即使小罪）都导致对受造物的不健康依恋，必须在此世或在死后称为炼狱的状态中净化。这种净化使人摆脱罪的所谓「暂罚」。这两种惩罚不应被视为神从外部施加的报复，而是源于罪本身的本质。来自炽热仁爱的归正能使罪人获得完全净化，以致不留任何惩罚[2160]。

罪过的赦免和与神共融的恢复，意味着罪之永罚的免除，但暂罚仍然存在。基督徒应在耐心忍受各种痛苦考验、并在死亡来临时平静面对的同时，努力将这罪的暂罚视为恩典来接受。他应通过慈善工作、祈祷和各种补赎实践，努力完全「脱去旧人」而「穿上新人」[2161]。

在圣徒相通中

寻求净化己罪并在神恩典帮助下成圣的基督徒并不孤单。「每位神子女的生命，都在基督里并借着基督，以奇妙方式与所有其他基督徒弟兄的生命相连，在基督奥体超自然的合一中，如同在一个奥妙的人身内。」[2162]

在圣徒相通中，「已抵达天乡的信徒、在炼狱中做补赎的信徒，以及仍在今世旅途的信徒之间，存在着恒久的仁爱联系。他们之间也有丰富的美善交流。」[2163]在这奇妙的交流中，一人的圣德使他人受益，远超过一人之罪可能给他人造成的伤害。因此，求助于圣徒相通，能使痛悔的罪人更迅速有效地净化罪罚。

我们也称圣徒相通的这些灵性益处为教会宝库，它「不是数个世纪积累的物质财富总和。相反，『教会宝库』是基督功绩在神前具有的、永不枯竭的无限价值。这些功绩被献上，为使全人类能从罪中获救并与圣父共融。在救主基督里，他救赎的补赎与功绩存在并发挥效力。」[2164]

「这宝库也包括圣母马利亚的祈祷与善工。它们在神前确实浩瀚无垠、深不可测，且具有原始性的价值。宝库中还有所有圣人的祈祷与善工——那些追随基督上主、靠他的恩典圣化生命并完成父所托付使命的人。他们如此获得自己的救恩，同时也在奥体合一中协助弟兄得救。」[2165]

通过教会从神获得大赦

大赦是通过教会获得的——她凭基督耶稣授予的捆绑与释放权能，为个别基督徒代祷，为他们开启基督与圣人们的功绩宝库，从仁慈之父那里获得罪之暂罚的赦免。因此，教会不仅想援助这些基督徒，也想激励他们从事虔敬、补赎和仁爱工作[2166]。

既然正在净化的亡者也是同一圣徒相通的成员，我们帮助他们的方式之一就是为他们获得大赦，使他们罪过的暂罚得以赦免。

[2160]参特利腾大公会议(1551)：DS 1712-1713；(1563)：1820。

[2161]弗 4:22,24。

[2162]《大赦教义》5。

[2163]《大赦教义》5。

[2164]《大赦教义》5。

[2165]《大赦教义》5。

[2166]参《大赦教义》5。

十一、忏悔圣事的举行

如同所有圣事，告解是礼仪行动。其举行要素通常包括：祭司的问候与祝福、诵读神的话语以光照良心并激发痛悔、劝勉悔改；告明罪过并向祭司陈明；指定与接受补赎；祭司的赦罪；感恩赞美祈祷以及祭司祝福后的遣散。

拜占庭礼承认几种赦罪经文，以呼求的形式美妙表达宽恕的奥秘：「愿同一位神——他曾借先知拿单宽恕认罪的大卫，宽恕痛哭的彼得，宽恕用眼泪为他洗脚的妇人，宽恕税吏和荡子——通过我这罪人，在今世与来世宽恕你，并使你们能毫无指摘地站在他可畏的审判台前，他是永受赞美的，直到永远。阿们。」

告解圣事也可在团体庆祝框架内举行：我们一起准备告解，并为获得的宽恕共同感恩。在此，本罪过的告明与个别赦罪被插入包括读经、讲道、共同良心省察、团体求恕、主祷文和共同感恩的圣道礼仪中。这种团体庆祝更清晰地表达补赎的教会性。但无论以何种方式举行，告解圣事本质上始终是礼仪行动，因而是教会性与公开的行动[2167]。

在严重必要时，可采取集体和好礼与总告解、总赦罪。此类严重情况包括：面临死亡危险且无足够时间让祭司听每人告解；或因告解者众多，缺乏足够祭司在合理时间内妥善听每人告解，以致告解者非因自身过失将长期无法获得圣事恩典或圣餐。此时，为使赦罪有效，信徒必须有意在适当时期内个别告明自己的大罪[2168]。教区主教是判断是否存在集体赦罪条件的裁决者[2169]。重大节庆或朝圣时的大规模信徒聚集不构成严重需要[2170]。

「个别而完整的告解与赦罪，始终是信徒与神及教会和好的唯一常规方式，除非身体或道德上无法做到这种告解。」[2171]这有深刻理由：基督在每件圣事中工作，他亲自对每位罪人说：「小子，你的罪赦了」[2172]。他是医治每位需要他的病人的医生[2173]。他扶起他们，使他们重新融入兄弟共融。因此，个人告明是与神及教会和好的最富表达性的方式。

综述

「那日（就是七日的第一日）晚上」，耶稣向使徒显现，「向他们吹一口气，说：『你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了』」（约 20:19,22-23）。

洗礼后所犯罪过的赦免，由称为归正、告解、补赎或和好的特殊圣事赋予。

罪人伤害神的尊荣与仁爱，伤害自己被召成为神子女的人性尊严，也伤害教会——每位基督徒本应成为其活石——的灵性福祉。

在信心的眼光中，没有比罪更严重的恶，也没有任何事物比罪对罪人自己、教会及整个世界造成更恶劣的后果。

在因罪失去与神的共融后重新恢复这共融，是源于神恩典的过程——他富于仁慈并关切人类的得救。人必须为自己和他人求此珍贵恩赐。

[2167]参 SC 26-27。
[2168]参《教会法典》962 条 1 项。
[2169]参《教会法典》961 条 2 项。
[2170]参《教会法典》961 条 1 项。
[2171]OP 31。
[2172]可 2:5。
[2173]参可 2:17。

归向神的运动称为归正与悔改，包含对所犯罪过的悲痛与憎恶，以及今后不再犯罪的坚定决心。归正触及过去与未来，并由对神仁慈的盼望所滋养。

告解圣事是一个整体，包含忏悔者的三个行动与祭司的赦罪。忏悔者的行动是：痛悔、向祭司告明罪过、以及赔补与行补赎的意愿。

痛悔必须由出于信心的动机所启发。若痛悔源于对神的仁爱，则称为「完整痛悔」；若基于其他动机，则称为「不完整痛悔」。

渴望与神及教会和好者，应在仔细省察良心后，向祭司告明所有记得的未告明大罪。小罪的告明虽非绝对必要，但教会仍极力推荐。

听告解者会指定某些「补赎」行为，由忏悔者履行，以修补罪过造成的伤害，并重建适合基督门徒的习惯。

唯有从教会权威获得赦罪权的祭司，能以基督之名赦罪。

告解圣事的灵性效果包括：{}

- 与神和好，使忏悔者重获恩典；
- 与教会和好；
- 赦免因大罪招致的永罚；
- 至少部分赦免罪过带来的暂罚；
- 良心的平安宁静与灵性安慰；
- 增强基督徒战斗的灵性力量。

个别而完整地告明大罪并获得赦罪，始终是与神及教会和好的唯一常规方式。

信徒可通过大赦，为自己及炼狱灵魂获得罪过暂罚的赦免。

第五条：病人傅油

「藉着神圣傅油与祭司的祈祷，整个教会将患病者托付给受苦且受光荣的主，求他扶起并拯救他们。教会更劝勉他们藉着自愿结合于基督的受难与死亡，为神的子民益处作出贡献。」[2174]

一、在救恩计划中的基础

人生中的疾病 疾病与痛苦始终是人类生命面临的最严峻问题之一。在疾病中，人体验到自己的无能、局限与有限。每种疾病都让我们瞥见死亡。

疾病可能导致焦虑、自我封闭，有时甚至使人绝望并背叛神。它也能使人更成熟，帮助他分辨生命中非本质的事物，从而转向本质。疾病常常引发对神的追寻与归依。

在神面前的患病者 旧约中的人在神面前经历疾病。他在神面前哀叹病痛，并向生命与死亡的主宰祈求医治。[2175] 疾病成为归正的途径；神的赦免开启医治。[2176] 以色列的经验表明，疾病与罪恶神秘相连，而按神的律法忠于神可恢复生命：「因为我耶和华是医治你的。」[2177] 先知直觉到痛苦也能为他人之罪具有救赎性意义。[2178] 最终以赛亚宣告神将为锡安开启新时代，赦免一切过犯，医治所有疾病。[2179]

医师基督 基督对病人的怜悯及对各种疾病的医治，是「神眷顾了他的百姓」[2180]及神国临近的鲜明标记。耶稣不仅有能力医治，还能赦罪；[2181] 他来是为医治全人——灵魂与身体；他是病人所需的医师。[2182] 他对受苦者的怜悯甚至达到与认同他们的程度：「我病了，你们看顾我。」[2183] 他对病人特殊的爱，几个世纪以来不断促使基督徒特别关注身心受苦者，成为不懈安慰他们的动力源泉。

耶稣常要求病人有信心。[2184] 他使用标记来医治：唾沫与按手，[2185] 泥与洗涤。[2186] 病人设法摸他，「因为有能力从他身上发出来，医好他们。」[2187] 因此在圣事中，基督继续「触摸」我们以施行医治。

基督被如此多的苦难所动，不仅让病人触摸他，更将他们的痛苦当作自己的：「他代替我们的软弱，担当我们的疾病。」[2188]但他并未治愈所有病人。他的医治是神国来临的标记，预告更彻底的痊愈——藉他的逾越奥秘战胜罪恶与死亡。在十字架上，基督承担了全部罪恶的重担，除去了「世人罪孽」[2189]——疾病只是其后果之一。基督藉十字架上的受难与死亡，赋予痛苦新意义：从此它能使人肖似他，并与他救赎性的苦难结合。

[2174]LG 11；参雅 5:14-16；罗 8:17；西 1:24；提后 2:11-12；彼前 4:13。
[2175]参诗 6:3；38；赛 38。
[2176]参诗 32:5；38:5；39:9,12；107:20；参可 2:5-12。
[2177]出 15:26。
[2178]参赛 53:11。
[2179]参赛 33:24。
[2180]路 7:16；参太 4:24。
[2181]参可 2:5-12。
[2182]参可 2:17。
[2183]太 25:36。
[2184]参可 5:34,36；9:23。
[2185]参可 7:32-36；8:22-25。
[2186]参约 9:6-7。
[2187]路 6:19；参可 1:41；3:10；6:56。
[2188]太 8:17；参赛 53:4。
[2189]约 1:29；参赛 53:4-6。

「医治病人…」基督邀请门徒背负自己的十字架来跟随他。[2190]跟随中，他们获得对疾病与病人的新眼光。耶稣使他们参与自己贫穷与服务的生活，分享他怜悯与医治的使命：「门徒就出去传道，叫人悔改，又赶出许多鬼，用油抹了许多病人，治好他们。」[2191]

复活的主更新这使命（「奉我的名…手按病人，病人就必好了。」[2192]），并藉教会呼求他名所行的神迹予以确认。[2193]这些神迹特别表明耶稣真是「拯救的神」[2194]。

圣灵赐予某些人医治的特恩[2195]，为彰显复活主恩典的力量。但即使最热切的祈祷也未必总使疾病痊愈。因此圣保罗需从主学习：「我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全」，而忍受苦难意味着「为基督的身体——就是教会——要在我肉身上补满基督患难的缺欠。」[2196]

「医治病人！」[2197]教会从主领受这使命，既通过照护病人，也以代祷陪伴他们来完成。她相信基督——灵魂与身体的医师——赋予生命的临在。这临在特别通过圣事运作，尤其是圣餐这赐永生的食粮——圣保罗提示其与身体健康相关。[2198]

然而使徒时代的教会已有为病人的礼仪，圣雅各作证说：「你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老们来；他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。」[2199]圣传视此礼仪为七件圣事之一。[2200]

病人的圣事教会相信并宣认：七件圣事中有一件特别为坚强受疾病考验者——病人傅油：

这病人的神圣傅油由我们的主基督立定为新约的真正圣事。马可已暗示此事，而主的弟兄使徒雅各则向信徒推荐并颁布。[2201]

从古代东西方礼仪传统中，我们已有用祝圣过的油傅抹病人的见证。数世纪来，病人傅油越来越专为临终者施行，因而得名「终傅」。尽管有此演变，礼仪始终不忘祈求：若有益于病人灵魂的得救，愿他恢复健康。[2202]

梵蒂冈第二届大公会议后[2203]，保禄六世的宗座宪章《病人傅油圣事》[2204]规定罗马礼中此后应遵守：

病人傅油圣事为重病患者施行，用正规祝圣的油——橄榄或其他植物榨取的——在其额头与双手傅抹，并仅诵念一次：「藉此神圣傅油，愿主以他的仁爱和怜悯，藉圣灵的恩典帮助你。愿赦免你罪过的主拯救你，使你振作。」[2205]

[2190]参太 10:38。
[2191]可 6:12-13。
[2192]可 16:17-18。
[2193]参徒 9:34；14:3。
[2194]参太 1:21；徒 4:12。
[2195]参林前 12:9,28,30。
[2196]林后 12:9；西 1:24。
[2197]太 10:8。
[2198]参约 6:54,58；林前 11:30。
[2199]雅 5:14-15。
[2200]参君士坦丁堡第二届大公会议（553 年）DS 216；佛罗伦萨大公会议（1439 年）1324-1325；特利腾大公会议（1551 年）1695-1696；1716-1717。
[2201]特利腾大公会议（1551 年）：DS 1695；参可 6:13；雅 5:14-15。
[2202]参特利腾大公会议（1551 年）：DS 1696。
[2203]参《礼仪宪章》73。
[2204]保禄六世，《病人傅油圣事》宗座宪章，1972 年 11 月 30 日。
[2205]参《教会法典》第 847 条 1 项。

二、谁可领受及谁可施行此圣事?

在重病情况下… 病人傅油「并非仅为临终者的圣事。因此，当信徒因疾病或年老而开始有生命危险时，显然已是领受此圣事的合适时机。」[2206]

若领受膏油的病人康复后再次患重病，可重新领受此圣事。同一病症若转危，可重复施行。重大手术前领受病人傅油亦属相宜，年老体衰者亦然。

「…该请教会的长老们来」只有祭司（主教与长老）是病人傅油的施行人。[2207] 牧者有责任教导信徒此圣事的益处。信徒应鼓励病人请祭司来施行圣事。病人应在牧者及全体教会团体协助下，以妥善准备领受圣事；教会团体尤应通过祈祷与兄弟般的关怀，特别陪伴病人。

三、如何举行此圣事?

如同所有圣事，病人傅油是礼仪性与团体性的庆典，[2208] 无论在家中、医院或教堂，为单个或群体病患举行皆可。在纪念主逾越奥秘的感恩祭中举行尤为适宜。依情况建议，可先举行忏悔圣事，随后领受感恩圣事。作为基督逾越的圣事，感恩祭常应是今世旅途的最后圣事——进入永生的「临终圣餐」。

道与圣事构成不可分的整体。以悔罪行动开始的圣道礼仪，藉基督的话语与使徒的见证，唤醒病人与团体的信心，以祈求主赐予圣灵的力量。

这圣事的庆祝包括以下主要部分:「教会的祭司」[2209]——在静默中——为病人按手；他们以教会的信心为病人祈祷[2210]——这是本圣事特有的呼求圣灵; 然后他们用油傅抹病人, 这油可能的话应由主教祝圣。

这些礼仪行动表明这圣事给病人带来什么恩典。{ }

四、举行此圣事的功效

圣灵的特殊恩赐。此圣事的首要恩典是坚强、平安与勇气，以克服重病或年老体衰伴随的困难。这恩典是圣灵的礼物，能更新对神的信赖与信心，并在面对死亡时，坚强抵抗恶者的诱惑——灰心与焦虑的诱惑。[2211] 主藉其圣灵大能的帮助，旨在引领病人获得灵魂的痊愈，若合乎神的旨意，也可获身体痊愈。[2212] 此外，「他若犯了罪，也必蒙赦免。」[2213]

与基督苦难的结合。藉此圣事的恩典，病人获得力量与恩赐，能更紧密地结合于基督的苦难：在某种意义上，他被祝圣为藉肖似救主救赎性的苦难而结出果实。原罪后果的痛苦获得新意义，成为参与耶稣救赎工程的方式。

教会的恩典。领受此圣事的病人「自愿结合于基督的苦难与死亡」,「为神的子民益处作出贡献。」[2214] 教会举行此圣事时，在诸圣相通中为病人代祷；而病人则藉此圣事恩典，协助教会圣化，并为教会藉基督献给天父的所有人灵——教会为他们受苦并奉献自己——带来益处。

[2206]《礼仪宪章》73；参《教会法典》第 1004 条 1 项、1005 条、1007 条;《东方教会法典》第 738 条。
[2207]参特利腾大公会议（1551 年）：DS 1697；1719;《教会法典》第 1003 条;《东方教会法典》第 739 条 1 项。
[2208]参《礼仪宪章》27。
[2209]雅 5:14。
[2210]参雅 5:15。
[2211]参来 2:15。
[2212]参佛罗伦萨大公会议（1439 年）：DS 1325。
[2213]雅 5:15；参特利腾大公会议（1551 年）：DS 1717。
[2214]《教会宪章》11 条 2 项。

迈向最后旅程的准备。若病人傅油圣事可施予所有重病衰弱者，则更应施予即将离世者，故亦称为临终者的圣事。[2215] 病人傅油完成我们相似基督死亡与复活的历程，如同洗礼开启这历程。它圆满标志基督徒一生的傅油：洗礼的傅油在我们内印证新生命，坚振的傅油为今世战斗坚强我们。这最后的傅油如同坚固堡垒，强化我们今世生命的终点，以面对进入父家前的最后战斗。[2216]

五、临终圣餐——基督徒的最后圣事

除病人傅油外，教会为即将离世者提供感恩圣事作为临终圣餐。在这「逾越」到父家的时刻领受基督体血，具有特殊意义与重要性。这是永生的种子与复活的能力，正如主所言：「吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。」[2217] 作为曾死而复活的基督的圣事，感恩祭在此成为从死亡到生命、从此世到父家的逾越圣事。[2218]

因此，正如洗礼、坚振与圣餐构成称为「基督徒入门圣事」的统一体，忏悔、病人傅油与作为临终圣餐的感恩祭，也可说是在基督徒生命终点构成「准备我们进入天乡的圣事」，或完成今世朝圣的圣事。

综述

「你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老们来；他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免」（雅 5:14-15）。

病人傅油圣事的目的是赋予面临重病或年老体弱困境的基督徒特殊恩典。

当信徒因疾病或年老而面临死亡危险时，显然已是领受此神圣傅油的合适时机。

基督徒每次患重病时均可领受病人傅油，若病情在领受后恶化，亦可重复领受。

只有祭司（长老与主教）能施行病人傅油圣事，需使用主教祝圣的油，必要时亦可由主礼长老自行祝圣。[2219]

病人傅油的举行，本质上包括傅抹病人额头与双手（罗马礼）或身体其他部位（东方礼），同时主礼者诵念礼仪经文，祈求此圣事的特殊恩典。

病人傅油圣事的特殊恩典具有以下功效：｛｝

- 使病人结合于基督的苦难，为他自身及整个教会的益处；
- 赐予力量、平安与勇气，以基督徒的方式坚忍疾病或年老的痛苦；
- 若病人未能通过忏悔圣事获得赦免，则赦免其罪过；
- 若有助于灵魂得救，则恢复其健康；
- 为进入永生作准备。

[2215]特利腾大公会议（1551 年）：DS 1698。
[2216]特利腾大公会议（1551 年）：DS 1694。
[2217]约 6:54。
[2218]参约 13:1。
[2219]参特利腾大公会议（1551 年）：DS 1697；1719；《教会法典》第 1003 条；《东方教会法典》第 739 条 1 项。

第三章：为共融服务的圣事

洗礼、坚振和圣餐是基督徒入门圣事。它们奠定了所有基督门徒的共同圣召，即成圣的圣召和向世界传福音的使命。它们赋予在此生作为朝向家乡的朝圣者按照圣灵生活所需的恩典。

另外两件圣事，圣秩和婚姻，是为了他人的救恩；如果它们也有助于个人的救恩，那是通过为他人服务而达成的。它们在教会内赋予特殊的使命，并服务于建立神的子民。

通过这些圣事，那些已经因洗礼和坚振[2220]而为所有信徒的共同祭司职祝圣的人，可以接受特殊的祝圣。那些领受圣秩圣事的人，以基督的名义被祝圣，「以神的道和恩典牧养教会」。[2221]另一方面，「基督徒夫妇因特殊的圣事而被坚固，并且可以说是为他们身份的职责和尊严而被祝圣」。[2222]

[2220]参《教会宪章》10。

[2221]《教会宪章》11 条 2 款。

[2222]《教会在现代世界牧职宪章》48 条 2 款。

第六条：圣秩圣事

圣秩是基督托付给使徒的使命在教会内继续执行直到时代终结的圣事：因此它是使徒职务的圣事。它包括三个等级：主教职、祭司职和执事职。

（关于基督设立使徒职务及其使命，见上文 874 段及以下。这里只论述传递这职务的圣事方式。）

一、为什么这圣事称为「圣秩」?

在罗马古代，order（秩序）一词指一个既定的公民团体，特别是管理团体。Ordinatio（授职）意味着加入一个 ordo（团体）。在教会内有一些既定的团体，圣传——并非没有圣经根据[2223]——自古以来称之为 taxeis（希腊文）或 ordines（拉丁文）。因此礼仪中说到 ordo episcoporum（主教团）、ordo presbyterorum（祭司团）、ordo diaconorum（执事团）。其他群体也获得 ordo 这个名称：慕道者、贞女、夫妇、寡妇……

加入教会内这些团体之一是通过称为 ordinatio（授职）的礼仪完成的，这是一个宗教和礼仪行为，是祝圣、祝福或圣事。今天，「授职」一词专指将一个人纳入主教、祭司或执事团的圣事行为，它超越了团体的简单选举、指定、委派或任命，因为它赋予圣灵的恩赐，使人能够行使「神圣权力」（sacra potestas），[2224]这权力只能来自基督自己通过他的教会。授职也称为 consecratio（祝圣），因为它是基督亲自为他的教会所作的分别和授权。主教的按手，连同祝圣祷文，构成了这授职的可见标记。

二、圣秩圣事在救恩计划中的地位

旧约的祭司职

被拣选的子民被神立为「祭司的国度，圣洁的国民」。[2225]但在以色列民中，神拣选了十二支派中的一支，即利未支派，将其分别出来从事礼仪服务；神自己是他们的产业。[2226]一个特殊的礼仪祝圣了旧约祭司职的开端。祭司们「奉派替人办理属神的事，为要献上礼物和赎罪祭」。[2227]

这祭司职被设立来宣讲神的道，并通过祭献和祈祷恢复与神的共融，[2228]然而它仍然无力带来救恩，需要不断重复祭献，无法达到决定性的圣化，只有基督的祭献才能完成这一切。[2229]

然而，教会的礼仪在亚伦的祭司职和利未人的服务中，以及在七十位长老的设立中，[2230]看到了新约授职职务的预表。因此在拉丁礼中，教会在主教授职的祝圣颂谢词中祈祷：

> 我们主耶稣基督的父神…… 你以恩慈的话语 建立了你教会的计划。
>
> 从起初， 你拣选亚伯拉罕的后裔作你的圣洁国民。 你设立了统治者和祭司， 没有让你的圣所缺少服事你的职事人员……[2231]

在祭司授职礼中，教会祈祷：

[2223]参来 5:6；7:11；诗 110:4。
[2224]参《教会宪章》10。
[2225]出 19:6；参赛 61:6。
[2226]参民 1:48-53；书 13:33。
[2227]来 5:1；参出 29:1-30；利 8。
[2228]参玛 2:7-9。
[2229]参来 5:3；7:27；10:1-4。
[2230]参民 11:24-25。
[2231]《罗马主教礼书》，主教授职礼 26，祝圣祷文。

主，圣父…… 当你指派大祭司统治你的子民时， 你拣选其他在品级和尊严上次于他们的人 与他们同在并协助他们的工作……

你将摩西的灵分给七十位智者…… 你在亚伦的众子中 分享了他们父亲权力的圆满。[2232]

在执事授职的祝圣祷文中，教会宣认：

全能的神…… 你使教会，基督的身体，成长为一座新的更伟大的圣殿。你以各样恩典丰富它，以不同的肢体使它完美， 在奇妙的合一模式中服务整个身体。

你为了你名的荣耀， 设立了敬拜和服务的三重职务。 你拣选利未的子孙作为你会幕的职事人员， 赐给他们你的祝福作为他们永远的产业。[2233]

基督独一的祭司职

旧约祭司职所预表的一切，都在耶稣基督身上得到成全，他是「神和人中间的独一中保」。[2234]基督教传统视「至高神的祭司」麦基洗德为基督祭司职的预表，基督是独一的「照着麦基洗德的等次」的「大祭司」；[2235]「圣洁、无邪恶、无玷污」，[2236]「他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全」，[2237]就是说，通过十字架的独一祭献。

基督的救赎祭献是独一的，一次而永远完成的；然而它在教会的圣餐祭献中成为临在的。基督独一的祭司职也是如此；它通过职务祭司职而临在，却不减损基督祭司职的独一性：「只有基督是真正的祭司，其他人只是他的职事人员。」[2238]

两种参与基督独一祭司职的方式

基督，大祭司和独一的中保，使教会成为「国民，作他父神的祭司」。[2239]整个信徒团体，就其本身而言，是祭司性的。信徒通过参与——各人按照自己的圣召——基督作为祭司、先知和君王的使命，来行使他们洗礼的祭司职。通过洗礼和坚振圣事，信徒被「祝圣成为……圣洁的祭司」。[2240]

主教和祭司的职务祭司职或圣统祭司职，与所有信徒的共同祭司职，「各按其固有的方式，参与基督独一的祭司职」。虽然它们「彼此相互联系」，却有本质上的区别。[2241]在什么意义上呢？信徒的共同祭司职是通过展开洗礼恩典——信、望、爱的生活，按照圣灵的生活——而行使的，而职务祭司职是为共同祭司职服务的。它指向所有基督徒洗礼恩典的展开。职务祭司职是基督不断建立和引导他教会的途径。因此，它通过其专有的圣事，即圣秩圣事来传递。

以基督元首的身份……

在授职者的教会服务中，是基督自己临在于他的教会，作为他身体的元首、他羊群的牧人、救赎祭献

[2232]《罗马主教礼书》，祭司授职礼 22，祝圣祷文。
[2233]《罗马主教礼书》，执事授职礼 21，祝圣祷文。
[2234]提前 2:5。
[2235]来 5:10；参 6:20；创 14:18。
[2236]来 7:26。
[2237]来 10:14。
[2238]圣托马斯阿奎那，《希伯来书注释》8,4。
[2239]启 1:6；参启 5:9-10；彼前 2:5，9。
[2240]《教会宪章》10 条 1 款。
[2241]《教会宪章》10 条 2 款。

的大祭司、真理的导师。这就是教会所说的，祭司凭借圣秩圣事，以基督元首的身份行事的意思：[2242]

> 这是同一位祭司，耶稣基督，他的职事人员真正代表他的神圣位格。现在，职事人员因所领受的祭司祝圣，真正相似于大祭司，并拥有以基督本人的能力和位格行事的权柄（virtute ac persona ipsius Christi）。[2243]
>
> 基督是一切祭司职的泉源：旧律法的祭司是基督的预像，新律法的祭司以基督的身份行事。[2244]

通过授职职务，特别是主教和祭司的职务，基督作为教会元首的临在，在信徒团体中成为可见的。[2245]按照安提阿的圣依纳爵的美好表达，主教是 typos tou Patros（天父的预像）：他就像天父神的活生生的形像。[2246]

基督在职事人员中的这种临在，不应被理解为后者能免于一切人性的软弱、支配欲、错误，甚至罪恶。圣灵的能力并不以同样的方式保证职事人员的所有行为。虽然这种保证延伸到圣事，以致即使职事人员的罪也不能阻碍恩典的果实，但在许多其他行为中，职事人员留下人性的痕迹，这些痕迹并不总是忠于福音的标记，因此可能损害教会使徒工作的成果。

这祭司职是服务性的。「主托付给他子民牧者的职务，严格来说是一种服务。」[2247]它完全与基督和人有关。它完全依赖基督和他独一的祭司职；它是为了人的益处和教会的共融而设立的。圣秩圣事传递一种「神圣权力」，这权力不是别的，正是基督的权力。因此，行使这权柄必须以基督为榜样，他因着爱使自己成为最小的，成为众人的仆人。[2248]「主明确地说，关心他的羊群是爱他的证明。」[2249]

……「**以整个教会的名义**」

职务祭司职的任务不仅是在信徒聚会前代表基督——教会的元首，而且也是以整个教会的名义行事，当向神呈献教会的祈祷时，尤其是在奉献圣餐祭献时。[2250]

「以整个教会的名义」并不意味着祭司是团体的代表。教会的祈祷和奉献与她的元首基督的祈祷和奉献是不可分的；总是基督在他的教会内并通过教会敬拜。整个教会，基督的身体，在圣灵的合一中，「藉着他、偕同他、在他内」，向天父祈祷并奉献自己。整个身体，元首和肢体，一起祈祷和奉献，因此那些在身体内特别作他职事人员的，不仅被称为基督的职事人员，也被称为教会的职事人员。正因为职务祭司职代表基督，它才能代表教会。

三、圣秩圣事的三个等级

「神所设立的教会职务，自古以来由那些被称为主教、祭司和执事的人以不同品级执行。」[2251] 公教教义在礼仪、训导权及教会恒常实践中表明，承认对基督祭司职分的职务性参与存在两个品级：主教职与祭司职。执事职旨在辅助并服务他们。因此，当前术语中的 sacerdos（祭司）指主教与祭司，

[2242]参《教会宪章》10；28；《礼仪宪章》33；《主教职务法令》11；《祭司职务与生活法令》2；6。
[2243]庇护十二世，《中保神》通谕：AAS，39（1947）548。
[2244]圣托马斯阿奎那，《神学大全》III，22，4c。
[2245]参《教会宪章》21。
[2246]安提阿的圣依纳爵，《致特拉勒人书》3，1：SCh 10，96；参《致马格内西亚人书》6，1：SCh 10，82-84。
[2247]《教会宪章》24。
[2248]参可 10:43-45；彼前 5:3。
[2249]圣约翰屈梭多模，《论祭司职》2，4：PG 48，636；参约 21:15-17。
[2250]参《礼仪宪章》33；《教会宪章》10。
[2251]《教会宪章》28。

但不包括执事。然而公教教义阐明，祭司性参与的品级（主教职与祭司职）与服务性品级（执事职）三者皆通过称为「授秩礼」的圣事性行动——即圣秩圣事——授予：

> 人人都应敬重执事如同耶稣基督，敬重主教如同父的形像，敬重祭司们如同神的议会和使徒的团体。没有他们，就不能称为教会。[2252]

主教授职——圣秩圣事的圆满

「在教会从最早期就行使的各种职务中，根据传统的见证，主要地位属于那些通过被任命为主教的尊严和责任，并因此凭借从起初就不间断的继承，被视为使徒传承传递者的人的职能。」[2253]

为了完成他们崇高的使命，「使徒们被基督赋予圣灵特殊的倾注，圣灵降临在他们身上，他们通过按手将圣灵的恩赐传给他们的助手，这恩赐通过主教祝圣一直传到我们今天。」[2254]

梵蒂冈第二届大公会议「教导……圣秩圣事的圆满是通过主教祝圣授予的，这圆满在教会的礼仪传统和教父们的语言中，被称为大祭司职，神圣职务的顶峰（summa）。」[2255]

「主教祝圣连同圣化职务，也授予教导和治理的职务……事实上……通过按手和祝圣的话语，赐予圣灵的恩典，并印上神圣印记，使主教们以卓越和可见的方式，代替基督自己——导师、牧人和祭司，并以他的代表身份行事（in Eius persona agant）。」[2256]「因此，凭借赐给他们的圣灵，主教们被立为信仰的真正和真实的导师，并被立为教宗和牧者。」[2257]

「一个人凭借圣事祝圣和与团体的元首及成员的圣统共融，成为主教团的成员。」[2258]主教职的特征和团体性质，在教会的古老实践中得到证明，这实践要求几位主教参与新主教的祝圣。[2259]在我们的时代，合法的主教授职需要罗马主教的特别干预，因为他是地方教会在独一教会中共融的最高可见纽带，也是它们自由的保证者。

作为基督的代表，每位主教对托付给他的地方教会负有牧养责任，但同时他与所有主教弟兄一起，团体性地承担对所有教会的关怀：「虽然每位主教只是托付给他照管的那部分羊群的合法牧者，但作为使徒的合法继承人，他按照神的制定和命令，与其他主教一起对教会的使徒使命负责。」[2260]

上述考虑解释了为什么主教主持的圣餐具有特殊的意义，作为教会聚集在祭台周围的表达，由代表基督——善牧和他教会元首的人主持。[2261]

祭司授职——主教的合作者

「基督，父所圣化并派遣到世界上来的，通过他的使徒，使他们的继承人，即主教们，分享他的祝圣和使命；而主教们又按不同程度，将他们职务的职责适当地委托给教会的不同成员。」[2262]「主教职

[2252]安提阿的圣依纳爵，《致特拉勒人书》3，1：SCh 10，96。

[2253]《教会宪章》20。

[2254]《教会宪章》21；参徒 1:8；2:4；约 20:22-23；提前 4:14；提后 1:6-7。

[2255]《教会宪章》21 条 2 款。

[2256]《教会宪章》21。

[2257]《主教职务法令》2 条 2 款。

[2258]《教会宪章》22。

[2259]参《教会宪章》22。

[2260]庇护十二世，《信心的恩赐》：AAS 49（1957）237；参《教会宪章》23；《主教职务法令》4；36；37；《教会传教工作法令》5；6；38。

[2261]参《礼仪宪章》41；《教会宪章》26。

[2262]《教会宪章》28；参约 10:36。

务的功能以从属的程度传给祭司们，使他们被任命在祭司职的等级中，成为主教团的合作者，以适当地完成基督托付给它的使徒使命。」[2263]

「因为祭司职与主教职相连，祭司的职务分享基督自己建立、圣化和治理他身体的权柄。因此，祭司的祭司职虽然以入门圣事为前提，却是通过其特有的圣事授予的。通过那圣事，祭司们因圣灵的傅油而印上特殊印记，并如此肖似基督祭司，使他们能够以基督元首的身份行事。」[2264]

「虽然他们没有教宗职务的最高等级，尽管他们在行使自己固有权力时依赖主教，但祭司们因其祭司尊严而与主教们联合；凭借圣秩圣事，按照基督——至高永恒祭司的形像，他们被祝圣为宣讲福音、牧养信徒以及举行神圣敬拜的新约的真正祭司。」[2265]

通过圣秩圣事，祭司们分享基督托付给使徒的使命的普世幅度。他们在授职时所领受的属灵恩赐，不是为了有限和受限的使命，「而是为了最充分的，事实上是普世的救恩使命，『直到地极』」，[2266]「在精神上准备好到处宣讲福音」。[2267]

「他们在圣餐敬拜或信徒的圣餐聚会（synaxis）中，以最高程度行使他们的神圣职务；在那里，以基督的身份行事并宣告他的奥秘，他们将信徒的祈愿奉献与他们元首基督的祭献结合，并在弥撒祭献中，使新约的独一祭献——即基督一次而永远将自己作为无瑕祭品献给父的祭献——再次临在并应用，直到主的来临。」[2268]他们整个祭司职务的力量都来自这独一的祭献。[2269]

「祭司们，作为主教团的明智合作者及其支持和工具，蒙召服务神的子民，与他们的主教一起构成独一的祭司团（presbyterium），虽然致力于各种不同的职务。在每个地方信徒聚会中，他们在某种意义上代表主教，与主教以完全的信任和慷慨联合；他们部分地承担主教的职责和关怀，并在日常工作中履行这些职责。」[2270]祭司只能在依赖主教并与他共融的情况下行使他们的职务。他们在授职时向主教作出的顺服承诺，以及授职礼仪结束时主教给予的平安之吻，意味着主教视他们为他的合作者、他的儿子、他的兄弟和他的朋友，而他们相应地欠他爱和顺服。

「所有通过圣秩圣事被立在祭司职内的祭司，都因亲密的圣事兄弟情谊而联合在一起，但他们以特殊的方式在他们所属的教区内，在他们自己的主教领导下，形成一个祭司团体……」[2271]祭司团的合一在授职礼仪中得到礼仪性的表达，即在主教按手后，祭司们也按手的习俗。

执事授职——「为了服务」

「在圣统的较低等级上是执事，他们接受按手『不是为了祭司职，而是为了服务』。」[2272]在执事授职时，只有主教为候选人按手，这表明执事在他的「服务」任务中与主教的特殊联系。[2273]

[2263]《祭司职务与生活法令》2 条 2 款。

[2264]《祭司职务与生活法令》2。

[2265]《教会宪章》28；参来 5:1-10；7:24；9:11-28；依诺森一世，《致德肯提乌书》：PL 20，554A；纳齐安的圣额我略，《讲道集》2，22：PG 35，432B。

[2266]《祭司职务与生活法令》10；《祭司培养法令》20；参徒 1:8。

[2267]《祭司培养法令》20。

[2268]《教会宪章》28；参林前 11:26。

[2269]参《祭司职务与生活法令》2。

[2270]《教会宪章》28 条 2 款。

[2271]《祭司职务与生活法令》8。

[2272]《教会宪章》29；参《主教职务法令》15。

[2273]参圣希波律陀，《使徒传统》8：SCh 11，58-62。

[2274]参《教会宪章》41；《教友传教法令》16。

执事以特殊的方式分享基督的使命和恩典。[2274]圣秩圣事在他们身上印下一个不能消除的印记（「灵印」），使他们肖似基督，他使自己成为众人的「执事」或仆人。[2275]在其他任务中，执事的任务是协助主教和祭司举行神圣奥秘，尤其是圣餐，分送圣餐，协助和祝福婚姻，宣讲福音和讲道，主持葬礼，并献身于各种仁爱服务。[2276]

自梵蒂冈第二届大公会议以来，拉丁教会恢复了执事职「作为圣统中固有和永久的等级」，[2277]而东方教会一直保持着它。这种可以授予已婚男子的终身执事职，构成了教会使命的重要充实。确实，那些在教会中履行真正执事职务的人，无论是在礼仪和牧灵生活中，还是在社会和慈善工作中，「通过从使徒传下来的按手礼得到坚固」是适当和有益的。他们将更紧密地与祭台联系，他们的职务将通过执事的圣事恩典变得更有成果。」[2278]

四、此圣事的举行

鉴于主教、祭司或执事的授职对地方教会生活的重要性，其举行需要尽可能多的信徒参加。它最好在主日，在主教座堂举行，以适合场合的隆重方式进行。主教、祭司和执事的三种授职都遵循同样的程序。它们的适当位置是在圣餐礼仪中。

圣秩圣事所有三个品级的核心礼仪，在于主教对受秩者头部的按手礼，以及主教特定的祝圣祷文——祈求神倾注圣灵及其恩赐，以适合受秩者即将担任的职务。[2279]

如同所有圣事一样，附加的礼仪环绕着庆典。这些礼仪在不同的礼仪传统中差异很大，但它们的共同点是表达圣事恩典的多重层面。因此在拉丁礼中，最初的礼仪——介绍和选举受职者、主教的训示、对候选人的审查、诸圣祷文——证明候选人的选择是按照教会的实践进行的，并为隆重的祝圣行为做准备，之后几个礼仪象征性地表达和完成所成就的奥秘：对主教和祭司，以圣油傅油，这是圣灵特殊傅油的标记，使他们的职务结出果实；将福音书、戒指、主教冠和牧杖授予主教，作为他宣讲神的道的使徒使命、他对教会——基督新娘的忠诚，以及他作为主的羊群牧人职务的标记；向祭司呈献圣盘和圣爵，即他被呼召向神呈献的「圣洁子民的奉献」；将福音书授予刚刚接受宣讲基督福音使命的执事。

五、谁能授予此圣事?

基督亲自拣选了使徒，并让他们分享他的使命和权柄。被提升到父的右边，他没有离弃他的羊群，而是通过使徒们不断保护它，并通过这些今天继续他工作的同样牧者引导它。[2280]因此，是基督的恩赐使一些人成为使徒，另一些人成为牧者。他继续通过主教们行动。[2281]

既然圣秩圣事是使徒职务的圣事，那么作为使徒继承者的主教们就有责任传递「圣灵的恩赐」[2282]和「使徒统绪」[2283]。有效受秩的主教（即那些处于使徒继承序列中的主教）能有效授予圣秩圣事的三个品级。[2284]

[2275]参可 10:45；路 22:27；圣坡旅甲，《致斐理伯人书》5,2：SCh 10,182。

[2276]参《教会宪章》29；《礼仪宪章》35 条 4 款；《教会传教工作法令》16。

[2277]《教会宪章》29 条 2 款。

[2278]《教会传教工作法令》16 条 6 款。

[2279]参庇护十二世，《圣秩圣事》宗座宪章：DS 3858。

[2280]参《罗马弥撒经书》，使徒颂谢词一。

[2281]参《教会宪章》21；弗 4:11。

[2282]《教会宪章》21 §2。

[2283]《教会宪章》20。

[2284]参 DS 794 及 DS 802；《拉丁教会法典》1012 条；《东方教会法典》744 条；747 条。

六、谁能领受此圣事?

「只有受过洗的男性（vir）才能有效地领受圣秩。」[2285]主耶稣拣选男人（viri）组成十二使徒团，使徒们在选择继承他们职务的合作者时也这样做。[2286]主教团与祭司们在祭司职中联合，使十二人团成为一个永远存在和永远活跃的现实，直到基督再来。教会认识到自己受主自己所作选择的约束。因此，授予女性圣职是不可能的。[2287]

没有人有权利领受圣秩圣事。确实，没有人为自己要求这职务；他是被神呼召的。[2288]任何认为自己认出神呼召他担任圣职标记的人，必须谦卑地将他的愿望提交给教会的权威，教会有责任和权利呼召某人领受圣秩。像每一个恩典一样，这圣事只能作为不配得的恩赐而领受。

拉丁教会所有的圣职人员，除终身执事外，通常从有信仰的男子中选出，他们过独身生活，并打算「为天国的缘故」保持独身。[2289]被呼召以专一的心献身于主和「主的事」，[2290]他们完全奉献给神和人。独身是这种新生活的标记，教会的职事人员为此而被祝圣；以喜乐的心接受独身，光辉地宣告神的国度。[2291]

在东方教会，许多世纪以来一直实行不同的纪律：虽然主教只从独身者中选出，但已婚男子可以被授予执事和祭司圣职。这种做法长期以来被认为是合法的；这些祭司在他们的团体中履行富有成果的职务。[2292]此外，祭司独身在东方教会中备受尊崇，许多祭司为了神的国自由选择了它。在东方如在西方，已经领受圣秩圣事的人不能再结婚。

七、圣秩圣事的效果

不可磨灭的灵印

这圣事通过圣灵的特殊恩典使领受者肖似基督，使他能够作为基督的工具为他的教会服务。通过授职，人被赋能作为基督——教会元首的代表，在他祭司、先知和君王的三重职务中行事。

如同洗礼和坚振的情况一样，这种分享基督职务是一次而永远授予的。圣秩圣事，像其他两件圣事一样，赋予不可磨灭的属灵灵印，不能重复或暂时授予。[2293]

确实，有效被授圣职的人可以因重大理由被免除与授职相关的义务和职能，或被禁止行使它们；但他不能再次成为严格意义上的平信徒，[2294]因为授职所印的灵印是永远的。他在授职之日所领受的圣召和使命永久地标记着他。

由于最终是基督通过被授职的职事人员行动并实现救恩，后者的不配不会阻止基督行动。[2295]圣奥古斯丁有力地陈述了这一点：

[2285]《教会法典》1024 条。

[2286]参可 3:14-19；路 6:12-16；提前 3:1-13；提后 1:6；多 1:5-9；罗马的圣革利免，《致格林多人书》42,4；44,3：PG 1,292-293；300。

[2287]参若望保禄二世，《妇女的尊严》26-27；信理部声明，《Inter insigniores》：AAS 69（1977）98-116。

[2288]参来 5:4。

[2289]太 19:12。

[2290]林前 7:32。

[2291]参《祭司职务与生活法令》16。

[2292]参《祭司职务与生活法令》16。

[2293]参特利腾大公会议：DS 1767；《教会宪章》21；28；29；《祭司职务与生活法令》2。

[2294]参《教会法典》290-293 条；1336 条 1 款 3°，5°，1338 条 2 款；特利腾大公会议：DS 1774。

[2295]参特利腾大公会议：DS 1612；DS 1154。

> 至于骄傲的职事人员，他应被列为与魔鬼同类。基督的恩赐并不因此被亵渎：流经他的保持其纯洁，经过他的仍然清澈并到达肥沃的土地……圣事的属灵能力确实可比作光：那些要被照亮的人以其纯洁接受它，即使它经过污秽的人，它本身也不被玷污。[2296]

圣灵的恩典

这圣事特有的圣灵恩典是肖似基督作为祭司、导师和牧者，被授职者成为他的职事人员。

对主教而言，这首先是力量的恩典（「治理之灵」：拉丁礼主教祝圣祷文）：[2297]以力量和明智引导和保卫他的教会的恩典，如同父亲和牧者，对所有人怀有无偿的爱，对穷人、病人和有需要者怀有优先的爱。这恩典推动他向所有人宣讲福音，成为他羊群的榜样，在成圣的道路上走在前面，在圣餐中与基督祭司和祭品认同，不惧为他的羊舍命：

> 父啊，你鉴察人心。 你拣选了你的仆人担任主教的职分。 愿他成为你圣群的牧人， 在你面前作无可指摘的大祭司， 昼夜事奉于你； 愿他常蒙你恩典的赐福， 并奉献你圣教会的祭品。 藉赐予大祭司恩典的圣灵， 赐他权柄， 按你的命令赦免罪孽， 按你的旨意分派职事， 并凭你赐给使徒的权柄，解除一切捆绑。 愿他以温良与清洁的心蒙你悦纳， 向你献上馨香的祭， 藉着你的儿子耶稣基督……[2298]

祭司授职所赋予的属灵恩赐，由拜占庭礼的这个祷文表达。主教按手时，除其他内容外，说：

> 主啊，求你以圣灵的恩赐充满 你所屈尊提升到祭司等级的他， 使他配得无可指责地站在你的祭台前， 宣讲你国度的福音， 履行你真理之道的职务， 向你献上属灵的礼物和祭献， 以重生的洗礼更新你的子民；使他能够在他第二次来临的日子，迎接我们伟大的神和救主耶稣基督，你的独生子， 并从你无限的美善中 获得忠信管理他职务的赏报。[2299]

关于执事，「他们因圣事恩典而得到坚固，与主教及其祭司团结合，在礼仪、福音和仁爱工作的服务（diakonia）中，献身于神的子民。」[2300]

面对祭司恩典和职务的伟大，圣师们感到迫切需要皈依，以使他们的整个生活符合那位使他们成为职事人员的圣事。因此，纳齐安的圣额我略作为一位非常年轻的祭司，惊呼道：

> 我们必须先洁净自己，然后才能洁净他人；我们必须先受教导，才能教导人，成为光才能照亮人，亲近神才能使他亲近他人，成圣才能使人成圣，牵手引导并明智地劝告。我知道我们是谁的职事人员，我们身在何处，我们奋斗的目标。我知道神的伟大和人的软弱，但也知道他的潜力。[那么祭司是谁？他是] 真理的捍卫者，与天使一同站立，与天使长一同归荣耀，使祭献升到天上的祭台，分享基督的祭司职，重塑受造物，在神的形像中恢复它，为天上的世界再造它，更伟大的是，被神化并使人神化。[2301]亚尔斯的圣本堂神父说：「祭司在地上继续救赎的工作……如果我们真正理解地上的祭司，我们会死于爱而非恐惧……祭司职是耶稣圣心的爱。」[2302]

[2296]圣奥古斯丁，《约翰福音注释》5,15：PL 35,1422。

[2297]参《罗马主教礼书》，主教授职礼 26，祝圣祷文；参 13；16。

[2298]《罗马礼典》，主教祝圣事 26，祝圣祷文；参圣希波吕托，《使徒传承》3：SCh 11,44-46。

[2299]拜占庭礼仪，《圣事礼典》。

[2300]《教会宪章》29。

[2301]纳齐安的圣额我略，《讲道集》2,71,74,73：PG 35,480-481。

综述

圣保罗对他的门徒提摩太说:「为此我提醒你, 使你将神藉我按手所给你的恩赐再如火挑旺起来」(提后 1:6)，又说「人若想要得监督的职分，就是羡慕善工」(提前 3:1)。

他对提多说:「我从前留你在克里特, 是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老」(多 1:5)。

整个教会是一个祭司的子民。通过洗礼，所有信徒都分享基督的祭司职。这种参与被称为「信徒的共同祭司职」。基于这共同祭司职并为其服务, 存在着另一种参与基督使命的方式: 由圣秩圣事授予的职务，其任务是以基督元首的名义和身份在团体中服务。

职务祭司职在本质上不同于信徒的共同祭司职，因为它赋予为信徒服务的神圣权力。被授圣职的职事人员通过教导（munus docendi）、神圣敬拜（munus liturgicum）和牧灵治理（munus regendi）为神的子民服务。

自起初，受秩职务就分为三个品级授予和行使：主教、祭司和执事。这些通过圣秩授予的职务对于教会的有机结构是不可替代的: 没有主教、祭司和执事, 就不能称之为教会 (参圣依纳爵·安提阿《致特拉利亚人书》3,1)。

主教领受圣秩圣事的圆满，这使他加入主教团，并使他成为托付给他的地方教会的可见元首。作为使徒的继承人和团体的成员，主教们在教宗——圣彼得的继承人的权威下，分享整个教会的使徒责任和使命。

祭司们在祭司尊严上与主教联合，同时在行使他们的牧灵职能时依赖主教；他们被呼召成为主教们明智的合作者。他们围绕着他们的主教形成祭司团，与主教一起对地方教会负责。他们从主教那里接受堂区团体或特定教会职务的委托。

执事是为教会服务任务而被授圣职的职事人员；他们不领受职务祭司职，但授职赋予他们在圣道职务、神圣敬拜、牧灵治理和仁爱服务中的重要职能，他们必须在主教的牧灵权威下履行这些任务。

圣秩圣事通过按手礼授予, 随后是隆重的祝圣祷文, 祈求神赐予受职者履行其职务所需的圣灵恩典。授职印下不可磨灭的圣事灵印。

教会只向受过洗的男性（viri）授予圣秩圣事，他们履行职务的适合性已得到适当认可。只有教会权威有责任和权利呼召某人领受圣秩圣事。

在拉丁教会，祭司职的圣秩圣事通常只授予那些准备自由接受独身，并公开表明为了神的国和服务人而保持独身意向的候选人。

[2302] 圣约翰维雅纳，引自 B. Nodet,《亚尔斯本堂神父约翰马利亚维雅纳》，100。

第七条：婚姻圣事

「婚姻盟约，即男女双方建立终身伴侣关系的约定，按其本性是为了夫妻的益处以及子女的生育和教育；受洗者之间的这一盟约已被主基督提升为圣事的尊严。」[2303]

一、神计划中的婚姻

圣经以按神的形象和样式受造的男女开始，以「羔羊的婚筵」的异象结束。[2304]圣经自始至终都谈论婚姻及其「奥秘」，它的设立和神赋予它的意义，它的起源和终向，它在救恩史中的各种实现，因罪而产生的困难，以及它在基督与教会的新约中「在主里」的更新。[2305]

创造秩序中的婚姻

「构成婚姻状态的生命与爱情的亲密共融体，是由造物主建立的，并由他赋予其固有的律法……神自己是婚姻的创立者。」[2306]婚姻的呼召写在男女的本性中，正如他们从造物主手中出来时一样。婚姻不是纯粹的人类制度，尽管它在不同文化、社会结构和精神态度中经历了许多世纪的各种变化。这些差异不应使我们忘记其共同和恒久的特征。虽然这一制度的尊严并非在各处都同样清晰地显现，[2307]但在所有文化中都存在对婚姻结合伟大性的某种认识。「个人以及人类和基督徒社会的福祉，都与夫妻和家庭生活的健康状态密切相关。」[2308]

出于爱而造人的神也呼召人去爱——这是每个人的基本和内在呼召。因为人是按神的形象和样式受造的，而神本身就是爱。[2309]既然神造他们有男有女，他们彼此的爱就成为神以绝对和不变的爱爱人的形象。在造物主眼中，这是好的，甚至是很好的。神所祝福的这爱是要结果子的，要在共同看守创造的工作中实现：「神就赐福给他们，又对他们说：『要生养众多，遍满地面，治理这地。』」[2310]

圣经申明男女是为彼此而创造的：「那人独居不好。」[2311]女人是「他骨中的骨，肉中的肉」，是他的同等，在一切事上最接近他，是神赐给他的「帮助者」；因此她代表神，我们的帮助从神而来。[2312]「因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。」[2313]主自己借着追溯创造者「起初」的计划，表明这意味着他们两个生命不可分割的结合：「既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。」[2314]

罪统治下的婚姻

每个人都经历着外在和内在的罪。这种体验体现在男女关系中。他们的结合始终受到纷争、支配欲、不忠、嫉妒和冲突的威胁，这些冲突可能升级为仇恨与分离。这种混乱或轻或重地显现，并可能因文化、时代和个人的不同而被不同程度地克服，但它似乎确实具有普遍性。

根据信仰，我们如此痛苦地注意到的失调并非源于男女的本性，也非源于他们关系的本质，而是源于罪。作为与神的决裂，原罪的首要后果就是男女之间原初共融的破裂。他们的关系被相互指责所

[2303]《教会法典》，法条 1055 § 1；参《牧职宪章》48 § 1。
[2304]启 19:7, 9；参创 1:26-27。
[2305]林前 7:39；参弗 5:31-32。
[2306]《牧职宪章》48 § 1。
[2307]参《牧职宪章》47 § 2。
[2308]《牧职宪章》47 § 1。
[2309]参创 1:27；约一 4:8, 16。
[2310]创 1:28；参 1:31。
[2311]创 2:18。
[2312]参创 2:18-25。
[2313]创 2:24。
[2314]太 19:6。

扭曲；[2315]他们相互的吸引，造物主自己的恩赐，变成了一种支配和情欲的关系；[2316]男女要生养众多，治理大地的美好呼召，被分娩之痛和劳作之苦所困扰。[2317]

然而，创造的秩序仍然存在，尽管受到严重干扰。为了医治罪的创伤，男女需要神恩典的帮助，神在他无限的慈悲中从不拒绝给予他们。[2318]没有他的帮助，男女无法实现神「起初」为他们所造的生命结合。

律法教导下的婚姻

神在他的慈悲中没有离弃有罪的人。罪恶带来的惩罚，「怀胎的苦楚」和「汗流满面才得糊口」，[2319]也蕴含着限制罪恶破坏性影响的补救措施。堕落之后，婚姻有助于克服自我沉溺、利己主义、追求自己的快乐，并使人向他人开放，走向互助和自我奉献。

关于婚姻合一和不可解除性的道德观念，是在旧律法的教导下发展起来的。旧约中，族长和君王的多妻制尚未被明确拒绝。然而，摩西所颁布的律法旨在保护妻子免受丈夫的任意支配，尽管根据主的话，它仍然带有人的「心硬」的痕迹，这正是摩西允许男人休妻的原因。[2320]

先知们将神与以色列的盟约视为专属而忠贞的夫妻之爱的形象，从而为选民的良心作好准备，使其更深入地理解婚姻的合一性和不可解除性。[2321]《路得记》和《多俾亚传》动人地见证了婚姻的崇高意义以及配偶的忠贞和温柔。圣传一直视《雅歌》为人类爱情的独特表达，因为它反映了神的爱——一种「爱情如死之坚强」，「大水不能淹没」的爱。[2322]

在主里的婚姻

神与他的子民以色列之间的婚约为新而永恒的约预备了道路，在这约中，神的儿子通过成为肉身并舍弃生命，以某种方式将所有被他拯救的人类与自己结合，从而为「羔羊的婚筵」作准备。[2323]

在他公开生活的开始，耶稣应他母亲的请求，在一个婚筵上行了他的第一个神迹。[2324]教会非常重视耶稣在迦拿婚筵上的临在。她在其中看到对婚姻美善的确认，以及从此以后婚姻将成为基督临在的有效记号的宣告。

在他的宣讲中，耶稣明确地教导了男女结合的原初意义，正如造物主从起初所愿的：摩西允许休妻是对心硬的让步。[2325]男女的婚姻结合是不可解散的：神自己决定了这一点，「所以神配合的，人不可分开。」[2326]

这种对婚姻纽带不可解散性的明确坚持可能使一些人困惑，似乎是一个不可能实现的要求。然而，耶稣并没有给夫妻加上不可承受的重担，或过于沉重的负担——比摩西的律法更重。[2327]通过来恢复被罪扰乱的原初创造秩序，他自己赐予力量和恩典，使人能在神国的新层面中生活婚姻。正是通过跟

[2315]参创 3:12。
[2316]参创 2:22；3:16。
[2317]参创 1:28；3:16-19。
[2318]参创 3:21。
[2319]《创世记》3:16, 19。
[2320]参《马太福音》19:8；《申命记》24:1。
[2321]参《何西阿书》1-3；《以赛亚书》54；62；《耶利米书》2-3；31；《以西结书》16；23；《玛拉基书》2:13-17。
[2322]《雅歌》8:6-7。
[2323]启 19:7,9；参《牧职宪章》22。
[2324]参约 2:1-11。
[2325]参太 19:8。
[2326]太 19:6。
[2327]参可 8:34；太 11:29-30。

随基督、舍己、背起十字架，夫妻才能「领受」婚姻的原初意义，并在基督的帮助下活出来。[2328]基督徒婚姻的这恩典是基督十字架的果实，是所有基督徒生活的源泉。

这正是使徒保罗所阐明的，他说：「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，好使她成为圣洁。」他随即补充说：「『为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。』这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。」[2329]

整个基督徒生活都带有基督与教会夫妻之爱的印记。洗礼——进入神子民的入门礼——本身已是婚姻奥秘，可以说是婚宴（圣餐）之前的婚配沐浴礼。[2330]基督徒婚姻则成为基督与教会盟约的有效标记，即圣事。既然它象征并传递恩典，受洗者之间的婚姻就是新约的真正圣事。[2331]

为天国的童贞

基督是一切基督徒生活的中心。与他的联系优先于所有其他的联系，无论是家庭的还是社会的。[2332]从教会的最初期开始，就有男女为了无论羔羊往哪里去都跟随他，专心于主的事，寻求讨他的喜悦，并出去迎接那将要来的新郎，而放弃了婚姻这一大善。[2333]基督亲自邀请某些人以这种生活方式跟随他，而他自己仍是这种生活的典范：

> 「因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受，就可以领受。」[2334]

为天国的童贞是洗礼恩典的展开，是与基督联系至上性的有力记号，是对他再来的热切期待，也是提醒婚姻是这个正在过去的现世的现实的记号。[2335]

婚姻圣事和为天国守贞，都来自主亲自的恩赐。他赋予它们意义，并赐予不可或缺的恩典，使人们能按照他的旨意生活。[2336] 为天国的缘故而尊崇贞洁[2337]与基督徒的婚姻观密不可分，两者相辅相成：

> 凡贬低婚姻的人也减少了童贞的荣耀。凡赞美婚姻的人使童贞更加令人钦佩和光辉。只有与邪恶相比才显得好的东西不会是真正的好。最优秀的善是比公认为好的东西更好的东西。[2338]

二、婚姻的庆典

在拉丁礼中，两位公教信徒之间的婚配通常在弥撒圣祭中举行，因为所有圣事都与基督的逾越奥秘有关。[2339]在感恩祭中，新约的纪念得以实现，基督在这新约中永远与教会结合，他为自己所爱的新娘献上了自己。[2340]因此，新郎新娘宜通过奉献自己的生命来印证他们彼此交付的誓言，将之与基督

[2328]参太 19:11。
[2329]弗 5:25-26,31-32；参 创 2:24。
[2330]参弗 5:26-27。
[2331]参 DS 1800；CIC，Can. 1055 § 2。
[2332]参路 14:26；可 10:28-31。
[2333]参启 14:4；林前 7:32；太 2:56。
[2334]太 19:12。
[2335]参可 12:25；林前 7:31。
[2336]参太 19:3-12。
[2337]参《教会宪章》42；《修会生活革新法令》12；《祭司培养法令》10。
[2338]圣屈梭多模，《论童贞》10,1：PG 48,540；参若望保禄二世，《家庭团体》16。
[2339]参《礼仪宪章》61。
[2340]参《教会宪章》6。

为他的教会所作的奉献结合——这奉献在感恩祭中临在；并领受圣餐，好使他们在分享同一个基督的身体和血时，能在基督里成为「一个身体」。[2341]

「既然婚姻是成圣的圣事行动，婚姻的礼仪庆典……本身必须是有效的、相称的和富有成果的。」[2342]因此，新郎新娘通过领受告解圣事来为他们婚姻的庆典作准备是合适的。

按照拉丁传统，夫妻作为基督恩典的职事人员，通过在教会面前表达他们的同意，相互授予婚姻圣事。在东方教会的传统中，祭司（主教或祭司）是夫妻相互同意的见证人，[2343]但为了圣事的有效性，他们的祝福也是必要的。[2344]

各种礼仪都有丰富的祝福祷文和祈求祷文，求神的恩典和祝福临到新夫妇，特别是新娘。在这圣事的祈求祷文中，夫妻领受圣灵作为基督与教会爱的共融。[2345]圣灵是他们盟约的印记，是他们爱情的永远可得的源泉和更新他们忠诚的力量。

三、婚姻同意

婚姻盟约的当事人是受洗的男女，自由地缔结婚姻，自由地表达他们的同意；「自由」意味着：

- 不受强制；
- 不受任何自然法或教会法的阻碍。{}

教会认为夫妻之间同意的交换是「成就婚姻」不可缺少的要素。[2346]如果缺乏同意就没有婚姻。

同意在于「双方相互交付自己的人性行为」：「我娶你为妻」——「我嫁你为夫」。[2347]这种将夫妻彼此联系的同意在两人「成为一体」中得到圆满。[2348]

同意必须是缔约双方各自意志的行为，不受强制或严重外在恐惧的影响。[2349]任何人的力量都不能代替这种同意。[2350]如果缺乏这种自由，婚姻就是无效的。

由于这个原因（或其他使婚姻无效的原因），教会在由有权限的教会法庭审查情况后，可以宣告婚姻无效，即婚姻从未存在过。[2351]在这种情况下，缔约双方可以自由结婚，只要履行了先前结合的自然义务。[2352]

协助婚姻庆典的祭司（或执事）代表教会接受夫妻的同意并给予教会的祝福。教会职事人员（以及见证人）的临在有形地表达了婚姻是教会现实这一事实。

这就是教会通常要求信徒按照教会形式缔结婚姻的原因。几个原因汇聚来解释这一要求：[2353]

- 圣事婚姻是礼仪行为。因此它应当在教会的公共礼仪中庆祝是合适的；

[2341]参 林前 10:17。
[2342]《家庭团体》67。
[2343]参《东方教会法典》，法条 817。
[2344]参《东方教会法典》，法条 828。
[2345]参弗 5:32。
[2346]《教会法典》，法条 1057 § 1。
[2347]《牧职宪章》48 § 1；《婚姻庆典》45；参《教会法典》，法条 1057 § 2。
[2348]创 2:24；参太 19:8；弗 5:31。
[2349]参《教会法典》，法条 1103。
[2350]参《教会法典》，法条 1057 § 1。
[2351]参《教会法典》，法条 1095-1107。
[2352]参《教会法典》，法条 1071。
[2353]参特利腾大公会议：DS 1813-1816；《教会法典》，法条 1108。

· 婚姻使人进入教会秩序，并在教会中为夫妻之间以及对他们子女创造权利和义务；
· 既然婚姻是教会中的生活状态，对它的确定性是必要的（因此有见证人的义务）；
· 同意的公共性质保护一旦给出的「我愿意」，并帮助夫妻对此保持忠诚。{}

为了使夫妻的「我愿意」成为自由和负责任的行为，为了使婚姻盟约有坚实持久的人性和基督徒基础，婚姻准备是至关重要的。

父母和家庭所树立的榜样与教导始终是这种预备的最重要形式。

牧者和作为「神的家庭」的基督徒团体的作用对于传递婚姻和家庭的人性和基督徒价值观是不可缺少的，[2354]在我们这个许多年轻人经历破碎家庭、不再充分保证这种启蒙的时代更是如此：

> 必须给年轻人，首先在他们自己家庭的核心，关于婚姻之爱的尊严、其作用和实践给予合适和及时的指导，使他们学会了贞洁的价值后，能够在合适的年龄进行光荣的求爱并缔结自己的婚姻。[2355]

混合婚姻和宗教差异

在许多国家，混合婚姻（公教徒与受洗的非公教徒之间的婚姻）的情况经常出现。这需要夫妇和他们的牧者特别关注。宗教差异的婚姻情况（公教徒与未受洗者之间）需要更大的谨慎。

当他们成功地将从各自团体所领受的共同分享，并相互学习各自如何忠实于基督地生活时，夫妻之间的信条差异并不构成婚姻的不可克服的障碍。但是混合婚姻的困难不能被低估。它们源于基督徒的分离尚未被克服这一事实。夫妻有在自己家庭核心中经历基督徒不合一悲剧的风险。宗教差异可能进一步加剧这些困难。关于信仰和婚姻概念本身的差异，以及不同的宗教心态，可能成为婚姻中紧张关系的源泉，特别是在子女教育方面。宗教冷漠的诱惑可能随之产生。

根据拉丁教会现行法律，混合婚姻为了合法性（liceity）需要教会当局的明确许可。[2356]在宗教差异的情况下，为了婚姻的有效性（validity），需要对这一阻碍的明确豁免。[2357]这种许可或豁免预设双方都知道并不排除婚姻的基本目的和特性；此外，公教徒一方确认已向非公教徒一方告知的义务，即保持自己的信仰并确保子女在公教会中受洗和接受教育。[2358]

通过普世对话，许多地区的基督徒团体已经能够实施混合婚姻的共同牧养实践。其任务是帮助这样的夫妇在信仰的光照下活出他们的特殊处境，克服夫妇彼此义务与对各自教会团体义务之间的紧张关系，并鼓励他们在信仰中共同之处的开花结果，尊重分离他们的地方。

在宗教差异的婚姻中，公教徒配偶有特殊的任务：「因为不信的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不信的妻子就因着丈夫成了圣洁。」[2359]如果这种「成圣」能导致另一方配偶自由地归信基督信仰，这对基督徒配偶和教会来说是极大的喜乐。[2360]真诚的婚姻之爱、谦卑耐心地实践家庭美德，以及在祷告中的坚持，能够为不信的配偶接受归信的恩典作准备。

[2354]参《教会法典》，法条 1063。
[2355]《牧职宪章》49 § 3。
[2356]参《教会法典》，法条 1124。
[2357]参《教会法典》，法条 1086。
[2358]参《教会法典》，法条 1125。
[2359]林前 7:14。
[2360]参林前 7:16。

四、婚姻圣事的效果

「从有效的婚姻中产生夫妻之间的纽带,这纽带按其本性是永久的和排他的;此外,在基督徒婚姻中,夫妻因特殊圣事而得到坚强，并为他们身份的义务和尊严而被祝圣。」[2361]

婚姻纽带

夫妻相互给予和接受彼此的同意由神自己印证。[2362]从他们的盟约中产生「一个由神的律法确认的制度……甚至在社会眼中也是如此。」[2363]夫妻之间的盟约融入了神与人的盟约:「真正的婚姻之爱被纳入神的爱中。」[2364]

因此，婚姻纽带已由神自己建立，使得受洗者之间缔结并圆房的婚姻永远不能解散。这纽带源于夫妻的自由人性行为和他们对婚姻的圆房，是一个从此不可撤销的现实，并产生由神的忠诚所保证的盟约。教会没有权力违背神智慧的这一安排。[2365]

婚姻圣事的恩典

「由于他们的生活状态和等级，［基督徒夫妻］在神的子民中有他们自己的特殊恩赐。」[2366]婚姻圣事固有的这恩典旨在完善夫妇的爱情并加强他们不可解散的合一。借着这恩典，他们「在婚姻生活中以及在接纳和教育子女中互相帮助达到圣德。」[2367]

基督是这恩典的源泉。「正如古时神以爱与忠诚的盟约遇见他的子民,照样我们的救主,教会的新郎,现在通过婚姻圣事遇见基督徒夫妻。」[2368]基督与他们同住，赐给他们力量背起十字架跟随他，在跌倒后重新站起，彼此饶恕，互相担当重担，「存敬畏基督的心，彼此顺服」，[2369]并以超自然的、温柔的、富有成果的爱彼此相爱。在他们爱情和家庭生活的喜乐中，他在地上给他们羔羊婚筵的预尝:

> 我如何能表达由教会结合、由奉献坚固、由祝福印证、由天使宣告、由天父认可的婚姻的幸福呢?……两个信徒之间的联系多么奇妙,现在在盼望中合一,在渴望中合一,在纪律中合一,在同样的事奉中合一!他们都是同一位父的儿女和同一位主的仆人，在灵里和肉体上不分离，真正是二人成为一体。肉体在哪里合一，灵也在那里合一。[2370]

五、夫妻之爱的美善和要求

「夫妻之爱涉及整体性,人的所有要素都进入其中——身体和本能的吸引、感情和情感的力量、精神和意志的渴望。它旨在深度的位格合一，这种合一超越肉体的结合，导致形成一心一意；它要求在决定性的相互给予中的不可解散性和忠诚；并且它向生育开放。简言之，这是所有自然夫妻之爱的正常特征问题，但具有新的意义，这意义不仅净化和加强它们，而且提升它们，使它们成为特别基督徒价值观的表达。」[2371]

[2361]参《教会法典》，法条 1134。
[2362]参可 10:9。
[2363]《牧职宪章》48 § 1。
[2364]《牧职宪章》48 § 2。
[2365]参《教会法典》，法条 1141。
[2366]《教会宪章》11 § 2。
[2367]《教会宪章》11 § 2；参《教会宪章》41。
[2368]《牧职宪章》48 § 2。
[2369]弗 5:21；参加 6:2。
[2370]特土良,《致妻书》2,8,6-7：PL 1,1412-1413；参《家庭团体》13。
[2371]《家庭团体》13。

婚姻的合一性和不可解散性

夫妻的爱按其本性要求夫妻位格共同体的合一性和不可解散性，这共同体包含他们的整个生命：「既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。」[2372]他们「蒙召通过对完全相互自我给予的婚姻承诺的日常忠诚，在他们的共融中不断成长。」[2373]这人性共融通过婚姻圣事所赐予的在耶稣基督里的共融得到确认、净化和完成。它通过共同信仰的生活和一起领受的圣餐得到深化。

「我们的主明确承认的婚姻合一性，在必须给予男女在相互和无保留的情感中的平等位格尊严中得到阐明。」[2374]多妻制违背了不可分割和排他的夫妻之爱。[2375]

夫妻之爱的忠诚

夫妻之爱按其本性要求夫妻不可侵犯的忠诚。这是他们彼此给予自己的恩赐的结果。爱寻求确定性；它不能是「另行通知前」的安排。「婚姻的亲密结合，作为两个人的相互给予，以及子女的益处，要求夫妻完全忠诚，并要求他们之间不可破坏的结合。」[2376]

最深层的原因在于神对他盟约的忠诚，在于基督对他教会的忠诚。通过婚姻圣事，夫妻能够代表这忠诚并为此作见证。通过圣事，婚姻的不可解散性获得新的和更深的意义。

将自己终生与另一个人结合似乎困难，甚至不可能。这使得宣告好消息更加重要：神以确定和不可撤销的爱爱我们，已婚夫妇分享这爱，它支持和维持他们，通过他们自己的忠诚，他们能够成为神忠诚之爱的见证人。那些靠神的恩典作出这见证的夫妻，常常在非常困难的条件下，值得教会团体的感谢和支持。[2377]

然而，有些情况下，由于各种原因，共同生活实际上变得不可能。在这种情况下，教会允许夫妇身体上的分居和分开生活。夫妻在神面前不停止是夫妻，因此不能自由地缔结新的结合。在这困难的情况下，如果可能的话，最好的解决方案是和解。基督徒团体蒙召帮助这些人以基督徒的方式活出他们的处境，忠于他们仍然不可解散的婚姻纽带。[2378]

今天，在许多国家有大量公教徒诉诸民事离婚，并缔结新的民事结合。忠于耶稣基督的话——「人若休妻另娶就是犯奸淫，辜负了妻子；妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了」[2379]——教会坚持若第一次婚姻是有效的，新结合就无法被认定为有效。如果离婚者在民事上再婚，他们就处于一个在客观上违反神律的状态中。因此，只要这种状况持续，他们就不能领受圣餐圣事。基于同样的理由，他们也不能承担某些教会事务的责任。唯有那些为自己违背盟约，以及对基督忠诚的标记而真心悔改，并承诺过完全节欲生活的人，才能借着忏悔圣事得以与神和好。

对于生活在这种处境中的基督徒，他们常常保持信仰并渴望以基督徒的方式抚养子女，祭司和整个团体必须表现出细心的关怀，使他们不认为自己与教会分离，作为受洗者，他们能够并必须参与教会的生活：

[2372]太 19:6；参创 2:24。
[2373]《家庭团体》19。
[2374]《牧职宪章》49 § 2。
[2375]参《家庭团体》19。
[2376]《牧职宪章》48 § 1。
[2377]参《家庭团体》20。
[2378]参《家庭团体》83；《教会法典》，法条 1151-1155。
[2379]可 10:11-12。

应当鼓励他们聆听神的道，参与弥撒圣祭，坚持祷告，为慈善工作和为正义的团体努力作贡献，在基督徒信仰中抚养子女，培养补赎的精神和实践，从而日复一日地恳求神的恩典。[2380]

对生育的开放

「婚姻制度和婚姻之爱按其本性是为了生育和教育后代，并在其中找到它的至高荣耀。」[2381]

> 子女是婚姻的至高恩赐，对父母自身的益处贡献很大。神自己说：「那人独居不好」，并且「从起初［他］造他们有男有女」；愿意以特殊方式让他们参与他自己的创造工作，神用这话祝福男女：「要生养众多。」因此，真正的婚姻之爱和由此产生的整个家庭生活结构，在不减少婚姻其他目的的情况下，都指向使夫妻勇敢地与造物主和救主的爱合作，他将通过他们日复一日地增加和丰富他的家庭。[2382]

夫妻之爱的果实延伸到父母通过教育传给子女的道德、精神和超自然生活的果实。父母是子女的主要和首要教育者。[2383]在这个意义上，婚姻和家庭的基本任务是为生命服务。[2384]

神没有赐予子女的夫妻仍然可以拥有在人性和基督徒意义上都充满意义的夫妻生活。他们的婚姻可以散发仁爱、好客和牺牲的果实。

六、家庭教会

基督选择在约瑟和马利亚的圣家怀抱中出生和成长。教会无非是「神的家庭」。从开始，教会的核心常常由那些「和全家」一起成为信徒的人构成。[2385]当他们归信时，他们渴望「全家」也得救。[2386]这些成为信徒的家庭是不信世界中基督徒生活的岛屿。

在我们的时代，在一个常常疏远甚至敌视信仰的世界中，信徒家庭作为活泼、光辉信仰的中心具有首要重要性。因此，梵蒂冈第二届大公会议使用一个古老的表达，称家庭为家庭教会。[2387]正是在家庭的怀抱中，父母「以言以行……是对子女信仰的首要传报者。他们应当鼓励每个孩子固有的圣召，特别关心培养任何宗教圣召。」[2388]

正是在这里，一家之父、母亲、子女和家庭所有成员以特殊方式行使受洗者的祭司职，「通过领受圣事、祷告和感恩、圣洁生活的见证、克己和积极的仁爱。」[2389]因此，家庭是基督徒生活的第一所学校和「人性丰富的学校」。[2390]在这里人学习忍耐和工作的喜乐、兄弟之爱、慷慨——甚至反复的——饶恕，以及最重要的在祷告和奉献生命中对神的敬拜。

我们也必须记住大量的单身者，他们由于必须生活的特殊环境——常常不是他们的选择——特别接近耶稣的心，因此值得教会，特别是牧者的特别关爱和积极关怀。许多人由于贫困条件而没有人类家庭。有些人以真福的精神生活他们的处境，以模范的方式事奉神和邻舍。家庭，即「家庭教会」，

[2380]《家庭团体》84。
[2381]《牧职宪章》48 § 1；50。
[2382]《牧职宪章》50 § 1；参创 2:18；太 19:4；创 1:28。
[2383]参《基督教育宣言》3。
[2384]参《家庭团体》28。
[2385]参徒 18:8。
[2386]参徒 16:31；徒 11:14。
[2387]《教会宪章》11；参《家庭团体》21。
[2388]《教会宪章》11。
[2389]《教会宪章》10。
[2390]《牧职宪章》52 § 1。

以及作为大家庭的教会的门必须向他们所有人开放。「在这世界上没有人没有家庭：教会是每个人的家和家庭，特别是那些『劳苦担重担的』人。」[2391]

综述

圣保罗说：「你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会……这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的」（弗 5:25, 32）。

婚姻盟约，男女借此彼此形成生命与爱的亲密共融，已由造物主建立并赋予其特有的律法。按其本性，它为了夫妇的益处，以及子女的生育和教育。主基督将受洗者之间的婚姻提升为圣事的尊严（参《教会法典》，法条 1055 § 1；参《牧职宪章》48 § 1）。

婚姻圣事表示基督与教会的结合。它赐给夫妻恩典，使他们以基督爱教会的爱彼此相爱；圣事的恩典因此完善夫妻的人性之爱，加强他们不可解散的合一，并在通往永生的道路上圣化他们（参特利腾大公会议：DS 1799）。

婚姻基于缔约双方的同意，即基于他们相互和决定性地将自己给予对方的意志，为了生活忠诚和富有成果的爱的盟约。

既然婚姻在教会中建立夫妇的公共生活状态，其庆典在礼仪庆典的框架内，在祭司（或教会授权的见证人）、见证人和信徒会众面前公开举行是合适的。

合一性、不可解散性和对生育的开放是婚姻的基本要素。多妻制与婚姻的合一性不相容；离婚分开神所配合的；拒绝生育使婚姻生活偏离其「至高恩赐」，即子女（《牧职宪章》50 § 1）。

与在世合法配偶离婚者的再婚违背基督所教导的神的计划和律法。他们没有与教会分离，但不能领受圣餐。他们应过基督徒生活，特别是在信仰中教育子女。

基督徒家庭是子女接受信仰首次宣告的地方。因此，家庭正确地被称为「家庭教会」，一个恩典和祷告的团体，人性美德和基督徒仁爱的学校。

[2391]《家庭团体》85；参太 11:28。

卷三：在基督里的生活

「基督徒啊，要认清你的尊严；既然你已经分享神自己的性情，就不要再靠犯罪回到你从前那卑贱的处境。记得你的元首是谁，也记得你是他身体上的哪一部分。永远不要忘记，你已经从黑暗的权势下被拯救出来，被带进神的国度的光中。」[2392]

信经宣认了神在创造的工程中赐给人的恩赐之伟大，更加宣认他在救赎与成圣中的恩赐之伟大。信心所宣认的，圣事就传达：借着重生的圣事，基督徒已经成为「神的儿女」，[2393]并且「得与神的性情有分」。[2394]基督徒既在信仰中看见自己新的尊严，就蒙召从此过一种「行事为人与基督的福音相称」的生活。[2395]他们之所以能这样做，是因为他们领受了基督的恩典和他圣灵的恩赐；这些都是他们通过圣事和祈祷所领受的。

基督耶稣总是作父所喜悦的事，[2396]并且始终与他保持完全的共融。同样，基督的门徒也被邀请活在「你父在暗中察看」的父面前，[2397]好成为「完全，像你们的天父完全一样。」的人。[2398]

基督徒借着洗礼被纳入基督，便「向罪看自己是死的；向神在基督耶稣里，却看自己是活的」，因此参与复活之主的生命。[2399]跟随基督并与他联合，[2400]基督徒就能努力「效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献与神。」[2401]使自己的思想、言语和行动与「你们当以基督耶稣的心为心。」相一致，[2402]并且效法他的榜样。[2403]

「但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了」，[2404]又「在基督耶稣里成圣、蒙召作圣徒的」，[2405]基督徒已经成为圣灵的殿。[2406]这「他儿子的灵」教导他们向父祷告，[2407]并且既然他已成为他们的生命，就催促他们借着实行仁爱而结出「圣灵所结的果子」。[2408]圣灵医治罪的创伤，并借着属灵的转化在我们内里更新我们。[2409]他光照并坚固我们，使我们借着「一切良善、公义、诚实」而活得像「光明的子女」。[2410]

基督的道路「引到永生」；相反的道路「引到灭亡」。[2411]福音中关于两条路的比喻，在教会的教理讲授中一直都很突出；它显示，道德抉择对我们的得救有多么重要：「有两条路，一条是生命之路，一条是死亡之路；但这两条路之间有很大的差别。」[2412]

[2392]大圣良，Sermo 22 in nat. Dom.，3：PL 54，192C。
[2393]约 1:12；参约一 3:1。
[2394]彼后 1:4。
[2395]腓 1:27。
[2396]参约 8:29。
[2397]太 6:6。
[2398]太 5:48。
[2399]参罗 6:11；6:5；西 2:12。
[2400]参约 15:5。
[2401]弗 5:1-2。
[2402]腓 2:5。
[2403]参约 13:12-16。
[2404]林前 6:11。
[2405]林前 1:2。
[2406]参林前 6:19。
[2407]参加 4:6。
[2408]加 5:22，25。
[2409]参弗 4:23。
[2410]弗 5:8-9。
[2411]太 7:13；参申 30:15-20。
[2412]《十二使徒遗训》1，1：SC 248，140。

教理讲授必须非常清楚地揭示基督道路的喜乐和要求。[2413]在他里面关于「新生的样式」的教理讲授[2414]应该是:

- 一种关于圣灵的教理讲授: 圣灵是按照基督而活的生命在内里的导师, 是温柔的住客和朋友; 他启发、引导、纠正并坚固这生命;
- 一种关于恩典的教理讲授:因为我们得救是靠恩典,我们的行为之所以能结出永生的果子也同样是靠恩典;
- 一种关于八福的教理讲授:因为基督的道路在八福中被总结出来;八福是通向永恒福乐的唯一道路，而人心正渴望那永恒的福乐;
- 一种关于罪与赦免的教理讲授: 因为人若不承认自己是罪人, 就不能认识关于自己的真相, 而这是真正行事所必需的条件；若没有赦免的邀请，他也无法承受这真相;
- 一种关于人的德行的教理讲授，使人领会对善的正确倾向的美与吸引力;
- 一种关于基督徒的德行——信心、盼望、仁爱——的教理讲授，并从圣人们的榜样中慷慨得到激励;
- 一种关于十诫中所提出的双重仁爱诫命的教理讲授;
- 一种教会性的教理讲授: 因为基督徒的生命能在「圣徒相通」里对「属灵的恩惠」进行多样的交流，从而成长、发展，并传递给他人。

这教理讲授的最初和最后的参照点始终是耶稣基督自己，因为他是「道路、真理、生命」。[2415]基督的信徒借着信心仰望他, 就能盼望他亲自在他们里面成就他的应许; 并且借着用他爱他们的同样之爱去爱他，他们可以行出与自己尊严相称的工作:

> 我请你想一想: 我们的主耶稣基督是你真正的元首, 而你是他的一位肢体。他属于你, 就像头属于肢体一样; 他所有的一切都是你的: 他的灵、他的心、他的身体和灵魂，以及他的一切能力。你必须把这一切当作你自己的来使用，为的是事奉、赞美、爱并荣耀神。你属于他，就像肢体属于头一样。因此，他渴望你把你里面的一切都当作是他的，为着父的事奉和荣耀来使用。[2416]
>
> 因我活着就是基督。[2417]

第一部分：人的圣召——在圣灵里的生活

在圣灵里的生活成全人的圣召（第一章）。这种生活由神的仁爱和人的团结所构成（第二章）。它作为救恩，白白赐下（第三章）。

第一章：人的尊严

人的尊严根植于他按神的形象和样式受造（第一条）; 并在他受召进入神所赐的福乐时得以圆满（第二条）。一个人必须自由地把自己导向这圆满（第三条）。借着他有意识选择的行为（第四条），人会或不会符合神所应许的善，并且这善由道德良心作证（第五条）。人也为自己的内在成长作出贡献; 他们把自己全部的感性生活和灵性生活都变成这种成长的工具（第六条）。在恩典的帮助下, 他们在德行上成长（第七条）, 躲避罪; 若他们犯罪, 就像浪子那样把自己托付给我们天父的怜悯（第八条）。

[2413]参若望保禄二世，CT 29。
[2414]罗 6:4。
[2415]约 14:6。
[2416]圣约翰·欧德，Tract. de admirabili corde Jesu，1，5。
[2417]腓 1:21。

这样，他们就达到仁爱的圆满。[2418]

第一条：人——神的形象

「基督……在启示父及其爱的奥秘本身时，使人完全认识自己，并照亮他崇高的圣召。」[2419]人是在基督——「那不能看见之神的像」[2420]——里，按造物主的「形像和样式」受造的。人也是在基督这位救赎者和救主里，那因最初的罪在他身上被扭曲的神的形象，被恢复到原本的美丽，并因神的恩典而被提升。[2421]

神的形象临在于每个人身上。它在人格的共融中发光，如同三位一体的位格彼此之间的合一（参 第二章）。

人具有「属灵而不朽」的灵魂，[2422]并且是「地上唯一神为其本身而愿意创造的受造物」。[2423]从他受孕开始，他就注定要得享永恒的福乐。

人分享神之圣灵的光和能力。凭着理性，他能理解造物主所建立的万物秩序。凭着自由意志，他能把自己导向真善。他的圆满在于「寻求并爱慕真实与良善」。[2424]

藉着他的灵魂，以及理智和意志这两种属灵能力，人被赋予自由，这是「神的形象的杰出彰显」。[2425]

凭着理性，人认出神的声音，这声音催促他「行善避恶」。[2426]每个人都有义务遵守这律法；这律法在良知中被听见，并在爱神与爱邻人的爱中得以成全。过道德生活，为人的尊严作见证。

「人受恶者引诱，在历史一开始就滥用了自己的自由。」[2427]他屈服于诱惑，做了恶事。他仍然渴望善，但他的本性带着原罪的创伤。如今他倾向于作恶，也容易陷入错误：

> 人在自己里面是分裂的。结果，人的整个生活，无论个人的还是社会的，都显得是一场斗争，而且是一场戏剧性的斗争：在善与恶之间，在光明与黑暗之间。[2428]

基督借着他的苦难，把我们从撒但和罪中拯救出来。他为我们赢得了在圣灵里的新生命。他的恩典修复了罪在我们里面所毁坏的。

信基督的人就成了神的儿子。这种儿子的收纳改变了他，使他有能力跟随基督的榜样，也使他能够正直行事并行善。门徒与救主结合，就达到作为圣洁的仁爱之德的圆满。当人于恩典中成熟，道德生活就会在天上荣耀里的永恒生命中开花结果。

综述

「基督……使人完全认识自己，并照亮他崇高的圣召」（GS 22 § 1）。

[2418]路 15:11-32。
[2419]GS 22。
[2420]西 1:15；参 林后 4:4。
[2421]参 GS 22。
[2422]GS 14 § 2。
[2423]GS 24 § 3。
[2424]GS 15 § 2。
[2425]GS 17。
[2426]GS 16。
[2427]GS 13 § 1。
[2428]GS 13 § 2。

人具有属灵的灵魂，有理智，也有自由意志，从受孕之始就归向神，并注定得享永恒的福乐。他在「寻求并爱慕真实与良善」中追求自己的圆满（GS 15 § 2）。

在人身上，真正的自由是「神的形象的杰出彰显」（GS 17）。

人有义务遵循道德律法，这律法催促他「行善避恶」（参 GS 16）。这律法在人的良知中发声。

人因原罪使本性受伤，在运用自由时容易陷入错误，也倾向于作恶。

信基督的人在圣灵里拥有新生命。道德生活在恩典中增长并成熟，要在天上荣耀中达到圆满。

第二条：我们被召进入福乐

一、八福

八福位于耶稣宣讲的核心。它们承接自亚伯拉罕以来对选民所作的应许。八福成全这些应许，因为它不再只是把应许指向对一片领土的占有，而是指向天国：

> 虚心的人有福了！因为天国是他们的。
> 哀恸的人有福了！因为他们必得安慰。
> 温柔的人有福了！因为他们必承受地土。
> 饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。
> 怜恤人的人有福了！因为他们必蒙怜恤。
> 清心的人有福了！因为他们必得见神。
> 使人和睦的人有福了！因为他们必称为神的儿子。
> 为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。
> 人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！
> 应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。[2429]

八福描绘了耶稣基督的面容，也描写了他的仁爱。它们表达了信徒的圣召，这圣召与他苦难和复活的荣耀相连；它们照亮基督徒生活所特有的行动与态度；它们是看似矛盾的应许，在患难之中扶持盼望；它们宣告基督门徒已经获得的祝福与赏赐，虽然目前仍然只是朦胧可见；它们已经在至圣童贞马利亚和诸圣的生活中开始实现。

二、对幸福的渴望

八福回应了人对幸福的自然渴望。这种渴望源于神：神将它放在人心深处，为了吸引人归向那位唯一能满足这渴望的主：

> 我们都想生活得幸福；在整个人类中，甚至在这命题被完全表达出来之前，就没有人不赞同它。[2430]

> 主啊，那么我是怎样寻求你呢？既然在寻求你——我的神——时，我是在寻求幸福的生活，那就让我寻求你，好使我的灵魂得以存活，因为我的身体靠灵魂而活，而我的灵魂靠你而活。[2431]

> 唯有神能满足人。[2432]

八福揭示了人类存在的目的，即人类行为的终极归宿：神呼召我们进入他自己的福乐。这呼召是个别地针对每个人的，也是针对作为整体的教会的，即由那些接受了应许并凭信心靠此生活的人所组成的新子民。

三、基督徒的福乐

新约使用了几种表达方式来描述神呼召人进入的福乐：

[2429]太 5:3-12。
[2430]圣奥古斯丁，《论教会的道德》，1, 3, 4：PL 32,1312。
[2431]圣奥古斯丁，《忏悔录》10, 20：PL 32,791。
[2432]圣托马斯·阿奎那，《信经讲解》I。

- 神国的来临；[2433]
- 得见神：「清心的人有福了！因为他们必得见神」；[2434]
- 进入主的快乐；[2435]
- 进入神的安息：[2436]

> 在那里我们将安息并观看，我们将观看并爱慕，我们将爱慕并赞美。看哪，这就是那没有终结的终局。因为若不是为了抵达那无穷尽的国度，我们还有什么其他的终局呢？[2437]

神把我们放在世上，是为了让我们认识他、爱他、事奉他，并以此进入天堂。福乐使我们「得与神的性情有分」并得享永生。[2438]藉着福乐，人进入基督的荣耀[2439]和三位一体生命的喜乐中。

这种福乐超越了人的理解和能力。它源于神完全白白的恩赐；因此它被称为超自然的，正如那预备人进入神的喜乐的恩典一样。

> 「清心的人有福了！因为他们必得见神。」这是真的，因为神的伟大和无法形容的荣耀，「人见我的面不能存活」，因为父是无法被参透的。但因着神对我们的爱和良善，也因为他凡事都能，他甚至赐给那些爱他的人得见他的特权……因为「在人所不能的事，在神却能。」[2440]

我们被应许的福乐使我们面临决定性的道德抉择。它邀请我们洁净心中的邪恶本能，并寻求爱神胜过一切。它教导我们，真正的幸福不在于财富或安逸，不在于人的名声或权力，也不在于任何人类的成就——无论其多么有益，如科学、技术和艺术——甚至不在于任何受造物，而单单在于神，他是万善与万爱的源头：

> 人人都向财富鞠躬。财富是大众本能地顶礼膜拜的对象。他们用财富衡量幸福；也用财富衡量体面……这种膜拜源于一种深切的信念……即有了财富，人就能做万事。财富是当今的一个偶像，声名是第二个……声名，或者说在世上制造喧嚣——可以称之为「报纸上的名气」——已被视为本身就是一种巨大的善，也是受人尊崇的理由。[2441]

十诫、登山宝训和使徒的教理讲授为我们描述了通往天国的道路。我们在圣灵恩典的扶持下，通过日常的行为，一步步地走在这条路上。藉着基督的道的工作，我们在教会里慢慢结出果子，归荣耀给神。[2442]

[2433]参 太 4:17。
[2434]太 5:8；参 约一 2；林前 13:12。
[2435]太 25:21-23。
[2436]参 来 4:7-11。
[2437]圣奥古斯丁，《神之城》22, 30, 5：PL 41,804。
[2438]彼后 1:4；参 约 17:3。
[2439]参 罗 8:18。
[2440]圣爱任纽，《反异端论》4, 20, 5：PG 7/1,1034-1035。
[2441]约翰·亨利·纽曼枢机，「圣洁是基督徒原则的标准」，载于《对混合会众的讲道》（伦敦：Longmans, Green and Co., 1906）V, 89-90。
[2442]参 太 13:3-23。

综述

八福承接并成全了神自亚伯拉罕以来的应许，将这些应许导向天国。它们回应了神放在人心深处对幸福的渴望。

八福教导我们神呼召我们要达到的终极归宿：天国、得见神、有分于神的性情、永生、儿子的名分、在神里面的安息。

永生的福乐是神白白的恩赐。它是超自然的，正如那引导我们进入其中的恩典一样。

八福使我们面临关于世物的决定性抉择；它们洁净我们的心，教导我们爱神胜过一切。

天上的福乐确立了标准，使我们能按照神的律法，分辨如何使用世物。

第三条：人的自由

神创造人是有理性的存在，赐给他作为位格的尊严，使他能发起并掌管自己的行动。「神愿意人『交在自己的筹算里』，好叫他能自愿寻求造物主，并藉着依附他而自由达到自己圆满而蒙福的成全。」[2443]

人是理性的，因此像神；他受造时有自由意志，是自己行为的主人。[2444]

一、自由与责任

自由是一种能力，根植于理性与意志：人可以行动或不行动，可以做这件或那件事，从而在自己的责任下作出有意识的行动。人凭着自由意志塑造自己的生命。人的自由是使人在真理与良善中成长并成熟的力量；当它被导向神——我们的福乐——时，就达到圆满。

只要自由还没有最终地把自己系于它的最终善——神——就仍可能在善与恶之间作选择，因此可以在圆满上成长，也可能失败并犯罪。这种自由正是人的行为之所以为人的特征。它是一切赞美或责备、功劳或谴责的基础。

人越是行善，就越自由。除非服事良善与公义，否则没有真正的自由。选择悖逆并作恶，是滥用自由，会把人带入「作罪的奴仆」。[2445]

自由使人对自己的行为负责任，程度取决于这些行为在多大程度上是出于自愿。德行上的进步、对善的认识，以及克己操练，都能加强意志对其行为的掌控。

行为的可归责性与责任，可能因无知、疏忽、胁迫、恐惧、习惯、不正当的依恋，以及其他心理或社会因素而减轻，甚至被完全免除。

凡是直接出于意志的行为，都要归责于行为者本人：

> 因此，园中犯罪之后，主问夏娃说：「你作的是什么事呢?」[2446]他也同样问该隐。[2447]先知拿单在大卫与乌利亚的妻子通奸，并使乌利亚被杀之后，也同样质问大卫。[2448]

> 一个行为也可能是间接出于自愿的：当它是由于人对本该知道或本该做的事疏于注意而造成的，例如，由于不了解交通法律而引发的事故。

> 一个结果可以在行为者并不愿意的情况下被容许，例如，母亲照料生病的孩子而导致的疲惫。若一个坏结果既不是被当作目的，也不是被当作手段而想要的，就不能归责，例如，有人援助处在危险中的人而遭遇死亡。一个坏结果若要可归责，它必须是可预见的，并且行为者必须有可能避免它，例如醉酒驾驶导致的过失杀人。

自由是在人的相互关系中行使的。每个人都是按神的形象受造，因此在自然上有权被承认为自由而负责任的存在。人人都彼此负有这种尊重的义务。行使自由的权利，尤其在道德和宗教事务上，是

[2443] GS 17；德 15:14。
[2444] 圣爱任纽，Adv. haeres. 4，4，3：PG 7/1,983。
[2445] 参 罗 6:17。
[2446] 创 3:13。
[2447] 参 创 4:10。
[2448] 参 撒下 12:7-15。

人的尊严不可剥夺的要求。这项权利必须在公共福祉与公共秩序的限度内，由世俗政权承认并保护。[2449]

二、救恩计划中的人的自由

自由与罪。人的自由是有限而可能出错的。事实上，人失败了。他自由地犯了罪。他拒绝神爱的计划，就自欺，并成了罪的奴隶。这第一次的疏离引发了许多其他的疏离。从一开始，人类历史就见证了：由于滥用自由，人心带来的悲惨与压迫。

对自由的威胁。行使自由并不意味着人有权想说什么就说什么，想做什么就做什么。有人主张人——「这种自由的主体」——是「一个完全自给自足的人，他最终的目的就是在享受世上财物时满足自己的利益」，这种说法是错误的。[2450]此外，为了公正地行使自由所需要的经济、社会、政治和文化条件，也常常被忽视或被侵犯。这些盲目与不公的处境伤害道德生活，使强者与弱者都陷入诱惑，去犯违背仁爱的罪。人偏离道德律法，就侵犯自己的自由，把自己囚禁在自我之中，破坏邻里的交往，并反叛神的真理。

解放与救恩。基督借着他荣耀的十字架为全人类赢得了救恩。他把人从束缚他们的罪中救赎出来。「基督释放了我们，叫我们得以自由。」[2451]在他里面，我们与那「真理必叫你们得以自由」相通。[2452]圣灵已经赐给我们；正如使徒教导的：「主就是那灵；主的灵在哪里，那里就得以自由。」[2453]我们已经以「神儿女自由的荣耀」为荣。[2454]

自由与恩典。只要我们的自由符合神放在人心里对真实与良善的领会，基督的恩典就丝毫不会与我们的自由相对立。相反，基督徒的经验——尤其是在祈祷中——证明：我们越顺服恩典的催促，就越能在试炼中增长内在的自由与信赖，例如我们在外在世界的压力与限制之下所遭遇的试炼。借着恩典的运行，圣灵训练我们获得属灵的自由，使我们成为他在教会和世界里工作的自由合作者：

> 全能而仁慈的神，
> 求你以你的良善从我们身上除去一切有害之物，
> 使我们的心灵与身体都预备妥当，
> 好叫我们能自由地成就你的旨意。[2455]

综述

「神愿意人交在自己的筹算里（参 德训篇 15:14），好叫他能自愿寻求造物主，并藉着依附他而自由达到自己圆满而蒙福的成全」（GS 17 § 1）。

自由是能行动或不行动的能力，因此能作出出于自己的有意识的行动。当自由在行动中被导向神——至高的善——时，就达到圆满。

自由正是人的行为之所以为人的特征。它使人对自己那些由他自愿作出的行为负责任。他有意识的行为真正属于他自己。

[2449]参 DH 2 § 7。

[2450]信理部，训令，Libertatis conscientia 13。

[2451]加 5:1。

[2452]参 约 8:32。

[2453]林后 3:17。

[2454]罗 8:21。

[2455]罗马弥撒经书，常年期第 32 主日，开端祷词：Omnipotens et misericors Deus, universa nobis adversantia propitiatus exclude, ut, mente et corpore pariter expediti, quae tua sunt liberis mentibus exsequamur。

行为的可归责性或责任，可能因无知、胁迫、恐惧，以及其他心理或社会因素而减轻或免除。

行使自由的权利，尤其在宗教和道德事务上，是人之尊严不可剥夺的要求。但行使自由并不包含那种想当然的权利，也就是想说什么就说什么，想做什么就做什么。

「基督释放了我们，叫我们得以自由。」（加 5:1）。

第四条：人的行为的道德性

自由使人成为道德主体。当人有意识地行动时，可以说，人是自己行为的父。人的行为，也就是在良知判断之后自由选择的行为，可以进行道德评估：它们要么是善的，要么是恶的。

一、道德的来源

人的行为的道德性取决于：

- 所选择的对象；
- 所追求的目的或意向；
- 行为的处境。

对象、意向和处境构成人的行为之道德性的「来源」，也就是构成要素。

所选择的对象是意志有意识地指向的善；它是人行为的质料。对象在道德上规定意志的行为，因为理性认识并判断它是否符合真正的善。道德的客观规范表达善与恶的理性秩序，并由良知作证。

与对象相对，意向存在于行动主体之中。因为意向位于行为的自愿源头，并以其目的来决定行为，所以意向是对行为进行道德评估时不可或缺的要素。目的就是意向的首要目标，指出人在行动中所追求的宗旨。意向是意志朝向目的的动向：它关乎活动的目标，指向从所采取的行动中所期待的善。意向不仅限于指引单一行动，也能引导多个行动指向同一个目的；它还能把人的整个生命导向终极目的。例如，为帮助邻人而做的服务，同时也可以由爱神所激发，而爱神正是一切行为的终极目的。同一个行动也可能由多个意向所激发，例如，为了得到人情而服务，或为了夸耀而服务。

一个好的意向（例如帮助邻人）并不能使那些本质上失序的行为——例如说谎和毁谤——变成善或公义。目的不能使手段正当。因此，把无辜者定罪，不能被当作拯救国家的正当手段而加以辩护。相反，附加的坏意向（例如虚荣）会使一个就其本身可能是善的行为（例如施舍）变成恶。[2456]

处境包含后果，是道德行为的次要要素。处境会使人的行为在道德上的善或恶增加或减少（例如偷窃数额的大小）。处境也会使行为者的责任减轻或加重（例如因惧怕死亡而行动）。处境本身不能改变行为本身的道德性质；它既不能使本来就是恶的行动变成善，也不能变成正当。

二、善行与恶行

一个道德上的善的行为，要求对象、目的和处境三者同时都是善的。一个恶的目的会败坏行为，即使对象就其本身是善的（例如祷告和禁食「故意叫人看见」）。选择的对象本身就能使一个行为整体败坏。有些具体行为——例如淫乱——永远不应该被选择，因为选择它们意味着意志的失序，也就是道德上的恶。

因此，只考虑激发行为的意向，或只考虑提供其背景的处境（环境、社会压力、胁迫或紧急情况等），来判断人的行为的道德性，是错误的。有些行为就其本身而言，不依赖处境与意向，总是因其对象而严重不合法，例如亵渎、假誓、谋杀和奸淫。人不可以作恶以成善。

综述

对象、意向和处境构成人的行为之道德性的三种「来源」。

所选择的对象在道德上规定意志的行为，因为理性认识并判断它是善还是恶。

「恶的行为不能因为引用一个好的意向就被合理化」（参 圣托马斯·阿奎那，Dec. praec. 6）。目的不能使手段正当。

[2456]参 太 6:24。

一个道德上的善的行为，要求对象、目的和处境三者同时都是善的。

有些具体行为永远不应该被选择，因为选择它们意味着意志的失序，也就是道德上的恶。人不可以作恶以成善。

第五条：情绪的道德性

人借着自己有意识的行为被导向福乐：他所体验到的情绪或感受，能使他更倾向于这福乐，并为此作出贡献。

一、情绪

「情绪」这个词属于基督信仰的传承。感受或情绪，是感性欲求的情感或动向，使我们在面对某个被感知或被想象为善或恶的事物时，倾向于行动或不行动。

情绪是人心理的自然组成部分；它们构成通道，并确保感觉生活与心智生活之间的连接。我们的主称人的心为情绪涌出的源头。[2457]

情绪有很多种。最根本的情绪是爱，它因善的吸引而被激起。爱使人渴望那尚未拥有的善，并盼望得到它；这种动向在拥有善时的愉悦与喜乐中完成。对恶的察觉会产生恨、厌恶和对迫近之恶的恐惧；这种动向会以对当前某种恶的忧伤而告终，或以抵抗它的愤怒而告终。

「爱就是愿意另一个人的好。」[2458]其他一切情感都源于人心向善的这一最初动向。只有善才可以被爱。[2459]情绪「若爱是恶的，就会是恶的；若爱是善的，就会是善的」。[2460]

二、情绪与道德生活

情绪本身既不是善也不是恶。它们只有在实际上牵涉理性与意志的程度上，才具有道德性质。情绪之所以被称为出于自愿,「要么因为它们是意志所命令的,要么因为意志没有在它们前面设置障碍」。[2461]情绪受理性治理，属于道德善或人性之善的圆满。[2462]

强烈的感受并不能决定一个人的道德或圣德；它们只是一个取之不尽的图像与情感的宝库，道德生活就在其中表达出来。情绪在促成善行时，在道德上就是善的；反之则是恶的。正直的意志会把它所吸纳的感官动向安排向善与福乐；邪恶的意志则屈服于失序的情绪，并使之加剧。情感与感受可以被纳入德行，也可以被恶习扭曲。

在基督徒生活中，圣灵亲自调动全人的存在来完成他的工作，包括其中的一切忧愁、恐惧与悲伤；这在主的痛苦挣扎与受难中清楚可见。在基督里，人的感受能在仁爱与神的福乐中达到圆满。

道德的圆满在于：人被推动去行善，不仅是靠意志，也靠感性欲求，正如诗篇所说：「我的心肠、我的肉体向永生神呼吁。」[2463]

综述

「情绪」一词指的是情感或感受。人藉着情绪直觉到善，也对恶有所警觉。

主要的情绪是爱与恨、渴望与恐惧、喜乐、忧伤与愤怒。

情绪作为感性欲求的动向，本身并没有道德上的善或恶；但在它们牵涉理性与意志的程度上，它们里面就有道德上的善或恶。

情感与感受可以被纳入德行，也可以被恶习扭曲。

[2457]参 可 7:21。
[2458]圣托马斯·阿奎那，STh I-II, 26, 4, corp. art.
[2459]参 圣奥古斯丁，De Trin. 8, 3, 4：PL 42,949-950。
[2460]圣奥古斯丁，De civ. Dei 14, 7, 2：PL 41,410。
[2461]圣托马斯·阿奎那，STh I-II, 24, 1, corp. art.
[2462]参 圣托马斯·阿奎那，STh I-II, 24, 3。
[2463]诗 84:2。

道德之善的圆满在于：人被推动去行善，不只是靠意志，也靠他的「心」。

第六条：道德良知

「在人的良心深处，他发现一条法律，不是他自己为自己立的，而是他必须顺服的。这法律的声音不断呼唤他去爱，去行善，去避恶，并在恰当的时候在他心里响起……因为人的心里有神所铭刻的一条律法……良心是人最隐秘的核心，是他的圣所。在那里，他独自与神同在，神的声音在他深处回响。」[2464]

一、良知的判断

道德良知[2465]存在于人的心中，在适当的时候命令他行善避恶。它也判断具体的选择：认可善的，斥责恶的。[2466]它为真理的权威作证，指向那吸引人的至高善，并接纳诫命。谨慎的人听从自己的良知时，就能听见神在说话。

良知是理性的判断，借此，人认识到自己将要做、正在做或已经完成的具体行为，在道德上的性质。在他所说所做的一切事上，人都有义务忠实地跟随他所知道的公正与正当。人正是借着良知的判断，觉察并认识到神的律法所规定的要求：

> 良知是心灵的律法；然而［基督徒］不会承认它仅止于此；我的意思是，它并不只是一个命令，也并不是没有传达责任、义务、威胁与应许的观念……［良知］是他的使者：他在自然与恩典中都隔着帷幕对我们说话，并借着他的代表教导并治理我们。良知是基督原初的代理者。[2467]

对每个人来说，重要的是要足够地对自己保持醒觉，好能听见并跟随自己良知的声音。这种对内在性的要求就更显必要，因为生活常常使我们分心，使我们不再反思、不再省察或不再内省：

> 回到你的良知里，质问它……弟兄们，要转向你们里面；在你们所做的一切事上，要把神当作你们的见证人。[2468]

人的尊严意味着并要求道德良知的端正。良知包含：对道德原则的领悟，也就是良能；在具体处境中对理由与善的实际分辨并加以应用；最后，对尚未实施或已经实施的具体行为作出判断。理性律法中关于道德之善的真理，会被良知的谨慎判断以实际而具体的方式认识出来。我们称那按此判断作出选择的人为谨慎的人。

良知使人能为已做的行为承担责任。人若作恶，良知公正的判断仍能留在他里面，作为善之普遍真理的见证，同时也见证他具体选择的恶。良知判断的裁决仍是盼望与怜悯的凭据。它在指出所犯的过错时，也提醒人必须求的宽恕、仍须实行的善，以及必须在神的恩典中不断培育的德行：

> 从此就知道我们是属真理的，并且我们的心在神面前可以安稳。我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。[2469]

对一个视野被遮蔽的人来说，那为道德真理作见证的信心之见证和教会之见证，可以成为安慰。

[2464]GS 16。

[2465]参 罗 2:14-16。

[2466]参 罗 1:32。

[2467]约翰·亨利·纽曼，「致诺福克公爵书」，V，载于 Certain Difficulties felt by Anglicans in Catholic Teaching II（伦敦：Longmans Green，1885），248。

[2468]圣奥古斯丁，In ep. Jo. 8, 9：PL 35,2041。

[2469]约一 3:19-20。

二、良知的形成

良知必须被教导，道德判断必须被光照。一个受过良好培育的良知是端正而真实的。它按理性作出判断，符合造物主以其智慧所愿意的真正的善。每个人都必须使用各种方法来培育自己的良知。

对那些受负面影响、并受罪诱惑而宁愿偏好自己的判断、拒绝权威教导的人来说，良知的教育是不可或缺的。

在良知的形成中，神的道是我们脚前的灯，是我们路上的光。[2470]我们必须在信心与祈祷中领受它，并付诸实行。我们也必须在主的十字架前省察良知。我们蒙圣灵的恩赐扶持，也借着他人的见证或劝告得帮助，并由教会的权威训导所引导。[2471]

三、按良知作选择

当面对一个道德选择时，良知要么能按理性和神的律法作出正确判断，要么相反，会作出偏离它们的错误判断。

人有时会遇到一些处境，使道德判断变得不那么确定，决定也变得困难。但他总必须认真寻求什么是正当和良善的，并分辨神的旨意，也就是那借神的律法所表达的旨意。

为此，人努力解读经验所提供的资料和时代的征兆；在这过程中，他会得到谨慎之德、明达之人的建议，以及圣灵和他恩赐的帮助。

有一些规则在任何情况下都适用：

- 人绝不可作恶以求成善；
- 黄金法则：「所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人」；[2472]
- 仁爱总是以尊重邻人及其良知为途径：「你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。」[2473]因此，「无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好。」[2474]

四、错误的判断

人总必须顺服自己良知的确定判断。若他故意违背它而行动，就会定自己的罪。然而，道德良知也可能仍处于无知之中，对将要做的行为或已经做过的行为作出错误判断。

这种无知往往可以归咎于个人责任。比如，一个人「很少费心去认识什么是真实与良善」，或「良知因习惯犯罪而渐渐几乎瞎了」。[2475]在这种情况下，这个人要为他所犯的恶负罪责。

对基督和他的福音的无知、他人所给的坏榜样、被自己的情绪所奴役、坚持一种关于良知自主的错误观念、拒绝教会的权威及其教导、缺乏归正与缺乏仁爱：这些都可能成为道德行为判断出错的根源。

相反，如果无知是不可克服的，或道德主体对自己的错误判断不负责任，那么他所犯的恶就不能归咎于他。但那仍然是恶，是缺失，是失序。因此，人必须努力纠正道德良知的错误。

良善而纯洁的良知会被真正的信心所光照，因为仁爱同时「从清洁的心和无亏的良心，无伪的信心生出来」。[2476]

[2470]参 诗 119:105。
[2471]参 DH 14。
[2472]太 7:12；参 路 6:31；多俾亚传 4:15。
[2473]林前 8:12。
[2474]罗 14:21。
[2475]GS 16。
[2476]提前 1:5；参 提前 3:9；提后 1:3；彼前 3:21；徒 24:16。

越是正确的良知占上风，个人和团体就越会避开盲目的选择，并努力受道德行为的客观标准所引导。[2477]

综述

「良心是人最隐秘的核心，是他的圣所。在那里，他独自与神同在，神的声音在他深处回响」（GS 16）。

良知是理性的判断，借此，人认识到一个具体行为在道德上的性质。

对那犯了恶的人来说，良知的裁决仍是归正与盼望的凭据。

一个受过良好培育的良知是端正而真实的。它按理性作出判断，符合造物主以其智慧所愿意的真正的善。每个人都必须使用各种方法来培育自己的良知。

当面对一个道德选择时，良知要么能按理性和神的律法作出正确判断，要么相反，会作出偏离它们的错误判断。

人总必须顺服自己良知的确定判断。

良知可能仍处于无知之中，或作出错误判断。这种无知与错误并不总是没有罪责。

神的道是我们路上的光。我们必须在信心与祈祷中领受它，并付诸实行。道德良知就是这样形成的。

[2477] GS 16。

第七条：德行

「凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。」[2478]德行是一种习惯性的、坚固的向善倾向。它使人不仅能行善，也能把自己最好的一面拿出来。有德行的人以全部的感官能力和属灵能力趋向善；他追求善，并在具体行动中选择善。

德行生活的目标，就是成为像神一样。[2479]

一、人性德行

人性德行是坚固的态度、稳定的倾向，是理智与意志的习惯性圆满，治理我们的行为，整理我们的情绪，并按理性与信心引导我们的行事为人。它们使人更容易过道德上良善的生活，也更能自我掌控，并在其中获得喜乐。有德行的人，就是那自由地实行善的人。道德德行靠人的努力获得；它们是道德善行的果实，也是种子；它们使人一切的能力都预备好，与神的爱进入共融。

四枢德

有四种德行起着关键作用，因此被称为「枢德」；其他一切德行都围绕它们。它们是：谨慎、公义、刚毅与节制。「若有人爱慕正义，她的劳绩就是德行，因为她教导人节制与明智，公义与勇敢。」[2480]在圣经的许多段落中，这些德行也以其他名称受到称赞。

谨慎是使实践理性在任何处境中辨别我们真正的善，并选择达到它的正确方法的德行；「愚蒙人是话都信；通达人步步谨慎。」[2481]「你们要谨慎自守，警醒祷告。」[2482]圣托马斯·阿奎那跟随亚里士多德写道，谨慎是「行动中的正确理性」。[2483]它不可与怯懦或恐惧混为一谈，也不可与两面三刀或虚伪掩饰混为一谈。它被称为 auriga virtutum，也就是「德行的御者」：它设立规则与尺度，从而引导其他德行。良知的判断也直接由谨慎所引导。谨慎的人按这判断来决定并引导自己的行为。借着这德行，我们能把道德原则无误地应用到具体个案中，并克服关于该追求的善与该避免的恶的疑惑。

公义是一种道德德行，在于恒常而坚定地愿意把当得的归于神与邻人。对神的公义被称为「敬神之德」。对人的公义使人倾向于尊重每个人的权利，并在人际关系中建立和谐，使之在对待个人与公益时都能促进公平。圣经中常提到的义人，其特征在于习惯性的正直思想，以及对邻人端正的行事为人。「你们施行审判，不可行不义；不可偏护穷人，也不可重看有势力的人，只要按公义审判你的邻舍。」[2484]「你们作主人的，要公公平平地待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。」[2485]

刚毅是一种道德德行，使人在困难中保持坚定，并在追求善时持之以恒。它坚固人抵抗诱惑、克服道德生活中障碍的决心。刚毅之德使人能战胜恐惧，甚至战胜对死亡的恐惧，也使人能面对试炼与迫害。它甚至使人愿意为捍卫正当的事业而舍弃并牺牲自己的生命。「耶和华是我的力量，是我的诗歌；他也成了我的拯救。」[2486]「在世上，你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。」[2487]

[2478]腓 4:8。
[2479]圣贵钩利·尼撒，De beatitudinibus，1：PG 44,1200D。
[2480]智慧篇 8:7。
[2481]箴 14:15。
[2482]彼前 4:7。
[2483]圣托马斯·阿奎那，STh II-II, 47, 2。
[2484]利 19:15。
[2485]西 4:1。
[2486]诗 118:14。
[2487]约 16:33。

节制是一种道德德行，调节人对享乐的吸引，并使人在使用受造之物时保持平衡。它确保意志能支配本能，也使欲望保持在合宜的限度内。节制的人把感性欲求导向善，并保持健康的分寸：「不要随从你的私欲和你的力量，不要按你心中的欲望行事。」[2488]节制常在旧约中受到称赞：「不要随从你卑贱的私欲，要克制你的欲望。」[2489]在新约中，它被称为「节制」或「自守」。我们应当「在今世自守、公义、敬虔度日」。[2490]

> 善度生活无非就是以全部的心、全部的灵魂和全部的努力去爱神；从这里就产生：这爱得以保持完整并不被败坏，这就是节制。没有任何不幸能扰乱它，这就是刚毅。它只顺服［神］，这就是公义。它谨慎分辨事物，免得被欺骗或诡计所突袭，这就是谨慎。[2491]

德行与恩典

人借着教育、有意识的行为，以及在反复努力中不断更新的坚持而获得的人性德行，会被神的恩典洁净并提升。在神的帮助下，这些德行塑造品格，并使人更容易实行善。有德行的人乐于操练这些德行。

人因罪受伤，要保持道德的平衡并不容易。基督所赐的救恩把我们坚持追求德行所必需的恩典赐给我们。每个人都应当常常祈求这光照与力量的恩典，勤领圣事，与圣灵合作，并跟随他的呼召，去爱慕善、躲避恶。

二、超自然德行

人性德行扎根于超自然德行；超自然德行使人的能力适于参与神的性情：[2492]因为超自然德行直接关系到神。它们使基督徒能在与三位一体的关系中生活。它们以独一而三位的神为其源头、动力与对象。

超自然德行是基督徒道德行动的基础；它们使之充满活力，并赋予其独特的特质。它们塑造并赋予一切道德德行生命。神把它们灌注在信徒的灵魂里，使信徒有能力像他的儿女一样行动，并能得永生的赏报。它们是圣灵在人的能力中临在并行动的保证。超自然德行有三种：信心、盼望和仁爱。[2493]

信心

信心是超自然德行；借着信心，我们信神，也相信他对我们所说、所启示的一切，并相信圣教会为我们提出要我们信的一切，因为他本身就是真理。借着信心，「人自由地把整个自己交托给神」。[2494]因此，信的人寻求认识并实行神的旨意。「义人必因信得生。」活的信心「惟独使人生发仁爱的信心才有功效。」[2495]

[2488]德训篇 5:2；参 德训篇 37:27-31。
[2489]德训篇 18:30。
[2490]提 2:12。
[2491]圣奥古斯丁，De moribus ecclesiae 1, 25, 46：PL 32,1330-1331。
[2492]参 彼后 1:4。
[2493]参 林前 13:13。
[2494]DV 5。
[2495]罗 1:17；加 5:6。
[2496]参特利腾会议（1547）：DS 1545。
[2497]雅 2:26。

信心的恩赐仍存留在没有得罪信心的人身上。[2496]但「身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。」[2497]当信心缺少盼望与爱时，它就不能使信的人完全与基督结合，也不能使他成为基督身体上有生命的肢体。

基督的门徒不仅要持守信仰并靠信仰生活，也要宣认信仰，满怀信心地为信仰作见证，并传播信仰：「不过，众人都当准备在人前承认基督，并在教会从不缺少的迫害中，跟随他走十字架的道路。」[2498]服事信仰并为信仰作见证，是得救所必需的：「凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。」[2499]

盼望

盼望是超自然德行；借着盼望，我们渴望天国和永生作为我们的幸福，把信赖放在基督的应许上，并且所倚靠的不是自己的力量，而是圣灵恩典的帮助。「也要坚守我们所承认的指望，不至摇动，因为那应许我们的是信实的。」[2500]「圣灵……就是神借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的；好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。」[2501]

盼望之德回应神放在人心中对幸福的渴望；它吸纳那些激励人类活动的盼望，并加以洁净，使之指向天国；它使人不致灰心；它在被遗弃的时候扶持他；它开启人的心，使他期待永恒的福乐。借着盼望的扶助，人得以免于自私，并被引向那从仁爱涌出的幸福。

基督徒的盼望吸纳并成全选民的盼望；这盼望的起源与典范，在于亚伯拉罕的盼望：亚伯拉罕因神在以撒身上应验的应许而大得祝福，也在献祭的试炼中得以洁净。[2502]「他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父。」[2503]

基督徒的盼望从耶稣宣讲之初，就在宣告八福中展开。八福把我们的盼望举向天上，那是新的应许之地；八福也描绘那条道路，使人能经过等待耶稣门徒的试炼而前行。但借着耶稣基督和他受难的功劳，神使我们持守「盼望不至于羞耻」。[2504]盼望是「如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内；作先锋的耶稣……就为我们进入幔内。」[2505]盼望也是在救恩争战中保护我们的武器：「把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。」[2506]它甚至在试炼之下也赐给我们喜乐：「在指望中要喜乐，在患难中要忍耐。」[2507]盼望在祈祷中表达并得滋养，尤其是在主祷文里；主祷文总结了盼望引导我们所渴望的一切。

因此，我们可以盼望神应许给那些爱他并遵行他旨意之人的天上荣耀。[2508]无论在任何处境中，我们每个人都应当在神的恩典中盼望，能「惟有忍耐到底的必然得救」[2509]，并获得天上的喜乐；这喜乐是神赐下的永恒赏报，是给那些借着基督的恩典所完成的善工。教会在盼望中祈求「他愿意万人得救，明白真道」。[2510]她渴望在天上的荣耀里与基督——她的新郎——结合：

[2498]LG 42；参 DH 14。
[2499]太 10:32-33。
[2500]来 10:23。
[2501]多 3:6-7。
[2502]参 创 17:4-8；22:1-18。
[2503]罗 4:18。
[2504]罗 5:5。
[2505]来 6:19-20。
[2506]帖前 5:8。
[2507]罗 12:12。
[2508]参 罗 8:28-30；太 7:21。
[2509]太 10:22；参特利腾会议：DS 1541。
[2510]提前 2:4。

> 我的灵魂啊，要盼望，要盼望。你不知道那日子，也不知道那时辰。要细心警醒，因为一切都很快过去；即使你的急躁会让确定的事变得可疑，也会把很短的时间变得很长。你要想：你越挣扎，就越证明你对你的神所怀的爱；有一天，你也越要与所爱者一同欢喜，在那永无止境的幸福与忘我里喜乐。[2511]

仁爱

仁爱是超自然德行；借着仁爱，我们为着神自己而爱神，爱他超越万有；也为着爱神而爱邻人如同自己。

耶稣使仁爱成为新诫命。[2512]他爱属自己的人，「爱他们到底」，[2513]就显明他所领受的父之爱。门徒彼此相爱，就效法他们自己所领受的耶稣之爱。因此耶稣说：「我爱你们，正如父爱我一样；你们要常在我的爱里。」又说：「你们要彼此相爱，像我爱你们一样；这就是我的命令。」[2514]

仁爱既是圣灵所结的果子，也是律法的圆满，就使人遵守神和他基督的诫命：「你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里；正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。」[2515]

基督为我们死，是出于爱；那时我们还是「仇敌」。[2516]主要求我们像他那样去爱，甚至爱我们的仇敌；使我们成为离我们最远之人的邻舍，并爱小孩子和穷人，如同爱基督自己。[2517]

> 使徒保罗对仁爱作了无与伦比的描绘：「爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂， 不作害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶， 不喜欢不义，只喜欢真理； 凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。」[2518]

使徒说：「我若……却没有爱，我就算不得什么。」无论我有什么特权、事奉，甚至有什么德行，「我若……却没有爱，仍然与我无益」。[2519]仁爱超越一切德行。它是超自然德行之首：「如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。」[2520]

一切德行的操练都由仁爱鼓动并激发；仁爱「爱心就是联络全德的。」[2521]仁爱是德行的形式；它使诸德彼此连贯并加以统整；它是基督徒操练诸德的源头与目标。仁爱扶持并洁净我们人性的爱之能力，并把它提升到神之爱的超自然圆满。

由仁爱所推动的道德生活，使基督徒获得神儿女的属灵自由。他不再像奴仆那样，以奴性的恐惧站在神面前；也不再像雇工那样，为了工价而站在神面前；而是像儿子那样回应那位「我们爱，因为神先爱我们」的爱：[2522]

[2511]圣特蕾莎·亚维拉，Exclamaciones，15:3。
[2512]参 约 13:34。
[2513]约 13:1。
[2514]约 15:9，12。
[2515]约 15:9-10；参 太 22:40；罗 13:8-10。
[2516]罗 5:10。
[2517]参 太 5:44；路 10:27-37；可 9:37；太 25:40，45。
[2518]林前 13:4-7。
[2519]林前 13:1-4。
[2520]林前 13:13。
[2521]西 3:14。
[2522]参 约壹 4:19。

> 如果我们因怕受罚而远离恶，我们就处在奴仆的地位。如果我们追逐工价的诱惑……我们就像雇工。最后，如果我们为着善本身，并出于对那位命令者的爱而顺服……我们就处在儿女的地位。[2523]

仁爱的果实是喜乐、平安和怜悯；仁爱要求行善与弟兄间的规劝；它是善意；它促进彼此互惠，并始终无私而慷慨；它是友谊与共融：爱本身就是我们一切工作的成全。这就是目标；所以我们奔跑：我们向着它奔跑；当我们达到它时，我们要在其中得安息。[2524]

三、圣灵的恩赐与果实

基督徒的道德生活由圣灵的恩赐所扶持。这些是持久的倾向，使人顺从地跟随圣灵的推动。

圣灵的七种恩赐是：智慧、聪明、谋略、刚毅、知识、敬虔和敬畏主。它们在基督这位大卫之子身上全然具备。[2525]它们补足并成全领受者的德行，使信徒容易顺从地顺服来自神的感动。

> 求你以你的良善的灵引导我，得行平坦的路。[2526]
>
> 因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子……既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。[2527]

圣灵的果实，是圣灵在我们里面所形成的圆满，作为永恒荣耀的初熟果子。教会传统列出十二种：「仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、慷慨、温柔、信实、谦逊、节制、贞洁。」[2528]

综述

德行是一种习惯性的、坚固的向善倾向。

人性德行是理智与意志的稳定倾向，治理我们的行为，整理我们的情绪，并按理性与信心引导我们的行事为人。它们可以围绕四枢德归类：谨慎、公义、刚毅与节制。

谨慎使实践理性在任何处境中辨别我们真正的善，并选择达到它的正确方法。

公义在于坚定而恒常地愿意把当得的归于神与邻人。

刚毅确保人在困难中保持坚定，并在追求善时持之以恒。

节制调节感官享乐的吸引，并使人在使用受造之物时保持平衡。

道德德行藉着教育、有意识的行为，以及在争战中坚持不懈而增长。神的恩典洁净并提升它们。

超自然德行使基督徒能在与三位一体的关系中生活。它们以神为其源头、动力与对象——信心所认识的神、盼望所期待的神、并为着神自己而被爱慕的神。

超自然德行有三种：信心、盼望和仁爱。它们塑造一切道德德行，并赋予其生命。

借着信心，我们信神，也信他向我们启示的一切，以及圣教会为我们提出要我们信的一切。

[2523] 圣巴西流，Regulae fusius tractatae，prol. 3：PG 31,896B。
[2524] 圣奥古斯丁，In ep. Jo. 10, 4：PL 35,2057。
[2525] 参 赛 11:1-2。
[2526] 诗 143:10。
[2527] 罗 8:14，17。
[2528] 加 5:22-23（Vulg.）。

借着盼望，我们渴望并以坚定的信赖从神那里期待永生，以及使我们能配得永生的恩典。

借着仁爱，我们为着爱神而爱神超越万有，并爱邻人如同自己。仁爱是一切德行的形式，「爱心就是联络全德的」（西 3:14）。

赐给基督徒的圣灵七恩是：智慧、聪明、谋略、刚毅、知识、敬虔和敬畏主。

第八条：罪

一、怜悯与罪

福音是在耶稣基督里向罪人启示神的怜悯。[2529]天使向约瑟宣告：「她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣；因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。」[2530]圣餐也同样如此，圣餐是救赎的圣事：「因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。」[2531]

「神创造我们，并没有我们；但他不愿意拯救我们而不借着我们。」[2532]要领受他的怜悯，我们必须承认自己的过错。「我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。」[2533]

正如圣保罗所肯定的：「只是罪在那里显多，恩典就更显多了。」[2534]但要使恩典完成它的工作，就必须揭露罪，好使我们的心归正，并把那「叫恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生」赐给我们。[2535]就像医生在治疗之前会探查伤口一样，神借着他的道，借着他的灵，把活的光投在罪上：

> 归正需要对罪的确信；它包含良知内在的判断；而这既是「真理的灵」在人内心深处行动的证据，也同时成为一个新的恩典与爱的赐予之起点：「你们受圣灵。」因此，在这种「使人确信自己有罪」里，我们发现双重的恩赐：良知真理的恩赐，以及救赎确据的恩赐。真理的灵就是保惠师。[2536]

二、罪的定义

罪是对理性、真理和正确良知的冒犯；它是由于对某些事物的扭曲依恋，而在对神与邻人的真实之爱上失败。它伤害人的本性，也损害人类的团结。它被定义为「一句话、一个行为或一个欲望，违背永恒的律法。」[2537]

罪是对神的冒犯：「我向你犯罪，惟独得罪了你；在你眼前行了这恶。」[2538]罪反抗神对我们的爱，并使我们的心背离这爱。像最初的罪一样，它是不顺服，是通过想要「如神能知道善恶」而对神的反叛。[2539]因此，罪就是「爱自己，甚至轻视神。」[2540]在这种骄傲的自我抬举中，罪与耶稣的顺服正相反对；而耶稣的顺服成就了我们的救恩。[2541]

正是在受难中，在基督的怜悯将要战胜罪的时候，罪最清楚地显出它的暴力和它的多种样式：不信、杀人的仇恨、领袖与民众的躲避与嘲笑、彼拉多的怯懦和兵丁的残酷、犹大的背叛——对耶稣来说何等苦涩——彼得的否认，以及门徒的逃跑。然而，就在那黑暗的时刻，也就是「这世界的王」的

[2529]参 路 15。
[2530]太 1:21。
[2531]太 26:28。
[2532]圣奥古斯丁，Sermo 169, 11, 13：PL 38,923。
[2533]约壹 1:8-9。
[2534]罗 5:20。
[2535]罗 5:21。
[2536]若望保禄二世，Dominum et Vivificantem 31 § 2。
[2537]圣奥古斯丁，Contra Faustum 22：PL 42,418；圣托马斯·阿奎那，STh I-II, 71, 6。
[2538]诗 51:4。
[2539]创 3:5。
[2540]圣奥古斯丁，De civ. Dei 14, 28：PL 41,436。
[2541]参 腓 2:6-9。

时刻，[2542]基督的祭献却在暗中成为那源头，使我们罪得赦免要从其中不断涌流，永不枯竭。

三、罪的不同种类

罪的种类极多。圣经提供了几份清单。加拉太书把情欲的事与圣灵的果子作对比：「情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。」[2543]

罪可以按其对象来区分，正如一切人的行为也可以按对象区分；也可以按它们所反对的德行来区分，看是过度还是不足；也可以按它们所违反的诫命来区分。罪也可以按它们是关于神、关于邻人或关于自己来分类；也可以分为属灵的罪与属肉体的罪；或再分为思想、言语、行为或该做而不做的罪。按主的教导，罪的根在人的心里，在人的自由意志里：「因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟。这都是污秽人的。」[2544]但在人的心里也住着仁爱，这是良善而清洁之行为的源头；而罪会伤害仁爱。

四、罪的严重性：致死的罪与小罪

应当按严重性对罪作正确评估。致死的罪与小罪的区分，在圣经中已清楚可见，[2545]后来也成为教会传统的一部分，并且为人的经验所印证。

致死的罪藉着严重违反神的律法，摧毁人心中的仁爱；它因把低等的善置于神之上，而使人背离神；神是人的终极目的，也是人的福乐。小罪则让仁爱仍能存留，尽管它冒犯并伤害仁爱。

致死的罪既攻击我们里面的生命原则——也就是仁爱——就需要神怜悯的一次新的主动，并需要心的归正；这通常是在和好圣事的框架中完成的：

> 当意志执着于某件事，而这事按其本性与那把人导向终极目的的仁爱不相容时，那么，这罪就按其对象本身就是致死的罪……无论它是违背爱神，比如亵渎或作假誓，还是违背爱邻人，比如杀人或奸淫……但如果罪人的意志执着于某件事，而这事按其本性虽涉及失序，却不反对爱神与爱邻人，比如不经思考的闲谈或过度的嘻笑之类，那么这类罪就是小罪。[2546]

要使一个罪成为致死的罪，必须同时满足三个条件：「致死的罪，是指其对象属于严重事项，并且也是在完全知道与故意同意之下所犯的罪。」[2547]

严重事项由十诫所指明，这对应于耶稣对富有的少年人所给的回答：「不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；不可亏负人；当孝敬父母。」[2548]罪的严重性有轻重之别：杀人比偷盗更严重。也必须考虑受害者是谁：对父母施暴，本身就比对陌生人施暴更严重。

致死的罪需要完全知道和完全同意。它预设人知道这行为有罪，知道它违背神的律法。它也意味着足够深思熟虑的同意，以至于这是一项个人的选择。假装无知与心里刚硬[2549]不会减轻罪的自愿性，反而会加重。

[2542]参 约 14:30。

[2543]加 5:19-21；参 罗 1:28-32；林前 6:9-10；弗 5:3-5；西 3:5-9；提前 1:9-10；提后 3:2-5。

[2544]太 15:19-20。

[2545]参 约壹 5:16-17。

[2546]圣托马斯·阿奎那，STh I-II, 88, 2，corp. art.

[2547]若望保禄二世，Reconciliatio et Paenitentia 17 § 12。

[2548]可 10:19。

[2549]参 可 3:5-6；路 16:19-31。

非故意的无知能减轻，甚至能除去严重冒犯的可归咎性。但没有人会被视为不知道道德律法的原则，因为这些原则写在每个人的良知里。情感和情绪的推动也能减轻冒犯的自愿性与自由性；外在压力或病理性的障碍也能如此。出于恶意而犯罪，也就是故意选择恶而犯罪，是最严重的。

致死的罪像爱本身一样，是人类自由的一种根本可能性。它导致仁爱的失落，并导致成圣恩典的缺失，也就是失去在恩典的状态里。若不藉着悔改和神的赦免而得救赎，它会导致人被排除在基督的国之外，并招致地狱永远的死亡，因为我们的自由有能力作出永远的选择，再无回头。然而，虽然我们可以判断某个行为本身是严重的冒犯，但对人的判断必须交托给神的公义与怜悯。

当一个人在较轻的事项上不遵守道德律法所规定的标准，或在严重事项上违背道德律法，却没有完全知道或没有完全同意时，他就犯了小罪。

小罪削弱仁爱；它显出对受造之物的失序之爱；它阻碍灵魂在操练德行与实践道德善中的进步；它应受暂罚。故意的、而且不悔改的小罪，会一点一点使我们倾向于犯致死的罪。然而，小罪并不破坏与神的约。靠着神的恩典，它在人的层面仍可补救。「小罪不会使罪人失去成圣的恩典、与神的友谊、仁爱，也就不会失去永恒的幸福。」[2550]

> 只要人还活在肉身中，就不可能完全没有至少一些小罪。但你们不要轻看这些我们称为「小」的罪：如果你在衡量时把它们当作小，就在计算时战兢吧。许多轻的东西会成大堆；许多水滴会灌满一条河；许多谷粒会成一堆。那么，我们的盼望是什么？首先是认罪。[2551]

「所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，惟独亵渎圣灵，总不得赦免。」[2552]神的怜悯没有界限；但任何人若故意拒绝藉着悔改来接受他的怜悯，就是拒绝自己罪得赦免，也拒绝圣灵所提供的救恩。[2553]这种心里刚硬会导致最终的不悔改和永远的丧失。

五、罪的蔓延

罪造成犯罪的倾向；它藉着重复同样的行为滋生恶习。这会产生扭曲的倾向，使良知昏暗，并败坏对善与恶的具体判断。因此，罪倾向于复制自己并强化自己，但它无法从根上摧毁道德感。

恶习可以按其所反对的德行来分类；也可以与七宗罪相连，这是基督徒经验所区分出来的，是跟随圣约翰·卡西安和教宗圣额我略一世的教导。它们被称为「七宗」，因为它们会产生其他罪与其他恶习。[2554]它们是骄傲、贪婪、嫉妒、忿怒、淫欲、贪食，以及懒惰或怠惰。

教理传统也提到有所谓「呼求上天」的罪：亚伯的血，[2555]所多玛人的罪，[2556]在埃及受压迫之人民的哀号，[2557]外人、寡妇和孤儿的哀号，[2558]克扣工人的工钱。[2559]

罪是个人的行为。此外，当我们与之合作时，我们也要对他人所犯的罪负责任：

[2550]若望保禄二世，Reconciliatio et Paenitentia 17 § 9。
[2551]圣奥古斯丁，In ep. Jo. 1, 6：PL 35,1982。
[2552]太 12:31；参 可 3:29；路 12:10。
[2553]参 若望保禄二世，Dominum et Vivificantem 46。
[2554]参 教宗圣额我略一世，Moralia in Job，31, 45：PL 76,621A。
[2555]参 创 4:10。
[2556]参 创 18:20；19:13。
[2557]参 出 3:7-10。
[2558]参 出 22:20-22。
[2559]参 申 24:14-15；雅 5:4。

- 直接并自愿地参与其中；
- 命令、建议、称赞或认可这些罪；
- 在有义务揭发或阻止时，却不揭发或不阻止；
- 包庇作恶者。

因此，罪使人与人互为同谋，使私欲、暴力和不公义在人间掌权。罪会引发与神的良善相违背的社会处境和制度。「罪的结构」是本罪的表达与后果；它们引导受害者也去作恶。按类似的意义，它们构成一种「社会罪」。[2560]

综述

「因为神将众人都圈在不顺服之中，特意要怜恤众人。」（罗 11:32）

罪是一句话、一个行为或一个欲望，违背永恒的律法（圣奥古斯丁，Faust 22：PL 42,418）。它是对神的冒犯。它以不顺服来反抗神，这不顺服与基督的顺服相违。

罪是违背理性的行为。它伤害人的本性，也损害人类的团结。

一切罪的根在人的心里。罪的种类与严重性，主要由其对象来决定。

故意选择——也就是既知道又愿意——某件严重违背神的律法和人的终极目的的事，就是犯致死的罪。它摧毁我们里面的仁爱；没有仁爱，就不可能有永恒的福乐。若不悔改，它会带来永远的死亡。

小罪构成一种道德上的失序，但它能借着仁爱得到补救；而仁爱仍能在我们里面存留。

重复犯罪——即使是小罪——会滋生恶习，其中包括七宗罪。

[2560]若望保禄二世，Reconciliatio et Paenitentia 16。

第二章：人类团体

人类的圣召，是彰显神的形象，并被转化为父独生子的形象。这圣召具有个人的形式，因为我们每个人都蒙召进入神的福乐；它也关乎整个人类团体。

第一条：个人与社会

一、人的圣召的团体性特征

所有人都蒙召走向同一个终点：神自己。在三位一体的位格的合一，与人应当在真理与爱里建立的弟兄情谊之间，存在某种相似。[2561]爱邻人离不开爱神。

人需要生活在社会中。社会对他不是外加的东西，而是他本性的要求。人借着与他人的交流、彼此服务，以及与弟兄的对话，发展自己的潜能；这样他就回应自己的圣召。[2562]

一个社会是一群人，他们以某种合一的原则在有机上结合在一起；这原则超越每一个个人。作为既可见又属灵的集会，社会跨越时间而持续：它汇聚过去，并预备未来。借着社会，每个人被确立为「后嗣」，并领受某些「银子」，这些使他的身份更丰富，而他必须发展其果实。[2563]因此，他理当对自己所属的群体忠诚，并尊重那些负责公共福祉的掌权者。

每个团体都由其目的所界定，因此遵循特定的规则；但「人……是，也应当是，一切社会制度的原则、主体与目的。」[2564]

某些社会，比如家庭和国家，更直接地对应人的本性；它们对人是必需的。为了促进尽可能多人参与社会生活，应当鼓励建立自愿的团体和机构，「无论在国家层面或国际层面，涉及经济与社会目标、文化与休闲活动、运动、各类职业以及政治事务。」[2565]这种「社会化」也表达了人的自然倾向：为了达成超越个人能力的目标，人会彼此结合。它发展人的素质，尤其是主动性与责任感，并有助于保障人的权利。[2566]

社会化也带来危险。国家过度介入会威胁个人的自由与主动性。教会的教导阐明了辅助性原则，按此原则：「较高层次的团体不应干预较低层次团体的内部生活，从而剥夺后者的职能；反而应在需要时支持它，并协助它把自己的活动与社会其他部分的活动协调起来，而且始终以公益为目标。」[2567]

神并不愿意把一切权力的行使都保留给自己。他把每个受造物按其本性能力所能完成的功能托付给它。这种治理方式也应当在社会生活中被遵循。神治理世界的方式显示他对人类自由的高度重视；这种方式应当启发治理人类团体者的智慧。他们应当像神的护理的执事那样行事。

辅助性原则反对一切形式的集体主义。它为国家的干预设定限度。它旨在调和个人与社会之间的关系。它倾向于建立真正的国际秩序。[2568]

社会对人成全其圣召是不可少的。为达成这一目标，必须尊重价值的正当等级；这等级「使生理与本能的层面从属于内在与属灵的层面」：[2569]

> 人类社会首先必须被视为属于属灵层面的事物。借着它，人应当在真理的光照之下分享知识，能够行使权利并履行义务，受到激励去寻求属灵价值；彼此从各种秩序的美中获得真正的喜乐；常常乐意把自己文化遗产中最好的传递给他人；并热切努力把他人的属灵成就变成自己

[2561]参 GS 24 § 3。
[2562]参 GS 25 § 1。
[2563]参 路 19:13，15。
[2564]GS 25 § 1。
[2565]约翰二十三世，Mater et magistra 60。
[2566]参 GS 25 § 2；Centesimus annus 12。
[2567]Centesimus annus 48 § 4；参 庇护十一世，Quadragesimo anno I, 184-186。
[2568]Centesimus annus 36 § 2。
[2569]约翰二十三世，Pacem in terris 36。

> 的。这些益处不仅影响一切涉及文化表达、经济与社会制度、政治运动与形式、律法，以及一切使社会在外在上被建立并不断发展的结构之事；同时，这些益处也为它们提供目标与范围。[2570]

把手段与目的颠倒，也就是把本来只是达到目的的手段，当作终极目的来赋予价值，或把人视为达成目的的纯粹手段，会产生不公义的结构；这些结构「使基督徒要按神的律法立法者的诫命而行变得困难，甚至几乎不可能。」[2571]

因此，为了获得真正服务于人的社会改变，就必须诉诸人的属灵与道德能力，并诉诸人对内在归正的恒常需要。承认心的归正具有优先性，并不会消除义务；相反，当制度和生活条件成为犯罪的诱因时，这种优先性反而要求我们有义务为它们提供适当的补救，使它们符合公义的规范，并促进善而不是阻碍善。[2572]

若没有恩典的帮助，人就不会知道如何「分辨那条常常很狭窄的道路：一边是向恶妥协的怯懦，另一边是假装对抗恶却让恶更糟的暴力。」这就是仁爱之路，也就是爱神与爱邻人之路。仁爱是最伟大的社会诫命。它尊重他人及其权利。它要求实行公义，并且唯有仁爱使我们有能力实行公义。仁爱激发一种自我奉献的生活：「凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。」[2573]

综述

在三位一体的位格的合一，与人应当彼此建立的弟兄情谊之间，存在某种相似。

人需要社会生活，才能按其本性发展。某些社会，比如家庭和国家，更直接地对应人的本性。

「人……是，也应当是，一切社会组织的原则、主体与对象。」[2574]

应当鼓励人广泛参与自愿的团体和机构。

按辅助性原则，国家或任何更大的社会，都不应取代个人与中介团体的主动性与责任。

社会应当促进德行的实践，而不是阻碍它。社会应当由正当的价值等级所推动。

当罪使社会风气扭曲时，就必须呼吁心的归正，并诉诸神的恩典。仁爱催促公义的改革。离开福音，就没有解决社会问题的办法。[2575]

[2570]参 Centesimus annus 41。
[2571]庇护十二世，圣灵降临节讲话，1941 年 6 月 1 日。
[2572]参 Lumen gentium 36。
[2573]Centesimus annus 25；路 17:33。
[2574]GS 25 § 1。
[2575]参 Centesimus annus 3；5。

第二条：参与社会生活

一、权威

「人类社会若没有一些人被赋予合法的权威，以维护其制度，并在必要的范围内致力于工作，照顾众人的福祉，就既不可能秩序井然，也不可能繁荣兴盛。」[2576]

所谓「权威」，是指凭借某种资格，使人或机构能够制定法律、向人发出命令，并期待人顺服。

道德秩序所要求的权威源自神：「在上有权柄的，人人当顺服他；因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。所以抗拒掌权的就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罚。」[2577]

顺服的义务要求众人向权威给予应有的尊荣，并以尊重对待那些负责行使权威的人；在其配得之处，也要以感恩与善意对待他们。

> 教宗圣革利免一世提供了教会最古老的为政治掌权者祈祷的经文：「主啊，求你赐给他们健康、平安、和睦与稳定，使他们能无过地行使你赐给他们的权柄。主宰，诸世的天上君王啊，你把荣耀、尊贵与地上事物的权势赐给世人。主啊，求你引导他们的谋略，使之符合你眼中所喜悦、所悦纳的事，好叫他们虔敬地、在和平与温柔中行使你赐给他们的权力，从而蒙你喜悦。」[2578]

既然权威属于神所建立的秩序，那么「政治制度的选择和掌权者的任命，应由公民自由决定。」[2579]只要政治制度服务于采纳它们的团体之正当利益，制度的多样性在道德上就是可接受的。那些本性上违背自然法、公共秩序，以及人的基本权利的制度，不能实现强加在其上的民族的公益。

权威的道德正当性不来自它自身。它不可专断行事，而必须为公益行动，作为「以自由和责任感为基础的道德力量」。[2580]

> 人间的法律在其符合正当理性之处，才具有法律的性质，并因此源自永恒的律法；在其背离正当理性之处，它就被称为不公义的法律，因此与其说它有法律的性质，不如说它更像一种暴力。[2581]

权威只有在追求相关团体的公益，并且采用道德上许可的手段来达到这一目的时，才是合法地行使。若掌权者制定不公义的法律，或采取违背道德秩序的措施，这些安排就不会在良知上具有约束力。在这种情况下，「权威会完全崩坏，并导致可耻的滥用。」[2582]

「最好让每一种权力都能由其他权力及其他责任范围来制衡，使它保持在适当的界限之内。这就是『法治』原则：由法律作主，而不是由人的任意意志作主。」[2583]

二、公益

鉴于人的社会性，每个人的益处必然与公益相关；而公益反过来也只能以人的位格为参照来界定：

[2576]约翰二十三世，Pacem in terris 46。
[2577]罗 13:1-2；参 彼前 2:13-17。
[2578]罗马的圣革利免，Ad Corinthios 61：SCh 167,198-200。
[2579]GS 74 § 3。
[2580]GS 74 § 2。
[2581]圣托马斯·阿奎那，Summa Theologiae I-II, 93, 3, ad 2。
[2582]约翰二十三世，Pacem in terris 51。
[2583]若望保禄二世，Centesimus annus 44。

> 不要完全与人隔绝，把自己退回到自己里面，好像你们已经称义了；相反，要聚集起来，一同寻求公益。[2584]

「使人无论以团体或以个人，都能更充分、更容易地达到圆满的一切社会条件的总和」，称为公益。[2585]公益关乎所有人的生活。它要求每个人都具备谨慎之德，尤其要求那些担任权威职务的人更应如此。公益包含三个基本要素：

第一，公益以尊重人的位格为前提。为了公益的缘故，公共当局有义务尊重人的基本且不可剥夺的权利。社会应当让每个成员都能实现自己的圣召。尤其是，公益存在于那些使人能行使自然自由的条件中；这些自然自由对人成全其圣召不可或缺，例如「按正当良知的规范行事，并维护……个人隐私的权利，以及在宗教事务上也应有的正当自由」。[2586]

第二，公益要求团体本身的社会福祉与发展。发展是所有社会责任的集中体现。权威应当使每个人都能获得真正合乎人性的生活所需要的一切：食物、衣服、健康、工作、教育与文化、适当的信息、建立家庭的权利，等等。[2587]

最后，公益要求和平，也就是公义秩序的稳定与安全。它以权威应当用道德上可接受的方式，保障社会及其成员的安全为前提。这是合法的个人与集体防卫权的基础。

每个人类团体都具有一种公益，使它能被识别为一个团体；而公益最完整的实现，是在政治团体中。国家的角色是维护并促进公民社会、其公民以及中介团体的公益。

人类彼此依存不断增加，并逐步扩展到全世界。人类家庭的合一——它包含享有同等自然尊严的各民族——意味着一种普遍的公益。这公益要求国际团体具备一种组织，能够「照顾人的各种需要；这将涉及属于社会生活范围的领域，例如食物、卫生、教育……以及某些在不同地方发生的处境，比如……减轻分散在世界各地的难民的苦难，并协助移民及其家庭。」[2588]

公益总是指向人的进步：「事物的秩序必须从属于人的秩序，而不是反过来。」[2589]这秩序奠基于真理，以公义建立，并由爱推动。

三、责任与参与

「参与」是人自愿而慷慨地投入社会交流。众人都必须按各自的地位与角色参与，来促进公益。这义务内在于人的尊严。[2590]

参与首先是借着承担自己个人负责的领域而实现：例如照顾家庭教育、认真工作，等等；人借此参与他人和社会的益处。[2591]

在可能的范围内，公民应当积极参与公共生活。参与的方式会因国家或文化而异。「应当赞赏那些制度能让尽可能多公民在真正自由的氛围中参与公共生活的国家。」[2592]

[2584] Epistula Barnabae 4, 10：PG 2,734。
[2585] GS 26 § 1；参 GS 74 § 1。
[2586] GS 26 § 2。
[2587] 参 GS 26 § 2。
[2588] GS 84 § 2。
[2589] GS 26 § 3。
[2590] 参 Centesimus annus 43。
[2591] 参 GS 31 § 3。
[2592] GS 31 § 3。

众人参与实现公益，要求社会参与者持续更新的归正。欺诈以及其他规避手段，使一些人逃避法律约束和社会义务的规定，必须坚决谴责，因为它们与公义的要求不相容。也应当大力促进能改善人类生活条件的制度。[2593]

行使权威的人有责任坚固那些能激发团体成员信任的价值，并鼓励他们把自己投入为他人服务。参与始于教育与文化。「人有理由认为，人类的未来掌握在那些能为后代提供生活理由与乐观精神的人手中。」[2594]

综述

「因为没有权柄不是出于神的；凡掌权的都是神所命的。」[2595]

每个人类团体都需要权威，才能持续并发展。

「政治团体与公共权威是基于人性，因此……属于神所建立的秩序。」[2596]

权威若致力于社会的公益，就是合法地行使。为达成此目的，它必须采用道德上可接受的手段。

政治制度的多样性是正当的，只要它们有助于团体的益处。

政治权威必须在道德秩序的界限内行使，并必须保障行使自由所需的条件。

公益包含「使人无论以团体或以个人，都能更充分、更容易地达到圆满的一切社会条件的总和」。[2597]

公益包含三个基本要素：尊重并促进人的基本权利；繁荣，也就是社会的属灵与现世之善的发展；以及团体及其成员的和平与安全。

人的尊严要求人追求公益。每个人都应当关心建立并支持能改善人类生活条件的制度。

国家的角色是维护并促进公民社会的公益。整个人类家庭的公益要求在国际层面上对社会作出组织安排。

[2593]参 GS 30 § 1。
[2594]GS 31 § 3。
[2595]罗 13:1。
[2596]GS 74 § 3。
[2597]GS 26 § 1。

第三条：社会公义

一、尊重人的位格

当社会提供条件，使团体或个人能按其本性与其圣召获得其应得之物时，社会就实现社会公义。社会公义与公益以及权威的行使相连。

社会公义唯有在尊重人那超越性的尊严中才能实现。人是社会的终极目的，社会的秩序是指向他的：

> 关键在于人的尊严；造物主把捍卫并促进人的尊严托付给我们，而历史每一时刻的男女都严格地、并且负责任地欠着人的尊严。[2598]

尊重人的位格，意味着尊重那些从他作为受造物之尊严所流出的权利。这些权利先于社会，并且必须为社会所承认。它们是一切权威之道德正当性的基础：若社会践踏这些权利，或拒绝在其成文法中承认它们，就会破坏自身的道德正当性。[2599]如果社会不尊重这些权利，权威就只能依靠武力或暴力来让属下顺服。教会的角色，是提醒善意的人这些权利，并把它们与不正当或虚假的主张区分开来。

尊重人的位格，要通过尊重这样一条原则来实行：「每个人都应当把邻人（毫无例外）看作『另一个自己』，首先要顾念他的生命，以及使他能有尊严地生活所需要的一切。」[2600]任何立法本身都不能消除那些阻碍建立真正弟兄社会的恐惧、偏见，以及骄傲和自私的态度。只有借着仁爱，这样的行为才会止息；因为仁爱在每个人身上都看见一个「邻舍」，一个弟兄。

当涉及处于不利地位的人时——无论在哪个领域——使自己成为他人邻舍并积极服务他们的义务就更为迫切。「我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。」[2601]

同样的义务也延伸到那些思想或行为与我们不同的人。基督的教导甚至要求宽恕冒犯。他把爱之诫命——也就是新律法的诫命——扩展到所有仇敌。[2602]按福音精神的解放，与把仇敌当作人而去恨他不相容；但与憎恨他作为仇敌所行的恶并不矛盾。

二、人之间的平等与差异

人既按独一神的形象受造，也同样具有理性的灵魂，所以所有人有同一的本性与同一的起源。所有人既由基督的祭献所救赎，就都蒙召分享同一的福乐；因此，所有人都享有同等的尊严。

人的平等本质上基于他们作为位格的尊严，以及从这尊严所流出的权利：

> 任何以性别、种族、肤色、社会地位、语言或宗教为理由，而在人的基本权利上施行的社会或文化歧视，都必须加以遏止并根除，因为这与神的计划不相容。[2603]

[2598]若望保禄二世，Sollicitudo rei socialis 47。
[2599]参 约翰二十三世，Pacem in terris 65。
[2600]GS 27 § 1。
[2601]太 25:40。
[2602]参 太 5:43-44。
[2603]GS 29 § 2。
[2604]参 GS 29 § 2。

人来到世上时，并没有具备发展其身体与灵性生命所需要的一切。他需要他人。差异会与年龄、身体能力、智力或道德禀赋、从社会交往所获得的益处，以及财富的分配有关。[2604]这些「银子」并不是平均分配的。[2605]

这些差异属于神的计划;神愿意每个人都从他人那里领受自己所需要的,也愿意那些领受了特殊「银子」的人，把这些益处分享给有需要的人。这些差异鼓励人，而且常常也要求人操练慷慨、恩慈与分享财物；它们促进文化之间的彼此丰富：

> 我以非常不同的方式分配德行；我不是把一切都赐给每一个人，而是把一些赐给这个人，把另一些赐给那个人……我主要把仁爱赐给一个人，把公义赐给另一个人；把谦卑赐给这个人，把活的信心赐给那个人……因此，我以如此多样的方式赐下许多恩赐与恩典，包括属灵的和现世的；我并没有把一切都赐给同一个人，为的是使你们不得不彼此实行仁爱……我愿意一个人需要另一个人；我也愿意众人都作我的执事，把从我领受的恩典与恩赐分施出去。[2606]

也存在影响数以百万计男女的、有罪的不平等。这些公开违背福音：

> 人作为位格的同等尊严要求我们努力追求更公平、更合乎人性的条件。同一人类在个人与民族之间过度的经济与社会差距，是丑闻的来源，并且反对社会公义、公平、人的尊严，以及社会与国际的和平。[2607]

三、人类的团结

团结原则，也可用「友谊」或「社会仁爱」来表达，是人类与基督徒弟兄情谊的直接要求。[2608]

> 有一种「如今广泛流行的错误」,就是不顾人类团结与仁爱的律法;这律法既由我们共同的起源所要求，也由所有人不分民族、都同样具有理性本性的平等所规定并强加。这律法又由耶稣基督在十字架祭坛上向他的天父所献上的救赎祭献所印证，这是为有罪的人类而献上的。[2609]

团结首先表现在财物的分配与工作的报酬上。它也要求为更公义的社会秩序而努力，使紧张更能缓解，使冲突更容易借着谈判解决。

社会经济问题只能在一切形式的团结帮助下解决:穷人彼此之间的团结、富人和穷人之间的团结、工人彼此之间的团结、企业中雇主与雇员之间的团结、各国与各民族之间的团结。国际团结是道德秩序的要求；世界和平在某种程度上取决于此。

团结之德超越物质财物。在传播信仰的属灵宝藏时，教会促进了现世福祉的发展，并且常常为此开辟新道路。因此，主的话在历史中不断得到印证:「你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。」[2610]

[2605]参 太 25:14-30；路 19:27。

[2606]锡耶纳的圣加大利纳，Dialogo I, 7。

[2607]信理部，Libertatis conscientia 29 § 3。

[2608]参 若望保禄二世，Sollicitudo rei socialis 38-40；Centesimus annus 10。

[2609]庇护十二世，Summi pontificatus，1939 年 10 月 20 日：AAS 31，1939 年，423 页及后。

[2610]太 6:33。

两千年来，这种情感一直活在教会的灵魂里，并且延续至今；它推动着那时和今日的灵魂，投身于英勇的仁爱：修会的农夫、解放奴隶者、医治病人的人，以及为着创造一种能为所有人提供尽可能合乎人性与合乎基督徒之生活条件的社会处境，而向所有世代与万民传递信仰、文明与科学的使者。[2611]

综述

社会借着提供条件，使团体与个人能获得其应得之物，从而实现社会公义。

尊重人的位格，就是把他人看作「另一个自己」。这预设尊重那些从位格内在尊严所流出的基本权利。

人的平等关乎他们作为位格的尊严，以及从这尊严所流出的权利。

人与人之间的差异属于神的计划；神愿意我们彼此需要。这些差异应当鼓励仁爱。

人的位格同等的尊严要求人努力减少过度的社会和经济不平等，也使人更迫切地要消除那些有罪的不平等。

团结是一种非常基督徒的德行。它分享属灵的恩惠，甚至比分享物质的财物更重要。

[2611]庇护十二世，讲话，1941 年 6 月 1 日。

第三章：神的救恩：律法与恩典

人蒙召进入福乐，却因罪而受伤，因此需要从神而来的救恩。神的帮助藉着基督临到他：藉着引导他的律法，也藉着扶持他的恩典：

> 这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，做成你们得救的工夫。因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。[2612]

[2612]腓 2:12-13。

第一条：道德律法

一、道德律法

道德律法是神的智慧之工作。它在圣经中的意义可以界定为父亲式的教导，也就是神的教育法。它为人规定道路与行为规范，使人走向应许的福乐；它也禁止恶的道路，因为这些道路使人背离神和他对人的爱。它在诫命上坚定，在应许上又可爱。

律法是由有权的权威为了公益而制定的行为规范。道德律法以理性的秩序为前提；这秩序由造物主的能力、智慧和良善建立在受造物中，为了它们的益处，并为了服务它们的终极目的。一切律法的最初与最终的真理都在永恒律法中。律法由理性宣告并建立，作为活着的神——万有的造物主和救赎主——之护理的参与。「这种理性的规定就称为律法。」[2613]

> 在一切有生命的受造物中，唯有人能自夸自己被算为配得从神领受律法：他既是有理性的动物，能够理解与辨别，就应当借着自由与理性来治理自己的行为，顺服那位把一切托付给他的。[2614]

道德律法有不同的表达形式，彼此都相互关联：永恒律法——一切律法在神里面的源头；自然律；启示律法，包括旧律法与新律法，也就是福音律法；最后，还有民法与教会法律。

道德律法在基督里得到圆满，并在基督里具有合一。耶稣基督本身就是成全之路。他是律法的总结，因为唯有他教导并赐下神的义：「律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。」[2615]

二、自然道德律

人分享造物主的智慧与良善；造物主赐给人对自己行为的主宰权，并赐给人以真与善为目标来治理自己的能力。自然律表达那原初的道德感，使人能凭理性辨别善与恶、真与假：

> 自然律写在并刻在每一个人的灵魂里，因为它是人的理性命令人行善并禁止人犯罪……但若人的理性这命令不是更高理性的声音与解释者，而我们的心灵与自由必须顺服这更高的理性，那么这命令就不会具有律法的效力。[2616]

「属神的和自然的」律法给人指出当行的道路，使他能行善并达到自己的终点。自然律陈述那治理道德生活的首要且基本的诫命。它以对神的渴望与对他的顺服为枢纽——神是一切善的源头与审判者；它也以意识到他人与自己平等为枢纽。它的主要诫命表现在十诫中。这律法被称为「自然」律，并不是指它关乎无理性受造物的本性，而是因为制定它的理性本就正当地属于人性：

> 那么，这些规则若不是写在我们称为真理的那光之书中，又写在哪里呢？一切公义的律法都写在其中；从它，律法进入行公义之人的心里，不是说它迁移到心里，而是说它把印记按在心里，如同印戒的印盖到蜡上，戒指并没有离开。自然律无非就是神放在我们里面的悟性之光；藉着它，我们知道我们必须做什么、必须避开什么。神在创造时就赐给人这光或这律法。[2617]

[2613] 圣托马斯·阿奎那，Summa Theologiae I-II, 93, 3。
[2614] 圣爱任纽，Adv. haeres. 4, 15, 1：PG 7/1, 1012。
[2615] 罗 10:4。
[2616] 良十三世，Libertas præstantissimum 597。
[2617] 圣奥古斯丁，De Trinitate 14, 15, 21：PL 42,1052；圣托马斯·阿奎那，Decem præcepta 1。

自然律存在于每个人的心里，由理性建立；它的诫命是普遍的，它的权威延伸到所有人。它表达位格的尊严，并确定人的基本权利与义务的基础：

> 因为确有一条真实的律法：正当理性。它符合本性，散布在众人之中，不可改变，且永恒长存；它的命令呼召人尽责，它的禁止使人远离冒犯……用相反的律法取代它是亵渎；连其中一条规定都不可不实行；没有人能把它完全废除。[2618]

自然律的应用差异很大；它可能要求人在反思时顾及不同的生活条件，并按地点、时代与处境来衡量。尽管如此，在文化的多样性中，自然律仍是把人彼此约束在一起的准则，并且在不可避免的差异之外，把共同的原则加诸于人。

自然律不可改变，并在历史的变迁中恒常存在；它在观念与风俗的流动之下仍存，并支持其进步。表达自然律的规则在本质上仍然有效。即使自然律在其原则上被拒绝，它也不能被摧毁，也不能从人心中被除去。它总会在个人与社会的生活中再度出现：

> 主啊，偷盗必受你律法的刑罚，也必受那写在人的心里的律法的刑罚；就是罪恶本身也不能把这律法抹去。[2619]

自然律是造物主极美的工作，它为人提供坚实的基础，使人能在其上建立道德规则的结构，以引导自己的选择。它也为建立人类团体提供不可或缺的道德基础。最后，它也为民法提供必要的基础；民法与自然律相连，要么藉着反思从其原则引出结论，要么藉着具有积极性与法律性质的补充。

自然律的诫命并非人人都能清楚并立刻领会。在现今的处境中，有罪的人需要恩典与启示，使道德与宗教真理能「让所有人容易地、确定无疑地、且不夹杂错误地」被认识。[2620]自然律为启示律法与恩典提供神所预备、并与圣灵工作相一致的基础。

三、旧律法

神——我们的造物主与救赎主——拣选以色列归他自己作子民，并把他的律法启示给他们，从而为基督的来临作准备。摩西的律法表达许多理性自然可及的真理。这些真理是在救恩之约内被陈述并得到确认的。

旧律法是启示律法的第一阶段。它的道德诫命总结在十诫中。十诫的命令为那按神的形象被塑造的人之圣召奠定基础；它们禁止一切与爱神与爱邻人相违的事，也规定一切对爱神与爱邻人而言不可少的事。十诫是一道赐给每个人良知的光，使他认识神的呼召与道路，并保护他远离恶：

> 神把人没有在心里读到的事写在律法的版上。[2621]

按基督徒传统，律法是圣洁的、属灵的、良善的，[2622]但仍不完善。它像师傅一样指出必须做什么，却不能凭自己给人力量，也不能给人成全它所需的圣灵之恩典。由于罪——它无法除去罪——它仍是一条束缚的律法。按圣保罗的说法，它特别的功能是指出并揭露罪；罪在人的心里构成一种「私

[2618]西塞罗，De republica III, 22, 33。

[2619]圣奥古斯丁，Confessiones 2, 4, 9：PL 32,678。

[2620]梵一：DS 3005；参 特利腾会议(1547)：DS 1525。

[2621]圣奥古斯丁，Enarrationes in Psalmos 57, 1：PL 36,673。

[2622]参 罗 7:12，16。

欲的律」。[2623]然而，律法仍是走向天国之路的第一阶段。它预备并引导被拣选的子民，也预备并引导每一个基督徒，使他们归正并信靠救主神。它提供一种永远长存的教导，如同神的道一样。

旧律法是为福音作准备。「律法是对将来之事的教育法，也是预言。」[2624]它预言并预示那将要在基督里完成的、从罪中得释放的工程；它为新约提供图像、「预表」与象征，用来表达按圣灵而活的生命。最后，律法也借着智慧书与先知的教导而得以完成；这些教导使律法走向新约与天国。

> 在旧约的制度之下……也有一些人具有仁爱与圣灵的恩典，他们首先渴慕属灵与永恒的应许；借着这些应许，他们与新律法相连。反过来，在新约之下也仍有属肉体的人，他们仍远离新律法的圆满：为了激励他们行德行之事，即便在新约之下，也需要对刑罚的惧怕和某些现世的应许。无论如何，尽管旧律法规定仁爱，却不赐下圣灵；而圣灵藉着他，「神的爱浇灌在我们心里。」[2625]

四、新律法或福音律法

新律法或福音律法，是属神的律法——自然的与启示的——在现世的圆满。它是基督的工作，尤其表现在登山宝训中。它也是圣灵的工作，藉着圣灵，它成为内在的仁爱之律：「日子将到，主说：我要与以色列家和犹大家另立新约。主又说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要作他们的神；他们要作我的子民。」[2626]

新律法是圣灵的恩典，信徒藉着对基督的信心而领受。它藉着仁爱运行；它用登山宝训教导我们必须做什么，也借着圣事赐给我们行出来的恩典：

> 若有人虔诚并明晰地默想我们的主在山上所讲的道，如同我们在马太福音中所读到的，他无疑会在其中发现……基督徒生活的完美道路……这篇讲道包含……塑造生活所需的一切诫命。[2627]

福音律法「成全」、提炼、超越旧律法，并引导旧律法走向圆满。[2628]在八福中，新律法藉着提升并引导神的应许走向「天国」而成全这些应许。它是对那些敞开、愿意以信心接受这新盼望的人说的——贫穷的人、谦卑的人、受苦的人、清心的人、为基督受逼迫的人——因此也标示出天国那令人惊讶的道路。

福音律法成全律法的诫命。主在山上的讲道，并不是废掉或贬低旧律法的道德规定，反而释放出它们隐藏的潜能，并使新的要求从其中产生：它揭示它们全部从神而来、也关乎人的真理。它不增加新的外在诫命，却着手更新人心——这是人类行为的根；因为人在这里在洁净与污秽之间作选择，[2629]信心、盼望与仁爱在这里被塑造，其他德行也与它们一同被塑造。因此，福音藉着效法天父的完全，藉着赦免仇敌并为逼迫者祈祷，以效法神的慷慨，使律法达到圆满。[2630]

福音律法操练宗教的行为：施舍、祈祷和禁食，并把这些行为指向「在暗中察看」的父；这与想要

[2623]参 罗 7。
[2624]圣爱任纽，Adv. haeres. 4, 15, 1：PG 7/1, 1012。
[2625]圣托马斯·阿奎那，Summa Theologiae I-II, 107, 1 ad 2；参 罗 5:5。
[2626]来 8:8，10；参 耶 31:31-34。
[2627]圣奥古斯丁，De sermone Domini in monte 1, 1：PL 34,1229-1230。
[2628]参 太 5:17-19。
[2629]参 太 15:18-19。
[2630]参 太 5:44，48。

「故意叫人看见」相对。[2631]它的祈祷就是主祷文。[2632]

福音律法要求我们在「两条路」之间作决定性的选择，并把主的话实行出来。[2633]它总结在黄金法则中：「所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。」[2634]

福音律法的全部都包含在耶稣的「新命令」中：要彼此相爱，像他爱我们一样。[2635]

除了主在山上的讲道，也应当加上使徒教导中的道德教理讲授，例如罗马书 12—15 章、哥林多前书 12—13 章、歌罗西书 3—4 章、以弗所书 4—5 章等。这教义以使徒的权威传递主的教导，尤其是在呈现那些从对基督的信心所流出、并由仁爱推动的德行时；仁爱是圣灵最主要的恩赐：「爱人不可虚假；恶要厌恶；善要亲近。爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让。……在指望中要喜乐；在患难中要忍耐；祷告要恒切。圣徒缺乏要帮补；客要一味地款待。」[2636]这种教理讲授也教导我们，在与基督及与教会的关系之光中处理良知的个案。[2637]

新律法被称为爱的律法，因为它使我们出于圣灵所浇注的爱而行动，而不是出于惧怕；它也被称为恩典的律法，因为它借着信心和圣事赐给我们藉恩典行事的力量；它还被称为自由的律法，因为它使我们脱离旧律法礼仪性与法律性的遵守，使我们因仁爱的催促而自发行动，并最终使我们从仆人的处境——「仆人不知道主人所做的事」——进入基督朋友的处境——「因我从我父所听见的，已经都告诉你们了」——甚至进入儿子与后嗣的地位。[2638]

除了诫命之外，新律法也包括福音劝谕。传统上对神诫命与福音劝谕的区分，是相对于仁爱而言的，因为仁爱是基督徒生活的圆满。诫命除去一切与仁爱不相容的事；劝谕的目的，是除去一切可能阻碍仁爱成长的事，即便这些事并不与仁爱相违。[2639]

福音劝谕显明仁爱活着的圆满；仁爱从不满足于不再多给一些。劝谕为仁爱的生命力作证，并唤起我们的属灵准备。新律法的圆满本质上在于爱神与爱邻人的诫命。劝谕指出更直接的道路，更便捷的方法，并且应当按各人的圣召来实践：

> 神不愿意每个人都持守一切劝谕，而只愿意每个人持守那些按人的多样性、时代、机会与力量而适合的劝谕，如同仁爱所要求的；因为仁爱是众德的女王，也是一切诫命、一切劝谕，简而言之，是一切律法和一切基督徒行为的女王；正是仁爱给这一切定下它们的等级、次序、时间与价值。[2640]

综述

按圣经，律法是神对人的父亲式教导；它为人规定通向应许的福乐之道路，也禁止恶的道路。

[2631]参 太 6:1-6，16-18。
[2632]参 太 6:9-13；路 11:2-4。
[2633]参 太 7:13-14，21-27。
[2634]太 7:12；参 路 6:31。
[2635]参 约 15:12；13:34。
[2636]罗 12:9-13。
[2637]参 罗 14；林前 5—10 章。
[2638]约 15:15；参 雅 1:25；2:12；加 4:1-7，21-31；罗 8:15。
[2639]参 圣托马斯·阿奎那，Summa Theologiae II-II, 184, 3。
[2640]圣方济各·沙雷，Traité de l’amour de Dieu 8, 6。

「律法是为公益而由负责团体的人所颁布的理性规定。」[2641]

基督是律法的总结；唯有他教导并赐下神的义。[2642]

自然律是按造物主形象被塑造的人对神的智慧与良善的参与。它表达人的尊严，并构成人的基本权利与义务的基础。

自然律不变，并在历史中恒常存在。表达它的规则在本质上仍然有效。它是建立道德规则与民法所必需的基础。

旧律法是启示律法的第一阶段。它的道德诫命总结在十诫中。

摩西的律法包含许多理性自然可及的真理。神把它们启示出来，因为人没有在心里读到它们。

旧律法是为福音作准备。

新律法是圣灵的恩典；信徒藉着对基督的信心领受，并藉着仁爱运行。它首先表现在主的登山宝训中，并借着圣事向我们传达恩典。

福音律法成全并超越旧律法，使之走向圆满：它的应许藉着天国的八福而成全；它的诫命藉着更新人心——人类行为的根——而成全。

新律法是爱的律法，是恩典的律法，是自由的律法。

除了诫命之外，新律法也包括福音劝谕。「教会的圣洁以一种特殊的方式，借着主在福音中向门徒提出的种种劝谕而得以促进。」[2643]

[2641]圣托马斯·阿奎那，Summa Theologiae I-II, 90, 4。
[2642]参 罗 10:4。
[2643]LG 42 § 2。

第二条：恩典与称义

一、称义

圣灵的恩典有能力使我们称义，也就是洗净我们的罪，并借着洗礼把「神的义，因信耶稣基督」传达给我们：[2644]

> 我们若是与基督同死，就信必与他同活。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了。他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。[2645]

藉着圣灵的能力，我们借着向罪死而参与基督的受难，也借着重生而参与他的复活；我们是他身体的肢体——这身体就是教会——也像枝子接在他这葡萄树上：[2646]

> 神借着他的灵把他自己赐给我们。我们藉着分享圣灵，就得以在神的性情上有分……因此，那些圣灵住在其中的人就被神化。[2647]

圣灵恩典的第一项工作是归正；它按耶稣在福音开始时的宣讲产生称义：「从那时候，耶稣就传起道来，说：天国近了，你们应当悔改！」[2648]人被恩典推动，就转向神并远离罪，从而领受从上头来的赦免与义。「称义不但是罪得赦免，也是里面的人得以成圣并更新。」[2649]

称义使人脱离那与爱神相违的罪，并洁净他心中的罪。称义是继神以怜悯主动赐下赦免之后而来的。它使人与神和好，使人从罪的奴役中得释放，并得到医治。

称义同时也是人借着对耶稣基督的信心而接受神的义。这里的义是指神之爱的正直。有了称义，信心、盼望和仁爱就倾注在我们心里，并赐给我们顺服神旨意的能力。

称义是为我们藉着基督的受难所赚得的：他在十字架上把自己奉献为活的祭物，圣洁且蒙神悦纳；他的血成了为众人罪作补赎的工具。称义是在洗礼中赐下的；洗礼是信心的圣事。称义使我们与神的义相符合；神藉着他的怜悯大能，使我们在内里成为义人。称义的目的，是光荣神与基督，并赐下永生：[2650]

> 但如今神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证。就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀；如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义；因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。[2651]

[2644]罗 3:22；参 罗 6:3-4。
[2645]罗 6:8-11。
[2646]参 林前 12；约 15:1-4。
[2647]圣亚他拿修，Epistula ad Serapionem 1, 24。
[2648]太 4:17。
[2649]特利腾会议(1547)：DS 1528。
[2650]参 罗 6:19-23。
[2651]罗 3:21-26。

称义建立起神恩典与人自由之间的合作。在人这方面，这合作表现为信心对神的道的同意；神的道邀请人归正；这合作也表现为仁爱与圣灵的催促相合作，因为圣灵先行并保守人的同意：

> 当神借着圣灵的光照触动人的心时，人自己在领受这启发时并非毫无作为，因为他也可以拒绝；然而，没有神的恩典，他也不能凭自己的自由意志，使自己在神面前走向公义。[2652]

称义是神的爱在基督耶稣里显明、并由圣灵所赐下的最卓越之工作。圣奥古斯丁认为，「恶人的称义是一项比创造天地更大的工程」，因为「天地要废去，惟有蒙拣选者的救恩与称义……永不废去。」[2653]他也认为，罪人的称义超过天使在公义中的受造，因为它为更大的怜悯作见证。

圣灵是内在生活的导师。借着使「里面的人」诞生，称义意味着人的整个存在都得以成圣。

二、恩典

我们的称义来自神的恩典。恩典是恩惠，是神白白赐下、并非我们配得的帮助，为使我们能回应他的呼召，成为神的儿女、义子、在神的性情上有分者，并得享永生。[2654]

恩典是对神生命的参与。它把我们带入三位一体生命的亲密里：借着洗礼，基督徒分享基督——他身体的元首——的恩典。作为「义子」，他从此能与独生子联合，称神为「父」。他领受那吹入仁爱的圣灵之生命；圣灵也塑造教会。

这进入永恒生命的圣召是超自然的；它完全取决于神白白的主动，因为只有他能启示并赐下他自己。这圣召超过人的理智与意志的能力，也超过其他一切受造物的能力。

基督的恩典是神白白赐给我们他自己的生命；圣灵把这生命注入我们的灵魂，为医治罪并使灵魂成圣。这就是在洗礼中领受的成圣的恩典或神化的恩典。它在我们里面是成圣工程的源头：

> 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。一切都是出于神；他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。[2655]

成圣的恩典是一种常存的恩赐，是一种稳定且超自然的倾向，使灵魂本身得以完善，从而能与神同活，并借着他的爱而行动。常存的恩典，也就是按神的呼召而活、而行的恒常倾向，要与实际的恩典区分开来；实际的恩典指神的介入，无论是在归正的开始，还是在成圣工程进行之中。

人准备领受恩典，本身就已经是恩典的工作。恩典需要激发并扶持我们在称义中借着信心的合作，也需要扶持我们在成圣中借着仁爱的合作。神在我们里面完成他所开始的，因为「那借着与我们意志合作而完成其工作的，先是借着运行使我们愿意」：

> 的确，我们也在工作，但我们只是与那位工作的神合作，因为他的怜悯先行临到我们。他先行临到我们，为使我们得医治；也跟随我们，为使我们既得医治就得生命；他先行临到我们，为使我们蒙召；也跟随我们，为使我们得光荣；他先行临到我们，为使我们虔敬地生活；也跟随我们，为使我们永远与神同活；因为离了他，我们就不能做什么。[2656]

[2652]特利腾会议(1547)：DS 1525。

[2653]圣奥古斯丁，In Ioannis Evangelium tractatus 72, 3。

[2654]彼后 1:4。

[2655]林后 5:17-18。

[2656]圣奥古斯丁，De natura et gratia 31, 35。

神白白的主动要求人的自由回应，因为神按自己的形象创造人，也把认识他、爱他的能力和自由一并赐给他。灵魂唯有自由地进入爱之共融。神直接触动并推动人的心。他在人的里面放下对真理与良善的渴望，唯有他能使这渴望得到满足。「永生」的应许超越一切盼望地回应这渴望：

> 如果在你那极美的工作……结束时，你在第七日安息，这是要借着你书上的话预告：当我们的工作结束时——这些工作确实是「极美的」，因为是你赐给我们的——我们也要在永生的安息日里，在你里面安息。[2657]

恩典首先、最主要是圣灵的恩赐；圣灵使我们称义并使我们成圣。但恩典也包括圣灵赐给我们的各种恩赐，为使我们与他的工作相连，使我们能够与他合作，参与他人得救，以及基督身体——教会——的成长。圣事也有圣事的恩典，这是各个不同圣事所特有的恩赐。此外还有特殊的恩典，也按圣保罗所用的希腊词称为灵恩，意思是「恩惠」「白白的恩赐」「益处」。无论这些灵恩有什么样的性质——有时是非凡的，比如行奇迹的恩赐或说方言的恩赐——灵恩都指向成圣的恩典，并且是为教会的公益而设。它们服务于建立教会的仁爱。[2658]

在这些特殊恩典中，也应当提到职务恩典；它伴随基督徒生活中的责任，以及教会内各项职务的实行：

> 按我们所得的恩赐，各有不同。或说预言，就当照着信心的程度说预言；或作执事，就当专一执事；或作教导的，就当专一教导；或作劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。[2659]

既然恩典属于超自然的秩序，它就超出我们的经验，除非凭信心，否则无法认识。因此，我们不能依赖自己的感觉或自己的行为，就断定自己已经称义并得救。[2660]然而，按主的话——「所以凭着他们的果子就可以认出他们来。」[2661]——我们反省神在我们生命中、以及在圣徒生命中的祝福，就能得到一种保证：恩典确实在我们里面运行；这也会推动我们进入更大的信心，以及一种信靠的贫穷之心。

> 这种态度有一个很动人的例子，就是圣女贞德面对她的教会审判官所设下的陷阱问题时的回答：「问她知不知道自己在神的恩典中，她回答说：『若我不在，愿神把我放进去；若我在，愿神使我一直留在其中。』」[2662]

三、功劳

「你在你圣者的会中得荣耀，因为你为他们的功劳加冕，也是在为你自己的恩赐加冕。」[2663]

「功劳」一词一般指团体或社会因其成员所做的行为而欠下的回报；这行为可能被认为有益或有害，因此配得奖赏或刑罚。功劳与公义之德相关，并符合由公义支配的平等原则。

[2657] 圣奥古斯丁，Confessiones 13, 36。
[2658] 参 林前 12。
[2659] 罗 12:6-8。
[2660] 参 特利腾会议(1547)：DS 1532。
[2661] 太 7:20。
[2662] 圣女贞德，Procès de condamnation 1, 2。
[2663] 《罗马弥撒经书》，诸圣颂谢词一。

就神而言，人并没有任何严格意义上可要求功劳的权利。神与我们之间存在不可衡量的不平等，因为我们从他——我们的造物主——领受了一切。

人在基督徒生活中在神面前的功劳，源于神白白拣选人，使人参与他的恩典之工作。神以父亲般的行动先主动开始，然后人借着合作自由行动；因此，善行的功劳首先应归于神的恩典，其次才归于信徒。再者，人的功劳本身也归于神，因为人的善行是在基督里，并且出于圣灵所赐下的准备与帮助。

义子的收纳，使我们藉恩典在神的性情上有分；因此，按神白白的公义，也能把真实的功劳赐给我们。这是我们藉恩典所得的权利，是爱的完全权利，使我们与基督「一同作后嗣」，并配得获得「应许的永生基业」。[2664]我们善行的功劳是神良善的恩赐。[2665]「恩典先行临到我们；如今赐给我们应得的……我们的功劳是神的恩赐。」[2666]

既然在恩典的秩序中，主动权属于神，就没有人能在归正开始时赚得最初的赦免与称义之恩典。当我们被圣灵和仁爱推动之后，我们就能为自己也为他人赚得成圣所需要的恩典、恩典与仁爱的增长、以及获得永生。甚至像健康、友谊这样的现世福祉，也能按神的智慧而成为可赚得的。这些恩典与福祉是基督徒祈祷所求的对象。祈祷关乎我们为行出有功劳之行为所需要的恩典。

基督的仁爱是在我们里面、一切在神面前之功劳的源头。恩典使我们在积极的爱中与基督结合，从而保证我们的行为具有超自然的性质，因此在神面前、也在人面前具有功劳。圣徒总是清楚地意识到：他们的功劳纯粹是恩典。

> 在今世流亡之后，我盼望去到天乡，在那里享受你；但我不想为天国积攒功劳。我只愿意为你的爱而工作……在这生命的黄昏，我要两手空空地来到你面前，因为主啊，我不求你计算我的行为。我们的一切义在你眼中都有瑕疵。因此，我愿意披戴你自己的义，并从你的爱领受对你自己的永恒占有。[2667]

四、基督徒的圣德

「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处……因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀。」[2668]

「一切基督徒，不论什么身份或生活方式，都蒙召进入基督徒生活的圆满，并达到仁爱之德的成全。」[2669]人人都蒙召成圣：「所以你们要完全，像你们的天父完全一样。」[2670]

> 为了达到这种成全，信徒应当运用基督恩赐给他们的力量，使他们……在一切事上遵行父的旨意，全心投入光荣神并服务邻人。这样，神子民的圣德就会以丰盛的果实增长；这一点在教会历史中许多圣徒的生命里清楚可见。[2671]

[2664]特利腾会议(1547)：DS 1546。
[2665]参 特利腾会议(1547)：DS 1548。
[2666]圣奥古斯丁，Sermo 298, 4-5：PL 38,1367。
[2667]里修的圣女小德兰，「奉献行为」，载于 Histoire d’une âme，36。
[2668]罗 8:28-30。
[2669]LG 40 § 2。
[2670]太 5:48。
[2671]LG 40 § 2。

属灵的进步趋向与基督越来越亲密的结合。这种结合称为「神秘的」，因为它借着圣事——「圣奥秘」——参与基督的奥秘，并且在基督里参与三位一体的奥秘。神呼召每个人都与他有这种亲密的结合，即使这种神秘生活的特殊恩典或非凡标记只赐给少数人，也是为了显明那白白赐给所有人的恩赐。

成全之路要经过十字架。没有舍弃和属灵的争战，就没有圣德。[2672]属灵的进步包含克苦操练和克己；它们逐步引导人活在八福的平安与喜乐中：

> 登攀的人从不停止从起点走向起点，穿过那没有尽头的起点。他也从不停止渴望自己已经认识的那一位。[2673]

教会这位圣母的儿女，理当盼望获得最后坚持到底的恩典，并盼望他们的父神为他们在与耶稣的共融中、借着他的恩典所完成的善行赐下赏报。[2674]信徒在持守同一生活准则时，也分享那些被神的怜悯聚集进「我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。」这一「有福的盼望」。[2675]

综述

圣灵的恩典把神的义赐给我们。圣灵借着信心和洗礼使我们与基督的受难和复活结合，使我们分享他的生命。

如同归正一样，称义也有两个面向。人被恩典推动，就转向神并远离罪，从而领受从上头来的赦免与义。

称义包括罪得赦免、成圣，以及里面的人得以更新。

称义是为我们藉着基督的受难所赚得的。它借着洗礼赐给我们，使我们与神的义相符合；神使我们称义。它的目标是光荣神与基督，并赐下永生。它是神怜悯最卓越的工作。

恩典是神赐给我们的帮助，使我们能回应成为义子的圣召。它把我们带入三位一体生命的亲密里。

在恩典工程中，神白白的主动先行，预备并引出人的自由回应。恩典回应人类自由最深处的渴望，呼召自由与它合作，并使自由达到圆满。

成圣的恩典是神白白赐给我们的他的生命；圣灵把这生命注入灵魂，为医治罪并使灵魂成圣。

我们在神面前之所以能有功劳，只是因为神自由地计划让人参与他恩典的工作。功劳首先应归于神的恩典，其次才归于人的合作。人的功劳归于神。

圣灵的恩典能按我们义子的身份、并按神白白的公义，把真实的功劳赐给我们。仁爱是在我们里面、在神面前之功劳的主要源头。

没有人能赚得那作为归正起点的最初恩典。我们被圣灵推动，就能为自己也为他人赚得达到永生所需的一切恩典，也能赚得所需要的现世福祉。

「一切基督徒……都蒙召进入基督徒生活的圆满，并达到仁爱之德的成全」（LG 40 § 2）。「基督徒的成全只有一个界限，就是没有界限」（尼撒的圣贵格利，De vita Mos.：PG 44,300D）。

[2672]参 提后 4。

[2673]尼撒的圣贵格利，Homilia in Canticum canticorum 8。

[2674]参 特利腾会议(1547)：DS 1576。

[2675]启 21:2。

「于是耶稣对门徒说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。」[2676]

[2676]太 16:24。

第三条：教会——母亲与导师

基督徒是在教会里、在与一切领受洗礼者的共融中，完成自己的圣召。他从教会领受神的道，其中包含「基督的律法」的教导。[2677]他从教会领受圣事的恩典，扶持他走在「道路」上。他从教会学习圣德的榜样，并在至圣童贞马利亚身上认出圣德的典范与源头；他也在那些活出圣德之人的真实见证中辨认它；他也在属灵传统以及历代圣徒的悠久历史中发现它；礼仪在圣人庆日的周期里庆祝这些圣徒，他们都走在他前面。

道德生活就是属灵的敬拜。我们在所形成的基督身体里，并在与他圣餐的奉献相共融中，「将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的」。[2678]在礼仪和圣事的庆典中，祈祷与教导与基督的恩典结合在一起，光照并滋养基督徒的行动。和整个基督徒生活一样，道德生活也在圣餐祭献中找到它的源头与高峰。

一、道德生活与教会的训导权

教会是「真理的柱石和根基」，「从使徒领受了基督这项庄严命令，要宣讲救人的真理。」[2679]「教会有权在任何时间、任何地点宣讲道德原则，包括那些与社会秩序有关的原则；并且在人的基本权利或灵魂得救所要求的范围内，对一切人事作出判断。」[2680]

教会牧者在道德事务上的训导权，通常借着教理讲授和讲道来行使，并辅以神学家与灵修作者的著作。这样，基督徒道德教导的「存托」就在牧者的带领与看顾下，一代一代传承下来；这存托由一套独特的规范、诫命与德行组成，它们出于对基督的信心，并由仁爱推动。传统上，除了信经和主祷文之外，这种教理讲授的基础一直是十诫；十诫阐明对所有人都有效的道德生活原则。

罗马教宗与主教们是「真正的导师，也就是具有基督权威的导师；他们向托付给他们的人民宣讲信仰——这信仰应当被相信并付诸实行。」[2681]教宗与与他共融的主教们所行使的日常且普世的训导权，教导信徒应当相信的真理、应当实行的仁爱，以及应当盼望的福乐。

对基督权威的最高层次之参与，借着无误的灵恩得到保证。这无误性延伸到神圣启示的宝库所及之处；它也延伸到教义的一切要素，包括道德教义；若没有这些要素，信仰中救人的真理就无法被保存、阐明或遵守。[2682]

训导权的权威也延伸到自然律的具体诫命，因为造物主要求人遵守这些诫命，而这对得救是必要的。教会的训导权在提醒人自然律的规定时，就在实行其先知性职务中极为重要的一部分：向人宣告他们真正是什么，并提醒他们在神面前应当是什么。[2683]

神的律法托付给教会，教会把它教导给信徒，作为生命与真理之路。因此，信徒有权接受救人的诫命之教导；这些诫命洁净判断，并在恩典中医治受伤的人类理性。[2684]信徒也有义务遵守教会合法权威所传达的规章与法令。即使这些规定涉及纪律事务，也要求人在仁爱中顺从。

在教导并应用基督徒道德的工作中，教会需要牧者的投入、神学家的学识，以及所有基督徒和一切善意之人的贡献。信心与福音的实践，使每个人都获得一种「在基督里」的生活经验；基督光照他，

[2677]加 6:2。
[2678]罗 12:1。
[2679]提前 3:15；Lumen gentium 17。
[2680]CIC, can. 747 § 2。
[2681]LG 25。
[2682]参 LG 25；信理部，声明 Mysterium Ecclesiae 3。
[2683]参 Dignitatis humanae 14。
[2684]参 CIC, can. 213。

并使他能按神的灵来评估关乎神与人的现实。[2685]因此，圣灵能使用最谦卑的人来光照有学问的人，以及在高位上的人。

各项职务应当以弟兄式的服务精神来实行，并以奉献自己给教会为导向，奉主的名而行。[2686]

这样，基督徒对教会就能培养出真正的孝子之心。这是洗礼恩典正常的开花结果；洗礼恩典在教会的怀中生了我们，使我们成为基督身体的肢体。教会以母亲般的照顾，把神的怜悯赐给我们；这怜悯胜过我们的一切罪，尤其在和好圣事中发挥作用。教会也以母亲般的远见，在她的礼仪中日复一日把主的道与圣餐作为滋养，丰丰富富地赐给我们。

二、教会的规诫

教会的规诫是在一种道德生活的脉络中制定的;这种道德生活与礼仪生活相连,并由礼仪生活滋养。

第一条规诫（「你们应在主日和应守的庆日参与弥撒，并停止劳役性的工作」）要求信徒在应守的日子参与圣餐，参与纪念主、至圣童贞马利亚和诸圣奥秘的主要礼仪庆日，并借着停止那些可能妨碍这些日子成圣的工作和活动来守这规诫。[2687]第二条规诫（「你们至少每年告解一次」）确保信徒借着领受和好圣事来为圣餐作准备；和好圣事延续洗礼在归正与赦免上的工作。[2688]第三条规诫（「你们至少在复活节期领受一次圣餐」）至少保证信徒在逾越节庆期——这是基督徒礼仪的起源与中心——领受主的身体和血。[2689]

第四条规诫（「你们应遵守教会所规定的禁食与节制日」）确保有克苦操练与补赎的时期；这些时期为礼仪庆日作准备，并帮助我们掌控自己的本能，获得心的自由。[2690]第五条规诫（「你们应当协助教会的需要」）意思是：信徒按各自能力，有义务协助教会的物质需要。[2691]

三、道德生活与传教见证

领受洗礼者的忠信,是宣讲福音和教会在世界中使命的首要条件。「以超自然的精神所做的基督徒生活见证与善行，有很大的力量把人吸引向信仰，并吸引向神。」[2692]

基督徒既是以基督为元首之身体的肢体，[2693]就借着坚定的信念与道德生活，为建立教会作出贡献。教会借着信徒的圣德不断增长、成长并发展，直到「直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。」[2694]

基督徒以基督的心为心而生活，就加速神国的来临——「一个公义、仁爱与和平的国度」。[2695]但这并不意味着他们放弃现世的工作；他们忠于自己的师傅，以正直、忍耐与爱来完成这些工作。

综述

道德生活就是属灵的敬拜。基督徒的行动从礼仪和圣事的庆典中得到滋养。

[2685]参 林前 2:10-15。
[2686]参 罗 12:8，11。
[2687]参 CIC, cann. 1246-1248；CCEO, cann. 881 § 1, § 2, § 4。
[2688]参 CIC, can. 989；CCEO, can. 719。
[2689]参 CIC, can. 920；CCEO, cann. 708；881 § 3。
[2690]参 CIC, cann. 1249-1251；CCEO, can. 882。
[2691]参 CIC, can. 222；CCEO, can. 25。
[2692]Apostolicam actuositatem 6 § 2。
[2693]参 弗 1:22。
[2694]弗 4:13；参 LG 39。
[2695]《罗马弥撒经书》，基督君王颂谢词。

教会的规诫关乎与礼仪相连、并由礼仪滋养的道德生活与基督徒生活。

教会牧者在道德事务上的训导权，通常借着教理讲授和讲道来行使，并以十诫为基础；十诫阐明对所有人都有效的道德生活原则。

罗马教宗与主教们作为真正的导师，向神的子民宣讲应当被相信、并应当应用于道德生活的信仰。他们也有责任就属于自然律与理性的道德问题作出判断。

教会牧者的训导权之无误性，延伸到教义的一切要素，包括道德教义；若没有这些要素，信仰中救人的真理就无法被保存、阐明或遵守。

第二部分：十诫

「老师，我该做什么……?」

「夫子，我该做什么善事才能得永生?」对提出这问题的青年，耶稣先提到必须承认神是「只有一位是善的」，也就是至善与一切善的源头。随后耶稣告诉他:「你若要进入永生，就当遵守诫命。」然后他向问话的人列举那些关乎爱邻人的诫命:「不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；当孝敬父母。」最后，耶稣用积极的方式把这些诫命总结起来:「又当爱人如己。」[2696]

对这第一个回答，耶稣又加上第二个回答:「你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。」[2697]这回答并没有废掉第一个回答：跟随耶稣基督包含遵守诫命。律法并未被废掉，[2698]相反，人被邀请在他师傅的位格中重新发现律法；他正是律法的完美成全。在对观福音中，耶稣呼召那富有的少年人跟随他——以门徒的顺服并遵守诫命——也与呼召贫穷与贞洁相连。[2699]福音劝谕与诫命不可分离。

耶稣承认十诫，但他也显示出圣灵在其文字中运行的能力。他宣讲一种「你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国」的义，[2700]也胜过外邦人的义。[2701]他展开了诫命的一切要求:「你们听见有吩咐古人的话，说：不可杀人；又说：凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判。」[2702]

当有人问他:「夫子，律法上的诫命，那一条是最大的呢?」[2703]耶稣回答说:「你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。」[2704]十诫必须在这双重却又单一的爱之诫命之光中来理解；这爱之诫命是律法的圆满:

> 像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在「爱人如己」这一句话之内了。爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法。[2705]

圣经中的十诫

「Decalogue」一词字面意思是「十句话」。[2706]神在圣山上把这「十句话」启示给他的子民。它们是「用神的指头」写的，[2707]不同于摩西写下的其他诫命。[2708]它们特别是神的话。它们在出埃及记[2709]和

[2696]太 19:16-19。
[2697]太 19:21。
[2698]参 太 5:17。
[2699]参 太 19:6-12，21，23-29。
[2700]太 5:20。
[2701]参 太 5:46-47。
[2702]太 5:21-22。
[2703]太 22:36。
[2704]太 22:37-40；参 申 6:5；利 19:18。
[2705]罗 13:9-10。
[2706]出 34:28；申 4:13；10:4。
[2707]出 31:18；申 5:22。
[2708]参 申 31:9-24。
[2709]参 出 20:1-17。
[2710]参 申 5:6-22。
[2711]参 何 4:2；耶 7:9；结 18:5-9 等。

申命记[2710]中传给我们。从旧约开始，圣书就提到这「十句话」；[2711]但它们完整的意义将会在耶稣基督所立的新约中被启示出来。

十诫首先必须在出埃及的脉络中理解；出埃及是神伟大的解放事件，也是旧约的核心。无论十诫被表述为否定性的诫命、禁止，还是表述为积极的命令，例如：「当孝敬父母」，「十句话」都指出一种脱离罪的奴役之后之生活的条件。十诫是一条生命之路：

> 吩咐你爱耶和华你的神，遵行他的道，谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，人数增多，耶和华你神就必在你所要进去得为业的地上赐福与你。[2712]

十诫这种解放的能力，例如在关于安息日安息的诫命中显明出来；这诫命也针对寄居的外人和奴仆：

> 你也要记念你在埃及地作过奴仆；耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来；因此，耶和华你神吩咐你守安息日。[2713]

「十句话」总结并宣告神的律法：「这些话是耶和华在山上，从火中、云中、幽暗中，大声晓谕你们全会众的，此外并没有添别的话。他就把这话写在两块石版上，交给我了。」[2714]因此，这两块石版被称为「法版」。事实上，它们包含神与他子民所立之约的条款。这些「法版」要放在「约柜」里。[2715]

「十句话」是在神显现时由神宣告的（「耶和华在山上，从火中，面对面与你们说话。」）。[2716]它们属于神对他自己的启示，也属于他荣耀的启示。诫命的恩赐就是神自己以及他圣洁旨意的恩赐。神在使他的旨意为人所知时，也把他自己启示给他的子民。

诫命与律法的恩赐属于神以自己的名所印证的约的一部分。在出埃及记中，「十句话」的启示是在约的提议[2717]与约的缔结之间赐下的——那是在百姓承诺要「遵行」耶和华所说的一切，并且要「听从」之后。[2718]十诫从来不是不先回忆这约就被传递的（「耶和华我们的神在何烈山与我们立约。」）。[2719]

诫命在约中获得完整的意义。按圣经，人的道德生活一切意义都在约里，并且通过约而获得意义。「十句话」的第一句话提醒人：神先爱了他的子民：

> 由于罪的惩罚，人从自由的乐园过渡到这世界的奴役，因此十诫的开头，神诫命的第一句话，关乎自由：「我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。」[2720]

严格意义上的诫命排在第二：它们表达借着立约而归属于神的后果。道德存在是对主之爱之主动的回应。它是向神的承认与致敬，是一种感恩的敬拜。它也是与神在历史中所实行的计划相合作。

[2712]申 30:16。
[2713]申 5:15。
[2714]申 5:22。
[2715]出 25:16；31:18；32:15；34:29；40:1-2。
[2716]申 5:4。
[2717]参 出 19。
[2718]参 出 24:7。
[2719]申 5:2。
[2720]俄利根，Hom. in Ex. 8,1：PG 12,350；参 出 20:2；申 5:6。

神与人之间的约与对话也由这样一个事实作证：一切义务都用第一人称表达（「我是耶和华」），并且由神对另一个位格主体（「你」）说。在神的一切诫命中，单数的人称代词指向接受者。神向每一个人具体启示他的旨意，同时也向全体子民启示：

> 主规定了爱神，也教导了向邻人的公义，好使人既不不公义，也不对神不配。因此，神借着十诫，预备人作他的朋友，并与邻人和睦同住……十诫的话同样也为我们基督徒而存留。它们绝没有被废掉；相反，因主在肉身中的来临，它们得到了扩展与发展。[2721]

教会传统中的十诫

教会的传统忠于圣经，也符合耶稣的榜样，一直承认十诫的首要重要性与意义。

自圣奥古斯丁以来，十诫在给受洗者与信徒的教理讲授中一直占据主要地位。到了十五世纪，人们形成一种习惯：用押韵、易背、且以肯定方式表达的公式来陈述十诫。这些公式至今仍在使用。教会的教理书常常按十诫的次序来阐释基督徒的道德生活。

诫命的划分与编号在历史进程中有所不同。本《公教会教理》遵循圣奥古斯丁所确立的划分方式；这已成为公教会的传统做法。路德宗的认信也采取这种划分。希腊教父制定出一种略有不同的划分方式；这种方式见于东正教会与改革宗团体。

十诫陈述爱神与爱邻人所要求的事。前三条关乎爱神，后七条关乎爱邻人。

> 既然仁爱包含主用以关联整部律法和先知的两条诫命……十诫本身也写在两块法版上：三条写在一块上，七条写在另一块上。[2722]

特利腾会议教导：十诫对基督徒仍有约束力，而称义的人仍受其约束，必须遵守。[2723]梵二也确认：「主……把教导万民、向万民宣讲福音的使命，交给主教们——使徒的继承人——使众人能借着信心、洗礼以及遵守诫命而得救。」[2724]

十诫的合一

十诫构成一个连贯的整体。每一句「话」都指向其他每一句，也指向全部；它们彼此为条件。两块法版彼此照明，形成有机的合一。触犯一条诫命，就是违犯其余一切。[2725]人不能在不颂赞神——他的造物主——的情况下尊敬他人。人不能在不爱所有人——神的受造物——的情况下敬拜神。十诫把人的宗教生活与社会生活统一起来。

十诫与自然律

十诫属于神的启示。同时，它们也教导我们人的真实人性。它们揭示那些基本义务，因此也间接揭示那内在于人的本性之基本权利。十诫包含对自然律一种特殊的表达：

[2721]圣爱任纽，Adv. haeres. 4,16,3-4：PG 7/1,1017-1018。
[2722]圣奥古斯丁，Sermo 33,2,2：PL 38,208。
[2723]参 DS 1569-1570。
[2724]LG 24。
[2725]参 雅 2:10-11。
[2726]圣爱任纽，Adv. haeres. 4,15,1：PG 7/1,1012。

> 从起初起，神就把自然律的诫命植入人的心里。后来，他只需要提醒人这些诫命；这就是十诫。[2726]

十诫的诫命虽然单凭理性也能认识，但仍被启示出来。为了对自然律的要求得到完整且确定的理解，有罪的人类需要这种启示：

> 在罪的状态下，要对十诫的诫命作完整的阐释是必要的，因为理性的光已经昏暗，意志也已经偏离。[2727]

我们借着教会向我们所提出的神的启示，也借着道德良知的声音，认识神的诫命。

十诫的义务

十诫表达人对神与对邻人的基本义务，因此在其原初内容上揭示了重大的义务。它们根本上不可改变，并且在任何时候、任何地点都有约束力。没有人能免除遵守它们的义务。十诫是神刻在人心里的。

遵守诫命也意味着，即使在本身属于轻微事项的事上，也有义务。因此，第五诫禁止辱骂的话，但只有在特定处境或冒犯者的意图使然时，才会构成严重的冒犯。

「离了我，你们就不能做什么」

耶稣说：「我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。」[2728]这句话所说的「果子」，是指一种因与基督结合而结出果实的圣德生活。当我们信耶稣基督，参与他的奥秘，并遵守他的诫命时，救主自己就来到我们里面，在我们里面去爱他的父和他的弟兄，也就是我们的父和我们的弟兄。他的位格借着圣灵，成为我们行动中活的、内在的准则。「你们要彼此相爱，像我爱你们一样；这就是我的命令。」[2729]

综述

「夫子，我该作什么善事，才能得永生?」——「你若要进入永生，就当遵守诫命。」（太 19:16-17）。

耶稣借着他的生活与宣讲，证实十诫具有恒久的效力。

十诫的恩赐是在神与他子民所立的约中赐下的。神的诫命在这约里，并且藉着这约，获得其真正的意义。

教会的传统忠于圣经，也符合耶稣的榜样，始终承认十诫的首要重要性与意义。

十诫构成一个有机的合一，其中每一句「话」或「诫命」都指向其他一切，并指向整体。触犯一条诫命，就是违犯整部律法（参雅 2:10-11）。

十诫包含对自然律一种特殊的表达。它借着神的启示，也借着人的理性，而为我们所知。

十诫在其根本内容上陈述重大的义务。然而，遵守这些规定也意味着，即使在本身属于轻微事项的事上，也有义务。

神所命令的，他借着恩典使之成为可能。

[2727]圣文德，Comm. sent. 4,37,1,3。
[2728]约 15:5。
[2729]约 15:12。

第一章：「你要尽心、尽性、尽意爱主你的神」

耶稣用这句话总结人对神的责任：「你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。」[2730]这立刻呼应那庄严的呼召：「以色列啊，你要听！耶和华我们神是独一的主。」[2731]神先爱了我们。对独一之神的爱，在「十句话」的第一句话里被提醒。随后，诫命把人被召要向神作出的爱之回应具体展开。

[2730]太 22:37；参路 10:27：「尽力。」

[2731]申 6:4。

第一条：第一诫

「我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神。不可为自己雕刻偶像，也不可作什么形像仿佛上天、下地，和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像，也不可事奉它们;」[2732]

经上记着说:「当拜主你的神，单要事奉他。」[2733]

一、「当拜主你的神，单要事奉他」

神借着回忆他在被他对话之人的历史中，那全能、慈爱并解放人的行动，使人认识他自己:「曾将你从埃及地为奴之家领出来。」第一句话包含律法的第一条诫命:「你要敬畏耶和华你的神，事奉他，指着他的名起誓。不可随从别神，就是你们四围国民的神。」[2734]神的第一声呼召与公义的要求，是要人接纳他，并敬拜他。

独一真实的神首先向以色列启示他的荣耀。[2735]人的圣召与真理的启示，和神的启示紧密相连。人的圣召，是要借着按他「按神的形像和样式」的受造而行动，使神得以显明:

「特来弗啊，永远不会有别的神;从世界开始以来，也没有别的神……只有那位创造并安排宇宙的神。我们并不认为我们的神和你们的神不同。他就是那位『用大能的手和伸出来的膀臂』领你们列祖出埃及的神。我们不把盼望放在别的神身上，因为并没有别的神;而是放在与你们相同的那位神身上:亚伯拉罕、以撒和雅各的神。」[2736]

「第一诫包含信心、盼望和仁爱。当我们说『神』时，我们宣认一位恒常、不变的存在:他永远同一，信实而公义，没有任何恶。因此，我们必然要接受他的话，对他有完全的信心，并承认他的权威。他全能、仁慈，并无限施惠。有谁不能把一切盼望都放在他身上呢?有谁在默想他倾注在我们身上的良善与慈爱之宝藏时，还不能爱他呢?因此，神在圣经里在他诫命的开始和结束所用的公式是:『我是耶和华。』」[2737]

信心 我们的道德生活源于对神的信心;神把他的爱启示给我们。圣保罗把「信道是从听道来的」[2738]所要求的「信心的顺服」称为我们首要的义务。他指出,「不认识神」是一切道德偏差的原则和解释。[2739]我们对神的义务，就是信他，并为他作见证。

第一诫要求我们以明智与警醒来滋养并保护我们的信心，并拒绝一切与信心相反的事。有多种方式会得罪信心:

对信心的自愿怀疑，是对神所启示、以及教会提出要人相信的真理不予理会，或拒绝把它当作真实。非自愿的怀疑，是指在相信上犹豫，在克服与信仰相关的反对意见上感到困难，或因信仰的幽暗而产生焦虑。若人故意培养怀疑，怀疑就会导致属灵的眼瞎。

[2732]出 20:2-5；参申 5:6-9。
[2733]太 4:10。
[2734]申 6:13-14。
[2735]参出 19:16-25；24:15-18。
[2736]圣游斯丁，Dial. cum Tryphone Judaeo 11,1：PG 6,497。
[2737]《罗马教理》3,2,4。
[2738]罗 1:5；16:26。
[2739]参罗 1:18-32。

不信，是忽视启示的真理，或故意拒绝同意它。「异端是在领受洗礼之后，顽固否认某个必须以属神且大公的信心所信的真理，或同样顽固地怀疑该真理；背教是完全弃绝基督徒信仰；分裂是拒绝顺服罗马教宗，或拒绝与顺服他的教会成员共融。」[2740]

盼望 当神启示他自己并呼召人时，人不能凭自己的能力充分回应神的爱。他必须盼望神赐给他能力，使他能以爱回报神，并能按仁爱的诫命而行动。盼望就是对从神而来的祝福以及对见神之福乐的信赖期待；盼望也包含对冒犯神的爱、并招致惩罚的惧怕。

第一诫也关乎得罪盼望的罪，也就是绝望与妄望：

绝望使人不再盼望从神得着个人的救恩，不再盼望得着达到救恩的帮助，也不再盼望罪得赦免。绝望违背神的良善，也违背神的公义——因为主信实于他的应许——并且违背他的怜悯。

妄望有两种。人要么妄凭自己的能力（盼望不用从上头来的帮助也能自救），要么妄凭神全能的权能或他的怜悯（盼望不必归正也能得赦免，不必有功劳也能得荣耀）。

仁爱 对神之爱的信心包含一个呼召与义务：要以真诚的爱来回应出于神的仁爱。第一诫吩咐我们爱神胜过一切，并且为了神、也因为神而爱万有受造物。[2741]

人可以用多种方式得罪对神的爱：

- 冷漠忽视或拒绝默想出于神的仁爱；它不顾念他先行的良善，并否认其能力。
- 忘恩负义不承认或拒绝承认出于神的仁爱，也不把爱回报给他。
- 冷淡是在回应出于神的爱时的犹豫或懈怠；它可能意味着拒绝把自己交给仁爱的催促。
- 倦怠或属灵的懒惰甚至拒绝那从神而来的喜乐，并对神的良善感到厌恶。
- 恨神出于骄傲。它违背爱神，因为它否认神的良善，并自以为可以咒诅那位禁止罪并施行惩罚的神。

二、「单要事奉他」

信心、盼望与仁爱这三种超自然德行塑造并赋予道德德行生命。因此，仁爱引导我们按公义把受造物所欠神的一切归还给神。宗教之德使我们倾向于持有这种态度。

朝拜

朝拜是宗教之德的第一种行动。朝拜神，就是承认他是神：他是造物主与救主，是一切存在之物的主与师傅，是无限而仁慈的爱。耶稣引用申命记说：「当拜主你的神，单要事奉他。」[2742]

朝拜神，就是在尊敬与绝对顺服中，承认「受造物的虚无」：若没有神，它就不能存在。朝拜神，就是赞美并尊崇他，并且谦卑自己；马利亚在尊主颂中就是如此，她满怀感恩地宣认：他为她成就大事，他的名为圣。[2743]对独一之神的敬拜，使人脱离自我封闭，脱离罪的奴役，也脱离世界的偶像崇拜。

祈祷

第一诫所要求的信心、盼望和仁爱的行动，都在祈祷中完成。把心思举向神，是我们朝拜神的表达：赞美与感恩的祈祷，代祷与祈求的祈祷。祈祷是我们能够遵守神诫命不可或缺的条件。「要人常常祷

[2740] CIC，第 751 条；原文强调。
[2741] 参申 6:4-5。
[2742] 路 4:8；参申 6:13。
[2743] 参路 1:46-49。

告，不可灰心。」[2744]

祭献

向神奉献祭献是合宜的，因为这是一种朝拜与感恩、祈求与共融的标记：「凡为着在圣洁的共融中与神相连，从而达到福乐而做的行动，都是真实的祭献。」[2745]

外在的祭献若要真实，就必须表达属灵的祭献：「神所要的祭就是忧伤的灵；」[2746]旧约的先知常常谴责那些不是出于内心、或没有与爱邻人相连的祭献。[2747]耶稣提醒人先知何西阿的话：「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。」[2748]唯一完美的祭献，是基督在十字架上所奉献的祭献：他完全把自己奉献给父的爱，也为我们的救恩。[2749]我们与他的祭献结合，就能使我们的生命成为献给神的祭献。

许诺与誓愿

在许多处境中，基督徒蒙召向神作出许诺。洗礼与坚振、婚姻与圣秩都包含许诺。出于个人的灵修，基督徒也可以向神许诺做这件事、做那次祈祷、做这次施舍、去那次朝圣，等等。忠于对神所作的许诺，是对神的威严所当有之敬意的标记，也是对那位信实之神的爱。

「誓愿是人就一件可能且更美善的事，向神所作的慎重而自由的许诺；凭宗教之德的缘故，它必须履行。」[2750]誓愿是一种灵修行动；基督徒在其中把自己奉献给神，或向神许诺某项善工。基督徒履行誓愿，就是把所许诺、也所奉献给神的归还给神。使徒行传向我们显示：圣保罗关切要履行他所许下的誓愿。[2751]

教会承认，为实践福音劝谕而立誓愿具有典范价值：[2752]

> 教会这位母亲欢喜看见：她里面有许多男女，更紧密地追随救主的虚己，也更清楚地把它显示出来；他们以神儿女的自由承担贫穷，并弃绝自己的意志：他们为神的缘故把自己交给人，从而在成全的事上超越诫命所要求的，更多使自己符合那顺服的基督。[2753]

在某些情况并基于适当理由时，教会可以免除誓愿和许诺的义务。[2754] **宗教的社会义务与宗教自由的权利**

「众人都应当寻求真理，尤其是那些关乎神和他的教会的真理；并且一旦认识了真理，就应当拥抱它并持守它。」[2755]这义务源于「人的位格本身的尊严」。[2756]这并不与对不同宗教的「真诚尊重」相矛

[2744]路 18:1。
[2745]圣奥古斯丁，De civ. Dei 10,6：PL 41,283。
[2746]诗 51:17。
[2747]参摩 5:21-25；赛 1:10-20。
[2748]太 9:13；12:7；参何 6:6。
[2749]参来 9:13-14。
[2750]CIC，第 1191 条 1 项。
[2751]参徒 18:18；21:23-24。
[2752]参 CIC，第 654 条。
[2753]LG 42 § 2。
[2754]参 CIC，692 条；1196-1197 条。
[2755]DH 1 § 2。
[2756]DH 2 § 1。
[2757]NA 2 § 2。

盾；这些宗教常常「反映出那启照众人的真理之光的一线光辉」。[2757]这也不与仁爱的要求相矛盾；仁爱敦促基督徒「以爱心、明智和耐心对待那些在信仰上有错误或无知的人」。[2758]

向神奉献真实敬拜的义务，既关乎个人，也关乎社会。这是「传统公教训导：个人与社会对真实宗教及基督唯一教会所负的道德义务」。[2759]教会不断向人传福音，努力使他们「能把基督徒精神注入他们所生活之团体的思想与风俗、法律与结构之中」。[2760]基督徒的社会义务，是尊重并唤醒每个人对真实与良善的爱。这要求他们使人认识那独一真实宗教的敬拜；这宗教存续于公教会、使徒的教会之中。[2761]基督徒蒙召作世界的光。因此，教会彰显基督对一切受造物的君王权，尤其彰显他对人类社会的君王权。[2762]

「任何人都不可被强迫违背自己的信念而行动；同样，在适当范围内，任何人也不应在宗教事务上，无论在私人或公开场合、独自或与他人联合，都被阻止按自己的良知行事。」[2763]这项权利建立在人的位格本性之上；人的尊严使他能自由同意那超越现世秩序的神圣真理。因此，这权利「即使在那些没有履行寻求真理并持守真理之义务的人身上，也仍然存在」。[2764]

「如果由于某一民族的特殊处境，在国家的宪制组织中，给予某个宗教团体特殊的民事承认，那么也必须承认并尊重所有公民和各宗教团体的宗教自由权。」[2765]

宗教自由权既不是在道德上持守错误的许可，也不是一种所谓的犯错权利，[2766]而是人的位格对民事自由的一项自然权利，也就是在公正范围内，在宗教事务上免受政治权力外在强迫的权利。这项自然权利应当在社会的法制秩序中被承认，使之构成一项民事权利。[2767]

宗教自由权本身既不能是无限制的，也不能只以一种实证主义或自然主义方式理解的「公共秩序」来限制。[2768]这项权利所固有的「适当范围」，必须按公益的要求，并依政治上的明智，为每一种社会处境加以确定；并应由民事权威按「符合客观道德秩序的法律原则」予以确认。[2769]

三、「除了我以外，你不可有别的神」

第一诫禁止人尊崇那位向其子民启示自己的独一之主以外的神。它禁止迷信与不敬神。迷信在某种意义上是宗教的败坏性过度；不敬神则是与宗教之德相对、因缺失而产生的恶习。

迷信

迷信是宗教情感及其所要求之实践的偏离。它甚至会影响我们向真神所献的敬拜，例如：当人把某些本来合法或必要的实践，当作带有某种魔力般的重要性。若把祈祷或圣事标记的效力，归因于它们外在的执行本身，而不顾及它们所要求的内在准备，这就是陷入迷信。[2770]

偶像崇拜

[2758]DH 14 § 4。
[2759]DH 1 § 3。
[2760]AA 13 § 1。
[2761]参 DH 1。
[2762]参 AA 13；良十三世，Immortale Dei 3,17；庇护十一世，Quas primas 8,20。
[2763]DH 2 § 1。
[2764]DH 2 § 2。
[2765]DH 6 § 3。
[2766]参良十三世，Libertas praestantissimum 18；庇护十二世，AAS 1953，799。
[2767]参 DH 2。
[2768]参庇护六世，Quod aliquantum（1791）10；庇护九世，Quanta cura 3。
[2769]DH 7 § 3。
[2770]参太 23:16-22。

第一诫谴责多神崇拜。它要求人既不可相信、也不可敬奉独一真神以外的其他神明。圣经不断提醒人拒绝「他们的偶像是金的银的，是人手所造的。有口却不能言，有眼却不能看。……造他的要和他一样；凡靠他的也要如此。」[2771]这些虚空的偶像使敬拜它们的人也变得虚空。然而，神是「永生神」[2772]，他赐下生命，也介入历史。

偶像崇拜不仅指虚假的外邦敬拜；它仍是信心持续的诱惑。偶像崇拜在于把不是神的事物当作神。人无论以神明或邪灵（例如撒但崇拜）、权力、享乐、种族、祖先、国家、金钱等取代神而尊崇并敬奉受造物时，就犯了偶像崇拜。耶稣说：「一个人不能事奉两个主……你们不能又事奉神，又事奉玛门。」[2773]许多殉道者因拒绝敬拜「兽」而死，[2774]甚至连假装敬拜都不肯。偶像崇拜拒绝神独一的主权，因此与与神的共融不相容。[2775]

人的生命在对独一之神的朝拜中获得合一。「单独敬拜主」的诫命使人的生命整合，并拯救他脱离无尽的分裂。偶像崇拜是人先天宗教感的扭曲。拜偶像的人，是把「他对神那不可毁灭的观念，转移到神以外的任何事物上」的人。[2776]

占卜与巫术

神可以把未来启示给他的先知或其他圣徒。尽管如此，健全的基督徒态度，是对一切关乎未来的事都信赖地把自己交在神的护理手中，并放弃对未来一切不健康的好奇。然而，缺乏远见也可能构成不负责任。

一切形式的占卜都应当拒绝：求助于撒但或邪灵、招魂，或其他被错误认为能「揭示」未来的做法。[2777]询问星座、占星术、看手相、解梦与抽签、所谓的千里眼现象，以及求助于灵媒，这些都隐藏着一种欲望：想要掌控时间、历史，以及最终掌控他人；同时也想要安抚隐秘势力。这些做法违背我们唯独应当归于神的尊荣、敬意，以及充满爱的敬畏。

一切巫术或法术的做法，都企图驯服隐秘势力，以便让它们为自己服务，并获得一种对他人的超自然能力——即使是为了恢复他人的健康——也严重违背宗教之德。当这些做法伴随伤害他人的意图，或求助于邪灵的介入时，更应当被谴责。佩戴符咒也应受责备。招魂术往往包含占卜或巫术的实践；教会也就此警告信徒。诉诸所谓的传统疗法，并不能使人因此就可以呼求邪恶势力，或利用他人的轻信。

不敬神

神的第一诫谴责不敬神的主要罪：试探神、亵渎，以及买卖圣职。

试探神是指用言语或行为试验神的良善与全能。因此，撒但试图诱使耶稣从圣殿跳下去，并借此逼神采取行动。[2778]耶稣用神的话抵挡撒但：「不可试探耶和华你的神。」[2779]这种试探神的挑战伤害了我们对造物主和主所当有的尊敬与信赖；它总是隐藏着对他的爱、他的护理以及他的能力的怀疑。[2780]

[2771]诗 115:4-5,8；参赛 44:9-20；耶 10:1-16；但 14:1-30；巴 6；智 13:1-15:19。
[2772]书 3:10；诗 42:2 等。
[2773]太 6:24。
[2774]参启 13—14 章。
[2775]参加 5:20；弗 5:5。
[2776]俄利根，Contra Celsum 2,40：PG 11,861。
[2777]参申 18:10；耶 29:8。
[2778]参路 4:9。
[2779]申 6:16。
[2780]参林前 10:9；出 17:2-7；诗 95:9。

亵渎是指亵污或以不配的方式对待圣事和其他礼仪行动，以及奉献给神的人、事、物或地点。亵渎是一种严重的罪，尤其当它针对圣餐而犯时更是如此，因为在这圣事中，基督真实的身体按本体为我们临在。[2781]

买卖圣职是指买卖属灵的事物。[2782]行邪术的西门想要购买他在使徒身上看到的属灵能力时，圣彼得回答他说：「你的银子和你一同灭亡吧！因你想神的恩赐是可以用钱买的。」[2783]彼得这样持守耶稣的话：「你们白白地得来，也要白白地舍去。」[2784]人不可能把属灵的恩惠据为己有，并以主人的姿态对待它们，因为它们的源头在神。人只能白白从他领受。

施行圣事的职务人员，除了按有权威者所规定的献仪外，不应为施行圣事索取任何东西，并且要常常谨慎，免得穷人因贫困而得不到圣事的帮助。[2785]有权威者按这样的原则来规定这些「献仪」：基督徒子民应当分担供养教会职务人员的需要。「因为工人得饮食是应当的。」[2786]

无神论

「我们当代许多人……要么完全觉察不到人对神这亲密而生命攸关的联系，要么明确拒绝它。因此，无神论必须被视为我们时代最严重的问题之一。」[2787]

「无神论」这个名称涵盖许多非常不同的现象。一个常见形式是实践性的唯物主义，它把自己的需要与渴望限制在空间与时间之内。无神论的人本主义错误地把人视为「他自己的目的，是自己历史唯一的创造者，并对其拥有最高的控制权」。[2788]当代无神论的另一种形式，是试图通过经济与社会的解放来寻求人类的解放。「它认为宗教就其本性而言，会阻碍这种解放，因为宗教把人的盼望提高到来世，从而既欺骗他，也使他不愿为改善现世生活而努力。」[2789]

无神论既拒绝或否认神的存在，就构成得罪宗教之德的罪。[2790]这罪的可归责性，可能因意图与处境而大大减轻。「信徒对无神论的兴起也不能说毫无责任。就他们忽视信仰教育，或错误呈现教义，甚至在宗教、道德或社会生活上失职而言，也可以说他们遮蔽而非显明神和宗教的真实面貌。」[2791]

无神论常常建立在一种对人的自主的错误理解上；这种自主被夸大到拒绝对神的任何依赖。[2792]然而，「承认神绝不会反对人的尊严，因为人的尊严正是建立在神里面，并在神里面达到圆满……」[2793]「因为教会非常清楚，她的信息与人心最深处的渴望相和谐。」[2794]

不可知论

[2781]参 CIC，1367 条；1376 条。
[2782]参徒 8:9-24。
[2783]徒 8:20。
[2784]太 10:8；参赛 55:1。
[2785]CIC，第 848 条。
[2786]太 10:10；参路 10:7；林后 9:5-18；提前 5:17-18。
[2787]GS 19 § 1。
[2788]GS 20 § 2。
[2789]GS 20 § 2。
[2790]参罗 1:18。
[2791]GS 19 § 3。
[2792]参 GS 20 § 1。
[2793]GS 21 § 3。
[2794]GS 21 § 7。

不可知论有多种形式。在某些情况下，不可知论者并不否认神；相反，他假设存在一位超越的存在者，但这存在者无法启示自己，人对他也无从言说。在另一些情况下，不可知论者对神是否存在不作判断，宣称无法证明，甚至无法肯定或否定。

不可知论有时包含某种对神的寻求，但同样也可能表达冷漠，是对存在之终极问题的逃避，以及迟钝的道德良知。不可知论往往等同于实践性的无神论。

「**不可为自己雕刻偶像**……」

这条出于神的命令包含对人手所作之神的任何图像的禁止。申命记解释说：「那日耶和华从火中对你们说话，你们没有看见什么形像……所以你们要分外谨慎，免得你们败坏自己，雕刻偶像，仿佛什么形像……」[2795]这位绝对超越的神向以色列启示了他自己。他「就是一切」，同时「又超越他的一切工程」。[2796]他是「美的创造者」。[2797]

尽管如此，在旧约中，神已经命令或允许制造一些图像；这些图像以象征的方式指向那借着成了肉身的道而来的救恩，例如铜蛇、约柜和基路伯。[2798]

教会以成了肉身之道的奥秘为基础，尼西亚第七次大公会议（787 年）反驳破坏圣像者，为敬奉圣像辩护：包括基督的圣像，也包括神之母、天使以及诸圣的圣像。神子成为肉身，使圣像进入一种新的「安排」。

基督徒对圣像的敬奉并不违背第一诫对偶像的禁止。的确，「对图像所表达的敬意会归于其原型」，并且「谁敬奉图像，谁就是敬奉图像所描绘的那位。」[2799]对圣像所表达的敬意是一种「尊敬的敬奉」，而不是唯独应当归于神的朝拜：

> 宗教敬拜并不是指向图像本身——把它当作单纯的东西——而是就其作为图像、引导我们走向成了肉身之神的那一面而言。指向图像的行动并不停留在图像本身作为图像的层面，而是趋向那位图像所指向者。[2800]

综述

「你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。」（申 6:5）。

第一诫呼召人信神，盼望神，并爱神胜过一切。

「当拜主你的神」（太 4:10）。朝拜神、向他祈祷、把属于他的敬拜献给他，以及履行向他所作的许诺与誓愿，都是宗教之德的行动，属于对第一诫的顺服。

向神奉献真实敬拜的义务，既关乎个人，也关乎社会。

「现代人愿意在私人和公开场合自由宣认自己的宗教」（DH 15）。

迷信是偏离我们向真神所献的敬拜。它表现在偶像崇拜上，也表现在各种占卜与巫术的形式上。

[2795]申 4:15-16。

[2796]德 43:27-28。

[2797]智 13:3。

[2798]参民 21:4-9；智 16:5-14；约 3:14-15；出 25:10-22；王上 6:23-28；7:23-26。

[2799]圣巴西略，De Spiritu Sancto 18,45：PG 32,149C；尼西亚第二次会议：DS 601；参特利腾会议：DS 1821-1825；梵二：SC 126；LG 67。

[2800]圣托马斯·阿奎那，STh II-II,81,3 ad 3。

用言语或行为试探神、亵渎，以及买卖圣职，是第一诫所禁止的不敬神之罪。

无神论既拒绝或否认神的存在，就构成得罪第一诫的罪。

对圣像的敬奉建立在神的道成肉身奥秘之上。它不违背第一诫。

第二条：第二诫

> 不可妄称耶和华你神的名。[2801]
>
> 「你们又听见有吩咐古人的话，说：不可背誓，所起的誓总要向主谨守。只是我告诉你们，什么誓都不可起。」[2802]

一、主的名是圣的

第二诫规定人应当尊敬主的名。它和第一诫一样，属于宗教之德，且更具体地说，它治理我们在神圣之事上的言语使用。

在启示的一切言语中，有一句是独特的：神所启示的名。神把他的名托付给信他的人；他把他自己在其位格奥秘中启示给他们。名字的恩赐属于信赖与亲密的秩序。「耶和华的名是圣的。」因此，人不可滥用这名。他必须在静默而充满爱的朝拜中，把这名铭记在心。他不应在自己的言语里随意提起这名，除非是为称颂、赞美并光荣它。[2803]

对他名的尊敬，是对神自身奥秘、以及这名所唤起的一切神圣现实所当有之敬意的表达。对神圣之事的意识属于宗教之德的一部分：

> 这些惧怕与敬畏的感受是基督徒的感受吗？……因此我说，我想没有人能合理地反对：若我们真的是亲眼看见全能的神，我们就应当有这种感受——是的，而且应当极其强烈；因此，若我们意识到他临在，我们也会有这种感受。我们越相信他临在，就越会有这种感受；若没有这种感受，就是没有意识到，也就是不相信他临在。[2804]

信徒应当借着宣认信仰来为主的名作见证，而不向惧怕让步。[2805]宣讲和教理讲授都应当充满对我们主耶稣基督之名的朝拜与尊敬。

第二诫禁止滥用神的名，也就是对神、耶稣基督之名，以及对童贞马利亚和众圣之名的一切不当使用。

奉神的名对他人所作的许诺，会牵涉到神的尊荣、信实、真实与权威。按公义，这些许诺必须被尊重。对这些许诺不忠，就是滥用神的名，并在某种意义上把神说成是说谎的。[2806]

亵渎直接违背第二诫。它包括：在内心或外在用憎恨、责难或挑衅的话攻击神；说神的坏话；在言语上缺少对神的尊敬；滥用神的名。圣雅各谴责那些「亵渎你们所敬奉的尊名」的人。[2807]禁止亵渎也延伸到攻击基督的教会、圣徒以及神圣之物的言语。用神的名来掩盖犯罪行为、使民族沦为奴役、拷打人或把人处死，也是亵渎。用神的名去犯罪，会引发他人弃绝宗教。

亵渎违背对神及其圣名所当有的尊敬。亵渎本身就是严重的罪。[2808]

[2801] 出 20:7；申 5:11。
[2802] 太 5:33-34。
[2803] 参亚 2:13；诗 29:2；96:2；113:1-2。
[2804] 约翰·亨利·纽曼枢机，《教区与浅白讲章》 V,2（伦敦：朗文斯·格林公司，1907 年），21-22。
[2805] 参太 10:32；提前 6:12。
[2806] 参约壹 1:10。
[2807] 雅 2:7。
[2808] 参 CIC，第 1369 条。

滥用神名的誓言，即便没有亵渎的意图，也显示出对主缺少尊敬。第二诫也禁止以神的名作巫术用途。

> 人带着对他威严的尊敬说出神的名时，神的名就是尊大的；人怀着敬奉并惧怕冒犯他的心说出神的名时，神的名就是圣的。[2809]

二、妄称主的名

第二诫禁止虚假的誓言。起誓或发誓，就是以神作为自己所断言之事的见证，就是求神的真实作为自己真实的担保。誓言牵涉到主的名：「你要敬畏耶和华你的神，事奉他，指着他的名起誓。」[2810]

拒绝虚假的誓言，是人对神的义务。神是造物主与主，因此是一切真理的尺度。人的言语要么与那真理本身的神相符，要么与他相违。当誓言真实且合法时，誓言凸显人的言语与神的真理之间的关系。虚假的誓言则是求神为谎言作见证。

人若在誓言下许诺，却本无意履行；或在誓言下许诺之后不履行，就是犯伪誓。伪誓是对一切言语之主的严重不敬。人若以誓言担保自己要做一件恶事，就违背神名的圣洁。

在登山宝训中，耶稣解释了第二诫：「你们又听见有吩咐古人的话，说：不可背誓……只是我告诉你们，什么誓都不可起。」并且：「你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。」[2811]耶稣教导：每个誓言都牵涉到神；因此，一切言语都必须尊崇神的临在与他的真理。人若要谨慎地呼求神，就必须对他的临在有一种敬畏的意识；我们一切断言不是为此作见证，就是在嘲弄此事。

教会传统跟随圣保罗，[2812]理解耶稣的话并不排除在重大且正当理由下所起的誓（例如在法庭上）。「誓言，即以神的名作真理的见证，除非按真实、按判断、按公义，否则不可起誓。」[2813]

神名的圣洁要求我们既不可为琐碎的事使用它，也不可在某些处境下起誓，以致誓言会被理解为赞同某个不公义地要求人起誓的权威。当誓言是由不合法的民事权威所要求时，人可以拒绝。当誓言被要求用于违背人的尊严或违背教会共融的目的时，就必须拒绝。

三、基督徒的名字

洗礼圣事是「奉父、子、圣灵的名」施行的。[2814]在洗礼中，主的名使人成圣，基督徒在教会里领受自己的名字。这名字可以是一位圣徒的名字，也就是一位门徒的名字；这门徒以对主的典范忠信度过一生。主保圣徒为仁爱提供榜样；我们也确信他为我们代祷。「洗名」也可以表达一个基督徒奥秘或一种基督徒德行。「父母、代父母与牧者应当留意，不可取与基督徒情怀不相符的名字。」[2815]

基督徒以十字圣号开始自己的一天、自己的祈祷和自己的工作：「奉父、子、圣灵之名。阿们。」领受洗礼的人把这一天奉献给神的光荣，并呼求救主的恩典；这恩典使他在圣灵里像父的儿女那样行动。十字圣号在诱惑与困难中坚固我们。

[2809]圣奥古斯丁，De serm. Dom. in monte 2,5,19：PL 34,1278。
[2810]申 6:13。
[2811]太 5:33-34,37；参雅 5:12。
[2812]参林后 1:23；加 1:20。
[2813]CIC，第 1199 条 1 项。
[2814]太 28:19。
[2815]CIC，第 855 条。

神按名字呼召每一个人。[2816]每个人的名字都是神圣的。名字是位格的圣像。作为承载这名字之人的尊严标记，名字要求人尊重。

人所领受的名字是为永恒而有的名字。在天国里，每个被神的名所标记之人的奥秘与独特性，将在光荣中闪耀：「得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识。」[2817]「我又观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。」[2818]

综述

「耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！」（诗 8:1）！

第二诫吩咐人尊敬主的名。主的名是圣的。

第二诫禁止一切对神名的不当使用。亵渎，就是以冒犯的方式使用神的名、耶稣基督的名、童贞马利亚的名，以及众圣的名。

虚假的誓言是求神为谎言作见证。伪誓是对主的严重冒犯，因为主对他的应许永远信实。

「无论指着造物主起誓，还是指着任何受造物起誓，都不可起誓；除非是出于真实、出于必要，并且怀着敬意。」（圣依纳爵·罗耀拉，神操，38）。

在洗礼中，基督徒在教会里领受自己的名字。父母、代父母与牧者应当留意，让他取一个基督徒的名字。主保圣徒提供仁爱的榜样，并保证他为我们代祷。

基督徒以十字圣号开始自己的祈祷和工作：「奉父、子、圣灵的名。阿们。」

神按名字呼召每一个人（参赛 43:1）。

[2816]参赛 43:1；约 10:3。
[2817]启 2:17。
[2818]启 14:1。

第三条：第三诫

> 当记念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作。[2819]
>
> 又对他们说：安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。所以人子也是安息日的主。[2820]

一、安息日

十诫中的第三诫提醒安息日的圣洁：「但第七日是安息圣日，是向耶和华守为圣的。」[2821]

圣经在谈到安息日时也回忆创造：「因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。」[2822]

圣经也在主日里启示以色列从埃及为奴之地得释放的纪念：「你也要记念你在埃及地作过奴仆；耶和华你神用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来；因此，耶和华你神吩咐你守安息日。」[2823]

神把安息日托付给以色列，叫他们遵守，作为不可撤回之约的标记。[2824]安息日是为主而设，是圣的，是分别出来为赞美神、赞美他创造的工程，以及他为以色列所行的救恩行动而设。

神的行动是人的行动的榜样。神在第七日「便安息舒畅」，人也应当「安息」，也应让他人，尤其是穷人，「可以舒畅」。[2825]安息日使日常工作停下，给人喘息的时间。它也是对工作之奴役和拜金的抗议之日。[2826]

福音记载许多事件：耶稣被指控违反安息日的律法。但耶稣从不失于尊重这日的圣洁。[2827]他为这律法给出真实且权威的解释：「安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。」[2828]基督出于怜悯宣告：安息日是为行善而不是作恶，是为救命而不是害命。[2829]安息日是怜悯之主的日子，也是尊崇神的日子。[2830]「所以人子也是安息日的主。」[2831]

二、主日

> 这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜！[2832]

复活之日：新的创造

[2819]出 20:8-10。
[2820]可 2:27-28。
[2821]出 31:15；参 20:8-11。
[2822]出 20:11。
[2823]申 5:15。
[2824]参出 31:16。
[2825]出 31:17；23:12。
[2826]参尼 13:15-22；代下 36:21。
[2827]参可 1:21；约 9:16。
[2828]可 2:27。
[2829]参可 3:4；路 6:9；13:15-16。
[2830]参太 12:5；约 7:23。
[2831]可 2:28。
[2832]诗 118:24。

耶稣「七日的第一日」从死里复活。[2833]因为这是「第一日」，基督复活之日让人想起第一次创造。因为这是安息日之后的「第八日」，[2834]它象征基督复活所开启的新的创造。对基督徒来说，这日成了万日之首、万节之首，也就是主日（he kuriake hemera，dies dominica），星期日：

> 我们都在太阳日聚集，因为这是第一日：这是在犹太人的安息日之后的第一日，也是神把物质从黑暗中分开、创造世界的第一日；并且就在这同一天，我们的救主耶稣基督从死里复活。[2835]

主日——安息日的成全

主日与每周按次序紧随其后的安息日明确区分开来；对基督徒而言，主日的礼仪性遵守取代了安息日的遵守。在基督的逾越中，主日成全犹太安息日的属灵真理，并宣告人在神里面的永恒安息。在律法之下的敬拜为基督的奥秘作了准备，而在那里所做的事预示了基督的一些面向。[2836]

> 那些按旧秩序生活的人，已经进入新的盼望：不再守安息日，而是守主日；在这日里，我们的生命因他并因他的死而得祝福。[2837]

主日的庆祝遵守那刻在人的本性、写在人心里的道德诫命：要向神献上外在、可见、公开并定期的敬拜，「作为他向万人普施恩惠的标记」。[2838]主日敬拜成全旧约的道德命令，并在每周庆祝造物主与救赎者的礼仪中，承接其节律与精神。

主日的圣餐

主日的庆祝——主日及其圣餐——处于教会生活的中心。「主日是按使徒传统庆祝逾越奥秘的日子，并且应当在普世教会中作为首要应守的庆日来遵守。」[2839]

「也应当遵守的庆日有：我们的主耶稣基督圣诞节、主显节、基督升天节、基督圣体圣血节、神之母马利亚庆日、圣母无原罪始胎节、圣母升天节、圣约瑟节、圣使徒彼得及保罗节，以及诸圣节。」[2840]

基督徒会众的这种实践，可追溯到使徒时代之初。[2841]希伯来书提醒信徒「你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉」。[2842]

> 传统保留了一段历久常新的劝勉：要早早到教会来，亲近主，承认你的罪，在祈祷中悔改……要在神圣的礼仪中出席，完成它的祈祷，不要在解散之前离开……我们常说：「这日赐给你，是为祈祷与安息。这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜！」[2843]

[2833]参太 28:1；可 16:2；路 24:1；约 20:1。
[2834]参可 16:1；太 28:1。
[2835]圣游斯丁，I Apol. 67：PG 6,429、432。
[2836]参林前 10:11。
[2837]安提阿的圣依纳爵，Ad Magn. 9,1：SCh 10,88。
[2838]圣托马斯·阿奎那，STh II-II,122,4。
[2839]CIC，第 1246 条 1 项。
[2840]CIC，第 1246 条 2 项。主教团经宗座同意后，可以废除某些应守庆日，或将其移到主日。
[2841]参徒 2:42-46；林前 11:17。
[2842]来 10:25。
[2843]Sermo de die dominica 2、6：PG 86/1,416C、421C。

「堂区是在某一地方教会内, 以稳定方式设立的基督徒信徒之特定团体; 堂区的牧灵照顾在教区主教权下, 托付给本堂祭司, 作为其自己的牧人。」[2844]这里是所有信徒可以聚集, 一同庆祝主日圣餐的地方。堂区引导基督徒子民进入礼仪生活的日常表达：把他们聚集来庆祝；教导基督救人的教义；并在善工与弟兄之爱中实践主的仁爱：

> 你在家里不能像在教会里那样祈祷: 教会里有许多人, 从一颗大心向神呼喊; 并且还有更多: 心思的合一、灵魂的和谐、仁爱的纽带，以及祭司们的祈祷。[2845]

主日的义务

教会的规诫更具体地说明主的律法:「在主日和其他应守庆日，信徒有义务参与弥撒。」[2846]「参与弥撒的义务, 只要在应守庆日当天, 或前一日傍晚, 在任何地方以任何公教礼式所举行的弥撒中出席, 即算完成。」[2847]

主日圣餐是全部基督徒实践的根基与坚固。因此，信徒在应守庆日有义务参与圣餐，除非有严重理由而获豁免（例如疾病、照顾婴儿），或由其本堂祭司免除。[2848]故意不履行这义务的人，犯了严重的罪。

参与主日圣餐的团体庆祝，是一种见证：见证自己属于基督，并忠于基督及他的教会。信徒借此见证他们在信心与仁爱中的共融。他们一同见证神的圣洁，以及他们得救的盼望。他们在圣灵的带领下彼此坚固。

「若因缺少圣职人员或其他重大原因, 无法参与圣餐庆典, 特别建议信徒: 若堂区教堂或其他圣地按教区主教规定举行道的礼仪，应当参与；或以适当的时间个人祈祷，或家庭祈祷，或视情况与数个家庭一同祈祷。」[2849]

恩典之日与停止工作之日

正如神「就在第七日歇了他一切的工，安息了」，[2850]人的生命也有工作与休息的节律。主日的制度帮助每个人享有足够的休息与闲暇，好培育他们的家庭、文化、社会与宗教生活。[2851]

在主日和其他应守庆日，信徒应当避免从事那些妨碍向神应献的敬拜、妨碍主日特有的喜乐、妨碍实行慈悲善工、以及妨碍身心适当休息的工作或活动。[2852]家庭需要或重要的社会服务可以正当地免除主日休息的义务。信徒应当留意：正当的理由不应导致损害宗教生活、家庭生活与健康的习惯。

> 真理的仁爱追求圣洁的闲暇——仁爱的需要接受公义的工作。[2853]

[2844]CIC，第 515 条 1 项。
[2845]圣屈梭多模，De incomprehensibili 3,6：PG 48,725。
[2846]CIC，第 1247 条。
[2847]CIC，第 1248 条 1 项。
[2848]参 CIC，第 1245 条。
[2849]CIC，第 1248 条 2 项。
[2850]创 2:2。
[2851]参 GS 67 § 3。
[2852]参 CIC，第 1247 条。
[2853]圣奥古斯丁，De civ. Dei 19,19：PL 41,647。

有闲暇的基督徒应当记得：他们的弟兄也有同样的需要与同样的权利，却因贫穷与困苦而无法停止工作。按基督徒的敬虔传统，主日通常奉献给善工，以及以谦卑的服务照顾病人、体弱者与老人。基督徒也会藉着把时间与关怀献给家人和亲属来使主日成圣，而这些往往在一周其他日子里难以做到。主日也是反省、静默、陶冶心智与默想的时间，这些都有助于基督徒内在生活的成长。

使主日和应守庆日成圣，需要共同的努力。每个基督徒都应避免对他人提出不必要的要求，以免妨碍他们遵守主日。传统活动（运动、餐馆等）与社会需要（公共服务等）使一些人在主日必须工作；但每个人仍应留意给自己留出足够的闲暇时间。信徒以节制与仁爱，应当避免那种有时与大众娱乐活动相连的过度与暴力。尽管有经济限制，公共权力仍应确保公民有一段为休息与敬拜神而设的时间。雇主对其雇员也有类似的义务。

基督徒在尊重宗教自由并兼顾众人的公益时，应当争取使主日和教会的应守庆日获得法定假日的承认。他们必须向众人作出祈祷、尊敬与喜乐的公开榜样，并捍卫他们的传统，把它们视为对社会属灵生活的宝贵贡献。如果某国的立法或其他原因要求主日工作，这一天仍应当作为我们得释放的日子来生活，使我们能分享这「总会」，这「名录在天上诸长子之会所共聚的总会」。[2854]

综述

「当照耶和华你神所吩咐的守安息日为圣日。」（申 5:12）「但第七日是安息圣日，是向耶和华守为圣的。」（出 31:15）。

安息日象征第一次创造的完成，已由主日所取代；主日让人想起基督复活所开启的新的创造。

教会在「第八日」——主日——庆祝基督复活之日；这日理当被称为主日（参 SC 106）。

「主日是按使徒传统庆祝逾越奥秘的日子，并且应当在普世教会中作为首要应守的庆日来遵守」（CIC，第 1246 条 1 项）。「在主日和其他应守庆日，信徒有义务参与弥撒」（CIC，第 1247 条）。

「在主日和其他应守庆日，信徒有义务……避免那些妨碍向神应献的敬拜、妨碍主日特有的喜乐、以及妨碍身心适当休息的劳役与事务」（CIC，第 1247 条）。

主日的制度帮助众人「享有足够的休息与闲暇，好培育他们的家庭、文化、社会与宗教生活」（GS 67 § 3）。

每个基督徒都应避免对他人提出不必要的要求，以免妨碍他们遵守主日。

[2854]来 12:22-23。

第二章：「要爱人如己」

耶稣对门徒说：「我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。」[2855]

耶稣在回答有关诫命中第一条的问题时说：「第一要紧的就是说：以色列啊，你要听，主我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说：要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的了。」[2856]使徒保罗也提醒我们：「凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在『爱人如己』这一句话之内了。爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法。」[2857]

[2855]约 13:34。

[2856]可 12:29-31；参申 6:4-5；利 19:18；太 22:34-40；路 10:25-28。

[2857]罗 13:8-10。

第四条：第四诫

> 当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。[2858]
>
> 并且顺从他们。[2859]
>
> 主耶稣自己也提起这「神的诫命」的力量。[2860]使徒教导说：「你们作儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的。要孝敬父母，（这是第一条带应许的诫命）要叫你得福，在世长寿。」[2861]

第四诫开启十诫的第二块法版。它向我们显示仁爱的秩序。神愿意我们在尊崇他之后，也尊崇父母；我们欠他们生命，他们也把对神的认识传给我们。我们也有义务尊崇并尊敬一切为我们益处而领受神所赋权柄的人。

这条诫命以积极的方式表述应尽的责任。它引出后续的诫命；后续诫命关乎对生命、婚姻、现世财物以及言语的特别尊重。这条诫命构成教会社会教导的基础之一。

第四诫明确指向子女与父母之间的关系，因为这关系最普遍。它同样也关乎大家族成员之间的亲属关系。它要求人尊敬、爱戴并感恩长者与祖先。最后，它延伸到：学生对教师、雇员对雇主、下属对上级、公民对国家，以及对管理或治理国家的人所应尽的义务。这条诫命包含并预设父母、教育者、教师、领导者、司法官、执政者，以及一切对他人或对一个团体行使权柄之人的义务。

遵守第四诫带来它的赏报：「当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。」[2862]遵守这诫命除了带来属灵的果实，也带来现世的和平与兴盛。相反，不遵守会给团体与个人带来巨大的伤害。

一、神计划中的家庭

家庭的本质

夫妻团体建立在配偶双方的同意之上。婚姻与家庭指向配偶的益处，也指向生育并教育子女。配偶的爱与子女的诞生，在同一家庭的成员之间建立人格关系与原初的责任。

一男一女在婚姻中结合，并与他们的子女一起构成家庭。这个制度先于任何公共权力的承认；公共权力有义务承认它。它应当被视为评估各种家庭关系形式的正常参照点。

神在创造男女时，设立了人类家庭，并赋予它基本的结构。家庭成员都是位格，在尊严上平等。为了成员与社会的公益，家庭必然拥有多方面的责任、权利与义务。

基督徒家庭

「基督徒家庭构成对教会共融的一种特殊启示与实现，因此它能够、也应当被称为家庭教会。」[2863]它是信心、盼望与仁爱的团体；它在教会中具有独特的重要性，这在新约中清楚可见。[2864]

[2858]出 20:12；参申 5:16。
[2859]路 2:51。
[2860]参可 7:8-13。
[2861]弗 6:1-3。
[2862]出 20:12。
[2863]LG 11 § 2。
[2864]参 LG 11。

基督徒家庭是位格的共融，是父与子在圣灵中的共融的标记与肖像。在生育并教育子女上，它反映圣父创造的工作。它蒙召参与基督的祈祷与祭献。日常祈祷与诵读神的道，使它在仁爱中坚固。基督徒家庭有传福音与传教的任务。

家庭内部的关系带来一种情感、爱意与利益上的亲近，尤其源于成员彼此的尊重。家庭是一种特殊的团体，蒙召实现「夫妻之间的思想分享与共同商议，以及他们作为父母在子女教养上的热切合作」。[2865]

二、家庭与社会

家庭是社会生活的原始细胞。它是自然的社会，在其中夫妻蒙召在爱中把自己交给对方，并把生命当作恩赐交出来。家庭内部的权威、稳定，以及关系性的生活，构成社会中自由、安全与手足情谊的基础。家庭也是一个团体：人在童年就能在其中学习道德价值，开始尊崇神，并善用自由。家庭生活是进入社会生活的入门。

家庭的生活应当使其成员学习照顾并承担责任，尤其是对年幼者、年长者、病者、残障者与穷人。有许多家庭在某些时候无法提供这类帮助；这时就应由其他个人、其他家庭，并以辅助的方式由社会来满足他们的需要：「在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。」[2866]

家庭应当借着适当的社会措施得到帮助与保护。当家庭不能履行其责任时，其他社会团体就有义务帮助他们，并支持家庭制度。按辅助性原则，更大的团体应当留意，不可侵夺家庭的特权，也不可干预家庭生活。

家庭对社会的生活与福祉具有重要性，[2867]因此社会对支持并坚固婚姻与家庭负有特殊责任。民事权力应当把以下视为严重义务：「承认婚姻与家庭的真实本质，保护并促进它们，维护公共道德，并促进家庭的兴盛。」[2868]

政治团体有义务尊崇家庭，协助家庭，并尤其确保：

- 建立家庭、生育子女，并按家庭自身的道德与宗教信念抚养子女的自由；
- 保护婚姻纽带与家庭制度的稳定；
- 自由宣认信仰、传递信仰，并用必要的资源与制度在信仰中抚养子女的自由；
- 私有财产权、自由企业权、获得工作与住房的权利，以及移民的权利；
- 按国家制度，享有医疗照护、老人照护，以及家庭津贴的权利；
- 保护安全与健康，尤其防范毒品、淫秽作品、酗酒等危险；
- 与其他家庭自由结社，并因此在民事权力面前获得代表权。[2869]

第四诫也照亮社会中的其他关系。我们在弟兄姊妹身上，看见父母的子女；在表亲身上，看见祖先的后裔；在同胞身上，看见国家的子女；在领受洗礼者身上，看见教会这位母亲的子女；在每一个人身上，看见那位愿意被称为「我们的父」之神的儿女。这样，我们就认识到：我们与邻人的关系本质上是人格性的。邻人不是人群集体中的一个「单位」；他是「某个人」，他因其可知的出身而配得特别的关注与尊重。

[2865] GS 52 § 1。
[2866] 雅 1:27。
[2867] 参 GS 47 § 1。
[2868] GS 52 § 2。
[2869] 参 FC 46。

人类团体由位格组成。把团体治理好，并不只在于保障权利与履行义务，例如履行合同。雇主与雇员之间、执政者与公民之间的正当关系，预设一种符合位格尊严、关切公义与手足情谊的自然善意。

三、家庭成员的义务

子女的义务

神的父性是人的父性的源头，[2870]这构成对父母应尽之尊敬的基础。无论年幼或成年，子女对父母的尊敬[2871]由那把他们联结在一起的关系所生出的自然爱所滋养。这是神的诫命所要求的。[2872]

对父母的尊敬（孝爱）源于感恩：父母借着生命的恩赐、他们的爱与他们的工作，把子女带到世上，并使他们在身量、智慧与恩典上成长。「你要全心孝敬你父亲，不要忘记你母亲的生产之苦。你要记住，你是由他们所生；你能用什么回报他们，能与他们给你的相比呢?」[2873]

孝敬通过真实的顺从与听从表达出来。「我儿，要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的训诲……你行走，它必引导你；你躺卧，它必保守你；你睡醒，它必与你谈论。」[2874]「智慧子听父亲的教训；亵慢人不听责备。」[2875]

只要子女仍与父母同住，当父母为子女的益处或为家庭的益处而要求子女时，子女就应在一切事上听从父母。「你们作儿女的，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。」[2876]子女也应听从教师合理的指引，以及父母托付他们的人。但如果子女按良知确信：听从某个命令在道德上是错误的，就不可去做。子女长大后仍应继续尊敬父母，应当体贴父母的心意，乐意征求他们的意见，并接受他们公正的劝戒。子女脱离父母后，对父母的听从便停止；但尊敬不会停止，因为尊敬永远是当有的。这尊敬根植于敬畏神，这是圣灵的恩赐之一。

第四诫提醒成年子女对父母的责任。他们应尽其所能，在父母年老或在患病、孤独、困苦的时候，给他们物质与道德上的支持。耶稣也提醒人这感恩的义务。[2877]

> 上主使父亲受到儿女的尊敬，又使母亲在儿子身上有权威。孝敬父亲的，赎补罪过；光荣母亲的，积蓄财宝。孝敬父亲的，必因自己的子女而喜乐；他祈祷时，也必蒙应允。光荣父亲的，必享长寿；听从上主的，必使母亲欣慰。[2878]
>
> 我儿，在你父亲年老时要扶助他；他活着的时候，不可使他忧伤；即使他失去理解力，也要容忍他；你尽力不可轻视他……遗弃父亲的，好像亵渎的人；使母亲发怒的，必为上主所诅咒。[2879]

孝敬父母促进全家生活的和睦；它也关乎兄弟姊妹之间的关系。对父母的尊敬使家充满光明与温暖。「子孙为老人的冠冕。」[2880]「凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。」[2881]

[2870]参弗 3:14。
[2871]参箴 1:8；多 4:3-4。
[2872]参出 20:12。
[2873]德 7:27-28。
[2874]箴 6:20-22。
[2875]箴 13:1。
[2876]西 3:20；参弗 6:1。
[2877]参可 7:10-12。
[2878]德 3:2-6。
[2879]德 3:12-13,16。
[2880]箴 17:6。
[2881]弗 4:2。

对基督徒来说，特别应当感谢那些把信心的恩赐、洗礼的恩典，以及在教会里的生命赐给他们的人。这些人可能包括父母、祖父母、其他亲属、牧者、教理讲授者，以及其他教师或朋友。「想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲友尼基心里的，我深信也在你的心里。」[2882]

父母的义务

夫妻之爱的丰饶性不能只被缩减为生育子女，也必须延伸到子女的道德教育与属灵培育。「父母在教育上的角色如此重要，以致几乎不可能找到足以替代的东西。」[2883]父母教育子女的权利与义务是首要的，也是不可剥夺的。[2884]

父母必须把子女看作神的儿女，并尊重他们作为人的位格。父母自己顺服天上父的旨意，并教育子女去成全神的律法。

父母对教育子女负有首要责任。他们首先借着营造一个家庭来为此作见证：在这个家里，温柔、宽恕、尊敬、忠诚与无私的服务是常态。家是培养德行的合宜之处。这需要训练克己、健全判断与自我掌控——这些是真自由的一切前提。父母应当教导子女，使「物质与本能的层面顺服于内在与属灵的层面」。[2885]父母有重大责任向子女作好榜样。父母若懂得向子女承认自己的过失，就更能引导并纠正他们：

> 爱儿子的，必随时责打。……管教儿子的，必因他得益处。[2886]
>
> 你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。[2887]

家是引导人学习团结与团体责任的自然环境。父母应当教导子女躲避那些威胁人类社会、使人妥协并使人堕落的影响。

借着婚姻圣事的恩典，父母领受向子女传福音的责任与特权。父母应当在子女年幼时就引导他们进入信仰的奥秘；父母对自己的子女来说，是「首位宣讲者」。父母应当从子女最幼小的时候，就把他们与教会的生活联系起来。[2888]健全的家庭生活能培育内在的倾向，使人真正为活的信心作准备，并且在一生中持续支持这信心。

父母对信仰的教育应当从子女最幼年的时候就开始。当家庭成员借着符合福音的基督徒生活见证，彼此帮助在信心上成长时，这已经在发生。家庭教理讲授先于、伴随并丰富其他形式的信仰教导。父母有使命教导子女祈祷，并帮助他们发现自己作为神儿女的圣召。[2889]堂区是圣餐团体，也是基督徒家庭礼仪生活的中心；它是为子女和父母进行教理讲授的特殊场所。

子女也反过来促进父母在圣德上的成长。[2890]每个人都应当慷慨且不知疲倦地彼此宽恕冒犯、争吵、不公与忽视。彼此的爱意会推动这样做。基督的仁爱也要求这样做。[2891]

[2882]提后 1:5。
[2883]GE 3。
[2884]参 FC 36。
[2885]CA 36 § 2。
[2886]德 30:1-2。
[2887]弗 6:4。
[2888]LG 11 § 2。
[2889]参 LG 11。
[2890]参 GS 48 § 4。
[2891]参太 18:21-22；路 17:4。

父母的尊重与爱护，体现在他们对年幼子女养育上的关怀与关注上，也体现在他们为子女的身心需要所作的供给上。随着子女长大，同样的尊重与奉献也引导父母教育子女正确使用理性与自由。

父母作为对子女教育负首要责任的人，有权为子女选择与自己信念相符的学校。这权利是根本性的。父母也尽可能有义务选择那些最能帮助他们完成基督徒教育者任务的学校。[2892]公共权力有义务保障父母这项权利，并确保其行使的具体条件。

子女成年后，有权利也有义务选择自己的职业与生活身份。他们应当在与父母彼此信赖的关系中承担新的责任，乐意请教并接受父母的建议与劝告。父母应当小心，不可在子女选择职业或配偶时施加压力。这必要的克制并不妨碍他们——恰恰相反——向子女提供明智的建议，尤其在子女计划建立家庭时更应如此。

有些人放弃婚姻，为照顾父母或兄弟姊妹，或为更完全地投入职业，或为服务其他可敬的目标。他们能为人类家庭的益处作出重大贡献。

四、家庭与天国

家庭关系重要，但不是绝对的。正如子女在成长中逐渐成熟，在人的自主与属灵的自主上日渐发展，他那从神而来的独特圣召也会更清楚、更有力地显明出来。父母应当尊重这呼召，并鼓励子女跟随它。他们必须确信：基督徒的第一圣召就是跟随耶稣：「爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。」[2893]

成为耶稣的门徒，就是接受邀请，归属于神的家庭，并按他的生活方式而生活：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。」[2894]

当主呼召他们的某个子女为天国的缘故，在献身生活中或在祭司职务中，以童身跟随他时，父母应当以喜乐与感恩来迎接并尊重这呼召。

五、民事社会中的权柄

神的第四诫也吩咐我们尊崇一切为我们益处而从神领受社会权柄的人。它澄清那些行使权柄者的义务，以及那些从权柄中得益者的义务。

民事权柄的义务

行使权柄的人应当把权柄当作服务来行使。「你们中间谁愿为大，就必作你们的用人。」[2895]权柄的行使在道德上要按其来自神的根源、其合乎理性的性质，以及其特定对象来衡量。没有人可以命令或制定违背人的尊严与自然律的事。

权柄的行使旨在把正当的价值等级在外在表达出来，以便促进每个人自由与责任的实践。掌权者应当明智地实行分配的公义，顾及每个人的需要与贡献，以达成和谐与和平。他们也应留意：他们所制定的规章与措施，不可使个人利益与团体利益对立，从而成为诱惑的来源。[2896]

政治权柄有义务尊重人的基本权利。他们应当以人道的方式施行公义，尊重每个人的权利，尤其是家庭与弱势者的权利。与公民身份相连的政治权利能够、也应当按公益的要求予以赋予。若没有正当且相称的理由，公共权力不可暂停这些权利。政治权利应当为国家与人类团体的公益而行使。

[2892]参 GE 6。
[2893]太 10:37；参 16:25。
[2894]太 12:49。
[2895]太 20:26。
[2896]参 CA 25。

公民的义务

在权柄之下的人应当把掌权者看作神的代表；神使他们作他恩赐的管家。[2897]「你们为主的缘故，要顺服人的一切制度……你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要作神的仆人。」[2898]他们忠诚的合作也包括一项权利，并且有时包括一项义务：对那些似乎损害人的尊严、损害团体公益的事，提出公正的批评。

公民有义务以真实、公义、团结与自由的精神，与民事权力一起促进社会的益处。爱国与服务国家源于感恩的义务，并属于仁爱的秩序。顺服合法权柄并服务公益，要求公民在政治团体的生活中履行自己的角色。

顺服权柄并共同为公益负责，使人有道德义务纳税、行使投票权，并保卫国家：

> 凡人所当得的，就给他；该纳粮的，纳粮给他；该上税的，上税给他；该惧怕的，惧怕他；该恭敬的，恭敬他。[2899]

> 基督徒住在各自的国家里，却像寄居者。他们作为公民参与一切，却如同外人忍受一切……他们顺服既定的法律，而他们的生活方式又超过法律……神把他们安置在如此高贵的地位上，他们不被允许离弃。[2900]

使徒劝勉我们要为君王和一切在位的祈祷并献上感谢，「使我们可以敬虔、端正、平安无事地度日」。[2901]

较富裕的国家有义务在力所能及的范围内，接纳那些寻求安全与生计资源的外侨，因为他们在原居之地找不到这些。公共权力应当确保一种自然权利得到尊重：使客旅处于接纳他的人之保护下。政治权柄为其所负责的公益之故，可以按各种法律条件来规范移民权利的行使，尤其是关于移民对其接纳国的义务。移民有义务以感恩的心尊重接纳国的物质与属灵遗产，遵守其法律，并分担公民负担。

当民事权力的指示违背道德秩序的要求、违背人的基本权利或违背福音的教导时，公民按良知有义务不去遵从。民事权力的要求若与正直良知的要求相违，拒绝顺服的正当性在于：事奉神与事奉政治团体之间有所区分。「该撒的物当归给该撒；神的物当归给神。」[2902]「顺从神，不顺从人，是应当的」：[2903]

> 当公民在一个超越其权限的公共权力压迫之下时，仍不应拒绝把客观上为公益所要求之事给予或去做；但他们在自然律与福音律法的范围内，捍卫自己和同胞的权利，以对抗这种权力的滥用，是正当的。[2904]

[2897]参罗 13:1-2。
[2898]彼前 2:13,16。
[2899]罗 13:7。
[2900]Ad Diognetum 5,5、10；6,10：PG 2,1173、1176。
[2901]提前 2:2。
[2902]太 22:21。
[2903]徒 5:29。
[2904]GS 74 § 5。

对政治权力压迫的武装抵抗并不正当，除非同时满足以下所有条件：1）基本权利确实遭到严重且长期的侵犯；2）所有其他补救方式都已用尽；3）这种抵抗不会引发更糟的动乱；4）有充分理由盼望成功；5）在理性上无法预见任何更好的解决方案。

政治团体与教会

每一个制度至少在隐含意义上，都受到一种关于人及其归宿的观念所启发；它从这观念得出判断的参照点、价值等级，以及行动路线。多数社会在承认人高于物的一种优先性之下，形成了自己的制度。只有神所启示的宗教，才清楚认识到：人的起源与归宿在神里面——那位创造者与救赎者。教会邀请政治权柄以这关乎神与人的受启示真理来衡量他们的判断与决定：

> 那些不承认这种观念，或以独立于神为名而拒绝它的社会，就会被迫在自身里寻找判断的标准与目标，或向某种意识形态借用。由于他们不承认人能够为善与恶辩护一个客观的标准，他们就把一种明确或隐含的极权力量僭取到自己手中，掌控人及其归宿，如历史所显示的那样。[2905]

教会因其使命与权限，绝不可与政治团体混为一谈。她既是人的位格之超越性特质的标记，也是其保障。「教会尊重并鼓励公民的政治自由与责任。」[2906]

教会使命的一部分是：「当人的基本权利或灵魂得救所要求时，即使在与政治相关的事务上，也要作出道德判断。她所能使用的手段——且是唯一的手段——是那些符合福音，并按不同的时代与处境而有利于所有人的手段。」[2907]

综述

「当孝敬父母。」（申 5:16；可 7:10）。

按第四诫，神愿意我们在尊崇他之后，也尊崇父母，以及一切为我们益处而领受神所赋权柄的人。

夫妻团体建立在配偶双方的盟约与同意之上。婚姻与家庭指向配偶的益处，也指向生育并教育子女。

「个人以及人类与基督徒社会的福祉，与婚姻与家庭生活的健全状况密切相连」（GS 47 § 1）。

子女欠父母尊敬、感恩、公正的听从与帮助。孝敬促进全家生活的和睦。

父母对教育子女的信仰、祈祷与一切德行负有首要责任。他们也有义务尽可能供给子女身心的需要。

父母应当尊重并鼓励子女的圣召。他们应当记得并教导：基督徒的第一呼召就是跟随耶稣。

公共权力有义务尊重人的基本权利，以及行使自由的条件。

公民有义务以真实、公义、团结与自由的精神，与民事权力一起建设社会。

当民事权力的指示违背道德秩序的要求时，公民按良知有义务不去遵从。「顺从神，不顺从人，是应当的」（徒 5:29）。

每个社会的判断与行为都反映一种关于人及其归宿的观念。没有福音对神与人所投射的光，社会就容易走向极权。

[2905]参 CA 45、46。
[2906]GS 76 § 3。
[2907]GS 76 § 5。

第五条：第五诫

> 不可杀人。[2908]
>
> 「你们听见有吩咐古人的话，说：不可杀人；又说：凡杀人的，难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判。」[2909]

「人的生命是神圣不可侵犯的，因为从生命的开始，它就牵涉到神的创造行动，并且永远与造物主保持一种特殊关系；造物主是它唯一的终向。从其开始到其终结，只有神是生命的主：任何人在任何情况下，都不能为自己宣称有权直接毁灭一个无辜的人。」[2910]

一、尊重人的生命

圣史的见证

在记述该隐杀害他兄弟亚伯的事上，[2911]圣经从人类历史的一开始就揭示：怒气与嫉妒存在于人里面，这是原罪的后果。人已经成了同类的仇敌。神宣告这杀兄之罪的邪恶：「耶和华说：你作了什么事呢？你兄弟的血，有声音从地里向我哀告。地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。」[2912]

神与人类之间的约，总是与神赐下人的生命、以及人致命的暴力之提醒交织在一起：

> 「流你们血、害你们命的……凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形像造的。」[2913]

旧约一直把血视为生命的圣洁标记。[2914]这项教导在任何时代都仍然必要。

圣经明确说明第五诫所包含的禁令：「不可杀无辜和有义的人。」[2915]蓄意谋杀无辜的人，严重违背人的尊严，违背黄金法则，也违背造物主的圣洁。这条禁止的律法具有普遍效力：它约束每一个人，无论何时何地。

在登山宝训中，主重申诫命：「不可杀人」，[2916]并在其上加上对怒气、仇恨和报复的禁止。更进一步，基督要求他的门徒被打时转过另一边脸，并爱他们的仇敌。[2917]他没有为自己辩护，并告诉彼得把刀收回刀鞘。[2918]

合法防卫

[2908]出 20:13；参申 5:17。
[2909]太 5:21-22。
[2910]信理部，训令 Donum vitae 导言 5。
[2911]参创 4:8-12。
[2912]创 4:10-11。
[2913]创 9:5-6。
[2914]参利 17:14。
[2915]出 23:7。
[2916]太 5:21。
[2917]参太 5:22-44。
[2918]参太 26:52。

对个人与社会的合法防卫，并不是对「不可谋杀无辜者」这条禁令的例外；这条禁令所针对的，是故意杀人。「自卫的行为可能有双重效果：保存自己的生命；以及杀死攻击者……前者是意向的，后者不是。」[2919]

爱自己仍是道德的基本原则。因此，坚持尊重自己享有的生存权是正当的。为保卫自己的生命而不得不对攻击者造成致命打击的人，并不算犯谋杀罪：

> 「如果一个人在自卫时使用超过必要的暴力，就是不合法；但如果他以适度来抵挡暴力，他的防卫就是合法的……并且，为了得救，一个人也不必为了避免杀死对方，就省去适度自卫的行为，因为人有义务更照顾自己的生命，而不是他人的生命。」[2920]

合法防卫不仅是一项权利，对那些对他人生命负责的人来说，也可能是一项重大义务。为维护公益，必须使不义的侵害者无法继续造成伤害。因此，合法持有权柄的人也有权使用武力，抵御针对其所负责之民事团体的侵略者。

国家为遏止那些损害人的权利、损害民事社会基本规则的行为蔓延所作的努力，符合维护公益的要求。合法的公共权力有权也有义务施以与罪行严重性相称的惩罚。惩罚的首要目的，是纠正罪行所带来的失序。若罪犯甘愿接受惩罚，惩罚便具有补赎的价值。这样，惩罚除了维护公共秩序、保护人民安全之外，也具有治疗性的目的：尽可能促成罪犯的改过。[2921]

长期以来，合法权力在公正审判之后诉诸死刑，被视为对某些严重罪行的一种适当回应，也被视为维护公益的一种可接受的、虽属极端的手段。

但今天，人们越来越意识到：即使人在犯下极严重的罪行之后，也不会失去人的尊严。此外，人们对国家所施加的刑罚制裁之意义，也有了新的理解。最后，更有效的拘禁制度已经发展出来，既能确保对公民的适当保护，同时也不会最终剥夺罪犯获得救赎的可能。

因此，教会按福音的光照教导：「死刑是不可接受的，因为它侵犯人的不可侵犯性与尊严。」[2922]教会也坚定地为在全球废除死刑而努力。

故意杀人

第五诫禁止直接且故意的杀人，把它视为严重的罪。凶手以及自愿与谋杀合作的人犯下的罪「有声音……哀告」到天上，求伸冤。[2923]杀婴，[2924]杀兄弟、杀父母、杀配偶，因为破坏了天然的亲属纽带，尤其是极严重的罪行。对优生学或公共健康的关切，不能为任何谋杀辩护，即使这谋杀是由公共权力所命令的。

第五诫禁止人以意图去做任何事，从而间接造成一个人的死亡。道德律禁止人在没有重大理由的情况下，把他人置于致命危险之中；也禁止人拒绝向处于危险中的人提供援助。人类社会若接受致命的饥荒，却不努力加以补救，就是骇人的不义，也是严重的冒犯。那些以高利贷和贪婪的交易导致

[2919]圣托马斯·阿奎那，Summa theologiae II-II,64,7。
[2920]圣托马斯·阿奎那，Summa theologiae II-II,64,7 ad 3。
[2921]参路 23:40-43。
[2922]教宗方济各，讲话，2017 年 10 月 11 日；参信理部，《关于修订〈公教会教理〉第 2267 号的新版本致各主教函》(2018 年 8 月 1 日)。
[2923]参创 4:10。
[2924]参 GS 51 § 3。

同为人类家庭之弟兄姊妹挨饿至死的人，间接犯下杀人罪，这罪可以归责于他们。[2925]非故意的杀人在道德上不可归责。但即使没有杀人的意图，如果人在没有相称理由的情况下，做出导致他人死亡的行为，也不能因此免除其严重过失。

堕胎

人的生命必须从受孕那一刻起，绝对地受到尊重并得到保护。从存在的第一刻起，一个人就必须被承认为具有位格的权利——其中包括每个无辜者不可侵犯的生存权。[2926]

> 「我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣。」[2927]
>
> 「我在暗中受造，在地的深处被联络；那时，我的形体并不向你隐藏。」[2928]

从第一世纪起，教会就确认每一种人为促成的堕胎在道德上都是恶。这项教导没有改变，也仍不可改变。直接堕胎，也就是堕胎被意欲为目的或手段，严重违背道德律：

> 「不可借堕胎杀害胎儿，也不可使初生婴儿死亡。」[2929]
>
> 「神，生命的主，把维护生命的崇高使命托付给人，人必须以相称于人的方式去完成。生命必须从受孕那一刻起，以极其谨慎的态度加以保护：堕胎与杀婴是可憎的罪行。」[2930]

在堕胎上作形式上的合作，构成严重的冒犯。教会对这种反人生命的罪行附加教会法上的处罚：绝罚。「促成既成堕胎者，招致自动绝罚，也就是 latae sententiae 的绝罚。」[2931]这是「因犯罪本身」，[2932]并在教会法所规定的条件之下。[2933]教会这样做，并不是要缩小怜悯的范围；相反，是要清楚表明所犯之罪的严重性：对被置于死地的无辜者所造成的不可挽回的伤害，以及对父母与整个社会所造成的伤害。

每一个无辜人的不可剥夺的生存权，是民事社会及其立法的构成性要素：

> 「位格不可剥夺的权利必须被民事社会与政治权力承认并尊重。这些人权既不取决于个别个人，也不取决于父母；它们也不是社会与国家的让与；它们属于人的本性，并因造就位格的创造行动而内在于位格之中。在这些基本权利之中，必须在此特别提到：每一个人从受孕那一刻直到死亡，都享有生命与身体完整的权利。」[2934]
>
> 「一项实定法律一旦剥夺某一类人享有民事立法本应给予的保护，国家就否认了众人在法律面前的平等。国家若不把权力用于服务每个公民的权利，尤其是更脆弱者的权利，那么，一个以

[2925]参摩 8:4-10。
[2926]参信理部，Donum vitae I,1。
[2927]耶 1:5；参伯 10:8-12；诗 22:10-11。
[2928]诗 139:15。
[2929]Didache 2,2：SCh 248,148；参 Epistle of Barnabas 19,5：PG 2,777；Ad Diognetum 5,6：PG 2,1173；特土良，Apology 9：PL 1,319-320。
[2930]GS 51 § 3。
[2931]CIC，第 1398 条。
[2932]CIC，第 1314 条。
[2933]参 CIC，第 1323-1324 条。
[2934]信理部，Donum vitae III。

法治为基础的国家，其根基就被动摇了……因此，既然从受孕那一刻起就必须确保对未出生婴儿的尊重与保护，法律就必须为一切蓄意侵犯婴儿权利的行为规定适当的刑罚制裁。」[2935]

既然胚胎从受孕起就必须被当作位格来对待，它就必须在其完整性上得到维护，并且应尽可能像任何其他人一样得到照料与医治。

产前诊断在道德上是允许的，「只要它尊重胚胎与胎儿的生命与完整性，并以维护或医治其个体为目的……若这样做是出于可能因结果而诱发堕胎的想法，就严重违背道德律：诊断不可等同于死刑判决。」[2936]

「必须认为：对人类胚胎所进行的操作，只要尊重胚胎的生命与完整性，不给它带来不相称的风险，并以医治、改善健康状况或促进其个体存活为目的，就是允许的。」[2937]

「把人类胚胎制造出来，打算当作可丢弃的生物材料来利用，是不道德的。」[2938]

「某些影响染色体或基因遗传的尝试，并非治疗，而是旨在制造按性别或其他预设特质筛选出来的人。这类操控违背人的位格尊严，也违背他独一无二、不可重复的完整性与身份。」[2939]

安乐死

生命被削弱或衰退的人，特别应当受到尊重。病人或残障者应当得到帮助，使他们尽可能过正常的生活。

无论动机和手段为何，直接安乐死是指终止残障者、病人或临终者的生命。这在道德上不可接受。因此，无论是行为或不作为，只要其本身或其意图是以造成死亡来消除痛苦，就构成谋杀，严重违背人的尊严，也违背对永生之神——其造物主——所当有的尊敬。即使一个人出于善意而作出错误判断，也不能改变这种致命行为的本质；这种行为永远必须被禁止并排除。

停止那些负担沉重、危险、非常规、或与预期效果不相称的医疗程序，可能是正当的；这就是拒绝「过度」治疗。在此，人并不意欲造成死亡；只是接受自己无法阻止死亡。若病人具备能力且能表达，应由病人作决定；若不能，则由依法有权代表病人行事的人作决定，而病人合理的意愿与正当的利益必须始终受到尊重。

即使认为死亡迫在眉睫，也不可正当地中断对病人应尽的常规照护。为减轻临终者痛苦而使用止痛药，即使有缩短其寿命的风险，只要并不意欲死亡为目的或手段，而只是预见并容忍其不可避免的发生，就在道德上可以符合人的尊严。舒缓照护是一种特殊形式的无私仁爱，因此应当受到鼓励。

自杀

每个人都要在神面前对自己的生命负责，因为生命是他所赐的。神仍然是生命至高无上的主宰。我们有义务以感恩的心接纳生命，并为他的尊荣、为我们灵魂的得救而保存生命。我们是受托的管家，不是所有者；神托付给我们的生命不属于我们，我们无权处置。

[2935]信理部，Donum vitae III。
[2936]信理部，Donum vitae I,2。
[2937]信理部，Donum vitae I,3。
[2938]信理部，Donum vitae I,5。
[2939]信理部，Donum vitae I,6。

自杀违背人保存并延续自己生命的自然倾向。它严重违背对自己的公义之爱。它也冒犯爱邻人，因为它不公义地切断与家庭、国家以及其他人类社会之间的团结纽带，而我们对这些团体仍负有义务。自杀违背对永生之神的爱。

如果自杀是出于要立榜样的意图，尤其是对年轻人，也就具有绊倒人的严重性。自愿在自杀上合作违背道德律。严重的心理扰乱、焦虑，或对艰难、痛苦或酷刑的强烈恐惧，都可能减轻自杀者的责任。

我们不应对自杀者的永恒得救绝望。神能以唯有他知道的方式，为人提供有益于得救的悔改机会。教会为自杀者祈祷。

二、尊重人的尊严

尊重他人的灵魂：绊倒人的事

绊倒人的事，是一种态度或行为，导致他人去作恶。造成绊倒的人，成了邻人的诱惑者。他损害德行与正直，甚至可能把弟兄引向属灵的死亡。若人以行为或不作为故意把他人引向严重的冒犯，绊倒人的事就是严重的罪。

绊倒人的事之所以格外严重，是因为造成绊倒者的权威，或被绊倒者的软弱。正因如此，主说出这句咒诅：「凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。」[2940]凡在本性或职分上有义务教导和教育他人的人，若造成绊倒，罪就更重。耶稣就为此责备文士和法利赛人：他把他们比作披着羊皮的狼。[2941]

绊倒人的事也可能由法律或制度、时尚或舆论所引发。因此，设立那些法律或社会结构、导致道德衰败与宗教实践败坏，或导致「社会条件，使基督徒行为与顺服诫命在有意或无意之下都变得困难，几乎不可能」的人，犯了绊倒人的罪。[2942]企业领导人制定鼓励欺诈的规则、教师「惹儿女的气」，[2943]或任何操弄舆论以获取罪恶行为的人，也都是如此。任何人若使用自己手中的权力，以致引人作恶，就犯了绊倒人的罪，并对自己直接或间接鼓励的恶负责。「绊倒人的事是免不了的；但那绊倒人的有祸了！」[2944]

尊重健康

生命与身体健康是神托付给我们的宝贵恩赐。我们必须合理地照顾它们，同时顾及他人的需要与公益。对公民健康的关切，要求社会协助人达成能让他们成长并达到成熟的生活条件：饮食与衣着、居所、医疗照护、基础教育、就业与社会救助。

道德固然要求尊重身体的生命，但并不把它当作绝对价值。道德拒绝一种新的异教观念：它倾向于推崇身体崇拜，为身体牺牲一切，把身体的完美与运动成功偶像化。这种观念以强者优先于弱者的选择性偏好，可能导致人际关系的扭曲。

节制之德使我们倾向于避免一切过度：滥用饮食、酒精、烟草或药物。那些因醉酒或追求速度而危及自己与他人在道路、海上或空中安全的人，负有严重的罪责。

[2940]太 18:6；参林前 8:10-13。

[2941]参太 7:15。

[2942]庇护十二世，讲话，1941 年 6 月 1 日。

[2943]参弗 6:4；西 3:21。

[2944]路 17:1。

使用毒品会对人的健康与生命造成极严重的伤害。除非基于严格的治疗理由，使用毒品就是严重的冒犯。非法制造与贩卖毒品是骇人的恶行。它们构成对恶的直接合作，因为它们鼓励人去做严重违背道德律的事。

尊重人的位格与科学研究

对个人或群体所进行的科学、医学或心理学实验，能够帮助医治病人，并促进公共健康的发展。

基础科学研究以及应用研究，都是人对受造界掌管的重要表达。科学与技术若被置于服务人的位置，并促进人的整体发展、造福众人，就是宝贵的资源。但它们本身不能揭示存在与人类进步的意义。科学与技术以人为目标，从人而来，也在人的推动下发展；因此，它们在人的位格与人的道德价值中，既找到其目的的证据，也找到对其限度的意识。

宣称科学研究及其应用在道德上中立，是一种幻想。另一方面，指导原则不能从单纯的技术效率推导出来，也不能从以牺牲一些人来换取另一些人的功利推导出来，更不能从流行的意识形态推导出来。科学与技术按其本性要求对基本的道德准则无条件地尊重。它们必须服务于人的位格，服务于他不可剥夺的权利，服务于他真实而整体的益处，并符合神的计划与旨意。

对人的研究或实验，不能使那些本身违背人的尊严与道德律的行为变得正当。受试者可能的同意，也不能为这类行为辩护。若实验把受试者的生命或身心完整性置于不相称或可避免的风险之下，人体实验在道德上就不合法。若人体实验在未取得受试者的知情同意、或未取得合法代表其表达的人之知情同意下进行，就不符合人的尊严。

器官移植若对捐赠者的身心危险与风险，与为受赠者所追求的益处相称，就符合道德律。死后捐献器官是一种高尚且有功劳的行为，应当作为慷慨团结的表达而受到鼓励。若捐赠者或其代理人没有明确同意，就在道德上不可接受。此外，即使为了延缓他人的死亡，也不能在道德上容许使一个人致残、残毁或死亡。

尊重身体的完整

绑架与劫持人质带来恐怖统治；它们以威胁使受害者承受无法忍受的压力。这在道德上是错误的。恐怖主义不分对象地威胁、伤害并杀人，严重违背公义与仁爱。酷刑以身体或道德暴力来逼供、惩罚罪犯、恐吓对手或满足仇恨，违背对人的尊重，也违背人的尊严。除非基于严格的治疗性医疗理由，对无辜者所施行、以截肢、残毁或绝育为直接意向的行为，都违背道德律。[2945]

过去，合法政府为维持法律与秩序，常使用残酷做法；教会的牧者也常不加抗议，甚至在他们自己的法庭中采纳罗马法关于酷刑的规定。这些事实固然令人遗憾，但教会始终教导宽仁与怜悯的义务。教会禁止圣职人员流血。近代以来，人们清楚看见：这些残酷做法既非公共秩序所必需，也不符合人的正当权利。相反，它们导致更为羞辱人的做法。必须为废除它们而努力。我们必须为受害者及折磨他们的人祈祷。

尊重亡者

临终者应当得到关注与照护，好使他们在尊严与平安中度过最后时刻。亲属的祈祷能帮助他们；亲属也必须留意，使病人在适当的时候领受那些预备他们去面见永生之神的圣事。

亡者的遗体必须在信心与盼望复活中，以尊重与仁爱对待。安葬亡者是一项身体的慈悲善工；[2946]它尊崇神的儿女，因为他们是圣灵的殿。

[2945]参 DS 3722。

[2946]参多 1:16-18。

为法律调查或科学研究而进行解剖，在道德上可以被允许。死后无偿捐献器官是合法的，也可以是有功劳的行为。教会允许火葬，只要这不表达否认身体复活的信仰。[2947]

三、维护和平

和平

主借着回忆诫命「不可杀人」，[2948]要求人内心和平，并谴责致命的怒气与仇恨在道德上是不对的。

怒气是一种报复的欲望。「为了对该受惩罚的人作恶而渴望报复，是不合法的」，但为了「纠正恶习并维护公义」而要求补偿，则是可称许的。[2949]如果怒气发展到有意杀害或严重伤害邻人的地步，就严重违背仁爱；这是一种致死的罪。主说：「凡向弟兄动怒的，难免受审判。」[2950]

蓄意的仇恨违背仁爱。当一个人故意希望邻人遭受恶时，恨邻人就是罪。当一个人故意希望邻人遭受重大伤害时，恨邻人就是严重的罪。「只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子……」[2951]

对人类生命的尊重与发展，需要和平。和平不只是没有战争，也不局限于维持敌对双方的势力均衡。若不保障人的福祉、保障人之间自由的沟通、尊重个人与民族的尊严，并恒常实践手足情谊，地上的和平就无法达成。和平是「秩序的安宁」。[2952]和平是公义的工作，也是仁爱的效果。[2953]

地上的和平是基督之和平的肖像与果实；基督是弥赛亚式的「和平的君」。[2954]借着他十字架的血，「既在十字架上灭了冤仇」，[2955]他使人同神和好，并使他的教会成为人类合一以及人与神结合的圣事。「因他使我们和睦。」[2956]他也宣告：「使人和睦的人有福了！因为他们必称为神的儿子。」[2957]

那些弃绝暴力与流血，并为保障人权而运用最弱者也能使用的防卫手段的人，只要他们这样做并不损害其他人和社会的权利与义务，就为福音的仁爱作见证。他们合法地见证了诉诸暴力所带来之身心风险的严重性，以及暴力伴随的毁灭与死亡。[2958]

避免战争

第五诫禁止故意毁灭人的生命。由于每一场战争都伴随恶与不义，教会迫切敦促众人祈祷并采取行动，使神的良善把我们从古老的战争奴役中释放出来。[2959]

所有公民与所有政府都有义务致力于避免战争。然而，「只要战争的危险仍在，并且没有具备必要权限与能力的国际权威，政府在一切和平努力失败之后，就不能被否认其合法自卫的权利。」[2960]

[2947]CIC，第 1176 条 3 项。
[2948]太 5:21。
[2949]圣托马斯·阿奎那，Summa theologiae II-II,158,1 ad 3。
[2950]太 5:22。
[2951]太 5:44-45。
[2952]圣奥古斯丁，De civitate Dei 19,13,1：PL 41,640。
[2953]参赛 32:17；GS 78 § § 1-2。
[2954]赛 9:5。
[2955]弗 2:16（J.B.）；参西 1:20-22。
[2956]弗 2:14。
[2957]太 5:9。
[2958]参 GS 78 § 5。
[2959]参 GS 81 § 4。
[2960]GS 79 § 4。

以军事力量进行合法防卫的严格条件，需要严谨考量。这样的决定极其重大，因此必须符合严格的道德合法性条件。同时必须满足：

- 侵略者对国家或国家共同体所造成的损害，必须是持久的、严重的并且确定的；
- 终止这种损害的一切其他手段，都已被证明不切实际或无效；
- 必须有成功的重大可能性；
- 使用武力不可造成比要消除之恶更严重的恶与混乱。现代毁灭手段的力量，使评估这一条件时负担极其沉重。

这些是所谓「正义战争」教义中所列举的传统要素。对这些道德合法性条件的评估，属于那些对公益负责者的审慎判断。

在这种情况下，公共权力有权也有义务要求公民承担国防所需的义务。那些宣誓在武装部队中服事国家的人，是国家安全与自由的仆人。他们若光荣地履行职责，就真正为国家的公益以及和平的维系作出贡献。[2961]

公共权力也应为那些因良知理由拒绝持械的人作出公正安排；这些人仍有义务以其他方式服务人类团体。[2962]

教会与人类理性都主张：在武装冲突中，道德律具有永久的效力。「仅仅因为战争不幸爆发，并不意味着交战双方之间就一切都变得合法。」[2963]

非战斗人员、受伤的士兵与俘虏必须受到尊重，并以人道对待。蓄意违背国际法及其普遍原则的行为是罪行；命令这些行为的命令同样是罪行。盲目的顺服不足以为执行者开脱。因此，灭绝一个民族、国家或族群少数群体，必须被谴责为致死的罪。人在道德上有义务抵抗命令人实行种族灭绝的命令。

「凡针对整座城市或广大地区及其居民而作不加区别的毁灭之战争行为，都是得罪神并得罪人的罪行，理应受到坚决而毫不含糊的谴责。」[2964]现代战争的一个危险，是它给那些拥有现代科学武器——尤其是原子、生物或化学武器——的人提供了犯下这类罪行的机会。

武器的累积，在许多人看来是一种矛盾却似乎合适的方式，用以威慑潜在的敌人发动战争。他们把它视为确保国家间和平的最有效手段。这种威慑方式引发强烈的道德保留。军备竞赛并不能确保和平。它不仅没有消除战争的原因，反而可能使其加剧。为了制造不断更新的武器类型而耗费巨额资金，会阻碍援助困苦人口的努力；[2965]也会挫败各民族的发展。过度武装增加冲突的理由，并提高局势升级的危险。

武器的生产与销售会影响各国以及国际团体的公益。因此，公共权力有权也有义务加以规范。为追求短期的个人或集体利益，不能使那些促进国家间暴力与冲突、并危害国际法秩序的行为变得正当。

人与民族之间肆虐的不义、过度的经济或社会不平等、嫉妒、不信任与骄傲，不断威胁和平并引发战争。凡为克服这些失序所做的一切，都有助于建设和平并避免战争：

[2961]参 GS 79 § 5。
[2962]参 GS 79 § 3。
[2963]GS 79 § 4。
[2964]GS 80 § 3。
[2965]参保禄六世，Populorum progressio 53。

只要人仍是罪人，战争的威胁就悬在他们头上，并将如此持续，直到基督再来；但只要他们能在仁爱中结合而克服罪，暴力本身也将被克服，并且这句话将得应验：「他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国；他们也不再学习战事。」[2966]

综述

「凡活物的生命和人类的气息，都在他手中。」（伯 12:10）。

每一个人的生命，从受孕那一刻直到死亡，都是神所分别为圣的，因为人的位格是按永生且圣洁之神的形像和样式，为其本身而被意欲的。

杀害一个人严重违背人的尊严，也严重违背造物主的圣洁。

禁止谋杀并不废除使不义侵害者无法继续造成伤害的权利。合法防卫对那些对他人生命或对公益负责的人来说，是重大义务。

从受孕起，孩子就享有生存权。直接堕胎，也就是堕胎被意欲为目的或手段，是一种「犯罪」实践，严重违背道德律。教会对这种反人生命的罪行施以绝罚的教会法处罚。

因为胚胎从受孕起就应当被当作位格来对待，所以它必须像其他人一样，在其完整性上受到维护，并得到照料与医治。

故意的安乐死，无论形式或动机为何，都是谋杀。它严重违背人的尊严，也违背对永生之神——其造物主——所当有的尊敬。

自杀严重违背公义、盼望与仁爱。它被第五诫禁止。

若人以行为或不作为故意把他人引向严重的罪，绊倒人的事就是严重的冒犯。

由于每一场战争都伴随恶与不义，我们必须尽一切合理可能去避免战争。教会祈祷说：「主啊，求你救我们脱离饥荒、瘟疫和战争。」

教会与人类理性都主张：在武装冲突中，道德律具有永久的效力。蓄意违背国际法及其普遍原则的做法是罪行。

「军备竞赛是人类最大的灾祸之一；它加在穷人身上的伤害是无法忍受的。」[2967]

「使人和睦的人有福了！因为他们必称为神的儿子。」（太 5:9）。

[2966]GS 78 § 6；参赛 2:4。

[2967]GS 81 § 3。

第六条：第六诫

不可奸淫。[2968]

「你们听见有话说：不可奸淫。只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。」[2969]

一、「神就造人，是造男造女……」

「神是爱；他在自己里面生活于一种位格性的爱的共融奥秘中。神照着自己的形像创造人类……神把爱的圣召，也就是爱的能力与责任，以及共融的能力与责任，刻在男女的人性之中。」[2970]

「神就照着自己的形像造人……乃是照着他的形像造男造女。」[2971]他赐福给他们，说：「要生养众多。」[2972]「当神造人的日子，是照着自己的样式造的。并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。」[2973]

性影响人的全部层面，因为人在身体与灵魂的合一中存在。性尤其关乎情感、爱与生育的能力，并且更广泛地说，也关乎与他人建立共融之联结的能力。

每个人，无论男或女，都应当承认并接纳自己的性身份。身体、道德与属灵层面的差异与互补，指向婚姻的益处与家庭生活的兴盛。夫妻与社会的和谐，部分取决于男女之间的互补、需要与彼此扶持是怎样被活出来的。

「神在创造男女时，赋予男人与女人同等的位格尊严。」[2974]「人是位格，男人与女人同样如此，因为两者都是按位格性的神的形像和样式受造的。」[2975]

两性都以不同的方式，成为神的能力与温柔的肖像，尊严同等。男女在婚姻中的结合，是在肉身中效法造物主的慷慨与丰饶的一种方式：「因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。」[2976]一切人类世代都从这结合而来。[2977]

耶稣来，为使受造界回到其起初的纯洁。在登山宝训中，他严格地解释神的计划：「你们听见有话说：不可奸淫。只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。」[2978]所以神配合的，人不可分开。[2979]教会传统理解第六诫涵盖人的全部性。

二、贞洁的圣召

贞洁意味着把性成功地整合在人的位格之中，从而使人在身体与属灵存在上达成内在的合一。性表达了人属于身体与生物世界这一事实；当性被整合进一个人与另一个人的关系中，整合进一男一女

[2968]出 20:14。
[2969]太 5:27-28。
[2970]若望保禄二世，宗座劝谕 Familiaris consortio 11。
[2971]创 1:27。
[2972]创 1:28。
[2973]创 5:1-2。
[2974]FC 22。
[2975]MD 6。
[2976]创 2:24。
[2977]参创 4:1-2,25-26；5:1。
[2978]太 5:27-28。
[2979]参太 19:6。

完全且终身的彼此交付中，性就成为位格性的，也真正成为人的。为此，贞洁之德包含位格的完整性，也包含自我交付的整体性。

位格的完整性

贞洁的人保持在他里面的生命与爱的能力之完整。这种完整确保人的合一；它反对一切会损害这种合一的行为。它既不容许双重生活，也不容许言语的两面。[2980]

贞洁包含一种自我掌控的训练，这是一种人之自由的训练。对立面很清楚：人要么掌管自己的情欲而获得平安，要么让自己被情欲支配而变得不幸。[2981]「因此，人的尊严要求他出于有意识与自由的选择而行动，是从内在以位格性的方式被推动并被吸引，而不是被他里面的盲目冲动或仅仅外在强迫所驱使。当人摆脱对情欲的一切奴役，自由选择善，并以勤勉和技巧有效地为自己取得达成此目的所适合的手段时，他就获得这样的尊严。」[2982]

凡愿意忠于自己在洗礼中所作的许诺，并抵抗诱惑的人，就会愿意采用这样做的途径：认识自己，操练适合于他所面对处境的克己，顺服神的诫命，实践道德德行，并忠于祈祷。「的确，正是借着贞洁，我们被聚集在一起，并被带回到那合一里；我们曾从那合一碎裂成多样。」[2983]

贞洁之德属于节制这一枢德；节制寻求以理性渗透感官的情绪与欲望。

自我掌控是一项漫长而艰辛的工作。人永远不能把它视为一劳永逸地获得了。它在生命的每一阶段都预设重新付出的努力。[2984]在某些时期，这种努力可能更为强烈，例如童年与青春期人格形成的时候。

贞洁有成长的规律，它经过一些阶段而进展；这些阶段带着不完美，也往往带着罪。「人……日复一日藉着他的许多自由决定建立自己；因此，他在成长的阶段中认识、爱慕并实践道德的善。」[2985]

贞洁是一项极其位格性的任务；它也包含一种文化上的努力，因为「个人的改善与社会的改善彼此依存」。[2986]贞洁预设尊重人的权利，尤其是接受尊重人类生命之道德与属灵层面的资讯与教育的权利。

贞洁是一种道德德行。它也是神的恩赐，是恩典，是属灵努力的果实。[2987]圣灵使那被洗礼之水重生的人，能效法基督的纯洁。[2988]

自我交付的整体性

仁爱是所有德行的形式。在仁爱的影响下，贞洁显得像一所自我交付的学校。自我掌控指向自我交付。贞洁引导实行它的人，在邻人面前成为神信实与慈爱的见证人。

[2980]参太 5:37。
[2981]参德 1:22。
[2982]GS 17。
[2983]圣奥古斯丁，Confessiones 10,29,40：PL 32,796。
[2984]参多 2:1-6。
[2985]FC 9。
[2986]GS 25 § 1。
[2987]参加 5:22。
[2988]参约壹 3:3。
[2989]参约 15:15。

贞洁之德在友谊中开花。它向门徒显示：如何跟随并效法那位拣选我们作他朋友的主，[2989]他把自己完全交给我们，并让我们分享他在神里面的产业。贞洁是永生的应许。贞洁尤其在与邻人的友谊中表达出来。无论友谊发生在同性或异性之间，友谊对所有人都是巨大的善；它引导人进入属灵的共融。

贞洁的多种形式

所有领受洗礼的人都蒙召守贞洁。基督徒「披戴基督」，[2990]他是所有贞洁的模范。所有基督的信徒都蒙召按各自的生活身份而过贞洁的生活。在领受洗礼的那一刻，基督徒就许诺以贞洁来管理自己的情感生活。

「人应当以适合其生活身份的方式培养贞洁。有些人宣认童身或奉献的独身，这使他们以一种卓越的方式，以专一的心只把自己交给神。另一些人则按道德律对所有人的规定而生活，无论已婚或单身。」[2991]已婚者蒙召过婚姻中的贞洁；其他人则以节制的方式实践贞洁。

订婚者蒙召以节制来守贞洁。他们应在这段考验时期，发现彼此尊重，学习忠诚，并怀着从神领受彼此的盼望。他们应把属于婚姻之爱的亲密表达留给婚姻。他们将彼此帮助在贞洁上成长。

违背贞洁的罪

情欲是对性快感的失序欲望或过度享受。当性快感为其自身而被追求，并与生育与结合的目的隔离时，在道德上就是失序的。

手淫是指为获得性快感而蓄意刺激生殖器官。「教会的训导权在一贯的传统进程中，以及信徒的道德意识，都毫不怀疑并坚定主张：手淫是一种本质上且严重失序的行为。」[2992]「无论出于何种理由，在婚姻之外蓄意使用性能力，本质上都违背其目的。」因为在此，性快感是在「道德秩序所要求的性关系」之外被追求；而只有在这种性关系中，真实之爱脉络里彼此交付与人类生育的整体意义才得以实现。[2993]为对当事人的道德责任作出公正判断，并指导牧灵行动，必须顾及情感不成熟、已养成的习惯之力量、焦虑的处境，或其他使道德罪责减轻、甚至减至最低限度的心理或社会因素。

淫乱是指未婚男子与未婚女子之间的肉身结合。它严重违背人的尊严，也违背人的性；人的性按本性指向配偶的益处，以及子女的生育与教育。此外，当涉及败坏青年时，它也是严重的绊倒人的事。

淫秽作品是指把真实或模拟的性行为从伴侣之间的亲密关系中抽离出来，故意展示给第三者观看。它冒犯贞洁，因为它扭曲夫妻行为，也就是夫妻彼此的亲密交付。它对参与者（演员、贩卖者、观众）的尊严造成严重伤害，因为每个人都成为他人卑劣快感与非法利益的对象。它把所有相关者浸入幻想世界的幻觉里。这是严重的冒犯。民事权力应当防止淫秽作品的制作与传播。

卖淫伤害从事者的尊严，把位格降低为性快感的工具。付钱的人严重得罪自己：他违反自己在洗礼中所承诺的贞洁，并玷污自己的身体——圣灵的殿。[2994]卖淫是一种社会祸害。它通常涉及女性，但也涉及男性、儿童与青少年（后两种情况还包含绊倒人的额外罪）。尽管从事卖淫永远是严重的罪，但罪行的可归责性可能因赤贫、勒索或社会压力而减轻。

强奸是以暴力侵犯他人的性亲密。它伤害公义与仁爱。强奸深深伤害每个人本该享有的尊重、自由以及身心完整。它造成严重伤害，可能使受害者终生受其影响。这永远是一种本质上邪恶的行为。更严重的是：父母对儿童所犯的强奸（乱伦），或那些负责教育受托儿童的人对儿童所犯的强奸。

[2990]加 3:27。
[2991]GS 48 § 1。
[2992]信理部，Persona humana 9。
[2993]Persona humana 9。
[2994]参林前 6:15-20。

贞洁与同性恋

同性恋指男性之间或女性之间的关系；当事人对同性具有排他或主要的性吸引。同性恋在不同世纪与不同文化中呈现出多种形式。其心理成因仍大多未明。教会以圣经为基础；圣经把同性性行为呈现为严重败坏的行为。[2995]教会传统始终宣告：「同性性行为本质上是失序的。」[2996]它们违背自然律；它们使性行为对生命的恩赐关闭；它们并非出于真实的情感与性之互补。无论在任何情况下，都不可被认可。

有深层同性倾向的男女人数并不少。这种倾向在客观上是失序的，对他们大多数人来说构成一种试炼。他们必须以尊重、同情与体谅被接纳。应当避免对他们有任何不公义的歧视。这些人蒙召在自己的生活中成全神的旨意；如果他们是基督徒，就要把他们因自身处境所遭遇的困难，与主十字架的祭献结合在一起。

同性恋者蒙召守贞洁。借着教导他们内在自由的自我掌控之德，有时借着无私友谊的支持，借着祈祷与圣事的恩典，他们能够、也应当逐渐且坚定地走向基督徒的圆满。

三、夫妻之爱

性指向男女的夫妻之爱。在婚姻中，配偶的身体亲密成为属灵共融的标记与保证。领受洗礼者之间的婚姻纽带，借着圣事而成圣。

「性，借着它男人与女人在属于配偶、也唯独属于配偶的行为中把自己交给对方，并不只是生物性的事；它触及人的位格最内在的存在本身。只有当性是那种爱不可分割的一部分，并且这爱使男人与女人直到死亡都完全委身于彼此时，性才以真正合乎人的方式得以实现。」[2997]

> 多俾亚下床，对撒辣说：「妹妹，起来，让我们祈祷，恳求上主赐给我们怜悯和救助。」她就起来，他们开始祈祷，恳求他们能得救助。多俾亚开始说：「我们祖先的神，你应受赞美……你造了亚当，也为他造了他的妻子夏娃作帮助和扶持；由他们二人产生了人类。你说过：人独居不好，让我们给他造一个与他相似的助手。我现在娶这位同族女子，不是出于淫欲，而是出于真诚。求你怜悯我和她，使我们白头偕老。」他们二人同声说：「阿们，阿们。」随后他们睡了一夜。[2998]

「婚姻中的行为使配偶实现亲密而贞洁的结合，这些行为是高贵而可敬的；这些行为若以真正合乎人的方式实行，就促进其所表达的彼此交付，并以喜乐与感恩丰富配偶。」[2999]性是喜乐与快感的来源：

> 造物主自己……设立了这样的安排：在生殖的功能中，配偶应当经验到身心的快感与享受。因此，配偶在寻求这种快感与享受时，并没有作恶。他们接受造物主为他们所意欲的。同时，配偶也应当知道如何把自己保持在公正节制的范围之内。[3000]

配偶的结合达成婚姻的双重目的：配偶自身的益处，以及生命的传递。这两种意义或价值不能被分开，否则就会扭曲夫妻的属灵生活，并危及婚姻的益处与家庭的未来。因此，男女的夫妻之爱承担双重义务：忠贞与丰饶。

[2995]参创 19:1-29；罗 1:24-27；林前 6:10；提前 1:10。
[2996]信理部，Persona humana 8。
[2997]信理部，训令 Persona humana 11。
[2998]多 8:4-9。
[2999]GS 49 § 2。
[3000]庇护十二世，讲话，1951 年 10 月 29 日。

夫妻的忠贞

已婚夫妇构成「由造物主建立并由其律法所治理的亲密生命与爱情团契；它根植于婚姻盟约，也就是他们不可撤回的个人同意」。[3001]双方把自己决定性且完全地交给对方。他们不再是两个人；从此他们成为一体。他们自由缔结的盟约使配偶有义务保持这盟约的独一与不可解散。[3002]「所以神配合的，人不可分开。」[3003]

忠贞表达对所许诺之言的恒常遵守。神是信实的。婚姻圣事使男女进入基督对其教会的忠贞。借着夫妻的贞洁，他们在世界面前为这一奥秘作见证。

> 圣屈梭多模建议年轻的丈夫对妻子这样说：我把你抱在怀里，我爱你，并且我把你看得比我自己的生命更重要。因为现世的生命算不得什么，而我最热切的梦想，是以这样的方式同你共度此生，使我们确信在为我们预备的生命里也不会分离……我把你的爱置于万事之上；对我来说，没有什么比和你心意不合更苦、更痛。[3004]

婚姻的丰饶

丰饶是一种恩赐，也是婚姻的目的，因为夫妻之爱按本性倾向于结出果实。孩子并不是从外面加到配偶彼此的爱上，而是从那彼此交付的核心生发出来，作为其果实与成全。因此，教会「站在生命这一边」教导：「必须使每一次婚姻行为本身都仍然指向人类生命的生育。」[3005]「这项教义曾多次由训导权阐明；它建立在这样一种不可分割的联系上：这联系由神所建立，人不可凭自己的意志打破；也就是婚姻行为所固有的结合意义与生育意义之间的联系。」[3006]

配偶蒙召传递生命，便分享神的创造能力与父性。[3007]「已婚夫妇应当把传递人类生命与教育子女视为自己的使命；他们应当意识到：他们因此与神这位创造者的爱合作，并在某种意义上成为其诠释者。他们将以人性的与基督徒的责任感来完成这项义务。」[3008]

这责任的一个特殊层面，关乎生育的调节。为正当理由，配偶可能希望拉开生育间隔。他们有义务确认：这种愿望不是出于自私，而是符合负责任父母之身份所应有的慷慨。此外，他们应按道德的客观准则来调整行为：

> 当问题在于协调夫妻之爱与负责任地传递生命时，行为的道德性并不只取决于真诚的意向与对动机的评估；它必须由客观准则来决定，这些准则源于位格与其行为的本性，尊重彼此交付与人类生育在真实之爱脉络中的整体意义；只有在以真诚之心实践婚姻的贞洁之德时，这才可能。[3009]

[3001]GS 48 § 1。
[3002]参 CIC，第 1056 条。
[3003]可 10:9；参太 19:1-12；林前 7:10-11。
[3004]圣屈梭多模，Homily in Ephesians 20,8：PG 62,146-147。
[3005]保禄六世，Humanae vitae 11。
[3006]HV 12；参庇护十一世，通谕 Casti connubii。
[3007]参弗 3:14；太 23:9。
[3008]GS 50 § 2。
[3009]GS 51 § 3。

「通过同时维护这两个本质层面：结合层面与生育层面，夫妻行为便完整地保有真实彼此相爱之意义，并保持指向人崇高的父母圣召。」[3010]

周期性的节制，也就是以自我观察并运用不孕期为基础的生育调节方法，符合道德的客观准则。[3011]这些方法尊重配偶的身体，促进彼此的温柔，并有利于真正自由的教育。相反，「任何行为，无论是在夫妻行为之前，或在其进行时，或在其自然后果的发展中，若意图以目的或手段使生育变得不可能」，在本质上都是邪恶的：[3012]

> 因此，那表达夫妻彼此完全交付的内在语言，会因避孕而被一种在客观上相矛盾的语言所覆盖，也就是不把自己完全交给对方的语言。这不仅导致对生命开放的积极拒绝，也导致对夫妻之爱内在真理的歪曲；夫妻之爱蒙召以位格的整体性来交付自己……避孕与诉诸周期节律之间在人类学与道德上的差异……归根究底涉及两种不可调和的关于人的位格与人的性之观念。[3013]

「必须使众人确信：人的生命以及传递生命的义务，并不只受现世的视野所限制；它们只有在参照人的永恒归宿时，才能被正确衡量并获得其完整意义。」[3014]

国家对公民的福祉负有责任。在此意义上，国家为引导人口结构而介入，是正当的。这可以借着客观且尊重人的资讯来完成，但绝不能借着专断且强制的措施。国家不可以正当地侵夺配偶的主动性；配偶对生育与教育子女负有首要责任。[3015]在这方面，国家无权采用违背道德律的手段。

子女的恩赐

圣经与教会的传统实践把多子女的家庭视为神祝福与父母慷慨的标记。[3016]

发现自己不育的夫妇会承受极大痛苦。亚伯拉罕问神说：「主耶和华啊，我既无子，你还赐我什么呢？」[3017]拉结对丈夫雅各喊说：「你给我孩子，不然我就死了。」[3018]

旨在减少人类不育的研究，应当受到鼓励，但条件是它被置于「服务人的位格、服务他不可剥夺的权利、服务他真实而整体的益处，并符合神的计划与旨意」之下。[3019]

那些使夫妻分离、并由配偶之外的人介入（捐精或捐卵、代孕子宫）的技术，是严重不道德的。这些技术（异源人工授精与受精）侵犯孩子的权利：孩子有权由他认识的父亲与母亲所生，并且这父母彼此借婚姻而相连。它们背叛配偶的「权利：只能借着彼此成为父亲与母亲」。[3020]

只涉及已婚夫妇自身的技术（同源人工授精与受精）或许较不该受责难，但仍在道德上不可接受。它们使夫妻行为与生育行为分离。把孩子带入存在的行为不再是两个人彼此交付的行为，而是一个「把胚胎的生命与身份交到医生与生物学家权力之下，并建立技术对人的起源与归宿的支配」的行为。这

[3010]参 HV 12。
[3011]HV 16。
[3012]HV 14。
[3013]若望保禄二世，宗座劝谕 Familiaris consortio 32。
[3014]GS 51 § 4。
[3015]参 HV 23；保禄六世，Populorum progressio 37。
[3016]参 GS 50 § 2。
[3017]创 15:2。
[3018]创 30:1。
[3019]信理部，Donum vitae III。
[3020]Donum vitae II,1。

种支配关系本身就违背父母与子女之间必须共有的尊严与平等。[3021]「在道德层面，当生育不是作为夫妻行为的果实、也就是配偶结合之特定行为的果实而被意欲时，生育就失去其应有的完善……只有尊重夫妻行为两种意义之间的联结，并尊重人的合一，才能使生育符合位格的尊严。」[3022]

孩子不是人所应得的，而是一份恩赐。「婚姻最崇高的恩赐」是一位人。孩子不可被视为财产；一种所谓「有权得到孩子」的观念会把人引向这一点。在这方面，只有孩子才拥有真实的权利：有权「作为其父母夫妻之爱那特定行为的果实」，以及有权「从受孕那一刻起就被尊重为位格」。[3023]

福音显示：身体上的不育并不是绝对的恶。那些在用尽正当的医疗手段之后仍承受不孕之苦的配偶，应当与主的十字架结合；主的十字架是一切属灵丰饶的泉源。他们可以借着领养被遗弃的孩子，或为他人承担艰难的服务，来表达自己的慷慨。

四、违背婚姻尊严的罪

通奸

通奸指婚姻不忠。当两个伴侣中至少有一方已与他人结婚，却发生性关系——即使只是短暂的性关系——他们就犯了通奸。基督甚至谴责仅仅出于欲望的通奸。[3024]第六诫与新约绝对禁止通奸。[3025]先知谴责通奸的严重性；他们把它视为偶像崇拜之罪的图像。[3026]

通奸是不义。通奸者违背自己的承诺。他伤害婚姻纽带所作为的约之标记，侵犯另一方配偶的权利，并以破坏其所依据的盟约而动摇婚姻制度。他危及人类生育的益处，也危及子女的福祉，因为子女需要父母稳定的结合。

离婚

主耶稣坚持造物主起初的意向：他愿意婚姻不可解散。[3027]他废除了旧律法中逐渐混入的通融。[3028]在领受洗礼者之间，「经有效缔结且完成的婚姻，除死亡外，不得因任何人为权力或任何理由而解除」。[3029]

在教会法规定的某些情况下，维持婚姻纽带的夫妻分居可能是正当的。[3030]如果民事离婚仍是确保某些法律权利、照顾子女或保护继承权的唯一可行方式，它可以被容忍，也不构成道德上的冒犯。

离婚严重违背自然律。它宣称打破配偶自由同意的合同，而这合同要求他们彼此共度至死。离婚伤害救恩之约，而圣事性的婚姻正是这救恩之约的标记。再度结合，即使为民法所承认，也会增加这破裂的严重性：再婚的配偶因此处于公开且持续的通奸状态：

> 如果丈夫与妻子分居后去亲近另一个女人，他就是通奸者，因为他使那女人犯通奸；与他同住的女人也是通奸者，因为她把别人的丈夫吸引到自己这里。[3031]

[3021] Donum vitae II,5。
[3022] Donum vitae II,5。
[3023] Donum vitae II,8。
[3024] 太 5:27-28。
[3025] 参太 5:32；19:6；可 10:11；林前 6:9-10。
[3026] 参何 2:7；耶 5:7；13:27。
[3027] 参太 5:31-32；19:3-9；可 10:6-12；路 16:18。
[3028] 参太 19:7-9。
[3029] CIC，第 1141 条。
[3030] CIC，第 1151-1155 条。
[3031] 圣巴西略，Moralia 73,1。

离婚是不道德的，也因为它把混乱带进家庭和社会里。这种混乱会对被离弃的配偶造成严重伤害，也会伤害因父母分离而受创的孩子，他们常常被撕扯在父母之间；而且离婚还有传染性，使它真的成了社会的瘟疫。

可能会发生这样的情况：一方配偶是由民事法律裁定的离婚的无辜受害者；因此，这位配偶并没有违反道德律。一个真诚努力对婚姻圣事保持忠贞却被不公正地抛弃的配偶，与一个因自己重大的过错而毁掉一段在教会法上有效的婚姻的人，两者之间有很大的差别。[3032]

其他侵犯婚姻尊严的行为

一个人渴望归向福音，却不得不离弃与他共同度过多年婚姻生活的一位或多位妻子，这种处境是可以理解的。然而，多妻制不符合道德律：「[夫妻]共融从根本上就与多妻制相矛盾；事实上，多妻制直接否定了神从起初就启示的计划，因为它违背了男女在婚姻中彼此奉献时所具有的同等人格尊严；这种奉献之爱是完全的，因此也必然是独一且排他的。」[3033]曾经生活在多妻制中的基督徒，在正义上有重大责任，要尊重自己对以前的妻子和子女所承担的义务。

乱伦指在亲属或姻亲之间，处在法律禁止他们结婚的亲等范围内而发生的亲密关系。[3034]圣保罗特别严厉地斥责这种极其严重的罪行：「风闻在你们中间有淫乱的事；这样的淫乱连外邦人中也没有，就是有人收了他的继母。」又说：「要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。」[3035]乱伦败坏家庭关系，并标志着倒退回兽性。

与乱伦相关的，还有成年人对托付在自己照管下的儿童或青少年所实施的任何性侵害。这种罪行之所以更重，是因为它对年轻人的身体与道德完整性造成了丑闻式的伤害，他们会一生都带着伤痕；同时，这也侵犯了成人对他们的养育责任。

在所谓的「自由结合」中，男女拒绝让包含性亲密的关系具有法律上的和公开的形式。「自由结合」这个说法是骗人的：当伴侣彼此之间并没有任何承诺时，「结合」还能是什么意思呢？这显示出双方对对方、对自己或对未来缺乏信任。这个说法涵盖多种不同情况：同居，拒绝婚姻本身，或没有能力作出长期承诺。[3036]所有这些情况都冒犯婚姻的尊严；它们摧毁家庭的观念本身；削弱忠贞的意识。它们都违背道德律。性行为必须只能在婚姻之内发生。婚姻之外的性行为总是构成严重的罪，并使人不能领受圣事共融。

今天有人主张「试婚的权利」，即打算以后再结婚。然而，不论那些过早发生性关系的人意向多么坚定，「事实是，这样的关系几乎无法保证男女关系中的彼此真诚与忠贞，尤其无法保护这关系不受欲望的反复无常或一时兴起的任性所破坏。」[3037]肉身的结合在道德上只有在男女之间已建立起决定性的生活共同体时才是正当的。人的爱容不得「试婚」。它要求人彼此之间作出完全且决定性的自我交付。[3038]

综述

「爱是每个人的基本且与生俱来的呼召」（FC 11）。

[3032]参《教会法典》第 1155 条。
[3033]FC 19。
[3034]参利 18:7-20。
[3035]林前 5:1-5。
[3036]FC 81。
[3037]FC 80。
[3038]FC 80。

神创造人，使人有男有女，神把人格尊严同等地赐给男女双方。每个人，无论男女，都应承认并接受自己的性别身份。

基督是贞洁的榜样。每个受洗的人都蒙召过贞洁的生活，各人按自己的生活身分而行。

贞洁意味着把性整合在整个人格里。它包含学习自我节制。

严重违背贞洁的罪包括手淫、苟合、色情作品，以及同性性行为。

配偶自由进入的约，包含忠贞的爱，并要求他们保持婚姻不可拆散。

多产是婚姻的善，是恩赐，也是目的。配偶借着生育，参与神作为父的角色。

调节生育是负责任的父职与母职的一个方面。配偶正当的意向，并不能使他们诉诸在道德上不可接受的手段（例如直接绝育或避孕）变得正当。

通奸、离婚、多妻制和自由结合，都是严重侵犯婚姻尊严的行为。

第七条：第七诫

不可偷盗。[3039]

第七诫禁止不义地夺取或扣留邻人的财物，并以任何方式在财物方面加害于他。它命令人在管理地上的财物和人的劳动成果时实行正义与仁爱。为了公益，它要求尊重财物的普遍归向，并尊重私有财产权。基督徒生活努力把这世界的财物安排到归向神，并归向弟兄般的仁爱。

一、财物的普遍归向与私人所有权

起初，神把大地及其资源托付给全人类共同管理，好照顾它们，藉着劳动治理它们，并享用它们的果实。[3040]受造界的财物是为整个人类而设的。然而，人们把大地分配开来，为的是保障生活的安全，因为生活会因贫困而受到威胁，也会因暴力而处在危险之中。为了保障人的自由和尊严，并帮助每个人满足自己的基本需要以及他所照料之人的需要，取得财产是正当的。这样做也应让人之间自然形成团结互助。

以正当方式取得或领受的私有财产权，并不取消大地原本赐给全人类的那份恩赐。财物的普遍归向仍然是首要原则，即使推动公益需要尊重私有财产权及其运用。

「人在使用财物时，应把自己合法拥有的外在财物，不只看作自己专有的，也要视为与他人共有的，意思是这些财物不但能使自己受益，也能使他人受益。」[3041]任何财产的所有权，都使其持有人在神护理下成为管理人，其任务是使财产结出成果，并把其益处传给他人，首先是自己的家庭。

生产资料——无论是物质的还是非物质的——例如土地、工厂、实用或艺术技能，使其拥有者有义务以能使最多人受益的方式加以运用。持有用于使用和消费之物的人，应节制地使用，并把较好的部分留给客人、病人和穷人。

政治权威有权也有义务，为了公益而规范所有权的正当行使。[3042]

二、尊重他人及其财物

在经济事务上，尊重人的尊严要求人实践节制的德行，以克制对这世界财物的依恋；实践正义的德行，以维护邻人的权利，并把应给他的还给他；也要按黄金法则，并照着主的慷慨，实践团结互助；因为主「他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。」[3043]

第七诫禁止偷盗，也就是违背财物所有者的合理意愿而侵占别人的财产。如果可以推定同意，或拒绝是违背理性和财物的普遍归向，就不算偷盗。在明显且紧急的需要中，当唯一能立刻满足基本必需（食物、住处、衣物……）的方法，就是取用并使用他人的财物时，就是这种情况。[3044]

即使不违背民事法律的规定，任何不义地夺取和扣留他人财产的形式，都违背第七诫：例如故意扣留借来的东西或捡到的失物；商业欺诈；支付不公正的工资；利用他人的无知或困境哄抬物价。[3045]

[3039]出 20:15；申 5:19；太 19:18。
[3040]参创 1:26-29。
[3041]GS 69 § 1。
[3042]参 GS 71 § 4；Sollicitudo rei socialis 42；Centesimus annus 40、48。
[3043]林后 8:9。
[3044]参 GS 69 § 1。
[3045]参申 25:13-16；24:14-15；雅 5:4；摩 8:4-6。

以下行为在道德上也都是不合法的吗：投机，也就是人为操纵商品价格以谋取私利并损害他人；贿赂，也就是影响那些必须依法作决定之人的判断；侵占并为私人目的使用企业的公共财物；工作敷衍；逃税；伪造支票和发票；过度开支与浪费。故意损坏私有或公有财产违背道德律，并要求补偿。

承诺必须遵守，合同必须严格履行，只要其中所作的承诺在道德上是正当的。经济与社会生活的重要部分，有赖于自然人或法人之间对合同的尊重——例如买卖的商业合同、租赁合同或劳务合同。所有合同都必须在善意中达成并执行。

合同受交换正义约束；交换正义按对权利的严格尊重，规范人与人之间、机构与机构之间的交换。交换正义具有严格的约束力；它要求维护财产权、偿还债务并履行自愿订立的义务。没有交换正义，就不可能有任何其他形式的正义。交换正义不同于法律正义，后者涉及公民按公平对团体所应尽的义务；也不同于分配正义，后者规范团体按公民的贡献和需要所应给予的。

按照交换正义，对所犯不义的补偿，要求把偷来的东西归还给原主。耶稣为撒该的承诺赐福：「撒该站着对主说：主啊，我把所有的一半给穷人；我若讹诈了谁，就还他四倍。」[3046]凡直接或间接占有他人财物的人，都有义务归还，或在财物已不存在时，以实物或金钱归还等值之物，并归还原主本可合法获得的利润或好处。同样，凡以任何方式参与偷盗，或明知而从中得利的人——例如下令者、协助者、或收受赃物者——都必须按其责任和所得分额作出归还。

赌博（纸牌等）或打赌，本身并不违背正义。但当它使人失去维持自己和他人所需的必要之物时，就在道德上不可接受。对赌博的痴迷可能变成奴役。不公平的赌注与在游戏中作弊，构成严重的罪，除非造成的损害极其轻微，以致受害者不能合理地认为它重要。

第七诫禁止任何行为或事业，不论出于什么原因——自私的或意识形态的、商业的或极权主义的——只要导致奴役人，使人像商品一样被买卖和交换，而不顾其人格尊严。这种把人用暴力贬低为生产价值或利润来源的做法，是反对人的尊严及其基本权利的罪。圣保罗吩咐一位基督徒主人，要把他的基督徒奴隶看为「不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的弟兄，在我实在是如此，何况在你呢！这也不拘是按肉体说，是按主说。」[3047]

尊重受造界的完整性

第七诫要求尊重受造界的完整性。动物和植物以及无生命之物，在本性上都归向过去、现在和未来全人类的共同益处。[3048]宇宙的矿物、植物和动物资源的使用，不能脱离对道德要求的尊重。造物主赋予人对无生命之物和其他生物的管理权，并不是绝对的；它受限于对邻人生活品质的关切，包括后代的生活品质；它也要求人以敬畏之心尊重受造界的完整性。[3049]

动物是神的受造物。神以他的护理照顾它们。它们仅凭自己的存在就称颂他，把荣耀归给他。[3050]因此，人应善待动物。我们应记得，像圣亚西西的方济各或圣斐理伯·内利这样的圣人，是怎样温柔地对待动物的。

神把动物托付给他按自己的形象所造的人来管理。[3051]因此，为了食物和衣物而使用动物是正当的。人也可以驯养动物，使其帮助人工作与休闲。在合理限度内、并有助于照顾或拯救人的生命时，在动物身上进行医学与科学实验，是在道德上可接受的做法。

[3046]路 19:8。
[3047]门 16。
[3048]参创 1:28-31。
[3049]参 Centesimus annus 37-38。
[3050]参太 6:26；但 3:79-81。
[3051]参创 2:19-20；9:1-4。

让动物无谓受苦或死亡，违背人的尊严。同样，把本应优先用来纾解人类困苦的钱花在动物身上，也是不相称的。人可以爱动物；但不应把只应给人的情感投向它们。

三、教会的社会教义

「基督信仰的启示……促进人更深入理解社会生活的规律。」[3052]教会从福音领受关于人的真理的圆满启示。当教会履行宣讲福音的使命时，她以基督的名为人作证，见证人的尊严以及人蒙召进入人格共融的呼召。她也照着神的智慧，教导人正义与和平的要求。

当「人的基本权利或灵魂得救需要」时，教会就会对经济与社会事务作出道德判断。[3053]在道德秩序上，教会承担的使命不同于政治权威的使命：教会关心公益在现世的层面，因为这些层面是为那至高的善、也就是我们的终向而安排的。教会努力在对地上财物的态度上，以及在社会经济关系上，激发正确的心态。

教会的社会教义在19世纪发展起来，当时福音与现代工业社会相遇：消费品生产的新结构、对社会、国家与权威的新观念，以及新的劳动与所有权形式。教会关于经济与社会事务的教义发展，一方面证明教会训导具有持久价值，另一方面也见证她的圣传的真实意义——总是活着并发挥作用。[3054]

教会的社会训导构成一套教义体系：教会在历史进程中，在圣灵的帮助下，以耶稣基督所启示的一切为光来解读事件，从而把这教义表达出来。[3055]信徒越让自己受这训导引导，这训导就越容易被善意的人接受。

教会的社会训导提出反思的原则；提供判断的准则；给出行动的指引。任何把社会关系完全由经济因素决定的制度，都违背人的本性以及人的行为。[3056]

一种把利润当作经济活动唯一规范和最终目的的理论，在道德上是不可接受的。对金钱的无序欲望必然产生扭曲的后果。它是许多扰乱社会秩序的冲突的原因之一。[3057]一种「把个人和团体的基本权利从属于集体化的生产组织」的制度，违背人的尊严。[3058]任何把人降格为只不过是获利手段的做法，都会奴役人，导致人把金钱当偶像，并助长无神论的蔓延。「你们不能又事奉神，又事奉玛门。」[3059]

教会在现代拒绝了与「共产主义」或「社会主义」相关联的极权主义和无神论意识形态。同样，教会也拒绝在「资本主义」实践中接受个人主义，以及市场规律对人类劳动的绝对优先地位。[3060]只用中央集权的计划来调控经济，会扭曲社会纽带的基础；只靠市场规律来调控经济，则无法达成社会正义，因为「有许多人的需要无法由市场满足」。[3061]按照正当的价值层级、并以公益为目标，对市场与经济主动性作出合理规范，是值得肯定的。

[3052]GS 23 § 1。
[3053]GS 76 § 5。
[3054]参 Centesimus annus 3。
[3055]参 Sollicitudo rei socialis 1、41。
[3056]参 Centesimus annus 24。
[3057]参 GS 63 § 3；Laborem exercens 7、20；Centesimus annus 35。
[3058]GS 65 § 2。
[3059]太 6:24；路 16:13。
[3060]参 Centesimus annus 10、13、44。
[3061]Centesimus annus 34。

四、经济活动与社会正义

经济活动的发展与生产的增长，是为了满足人的需要。经济生活并不只是为了增加生产的货物、提高利润或权力；它首先是为人服务，为整个人服务，也为整个人类团体服务。经济活动按其固有方法进行时，应在道德秩序的界限内，并按社会正义来实行，好与神对人的计划相符合。[3062]

人的工作直接出自那些按神的形象受造的人；他们蒙召彼此为对方也与对方一起，通过治理大地来延续受造的工程。[3063]因此，工作是一项义务：「若有人不肯作工，就不可吃饭。」[3064]工作尊重造物主的恩赐和从他领受的才能。工作也可以具有救赎的意义。人忍受工作的劳苦[3065]，并与拿撒勒的木匠耶稣、和在各各他被钉十字架的那位结合在一起时，就以某种方式与神子一同参与他的救赎工程。人也借着在自己蒙召完成的工作中天天背起十字架，显示自己是基督的门徒。[3066]工作可以成为成圣的途径，也可以使现世的事物因基督之灵而有生命。

人在工作中发挥并部分实现铭刻在自己本性中的潜能。劳动的首要价值源自人自己，因为人是劳动的作者，也是受益者。工作是为人而有的，而不是人是为工作而有的。[3067]每个人都应能从工作中获得维持自己和家庭生活的手段，并能服务人类团体。

每个人都有经济主动性的权利；每个人都应正当地运用自己的才能，为能使所有人受益的富足作贡献，并收获自己劳动的正当成果。他应为了公益，努力遵守合法权威所制定的规章。[3068]

经济生活牵涉不同的利益，而且常常彼此对立。这解释了为什么它会产生那些具特征性的冲突。[3069]应藉着尊重每个社会伙伴权利与义务的谈判来努力减少这些冲突：企业负责人、工薪者代表（例如工会），以及在适当时的公共权威。

国家的责任。「经济活动，尤其是市场经济的活动，不可能在制度、法律或政治的真空中进行。相反，它预设对个人自由和私有财产的可靠保障，也预设稳定的货币和有效的公共服务。因此，国家的主要任务就是保障这种安全，使劳动和生产的人能够享用自己劳动的成果，从而感到受到鼓励，能有效并诚实地工作……国家的另一项任务，是监督并引导经济领域中人权的行使。然而，在这一领域，首要责任不属于国家，而属于个人，以及构成社会的各种团体和协会。」[3070]

企业负责人要对其经营的经济与生态影响向社会负责。[3071]他们有义务顾及人的益处，而不只是利润的增加。然而，利润也是必要的；利润使能保障企业未来的投资成为可能，也保障就业。

获得就业与进入各行各业的机会，必须向所有人开放，不得有不公正的歧视：男性和女性，健康者与残障者，本地人和移民。[3072]社会方面也应视情况帮助公民找到工作与职位。[3073]

[3062]参 GS 64。
[3063]参创 1:28；GS 34；Centesimus annus 31。
[3064]帖后 3:10；参帖前 4:11。
[3065]参创 3:14-19。
[3066]参 Laborem exercens 27。
[3067]参 Laborem exercens 6。
[3068]参 Centesimus annus 32、34。
[3069]参 Laborem exercens 11。
[3070]Centesimus annus 48。
[3071]参 Centesimus annus 37。
[3072]参 Laborem exercens 19、22-23。
[3073]参 Centesimus annus 48。
[3074]参利 19:13；申 24:14-15；雅 5:4。

公正的工资是劳动的正当果实。拒付或扣留工资可能构成严重的不义。[3074]在决定公正的报酬时，必须同时考虑每个人的需要和贡献。「劳动报酬应保障人有机会在物质、社会、文化和灵性层面，为自己和家庭提供符合尊严的生活，同时也要考虑每个人的角色与生产力、企业的状况以及公益。」[3075]仅仅双方达成一致，并不足以在道德上使工资数额正当化。

在道德上，罢工在无法避免时，或至少在为了取得相称利益而有必要时，是正当的。但若伴随暴力，或提出与工作条件没有直接关联、或违背公益的目标，就在道德上不可接受。

不缴纳合法权威所要求的社会保险缴款，是不公正的。失业几乎总会伤害受害者的尊严，并威胁其生活的平衡。除了对他个人的伤害之外，也会给他的家庭带来许多风险。[3076]

五、国家之间的正义与团结

在国际层面，资源与经济能力的不平等，会在国家之间造成真实的「鸿沟」。[3077]一方面是拥有并发展增长手段的国家；另一方面是不断累积债务的国家。

今天有各种宗教、政治、经济和金融方面的原因，使「社会问题具有全球性的幅度」。[3078]在政治上已彼此依存的国家之间，必须有团结互助。当问题涉及拆除那些阻碍较不发达国家发展的「扭曲机制」时，这种团结就更为必要。[3079]应以共同努力动员资源，来取代滥用甚至高利贷式的金融体系、不公正的国际商业关系以及军备竞赛；共同努力的目标应指向道德、文化与经济发展的目标，并「重新界定优先次序和价值层级」。[3080]

富裕国家对那些无法靠自己确保发展手段的国家，或因悲惨的历史事件而被阻止发展之国家，负有重大的道德责任。这是团结互助与仁爱的责任；如果富裕国家的繁荣来自那些未被公平支付代价的资源，这也是正义上的义务。

直接援助是对自然灾害、流行病等造成的紧急、特殊需要的适当回应。但它不足以修复贫困造成的严重伤害，也不足以为一个国家的需要提供持久的解决方案。还必须改革国际经济与金融机构，使它们能更好地促进与较不发达国家之间的公平关系。[3081]也必须支持贫穷国家为增长与解放所作的努力。[3082]这教义尤其应运用于农业劳动领域。农民，特别是在第三世界，占穷人的绝大多数。

对神意识的增强，以及自我意识的增强，是人类社会任何完整发展所必需的基础。这种发展增加物质财富，并使这些财富为人及其自由服务；它减少极端贫困与经济剥削；它促进对文化身份的尊重，并对超越性保持开放。[3083]

教会的牧者不应直接介入社会生活的政治结构与组织。这任务属于平信徒的呼召；他们以自己的主动性，与同胞一起行动。社会行动可以采取多种具体形式。它必须始终以公益为目标，并符合福音的信息和教会的训导。平信徒的角色是「以基督徒的投入，使现世的事务有生命；藉此他们表明自己是和平与正义的见证者和推动者」。[3084]

[3075]GS 67 § 2。
[3076]参 Laborem exercens 18。
[3077]参 Sollicitudo rei socialis 14。
[3078]Sollicitudo rei socialis 9。
[3079]参 Sollicitudo rei socialis 17、45。
[3080]Centesimus annus 28；参 35。
[3081]参 Sollicitudo rei socialis 16。
[3082]参 Centesimus annus 26。
[3083]参 Sollicitudo rei socialis 32；Centesimus annus 51。
[3084]Sollicitudo rei socialis 47 § 6；参 42。

六、爱穷人

神祝福那些帮助穷人的人，也责备那些转离穷人的人：「有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞」；「你们白白地得来，也要白白地舍去。」[3085]耶稣基督将凭他们对穷人所做的事来认出他的拣选者。[3086]当「穷人有福音传给他们」时，这是基督临在的记号。[3087]

「教会对穷人的爱……是她恒常圣传的一部分。」这爱受八福的福音、耶稣的贫穷以及他对穷人的关切所激发。[3088]对穷人的爱，甚至也是人必须工作的动机之一，为的是「可以分给那缺少的人」。[3089]它不只延伸到物质上的贫穷，也延伸到文化和宗教上贫穷的多种形式。[3090]

爱穷人，与对财富的无节制之爱或自私使用财富，是不相容的：

> 嗐！你们这些富足人哪，应当哭泣、号咷，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈；那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财。工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫；并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福，好宴乐，当宰杀的日子竟娇养你们的心。你们定了义人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们。[3091]

圣约翰·屈梭多模强而有力地提醒我们：「不让穷人分享我们的财物，就是偷窃他们，并夺去他们的生命。我们所拥有的财物不是我们的，而是他们的。」[3092]「必须首先满足正义的要求；凡在正义上已经应当给的，不应当当作仁爱的施舍来奉献」：[3093]

> 当我们照顾贫乏者的需要时，我们给他们的是他们自己的，不是我们的。我们不只是做仁慈的善工，更是在偿还正义的债。[3094]

仁慈的善工是出于仁爱的行动，藉此我们在邻人的灵性和身体需要上帮助他。[3095]教导、劝告、安慰和鼓励，都是灵性方面的仁慈善工；宽恕并耐心忍受不义也是。身体方面的仁慈善工，尤其包括喂饱饥饿的人、收容无家可归的人、给赤身露体的人穿衣、探望病人和被囚的人，以及埋葬亡者。[3096]在这一切之中，向穷人施舍是兄弟般仁爱的主要见证之一；这也是一项使神喜悦的正义之工：[3097]

> 「有两件衣裳的，就分给那没有的；有食物的，也当这样行。」[3098]「只要把里面的施舍给人，凡物于你们就都洁净了。」[3099]「若是弟兄或是姊妹，赤身露体，又缺了日用的饮食；你们中间有

[3085]太 5:42；10:8。
[3086]参太 25:31-36。
[3087]太 11:5；参路 4:18。
[3088]Centesimus annus 57；参路 6:20-22；太 8:20；可 12:41-44。
[3089]弗 4:28。
[3090]参 Centesimus annus 57。
[3091]雅 5:1-6。
[3092]圣约翰·屈梭多模，Homily on Lazarus 2,5：PG 48,992。
[3093]AA 8 § 5。
[3094]圣额我略大帝，Regula Pastoralis 3,21：PL 77,87。
[3095]参赛 58:6-7；来 13:3。
[3096]参太 25:31-46。
[3097]参多 4:5-11；德 17:22；太 6:2-4。
[3098]路 3:11。

> 人对他们说：平平安安地去吧！愿你们穿得暖，吃得饱；却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢?」[3100]

「人类的不幸——无论是物质的匮乏、不公正的压迫、身体与心理的疾病以及死亡——显然表明人因原罪而继承的软弱处境，也表明人处在需要救恩的状态中。这不幸引发了救主基督的怜悯；他甘愿把这不幸担在自己身上，并使自己与他最小的弟兄认同。因此，那些被贫穷压迫的人，是教会优先之爱的对象；教会自起初以来，尽管许多成员有过失，却从未停止通过无数仁爱善工来救济、保护并解放他们；这些善工无论何时何地都始终不可或缺。」[3101]

从旧约开始，各种法律措施（赦免债务的禧年、禁止收取利息的贷款和扣留抵押品、纳什一的义务、每日支付短工工钱、在葡萄园和田里拾取遗落之物的权利）都回应申命记的劝勉：「原来那地上的穷人永不断绝，所以我吩咐你说：总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手。」[3102]耶稣也把这句话当作自己的话：「因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。」[3103]他这样做，并不是减弱先前预言对「好用银子买贫寒人，用一双鞋换穷乏人……」的强烈谴责，而是邀请我们在穷人——也就是他的弟兄——身上认出他自己的临在：[3104]

> 当她的母亲责备她把穷人和病人带回家照顾时，圣利马的罗莎对母亲说：「我们服事穷人和病人，就是在服事耶稣。我们不可不帮助邻人，因为我们在他们身上服事耶稣。」[3105]

综述

「不可偷盗」（出 20:15；申 5:19）。「偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国」（林前 6:10）。

第七诫要求人在管理地上的财物和人的劳动成果时实践正义与仁爱。

受造界的财物归向整个人类。私有财产权并不废除财物的普遍归向。

第七诫禁止偷盗。偷盗就是违背所有者合理意愿而侵占别人的财物。

任何不义地取用并使用他人财物的方式，都违背第七诫。所犯的不义要求补偿。交换正义要求归还偷来的财物。

道德律禁止那些出于商业或极权主义目的，导致奴役人类，或使人像商品一样被买卖或交换的行为。

造物主所赋予人对宇宙中矿物、植物和动物资源的管理权，不能与对道德义务的尊重分开，包括对后代的义务。

动物托付给人来管理；人必须善待它们。人可以使用动物来正当地满足人的需要。

当人的基本权利或灵魂得救需要时，教会就会对经济与社会事务作出判断。教会关心人在现世的公益，因为这一切都指向至高的善，也就是人的终向。

[3099]路 11:41。
[3100]雅 2:15-16；参约壹 3:17。
[3101]信理部，训令 Libertatis conscientia 68。
[3102]申 15:11。
[3103]约 12:8。
[3104]摩 8:6；参太 25:40。
[3105]P. Hansen，Vita mirabilis（Louvain，1668）。

人本身是全部经济与社会生活的作者、中心和目标。社会问题的关键点在于：神为众人所造的财物，实际上应按正义，并在仁爱的帮助下，真正到达每一个人。

劳动的首要价值源自人自己，因为人是劳动的作者，也是受益者。人借着劳动参与受造的工程。与基督结合的工作可以具有救赎的意义。

真正的发展关乎整个人。它关心的是提升每个人回应自己圣召的能力，因此也就是回应神的呼召。[3106]

向穷人施舍是兄弟般仁爱的见证；这也是一项使神喜悦的正义之工。

我们怎能不在那比喻中饥饿的讨饭者拉撒路（参路 16:19-31），看见那无数缺少食物、缺少屋顶、缺少栖身之处的人呢？我们怎能听不见耶稣说：「这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了」（太 25:45）呢？

[3106]参 Centesimus annus 29。

第八条：第八诫

不可作假见证陷害人。[3107]

「你们又听见有吩咐古人的话，说：『不可背誓，所起的誓总要向主谨守。』」[3108]

第八诫禁止我们在与他人的关系中歪曲真理。这条道德诫命源自圣洁子民的圣召：他们要为自己的神作见证，因为他就是真理，也愿意人行真理。以言语或行动冒犯真理，就是对神的根本不忠；从这个意义上说，它们动摇了约的根基。

一、在真理中生活

旧约见证神是一切真理的源头。他的道就是真理。他的律法也是真理。他的「信实存到万代」。[3109]既然神是「真实的」，他的子民就蒙召活在真理中。[3110]

在耶稣基督里，神全部的真理都彰显出来。他「充充满满地有恩典有真理」，以「我是世界的光」而来；他就是真理。[3111]「我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。」[3112]耶稣的门徒在他的道中持守，好认识「真理必叫你们得以自由」的真理，也就是那使人成圣的真理。[3113]跟随耶稣，就是活在「真理的圣灵」里，这圣灵由父奉他的名差来，并「引导你们明白一切的真理」。[3114]耶稣教导他的门徒要无条件地爱真理：「是，就说是；不是，就说不是。」[3115]

人按本性趋向真理。他有义务尊重并为真理作见证：「所有人都应按照自己的尊严去行，因为他们是有位格的人……他们既受本性推动，也受道德义务约束，必须寻求真理，尤其是宗教真理。他们也必须在认识真理之后依附真理，并按真理的要求安排自己的全部生活。」[3116]

真理作为人在行动与言语上的正直，被称为诚实、真诚或坦率。诚实是真德行：在行动上显出真实，在言语上说出真话，并防备两面、掩饰和虚伪。

「人若彼此之间没有互信，相信对方对自己说的是真话，就无法彼此共同生活。」[3117]真理的德行把正当应给别人的归给别人。诚实在「该说的」与「该保守的」之间守住正当的中道；它包含正直和谨慎。在正义上，「出于尊重，一个人欠另一个人应当显明真理」。[3118]

基督的门徒同意「活在真理中」，也就是以与主的榜样相符合的朴实生活来生活，住在他的真理里。「我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。」[3119]

[3107]出 20:16。
[3108]太 5:33。
[3109]诗 119:160。
[3110]参诗 119:30。
[3111]约 1:14；8:12；14:6。
[3112]约 12:46。
[3113]约 8:32；17:17。
[3114]约 16:13。
[3115]太 5:37。
[3116]DH 2 § 1。
[3117]圣托马斯·阿奎那，Summa theologiae II-II，109，3。
[3118]圣托马斯·阿奎那，Summa theologiae II-II，109，3 ad 1。
[3119]约壹 1:6。

二、为真理作见证

在彼拉多面前，基督宣告他「特为给真理作见证」来到世上。[3120]基督徒「不要以给我们的主作见证为耻」。[3121]在需要为信仰作见证的处境中，基督徒必须毫不含糊地宣认信仰，效法圣保罗在审判者面前的榜样。他必须「对神、对人常存无亏的良心」。[3122]

基督徒参与教会生活的责任，推动他们成为福音以及由福音而来的义务的见证人。这见证是以言语与行动传递信仰。见证是一种正义的行动，它确立真理或使真理被人知道。[3123]

> 「所有基督徒无论住在哪里，都有义务以自己生活的榜样和言语的见证，彰显他们在洗礼中所穿上的新人，并显明他们在坚振中所受圣灵能力的坚固。」[3124]

殉道是为信仰真理所作的最高见证：它意味着见证直到死亡。殉道者为那位死而复活的基督作见证；他以爱与基督结合。他为信仰的真理和基督徒教义的真理作见证。他以刚毅的行动忍受死亡。「让我成为野兽的食物吧，借着它们，我得以到达神那里。」[3125]

教会辛勤地收集了那些为信仰作见证并坚持到底之人的记录。这些就是《殉道者行传》。它们构成以血写成的真理档案：

> 「这世界的享乐或今世的国度，对我都毫无用处。我宁愿死［为与基督耶稣结合］，也不愿统治地极。我寻求那位为我们而死的；我渴望那位为我们而复活的。我的生产期近了……」[3126]

> 「我称颂你，因为你判我从今天这一时起配被列在你的殉道者中……你信实而真实的神啊，你守了你的许诺。为此，也为一切事，我赞美你，我称颂你，我藉着那永恒而属天的大祭司耶稣基督——你所爱的子——光荣你。借着他，愿荣耀归于你，愿荣耀归于你，并归于圣灵，从今直到世世代代。阿们。」[3127]

三、冒犯真理的罪

基督的门徒已经「穿上新人；这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。」[3128]他们要「弃绝谎言」，并且「所以，你们既除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话」。[3129]

作假见证与伪誓。当在公开场合作出与真理相反的陈述时，就具有特别严重的性质。在法庭上，这就成了假见证。[3130]若是在誓言之下，就是伪誓。这样的行为会导致无辜者被定罪、有罪者被开脱，或被告被加重惩罚。[3131]它们严重损害正义的实行，以及司法裁决的公正。

[3120]约 18:37。
[3121]提后 1:8。
[3122]徒 24:16。
[3123]参太 18:16。
[3124]AA 13 § 1。
[3125]圣安提阿的依纳爵，Ad Romanos 4，1：SCh 10，110。
[3126]圣安提阿的依纳爵，Ad Romanos 6，1：SCh 10，114。
[3127]Martyrium Polycarpi 14：Apostolic Fathers，II/3，396。
[3128]弗 4:24。
[3129]弗 4:25；彼前 2:1。
[3130]参箴 19:9。
[3131]参箴 18:5。

尊重人的名誉，禁止一切可能对人造成不公正伤害的态度与言语。[3132]以下的人因此有罪：

- 轻率判断的人：即使只是默默地，也在没有充分根据的情况下，就把邻人的道德过失当作真实；
- 毁谤的人：在没有客观且正当理由的情况下，把别人的缺点和过失揭露给原本不知道的人；[3133]
- 诬告的人：用违背真理的话损害他人的名誉，并给人制造对他人的错误判断机会。

为了避免轻率判断，每个人都应尽可能以有利的方式去解释邻人的思想、言语和行为：

> 「每个好基督徒都应更愿意对别人的说法作出有利的解释，而不是定罪他。但若他无法这样做，就该问对方是怎样理解的；若对方理解得不好，就要以爱心纠正他。若仍不够，就让基督徒用一切适当的方法，使对方得到正确的解释，好让他得救。」[3134]

毁谤和诬告会毁掉邻人的名誉与荣誉。荣誉是社会对人的尊严所作的见证，每个人都自然享有对自己名声与名誉的荣誉权。因此，毁谤和诬告冒犯正义与仁爱的德行。

凡因奉承、谄媚或讨好，而鼓励并巩固他人作恶或行偏邪之事的言语或态度，都被禁止。若奉承使人沦为他人恶习或严重罪过的同谋，就是重大的过错。想要帮忙的心意或友谊，并不能为两面话辩护。当奉承只是为了讨人喜欢、避免冲突、满足需要，或获得正当利益时，它是小罪。

自夸或夸耀是冒犯真理的行为。以讥讽贬低人、恶意夸张地扭曲别人某个行为面向，也同样冒犯真理。

「说谎就是为了欺骗而说假话。」[3135]主谴责说谎是魔鬼的工作：「你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理；他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。」[3136]

说谎是对真理最直接的冒犯。说谎就是为了使人陷入错误，而以言语或行动违背真理。说谎伤害人对真理以及对邻人的关系，因此也冒犯人及其言语与主之间的基本关系。

谎言的严重程度，要按它扭曲的真理的性质、当时情境、说谎者的意图，以及受害者所受的伤害来衡量。若谎言本身只构成小罪，但当它对正义与仁爱的德行造成严重伤害时，就成为致死的罪。

按其本性，说谎应受谴责。它亵渎言语，因为言语的目的，是把已知的真理传达给他人。故意用违背真理的话使邻人陷入错误，就是在正义与仁爱上的失职。当欺骗的意图包含使被误导者面临致命后果的风险时，这罪责更重。

由于说谎违背真诚的德行，它对他人造成真实的伤害。它影响他认识事物的能力，而认识是任何判断与决定的前提。谎言包含分裂的种子，以及随之而来的一切恶。说谎破坏社会，动摇人与人之间的信任，并撕裂社会关系的结构。

任何对正义与真理所犯的罪，都包含补偿的义务，即使作恶者已经蒙赦免也一样。当无法公开补偿时，就必须私下补偿。若受害者无法直接获得补偿，就必须以仁爱之名给予道德上的弥补。这补偿的义务也涉及冒犯他人名誉的罪。这种补偿，无论是道德上的，有时也是物质上的，都必须按造成损害的程度来衡量。它在良心上具有约束力。

[3132]参太 7:1-2。
[3133]参德 42:1-2。
[3134]圣依纳爵·罗耀拉，Spiritual Exercises 22。
[3135]圣奥古斯丁，De mendacio 4，5：PL 40，491。
[3136]约 8:44。

四、尊重真理

传达真理的权利不是无条件的。每个人都必须让自己的生活符合福音中弟兄之爱的诫命。这要求我们在具体情境中判断：是否适合把真相告诉提出询问的人。

对每一个求取信息或沟通的请求，仁爱与对真理的尊重应决定我们的回应。为了他人的益处与安全、对隐私的尊重以及公益，保持沉默、不说那些不该知道的事，或使用审慎的语言，都是充分的理由。避免绊倒人的义务往往要求严格的谨慎。没有人有义务把真相告诉一个无权知道的人。[3137]

和好圣事的秘密是受尊重的，任何借口都不能侵犯它。「圣事封印不可侵犯；因此，听告解者无论以言语或任何方式、无论出于任何原因，泄露忏悔者的秘密，都是犯罪。」[3138]

职业秘密（例如政治公职人员、军人、医生和律师的秘密），或在保密承诺下所托付的机密信息，都必须保守；除非在特殊情况下，若保守秘密必然会对托付者、接受者或第三方造成极其严重的伤害，并且只有揭露真相才能避免这极其严重的伤害。即使不是在保密承诺下托付的，对他人不利的私人信息，若没有重大且相称的理由，也不可泄露。

每个人都应对他人的私人生活保持适当的克制。从事传播工作的人应在公益的要求与对个人权利的尊重之间维持公正的平衡。媒体介入从事政治或公共活动者的私人生活，应在其侵犯隐私与自由的程度上受到谴责。

五、社会传播媒体的使用

在现代社会中，传播媒体在信息提供、文化推广与培育方面扮演重要角色。随着技术进步、所传递新闻的广度与多样性，以及对舆论所施加的影响，这角色正不断增加。

媒体所提供的信息应服务于公益。[3139]社会有权获得建立在真理、自由、正义与团结互助之上的信息：

> 「正确行使这项权利，要求传播内容必须真实，并且——在正义与仁爱的限度内——完整。此外，传播应以诚实且恰当的方式进行。也就是说，在搜集与发布新闻时，应维护道德律，以及人合法的权利与尊严。」[3140]

「社会的所有成员都必须在这一领域满足正义与仁爱的要求。他们应藉着社会传播的工具，帮助形成并传播健全的舆论。」[3141]团结互助是真诚且正确沟通的结果，也是思想自由流通的结果；这种流通促进知识，并增进对他人的尊重。

社会传播工具（尤其是大众媒体）可能使使用者产生某种被动性，让他们对所听见或看见的内容不够警醒。使用者应在接触大众媒体时操练节制与自律。他们要培养明智而正确的良心，好更容易抵抗不健康的影响。

按其职业本质，新闻工作者有义务服务真理，并在传播信息时不冒犯仁爱。他们应同样谨慎地尊重事实的性质，以及对个人作出批评判断的界限。他们不应堕落到诽谤的地步。

「民事权威在这一领域因公益而负有特别的责任……由民事权威……来维护并保障真实而公正的信

[3137] 参德 27:16；箴 25:9-10。
[3138] 《教会法典》第 983 条 1 项。
[3139] 参 IM 11。
[3140] IM 5 § 2。
[3141] IM 8。

息自由。」[3142]公共权威藉着制定法律并监督其实施，应确保「不会因滥用媒体而使公共道德与社会进步受到严重危害」。[3143]民事权威应惩处任何侵犯个人名誉与隐私权的行为。民事权威应及时并可靠地发布关于公益的报告，或回应人民有根据的关切。任何事都不能为借助媒体散布假消息、操纵舆论辩护。公共权威的介入应避免伤害个人或团体的自由。

道德判断必须谴责极权国家的瘟疫：它们系统性地伪造真理，借助媒体对舆论施加政治控制，在公开审判中操纵被告与证人，并妄想借着扼杀和压制一切他们认为是「思想犯罪」的东西来巩固暴政。

六、真理、美与圣艺

行善会伴随自发的灵性喜乐与道德之美。同样，真理也带着灵性之美的喜乐与光辉。真理本身就是美的。言语中的真理，也就是对受造与非受造实在之认识的理性表达，对具有理智的人来说是必要的。但真理也能以其他互补的人类表达方式呈现，尤其当要唤起那超越言语之事时：人心的深处、灵魂的高昂、神的奥秘。甚至在神以真理的话启示自己给人之前，他已经通过受造界这种普遍的语言——藉着他的道、他的智慧的工作——把自己启示给人：宇宙的秩序与和谐，孩童和科学家都会发现：「从受造物的伟大和美丽，可以推知它们的创造者」，「因为美丽的创造者创造了它们。」[3144]

> 「智慧是神能力的气息，是全能者荣耀的纯粹流露；因此，任何污秽不能侵入她内。她是永恒光明的反映，是神作用的无玷明镜，是神美善的肖像。」[3145]
>
> 「智慧比太阳更美丽，胜过一切星座；同光相比，她更显得优越；因为光为黑夜所继，而邪恶却不能胜过智慧。」[3146]
>
> 「我爱慕了她的美丽。」[3147]

人「照着神的形象」受造，[3148]也借着自己艺术作品的美，表达他与造物主神的关系之真理。的确，艺术是一种特别属于人的表达形式；超越一切生物共同拥有的对生活必需的追求，艺术是人内在丰厚之富余的自由流露。艺术源自造物主所赐的才赋，也源自人的努力；它是一种实践的智慧，把知识与技艺结合起来，[3149]以一种可被视觉或听觉领会的语言，为实在的真理赋予形式。艺术若受真理和对存在者之爱的启发，就在某种程度上类似神在他所造之物中的作为。像其他一切人类活动一样，艺术本身不是绝对的终向，而是指向人的终向，并因人的终向而得以提升。[3150]

圣艺在其形式与其特殊圣召相符合时，就是真实而美的：它在信心与朝拜中唤起并光荣神那超越性的奥秘——真理与爱的那超越可见的美，在基督里成为可见；他「是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像」，在他里面「神本性一切的丰盛都有形有体地居住」。[3151]神这灵性的美，反映在至圣童贞马利亚、天使和圣徒身上。真正的圣艺把人引向朝拜、祈祷，并引向对神——造物主与救主、圣者与使人成圣者——的爱。

[3142]IM 12。
[3143]IM 12 § 2。
[3144]智 13:3，5。
[3145]智 7:25-26。
[3146]智 7:29-30。
[3147]智 8:2。
[3148]创 1:26。
[3149]参智 7:16-17。
[3150]参庇护十二世，Musicae sacrae disciplina；1950 年 9 月 3 日与 12 月 25 日的讲话。
[3151]来 1:3；西 2:9。

因此，主教们应亲自或通过代表，推动各种形式的圣艺，无论新旧；并以同样敬虔的关切，从礼仪和敬拜场所中移除一切不符合信仰真理与圣艺真实之美的东西。[3152]

综述

「不可作假见证陷害人」（出 20:16）。基督的门徒已经「穿上新人；这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁」（弗 4:24）。

真理或诚实，是一种德行：在行动上显出真实，在言语上说出真话，并防备两面、掩饰和虚伪。

基督徒在言行上都「不要以给我们的主作见证为耻」（提后 1:8）。殉道是为信仰真理所作的最高见证。

尊重人的名誉与荣誉，禁止以言语或态度作出一切毁谤与诬告。

说谎就是为了欺骗邻人而说假话。

凡冒犯真理的罪都要求补偿。

黄金法则帮助人在具体情境中分辨：把真相告诉提出询问的人，是否恰当。

「圣事封印不可侵犯」（《教会法典》第 983 条 1 项）。职业秘密必须保守。对他人不利的托付之事，不可泄露。

社会有权获得建立在真理、自由与正义之上的信息。在使用社会传播媒体时，人应操练节制与自律。

美术，尤其是圣艺，「按其本性，是指向以人的手所作之工，某种方式表达神那无限的美。它们越专一地致力于虔诚地把人的心灵转向神，就越能更完整地致力于增加对神的赞美与光荣」（SC 122）。

[3152]参 SC 122-127。

第九条：第九诫

不可贪恋人的房屋；也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。[3153]

「只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。」[3154]

圣约翰区分三种贪欲或私欲：肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。[3155]在公教会的教理讲授传统中，第九诫禁止肉身的私欲；第十诫禁止贪恋他人的财物。

按词源来说，「私欲」可以指人任何强烈的欲望形式。基督徒神学给了它一个特别的意义：感官欲求的冲动，违背人的理性运作。使徒圣保罗把它等同于「肉体」对「圣灵」的反叛。[3156]私欲源自最初那罪的不顺服。它扰乱人的道德能力，并且虽然它本身并不是罪，却使人倾向于犯罪。[3157]

因为人是由灵与体组成的复合体，他里面本来就存在某种张力；在「圣灵」与「肉体」之间会发展出某种倾向上的争战。但实际上，这争战属于罪的遗产。它既是罪的后果，同时也证实罪的存在。它是灵性争战的日常经验的一部分：

「对使徒来说，这不是轻视并谴责身体；身体与属灵的灵魂一起构成人的本性和人格主体性。相反，使徒关心的是道德上善或恶的行为，或者更准确地说，是持久的倾向——德行与恶习——它们要么是顺服圣灵拯救行动的果实（前者），要么是抵抗它的果实（后者）。为此，使徒写道：『我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。』」[3158]

一、心灵的净化

心是道德人格的所在：「因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合……」[3159]对抗肉身的贪欲，包含净化内心并操练节制：

「要保持单纯和无辜，你们就会像小孩子一样，不知道那毁坏人生命的邪恶。」[3160]

第六福宣告：「清心的人有福了！因为他们必得见神。」[3161]「清心」指那些把自己的理智与意志调准到神圣洁之要求的人，主要在三方面：仁爱；[3162]贞洁或性方面的正直；[3163]对真理的爱以及信仰的纯正。[3164]心灵、身体与信仰的洁净之间是有关联的：

[3153]出 20:17。
[3154]太 5:28。
[3155]参约壹 2:16。
[3156]参加 5:16、17、24；弗 2:3。
[3157]参创 3:11；特利腾会议：DS 1515。
[3158]圣若望保禄二世，Dominum et vivificantem 55；参加 5:25。
[3159]太 15:19。
[3160]《赫马牧人》，Mandate 2，1：PG 2，916。
[3161]太 5:8。
[3162]参提前 4:3-9；提后 2:22。
[3163]参帖前 4:7；西 3:5；弗 4:19。
[3164]参多 1:15；提前 1:3-4；提后 2:23-26。

「信徒必须相信信经的各条，好叫他们因信而顺服神，因顺服而善度生活，因善度生活而洁净内心，并以洁净的心明白自己所信的。」[3165]

「清心的人」被应许将面对面见神，并且要像他。[3166]心灵的洁净是见神的前提。即使在现在，它也使我们能按神来看事物，把他人当作「邻人」来接纳；也让我们把人的身体——我们自己的和邻人的——看作圣灵的殿，是神之美的彰显。

二、为洁净而争战

洗礼把洁净一切罪的恩典赐给领受者。但受洗者仍必须继续对抗肉体的私欲和无序的欲望。靠着神的恩典，他将得胜。

- 借着贞洁的德行和恩赐，因为贞洁让我们以正直且专一的心去爱；
- 借着意向的纯正，也就是寻求人的真实终向：受洗者以单纯的目光，在一切事上寻求并完成神的旨意；[3167]
- 借着目光的纯正，包括外在与内在；借着约束情感与想象；拒绝与不洁的思想同流合污，因为这些思想会使我们偏离神诫命的道路：「外貌使愚人起贪恋」；[3168]
- 借着祈祷：

「我曾以为节制是出于人自己的能力，而我在自己身上却看不见。我愚蠢到不知道……若不是你赐下，没有人能节制。若我内心的叹息已达到你耳中，并且我以坚定的信心把我的忧虑交托给你，你必定会赐给我。」[3169]

洁净需要端庄，它是节制不可分割的一部分。端庄保护人的亲密核心。它意味着拒绝揭开本应隐藏的事。它指向贞洁，并见证贞洁的敏锐。它引导人如何看待他人，以及如何对待他人，使之符合人的尊严及人与人之间的团结互助。

端庄保护人的奥秘以及人的爱。它鼓励人在爱的关系中保持耐心与节制；它要求男女彼此之间作出决定性的交付与承诺的条件得以满足。端庄是得体。它影响人对衣着的选择。当明显存在不健康好奇心的风险时，它保持沉默或克制。它是谨慎的。

端庄既关乎情感，也关乎身体。比如，它反对某些广告中对人体的窥视式探索，也反对某些媒体在展示亲密事物上走得太过。端庄启发一种生活方式，使人能抵抗时尚的诱惑，以及流行意识形态的压力。

端庄呈现的形式会因文化而异。然而在任何地方，端庄都作为一种直觉存在：人固有的灵性尊严。它随着人意识到自己是主体而同时诞生。教导儿童和青少年端庄，就是唤醒他们对人的尊重。

基督徒的洁净要求社会氛围的净化。它要求传播媒体在呈现内容时顾及尊重与克制。心灵的洁净带来自由，使人脱离普遍蔓延的色情化，也避开那些倾向于窥视与幻想的娱乐。

[3165]圣奥古斯丁，De fide et symbolo 10，25：PL 40，196。
[3166]参林前 13:12；约壹 3:2。
[3167]参罗 12:2；西 1:10。
[3168]智 15:5。
[3169]圣奥古斯丁，Conf. 6，11，20：PL 32，729-730。

所谓的道德放任建立在对人类自由的错误观念上；发展真正自由的必要前提，是让自己在道德律中受教育。负责教育的人，有充分理由被期待向青年提供尊重真理、心灵品质，以及人的道德与灵性尊严的教导。

「基督的喜信不断更新堕落之人的生活与文化；它对抗并除去那源自罪持续吸引力的错误与恶。它从不停止净化并提升各民族的道德。它接纳每个时代与每个民族的灵性品质与禀赋，并以超自然的财富使它们仿佛从内部开花结果；它在基督里坚固、成全并复原它们。」[3170]

综述

「凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了」（太 5:28）。

第九诫警告人要防备情欲或肉身的私欲。

对抗肉身的情欲，包含净化内心并操练节制。

心灵的洁净使我们能见神：即使在现在，它也使我们能按神来看事物。

心灵的净化要求祈祷、操练贞洁，以及意向与目光的纯正。

心灵的洁净要求端庄，也就是耐心、得体与谨慎。端庄保护人的亲密核心。

[3170]GS 58 § 4。

第十条：第十诫

「不可贪恋……并他一切所有的……也不可贪图人的房屋、田地、仆婢、牛驴，并他一切所有的。」[3171]

「因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。」[3172]

第十诫展开并完成第九诫；第九诫关乎肉体的私欲。第十诫禁止贪恋他人的财物，因为这正是第七诫所禁止的偷盗、抢夺与欺诈的根源。「眼目的情欲」导致第五诫所禁止的暴力与不义。[3173]贪婪和苟合同样都起源于第一到第三条律法诫命所禁止的偶像崇拜。[3174]第十诫关乎内心的意向；它与第九诫一起，总结了律法的一切诫命。

一、贪欲的无序

感官欲求会使我们渴望自己没有的愉悦之物，例如饥饿时想吃东西，寒冷时想取暖。这些欲望本身是好的；但它们常常超过理性的界限，驱使我们不义地贪恋不属于我们的、而是属于他人的，或本该归给他人的东西。

第十诫禁止贪婪，以及无止境地积攒地上财物的欲望。它禁止那种出于对财富及其带来之权势的情绪冲动而产生的贪财。它也禁止那种想通过损害邻人在现世财物上的利益而行不义的欲望：

\n > >「当律法说：『不可贪恋』时，这些话的意思是：我们应当把对任何不属于我们的东西的欲望驱逐出去。我们对他人财物的渴求是巨大的、无边的、永不满足的。因此经上记着：『贪爱银子的，不因得银子知足。』」[3175]

只要是用正当的方法，渴望获得属于邻人的东西，并不违反这条诫命。传统的教理讲授很现实地提到「那些更难与自己犯罪的欲望争战的人」，因此「更需要催促他们遵守这条诫命」：

\n > > 「……那些渴望市场缺货、盼望物价上涨的商人；那些无法忍受自己不是唯一买卖者的人，好叫自己能卖得更贵、买得更便宜；那些希望同伴陷入贫困的人，好借着卖给他们或从他们那里买来获利……那些希望疾病扩散的医生；那些渴望有许多重大案件和诉讼的律师。」[3176]

第十诫要求把嫉妒从人的心里驱逐出去。当先知拿单想激起大卫王悔改时，他给大卫讲了一个故事：一个穷人只有一只母羊羔，他把它当作自己的女儿一样对待；而一个富人尽管有许多羊群，却嫉妒穷人，最后还偷走了他的羊羔。[3177]嫉妒可能引向最恶的罪行。[3178]「死亡是因魔鬼嫉妒而进入世界的」：[3179]

\n > >「我们彼此争斗，嫉妒使我们彼此为敌……如果每个人都努力搅乱基督的身体，我们最后会走到哪里？我们是在把基督的身体变成一具尸体……我们宣称自己是同一个有机体的肢体，却像野

[3171]出 20:17；申 5:21。
[3172]太 6:21。
[3173]参约壹 2:16；弥 2:2。
[3174]参智 14:12。
[3175]《罗马教理》III，37；参德 5:8。
[3176]《罗马教理》III，37。
[3177]参 2 撒 12:14。
[3178]参创 4:3-7；1 王 21:1-29。
[3179]智 2:24。

兽一样彼此吞吃。」[3180]

嫉妒是一项本罪。它指看到他人的财物而感到忧伤，并且对这些财物产生过度的欲望，想把它们据为己有，甚至不惜不义地去取得。当嫉妒希望邻人遭受严重的伤害时，它就是致死的罪：

\n > > 圣奥古斯丁把嫉妒看作「魔鬼的罪」。[3181]「从嫉妒产生仇恨、毁谤、诬告、因邻人遭遇不幸而喜乐，以及因邻人兴盛而不悦。」[3182]

嫉妒代表一种忧伤，因此也是对仁爱的拒绝；受洗的人应当以操练善意来对抗它。嫉妒常常来自骄傲；受洗的人应当训练自己活在谦卑里：

\n > >「你愿意看见神因你得荣耀吗？那就为你弟兄的进步而喜乐，你立刻就把荣耀归给神。因为当他的仆人能因他人的功劳而喜乐，从而战胜嫉妒时，神就要受赞美。」[3183]

二、圣灵的渴望

律法与恩典的安排，使人的心转离贪财和嫉妒。它引导人渴望至高的善；它教导人那能满足人心的圣灵的渴望。那位应许的神始终警告人，不要被那从起初就显得「好作食物……悦人的眼目……可喜爱的，能使人有智慧」的东西诱惑。[3184]

托付给以色列的律法，从来不足以使受其约束的人称义；它甚至成了「私欲」的工具。[3185]想要与实行之间的落差，指出了神的律法——也就是「我心中的律」——与另一种律之间的冲突；那另一种律「把我掳去，叫我附从那肢体中犯罪的律」。[3186]

「但如今神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证：就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。」[3187]从此，基督的信徒「已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了」；他们受圣灵引导，并跟随圣灵的渴望。[3188]

三、心灵的贫穷

耶稣吩咐他的门徒要把他置于一切与众人之上，并为他以及福音的缘故，吩咐他们「撇下一切所有的」。[3189]在他受难前不久，他以耶路撒冷那位穷寡妇作榜样：她在贫穷中，把自己赖以度日的一切都献上了。[3190]进入天国，必须遵守摆脱财富束缚的诫命。

所有基督的信徒都应「端正地引导自己的情感，免得因使用世物而妨碍他们追求圆满仁爱，也免得因一种违背福音贫穷精神的执著财富而受到阻拦。」[3191]

「虚心的人有福了！因为天国是他们的。」[3192]八福揭示了幸福与恩典、美与和平的秩序。耶稣颂扬贫

[3180]圣约翰·屈梭多模，Homiliae in Secondam ad Corinthios 27，3-4：PG 61，588。
[3181]参圣奥古斯丁，De catechizandis rudibus 4，8：PL 40，315-316。
[3182]圣额我略大帝，Moralia in Job 31，45：PL 76，621。
[3183]圣约翰·屈梭多模，Homiliae in Romanos 71，5：PG 60，448。
[3184]创 3:6。
[3185]参罗 7:7。
[3186]罗 7:23；参 7:10。
[3187]罗 3:21-22。
[3188]加 5:24；参罗 8:14、27。
[3189]路 14:33；参可 8:35。
[3190]参路 21:4。
[3191]LG 42 § 3。
[3192]太 5:3。

穷人的喜乐，因为天国已经属于他们。[3193]

\n > > 「道把自愿的谦卑称为『心灵的贫穷』；使徒在说：『他本来富足，却为你们成了贫穷。』时，就举出了神的贫穷作为例子。」[3194]

主为富足的人忧伤，因为他们在财物的丰盛里找到自己的安慰。[3195]「让骄傲的人去寻求并爱地上的国吧，但虚心的人有福了，因为天国是他们的。」[3196]把自己交托给天上父的护理，使我们从对明天的忧虑中得释放。[3197]信靠神，是为虚心之人的福乐作准备。他们将要见神。

四、「我想要见神」

对真正幸福的渴望，使人从对这世界财物的过度依恋中得自由，好让他在见神与享受神的福乐中得到圆满。「这应许［得见神］超越一切福乐……在圣经里，看见就是拥有……凡看见神的人，就得着了他所能想象的一切美善。」[3198]

对圣洁的子民来说，还需要靠从上而来的恩典去争战，才能得着神所应许的美善。为了拥有并默观神，基督的信徒治死自己的贪恋，并在神恩典的帮助下，胜过享乐与权势的诱惑。

在这条成全之路上，圣灵与新妇向一切听见的人呼唤：[3199]要与神进入圆满的共融：

\n > > 「在那里，将有真正的荣耀；没有人会因误解或奉承而被称赞。真正的尊荣不会被拒绝给配得的人，也不会被授予不配的人；同样，不配的人不会假装自己配得，因为只有配得的人才会被接纳。在那里，真正的平安要掌权；没有人会从自己或他人那里经历对立。神自己将成为德行的赏报；他赐下德行，并应许把他自己作为可能存在的最好、最大的赏报赐下……『我要作他们的神，你们要作我的子民。』……这也是使徒的话的意思：『叫神在万物之上，为万物之主。』神自己将成为我们渴望的目标；我们将无穷尽地默观他，无厌足地爱他，无疲倦地赞美他。这恩赐、这状态、这行动，就像永生本身一样，必定是众人所共有的。」[3200]

综述

「因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。」[3201]

第十诫禁止那种出于对财富及其带来之权势的情绪冲动而产生的贪财。

嫉妒就是看到他人的财物而感到忧伤，并且对这些财物产生过度的欲望，想把它们据为己有。它是一项本罪。

受洗的人藉着善意、谦卑，并把自己交托给神的护理来对抗嫉妒。

基督的信徒「已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了」（加 5:24）；他们受圣灵引导，并跟随圣灵的渴望。

进入天国必须摆脱财富束缚。「虚心的人有福了！」

[3193]参路 6:20。
[3194]圣额我略·尼撒，De beatitudinibus 1：PG 44，1200D；参 2 林 8:9。
[3195]路 6:24。
[3196]圣奥古斯丁，De sermone Domini in monte 1，1，3：PL 34，1232。
[3197]参太 6:25-34。
[3198]圣额我略·尼撒，De beatitudinibus 6：PG 44，1265A。
[3199]参启 22:17。
[3200]圣奥古斯丁，De civitate Dei 22，30：PL 41，801-802；参利 26:12；参 1 林 15:28。
[3201]太 6:21。

「我想要见神」表达了人真正的渴望。对神的干渴要借着永生的活水得满足（参约 4:14）。

卷四：基督徒祈祷

第一部分：基督徒生活中的祈祷

「信仰的奥秘是大的！」教会在使徒信经中宣认这奥秘（卷一），并在圣事礼仪中庆祝这奥秘（卷二），使信徒的生活能在圣灵里效法基督，以光荣父神（卷三）。因此，这奥秘要求信徒相信它、庆祝它，并在与那又活又真的神建立起有生命、个人性的关系中，从它而活。这关系就是祈祷。

什么是祈祷?

\n > > 「对我来说，祈祷是心灵的涌动；是转向天上的简单一瞥；是承认与爱的呼喊，拥抱试炼也拥抱喜乐。」[3202]

祈祷作为神的恩赐

「祈祷就是举心向神，或向神求合宜的恩惠。」[3203]但我们祈祷时，是从自己骄傲与意志的高处说话，还是「从深处」——从谦卑而痛悔的心发出呢？[3204]自卑的，必升为高。[3205]谦卑是祈祷的基础。只有当我们谦卑地承认「我们本不晓得当怎样祷告」[3206]时，我们才准备好白白领受祈祷的恩赐。「人是在神面前的乞丐。」[3207]

「你若知道神的恩赐！」[3208]祈祷的奇妙，在井旁被揭示出来：我们来寻水时，基督在那里迎向每一个人。是他先寻找我们，并向我们要水喝。耶稣口渴；他的请求出自神对我们之渴望的深处。无论我们是否意识到，祈祷就是神的干渴与我们的干渴相遇。神渴望我们渴望他。[3209]

「你若早求他，他也必早给了你活水。」[3210]矛盾的是，我们求告的祈祷，其实是对那位永生的神之恳求的回应：「因为我的百姓作了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。」[3211]祈祷是信心对救恩白白应许的回应，也是爱对神独生子之干渴的回应。[3212]

祈祷作为约

祈祷从哪里来? 不论祈祷是用言语还是用姿态表达，祈祷的是整个人。但当圣经指明祈祷的源头时，有时说是灵魂或灵，却最常说的是心（超过一千次）。按圣经的说法，是心在祈祷。如果我们的心远离神，祈祷的话语就是徒然。

心是我所在之处，是我生活之处；按闪族或圣经的说法，心是「我退回去」的地方。心是我们隐藏的中心，超出我们的理性和他人的把握；只有神的灵能洞察人的心，并完全认识它。心是作决定的地方，比我们的心理冲动更深。心是真理的地方，我们在那里选择生命或死亡。心是相遇的地方：因为我们作为神的形象，是活在关系之中；心是约的地方。

基督徒祈祷是在基督里，神与人之间的约的关系。它是神与人的行动，既从圣灵也从我们里面涌出，完全指向父，并与那位成了人的神子之人性意志相结合。

祈祷作为共融

[3202]里修的圣德兰，Manuscrits autobiographiques，C 25r。
[3203]大马士革的圣约翰，De fide orth. 3，24：PG 94，1089C。
[3204]诗 130:1。
[3205]参路 18:9-14。
[3206]罗 8:26。
[3207]圣奥古斯丁，Sermo 56，6，9：PL 38，381。
[3208]约 4:10。
[3209]参圣奥古斯丁，De diversis quaestionibus octoginta tribus 64，4：PL 40，56。
[3210]约 4:10。
[3211]耶 2:13。
[3212]参约 7:37-39；19:28；赛 12:3；51:1；亚 12:10；13:1。

在新约里，祈祷是神的儿女与那无比良善的父、与他的子耶稣基督、并与圣灵之间的生活关系。天国的恩典就是「至圣、君尊的三位一体……与整个人的灵的结合」。[3213]因此，祈祷生活就是习惯于活在那至圣的神面前，并与他共融。这生命的共融永远是可能的，因为借着洗礼，我们已经与基督联合了。[3214]祈祷之所以是基督徒的，在于它与基督共融，并遍及整个教会——他的身体。祈祷的尺度就是基督的爱。[3215]

[3213]圣额我略·纳齐安，Oratio 16，9：PG 35，945。
[3214]参罗 6:5。
[3215]参弗 3:18-21。

第一章：祈祷的启示

普遍的祈祷呼召

人是在寻找神。在创造的行动中，神把每个存在从虚无中呼召出来。「赐他荣耀尊贵为冠冕」，人仅次于天使，能够承认「耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美」。[3216]即使人因罪失去了神的样式，他仍是造物主的形象，也仍保有对那位呼召他进入存在者的渴望。一切宗教都见证了人对神的根本性寻求。[3217]

是神先呼召人。人可能忘记造他的主，或躲避他的面；可能追逐偶像，或指控神明抛弃了他；然而那又活又真的神仍不知疲倦地呼召每个人进入那奥秘的相遇，也就是祈祷。在祈祷中，信实之神爱的主动永远先行；我们自己的第一步永远是回应。随着神逐步启示自己，也把人启示给自己，祈祷就显得是一种彼此的呼唤、一场约的戏剧。这戏剧藉着言语与行动牵动人的心，并贯穿整个救恩史。

[3216]诗 8:5；8:1。

[3217]参徒 17:27。

第一条：在旧约中

受造——祈祷的源头

在旧约里，祈祷的启示位于人的堕落与复原之间，也就是介于神对他最初儿女那带着忧伤的呼唤：「你在哪里?」……「你做的是什么事呢?」[3218]与神的独生子进入世界时的回应之间：「神啊，我来了，为要照你的旨意行。」[3219]祈祷与人类历史紧密相连，因为它是在历史事件中与神的关系。

祈祷首先从受造的现实开始被活出来。创世记前九章把这种与神的关系描述为：献上亚伯羊群中头生的供物；在以挪士的时代呼求神的名；以及「与神同行」。[3220]挪亚的祭蒙神喜悦；神赐福给他，也借着他赐福一切受造界，因为他的心正直且专一；挪亚像他以前的以诺一样，「与神同行」。[3221]这种祈祷也被许多宗教中的义人活出来。

在他与一切有生命者那永不废弃的约中，[3222]神始终呼召人祈祷。但在旧约里，祈祷尤其是从我们的祖宗亚伯拉罕开始被启示出来。

神的应许与信心的祈祷

当神呼召他时，亚伯拉罕就「照着耶和华的吩咐」出去。[3223]亚伯拉罕的心完全顺服于道，因此他顺服。这样的心之专注——按神的旨意作决定——对祈祷是不可少的；而所用的言语，只有在与这种专注相关时才算重要。亚伯拉罕的祈祷首先以行动表达：作为一个沉默的人，他在旅程的每个阶段都为耶和华筑一座坛。后来，亚伯拉罕才出现第一次以言语表达的祈祷：一种含蓄的抱怨，提醒神他的应许似乎尚未实现。[3224]因此，祈祷这戏剧的一个面向从一开始就显露出来：在神的信实上，信心所受的考验。

因为亚伯拉罕信神，行在他面前，并与他立约，[3225]这位族长就准备好在帐棚里迎接一位神秘的客旅。亚伯拉罕在幔利那出众的款待，预示了真应许之子的报喜。[3226]此后，当神把他的计划托付给他时，亚伯拉罕的心就与主对人的怜悯同调，他也大胆地以勇敢的信赖为他们代求。[3227]

作为信心净化的最后阶段，亚伯拉罕——「得了应许」的人——[3228]被要求献上神赐给他的儿子。亚伯拉罕的信心没有动摇（「我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔。」），因为他「以为神还能叫人从死里复活」。[3229]这样，信者之父就被塑造成父的样式：父不爱惜自己的儿子，却为我们众人舍了他。[3230]祈祷使人恢复到神的形象，也使人能分享神那拯救众人的大爱的能力。[3231]

[3218]创 3:9、13。
[3219]来 10:5-7。
[3220]参创 4:4、26；5:24。
[3221]创 6:9；8:20-9:17。
[3222]创 9:8-16。
[3223]创 12:4。
[3224]参创 15:2 起。
[3225]参创 15:6；17:1 起。
[3226]参创 18:1-15；路 1:26-38。
[3227]参创 18:16-33。
[3228]来 11:17。
[3229]创 22:8；来 11:19。
[3230]罗 8:32。
[3231]参罗 8:16-21。

神更新他对雅各——以色列十二支派的祖先——的应许。[3232]在与哥哥以扫相见之前，雅各整夜与一位神秘者摔跤；那位神秘者拒绝说出自己的名字，却在黎明离开前祝福了他。从这个叙述中，教会的灵修传统保留了一个象征：祈祷是信心的争战，也是坚持到底之人的凯旋。[3233]

摩西与中保的祈祷

当应许开始实现时（逾越节、出埃及、赐下律法，以及约的缔结），摩西的祈祷就成为代求祈祷最突出的榜样；这祈祷将实现在那位「在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣」里。[3234]

在这里，主动仍是来自神。他从燃烧的荆棘中呼唤摩西。[3235]这事件将成为犹太人与基督徒灵修传统中，祈祷的基本图像之一。当「亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神」呼召摩西作他的仆人时，这是因为他是愿意人得生命的永生神。神启示自己，为要拯救人；但他不是独自拯救，也不是不顾人而拯救：他呼召摩西作他的使者，成为他怜悯与救恩工作的同工。在这使命里带着某种来自神的恳求；而摩西经过长久的辩论之后，才使自己的意志与那施行救恩之神的意志同调。但在神把计划托付给他的对话中，摩西也学会了怎样祈祷：他退缩、找借口，尤其不断发问；而主正是在回应他的提问时，把他那不可言说的名托付给他；这名将借着主大能的作为被启示出来。

「耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。」[3236]摩西的祈祷是默观祈祷的典型：藉此，神的仆人对自己的使命保持忠信。摩西经常、长久地与神交谈：他上山聆听并恳求，然后下到百姓那里，把他神的话复述给他们作引导。「摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。」并且神说：「我的仆人摩西不是这样；他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语。」[3237]

从与那信实的神——不轻易发怒，并有丰盛慈爱——的亲密中，[3238]摩西获得了为代求所需的力量与决心。他不是为自己祈祷，而是为那群神收为自己的子民祈祷。在与亚玛力人争战时，摩西已经为他们代求，并祈祷求得米利暗得医治。[3239]但尤其是在百姓背道之后，摩西在神面前「站在破口中」，为要拯救百姓。[3240]他祈祷中的理由——因为代求也是一场奥秘的争战——将激发犹太子民以及教会中伟大代求者的勇敢：神就是爱；因此他是公义并信实的；他不能自相矛盾；他必须记念自己奇妙的作为，因为这关乎他的荣耀；他不能离弃这称为他名下的百姓。

大卫与君王的祈祷

神子民的祈祷在神居所的荫庇下繁茂：先是约柜，后来是圣殿。起初，百姓的领袖——牧者与先知——教导他们祈祷。幼年的撒母耳必定从母亲哈拿学会如何「侍立在耶和华面前」，也从祭司以利学会如何聆听神的话：「耶和华啊，请说，仆人敬听！」[3241]后来，他也会认识代求的代价与后果：「至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华；我必以善道正路指教你们。」[3242]

大卫卓然是「合神心意」的君王，是那为百姓祈祷、也奉百姓之名祈祷的牧者。他顺服神的旨意，他的赞美与悔改，将成为百姓祈祷的典范。他的祈祷——神所膏者的祈祷——忠实地依附神的应许，并

[3232]参创 28:10-22。
[3233]参创 32:24-30；路 18:1-8。
[3234]1 提 2:5。
[3235]出 3:1-10。
[3236]出 33:11。
[3237]民 12:3、7-8。
[3238]参出 34:6。
[3239]参出 17:8-12；民 12:13-14。
[3240]诗 106:23；参出 32:1-34:9。
[3241]1 撒 3:9-10；参 1:9-18。
[3242]1 撒 12:23。

表达对神这唯一君王与主，那充满爱与喜乐的信赖。[3243]在诗篇中，大卫受圣灵默示，是犹太人与基督徒祈祷的第一位先知。基督——真正的弥赛亚、大卫的子孙——的祈祷，将揭示并成全这种祈祷的意义。

耶路撒冷圣殿——大卫想要建造的祈祷之殿——将由他的儿子所罗门完成。在献殿的祈祷中，人凭借神的应许与约，凭借神的名在他子民中间的积极临在，并回忆出埃及的伟大作为。[3244]君王向天举手，为自己、为全体百姓、也为将来的世代恳求主赦免他们的罪，并赐给他们日用所需，好叫列国知道只有他是神，并叫他百姓的心完全归向他。

以利亚、先知与心的归正

对神的子民来说，圣殿本该是他们接受祈祷教育的地方：朝圣、节期与祭献、晚上的献祭、香，以及陈设饼（「陈设饼」）——这些显示至高、至近之神的圣洁与荣耀的标记，都是对祈祷的呼召，也是祈祷的途径。但仪式主义常常促成过度外在化的敬拜。百姓需要在信心里受教育，并需要心的归正；这就是先知的使命，无论在被掳之前还是之后都是如此。

以利亚被称为先知的「父」，是「寻求耶和华的族类，是寻求你面的雅各」。[3245]以利亚的名字「耶和华是我的神」，预告了百姓在迦密山上回应他祈祷时的呼喊：「耶和华是神！耶和华是神！」[3246]圣雅各提到以利亚，为要鼓励我们祈祷：「义人祈祷所发的力量是大有功效的。」[3247]

以利亚在基立溪的退省中学会怜悯之后，他教导撒勒法的寡妇相信神的道，并以他迫切的祈祷坚固她的信心：神使寡妇的孩子复活。[3248]

迦密山上的祭献，是神子民信心的一次决定性考验。主回应以利亚的恳求：「耶和华啊，求你应允我，应允我！」在晚上献祭的时候，耶和华的火就烧尽了燔祭。东方礼仪在圣餐的圣灵呼求中反复诵念以利亚的恳求。

最后，以利亚踏上通向旷野的道路，走向那位又活又真的神向子民启示自己的地方；他像之前的摩西一样，躲在「磐石穴中」，直到神奥秘的临在经过。[3249]但只有在耶稣变像的山上，摩西与以利亚才会看见他们所寻求者那揭开帕子的面；那位钉十字架又复活者的面上，「显出耶稣基督的面上神荣耀的光」。[3250]

先知在与神「一对一」的相遇中，为自己的使命汲取光与力。他们的祈祷不是逃离这不忠的世界，而是专注于神的道。有时他们的祈祷是争辩或抱怨，但它永远是代求：等待并预备救主之神——历史的主——的介入。[3251]

诗篇：会众的祈祷

从大卫的时代直到弥赛亚来临，这些圣书中出现的经文，显示为自己祈祷与为他人祈祷不断加深。[3252]于是，诗篇逐步被收集成诗篇集的五卷（或称「赞美诗」），成为旧约祈祷的杰作。

[3243]参 2 撒 7:18-29。
[3244]1 王 8:10-61。
[3245]诗 24:6。
[3246]1 王 18:39。
[3247]雅 5:16b-18。
[3248]参 1 王 17:7-24。
[3249]参 1 王 19:1-14；参出 33:19-23。
[3250]2 林 4:6；参路 9:30-35。
[3251]参摩 7:2、5；赛 6:5、8、11；耶 1:6；15:15-18；20:7-18。
[3252]拉 9:6-15；尼 1:4-11；拿 2:3-10；多 3:11-16；友 9:2-14。

诗篇既滋养也表达神子民在耶路撒冷的大节期，和每个安息日在会堂聚集时的祈祷。他们的祈祷同时是个人的，也是共同的；它既关乎祈祷的人，也关乎所有人。诗篇出自圣地与散居各地的团体，却拥抱整个受造界。诗篇的祈祷纪念过去拯救的事件，却也延伸到未来，甚至直到历史的终结；它追念神已经实现的应许，并等待将最终成全这些应许的弥赛亚。诗篇被基督所祈祷，并在他身上得以成全，因此诗篇仍是教会祈祷不可缺少的部分。[3253]

诗篇集是一部神的道成为人的祈祷的书。在旧约的其他书里，「言语宣讲［神的］作为，并揭示其中所包含的奥秘。」[3254]诗人献给神的歌唱之言，既表达也颂扬主拯救的作为；同一位圣灵既默示神的作为，也默示人的回应。基督将把二者结合起来。在他里面，诗篇仍继续教我们怎样祈祷。

诗篇里各式各样的祈祷形式，既在圣殿礼仪中成形，也在人心中成形。无论是赞美诗，还是哀歌或感恩的祷文；无论是个人祈祷还是团体祈祷；无论是君王的诗歌、朝圣之歌或智慧的默想，诗篇既是神在他子民历史中奇妙作为的镜子，也反映诗人自己的人生经验。即便某一首诗篇反映的是过去的事件，它仍保有如此直接的朴素，使任何时代、任何处境的人都能真诚地用它来祈祷。

诗篇贯穿始终地显出一些恒常特征：祈祷的朴素与自发；借着并连同受造界中一切美善来渴慕神自己；信徒的困境——他因对主那优先的爱，暴露在众多仇敌与诱惑之下，却在确信神的爱并顺服神的旨意中，等待那位信实的神将要怎样行。诗篇的祈祷总是由赞美所托住；正因如此，这部合集流传给我们的标题如此贴切：「赞美」。诗篇集为会众的敬拜而被编集，它既发出祈祷的呼召，也歌唱对呼召的回应：哈利路亚！（「阿利路亚」），「你们要赞美耶和华！」

\n > > 还有什么比诗篇更令人喜悦呢？大卫说得好：「你们要赞美耶和华，因歌颂我们的神为善为美；赞美的话是合宜的。」是的，诗篇是百姓口中的祝福，是对神的赞美，是会众的致敬，是普遍的欢呼，是为众人发声的话语，是教会的声音，是以歌表达的信仰宣认。[3255]

综述

「祈祷就是举心向神，或向神求合宜的恩惠」（圣大马士革的约翰，De fide orth. 3，24：PG 94，1089C）。

神不知疲倦地呼召每一个人进入与他那奥秘的相遇。祈祷贯穿整个救恩史，呈现为神与人之间彼此的呼唤。

亚伯拉罕与雅各的祈祷被呈现为信心的争战：以信赖神的信实为标记，并确信坚持到底的人必得着所应许的胜利。

摩西的祈祷回应又活又真的神为拯救他子民而发起的主动。它预示那唯一中保基督耶稣的代求祈祷。

神子民的祈祷在神临在于地上的居所——约柜与圣殿——的荫庇下繁茂，并在他们的牧者，尤其是大卫王，以及先知的引导下成长。

先知呼召百姓心的归正，并像以利亚那样，热切寻求神的面，同时为百姓代求。

诗篇构成旧约祈祷的杰作。它呈现两个不可分割的特质：个人性与共同性。它延伸到历史的一切层面：既追念神已实现的应许，也期待弥赛亚的来临。

[3253]参 GILH，nn. 100-109。

[3254]DV 2。

[3255]圣安波罗修，In psalmum 1 enarratio 1，9：PL 14，924；LH，Saturday，week 10，OR。

诗篇被基督所祈祷, 并在他身上得以成全, 因此诗篇是教会祈祷中不可或缺、且恒久常存的要素。它适用于任何处境、任何时代的人。

第二条：在时期的圆满中

祈祷这戏剧在那成了肉身并住在我们中间的道里，向我们完全显明。想借着福音中见证者所宣告的内容来理解他的祈祷，就是走近圣主耶稣，如同摩西走近燃烧的荆棘：先在祈祷中默观他，然后聆听他怎样教导我们祈祷，好认识他怎样垂听我们的祈祷。

耶稣祈祷

神子成为童贞女之子，也按他的人心学习祈祷。他从母亲那里学习祈祷的经文；母亲把全能者所行的一切「大事」存记在心，反复思想。[3256]他在拿撒勒会堂和耶路撒冷圣殿里，以他子民的祈祷之言与节奏学习祈祷。但他的祈祷来自另一个隐藏的源头；他在十二岁时就暗示了这一点：「岂不知我应当以我父的事为念吗？」[3257]在这里，时期圆满中的祈祷之新意开始显露：父所期待子女献上的儿子般的祈祷，终于要由独生子在他的人性里，与人一同并为人而活出来。

路加福音强调圣灵的行动，以及祈祷在基督职事中的意义。耶稣在使命的关键时刻之前祈祷：在他受洗和变像时，父为他作见证之前；并在他借着苦难完成父那爱的计划之前。[3258]他也在与使徒使命相关的关键时刻之前祈祷：在拣选并呼召十二人之前；在彼得宣认他是「神所立的基督」之前；并再次祈祷，使众使徒之长在受试探时不至于失去信心。[3259]耶稣在父要他完成的救恩事件之前的祈祷，是他的人性意志对父那爱的旨意所作的谦卑而信赖的交付。

「耶稣在一个地方祷告；祷告完了，有个门徒对他说：主啊，求你教导我们祷告。」[3260]门徒看见师傅祈祷，也渴望祈祷。神子既是祈祷的导师，门徒借着默观并聆听他，就学习向父祈祷。

耶稣常常离开众人，独自到山上祈祷，最好是在夜里。[3261]他在祈祷中包含所有人，因为他在降生成人中取了人性；当他把自己奉献给父时，也把众人奉献给父。耶稣——那成了肉身的道——借着他的人性祈祷，分担他「弟兄」所经历的一切；他体恤他们的软弱，为要解救他们。[3262]父为此差遣他。他的言语与作为，是他在隐密中祈祷的可见表现。

福音作者保留了基督在公开生活中两段更明确的祈祷。两段都以感恩开始。在第一段中，耶稣称谢父、承认并称颂父，因为父把天国的奥秘向自以为有学问的人隐藏起来，却启示给婴孩——也就是八福中的贫穷人。[3263]他那句「是的，父啊！」表达他内心的深处，表达他对父「美意」的依附；这呼应了他母亲在他受孕时那情愿照你的话成就在我身上，并预示他在痛苦挣扎中将对父所说的话。耶稣全部的祈祷都包含在他这充满爱的依附中：他的人心依附于父旨意的奥秘。[3264]

第二段祈祷发生在拉撒路复活之前，由圣约翰记载。[3265]感恩先于事件：「父啊，我感谢你，因为你已经听我。」这意味着父总是垂听他的祈求。耶稣立刻又补充说：「我也知道你常听我。」这意味着耶稣也不断这样祈求。耶稣这以感恩为特征的祈祷，向我们揭示该怎样求：在恩赐还未赐下之前，耶稣先把自己交付给那位在赐下恩赐时也把自己赐下的神。赐恩者比恩赐更宝贵；他是「财宝」；他子

[3256]参路 1:49；2:19；2:51。
[3257]路 2:49。
[3258]参路 3:21；9:28；22:41-44。
[3259]参路 6:12；9:18-20；22:32。
[3260]路 11:1。
[3261]参可 1:35；6:46；路 5:16。
[3262]参来 2:12、15；4:15。
[3263]参太 11:25-27；路 10:21-23。
[3264]参弗 1:9。
[3265]参约 11:41-42。

之心住在他里面；恩赐则「也」赐下来。[3266]

当时辰到了，耶稣要完成父那爱的计划时，他让人窥见他那儿子般祈祷的无边深处：不仅在他甘心交出自己之前（「阿爸！……然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。」）[3267]，也在他在十字架上最后的话语里；在那里，祈祷与自我奉献完全合一：「父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。」[3268]「我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。」[3269]「母亲，看，你的儿子。」——「看，你的母亲。」[3270]「我渴了。」[3271]「我的神，我的神，为什么离弃我?」[3272]「成了！」[3273]「父啊！我将我的灵魂交在你手里！」[3274]直到他断气时的「大声喊叫」，交出他的灵。[3275]

人类自古至今在罪与死亡奴役之下的一切痛苦，救恩史中的一切祈求与代求，都汇聚在这位降生之道的呼喊中。父在这里收纳这一切，并在超越一切指望的意义上，以使子复活来回应。因此，祈祷的戏剧在受造与救恩的安排中得以应验并完成。诗篇集给我们在基督里祈祷的钥匙。在复活的「今日」，父说：「你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。」

\n > > 希伯来书用极具张力的方式表达耶稣的祈祷如何完成救恩的胜利：「基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。」[3276]

耶稣教导我们怎样祈祷

当耶稣祈祷时，他已经在教我们怎样祈祷。他向父的祈祷，是我们向神祈祷的神学道路（信心、盼望与仁爱之路）。但福音也把耶稣关于祈祷的明确教导赐给我们。像一位智慧的老师，他从我们所在之处抓住我们，并逐步带领我们走向父。耶稣面对跟随他的群众，就以他们从旧约已经知道的祈祷为基础，向他们开启即将来临之天国的崭新。然后他用比喻向他们揭示这种新意。最后，他要对他的门徒开诚布公地讲论父与圣灵；这些门徒将成为他教会里的祈祷导师。

从登山宝训开始，耶稣坚持心的归正：在祭坛上献礼物以前先与弟兄和好；爱仇敌并为逼迫人的祷告；在隐密处向父祈祷；不堆砌空话；从心深处的祈祷式宽恕；心灵的洁净；并在一切之先寻求天国。[3277]这种儿子般的归正完全指向父。

一旦委身于归正，心就学习在信心里祈祷。信心是儿女般地依附神，超越我们所感觉和所理解的。之所以可能，是因为爱子使我们能来到父面前。他能要求我们「祈求」和「叩门」，因为他自己就是门和道路。[3278]

正如耶稣向父祈祷，并在领受恩赐之前先感谢，同样他也教导我们儿女般的勇敢：「所以我告诉你们，

[3266]太 6:21、33。
[3267]路 22:42。
[3268]路 23:34。
[3269]路 23:43。
[3270]约 19:26-27。
[3271]约 19:28。
[3272]可 15:34；参诗 22:2。
[3273]约 19:30。
[3274]路 23:46。
[3275]参可 15:37；约 19:30b。
[3276]来 5:7-9。
[3277]参太 5:23-24、44-45；6:7、14-15、21、25、33。
[3278]参太 7:7-11、13-14。

凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。」[3279]这就是祈祷的能力，也是那不疑惑的信心的能力：「在信的人，凡事都能。」[3280]耶稣既为自己乡亲的「不信」和门徒的「小信」而忧伤，[3281]也为罗马百夫长和迦南妇人那大的信心而惊叹。[3282]

信心的祈祷不只是在口头上说「主啊，主啊」，而是让心准备好去遵行父的旨意。[3283]耶稣呼召他的门徒把这种愿意与神计划同工的关切带进自己的祈祷中。[3284]

在耶稣里，「神的国近了。」[3285]他呼唤听他的人归正并信福音，也呼唤他们警醒。在祈祷中，门徒保持守望，专注于那位既是、也要来的主：记念他第一次在肉身的卑微中来临，并盼望他第二次在荣耀中来临。[3286]门徒在与师傅共融中祈祷，这祈祷是一场争战；只有在祈祷中守望，人才不会陷入试探。[3287]

圣路加给我们传下三个关于祈祷的主要比喻：

- 第一个比喻，「那不住求的朋友」，[3288]邀请我们迫切祈祷：「叩门，就给你们开门。」这样祈祷的人，天父会「把他所需要的给他」，尤其是那包含一切恩赐的圣灵。
- 第二个比喻，「那不住求的寡妇」，[3289]集中在祈祷的一种品质上：必须常常祷告，不可灰心，并以信心的忍耐坚持。「然而，人子来的时候，遇得见世上有信心吗?」
- 第三个比喻，「法利赛人与税吏」，[3290]关乎祈祷之心的谦卑：「神啊，开恩可怜我这个罪人!」教会继续把这祈祷当作自己的祈祷：Kyrie eleison!

当耶稣把向父祈祷的奥秘公开托付给门徒时，他就把他们的祈祷、也把我们的祈祷应当是什么样子启示给他们——这是在他以荣耀的人性回到父那里之后。新意在于「奉他的名」祈求。[3291]对圣子的信，使门徒进入对父的认识，因为耶稣是「道路、真理、生命」。[3292]信在爱中结出果实：也就是遵守耶稣的道和诫命；也就是与他一同住在父里面；父在他里面如此爱我们，以致他也住在我们里面。在这新约中，我们确信自己的祈求必蒙垂听，是建立在耶稣的祈祷之上。[3293]

更进一步，当我们的祈祷与耶稣的祈祷联合时，父赐给我们的，是「另外赐给你们一位保惠师……就是真理的圣灵」。[3294]这种祈祷及其处境的新幅度，贯穿在告别训言之中。[3295]在圣灵里，基督徒祈祷是与父的爱的共融：不仅借着基督，也在基督里：「向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。」[3296]

[3279]可 11:24。
[3280]可 9:23；参太 21:22。
[3281]参可 6:6；太 8:26。
[3282]参太 8:10；15:28。
[3283]参太 7:21。
[3284]参太 9:38；路 10:2；约 4:34。
[3285]可 1:15。
[3286]参可 13；路 21:34-36。
[3287]参路 22:40、46。
[3288]参路 11:5-13。
[3289]参路 18:1-8。
[3290]参路 18:9-14。
[3291]约 14:13。
[3292]约 14:6。
[3293]参约 14:13-14。
[3294]约 14:16-17。
[3295]参约 14:23-26；15:7、16；16:13-15；16:23-27。
[3296]约 16:24。

耶稣垂听我们的祈祷

在他公开职事中,耶稣就已经藉着一些记号垂听向他的祈祷;这些记号预示他死亡与复活的能力:耶稣垂听信心的祈祷，无论这祈祷是用言语表达的（麻风病人、睚鲁、迦南妇人、善盗）[3297]还是沉默表达的（抬瘫子的人、摸他衣裳繸子的患血漏女人、以及那犯罪女人的眼泪与香膏）。[3298]瞎子迫切的请求「大卫的子孙，可怜我们吧」或「大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧!」在传统上被更新为向耶稣祈祷的一种方式，称为「耶稣祷文」:「主耶稣基督，神的儿子，可怜我这个罪人!」[3299]耶稣医治病症或赦免罪过时，总是回应那以信心献上的祈祷:「你的信救了你；平平安安地去吧!」

\n > > 圣奥古斯丁精妙地总结了耶稣祈祷的三个幅度:「他作为我们的祭司为我们祈祷；作为我们的元首在我们里面祈祷；作为我们的神被我们祈祷。因此，让我们在他里面承认我们的声音，也在我们里面承认他的声音。」[3300]

童贞马利亚的祈祷

马利亚的祈祷在时期圆满的黎明向我们显明。在神子降生成人之前，以及在圣灵倾注之前，她的祈祷以独特的方式与父那仁爱计划合作：在报喜时，为基督的受孕；在五旬节时，为教会——他的身体——的形成。[3301]在他谦卑使女的信心里，神的恩赐得到了他从起初就等待的接纳。那位全能者使她成为「蒙大恩的」，她以献上整个生命来回应:「我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。」这就是基督徒的祈祷：完全属于神，因为他完全属于我们。

福音向我们揭示马利亚如何在信心里祈祷并代求。在迦拿，[3302]耶稣的母亲为婚宴的需要向他的儿子祈求;这标志着另一场筵席——羔羊的婚宴:在那筵席中，基督应教会——他的新妇——的请求，赐下他的身体和血。在新约的时辰，在十字架下，[3303]马利亚作为女人、新的夏娃、真正的「众生之母」，得到了垂听。

因此，马利亚的颂歌，[3304]尊主颂（拉丁文：Magnificat；拜占庭礼：Megalynei），既是神之母的歌，也是教会的歌；既是锡安女子的歌，也是新神子民的歌；既是对救恩安排中倾注之恩典圆满的感恩之歌，也是「贫穷人」的歌——他们的盼望因向我们祖先所作的应许得以实现而被满足:「直到永远」，也就是「给亚伯拉罕和他的后裔」。

综述

耶稣那儿子般的祈祷，是新约中祈祷的完美典范。耶稣的祈祷常在独处与隐密中进行，并包含对父旨意的爱之依附，甚至直到十字架；也包含对父必垂听的绝对信赖。

在他的教导中，耶稣教导门徒以洁净的心、活泼而坚持的信心、儿女般的勇敢来祈祷。他呼召他们保持警醒，并邀请他们奉他的名把自己的祈求呈给神。耶稣基督自己也会回应向他所作的祈祷。

童贞马利亚的祈祷——她的「情愿照你的话成就在我身上」与尊主颂——以在信心中慷慨奉献她整个生命为特征。

[3297]参可 1:40-41；5:36；7:29；参路 23:39-43。
[3298]参可 2:5；5:28；路 7:37-38。
[3299]太 9:27；可 10:48。
[3300]圣奥古斯丁，Enarrationes in Psalmos 85，1：PL 37，1081；参 GILH 7。
[3301]参路 1:38；徒 1:14。
[3302]参约 2:1-12。
[3303]参约 19:25-27。
[3304]参路 1:46-55。

第三条：在教会时期

在五旬节那天，应许的圣灵倾倒在门徒身上；他们「都聚集在一处」。[3305]在等待圣灵时，「这些人同着几个妇人和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意地恒切祷告。」[3306]那位教导教会、并使教会想起耶稣所说的一切的圣灵，[3307]也要把教会塑造成活在祈祷中的教会。

在耶路撒冷最初的团体中，信徒「都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。」[3308]这个次序是教会祈祷的典型：建立在使徒信仰之上；由仁爱作证实；在圣餐中得滋养。

首先，这些是信徒在圣经中听见并阅读的祈祷，但他们也把它们当作自己的祈祷——尤其是诗篇，因为诗篇在基督里得以应验。[3309]圣灵就这样使基督的记忆在教会祈祷时保持活着，也带领教会进入圆满的真理，并激发新的表述，来表达那深不可测的基督奥秘——他在教会生活、圣事与使命中的运行。这些表述在伟大的礼仪与灵修传统中得到发展。使徒和正典圣经所启示的祈祷形式，仍然是基督徒祈祷的规范。

一、祝福与朝拜

祝福表达基督徒祈祷的基本动向：这是神与人的相遇。在祝福中，神的恩赐与人对恩赐的接纳，在彼此的对话中结合起来。祝福的祈祷是人对神恩赐的回应：因为神赐福，人心也就能回过头来祝福那位一切祝福的源头。

这动向由两种基本形式表达：我们的祈祷在圣灵里藉着基督升向父——我们祝福父，因为他先祝福了我们；[3310]也祈求圣灵的恩典藉着基督从父那里降下——他赐福我们。[3311]

朝拜是人承认自己在造物主面前是受造物时的第一种态度。它高举造我们的主的伟大[3312]，也高举那拯救者的全能——他把我们从恶中释放。朝拜是灵对「荣耀的王」的致敬，[3313]是在「更伟大的」神面前的恭敬沉默。[3314]对那三次至圣、掌权的爱之神的朝拜，与谦卑交融，并使我们的祈求有把握。

二、祈求的祈祷

新约中求告的词汇带有丰富的意义层次：求、恳求、央求、呼求、祈求、呼喊，甚至「在祈祷上竭力」。[3315]其中最常见、也最自然自发的形式，就是祈求：我们借着祈求的祈祷，表达我们意识到自己与神的关系。我们是受造物，不是自己的起源，不是患难的主宰，也不是自己的终向。我们是罪人；作为基督徒，我们知道自己曾背离父。我们的祈求本身，就已经是回转向他。

新约里几乎没有旧约中常见的哀求祈祷。在复活的基督里，教会的祈求被盼望托住，即使我们仍在期待中等待，并必须每天重新归正。基督徒的祈求，也就是圣保罗所说的「叹息」，来自另一个深处：来自受造界「一同叹息劳苦」的深处，也来自我们自己「等候……身体得赎」的深处，「我们得救是

[3305]徒 2:1。
[3306]徒 1:14。
[3307]参约 14:26。
[3308]徒 2:42。
[3309]参路 24:27、44。
[3310]参弗 1:3-14；林后 1:3-7；彼前 1:3-9。
[3311]参林后 13:14；罗 15:5-6、13；弗 6:23-24。
[3312]参诗 95:1-6。
[3313]诗 24:9-10。
[3314]参圣奥古斯丁，Enarrationes in Psalmos 62，16：PL 36，757-758。
[3315]参罗 15:30；西 4:12。
[3316]罗 8:22-24。

在乎盼望」。[3316]但最终，圣灵「亲自用说不出来的叹息替我们祷告」，并且「帮助我们软弱；我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告」。[3317]

祈求祈祷的第一个动向，是求赦免，如同比喻中的税吏：「神啊，开恩可怜我这个罪人！」[3318]这是正直而洁净祈祷的前提。信赖的谦卑使我们回到父与他子耶稣基督之间、以及彼此之间的共融之光中，好叫「我们一切所求的，就从他得着」。[3319]求赦免既是圣餐礼仪的前提，也是个人祈祷的前提。

基督徒的祈求以对将来之国度的渴望与寻求为中心，符合基督的教导。[3320]这些祈求有其层级：我们先为国度祈求，然后为迎接国度并与国度的来临同工所需的一切祈求。这与基督和圣灵使命的合作——如今也就是教会的使命——是使徒团体祈祷的对象。[3321]尤其是使徒保罗的祈祷，向我们揭示：神对众教会的眷顾应当怎样激发基督徒的祈祷。[3322]每个受洗者都借着祈祷为国度的来临而工作。

当我们分享神拯救的爱时，我们就明白：每一种需要都可以成为祈求的对象。基督为救赎万有而承担万有；因此，当我们奉他的名向父所求时，基督就在其中得荣耀。[3323]带着这样的信赖，圣雅各和圣保罗劝勉我们要时时祈祷。[3324]

三、代求的祈祷

代求是一种祈求的祈祷，它带领我们像耶稣那样祈祷。他是为众人——尤其为罪人——向父代求的那唯一代求者。[3325]他「能拯救到底；因为他是长远活着，替他们祈求。」[3326]圣灵「亲自替我们祷告……照着神的旨意替圣徒祈求」。[3327]

从亚伯拉罕开始，代求——为别人求——就是一颗与神怜悯同调之心的特征。在教会时期，基督徒的代求作为圣徒相通的表达，参与基督的代求。在代求中，祈祷的人「不单顾自己的事，也顾别人的事」，甚至为那些伤害他的人祈祷。[3328]

最初的基督徒团体强烈地活出这种共融。[3329]因此，使徒保罗既让他们分享他宣讲福音的职事，[3330]也为他们代求。[3331]基督徒的代求没有边界：「为万人，为君王和一切在位的」，为逼迫者，为那些拒绝福音之人的得救。[3332]

四、感恩的祈祷

感恩是教会祈祷的特征；教会在庆祝圣餐时，显明并更充分地成为她所是的。的确，在救恩工程中，基督把受造界从罪与死亡中释放出来，使之重新被分别为圣，并使之归回父，为光荣父。身体的肢体所作的感恩，参与他们元首的感恩。

[3317]罗 8:26。
[3318]路 18:13。
[3319]约壹 3:22；参约壹 1:7-2:2。
[3320]参太 6:10、33；路 11:2、13。
[3321]参徒 6:6；13:3。
[3322]参罗 10:1；弗 1:16-23；腓 1:9-11；西 1:3-6；4:3-4、12。
[3323]参约 14:13。
[3324]参雅 1:5-8；弗 5:20；腓 4:6-7；西 3:16-17；帖前 5:17-18。
[3325]参罗 8:34；约壹 2:1；1 提 2:5-8。
[3326]来 7:25。
[3327]罗 8:26-27。
[3328]腓 2:4；参徒 7:60；路 23:28、34。
[3329]参徒 12:5；20:36；21:5；林后 9:14。
[3330]参弗 6:18-20；西 4:3-4；帖前 5:25。
[3331]参帖后 1:11；西 1:3；腓 1:3-4。
[3332]2 提 2:1；参罗 12:14；10:1。

如同在祈求祈祷中一样，每一件事件与需要都能成为感恩的奉献。圣保罗的书信常以感恩开头并以感恩结束，而主耶稣总在其中临在：「凡事谢恩；因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。」；「你们要恒切祷告，在此警醒感恩。」[3333]

五、赞美的祈祷

赞美是最直接承认「神是神」的祈祷形式。它为神自己而赞美神，把荣耀归给他，完全超越他所做的事，只因为他是他自己。赞美分享清心之人的福乐：他们在信心中爱神，尚未在荣耀中见他，就先爱他。借着赞美，圣灵与我们的灵联合，见证我们是神的儿女，[3334]并为那独生子作证：我们在他里面成为儿女，也借着他光荣父。赞美拥抱其他祈祷形式，并把它们带向那既是源头又是终向的神：「只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他。」[3335]

圣路加在他的福音中常表达对基督奇事的惊叹与赞美，并在他的使徒行传中特别强调这些作为圣灵的行动：耶路撒冷团体、彼得和约翰治好的瘸子、群众因此把荣耀归给神、以及彼西底的外邦人「听见这话，就欢喜了，赞美神的道」。[3336]

「当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和地赞美主。」[3337]像新约的默示作者一样，最初的基督徒团体以新的方式阅读诗篇集，并在其中歌唱基督的奥秘。凭着圣灵的新意，他们也在那前所未闻的事件之光中创作赞美诗与颂歌：神在他儿子身上所成就的——他的降生成人、战胜死亡的死亡、他的复活，以及他升天坐在父的右边。[3338]对神的光荣颂，也就是对神的赞美，就从整个救恩安排这一「奇妙的作为」中涌出。[3339]

那启示「以后必成的事」的启示录，被天上礼仪的歌声推动，[3340]也被「见证人」（殉道者）的代求推动。[3341]先知和圣徒，那些因见证耶稣而在地上被杀的人，那从大患难中出来、走在我们前面进入国度的广大群众，都同声歌唱那坐宝座者和羔羊的赞美与荣耀。[3342]教会在地上与他们共融，也在试炼中以信心唱这些歌。借着祈求与代求，信心在无望之中仍怀着盼望，并向「众光之父」献上感恩，因为「各样美善的恩赐和各样全备的赏赐」都是从他而降。[3343]因此，信心就是纯粹的赞美。

圣餐包含并表达一切祈祷形式：它是基督整个身体为光荣神名而献上的「洁净的供物」；[3344]并且按东西方的传统，它就是那「赞美的祭献」。

综述

那位教导教会、并使教会想起耶稣所说的一切的圣灵，也教导教会活在祈祷中，并激发以同样基本的祈祷形式所表达的新话语：祝福、祈求、代求、感恩与赞美。

因为神赐福人心，人心也就能回过头来祝福那位一切祝福的源头。

求赦免、寻求国度，以及每一种真实的需要，都是祈求祈祷的对象。

[3333]帖前 5:18；西 4:2。
[3334]参罗 8:16。
[3335]林前 8:6。
[3336]徒 2:47；3:9；4:21；13:48。
[3337]弗 5:19；西 3:16。
[3338]参腓 2:6-11；西 1:15-20；弗 5:14；提前 3:16；6:15-16；提后 2:11-13。
[3339]参弗 1:3-14；罗 16:25-27；弗 3:20-21；犹 24-25。
[3340]参启 4:8-11；5:9-14；7:10-12。
[3341]启 6:10。
[3342]参启 18:24；19:1-8。
[3343]雅 1:17。
[3344]参玛 1:11。

代求的祈祷是在为别人求。它没有边界，并延伸到自己的仇敌。

每一种喜乐与痛苦、每一件事件与需要，都能成为感恩的内容；感恩分享基督的感恩，应当充满人的整个生命：「凡事谢恩」（帖前 5:18）。

赞美的祈祷完全不求回报，升向神，为神自己而赞美他，把荣耀归给他，完全超越他所做的事，只因为他是他自己。

第二章：祈祷的圣传

祈祷不能被简化为内在冲动的自发倾泻：要祈祷，人必须愿意祈祷。也不够只是知道圣经对祈祷启示了什么；人还必须学习怎样祈祷。藉着在「相信并祈祷的教会」里，[3345]以活生生的传递（圣传），圣灵教导神的儿女如何祈祷。

基督徒祈祷的圣传，是信仰圣传成形与成长的方式之一，尤其藉着信徒的默观与研读——他们把救恩安排中的事件与言语珍藏在心里；也藉着他们对自己所经验之灵性实在的深刻把握。[3346]

[3345]DV 8。

[3346]参 DV 8。

第一条：祈祷的泉源

神的道

圣灵是在祈祷的心里涌出「直到永生」的活水。[3347]是他教导我们在源头那里接纳这活水：也就是基督。的确，在基督徒生活中有好几个泉源，基督在那里等候我们，使我们能饮于圣灵。

教会「特别并强烈地劝勉所有基督徒信徒……要藉着频繁阅读神的圣经，学习『认识基督耶稣为至宝』（腓 3:8）……但他们也要记得，阅读圣经应当伴随祈祷，使神与人之间发生对话。因为：『我们祈祷时是在对他说话；我们阅读神的神谕时，是在聆听他。』」[3348]

灵修作者借用太 7:7 来概括：祈祷中受神的道滋养之心应具备的态度是：「在阅读中寻求，你就会在默想中找到；在心祷中叩门，默观就会为你开门。」[3349]

教会的礼仪

在教会的圣事礼仪中，基督与圣灵的使命宣告、使之临在，并传递救恩的奥秘；而这奥秘在祈祷的心里继续展开。灵修作者有时把心比作祭坛。祈祷在礼仪庆典中与庆典之后，把礼仪内化并吸收。即使是在「暗中」活出来，[3350]祈祷也永远是教会的祈祷；它是与三位一体的共融。[3351]

超自然德行

进入祈祷，如同进入礼仪：要经过信心的窄门。我们借着他临在的标记，寻求并渴望主的圣容；我们想听并持守他的道。

圣灵教导我们在期待基督再来中庆祝礼仪，也教导我们在盼望中祈祷。反过来，教会的祈祷与个人的祈祷也滋养我们里面的盼望。诗篇尤其用具体而多样的语言，教我们把盼望定睛在神身上：「我曾耐性等候耶和华；他垂听我的呼求。」[3352]正如圣保罗所祈祷的：「但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力，大有盼望。」[3353]

「盼望不至于羞耻；因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。」[3354]由礼仪生活塑造的祈祷，把一切都带进那爱里：我们在基督里被这爱所爱，这爱也使我们能回应他，以他爱我们的方式去爱。爱是祈祷的源头；从这源头汲取的人，会达到祈祷的高峰。正如阿尔斯本堂神父所说：

> 我的神啊，我爱你；我唯一的渴望，就是爱你直到我生命最后一口气。我爱你，我无限可爱的神；我宁可在爱你中死去，也不愿在不爱你中活着。我爱你，主啊；我唯一所求的恩典，就是永远爱你……我的神啊，如果我的舌头不能在每一刻都说我爱你，我愿我的心在我每一次呼吸时都向你重复这一句。[3355]

「今日」

[3347]约 4:14。
[3348]DV 25；参腓 3:8；圣安波罗修，De officiis ministrorum 1，20，88：PL 16，50。
[3349]加尔都西会的吉戈，Scala Paradisi：PL 40，998。
[3350]参太 6:6。
[3351]GILH 9。
[3352]诗 40:2。
[3353]罗 15:13。
[3354]罗 5:5。
[3355]圣约翰·维雅纳，祈祷。

我们在某些时刻借着聆听主的道、并参与他的逾越奥秘而学习祈祷；但他的灵在任何时候都赐给我们，就在每一天的事件中，使祈祷从我们里面涌出。耶稣关于向我们的父祈祷的教导，与他关于护理的教导同出一脉：[3356]时间在父的手里；我们是在当下与他相遇，不是昨天，也不是明天，而是今天：「惟愿你们今天听他的话：你们不可硬着心。」[3357]

在每一天、每一刻的事件中祈祷，是天国的奥秘之一：这奥秘启示给「小孩子」、基督的仆人、八福中的贫穷人。祈祷使正义与和平之国度的来临影响历史的进程，这是正确且美好的；但同样重要的是，把祈祷的帮助带进谦卑的日常处境中；一切祈祷形式都能成为主用来比拟国度的面酵。[3358]

综述

圣灵在教会里藉着活生生的传递——圣传——教导神的儿女祈祷。

神的道、教会的礼仪，以及信心、盼望与仁爱的德行，都是祈祷的泉源。

[3356]参太 6:11、34。
[3357]诗 95:7-8。
[3358]参路 13:20-21。

第二条：祈祷的道路

在活生生的祈祷传统中，每个教会会按其历史、社会与文化处境，向信徒提供一种祈祷的语言：言语、旋律、姿态、圣像等。教会的训导权[3359]的任务，是分辨这些祈祷方式是否忠于使徒信仰的圣传；牧者和教理讲授者则有责任解释它们的意义，并始终把它们与耶稣基督联系起来。

向父祈祷

基督徒祈祷除了基督以外没有别的道路。无论我们的祈祷是团体的还是个人的，是口祷还是内祷，只有当我们「奉耶稣的名」祈祷时，才能来到父面前。因此，耶稣那成了人的人性，是圣灵教导我们向父神祈祷的道路。

向耶稣祈祷

教会的祈祷由神的道和礼仪庆典所滋养，也教导我们向主耶稣祈祷。即使教会的祈祷主要是向父而发，在一切礼仪传统中也包含一些向基督祈祷的形式。某些诗篇因在教会祈祷中的使用，以及新约，都把向基督的祈祷放在我们唇上，刻在我们心里，作为呼求：神子、神的道、主、救主、神的羔羊、君王、爱子、童贞女之子、好牧人、我们的生命、我们的光、我们的盼望、我们的复活、人类的朋友……

但那包含一切的唯一名字，就是神子在降生成人时所领受的名：耶稣。神的名本不容人用嘴唇说出；但神的道取了我们的人性，就把这名交给我们，我们就能呼求它：「耶稣」，「耶和华拯救」。[3360]「耶稣」这个名包含一切：神与人，以及受造与救恩的整个安排。祈祷「耶稣」，就是呼求他，并把他呼唤到我们里面来。他的名字是唯一包含其所指之临在的名字。耶稣是复活者；凡呼求耶稣之名的人，就是迎接那位爱他、并为他舍己的神子。[3361]

这种单纯的信心呼求，在东西方的祈祷传统中发展出许多形式。最常见的表述，由西奈、叙利亚和阿托斯山的灵修作者传下来，就是这句呼求：「主耶稣基督，神的儿子，可怜我们罪人。」它把腓 2:6-11 的基督论赞歌，与税吏的呼喊和求光明的瞎子的呼求结合在一起。[3362]借着它，心向人的苦况与救主的怜悯敞开。

呼求耶稣的圣名，是最简单的「常常祷告」之路。当这圣名被一颗谦卑而专注的心频繁重复时，祈祷并不是堆砌空话，[3363]而是紧紧抓住道，并且「忍耐着结实」。[3364]这祈祷「无论何时」都可能，因为它不是众多事务中的一种，而是唯一的事务：爱神；这爱在基督耶稣里使一切行动有生命，并使之改变。

教会的祈祷敬奉并尊崇耶稣的心，正如她呼求他至圣的名一样。她朝拜那降生成人的道，也朝拜他的心；出于对人的爱，他愿意让这心因我们的罪而被刺透。基督徒祈祷喜爱在救主的脚踪里走十字架的道路。从衙门到各各他和坟墓的各处苦路，描绘了耶稣的道路：他借着他的圣十字架救赎了世界。

「求你来，圣灵」

[3359]参 DV 10。
[3360]参出 3:14；33:19-23；太 1:21。
[3361]罗 10:13；徒 2:21；3:15-16；加 2:20。
[3362]参可 10:46-52；路 18:13。
[3363]参太 6:7。
[3364]参路 8:15。
[3365]林前 12:3。

「若不是被圣灵感动的，也没有能说『耶稣是主』的。」[3365]每一次我们开始向耶稣祈祷，都是圣灵以先行的恩典牵引我们走上祈祷之路。既然他借着使我们想起基督而教我们祈祷，我们怎能不也向圣灵祈祷呢？因此，教会邀请我们每天呼求圣灵，特别是在每一项重要行动的开始和结束时。

> 若圣灵不该受敬拜，他怎能借着洗礼使我得以与神的生命有分？若他该受敬拜，他岂不也该成为朝拜的对象吗？[3366]

向圣灵祈求的传统形式，是藉着我们的主基督，向父呼求，求父赐给我们施慰者圣灵。[3367]耶稣在应许赐下真理的圣灵时，坚持要人在那一刻奉他的名作这样的祈求。[3368]但最简单、最直接的祈祷也同样是传统的：「求你来，圣灵」；每一种礼仪传统都在对经与圣歌中把它发展出来。

> 求你来，圣灵，充满你信徒的心，在他们里面点燃你爱的火焰。[3369]
>
> 天上的君王，施慰者，真理之灵，你无处不在，充满万有，你是各样美善的宝库与生命的泉源，求你来，住在我们里面，洁净我们，拯救我们；你这至善者。[3370]

圣灵的膏抹渗透我们整个存在；他是基督徒祈祷的内在导师。他是祈祷之活圣传的工匠。

在与神圣母的共融中

在祈祷中，圣灵在他荣耀的人性里，把我们与独生子的位格联合起来。借着圣灵，基督使我们与他神圣的母亲相连，因为她与他以及他的救恩工作不可分离。

马利亚在报喜时以信心给出同意，并在十字架下毫不犹豫地保持这同意。从那时起，她的母职就延伸到她儿子的弟兄姊妹身上——他们「仍在尘寰旅途中，围绕着危险和困难」。[3371]耶稣是唯一的中保，是我们祈祷的道路；马利亚是他的母亲，也是我们的母亲，她完全透明地指向他：按东西方的传统圣像图像学，她「指示道路」（hodigitria），并且她自己「就是道路的记号」。

教会从马利亚以独特方式与圣灵工作合作开始，就发展出向神圣母亲祈祷，并把祈祷的中心放在那位在诸奥秘中显明的基督身上。无数表达这种祈祷的赞美诗与对经，通常交替呈现两个动向：第一个动向因主对他卑微使女所行的「大事」，以及借着她对全人类所行的大事，而「尊主为大」；[3372]第二个动向则把神子民的祈求与赞美托付给耶稣的母亲，因为她如今认识了那人性——神子在她里面与这人性结合。

这种向马利亚祈祷的双重动向，在圣母祷文中得到了特殊的表达：

万福马利亚［或：庆贺马利亚］：天使加百列的问安开启了这祈祷。是神自己借着天使作为中介向马利亚致意。我们的祈祷敢于拾起这问安，并以神看顾他谦卑使女之卑微的目光来看马利亚，也因神在她身上所喜悦的喜乐而欢腾。[3373]

[3366]圣额我略·纳齐安，Oratio 31，28：PG 36，165。
[3367]参路 11:13。
[3368]参约 14:17；15:26；16:13。
[3369]《罗马弥撒经书》，五旬节继抒咏。
[3370]拜占庭礼仪，五旬节晚祷，短赞歌。
[3371]LG 62。
[3372]参路 1:46-55。
[3373]参路 1:48；番 3:17b。

你充满圣宠，主与你同在：天使问安中的这两句话彼此照亮。马利亚充满圣宠，因为主与她同在。充满她的恩典，就是那位一切恩典源头的临在。「锡安的民哪，应当歌唱……耶和华你的神是施行拯救、大有能力的主。他在你中间必因你欢欣喜乐。」[3374]马利亚是主刚刚立居所之处，因此她本身就是锡安女子，是约柜，是主的荣耀居住之处。她是「神的帐幕在人间」。[3375]马利亚充满圣宠，完全献给那位来住在她里面、而她即将把他带给世界的那一位。

你在妇女中是有福的！你所怀的胎耶稣也是有福的！在天使问安之后，我们把以利沙伯的问安当作自己的问安。「被圣灵充满」的以利沙伯，是那漫长世代中第一个称马利亚为「有福」的人。[3376]「这相信的女子是有福的……」[3377]马利亚「在妇女中是有福的」，因为她相信主的话必应验。亚伯拉罕因信，成了地上万族的福。[3378]马利亚因信，成为信者之母；借着她，地上的万国领受那位神自己的祝福：耶稣，这「你所怀的胎」。

神之圣母马利亚：我们与以利沙伯一同惊叹：「我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢?」[3379]因为她把耶稣——她的儿子——赐给我们，马利亚是神的母，也是我们的母；我们可以把自己一切的忧虑与祈求都托付给她：她为我们祈祷，如同她为自己祈祷：「情愿照你的话成就在我身上。」[3380]当我们把自己托付给她的祈祷时，我们就与她一起把自己交托给神的旨意：「愿你的旨意成就。」

为我们罪人祈求，及至我们死候：当我们求马利亚为我们祈祷时，我们承认自己是贫穷的罪人，并把自己投向「怜悯之母」、那位至圣者。我们在当下——也就是我们生命的今日——把自己交给她。而我们的信赖在此刻就更进一步扩展：把「我们死候」完全交托在她的照料之下。愿她在那时与我们同在，如同她在十字架上她儿子临终时同在一样。愿她在我们离世的时刻以母亲的身份迎接我们[3381]，带领我们到她儿子耶稣那里，在乐园中。

西方中世纪的热心灵修发展出玫瑰经，作为时辰礼仪的通俗替代。东方方面，被称为 Akathistos 与 Paraclesis 的连祷，在拜占庭教会里仍更接近合唱日课；而亚美尼亚、科普特和叙利亚传统则更偏好向神圣母亲的通俗赞美诗与歌唱。不过，在圣母祷文、theotokia、圣以弗冷或圣纳雷克的额我略的赞美诗中，祈祷圣传在根本上是相同的。

马利亚是完美的 Orans（祈祷者），是教会的肖像。当我们向她祈祷时，我们就与她一同依附父的计划：父差遣他的儿子拯救众人。我们像那位蒙爱的门徒一样，把耶稣的母亲接到我们家里，[3382]因为她成了众生之母。我们可以与她一起祈祷，也可以向她祈祷。教会的祈祷借着马利亚的祈祷得以支撑，并在盼望中与之联合。[3383]

综述

祈祷主要是向父；也可以指向耶稣，尤其藉着呼求他的圣名：「主耶稣基督，神的儿子，可怜我们罪人。」

[3374]番 3:14、17a。
[3375]启 21:3。
[3376]路 1:41、48。
[3377]路 1:45。
[3378]参创 12:3。
[3379]路 1:43。
[3380]路 1:38。
[3381]参约 19:27。
[3382]参约 19:27。
[3383]参 LG 68-69。

「若不是被圣灵感动的，也没有能说『耶稣是主』的」（林前 12:3）。教会邀请我们呼求圣灵，因为他是基督徒祈祷的内在导师。

因为马利亚以独特方式与圣灵的行动合作，教会喜爱在与童贞马利亚的共融中祈祷，与她一同尊主为大——因主为她所行的大事；并把祈求与赞美托付给她。

第三条：祈祷的向导

如云的见证人

那些先我们进入国度的见证人，[3384]尤其是教会承认为圣徒的人，通过他们生活的榜样、他们著作的传递，以及他们今天的祈祷，参与祈祷之活圣传。他们默观神，赞美他，并不断关怀那些仍留在地上的人。他们进入主人的喜乐时，就「可以管理许多事」。[3385]他们的代求是他们对神计划最崇高的服事。我们可以也应该求他们为我们和全世界代求。

在圣徒相通中，教会历史里发展出许多多样的灵修。一些见证人对神爱人的个人灵恩被传递下来，好像以利亚的「灵」传给以利沙与施洗约翰一样，使跟随他们的人能分享这灵。[3386]一种独特的灵修也可能在礼仪与神学潮流的汇合点上产生，见证信仰在特定人类环境及其历史中的整合。基督徒灵修的不同学派都分享祈祷之活圣传，并且是信徒不可或缺的向导。在其丰富的多样性中，它们折射出圣灵那唯一纯净的光。

> 圣灵确实是圣徒的居所，而圣徒对圣灵来说，是他如同在自己家中一样居住的地方，因为圣徒把自己献为神的居所，并被称为他的殿。[3387]

祈祷的仆人

基督徒家庭是祈祷教育的第一处地方。家庭建立在婚姻圣事之上，是「家庭教会」；在这里，神的儿女学习「像教会那样」祈祷，并学习坚持祈祷。特别对年幼的孩子来说，每日的家庭祈祷，是教会活记忆的第一份见证；这活记忆由圣灵耐心唤醒。

受圣秩者也有责任培育基督内的弟兄姊妹学习祈祷。作为好牧人的仆人，他们被祝圣，是为带领神子民来到祈祷的活水：神的道、礼仪、神学生活（信心、盼望与仁爱的生活），以及在具体处境中的神的「今日」。[3388]

许多献身者把他们的全部生命奉献给祈祷。从沙漠教父的时代起，隐修者、修士与修女就把时间献给赞美神，并为他的子民代求。献身生活若没有祈祷，就无法维持或传播；它是教会默观生活与灵性生活的活泉之一。

儿童、青年与成人的教理讲授，旨在教导他们在个人祈祷中默想神的道，在礼仪祈祷中操练，并在任何时候把它内化，好在新生活中结出果子。教理讲授也是分辨并培育民间敬礼的时机。[3389]背诵基本祈祷文为祈祷生活提供重要支撑，但也需要帮助学习者品味其中的意义。

祈祷团体，也就是「祈祷的学校」，在今天是教会里祈祷更新的标志之一，也是推动力量之一——前提是它们要从基督徒祈祷真实的泉源汲取。关心教会的共融，是教会中真实祈祷的记号。

圣灵为这共同的益处——祈祷——把智慧、信心与分辨的恩赐赐给某些信徒（灵修指导）。这样蒙恩的人，是祈祷之活圣传真正的仆人。

[3384]参来 12:1。
[3385]参太 25:21。
[3386]参 2 王 2:9；路 1:1；PC 2。
[3387]圣巴西略，De Spiritu Sancto 26，62：PG 32，184。
[3388]参 PO 4-6。
[3389]参 CT 54。

> 按圣十字约翰所说，渴望迈向成全的人应当「谨慎留意把自己交在谁的手里，因为师傅如何，门徒也如何；父亲如何，儿子也如何」。他又说：「指导者除了要有学问、谨慎之外，也应当有经验……若灵修指导者没有灵性生活的经验，他就无法带领神正在呼召的人进入其中，甚至也不懂他们。」[3390]

有利于祈祷的地方

教堂——神的家——是堂区团体礼仪祈祷的适当地方。它也是朝拜基督在至圣圣事中真实临在的特选之处。选择一个有利的地方，对真实祈祷并非无关紧要。

- 对个人祈祷来说，这可以是一个「祈祷角」，放置圣经与圣像，好让我们在那里，在隐密中来到父面前。[3391]在基督徒家庭中，这类小小的祈祷空间促进共同祈祷。
- 在有修道院的地区，这些团体的圣召是促进信徒参与时辰礼仪，并提供更强烈个人祈祷所需要的独处。[3392]
- 朝圣唤起我们在地上走向天乡的旅程，并且传统上是祈祷更新的特殊时刻。对寻求活水的朝圣者而言，圣地是「在教会里」活出基督徒祈祷各种形式的特别地方。

综述

在祈祷中，朝圣的教会与圣徒的祈祷相连，并求他们代求。

基督徒灵修的不同学派都分享祈祷之活圣传，并且是灵性生活宝贵的向导。

基督徒家庭是祈祷教育的第一处地方。

受圣秩者、献身生活、教理讲授、祈祷团体，以及「灵修指导」，都在教会内帮助人操练祈祷。

最适合祈祷的地方包括个人或家庭的祈祷空间、修道院、朝圣地点，尤其是教堂——它是堂区团体礼仪祈祷的适当地方，也是圣体朝拜的特选之处。

[3390]圣十字约翰，The Living Flame of Love stanza 3，30，见 The Collected Works of St. John of the Cross，编者 K. Kavanaugh，O.C.D.，与 O. Rodriguez，O.C.D.（Washington，DC：Institute of Carmelite Studies，1979），621。

[3391]参太 6:6。

[3392]参 PO 7。

第三章：祈祷生活

祈祷是新心的生命。祈祷应当在每一刻都使我们有生命。但我们往往会忘记那位是我们生命、也是我们一切的主。这就是为什么灵性生活的教父们在申命记和先知传统中坚持说，祈祷是对神的记念，经常由心的记忆唤醒：「我们记念神，应当比我们呼吸更频繁。」[3393]但如果我们不在特定的时间里有意识地去祈祷，我们就无法「常常」祈祷。这些就是基督徒祈祷的特殊时刻，在强度与时长上都如此。

教会的圣传向信徒提出一些祈祷的节奏，为滋养不断的祈祷。有些是每日的，例如晨祷与晚祷、饭前饭后谢恩、时辰礼仪。以圣餐为中心的主日，主要藉着祈祷得以守为圣日。礼仪年的周期及其重大节日，也构成基督徒祈祷生活的基本节奏。

主以他所喜悦的道路与方式引导所有人，而每位信徒都按自己内心的决心和个人祈祷的表达来回应。不过，基督徒圣传保留了三种主要的祈祷表达：口祷、默想祈祷与默观祈祷。它们共有一个基本特征：收敛其心。这种警醒——持守圣道并住在神面前——使这三种表达成为祈祷生活中强烈的时刻。

[3393]圣额我略·纳齐安，Oratio theologica 27，1，4：PG 36，16。

第一条：祈祷的表达

一、口祷

神借着他的道对人说话。我们的祈祷，无论是心里的还是口里的，都是借着言语而有形有体。然而，最重要的是：当我们祈祷时，心要在我们所对话的那位面前：「祈祷是否蒙垂听，不在于言语多少，而在于灵魂的热切。」[3394]

口祷是基督徒生活不可缺少的要素。门徒被师傅无声的祈祷吸引，耶稣就教导他们一篇口祷：主祷文。耶稣不仅大声诵念会堂的礼仪祈祷；福音也显示，他会提高声音表达他个人的祈祷：从因祝福父而欢跃，到客西马尼的痛苦挣扎。[3395]

在内祷中引入感官的需要，符合我们人性的一种要求。我们既有身体也有灵，我们经验到需要把自己的感受外在化。我们必须以整个存在来祈祷，好使我们的祈求尽可能具有力量。

这种需要也对应于神所要求的事。神寻找用心灵和诚实敬拜他的人，因此他要的是从灵魂深处升起的活的祈祷。他也希望有外在的表达，使身体与内在的祈祷相连，因为这把他应得的圆满致敬归给他。

因为口祷是外在的、也是如此人性的，所以它是团体最容易进入的祈祷形式。然而，即使是内祷也不能忽略口祷。祈祷之所以被内化，在于我们意识到那位「我们在对谁说话」；[3396]因此，口祷成为默观祈祷的起步形式。

二、默想

默想首先是一种寻求。理智寻求理解基督徒生活的为何与如何，好依附并回应主所要求的事。这种需要的专注很难持续。我们通常借助书籍，而基督徒从不缺少这些：圣经，尤其是福音；圣像；当天或当季的礼仪文本；灵修教父的著作；灵修作品；受造这本大书，以及历史这本大书——神的「今日」写在上面的那一页。

默想我们所读的，帮助我们把它变成自己的，使它与我们自己相对照。在这里，另一本书打开了：生命之书。我们从思想进入现实。只要我们谦卑而忠信，我们就在默想中发现那些搅动内心的动向，并能分辨它们。这关乎真实地行动，好进入光中：「主啊，你要我做什么?」

默想的方法多种多样，正如灵修导师多种多样。基督徒应当培养定期默想的渴望，免得自己像撒种比喻中最初三种土地一样。[3397]但方法只是向导；重要的是在圣灵的带领下，沿着祈祷那唯一的道路前行：基督耶稣。

默想调动思想、想象、情感与渴望。这样的能力调动是必要的，为使我们的信仰确信加深，促使我们的心归正，并坚固我们跟随基督的意志。基督徒祈祷尤其努力默想基督的奥秘，例如在道诵读或玫瑰经中。这种带着祈祷的反省很有价值，但基督徒祈祷还应更进一步：进入对主耶稣之爱的认识，并与他合一。

[3394]圣约翰·屈梭多模，Ecloga de oratione 2：PG 63，585。

[3395]参太 11:25-26；可 14:36。

[3396]圣德兰，The Way of Perfection 26, 9，见 The Collected Works of St. Teresa of Avila，译者 K. Kavanaugh, O.C.D.，与 O. Rodriguez，O.C.D.（Washington，DC：Institute of Carmelite Studies，1980），II，136。

[3397]参可 4:4-7、15-19。

三、默观祈祷

什么是默观祈祷？圣德兰回答说：「在我看来，默观祈祷［oración mental］无非是朋友之间亲密的交往；也就是常常抽出时间，独自与那位我们知道爱我们的人在一起。」[3398]默观祈祷寻求「我心所爱的」。[3399]那位就是耶稣，并且在他里面是父。我们寻求他，因为渴望他总是爱的开始；我们也在那纯净的信心中寻求他，这信心使我们由他而生，并在他里面生活。在这种内在祈祷中，我们仍可以默想，但我们的注意力固定在主自己身上。

祈祷的时间与时长的选择，出自坚定的意志，并显露内心的秘密。人不是只在有空时才开始默观祈祷；而是为主挤出时间，并下定决心：不管遇到什么试炼或枯槁，都不放弃。人不能总是默想，但无论健康、工作或情绪状况如何，总能进入内在祈祷。心是这种寻求与相遇的所在——在贫穷中，在信心中。

默观祈祷是神儿女的祈祷，是蒙赦免的罪人同意迎接那爱——他在其中被爱，并愿意以更大的爱来回应。[3400]但他知道：他所回献的爱，是圣灵浇灌在他心里的，因为一切都是来自神的恩典。默观祈祷是在贫穷与谦卑中，把自己交托给父那爱的旨意，并在与他爱子的更深合一中交托自己。

默观祈祷是在我们心里由神所建立的约的关系。[3401]默观祈祷是一种共融：在其中，三位一体把人——神的形象——塑成「他的样式」。

默观祈祷是祈祷奥秘最简单的表达。它是恩赐，是恩典；只有在谦卑与贫穷中才能领受。默观祈祷是在我们心里由神所建立的约的关系。默观祈祷是一种共融：在其中，三位一体把人塑成「神的样式」。

默观祈祷也是祈祷中最强烈的时刻。在其中，父藉着他的灵用大能坚固我们的内心，使「基督因你们的信，住在你们心里」，叫我们「根基立在爱中」。

默观祈祷是一种信心的凝视，定睛在耶稣身上。「我看着他，他看着我」：阿尔斯的那位圣本堂神父时代，有一位农夫在圣龛前祈祷时常这样说。定睛耶稣，就是舍弃自我。他的目光洁净我们的心；耶稣面容的光照亮我们心里的眼睛，教我们在他的真理之光与他对众人的怜悯之光中看一切。默观也把目光转向基督生命的奥秘，因此学习对「我们的主」的「内在认识」，好更爱他，更跟随他。[3402]

默观祈祷是聆听神的道。这种专注远不是被动，而是信心的顺服，是仆人的无条件接纳，也是儿女充满爱的委身。它参与那位成为仆人的子所说的「是」，也参与神卑微使女的「情愿照你的话成就在我身上」。

默观祈祷是沉默，是「将来世界的象征」，[3403]或「无声的爱」。[3404]这类祈祷中的言语不是演说，而像引火之物，使爱的火焰得以延续。在这对「外在的人」难以忍受的沉默里，父对我们说出他那降生成人的道——那道受苦、受死并复活；在这沉默里，儿子的灵使我们能分享耶稣的祈祷。

默观祈祷与基督的祈祷合一，因为它使我们参与他的奥秘。基督的奥秘在教会的圣餐中被庆祝；圣灵又使这奥秘在默观祈祷中活起来，好叫我们的仁爱在行动中把这奥秘显明出来。

[3398]圣德兰，The Book of Her Life 8，5，见 The Collected Works of St. Teresa of Avila，译者 K. Kavanaugh，O.C.D.，与 O. Rodriguez，O.C.D.（Washington，DC：Institute of Carmelite Studies，1976），I，67。

[3399]歌 1:7；参 3:1-4。

[3400]参路 7:36-50；19:1-10。

[3401]参耶 31:33。

[3402]参圣依纳爵·罗耀拉，Spiritual Exercises 104。

[3403]参圣尼尼微的以撒，Tractatus mysticus 66。

[3404]圣十字约翰，Maxims and Counsels 53，见 The Collected Works of St. John of the Cross，译者 K. Kavanaugh，O.C.D.，与 O. Rodriguez，O.C.D.（Washington，DC：Institute of Carmelite Studies，1979），678。

默观祈祷是一种爱的共融，它带来为众人而有的生命，只要它同意住在信心的黑夜里。复活的逾越之夜经过痛苦挣扎与坟墓的黑夜——这是耶稣时辰的三个强烈时刻；他的灵（而不是「肉体……软弱」）在祈祷中使这三者活起来。我们必须愿意「同他警醒片时」。[3405]

综述

教会邀请信徒有规律地祈祷：每日祈祷、时辰礼仪、主日圣餐、礼仪年的各个节日。

基督徒圣传包含祈祷生活的三种主要表达：口祷、默想祈祷与默观祈祷。它们共同之处在于收敛其心。

口祷建立在人的本性中灵与体的合一之上，仿效基督向父祈祷、并教导门徒主祷文，把身体与内心的祈祷联合起来。

默想是一种带着祈祷的寻求，它调动思想、想象、情感与渴望。它的目标是在信心中把所默想的主题变成自己的，借着把它与自己生活的现实相对照。

默观祈祷是祈祷奥秘最简单的表达。它是定睛在耶稣身上的信心凝视，是对神的道的专注聆听，是无声的爱。它在使我们分享基督奥秘的程度上，达成与基督祈祷的真实合一。

[3405]参太 26:40。

第二条：祈祷的争战

祈祷既是恩典的礼物，也是我们坚定的回应。它总预设努力。基督来临以前旧约中的祈祷伟人，神之母、圣徒，以及基督自己，都教导我们这一点：祈祷是一场争战。与谁争战？与我们自己争战，也与试探者的诡计争战；他竭尽所能把人从祈祷中、从与神的合一中拉走。我们怎样生活，就怎样祈祷；我们怎样祈祷，就怎样生活。如果我们不愿意习惯性地按基督的灵行动，我们也就无法习惯性地奉他的名祈祷。基督徒新生命的「灵性争战」，与祈祷的争战密不可分。

一、对祈祷的反对

在祈祷的争战中，我们必须面对自己里面和周围对祈祷的错误观念。有些人把祈祷看作一种简单的心理活动；另一些人把它看作一种专注的努力，以达到心灵的空无；还有一些人把祈祷缩减为仪式化的言语与姿态。许多基督徒在不知不觉中把祈祷当作一种与他们必须做的其他事情不相容的活动：他们「没有时间」。那些藉着祈祷寻求神的人，很快就会灰心，因为他们不知道祈祷也来自圣灵，而不只是来自自己。

我们也必须面对：若不警醒，源自「现今世界」心态的某些态度会渗透我们的生活。例如，有人主张只有理性和科学能验证的才是真的；但祈祷是一种奥秘，远远超过我们的意识与潜意识生活。另一些人过度看重生产与利润；于是祈祷因为「不生产」，就显得没用。还有一些人把感官享受与舒适高举为真、善、美的标准；然而祈祷——这「对美的爱」（philokalia）——却被卷入那又活又真的神的荣耀之中。最后，有人把祈祷看作对行动主义的反动，认为那是逃离世界；但事实上，基督徒祈祷既不是逃避现实，也不是脱离生活。

最后，我们的争战还必须面对我们在祈祷中所经验到的失败：枯槁时期的灰心；因为我们「产业很多」[3406]却没有把一切献给主而产生的忧伤；因没有按自己的意愿蒙垂听而产生的失望；因我们作为罪人的不配而受伤的骄傲，并因此变得顽固；我们抗拒承认祈祷是白白的、不配得的恩赐；等等。结论总是一样：祈祷有什么用？要克服这些障碍，我们必须争战，好获得谦卑、信赖与坚持。

二、谦卑的心之警醒

面对祈祷中的困难

祈祷中经常出现的困难是分心。它能影响口祷中的词句及其意义；更深层地，它也能涉及我们祈祷所指向的那一位——无论是在口祷（礼仪的或个人的）、默想还是默观中。若着手去追捕分心，反而会落入分心的陷阱；所需要的只是回到我们的心：因为分心向我们揭示，我们执著的是什么。我们在主面前谦卑地意识到这一点，应当唤醒我们对主那优先的爱，并引导我们坚决把自己的心献给他，使之得洁净。争战就在这里：选择要事奉哪一位主人。[3407]

积极地说，与那种占有欲强、喜欢支配人的自我对抗，需要警醒，需要心灵的清醒克制。耶稣强调警醒时，总是把它与他自己联系在一起：与他在末日的来临，也与他每天的来临——也就是今天——联系在一起。新郎在半夜来；不可熄灭的光，是信心的光：「你说：你们当寻求我的面。那时我心向你说：耶和华啊，你的面我正要寻求。」[3408]

另一个困难，尤其对那些真心想祈祷的人来说，是枯干。枯干属于默观祈祷：当心与神分离时，对思想、回忆和感受，甚至属灵的，也都尝不出滋味。此时就是纯粹的信心，忠实地紧紧依附在耶稣

[3406]参可 10:22。

[3407]参太 6:21、24。

[3408]诗 27:8。

的痛苦挣扎和坟墓之中。「一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。」[3409]如果枯干是因为缺乏根基，因为道落在土浅石头地上，那么这场争战就需要归正。[3410]

面对祈祷中的诱惑

最常见却最隐蔽的诱惑，是我们缺乏信心。这较少表现为公开否认不信，而更多表现为我们实际上的偏好。当我们开始祈祷时，千头万绪、或被我们当作紧急的工作与忧虑，会争夺优先次序；这再一次是内心的真相时刻：它真正爱的是谁？有时我们把主当作最后的手段才转向他；但我们只是出于习惯祈祷，或只用嘴唇祈祷。在这种情况下，说转离神是背叛约、是淫乱，是正确的；但说为主做工本身就是一种祈祷，并不总是对的。

另一个诱惑，是自负为它打开了门的懒惰。懒惰，或灵性怠惰，甚至会拒绝那来自神的喜乐，并对神的良善感到排斥。

三、儿女般的信赖

我们为什么抱怨自己没有蒙垂听？

在祈祷中，当我们的祈祷与耶稣的祈祷联合时，父向我们揭示我们是他爱的对象。他甚至在我们求之前，就把我们需要的一切赐给我们。[3411]

当我们把心转回这在神里信赖的谦卑时，我们就呼求他的爱与向善的旨意。我们常常觉得自己的祈祷没有蒙垂听。神借着他看似沉默，邀请我们进入信心那纯粹的信赖。

我们是否确信「我们本不晓得当怎样祷告」？[3412]我们是否在向神求「对我们有益的」？我们的父在我们求之前就知道我们需要什么，但他仍等待我们的祈求，因为他儿女的尊严在于他们的自由。因此，我们必须在他赐下自由的圣灵里祷告，才能真正认识他所愿意的。[3413]

「你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。」[3414]如果我们以分裂的心祈求，我们就是「淫乱的人」。[3415]神不能应允我们，因为他渴望的是我们的福祉，我们的生命。「你们想经上所说是徒然的吗？神所赐住在我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒吗？」[3416]我们的神为我们「嫉妒」，正表明他的爱何等真实。如果我们进入他圣灵的渴望里，我们就必蒙垂听。

> 你若没有立刻从神领受你向他所求的，不要忧愁；因为当你在祈祷中紧紧依附他时，他渴望为你成就更大的事。[3417]
>
> 神愿意我们的渴望在祈祷中被操练，好叫我们能领受他预备赐下的东西。[3418]

我们的祈祷怎样才有效？

[3409]约 12:24。
[3410]参路 8:6、13。
[3411]参太 6:8。
[3412]罗 8:26。
[3413]参罗 8:27。
[3414]雅 4:3；参上下文：雅 4:1-10；1:5-8；5:16。
[3415]雅 4:4。
[3416]雅 4:5。
[3417]庞都的埃瓦格里乌斯，De oratione 34：PG 79，1173。
[3418]圣奥古斯丁，Epistula 130，8，17：PL 33，500。

救恩安排中关于祈祷的启示教导我们：信心是建立在神在历史中的作为之上。我们的儿女般信赖，被他的至高作为点燃：他子的受难与复活。基督徒祈祷是与他的护理合作，是与他对人的爱的计划合作。

对圣保罗来说，这种信赖是勇敢的：它以圣灵在我们里面的祈祷，以及以父那信实的爱为基础——父把他的独生子赐给了我们。[3419]祈祷之心的转化，是对我们祈求的首要回应。

耶稣的祈祷使基督徒祈求成为有效的祈求。他是榜样；他在我们里面祈祷，也与我们一同祈祷。既然子之心只寻求父所喜悦的事，那么，蒙收纳为儿女的人之祈祷，怎能以恩赐为中心，而不是以赐恩者为中心呢?

耶稣也为我们祈祷——代替我们，并代表我们。我们的一切祈求，都曾一次而永远地汇聚在他十字架上的呼喊中，并在他的复活中被父垂听。因此，他从不停止在父面前为我们代求。[3420]如果我们的祈祷坚决地与耶稣的祈祷联合，并以儿女的信赖和勇敢祈求，我们就能奉他的名得着我们所求的一切，甚至超过任何具体事物：圣灵自己——他包含一切恩赐。

四、在爱中坚持到底

「不住地祷告……凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。」[3421]圣保罗又加上：「靠着圣灵，随时多方祷告祈求；并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。」[3422]因为「我们没有被命令要不断作工、不断守望、不断禁食，但我们被规定要不住地祈祷」。[3423]这种不知疲倦的热忱只能来自爱。为对抗我们的迟钝与懒惰，祈祷的争战就是谦卑、信赖并坚持到底的爱之争战。这爱把我们的心开启，使我们进入三项照亮人、赐生命的、关于祈祷的信心事实。

祈祷总是可能的：基督徒的时间，是复活的基督的时间——无论兴起怎样的风暴，他总与我们同在。[3424]我们的时间在神的手中：

> 即使你在公开场合走路，或独自散步，或坐在你的店里……在买卖的时候……甚至在做饭的时候，也都可以献上火热的祈祷。[3425]

祈祷是生命的必需。反过来证明也同样有力：如果我们不让圣灵带领我们，我们就会重新落回罪的奴役之中。[3426]如果我们的心远离圣灵，圣灵怎能成为我们的生命呢?

> 没有什么能与祈祷相比;因为祈祷能使不可能变为可能,使困难变为容易……因为那殷切祈祷、不断呼求神的人，绝对不可能犯罪。[3427]
>
> 祈祷的人必定得救；不祈祷的人必定沉沦。[3428]

[3419]参罗 10:12-13；8:26-39。
[3420]参来 5:7；7:25；9:24。
[3421]帖前 5:17；弗 5:20。
[3422]弗 6:18。
[3423]庞都的埃瓦格里乌斯，Praktikos 49：PG 40，1245C。
[3424]参太 28:20；路 8:24。
[3425]圣约翰·屈梭多模，Ecloga de oratione 2：PG 63，585。
[3426]参加 5:16-25。
[3427]圣约翰·屈梭多模，De Anna 4，5：PG 54，666。
[3428]圣亚丰索·利古里，Del gran Mezzo della preghiera。

祈祷与基督徒生活不可分离, 因为二者指向同一种爱、同一种出于爱的舍弃; 同一种儿女般、充满爱的与父那爱的计划相符合; 同一种在圣灵里的转化性结合——圣灵使我们越来越肖似基督耶稣; 同一种对所有人的爱, 也就是耶稣爱我们的那份爱。「使你们奉我的名, 无论向父求什么, 他就赐给你们。我这样吩咐你们, 是要叫你们彼此相爱。」[3429]

> 那「不住地祈祷」的人, 是把祈祷与工作结合, 也把善工与祈祷结合的人。只有这样, 我们才可以认为「不住地祈祷」这一原则是可以实现的。[3430]

[3429]约 15:16-17。

[3430]俄利根, De oratione 12: PG 11, 452C。

第三条：耶稣时辰的祈祷

当「他的时候」到了，耶稣向父祈祷。[3431]他的祈祷——福音所传下最长的一段祈祷——拥抱整个受造与救恩的安排，也拥抱他的死亡与复活。耶稣时辰的祈祷永远仍是他的祈祷，正如他的逾越「一次而永远」的事件，在他教会的礼仪中永远临在。

基督徒圣传恰当地把这祈祷称为耶稣的「祭司祈祷」。这是我们大祭司的祈祷，与他的祭献不可分割，也与他逾越归向父不可分割；他完全「分别为圣」归于父。[3432]

在这逾越、并作为祭献的祈祷里，一切都在基督内被重新总括：[3433]神与世界；道与肉身；永生与时间；交付自己的爱与背叛它的罪；现今的门徒与那些将因他们的话而信他的人；屈辱与荣耀。这是合一的祈祷。

耶稣完全完成了父的工作；他的祈祷像他的祭献一样，延伸直到世界的终结。这个时辰的祈祷充满末世，并推动末世走向圆满。耶稣是子，父把万有都赐给他；子也把自己完全交还给父，却凭着父赐给他管理凡有血气者的权柄，以一种至高的自由表达自己。[3434]那位使自己成为仆人的子，是主，是全能者。我们为我们祈祷的大祭司，也是在我们里面祈祷的那一位，也是垂听我们祈祷的神。

当我们进入主耶稣的圣名时，我们就能从内里接纳他教导我们的祈祷：「我们在天上的父！」他的祭司祈祷从内里成全主祷文的伟大祈求：对父之名的关切；[3435]对父之国（荣耀）的热烈渴望；[3436]成就父的旨意，也就是他救恩的计划；[3437]以及脱离凶恶。[3438]

最后，在这祈祷中，耶稣向我们揭示并赐给我们对父与子那不可分割、合而为一的「认识」，[3439]这正是祈祷生活的奥秘。

综述

祈祷预设一种努力，是与我们自己、也与诱惑者诡计的争战。祈祷的争战与那必要的「灵性争战」不可分离：为使我们习惯性地按基督之灵而行。我们怎样生活，就怎样祈祷；因为我们怎样祈祷，就怎样生活。

在祈祷的争战中，我们必须面对对祈祷的错误观念、各种思想潮流，以及我们自己失败的经验。对这些使我们怀疑祈祷是否有用、甚至是否可能的诱惑，我们必须以谦卑、信赖与坚持来回应。

祈祷实践中的主要困难，是分心与枯干。医治之道在于信心、归正与心的警醒。

两种常见的诱惑威胁祈祷：缺乏信心，以及懒惰——一种源自松懈操练的抑郁，使人走向灰心。

当我们觉得自己的祈祷并不总是蒙垂听时，儿女般的信赖就受考验。福音邀请我们自问：我们的祈祷是否与圣灵的渴望相符合。

「不住地祷告」（帖前 5:17）。祈祷总是可能的。它甚至是生命的必需。祈祷与基督徒生活不可分离。

[3431]参约 17。
[3432]参约 17:11、13、19。
[3433]参弗 1:10。
[3434]参约 17:11、13、19、24。
[3435]参约 17:6、11、12、26。
[3436]参约 17:1、5、10、22、23-26。
[3437]参约 17:2、4、6、9、11、12、24。
[3438]参约 17:15。
[3439]参约 17:3、6-10、25。

耶稣时辰的祈祷，恰当地被称为「祭司祈祷」（参约 17），它总括整个受造与救恩的安排。它成全主祷文的伟大祈求。

第二部分：主祷文——「我们在天上的父！」

耶稣「在一个地方祷告；祷告完了，有个门徒对他说：主啊，求你教导我们祷告，像约翰教导他的门徒。」[3440]主回应这请求，把基督徒的基本祈祷托付给他的门徒和他的教会。圣路加给出一段较简短的文本，共五个祈求，[3441]而圣马太给出更完整的版本，共七个祈求。[3442]教会的礼仪圣传保留了圣马太的文本：

> 我们在天上的父： 愿人都尊你的名为圣。 愿你的国降临。 愿你的旨意行在地上，如同行在天上。 我们日用的饮食，今日赐给我们。 免我们的债， 如同我们免了人的债。 不叫我们遇见试探； 救我们脱离凶恶。

很早以前，礼仪用法就以一段光荣颂来结束主祷文。在 Didache 中我们看到：「因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。」[3443]Apostolic Constitutions 在开头加上「国度」，这公式直到今天仍在普世合一祈祷中沿用。[3444]拜占庭传统在「荣耀」之后加上「父、子、圣灵」。《罗马弥撒经书》则在「等候所盼望的福」以及我们的主耶稣基督第二次来临的明确视角中，发展了最后一个祈求。[3445]随后会众欢呼，或重复 Apostolic Constitutions 中的光荣颂。

[3440]路 11:1。
[3441]参路 11:2-4。
[3442]参太 6:9-13。
[3443]Didache 8，2：SCh 248，174。
[3444]Apostolic Constitutions 7，24，1：PG 1，1016。
[3445]多 2:13；参《罗马弥撒经书》22，主祷文后的补充经文。

第一条：「全福音的综述」

主祷文「确实是全福音的综述」。[3446]「既然主……在把祈祷的操练交付给我们之后，又在别处说：『你们祈求，就给你们』，而每个人也都有随自己处境而来的特别祈求，那么那固定而恰当的祈祷［主祷文］就应当先被诵念，作为进一步渴望的基础。」[3447]

一、在圣经的中心

圣奥古斯丁说明诗篇是基督徒祈祷的主要粮食，并在主祷文的祈求中汇流之后，总结说：

> 你把圣经里所有圣洁祈祷的言语都看一遍，我想你不会在其中找到任何不包含、也不被纳入主祷文的内容。[3448]

全部圣经——律法、先知书和诗篇——都在基督里应验。[3449]福音就是这「喜信」。它最初的宣讲，由圣马太在登山宝训中加以总结；[3450]而向我们的父的祈祷，就处在这宣讲的中心。就在这个背景下，主留给我们的每一个祈求都被照亮：

> 主祷文是最完美的祈祷……在其中，我们不但求我们能正当地渴望的一切事，也按这些事应当被渴望的次序来祈求。这祈祷不只教我们求什么，也教我们应当按什么次序去渴望。[3451]

登山宝训是生命的教导，主祷文是祈祷；但在这二者之中，主的灵都为我们的渴望赋予新的形态：就是那些推动我们生命的内在动力。耶稣用他的言语教导我们这种新生命；他也教导我们借着祈祷为此祈求。我们在他里面生活是否端正，将取决于我们祈祷是否端正。

二、主祷文

传统用语「主祷文」（oratio Dominica）的意思是：向我们的父的祈祷，是主耶稣教导并赐给我们的。从耶稣而来的这祈祷确实独一无二：它是「属于主的」。一方面，独生子在这祈祷的言语中，把父赐给他的话也赐给我们：[3452]他是我们祈祷的导师。另一方面，他作为降生成人的道，在他的人心里认识他人类弟兄姊妹的需要，并把这些需要启示给我们：他是我们祈祷的榜样。

但耶稣并没有给我们一个要机械重复的公式。[3453]像一切口祷一样，是圣灵借着神的道教导神的儿女向父祈祷。耶稣不但把儿女般祈祷的话赐给我们，同时也把圣灵赐给我们，使这些话在我们里面成为「灵」并成为「生命」。[3454]更进一步，我们儿女般祈祷的凭据与可能性，是父「差遣他儿子的灵进入……呼叫：阿爸！父！」[3455]既然我们的祈祷把我们的渴望呈到神面前，那么，再一次，是父——「鉴察人心的」——「晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求」。[3456]向「我们在天上的父」的祈祷，被放置在子与圣灵那奥秘使命之中。

[3446]特土良，De oratione 1：PL 1，1155。
[3447]特土良，De oratione 10：PL 1，1165；参路 11:9。
[3448]圣奥古斯丁，Epistula 130，12，22：PL 33，503。
[3449]参路 24:44。
[3450]参太 5-7。
[3451]圣托马斯·阿奎那，Summa theologiae II-II，83，9。
[3452]参约 17:7。
[3453]参太 6:7；王上 18:26-29。
[3454]约 6:63。
[3455]加 4:6。
[3456]罗 8:27。

三、教会的祈祷

主的言语与那使这些言语在信徒心里得生命的圣灵，这是不可分割的恩赐；教会从一开始就领受并活出这恩赐。最初的团体每天三次诵念主祷文，[3457]来取代犹太敬虔中惯常的「十八祝福」。

按使徒圣传，主祷文本质上扎根于礼仪祈祷：

> ［主］教导我们为所有弟兄共同祈祷。因为他没有说「我在天上的父」，而是说「我们」的父，为共同的身体献上祈求。[3458]

在所有礼仪传统中，主祷文都是时辰礼仪主要时辰不可或缺的一部分。在基督徒入门的三件圣事中，它的教会性格尤其明显：

在洗礼与坚振中，交付主祷文（traditio）象征进入神的生命的新生。既然基督徒祈祷是我们用神的道与神说话，那么那些「借着神活泼常存的道」而「重生」的人，[3459]就学习以那位父永远垂听的独一道，向父呼求。此后他们就能这样呼求，因为圣灵膏抹的印记不可磨灭地刻在他们的心、他们的耳、他们的唇上，甚至刻在他们整个儿女般的存在上。正因如此，多数教父关于主祷文的讲解都写给慕道者和新受洗者。当教会祈祷主祷文时，总是由那「重生」的子民在祈祷，并领受怜悯。[3460]

在圣餐礼仪中，主祷文以全教会的祈祷出现，并在那里显出它圆满的意义和效力。主祷文被置于圣餐祷文，也就是圣体祈祷，和领圣餐之间：一方面，它总括圣灵呼求所表达的一切祈求与代求；另一方面，它叩响那天国筵席的门，而圣事性的共融预尝这筵席。

在圣餐里，主祷文也显示出其祈求的末世性格。它是「末世时期」的恰当祈祷：就是那开始于圣灵倾注、并将在主再来时得以完成的救恩时期。向我们的父所发出的祈求，不同于旧约的祈祷，是建立在救恩奥秘已经完成的事实上：这奥秘一次而永远地成就在那被钉十字架又复活的基督身上。

从这不可动摇的信心里涌出那支撑七个祈求的盼望；这七个祈求表达现今世代的叹息，也就是这段忍耐与期待的时期，在这时期中，「将来如何，还未显明」。[3461]圣餐与主祷文都热切期待主的再来，「直等到他来」。[3462]

综述

耶稣回应门徒的请求：「主啊，求你教导我们祷告」（路 11:1），把基督徒的基本祈祷——主祷文——交付给他们。

「主祷文确实是全福音的综述」，[3463]也是「最完美的祈祷」。[3464]它处在圣经的中心。

它被称为「主祷文」，因为它来自主耶稣——我们祈祷的导师与榜样。

[3457]参 Didache 8，3：SCh 248，174。
[3458]圣约翰·屈梭多模，Homilia in Matthaeum 19，4：PG 57，278。
[3459]彼前 1:23。
[3460]参彼前 2:1-10。
[3461]约壹 3:2；参西 3:4。
[3462]林前 11:26。
[3463]特土良，De oratione 1：PL 1，1251-1255。
[3464]圣托马斯·阿奎那，Summa theologiae II-II，83，9。

主祷文是教会最卓越的祈祷。它是时辰礼仪主要时辰不可或缺的一部分，也是基督徒入门圣事——洗礼、坚振与圣餐——不可或缺的一部分。当主祷文被纳入圣餐时，它揭示其祈求的末世性格，盼望主的来临，「直等到他来」（林前 11:26）。

第二条：「我们在天上的父」

一、「我们敢说」

在罗马礼中，圣餐会众被邀请以儿女般的勇敢向天父祈祷；东方礼仪则发展并使用类似表达：「满怀信心地敢于……」「使我们配得……」。摩西从燃烧的荆棘那里听见声音对他说：「不要近前来。当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。」[3465]只有耶稣能越过神圣洁的门槛，因为「他洗净了人的罪」之后，就把我们带到父面前：「看哪，我与神所给我的儿女。」[3466]

> 若不是父自己的权柄，以及他儿子的灵催促我们发出这呼喊……「阿爸，父！」……我们对自己奴仆身份的意识会使我们钻进土里，我们属地的处境也会化为尘埃……一个必死的人怎敢称神为「父」呢？若不是人的最深处被从上而来的能力所激发？[3467]

圣灵把我们引入主祷文的这种能力，在东西方礼仪中以一种美丽、极具基督徒特色的表达呈现：parrhesia，就是坦率的单纯、儿女般的信赖、喜乐的确信、谦卑的勇敢、以及被爱的确定性。[3468]

二、阿爸——「父！」

在我们把主祷文的第一声呼喊当作自己的呼喊之前，我们必须谦卑地洁净内心，除去一些「从这世界」而来的错误想象。谦卑使我们承认：「除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父」，也就是向「婴孩」启示。[3469]心灵的净化涉及我们对父亲或母亲的图像：这些图像源自个人与文化历史，并影响我们与神的关系。神是我们的父，他超越受造界的范畴。若在这方面把我们自己的观念「加在他身上」，就是制造要敬拜或要推翻的偶像。向父祈祷，就是进入他的奥秘：按他本来的样子，也按子向我们所启示的样子。

> 「神是父」这一表达从未向任何人启示过。连摩西自己问神他是谁时，他听见的是另一个名字。父的名在子里向我们启示，因为「子」这名字蕴含「父」这新的名字。[3470]

我们能称神为「父」，因为他借着成了人的子把自己启示给我们，并且他的灵使我们认识他。子与父之间的人格关系，是人不能想象的，连天使的能力也不能窥见；然而，子的灵把我们带入那关系之中，使我们这些相信耶稣是基督、并且从神而生的人得以参与。[3471]

当我们向父祈祷时，我们是与父并与他的子耶稣基督共融。[3472]我们就以不断更新的惊叹来认识并认出他。主祷文的第一句话，在成为祈求之前，首先是朝拜的祝福。因为我们承认他是「父」——真实的神——这就是神的荣耀。我们感谢他把自己的名启示给我们，感谢他赐下对这名的信，也感谢他把他的临在住在我们里面。

[3465]出 3:5。
[3466]来 1:3；2:13。
[3467]圣彼得·克里索洛古斯，Sermo 71，3：PL 52，401CD；参加 4:6。
[3468]参弗 3:12；来 3:6；4:16；10:19；约壹 2:28；3:21；5:14。
[3469]太 11:25-27。
[3470]特土良，De oratione 3：PL 1，1155。
[3471]参约 1:1；约壹 5:1。
[3472]参约壹 1:3。

我们能朝拜父，因为他借着收纳我们为子，使我们重生进入他的生命，并把我们放在他的独生子里：借着洗礼，他把我们纳入他基督的身体；借着那从元首流向肢体的圣灵的膏抹，他使我们成为另一些「基督」。

> 神预定我们借着收纳成为儿子，就使我们与基督荣耀的身体相符合。因此，你们既成为分享基督的人，便适当地被称为「基督」。[3473]
>
> 新人借着恩典重生，并被带回到他的神面前时，他首先说：「父！」因为他现在已经开始成为儿子。[3474]

因此，主祷文在把父启示给我们的同时，也把我们启示给我们自己。[3475]

> 人啊，你从前不敢把脸抬向天，只能把眼睛垂向地；但忽然之间，你领受了基督的恩典：你一切的罪都得了赦免。你从一个作恶的仆人，变成一个良善的儿子……那么，就把眼睛抬向父：这父借着洗礼生了你，借着他的子救赎了你。然后说：「我们在天上的父……」但不要自夸有什么特权。他以一种特别的方式是基督的父，但对我们所有人来说，他是共同的父：他只生了基督，却创造了我们。然后也要藉他的恩典说：「我们在天上的父」，好让你配得作他的儿子。[3476]

白白得来的收纳为子，也要求我们不断归正并进入新生活。向我们的父祈祷，应当在我们里面发展两种基本的心态。

第一，是渴望变得像他：我们虽按他的形象受造，却靠恩典得以恢复到他的样式；我们必须对这恩典作出回应。

> 我们必须记得……也必须知道：当我们称神为「我们的父」时，我们就应当表现得像神的儿子。[3477]
>
> 你若保留残忍、不近人情的心，就不能把满有良善的神称为你的父；因为在这种情况下，你里面已不再有天父良善的记号。[3478]
>
> 我们必须不断默观父的美，并据此装饰我们自己的灵魂。[3479]

第二，是谦卑而信赖的心，使我们「回转，变成小孩子的样式」，[3480]因为父是向「婴孩」启示的。[3481]

> ［这祈祷得以完成］是借着单单默观神，并借着爱的热度；灵魂被塑造并被引导去爱他，于是以特别的敬虔，很亲切地对神说话，如同对自己的父。[3482]

[3473]耶路撒冷的区利罗，Catecheses mystagogicae 3，1：PG 33，1088A。
[3474]圣居普良，De Dominica oratione 9：PL 4，525A。
[3475]参 GS 22 § 1。
[3476]圣安波罗修，De sacramentis 5，4，19：PL 16，450-451。
[3477]圣居普良，De Dominica oratione 11：PL 4，526B。
[3478]圣约翰·屈梭多模，De oratione dominica 3：PG 51，44。
[3479]圣额我略·尼撒，De oratione dominica 2：PG 44，1148B。
[3480]太 18:3。
[3481]参太 11:25。
[3482]圣约翰·加仙，Conlationes 9，18：PL 49，788C。

我们的父：这名字在我们里面唤起爱……也唤起我们对即将祈求之事必能获得的信心……他既已把成为儿女的恩赐赐给他们，那么，他的儿女来求，他还有什么不会给呢？[3483]

三、「我们」的父

「我们」的父指的是神。这个形容词在我们口中使用时，并不是表达占有，而是表达与神一种全新的关系。

当我们说「我们」的父时，我们首先承认：先知所宣告的一切爱的应许，都在他基督里的新而永恒的约中实现了：我们成了「他的」子民，而他从此成了「我们的」神。这新关系是彼此属于的完全白白的恩赐：我们要以爱与忠信来回应耶稣基督所赐给我们的「恩典和真理」。[3484]

既然主祷文是他在「末世时期」之子民的祈祷，那么，「我们」也表达我们对神终极应许之盼望的确信：在新耶路撒冷里，他要对得胜者说：「我要作他的神，他要作我的儿子。」[3485]

当我们向「我们」的父祈祷时，我们是在亲自向我们主耶稣基督的父说话。这样做并不是把神性分割开来，因为父是其「源头和起源」；相反，我们是在承认：子永恒地由父所生，圣灵由父而出。我们也没有混淆位格，因为我们宣认：我们的共融是在父与他的子耶稣基督之中，并在他们那独一的圣灵里。三位一体同一本体，不可分割。当我们向父祈祷时，我们与子和圣灵一同朝拜并光荣他。

从语法上说，「我们」修饰的是多于一人的共同现实。神只有一位；那些借着信独生子、并借着水和圣灵从他而重生的人，承认他为父。[3486]教会就是神与人之间这种新的共融。她与那成为「在许多弟兄中作长子」的独生子联合，就在同一位父、同一位圣灵里共融。[3487]当每一个受洗者祈祷「我们」的父时，都是在这共融中祈祷：「那许多信的人都是一心一意的。」[3488]

因此，尽管基督徒之间存在分裂，这向「我们」的父的祈祷仍是我们共同的产业，也是对所有受洗者的迫切呼召。他们既因对基督的信和因洗礼而共融，就应当加入耶稣为门徒合一所作的祈祷。[3489]

最后，如果我们真诚地祈祷主祷文，我们就把个人主义抛在身后，因为我们所领受的爱使我们从其中得释放。主祷文开头的「我们」，如同最后四个祈求中的「我们」，不排除任何人。若要真实地说出这祈祷，我们的分裂与对立就必须被克服。[3490]

受洗者不能祈祷「我们」的父，却不把父所赐的爱子所为之舍命的一切人带到他面前。神的爱没有界限，我们的祈祷也不应有界限。[3491]祈祷「我们」的父，把我们带进基督所启示之神爱的幅度：与众人一起祈祷，也为那些还不认识他的人祈祷，使基督「要将神四散的子民都聚集归一」。[3492]神对所有人和整个受造界的关怀，启发了所有伟大的祈祷实践者；当我们敢说「我们」的父时，这关怀也应把我们的祈祷扩展到爱的全部宽广。

[3483]圣奥古斯丁，De sermone Domini in monte 2，4，16：PL 34，1276。
[3484]约 1:17；参何 2:21-22；6:1-6。
[3485]启 21:7。
[3486]参约壹 5:1；约 3:5。
[3487]罗 8:29；参弗 4:4-6。
[3488]徒 4:32。
[3489]参 UR 8、22。
[3490]参太 5:23-24；6:14-15。
[3491]参 NA 5。
[3492]约 11:52。

四、「在天上」

这个圣经表达不是指一个地方（「空间」），而是指一种存在方式；不是说神遥远，而是说他威严。我们的父不在「别处」：他超越我们对他圣洁所能想象的一切。正因为他是三次圣洁的，所以他才如此接近那谦卑而痛悔的心。

> 「我们在天上的父」应当被正确理解为：神在义人的心里，如同在他的圣殿里。同时，这也意味着祈祷的人应当渴望自己所呼求的那一位住在他们里面。[3493]
>
> 「天」也可以指那些承载天上世界之形象的人，神住在他们里面，并停留在他们里面。[3494]

「天」的象征把我们带回我们向父祈祷时所活出的约的奥秘之中。父在天上，在他的居所；父的家就是我们的家乡。罪把我们从约的土地放逐，[3495]但心的归正使我们能回到父那里，回到天上。[3496]在基督里，天与地得以和好，[3497]因为只有子「从天降下」，并借着他的十字架、复活和升天，使我们与他一同升到那里。[3498]

当教会祈祷「我们在天上的父」时，她宣认：我们是神的子民，已经「在基督耶稣里」与他「一同坐在天上」，并且「你们的生命与基督一同藏在神里面」；[3499]但与此同时，「我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋」。[3500]

> ［基督徒］在肉身里，却不按肉身生活。他们在地上度日，却是天上的国民。[3501]

综述

「对那祈祷主祷文的人来说，朴素而忠信的信赖、谦卑而喜乐的确信，是恰当的心态。」

我们能称神为「父」，因为成了人的神子把父启示给我们。在这位子里，借着洗礼，我们被纳入并被收纳为神的儿子。

主祷文把我们带进与父、并与他的子耶稣基督的共融。同时，它也把我们启示给我们自己（参 GS 22 § 1）。

向我们的父祈祷，应当在我们里面培养愿意变得像他的意志，并在我们里面培育谦卑而信赖的心。

当我们说「我们」的父时，我们是在呼求耶稣基督里的新约、与三位一体的共融，以及借着教会扩展到全世界的神的爱。

「在天上」不是指一个地方，而是指神的威严，以及他在义人心中的临在。天——父的家——是我们所奔向的真实家乡，我们也已经属于那里。

[3493]圣奥古斯丁，De sermone Domini in monte 2，5，18：PL 34，1277。
[3494]耶路撒冷的区利罗，Catecheses mystagogicae 5，11：PG 33，1117。
[3495]参创 3。
[3496]参创 3:19-4:1a；路 15:18、21。
[3497]参赛 45:8；诗 85:12。
[3498]约 3:13；12:32；14:2-3；16:28；20:17；弗 4:9-10；来 1:3；2:13。
[3499]弗 2:6；西 3:3。
[3500]林后 5:2；参腓 3:20；来 13:14。
[3501]Ad Diognetum 5：PG 2，1173。

第三条：七个祈求

当我们把自己置于神我们父面前，朝拜、爱慕并称颂他之后，收纳为子的圣灵就在我们心里激起七个祈求、七个祝福。前三个更偏向神学，把我们带向父的荣耀；后四个作为通向他的道路，把我们的悲惨托付给他的恩典。「深渊就与深渊响应。」[3502]

第一组祈求把我们带向他，是为他自己的缘故：你的名，你的国，你的旨意！爱的特征，是先想到我们所爱的那一位。在这三项祈求中，我们都没有提到自己；爱子为父荣耀所怀的炽热渴望，甚至焦灼，攫住了我们：[3503]「愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意成就……」这三项祈求已经在基督拯救的祭献中得了回应，但如今仍在盼望中指向最终的成全，因为神还没有在万物之上，为万物之主。[3504]

第二组祈求以某些圣灵呼求的同样动势展开：如同把我们的期待奉献上去，使慈悲之父的目光俯视它们。这些祈求从我们而上升，却从此刻起就关乎我们，就在我们现今的世界里：「赐给我们……免我们的债……不叫我们遇见……救我们脱离……」第四与第五个祈求关乎我们的生命本身——要得喂养、要从罪得医治；最后两个关乎我们为生命胜利的争战——也就是祈祷的争战。

借着前三个祈求，我们在信心中得坚固，在盼望中得充满，并被仁爱点燃。我们既是受造物，也仍是罪人，就必须为我们祈求：为那被世界与历史捆绑的「我们」祈求；我们把这个「我们」奉献给神无限的爱。因为父藉着他基督的名，并藉着他圣灵的治理，成就他的救恩计划，为我们，也为全世界。

一、「愿人都尊你的名为圣」

「尊为圣」在这里应当理解为：不主要是在使动意义上（只有神使人成圣，使之成为圣洁），而首先是在评价意义上：承认为圣，以圣洁的方式对待。因此，在朝拜中，这一呼求有时被理解为赞美与感恩。[3505]但耶稣在这里把它教导给我们，是作为一种愿望式的祈求：一种祈求、一种渴望与一种期待，其中神与人都参与其中。从向我们的父发出这第一项祈求开始，我们就被浸入他神性最深处的奥秘，以及我们人性得救的戏剧之中。我们祈求父使他的名被尊为圣，就被带入他在时期圆满中那充满爱的计划里：「叫我们知道他旨意的奥秘」，并且使我们「在他面前成为圣洁，无有瑕疵」。[3506]

在他安排的关键时刻，神启示他的名，但他是借着完成他的工作来这样做。因此，这工作唯有在我们里面、也借着我们才得以实现：当他的名在我们里面、也借着我们被尊为圣时。

神的圣洁是他永恒奥秘那不可接近的中心。圣经把这圣洁在受造与历史中所启示的部分称为「荣耀」，就是他威严的光辉。[3507]神按自己的形象样式造人，「你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕」，但人犯罪后就「亏缺了神的荣耀」。[3508]从那时起，神要借着启示并赐下他的名来显明他的圣洁，为要把人恢复到造物主的形象。[3509]

在对亚伯拉罕的应许和随之而来的誓言中，[3510]神委身于他自己，却不揭示他的名。他开始向摩西启

[3502]诗 42:7。
[3503]参腓 2:6；2:9-11。
[3504]参林前 15:28。
[3505]参王下 19:15-19；代上 29:10-13；诗 111:9；113:1；148:13。
[3506]弗 1:9、4。
[3507]参诗 8:1；99:3；111:9；113:1-3。
[3508]诗 8:5；罗 3:23。
[3509]参结 36:22-38。
[3510]参创 22:16-17。

示这名，并在拯救全体百姓脱离埃及人时，清楚地在众人眼前使这名为人所知：「因他大大战胜」。[3511]从西奈之约开始，这百姓就是「属他的」，并要成为「圣洁的」（或「分别为圣的」：希伯来文对两者用同一个词）国民，[3512]因为神的名住在他们中间。

尽管圣洁的神一次又一次赐给他们圣洁的律法——「你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的」——并且主为了自己的名而忍耐，但百姓仍转离「以色列的圣者」，并在列国中亵渎他的名。[3513]因此，旧约中那些义人、被掳归回后留下的贫穷余民，以及先知们，都对这名充满炽热的热情。

最后，在耶稣里，圣洁之神的名在肉身中作为救主启示并赐给我们：借着他的所是、他的言语和他的祭献。[3514]这就是他祭司祈祷的核心：「圣父啊……我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。」[3515]耶稣因为「使」自己的名成圣，就把父的名启示给我们。[3516]在基督逾越的终点，父把超乎万名之上的名赐给他：「无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。」[3517]

在洗礼的水中，我们「奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。」[3518]我们的父呼召我们在整个生命中成为圣洁；并且既然「你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎」，[3519]那么，父的荣耀与我们的生命，都取决于他的名在我们里面、也借着我们被尊为圣。这就是我们第一项祈求的迫切性。

神是借着谁被尊为圣的？当然，神使自己成圣：「耶和华的名是坚固台；义人奔入便得安稳。」[3520]但我们求他使他的名成圣——就是那使我们得救的名。[3521]

> 当我们说「愿人都尊你的名为圣」时，我们求这名在我们里面被尊为圣，因为我们在他里面；也求在那些仍在等待神恩典的人里面被尊为圣，好叫我们遵行那要求我们为所有人祈祷的诫命，甚至为我们的仇敌祈祷。因此，我们并不明说「愿你的名在我们里面被尊为圣」，因为我们求它在所有人里面都如此。[3522]

这项祈求包含其他一切祈求。它像后面的六项祈求一样，借着基督的祈祷得以实现。向我们的父祈祷，若是在耶稣的名里祈祷，才是真正我们的祈祷。[3523]在他的祭司祈祷中，耶稣求说：「圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们。」[3524]

二、「愿你的国降临」

在新约中，basileia 一词可译为「王权」（抽象名词）、「国」（具体名词）或「统治」（动作名词）。神的国在我们前方。它在降生成人的道里被带到近处，在整部福音中被宣讲，并在基督的死亡与复活

[3511]出 15:1。
[3512]出 19:5-6。
[3513]利 19:2；结 20:36-37；36:20-21。
[3514]参太 1:21；路 1:31；2:21。
[3515]约 17:11、19。
[3516]参约 17:6。
[3517]腓 2:9-11。
[3518]林前 6:11。
[3519]林前 1:30。
[3520]箴 18:10。
[3521]参约 17:12；徒 4:12；罗 10:13；林前 6:11。
[3522]圣额我略·尼撒，De oratione dominica 2：PG 44，1156D。
[3523]参约 14:13-14。
[3524]约 17:11。

中来到。神的国自最后的晚餐以来一直在来，并且在圣餐中，它就在我们中间。这国将在荣耀中来临：当基督把国交给父的时候：

> 或许……神的国就是基督自己；我们每天都渴望他来，并愿他的来临快快向我们显明。因为他既是我们的复活，我们在他里面复活；同样，他也可被理解为神的国，因为我们要在他里面作王。[3525]

这项祈求就是 Marana tha，是圣灵与新妇的呼喊：「主耶稣啊，我愿你来！」

> 即使没有被吩咐要祈求国的来临，我们也会甘心乐意地说出这话，急切地拥抱我们的盼望。在祭坛底下的殉道者之灵魂，愤慨地向主呼喊：「圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢?」因为对他们的伸冤已被安排在世界的终结。主啊，但愿你的国尽快降临！[3526]

在主祷文中，「愿你的国降临」主要指向神借着基督再来而实现的统治之最终来临。[3527]但这种渴望非但不会使教会偏离她在现世的使命，反而使她更坚定地投入其中。自五旬节以来，那统治的来临就是主的灵的工作；他「完成他在地上的工作，并把恩典的圆满带给我们」。[3528]

「因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。」[3529]我们所生活的末世时期，是圣灵倾注的时代。自五旬节以来，「肉体」与圣灵之间展开了一场决定性的争战。[3530]

> 只有清洁的灵魂才能勇敢地说：「愿你的国降临。」那听过保罗说「所以，不要容罪在你们必死的身上作王」的人，并在行为、思想与言语上洁净了自己，就会对神说：「愿你的国降临！」[3531]

基督徒必须按圣灵来辨别：区分神统治的增长，与他们所参与其中的文化与社会的进步。这种区分并不是分离。人对永生的圣召并不取消、反而强化他在这世界中实践的责任：把造物主所赐的力量与手段付诸行动，以服务正义与和平。[3532]

这项祈求在耶稣的祈祷中被接纳并蒙应允；耶稣的祈祷在圣餐中临在并发挥功效，并在符合八福的新生活中结出果实。[3533]

[3525]圣居普良，De oratione dominica 13：PL 4，528A。
[3526]特土良，De oratione 5；参启 6:10。
[3527]参多 2:13。
[3528]《罗马弥撒经书》，圣餐祷文四。
[3529]罗 14:17。
[3530]参加 5:16-25。
[3531]耶路撒冷的区利罗，Catecheses mystagogicae 5，13：PG 33，1124A。
[3532]参 GS 34、39、45。
[3533]参路 6:20-23。
[3534]提前 2:3-4。
[3535]彼后 3:9。

三、「愿你的旨意行在地上，如同行在天上」

「神我们救主……愿意万人得救，明白真道。」[3534]他「不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改」。[3535]他的诫命是：「我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。」[3536]这诫命总括其他一切诫命，并表达他全部的旨意。

他已经使我们知道「他旨意的奥秘」，并且「要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一」。[3537]我们既被告知「他旨意的奥秘」，就祈求能完成我们的圣召。

在基督里，并借着他的人性意志，父的旨意一次而永远地被完美成全。耶稣进入世界时说：「神啊，我来了，为要照你的旨意行。」[3538]只有耶稣能说：「因为我常做他所喜悦的事。」[3539]在他痛苦挣扎的祈祷中，他完全同意这旨意：「不要成就我的意思，只要成就你的意思。」[3540]因此，「基督照我们父神的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。」[3541]「我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。」[3542]

「他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。」[3543]我们这些有罪的受造物，就更该学习顺从——我们在他里面已成了被收纳的儿女。我们求我们的父使我们的意志与他子的意志合一，好完成父的旨意，完成他为世界生命所定的救恩计划。我们从根本上做不到这一点；但若与耶稣联合，并藉他圣灵的能力，我们就能把自己的意志交给他，并决定选择他子一直所选择的：去做父所喜悦的事。[3544]

借着祈祷，我们能辨别「神的旨意」，并获得实行它的忍耐。[3545]耶稣教导我们：人进入天国不是靠说话，而是靠遵行「我天父旨意」。[3546]

「我们知道神不听罪人，惟有敬奉神，遵行他旨意的，神才听他。」[3547]这就是教会奉主之名祈祷的能力，尤其是在圣餐中。

四、「我们日用的饮食，今日赐给我们」

「赐给我们」：儿女信赖父，凡事仰望他，这是美的。「因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。」[3548]他把食物赐给一切活物，「你随时给他们食物」。[3549]耶稣教我们这样祈求，因为这祈求光荣我们的父：承认他那超越一切的良善。

「赐给我们」也表达约。我们属于他，他也属于我们，为我们的缘故。但这「我们」也承认他是所有人的父；我们为众人向他祈祷，与他们的需要和痛苦同心。

[3536]约 13:34。
[3537]弗 1:9-10。
[3538]来 10:7；参诗 40:7-8。
[3539]约 8:29。
[3540]路 22:42。
[3541]加 1:4。
[3542]来 10:10。
[3543]来 5:8。
[3544]参约 8:29。
[3545]罗 12:2；参弗 5:17；6:6。
[3546]太 7:21。
[3547]约 9:31；参约壹 5:14。
[3548]太 5:45。
[3549]诗 145:15。

「我们的饮食」：赐我们生命的父，必不会不把生命所需的滋养赐给我们——一切合宜的美善与祝福，包括物质的与属灵的。在登山宝训中，耶稣强调那与父的护理同工的儿女般信赖。[3550]他不是邀请我们懒惰不作工，[3551]而是要把我们从纠缠不休的忧虑与挂心中释放出来。这就是神儿女的交托：

> 他应许把一切其他的都加给那寻求神的国和他的义的人。既然万有都属于神，拥有神的人就无所缺乏，除非他自己在神面前被发现有所缺欠。[3552]

但那些因缺少食物而饥饿的人在我们中间的存在，又开启了这项祈求的另一层深意。世界饥饿的戏剧，呼唤那些真诚祈祷的基督徒，对自己的弟兄承担责任：既在个人行为上，也在与人类大家庭的团结互助上。主祷文的这项祈求不能与关于穷人拉撒路和末日审判的比喻割裂开来。[3553]

如同面团里的酵，天国的新意应当借着基督之灵使大地「发起来」。[3554]这必须通过在个人与社会、经济与国际关系中建立正义来显明，而且永远不可忘记：没有人愿意成为正义的人，就不会有正义的结构。

「我们的」饼，是「许多人」共享的「一个」饼。在八福中，「贫穷」是一种分享的德行：它呼召我们把物质和属灵的财富传递并分享出去，不是出于强迫，而是出于爱，好叫一些人的富足能弥补另一些人的需要。[3555]

「祈祷并工作。」[3556]「祈祷时要像一切都仰赖神一样，工作时要像一切都仰赖你一样。」[3557]即使我们已经做完了工作，我们领受的饮食仍是父的恩赐；向他祈求并感谢他是好的，就像基督徒家庭在用餐前谢恩时所做的那样。

这项祈求以及其中包含的责任，也适用于另一种使人走向灭亡的饥饿：「人活着不是单靠食物，乃是靠……耶和华口里所出的一切话。」[3558]也就是靠他所说的道，和他所吹出的灵。基督徒必须尽一切努力「向贫穷人传福音」。地上有饥荒，「非因无饼，非因无水，乃因不听耶和华的话」。[3559]因此，这第四项祈求在特别属于基督徒的意义上，关乎生命之粮：以信心领受的神的道，以及在圣餐中领受的基督的身体。[3560]

「今日」也是主教导我们的信赖表达，[3561]这是我们绝不会自己想到要发明的表达。既然它首先指向他的道和他子的身体，那么，这「今日」不只是我们必死的时间的今日，也是神的「今日」。

> 你若每日领受这饼，那么每日对你来说都是今日。若基督今日属于你，他就每日为你复活。这怎么可能呢？「你是我的儿子，我今日生你。」因此，「今日」就是基督复活的日子。[3562]

[3550]参太 6:25-34。
[3551]参帖后 3:6-13。
[3552]圣居普良，De oratione dominica 21：PL 4，534A。
[3553]参路 16:19-31；太 25:31-46。
[3554]参 AA 5。
[3555]参林后 8:1-15。
[3556]参圣本笃，Regula 20，48。
[3557]归于圣依纳爵·罗耀拉；参 Joseph de Guibert，The Jesuits: Their Spiritual Doctrine and Practice，148。
[3558]申 8:3；太 4:4。
[3559]摩 8:11。
[3560]参约 6:26-58。
[3561]参太 6:34；出 16:19。
[3562]圣安波罗修，De sacramentis 5，4，26：PL 16，453A；参诗 2:7。

「日用的」（epiousios）在新约中别处不出现。若从时间意义理解，这个词就是对「今日」的教导式重复，[3563]好坚固我们「毫无保留」的信赖。若从性质意义理解，它指生活所必需的东西，更广泛地说，也指一切足以维持生存的美善。[3564]若按字面理解（epi-ousios:「超本质的」），它直接指向生命之粮：基督的身体，也就是那「不朽的良药」；没有它，我们里面就没有生命。[3565]最后，在这个关联中，它属天的意义显而易见:「今日」就是主的日子，是天国宴席的日子；这日子在圣餐中被预尝，而圣餐已经是将来天国的前尝。因此，每日举行圣餐礼仪是合宜的。

> 圣餐是我们的日用饮食。这食物的能力使它成为合一的纽带。因此，它的效果就被理解为合一：好叫我们聚集在他的身体里，成为他的肢体，并成为我们所领受的……这也是我们的日用饮食：你们每天在教会里听见的宣读，以及你们听见并歌唱的赞美诗。这一切都是我们旅途中所必需的。[3566]

> 天上的父催促我们这些属天的儿女，祈求天上的饼。[基督] 自己就是这饼：在童贞女里被播种，在肉身中被兴起，在苦难中被揉合，在坟墓的炉中被烘焙，被保存在众教会中，被带到祭坛上，每日把天上的食物供给信徒。[3567]

五、「免我们的债，如同我们免了人的债」

这项祈求令人惊讶。若它只包含前半句「免我们的债」，它或许已经可以隐含在主祷文的前三个祈求之中，因为基督的祭献是「使罪得赦免」。但按后半句，我们的祈求若不先满足一个严格的要求，就不会蒙垂听。我们的祈求指向未来，但我们的回应必须先出现，因为两部分由同一个词「如同」连接在一起。

免我们的债……

我们以勇敢的信赖开始向我们的父祈祷。我们恳求他的名被尊为圣，其实是在求他使我们自己不断更成圣。但尽管我们穿上了洗礼的礼服，我们仍不停犯罪，仍会转离神。如今，在这新的祈求中，我们像浪子一样回到他那里，并像税吏一样承认自己在他面前是罪人。[3568]我们的祈求以对自己悲惨和他怜悯的「承认」开始。我们的盼望坚定，因为在他子里面，「我们得蒙救赎，罪过得以赦免」。[3569]我们在他教会的圣事中找到他赦免那有效且无可置疑的记号。[3570]

现在——这令人畏惧——只要我们还没有饶恕那些得罪我们的人，这怜悯的倾注就无法进入我们的心。爱，如同基督的身体，是不可分割的；若我们不爱那看得见的弟兄姊妹，就不能爱那看不见的神。[3571]当我们拒绝饶恕弟兄姊妹时，我们的心就关闭；心的刚硬使它对父慈悲的爱不再感受得到；但当我们承认自己的罪时，我们的心就向他的恩典打开。

这项祈求如此重要，以至它是主在登山宝训中唯一回头再讲、并明确加以展开的祈求。[3572]这对约的

[3563]参出 16:19-21。
[3564]参提前 6:8。
[3565]圣安提阿的依纳爵，Ad Eph. 20，2：PG 5，661；参约 6:53-56。
[3566]圣奥古斯丁，Sermo 57，7：PL 38，389。
[3567]圣彼得·克里索洛古斯，Sermo 67：PL 52，392；参约 6:51。
[3568]参路 15:11-32；18:13。
[3569]西 1:14；弗 1:7。
[3570]参太 26:28；20:23。
[3571]参约壹 4:20。
[3572]参太 6:14-15；5:23-24；可 11:25。

奥秘至关重要的要求，对人来说是不可能的。但「在神凡事都能」。[3573]

……如同我们免了人的债

这个「如同」并不只出现在这里：耶稣也说「所以你们要完全，像你们的天父完全一样」；「你们要慈悲，像你们的父慈悲一样」；「我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱」。[3574]从外面模仿神的榜样，是不可能遵守主诫命的；必须从内心深处得着一种有生命的参与：参与我们的神的圣洁、怜悯和爱。只有那使我们得生命的圣灵，才能使我们拥有那「基督耶稣的心」。[3575]于是，饶恕的合一就成为可能，我们也会发现自己「彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样」。[3576]

这样，主关于饶恕的话——那爱到底的爱——[3577]就成为活的现实。那把主对教会共融的教导推向高潮的比喻，也就是不怜悯人的仆人的比喻，以这句话结束：「你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。」[3578]的确，就在「内心深处」，一切都被捆绑、也被释放。至于不去感觉、或不去记得一次冒犯，并不在我们的能力之内；但把自己交给圣灵的心，能把伤害转化为怜悯，也能净化记忆：把伤痛转化为代求。

基督徒祈祷延伸到饶恕仇敌，[3579]借此改变门徒，使他肖似他的师傅。饶恕是基督徒祈祷的高峰；只有与神的怜悯同调的心，才能领受祈祷的恩赐。饶恕也见证：在我们的世界里，爱比罪更强。昔日和今日的殉道者都为耶稣作这见证。饶恕是神儿女与父和好、人与人彼此和好的基本条件。[3580]

这种本质上出于神的饶恕，没有界限也没有尺度；[3581]不管我们像路加（11:4）那样说「罪」，还是像马太（6:12）那样说「债」。我们永远是欠债的人：「凡事都不可亏欠人，惟有彼此相爱要常以为亏欠。」[3582]三位一体的共融，是一切关系中真理的源头与准则。这共融在祈祷中被活出来，尤其在圣餐中。[3583]

> 神不接纳制造分裂者的祭献，却命令他离开祭坛，好叫他先与弟兄和好。因为神只能藉着带来和平的祈祷被平息。对神来说，更好的奉献是和平、弟兄之间的同心，以及一个在父、子、圣灵合一中合而为一的子民。[3584]

六、「不叫我们遇见试探」

「这项祈求触及前一项祈求的根源，因为我们的罪出自我们对试探的同意」；因此我们求我们的父不要「带领」我们进入试探。用一个中文词很难翻译这里的希腊动词：它的意思既包括「不要让我们进入试探」，也包括「不要让我们向试探屈服」。「神不能被恶试探，他也不试探人」；[3585]相反，他愿

[3573]太 19:26。
[3574]太 5:48；路 6:36；约 13:34。
[3575]参加 5:25；腓 2:1、5。
[3576]弗 4:32。
[3577]参约 13:1。
[3578]参太 18:23-35。
[3579]参太 5:43-44。
[3580]参林后 5:18-21；若望保禄二世，Dives in misericordia 14。
[3581]参太 18:21-22；路 17:3-4。
[3582]罗 13:8。
[3583]参太 5:23-24；约壹 3:19-24。
[3584]圣居普良，De oratione dominica 23：PL 4，535-536；参太 5:24。
[3585]雅 1:13。

意使我们脱离凶恶。我们求他不要让我们走上那条通向罪的道路。我们卷入一场「肉体与圣灵」之间的争战；这项祈求恳求赐下分辨与力量的圣灵。

圣灵使我们分辨试炼与试探。试炼对内在人格的成长是必要的；[3586]试探却引向罪与死亡。[3587]我们也必须分辨被试探与同意试探。最后，分辨揭穿试探的谎言：试探的对象看起来是善的，是「悦人的眼目」，并且令人渴望，[3588]但实际上它的果子是死亡。

> 神不愿强迫人去行善，而愿意人是自由的……试探有其用处。除了神，没有人知道我们的灵魂从他领受了什么，连我们自己也不知道。但试探把它显露出来，为要教导我们认识自己；这样，我们就发现自己恶的倾向，并被迫为试探所显露给我们的善而感谢。[3589]

「不叫我们遇见试探」意味着内心的决定：「因为你的财宝在哪里，你的心也在那里……一个人不能事奉两个主。」[3590]「我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。」[3591]在这种对圣灵的同意中，父赐给我们力量：「你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。」[3592]

这样的争战与这样的胜利，唯有借着祈祷才可能。耶稣借着祈祷战胜诱惑者：无论在他公开使命的开始，还是在他痛苦挣扎的最终争战中。[3593]在向我们天父所作的这项祈求中，基督把我们带进他的争战与他的痛苦挣扎。他催促我们在与他自己的共融中，保持心的警醒。警醒就是「守护内心」，耶稣为我们向父祈祷说：「求你因你所赐给我的名保守他们。」[3594]圣灵不断唤醒我们守望。[3595]最后，这项祈求在关系到我们今世争战的最后试探时，获得全部戏剧性的意义；它是在求坚持到底的恩典。「看哪，我来像贼一样。那儆醒、看守衣服的有福了！」[3596]

七、「救我们脱离凶恶」

当我们说「救我们脱离凶恶」时，我们是在求我们的父不要让我们走上那条通向罪的道路。这项祈求恳求他保护我们脱离那恶者。

在这项祈求中，凶恶不是一个抽象概念，而指一个位格：撒但，那恶者，那反对神的天使。魔鬼（diabolos）就是那位「横在」神的计划和他在基督里完成的救恩工作前的人。

撒但是「从起初是杀人的……本来是说谎的，也是说谎之人的父」，也是「迷惑普天下的」。[3597]借着他，罪与死亡进入世界；借着他最终的失败，全受造界将「脱离罪与死亡的败坏」。[3598]如今，「凡从神生的，必不犯罪，从神生的，必保守自己，那恶者也就无法害他。我们知道我们是属神的，全世

[3586]参路 8:13-15；徒 14:22；罗 5:3-5；提后 3:12。
[3587]参雅 1:14-15。
[3588]参创 3:6。
[3589]俄利根，De oratione 29：PG 11，544CD。
[3590]太 6:21、24。
[3591]加 5:25。
[3592]林前 10:13。
[3593]参太 4:1-11；26:36-44。
[3594]约 17:11；参可 13:9、23、33-37；14:38；路 12:35-40。
[3595]参林前 16:13；西 4:2；帖前 5:6；彼前 5:8。
[3596]启 16:15。
[3597]约 8:44；启 12:9。
[3598]《罗马弥撒经书》，圣餐祷文四，125。

界都卧在那恶者手下。」[3599]

对「这世界的王」的胜利，在耶稣那时辰里一次而永远地赢得：那时，耶稣甘心把自己交付于死，为要把他的生命赐给我们。这就是对世界的审判，这世界的王被「赶出去」。[3600]

> 「我们恳切求神救我们脱离一切凶恶，包括现在的、过去的、将来的；这请求总括了我们一切的祈求，也表明我们把自己交托在神的手中。」[3601]

当我们求救我们脱离那恶者时，我们也在求从一切凶恶中得释放：现在的、过去的、将来的——他是这些凶恶的始作俑者或煽动者。在这最后的祈求中，教会把世界的一切苦难带到父面前。她在求从压倒人类的灾祸中得释放的同时，也恳求那宝贵的和平恩赐，以及在等待基督再来时坚持到底的恩典。教会这样祈祷，就是在信心的谦卑中预先期待：所有人与一切都要在那位「拿着死亡和阴间的钥匙」者里面被聚集，那位「昔在、今在、以后永在」的全能者。[3602]

[3599]约壹 5:18-19。
[3600]约 12:31；启 12:10。
[3601]《罗马弥撒经书》，主祷文后的补充经文，126。
[3602]启 1:8、18；参启 1:4；弗 1:10。

第四条：最后的光荣颂

最后的光荣颂：「因为国度、权柄、荣耀都是你的，直到永远」，以总括的方式重新收纳了向我们的父所作的前三个祈求：他名的光荣，他统治的来临，以及他施行救恩之旨意的能力。但这些祈求如今如同在天上礼仪中一样，被宣告为朝拜与感恩。[3603]这世界的王用谎言把「王权、能力、荣耀」这三个称号归给自己。[3604]基督主把它们恢复给他的父，也就是我们的父，直到当救恩奥秘得以完成时，他把国交给父，而神在万物之上，为万物之主。[3605]

「然后，祈祷结束时你们说『阿们』，意思是『愿如此成就』，你们用『阿们』确认了神教导我们的祈祷中所包含的一切。」[3606]

综述

在主祷文中，前三个祈求的对象是父的荣耀：他的名被尊为圣、他的国来临、他的旨意得以成全。后四个把我们的需要呈给他：求我们的生命得喂养、从罪得医治，并在善与恶的争战中获得胜利。

借着祈求「愿人都尊你的名为圣」，我们进入神的计划：他的名借着我们并在我们里面被尊为圣——这名先向摩西启示，后来在耶稣里启示——在每一国和每一个人中。

借着第二个祈求，教会首先仰望基督再来，以及神统治的最终来临。她也为神的国在我们生命的「今日」里增长而祈祷。

在第三个祈求中，我们求我们的父使我们的意志与他子的意志联合，好在世界的生命中完成他的救恩计划。

在第四个祈求中，当我们说「赐给我们」时，我们与弟兄姊妹共融，并表达对天父那儿女般的信赖。「我们日用的饮食」指每个人维持生存所必需的地上食物，也指生命之粮：神的道与基督的身体。它在神的「今日」里领受，作为不可缺少的、超本质的滋养：为那在圣餐中被预尝的、将来天国筵席的滋养。

第五个祈求恳求神怜悯我们所犯的过错；这种怜悯只有在我们借着基督的榜样和帮助学会饶恕仇敌时，才能进入我们的心。

当我们说「不叫我们遇见试探」时，我们是在求神不要让我们走上那条通向罪的道路。这项祈求恳求赐下分辨与力量的圣灵；它求得心的警醒与坚持到底的恩典。

在最后一个祈求「救我们脱离凶恶」中，基督徒与教会一同向神祈祷，为显明基督已经赢得的胜利：胜过「这世界的王」撒但，那在位格上反对神以及反对他救恩计划的天使。

借着最后的「阿们」，我们对这七个祈求表达我们的「愿如此成就」：「愿如此成就。」

[3603]参启 1:6；4:11；5:13。

[3604]参路 4:5-6。

[3605]林前 15:24-28。

[3606]耶路撒冷的区利罗，Catecheses mystagogicae 5，18：PG 33，1124；参路 1:38。