

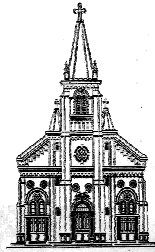
天主堂訊 玫瑰聖母聖殿主教座堂 高雄教區天主教

主曆 2021 年 6 月 13 日

地址：高雄市五福三路 151 號

電話：2214434 · 2823860

網址 <http://www.rosary.org.tw>

乙年常年期第十一主日 P. 232
讀經一【恭讀厄則克耳先知書 十七，22~24】
(我使矮小的樹高而且大)
讀經二【恭讀聖保祿宗徒致格林多人後書 五，6~10】
(我們無論居住或出離肉身，常以專心討主的喜悅為榮)
福音【恭讀聖瑪爾谷福音 四，26~34】
(芥菜子比一切種子都小，長起來，卻比一切蔬菜都大)

本週活動	6/13(日)	主日彌撒：上午 9:00(教區中文直播) 主日彌撒：上午 10:00(教區英文直播) 下午 2:30 慕道班(線上)
	6/14(一)	晚上 7:30 慕道班(線上)
	6/15(二)	
	6/16(三)	
	6/17(四)	
	6/18(五)	上午 10:30 慕道班(線上)
	6/19(六)	下午 2:30 慕道班(線上)

天國的比喻 (谷四 26-34)

常年期第十一主日

【出處：輔神禮儀研究中心-實用篇】林思川神父 著

經文脈絡

馬爾谷福音第四章 1-34 節的內容全部是耶穌的談話，包含三個有關天國的比喻和一些相關的話語。這個主日的福音內容是後兩個簡短的比喻：「種子自長」(26-29) 與「芥菜子」(30-32)，以及在耶穌的比喻談話結束後福音作者所加上的註腳(33-34)。

「種子自長」的比喻 (26-29)

耶穌在講完「撒種」的比喻後，接著說了這個「種子自長」的比喻，內容一樣是取材自耶穌從自己的家鄉，加里肋亞地區所熟悉的農村生活，以及自然界的成長過程。不過真正的關鍵問題是，到底這個簡短的敘述和所象徵的內涵 — **天國真實** — 之間所存在的「比較點」為何？

在「撒種」的比喻中，人們可以輕易地將故事中的主角撒種者直接應用到耶穌身上，亦即把撒種者比擬為福音的宣講者。然而在「種子自長」的比喻中，撒種者幾乎完全居於幕後，和種子的成長過程與成熟結果毫無關係。

如此看來，成熟與收穫只是這個比喻中次要的主題，**真正的重點應該是「從自己」**。在 27 節標誌的「他卻不知道」，更是強調這個「從自己」，這才是這個敘述最主要重點。

「種子自長」比喻的「教導」

比喻強調「從自己」的成長直到收穫，這個事實對應出一個批判性問題：**人是否分享天國的來臨？或人以什麼程度參與天國的實現？**比喻提供了一個大概令人相當驚訝的的答案：人必然參與其中，但並非「生產者」；只有天主自己是生產者，人只是「觀察者」與「接受者」。

「芥菜子」的比喻 (30-32)

耶穌接著講了一個「芥菜子」的比喻，同樣是以自然界成長作為背景。耶穌以芥菜子的圖像和重要的動機連結在一起，這個重要的動機雖然在開始時看起來非常微小，甚至令人輕視，然而卻已經埋下了令人驚訝的，成熟之時宏偉的成果外觀，這是天主決定的「最終成果」。比喻中說結果是甚至「生長起來，比一切蔬菜都大；並且長出大枝，以致天上的飛鳥能棲息在它的蔭下。」這個圖像也出現舊約達四 8-9；則十七 23 等經文中，因此可以明白，這個比喻的結果表達出末世性遠超過人們想像的滿盈與富裕景象。

「芥菜子」比喻的「教導」

這個比喻所教導的內涵相當清楚：天主的國不是一個可以「製作」的東西，而是一種隨著人們的工作而來的恩賜，也是一個感恩的合作。面對天國的來臨不可採取過度倚靠自己的操作，或漠不關心的無所謂態度。天國完全是天主的事務，需要不斷警覺觀察，以及認真盡職的撒種者。

福音作者的註腳（33-34）

這段福音最後兩節經文是福音作者提供的註腳。33 節說明：聆聽與了解比喻的關鍵在於聆聽耶穌。34 節的內容似乎和前一節經文相互矛盾，這兩節經文放在一起，顯示出：耶穌的比喻一定會得到某些人的了解（33），但是這並不排除，必須經由耶穌才能獲得更深刻的領悟（34）。

了解比喻的必要基礎

雖然耶穌是在特定而具體的時空中講述比喻，但被福音作者收集並編輯進入福音書中，因此，吾人必須將比喻放在整部馬爾谷福音的脈絡中，才能真正正確地了解比喻的內涵。天國的喜訊及其本身的訴求，就如同耶穌本身默西亞性派遣的奧秘一樣，需要在耶穌死亡與復活的光照之下才能了解。

《梵諦岡第二屆大公會議》（教會憲章節錄）

第八章—論基督及教會奧蹟中的天主之母—榮福童貞瑪利亞

一、緒言 基督奧蹟中的童貞聖母

⁵² 最慈愛最智慧的天主，願意執行救世的工程，「待時期一滿，即派遣了自己的兒子，生於女人……好使我們獲得義子的地位」（迦：四，4-5）。「祂為了我們人類，並為了我們的得救，從天上降下。祂藉着聖神的德能，由童貞瑪利亞取了肉軀」。天主救世的這項奧蹟已啟示給我們，並在教會內延續不斷，這教會由主建立為自己的身體；在教會內，教友們和基督元首結合，並與基督的各位聖人共融，應該「首先敬憶光榮的卒世童貞瑪利亞—我們的主天主，耶穌基督之母」。

童貞聖母與教會

⁵³ 在天使報訊時，童貞瑪利亞以心身承受了天主聖言，為世界帶來了生命，因此被認以一種緊密而不可解除的聯繫和祂相契，她享有天主聖子之母的崇高任務和殊榮，並因此而成為聖父特例寵愛的女兒、聖神的宮殿；為了這一特殊的恩賜，她遠遠超出了天上人間所有（基督）肢體的母親……因為她以愛德的合作，使信友在教會內得以誕生，作為以基督為首的其他一切受造物。不過，作為亞當的後裔，她也

側身於需要救援者的行列，而且她「確為的神妙身體的百肢」。因此她被尊為教會最崇高、最卓越的成員，並為教會在信友及愛德上的典型和最卓越的模範，公教會在聖神教導下，以兒女孝愛之忱，尊她為最摯愛的母親。

大公會議的用意

54 因此，神聖的大公會議，在解釋有關教會的道理之際——神聖的救主是在教會內進行救贖工程的一一也願意敬謹闡明榮福童貞在聖言成人和神妙身體的奧蹟裏所擔任的角色，以及獲得救贖的人類對天主之母、基督之母、人類之母所應盡的義務。不過大公會議並無意提供有關聖母的整套理論，也無意去解決神學家尚未充份澄清的問題。所以，對於在教會內，於基督之後佔有最高的位置而又距我們很近的聖母，各公教學派所持的自由意見，仍保有它們的價值。

二、論榮福童貞在救贖計劃內的職位—舊約中的救主母親

55 舊約和新約的典籍，以及古老的傳統，都以一種愈來愈明朗的方式，指出了救主的母親在救贖計劃中擔任的角色，使我們宛如能夠親眼看到。舊約描述救贖的歷史，而基督的來臨，就在這歷史過程中，逐漸準備好了。這些早期的文獻，在教會中經常為人誦念，並在較後期的更圓滿的啟示光照下為人所理解，它們把一個婦人為救主母親的典型漸漸清楚地托出。在這種啟示光照下，她的倩影，在上主於我們元祖違命後對戰勝毒蛇所作的預許裏，已有預兆可尋（創：三，15）。同樣的，**她即是那要懷孕生子的童女，她兒子的名號將是厄瑪奴耳**（依：八，14；米該亞：五，2-3；瑪：一，22-23）。她在誠懇企待並承受主的救贖的卑微貧苦人中居首位。最後，在漫長的企待預許之後，和這位特出的西雍女兒一起，時代已經抵達飽和，新的秩序乃得建立，**天主聖子由她而取得人性，好藉祂取人性的奧蹟，把人由罪惡裏解放出來**。

瑪利亞在天使預報之際

56 **仁慈的天父願意在聖子成人以前，先取得那已經被預定為母親者的同意，這恰如在過去是一個女人促成了死亡，同樣也讓一個女人帶來生命**。這一點對耶穌的母親特別相稱，她給世界產生了重建一切的「生命」，她也由天主具有了相稱於這項崇高職責的恩賜。因此，如果教父們慣稱**天主之母為純潔、沒有絲毫罪污、好像被聖神塑造為一個全新的受造物**，是毫不足為奇的。納匝肋的貞女從受孕之始已飾有一種特殊聖德的光輝，天使奉天主的命令祝賀她為「充滿聖寵者」，**她向天使回答：「主的婢女在此，願照你的話完成於我」**（路：一，33）。這樣，瑪利亞以亞當女兒的身份，同意了上主的話而成為耶穌的母親；她以全部心靈，又不為絲毫罪惡所阻，接受了上主的救世旨意，作為主的婢女，她將自己全盤奉獻給祂的兒子和祂的事業，在祂手下，和祂一起，由於全能的聖寵，來為救贖的奧蹟服務。所以教父們認為聖母並不僅是天主手中一個消極被動的工具，而是**通過她自由的信德和服從，成為天主救人的事業的合作者**。事實上，正如聖依肋乃所說的：「**她由於服從而成為自己和全人類得救的原因**」。所以，古代不少教父在講道中，很樂意和聖依肋乃一同強調；「厄娃不服從的死結，由於瑪利亞的服從而解開，貞女厄娃因缺乏信心而束縛的，因貞女瑪利亞的信心得以解開」；將瑪利亞和厄娃比較，他們都稱瑪利亞為「生活者的母親」，他們經常宣稱「由厄娃而死亡，由瑪利亞而生還」。

【第八章待續】

聖體聖事是罪人的食糧，而非聖人的獎賞

【出處：梵諦岡新聞網-教宗】

(梵蒂岡新聞網) 6月6日主日普世教會慶祝基督聖體聖血節，教宗方濟各為聚集在聖伯多祿廣場上的信眾主持三鐘經祈禱活動，講解聖體聖事的意義。教宗表示，聖體聖事“是最大的聖事”，是生命的食糧，並特別強調了聖體聖事對有罪人類的醫治。

教宗首先表示：“聖體聖事治癒人靈，使人與耶穌結合：令我們的生活與耶穌相似，具有犧牲和把自己奉獻給弟兄姐妹的能力，並能夠以德報怨。”教宗說，耶穌的體血“讓我們有勇氣走出自我，懷著愛來對待他人的脆弱。就如天主為我們所做的一樣，這就是聖體聖事的邏輯：我們接受耶穌，祂愛我們並治癒我們的脆弱，並在他們脆弱時幫助他們。”

教宗接著說，在聖體聖事中，脆弱是力量，是愛的力量，這愛另人變得弱小，好能受到接納而不是令人害怕；愛的力量被分掰開、被分享，好能滋養和給予生命；愛的力量分成碎片，為了使我們團結在一起。”

“當我們領受聖體聖事時，耶穌對我們也是如此：祂認識我們，知道我們是罪人，知道我們犯了很多錯，但祂並沒有放棄把祂的生命與我們的生命結合在一起。祂知道我們需要祂，因為聖體聖事不是對聖人的獎賞，而是罪人的食糧。這就是為什麼祂提醒我們：你們不要害怕！你們拿起來吃吧！”

教宗強調：“最重要的是祂以愛治癒了我們自己無法治癒的軟弱。什麼軟弱呢？我們總對那些傷害過我們的人感到憤恨；讓自己與他人保持距離把自己與他人隔離開來；獨自哭泣並抱怨找不到平安，我們無法治癒自己。”“祂以祂的臨在、祂的食糧、聖體聖事治癒我們。聖體聖事是對抗這些封閉的自我的有效藥物。”

最後，教宗提及教會禮儀把耶穌的生活概括成四個階段：“首先是耶穌的出生，在我們的生命旅程中作我們的伴侶；然後，在最後的晚餐中祂把自己作為食糧賜給我們；第三，以十字架和祂的死亡作了救贖我們的代價；現在，祂在天國為王，這是為我們所準備的賞報，是我們正在努力尋求的天國，祂在那裡等待著我們。”

“否定神學” 專題研討會： 天主是不可知的，祂向人的心靈說話

【出處：梵蒂岡新聞網-梵蒂岡】

(梵蒂岡新聞網)一場關於“否定神學”的專題研討會於6月3日至4日在羅馬宗座聖十字架大學舉行，受邀學者也可通過網路連線參加會議。“否定神學”是教父們在與他們時代的哲學和文化對話中形成的特點，即對天主的存在不作直接的論證。主辦單位是宗座神學研究院和宗座聖十字架大學。

新聞公告表示，“依照教宗方濟各的訓導，這個方法能為跨宗教和跨學科對話提供寶貴的見解，將事實置於觀念之前”。這是促成這次研討會的理念，而且“猶太教徒、基督徒和穆斯林共同意識到天主是不可知的，天主的作為深不可測。這個觀點有助於克勝原教旨主義，且不損害奧秘的意義，同時促進對話、宗教自由、容忍和彼此尊重”。

在有關這次會議的海報上寫了聖奧斯定在講道中的一句話：如果你認為瞭解了，那麼你所瞭解的就不是天主。被視為“否定神學”之父的聖奧斯定以這句話表達了天主的絕對偉大，人的大腦無法瞭解。1215

年召開的第四屆拉特朗大公會議對這個觀念的訓導極其重要，在表明理性的限度時指出：“在造物主和受造物之間，無論多麼相似，差距卻極大。”

2011年11月，本篤十六世開啓的信德年前夕，國際神學委員會在發表的一份重要文件中闡明：“神學實在是有意論述天主的奧秘，但同時也懂得，它的知識無論多麼真實，都不足以認識它永遠無法‘瞭解’的天主的事實。”

宗座聖十字架大學信理學教授馬斯佩羅（Giulio Maspero）是這次研討會的演講者之一，他在會議召開前接受本新聞網採訪，首先用簡單的話語對“否定神學”作出解釋。他舉例說，如果我們想談論大海，在晴朗的天氣時我們可以說大海是藍色的，談論大海的氣味、海水是鹹的，以及其它特性，但若我們想用一个概念來描述大海的全部，卻無法做到。

馬斯佩羅教授又談到聖奧斯定的故事，他說，聖人在海灘看到一個小童用小桶取海水，然後倒入一個沙坑內。於是，聖人問兒童在做什麼，“難道你想把海水都倒入這坑內嗎？”小童回答奧斯定說：“哎，你設法瞭解天主，這不是更愚蠢嗎？”

由此可知，存在兩種“否定神學”：一種是除了天主存在外，我們對於天主什麼也說不出；另一種是肯定天主的偉大，即天主不在我們的頭腦中，否則天主就很渺小。在這個問題上，聖施禮華（Josemaría Escrivá de Balaguer）的話對我們有幫助，因為他說，“天主不在我的頭腦內，而在我心中”。

因此，“否定神學”可以解讀為一種肯定，即需要透過與基督建立個人的關係，以及不可將天主簡化為我們的範疇，因為天主始終是更偉大的。

這次會議也願意表明，在對抗原教旨主義誘惑的跨宗教對話中，“否定神學”能作出貢獻。馬斯佩羅教授指出，“所有一神宗教在自己的教義中都有黃金法則：己所不欲，勿施於人，或者對自己做的，也要對別人做。依我看，這是一個意識到天主偉大的極重要的真理，因為人不能依靠自己，也不能自我辯護”。

“如果說天主的偉大實在是無限及不可知的，我們所看到的世界，我身邊的弟兄就不是只能由我來支配，其存在有賴於比我更大的那一位，因此必須受到尊重。在每個宗教中，原教旨主義都企圖把對天主偉大的體驗縮減為概念、規則，我們卻應以神學的視角來推動為彼此相遇的橋樑服務的因素，而不是在形式上爭吵，因為形式是經常變化的。第四世紀的教父額我略·尼撒說，概念製造偶像。那麼，真正成為有信仰的人的道路乃是走向現實；走向現實，我們就能與他人相遇。”

此外，馬斯佩羅教授談到使用“否定”的方法也能有助於信友接近有關天主的現實。他說，“一個人年輕時以為一切都知，隨著年齡的增長便意識到，父親或祖父才是有智慧的人，因為現實情況更為複雜。在這層意義上，靈性生命也經由同樣的道路，因為一個人越接近天主，就越意識到天主是偉大的”。

“這樣的事在《聖經》裡，尤其在《智慧篇》中都有記載，《約伯傳》或《雅歌》就是典型的例子。耶穌說需要變成小孩子才能進天國，因為小孩子知道受到比他更大的人的照顧。我認為，對天主教徒而言，這‘否定神學’的要素在他與天主的關係上非常實用，換言之，就能表達天主的言語或概念而言，對天主偉大的感知能有很大的助益。”

在牧靈方面也如此。馬斯佩羅教授提到《愛的喜樂》勸諭，他說，“教宗方濟各強調，需要開啓進程，時間重於空間，他的話正是：你們要觀看，天主的行動比我們所認為的更強大，形式固然重要，但並非一切。我們必須為人靈的益處著想，我們必須為人的靈性成長著想，不要像電工或機修工那樣，只知道檢查汽車的運行是否正常。我們照料的是一個在成長的生命，我們握在手中的是美麗之極的事物。因此，這個方法為教會的靈性生命和牧靈生活恰好是重要的”。

最後，馬斯佩羅教授談到教宗方濟各的訓導與“否定神學”的關聯。他說，“我們努力推動教宗關心的議題，從高等學府內部提高人們對教宗所注重的問題的敏感性。在這種情況下，‘否定神學’是教會神學傳統的一個要素，值得恢復，這也是為了更好地瞭解教宗方濟各所說的話，也瞭解他在教義和傳統上扎下的根”。

“事實上，在他話語的背後有一種非常強烈的意識，就是覺悟到天主的偉大和不可將這偉大簡化為表面或外在的形式。但這絕對是與先他而行的人具有共融和一脈相承的關係，只要回憶一下本篤十六世多少次說過的話，便能懂得：基督信仰並非一種哲學理論或一種道德思想，而是與基督的相遇。因此，這是在這同一條路徑上的發展。”

天主的書籍

這是一篇聖經與教會聖傳之間的關係的文章。「聖經不是直接由天上『掉』下來的，而是由教會放在我們面前的，並且給我們確證是天主今天藉著它而向我們說話。」

—— 天主是聖經的作者嗎？

—— 聖傳是教會在聖經之外的添加品嗎？

—— 我們為什麼要在聖傳裡閱讀聖經呢？

* * *

任何一個人類的社團都不期然地會有自己的起源的一些故事。家庭的團聚，或是一家聚首慶祝某個節日時，往往都會是回味一些突出的事件的時候，諸如祖父母輩的某種經歷，或是某個有名望的祖先的功蹟。這些故事不但是偶然舒發和緬懷一下過去的機會，而且對於形成這個家庭或社團的獨特風格起著重要作用。它使團體內較為年輕的成員知道自己的過去，和更加明白自己的身分。

這就是以色列人如何認識自己的民族，以及把上主在他們中間的偉大作為薪火相傳下去的方法。「凡我們所聽見所知道的，我們祖先傳報給我們的，我們不願隱瞞他們的子孫；要將上主的光榮和威能，祂所施展的奇蹟和異行，都要傳報給後代的眾生。」¹ 教會，天主的新子民，也是一個家庭。她也會回味，又不停地使以下那些成為她的根源的事蹟重現眼前：古代的以色列的歷史事件，以及最重要的是，耶穌基督的聖死和復活。

這些一個家庭的或社團的故事，有時候會被筆錄下來。這些記錄有時甚至被認定為這個團體的代表作品。有些古代的民族視這些著作為來自上天的。對他們來說，這些著述是直接由他們所敬奉的神明所執筆的。然而當教會說：「天主是聖經的作者」² 時，她所指的是類似的情況嗎？天主教信仰是怎樣理解聖經的出處呢？聖經與教會之間的關係又是怎樣的呢？

天主是聖經的作者嗎？

我們的信仰給我們宣示一個創造了天地萬物，而且尊重祂所有造化的自主能力的天主。對於祂那些有靈性的受造物，祂不會力求奴化他們的理智和自由。祂也不會把救贖強加諸人；祂只會給人提供救贖，好使那些願意接受救贖的人能夠全心全意地接受它。這好比當祂把自己顯示給我們時，祂要使用我們能夠

明白的語言，因為天主聖三：聖父、聖子、及聖神之間彼此溝通所用的永恆語言——即是說那「天主的語言」——是人類沒有份兒的。因此教會告訴我們，天主「藉人並用人的方式」³來行動和說話，給我們顯示祂對我們的愛情，和實行祂的救贖工作。

我們藉著那位「圓滿地完成啟示」⁴的耶穌基督的奧蹟而更容易地明白天主這種行事的方式。耶穌是真天主和真人。祂真人的本性就是我們認識天主的奧秘的渠道。然而祂卻願意肩負我們人類所有的軟弱，除了罪過之外。祂不但抵受了飢渴和疲憊，而且也經歷到讀書識字、和聖若瑟教祂做的餬口操作而必須付出的辛勞……。耶穌雖是天主，但祂沒有拼棄人性那與生俱來的各種固有的限制。

耶穌願意用人類所用的語言和我們說話。祂用了人類某個歷史時刻慣用的詞語來給我們傳達祂的救贖訊息。相似地，當教會給我們談到聖經的「聖神默感」時，她清楚地說明聖經的主要作者是天主聖神，但這並不意味著聖經會免於人的一般著述所必然有的限制。在聖經裏，「天主的言語，用人的言語表達出來，相似人的言語，恰像往昔天父的聖言，在取了人性孱弱身軀之後，酷似我人一般。」⁵

聖經的人性層面讓我們接觸到天主的聖言，但同時也使我們在閱讀它時會遇上一些限制。有些人對聖經抱有過份簡單的觀點，認為它是完美無瑕的。正如教宗聖若望保祿二世所說的，這些人「傾向於認為既然天主是至高無上的大主，祂每一句說話都必然是有絕對意義的，完全不受人類語言所固有的限制的。」⁶這個想法看來似乎更加尊敬天主的偉大，但是事實上，這只會是欺騙自己和抗拒「聖經的聖神啟示性和降生成人的天主的奧妙，把自己綑綁於一個關於天主的至高無上性的錯誤解讀。聖經所屬的天主不是一個所向披靡，刪除一切不同意見和其他解讀方法的無上大主。」⁷

天主使自己適應我們的渺小，藉此顯示出祂的慈愛。祂愛我們，以至祂遷就我們表達思想的方式，好使祂本有的偉大不會成為我們接近祂的一層障礙。我們可以從祂的救贖工作中，從祂怎樣使我們能夠認識祂而看到這一點。「當祂用人類所用的言語給我們說話時，祂不會給予每一個詞語一個千篇一律的意義。祂會非常有彈性地使用每個詞語可以含有的不同意義，同時又接受這些意義的各種限制。」⁸

為了避免對聖經有一個過份簡單的概念，我們必須牢記，它的各個組成部分不但是在歷史中的不同時段寫成，而且是分別以三種文字寫成的：希伯來文、阿剌美文、和希臘文。聖經的文字是天主藉著一個一個的人寫成的，但是這些人並不會因此而不是聖經各篇的真正的作者。⁹例如當聖保祿以強烈的語言表達他的憤慨：無知的迦拉達人啊！（迦 3:1，參閱迦 3:3）時，憤慨的是他，不是天主聖神。無疑，聖保祿這句警語是出於天主聖神的感召的，但是他這句說話則是他自己的，與他的性情吻合，亦屬於他那個時代慣用的詞彙。

聖傳是教會在聖經之外的添加品嗎？

聖經的雙重本性——它既有天主性同時也有人性——的另一個影響就是它與教會之間的關係。聖經不是直接由天上「掉」下來的，而是由教會放在我們面前的，並且給我們確證是天主今天藉著它而向我們說話。一如前述，以色列民族和教會就是所有在舊約和新約中的記敘、預言、祈禱、勸諭、箴言和其他文字所誕生、成形和傳遞下去的家族或社團。

嚴格地說，天主是啟示唯一的根源；是祂在化身成了人的耶穌基督身上完全地把自己顯示給了我們。耶穌就是天主的啟示。祂的生平和祂的教導，尤其是祂「照經上記載」（格前 15:3-4）的苦難、聖死和復活，就是祂親自命令祂的門徒們去廣傳於普世的訊息。這一在教會內以活潑的方式傳遞的「福音」，就是宗徒聖傳的基本內容。其中有一部份被筆錄下來，成為了「新約」；但是它也在教會的生活中得以廣傳：即是教會關於信仰的教導方法、在各種禮儀中採用的祈禱方式、以及在談到倫理道德時所指出的生活標準。

就傳播福音來說，聖傳就是教會的生命。因此說聖傳是在天主的啟示中、聖經所沒有清楚說明的那一部分是不對的。聖傳也不只是歷代加插的祈禱公式和行為習慣，或歷代教父們及各個大公會議所頒布的教訓。有些作家混淆地說，聖經和聖傳是整套天主啟示的「兩個源頭」。在信仰中，有些真理的確是歸究

於聖經，另外的則歸究於聖傳。例如：伯多祿為宗徒之長見於聖經（瑪 16:17-19；路 22:31-32；及若 21:1-19），但是聖母靈魂肉身一同升天則是新約裡沒有清晰地說明的。這個兩源頭的說法似乎是一個能夠解釋許多問題的簡單方法。可是，視它為互不相干的、天主給人類說話的兩條渠道，實在是不真確的。聖經是在教會的聖傳裡交到我們手中的。它是聖傳的一個部分。它不是與聖傳分庭抗禮的。藉著活出和廣傳自己的信仰，所有天主教教友都是聖傳的積極參與者，正如一個家庭的所有成員都各以不同的方式去傳達這個家庭的特性。那些跟隨基督的人的聖德生活彰顯出福音的不同介面。正如教宗方濟各說的：「每位聖人都代表著一個使命，代表著天父的一個計劃；祂的計劃就是在歷史的某一時刻，反映和體現福音的某一面。」¹⁰ 梵二教訓我們：「教會藉自己的道理、生活及敬禮，把其自身所是，及其所信的一切永垂於世，並傳遞於萬古千秋。」¹¹

我們為什麼要在聖傳裡閱讀聖經呢？

教會的聖傳是活的。這有別於一般人有時候以為「傳統」是屬於過去的：一個民族的祖傳、傳統節日、傳統服飾等。在教會裡，聖傳無疑是源於過去，但是它不會停滯不前於過去。教宗本篤十六世用了一個貼切的比喻：「傳統不是傳遞一些已經死去了的東西或說話。傳統是一條活的、讓我們與起源連繫起來的河流，一條讓起源不斷地呈現在今天的活河流。」¹²

這條活河流是在基督內誕生的；它也把基督傳送給我們。在它內，教會領受及傳遞著一套典籍。這套典籍就是天主啓示因著聖神默感而寫成的，即是說，是天主為了我們的得救而意欲筆錄下來的。「教會藉傳授辨識出聖經的完整綱目，而且這些聖經藉聖傳更在教會內澈底地被領悟，並且不斷地見諸實行。如此，往昔說過話的天主，不斷地與祂愛子的淨配交談。」¹³

聖傳既然是聖經在其內誕生的「家」，也就成了人理解聖經的渠道。這好比人若要好好地欣賞一件文學作品而必須付出的努力。只把它閱讀一次是不足夠的。我們必須探究它的時代背景、它的作者的智慧眼光、以及它在什麼樣的社羣裡誕生。所當教會說活的傳授是探討聖經原文意義的一個基本原則時，¹⁴ 又或者說「聖經首先該在教會的生活內詮釋」¹⁵ 時，教會所指的就是，以與所有自古以來都信仰基督的人共融的情懷來閱讀聖經，會讓我們可以接觸到聖經所有的豐饒。當然，任何人都可以閱讀聖經及從中對它得到不同程度的理解，縱使他仍然未有獲得信德這個恩賜。所不同者，當一個已經受了洗的人閱讀聖經時，他不只是企求破解某些古老典籍的內容，而是去發掘天主以前意願筆錄下來的，現今要通傳給我們的訊息。

因此，我們也得以更清楚地理解為什麼我們若要明白聖經，則必須懇求聖神的助佑。耶穌在受難和聖死前，向祂的門徒宣布聖神將會教訓他們一切，和使他們想起祂對他們所說的一切（參閱若 14:26），又把他們引入一切真理（參閱若 16:13）。我們閱讀聖經時就是祂這個許諾得以實現的特別時刻。聖經的作者聖神會幫助我們更好地了解先知們所宣告了的，宗徒們的佈道所解釋了的，和福音所記載的，基督的生活和教導。聖神是信友們之間的愛情的連結，使我們能夠與古往今來、萬世萬代的教會結合在一起。「福音的活聲（宣揚）藉聖神響遍教會，藉教會響遍全球。」¹⁶

Juan Carlos Ossandón

¹ 詠 78:3-4；參閱教宗方濟各，2016年3月19日《愛的喜樂》宗座勸諭，16

² 《天主教教理》，105

³ 梵二《天主的啓示》教義憲章，12

⁴ 同上，4

⁵ 同上，13；在梵二《天主的啓示》教義憲章前，教宗比約十二世於1943年9月30日的《聖神默示》通諭，24（EB559）中已經作了同樣的比喻；及後，教宗聖若望保祿二世於1993年4月23日的

De tout Coeur 演講，6-7 (EB559) 中、在《天主教教理》101、及教宗本篤十六世，2010 年 9 月 30 日的《上主的話》宗座勸諭，18 也有這種說述。

⁶ 教宗聖若望保祿二世，1993 年 4 月 23 日 De tout Coeur 演講，8 (EB1247)

⁷ 同上

⁸ 同上

⁹ 參閱梵二《天主的啟示》教義憲章，11

¹⁰ 教宗方濟各，2018 年 3 月 19 日《你們要歡喜踴躍》宗座勸諭，19

¹¹ 梵二《天主的啟示》教義憲章，8

¹² 教宗本篤十六世，2006 年 4 月 26 日與羣眾公開會面時的談話

¹³ 梵二《天主的啟示》教義憲章，8

¹⁴ 參閱同上，12

¹⁵ 參閱教宗本篤十六世，2010 年 9 月 30 日《上主的話》宗座勸諭，29-30

¹⁶ 梵二《天主的啟示》教義憲章，8

☪ ☪ ☪ 堂區報告 ☪ ☪ ☪

1. 本堂於近期配合推動台灣主教團愛心葡萄義賣，除協助籌募福傳經費以外，亦透過熱心教友捐贈 205 箱愛心葡萄給疫情當中為人民奉獻的醫護、警消及國軍同仁共計 24 個單位。此次總共有 17 位教友及神父咖啡館參與捐贈，在疫情中代表教會傳達我們的感謝及祝福之情。詳情請參考「天主教玫瑰聖母聖殿主教座堂」臉書粉絲專頁：
<https://www.facebook.com/cathedralminorbasiliica>
2. 高雄教區為因應政府防疫措施，已全面暫停所有平日彌撒、主日彌撒、各項禮儀、活動、聚會…等，恢復時間將視防疫政策另行公告。疫情期間教區線上主日彌撒直播為每週日上午 09:00 中文彌撒，每週日上午 10:00 英文彌撒，每週六晚上 07:30 有玫瑰經祈禱會線上直播，邀請教友在家一同參與。
直播網址：<https://www.youtube.com/channel/UCY5k88PtCZ94ebQ0m9KF7nQ>
3. 由於近期彌撒全面暫停，若要奉獻維持費或彌撒奉獻，請透過匯款方式。匯款時請註明姓名及區別(例如：王小明六區)。匯款帳號如下：
銀行：台灣土地銀行 中山分行
戶名：財團法人天主教會高雄教區
帳號：048005143091
4. 本堂近期慕道班皆已改為線上課程，請邀請親友一同來慕道。報名請開啟以下網址：
<https://forms.gle/TdzLv31cqSKrBebWA>

【請將堂訊傳出去，成為牧靈福傳小尖兵】