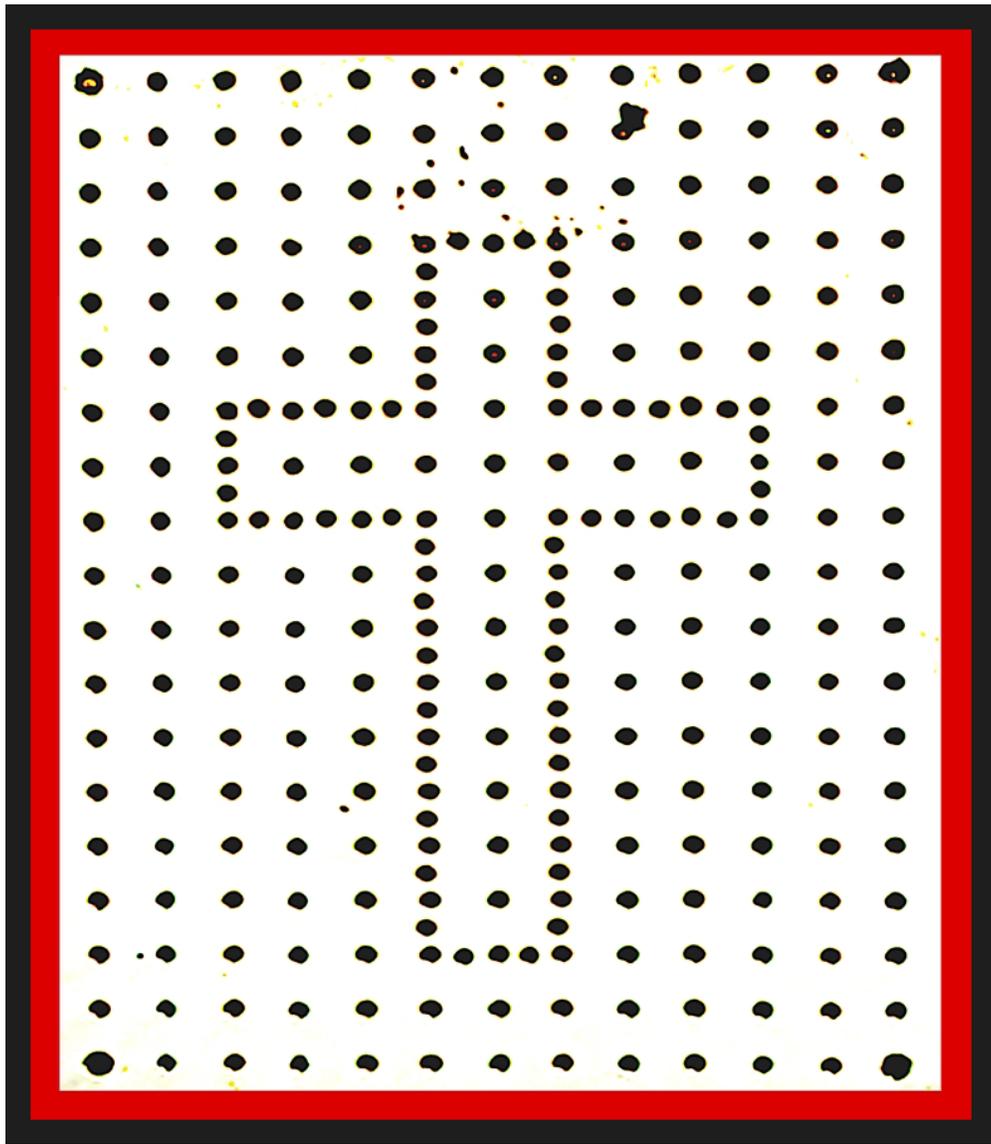

唐安德神父

神父的事情

Copyright: Publisher Cittadella Assisi

目录

序言

第三版前言

所有人的好消息

不落的叶子...

天主的子女（还是魔鬼的子女）

神父的事情

以及...

对抗不幸的保险

邪恶如罪

正式的转变

永恒的烦恼？

一周漫长的一天

复活了？

什么是最后的晚餐？

一部有点高尚的福音

唯一能够理解的语言

给予生命的死亡

然而要写在书中的

他们忘记了香膏

坟墓与园子

修补的考验

十字架的危险

一周漫长的一天

从宗教到信仰

魔鬼的朝拜

一个霸道的天主

一个有些慈悲的天主

虔诚的人与不满

为了基督的仁慈？

“整个天主子民，尤其所有牧人及神学家，应当依靠圣神的助佑，去倾听、分析并诠释我们这时代的各种论调，而借助天主圣言的光明，加以评价，以期人们能更彻底地领略，更深入地了解，更适宜地陈述启示真理。”（教会在现代世界的任务第四章，四十四）

简介

很多次我们听到“神父的事情”这个表达！而从来都不具有积极的意义。可以看到神父没有给人分享良好的形象，他们的事情不是可企求的。

“神父的事情”有时意味着保留给特殊阶级的某些事物，这个特殊的阶级在任何情况下都有超出常人的能力。有时候是伤害人的：“神父的事情”等于不发达的事物，或者是某些复杂的、深奥的东西...在任何情况下都不属于普通百姓感兴趣的领域。

更糟糕的是当这个表达指向耶稣的消息时。对于很多人来说福音就是“神父的事情”，留给某些专家们的事情，不需要去认识。

甚至有不少的信徒认为福音的大部分是针对特殊阶级的人，只有剩下很小的包括需要遵守的条文和戒律那一部分才是针对普通人的。

但是“好消息”是针对所有人的。

福音也是为了所有人的。

来自天主无条件爱的信息是给整个人类的。这不是给神父的一项建议，而且也是给平信徒的建议，就像是圣人对于罪人，正义对于不道德和歧视。没有任何人被耶稣邀请的丰盛的生命排除在外。不幸的是我们仍然还是一个来自不太遥远的过去的逃生者，我们忘记了耶稣的宣告：“父对于忘恩的和恶人，是仁慈的”（路 6:35），认为天主爱情的施恩经过严密的筛选，偏向少数的特权阶层，只有他们才能享受天主的仁慈。

这不是“好消息”。

福音是“在圣神内的平安与喜乐”（罗 14:17）。

但有多少人认识耶稣的信息？

又有多少人拒绝了这个信息？

多少人完全忽略了他？

当梵蒂冈电台要我做一些广播规划时，我马上想到了为无神论者的一些信仰建议或者更确切的说为那些信仰中的不信者的建议。

在这个过程中，我一直在想一个十分精通传道的传道者的例子：保禄宗徒。由于热爱福音的热情及希望使所有的人都认识福音的期望，保禄毫不犹豫的成为了虔诚的人和法律外的人（格前 9:21），使用不同阶级的人都可以接受都可以理解的语言为他们宣讲，坚信“信仰出于报道”（罗 10:17）。

因此我尽量使用一种不是神学，不是教权主义的语言，但是很清楚，就像大公会议本身一样：“宣告说：“神父”要将基督的奥秘清楚地宣讲给那些不信的人” (P.O. II,4).

在节目中介绍了基督信仰的主要主题：从祈祷到永恒生活，从召叫到天主的旨意。

为了更好的反省，听到的很多人要求我写成文字。这些信件就是从发布节目内容的想法出发“好消息是为了所有的人”以及“圣周”（一直由梵蒂冈电台主持）和“天主将永生安置在人心里”的演讲主题，在亚西西城堡（42届青年大会）举办了完成和澄清的主题。

我恳求读者要牢记这是口语的风格，因此不同于书写的，尤其是为那些不信的人。

感谢城堡出版社对本出版物的倡议，感谢那些促成了出版成功的合作者，祝愿每位读者在这本书里感受到和平与宁静。

唐安德

第三版前言

新的福音

感谢城堡出版社在《神父的事情》第一次出版（1988年5月）很多年后允许再次出版，这本书的再次出版包含了诸多读者的要求。第三版进行了全面的修订因为在此期间圣经科学和神学都取得了长足的进步以及之前的版本在时间的消耗中呈现出很多需要修改的问题。

改版不只是在神学范围内，而且在社会层面，语言的不断变化丰富了新的表现形式。神学方面的任务牢记这些变化就像梵蒂冈第二次大公会议牧职宪章中教导的：“信友应与其同时代的人们度着亲密团结的生活，应彻底认识以文化所表现的他们的思想方式，”（牧职宪章，第二部分，62条）。

神学语言的改革对于圣经注释做出了决定性的贡献。多年的学习和研究以及考古的发现，带来了圣经翻译的修订版。

意大利教会的正式圣经文本是经过意大利主教团批准，1971年出版的C.E.I圣经，1974年进行首次修订。1997年翻译出版了更专业更忠实希腊原文的圣经新约版本。

这个新版本的翻译包含了圣经重要的消息。只列举几个例子：在1974年的版本里玛窦福音以耶稣如下的话语作为结束：“看，我同你们天天在一起，直到今世的终结”（玛28:20）。在新翻译的文本里更忠实于希腊文本，可以读到：“看，我同你们天天在一起，直到完成的那个时刻”。福音作者没有说世界的终结，而是时间的完成。福音没有负面或者灾难性的形象，而是天主对于人类实现计划的确定性。在若望福音中，加纳婚宴中情节的结尾是这样翻译的：“耶稣就这样在加里肋亚的加纳婚宴上开始了他的奇迹”（若2:11）。当前的版本上这样写道：“这是耶稣行动的开始，是在加里肋亚加纳行的”（若2:11）福音作者从未使用过奇迹来表示耶稣的行动，标记就足够了。虽然奇迹是一项很精彩的行动，可以完成的不平凡的事件，但仅仅是基督徒团体延续了耶稣事业的标记：“我实实在在告诉你们：凡信我的，我所做的事情，他也要做，并且还要做比这些更大的事业，因为我往父那里去”（若14:12）。

在CEI的老版本里地狱出现在三个文本里。现在只保留在路加福音里，其中希腊词不正确的翻译为：地狱（16:23）。在伯多禄后书里面地狱消失了。而在老的版本里报道“天主既然没有宽免犯罪的天使，把她们投入了地狱，囚在幽暗的深坑，拘留到审判之时”（伯后2:4），在新的版本里可以读到：“天主既然没有宽免犯罪的天使，把他们投入幽暗的深坑，拘留到审判之时”。在默示录中可以读

到：“骑马的名叫死亡，地狱跟在他后面”（默 6:8）。现在这个希腊词语使用了一个更合适的表达：“骑马的名叫死亡，阴间也跟着他”。

一个重要的修订出现圣保禄致斐理伯的书信里。在基督徒的圣歌里面可以读到耶稣：“他虽然自是天主，却没有将自己与天主同等宝贵”（斐 2:6）。现在同样被翻译为：“他虽然具有天主的形体，并没有将自己与天主同等，为应当把持不舍的”。因此不再翻译为自是天主，而是具有天主的形体，即是父关于每个被召叫的人计划的实现：“凡接受他的，他给他们，即给那些信他名字的人全能，好成为天主的子女”（若 1:12）。

这仅仅是一些不同的翻译版本涉及了不同神学问题的说明例子。我们尽量考虑这个全面修订和丰富的新版本，神父的事情，在这本书里信仰的主题总是以现代人的语言呈现出来。并不意味着过去的神学格式不在有效，而只因为对于第三个一千年的人类更难以理解。

这些篇幅试图以普通的语言传递，关于基督信仰中重大问题生活经验，根据大公会议的指示：“邀请神学者，按照科学神学的方式方法，不断地寻求沟通的原则和更合适人类的方式传递教义。更适宜地向我们这时代的人们，解释有关天主、人类及世界的真理，使这真理为他们所乐于接受。”（牧职宪章第二部分，62）。

清清楚楚的、清清楚楚的

在公共讲道艺术方面无与伦比的大师无疑是伯尔纳德，十四世纪的方济各会士，被称为是锡耶纳的伯尔纳多，教宗若望二十三世最心爱的圣人。

圣伯尔纳多很关心每个人是否明白他的信息（“我说我需要你们说和实践基督的教导以每个人都感兴趣的方式并从这个事情上学到经验”），为了传达“清清楚楚”的信仰真理，使人们完全理解他的说话，他毫不犹豫地采用人们的色彩语言。实际上，伯尔纳多不是讲道，而是说话，他同那些夸夸其谈无法理解其讲道的教士有明显的距离，就像他同会的一个弟兄的讲道：“说的那么高，却让人什么也不明白！”（讲道三）。

为了对真理的爱，伯尔纳多，他历经三次被涉嫌异端的审判，他不害怕这听起来对他不尊重，就如在一次讲道中他嘲笑对于圣物的朝拜，其中最荒谬的是对圣母哺乳的讲道：“噢，你们看到了圣母玛利亚或者女人的乳汁了吗？伦巴第大区的水牛没有那么多的乳汁，正如有人说那是为了世界...也许圣母玛利亚是一头奶牛。”（讲道二十四，二十八）。

福音的人，伯尔纳多，三次机智幽默地拒绝了出任锡耶纳的主教，他向失望的市民解释：如果接受了名誉主教，就会影响到外交和元老院的利益，他们就会阻止他公开发言：“如果我作为你们希望的来到这里，也就是你们主教，他们就会关住我一半的嘴巴。你看，所以，所以我会一直这样，不用闭上嘴巴可以一直说话。我知道我用这样的方式，可以更好的讲我要说的话；这样我才能够讲我想要说的，可以用我的方式讲述每件事情”（讲道十八）。

1951 年的消息

圣伯尔纳多之后大约一个世纪，那是教会历史上最悲惨的时刻之一，新大洲被征服者破坏，很多天主教徒致命，发生了神学和讲道必须改变的一些事情。例如：我们的瓜达卢佩圣母的故事。

开始于 1942 年的大屠杀，大部分的阿兹泰克人被杀害，幸存者遭受羞辱直到被剥夺了人类的所有尊严。在迄今人类所知的人类历史中最严重的种族灭绝，被白人以天主名义消灭。城市被摧毁，堆满了腐烂的尸体，女人被强奸，儿童被屠杀。许多幸存下来的印度人没有任何活下去的理由，很多人选择自杀。

在这座凄凉的城市，被墨西哥征服后的十年，城市的郊区一片满目疮痍， Tepeyac 的山丘上，一个名叫胡安达的印第安人，这是一个有着神圣经验的人物，在 Nican Mopohua 的报道中，他将印第安人的语

言---那瓦特尔语写进文字里。在那首诗里，更多的属于神学，而不是历史，讲述了胡安迭戈的圣母玛利亚会议

印度人的智慧断言：“地球上的任何人除非通过花和歌唱不能说出真相”。出于这个原因，在圣母显现的山上，总是被描述为充满了鲜花和歌唱。神圣的体验不是通过精心设计的神学方式传达，但是创造的元素所有的人都能够感知，如同美丽的恋人，包括：图像和“鲜花与歌唱”的声音。

她并不是身穿白衣，战胜者的严肃的圣母，而是一位年轻的印度女子，就如一位受辱的子民给她说话。在天主教的征服者中，圣母玛利亚站在被压迫的阿兹台克人和受压迫屈服的印度人一边：“我将我的爱给予所有的人，我的怜悯，我的帮助，我的保护...我听到了他们的控诉，我要找到方法，治愈他们所有的苦难，痛苦和悲伤”。

这个贞女，她的显现就像是她人民中的一位，说着他们相同的语言，胡安·迭戈亲密地和她说话，无视神父教导给人们求助于神的礼仪。胡安·迭戈亲密地称天主的母亲为我的孩子，在对圣母充满了尊重和善意的印度，人们称他为“我尊贵的胡安·迭戈”²。

五世纪前，在瓜达卢佩，很多地方放置了圣母像，但却忽视了新福传和解放神学的种子：神的话语通过所有的人都能理解的方式，它使每个人都能够发现被称为天主子女的尊严。

后面的内容我试图通过鲜花和歌声，清清楚楚的语言来传达对两千年前那个人的信仰真理。

唐安德

所有人的好消息

不落的叶子...

每次重复耶稣教导给他门徒的祈祷，“我们的天父”：

“愿你的旨意”（玛 6:10）。

但是这个旨意实际上意味着什么？

然而不幸的是很多人总是处于焦虑的状态下因为他们不知道天主在他们身上的旨意是什么，因此一直努力寻找了解这个旨意，而不愿实践天主要他们做的事情。

天主的旨意往往同生活中困难的时刻相关联，并认为一些不可避免的事情不能置身度外（疾病、灾难、死亡），旨意需要接受，但往往很无奈，而更愿意避开。

有些人无法背诵我们的天主经。背到“愿你的旨意”就会卡住。

他们经历过某个亲人的去世，被告知那是天主的旨意：“没有天主的旨意连一片叶子也不会落下来”。流行的这种宿命论，让人们对这个撕落叶子和亲人的天主保持了深深的怨恨。

或者被告知这是天主赐予每个人的十字架。

伴随着痛苦生活的状况结束了对天主旨意的辨别，以听天由命的叹息接受了天主的旨意：“承行天主的旨意！”天主的旨意永远不会与高兴的时刻或者生活中的幸福时刻有关。从来无法体验到任何奖项的获得者惊呼：“承行你的旨意”。

不幸的是有些培育的思想也涉及到了翻译的错误或者对福音信息的误解。列举一个来自玛窦福音的例子：“两只麻雀不是卖一个铜钱吗？但若没有我们天父的许可，它们中连一只也不会掉在地上”（玛 10:29）。在平行的路加福音里可以解读到：“然而在天主前，它们中没有一只被遗忘的”（路 12:6）。

这样的翻译不是希腊文本的思想，在那里可以读到：“如果没有你们天父的许可”，耶路撒冷版本的正确翻译为“不为所知”。解读来自于平行的路加福音，在那里可以读到：“没有一只被天主遗忘的”（路 12:6）。

翻译和解释有着显著地不同：不是天主的旨意，而是父的不为所知。事实上，福音作者想要邀请人完全信任那位比人类更加认识自己的父亲（他甚至知道你头上有多少根头发，玛 10:30），他在任何情况下都没有逃避，甚至是在最微不足道的生物方面，就像在当时的文化背景中被视为鸟儿的人。

这个天主是人类幸福的仇人吗？为何他的旨意总是与悲伤的事件同时发生？

对于天主的这个错误形象常常来自于对现实中很多被他拒绝的事情。他们被告知天主是一位慷慨的父亲，但是随后出现的却是残暴和残忍。他们认为更好是不要相信天主的仁慈，对天主保持更多的恐惧而不是信任。对于这样一位更好的天主要尽可能少的与他相遇。

大公会议正确的指出正是这个虚假的天主形象让人产生拒绝感：

“但有信仰的人往往亦应负一部份责任。就整体言之，无神论并非原初就有的，而是出自于不同原因的。这些原因之一是人们对宗教，尤其在某些地区，对基督宗教的批判。因此，有信仰的人对无神论的产生可能负有不小责任。信友因了忽视信仰教育，因对教义所做虚妄的诠释，或因自身在宗教、道德及社会生活上的缺陷，不仅未将天主及宗教的真面目。予以揭示，反而加以掩饰。”（牧职宪章，19）

天主苛求的思想来自于基督徒屈从的生活和福音不正确的痛苦努力或者对福音不明白的阅读：就像通过窄门进入天国是多么困难的思想。

玛窦福音作者没有写你们进入耶稣所指示的（玛 7:13）门有多难，而是写道大多数的人被那扇更宽的门迷惑：“那门又大又宽”，路加福音作者写道有很多人不能进入那门，不是因为困难而是因为那门已经被关上（路 13:24），“消极的选择”贯穿在他们的整个生命中，令他们无法接近天主。

因此灵修是一个涉及到反省的术语，为了健康的，真实的，必有起源及对耶稣信息正确持续的培育就如福音作者所宣讲的。

大公会议在天主的启示教义宪章中所言（天主的启示教义宪章）：

“所以教会的一切宣道，同基督的宗教本身，应当受到圣经的养育与统辖。”

以及“圣经的研究当视作神学的灵魂”（天主的启示教义宪章）。

现在为了看清如何承行父的旨意只需要接近福音就够了。不是因为屈从和努力，而是因为耶稣是生命和喜乐的源泉，是拯救人类的根源。

在若望福音中耶稣这样说：

“我的食物就是承行派遣我者的旨意，完成他的工程”（若 4:34）。

耶稣的食物就是承行父的旨意，努力造福人类。若望福音作者描述天主的工程就是食物，食物就是传达生命的要素。

耶稣承行（吃）父的旨意，并从这个滋养中接受生活。

“吃”的这个比喻意味着耶稣作为生命之源认同他父的身份。

耶稣承行天父的旨意不是某种痛苦努力的结果，而是他从中获得的支持和对生命热情的一种需要。

他的使命不是一个下属者的使命，也不是为了执行一项接受的命令，而是深刻沟通和爱情纽带的一项表达。

耶稣说“我在父内，父在我内”（若 14:11），为了表示，与父完全的区别，他的出生绝对地忠实于天主对人类的计划，因为两者的目标是一致的：向人类传达生命。

这个词语通常与“意志”有关，但不幸的是，因为习俗，以至于十字架的内容被扭曲。

在日常的语言表达里我们很容易听到这样的话：“每个人都有他的十字架”，“这是天主赐给我们的十字架”，甚至很具体地认为：“天主按照每个人的能力赐给他十字架”。

正如上面提到的“旨意”，即使在这里，在这些表达里面，“十字架”指向在生活中遭遇的苦难“痛苦，疾病，死亡等等。

在福音书里面需要寻找“十字架”真实可靠的意义和丰富的内涵。

首先应该澄清的是十字架死刑不属于犹太人的刑法。犹太法律规定的四种类型的死刑分别是用石头砸死，烧死，斩首和绞杀。

比死刑更加严重的就是十字架的刑法，那是非常残暴和残忍地慢慢折磨人死亡的一种刑法，时有发生，服刑者遭受三天甚至是一个星期的缓慢而痛苦的折磨才会死去。

这是波斯人的发明，后来罗马人用来作为威慑统治奴隶们的手段。

罗马判决很多犹太人十字架的死刑，要将所有的犯人钉在十字架上，以色列的土地上生长的木头是不够的。

这种类型的死刑被罗马人视为是维持秩序和安全维护最有效的手段。

犯人被捆绑（没有很多关于使用钉子的证词）在一段横着木头上，然后再被固定在垂直的木头上。

被钉在十字架上身体和精神上承受的痛苦，是不可想象的，那是一个缓慢的死亡过程。

在约瑟夫的史记中可以读到，在犹太人反抗罗马人期间“他们俘虏了一个犹太人，弟铎命令将这个人钉在城墙的十字架上，用来恐吓其他反抗的人，让他们投降”（战争 **G. V,6-7**）。

还有：“钉在城墙的十字架之前，他们要先被鞭打以及遭受种种折磨”（战争 **G. XI,1**）。

西塞罗这样写道：“十字架不只是远离罗马公民的身体，甚至是他们的思想，他们的眼睛，他们的耳朵”（**Verr. V. 64,165**）。

大概由于这个原因引起的恐怖，关于这个刑法，当时的作家们没有更多更详细的描述。

总之这个刑法是非常恐怖的，用在被社会遗弃，被天主诅咒的人身上，就如申命记中记载的（申 **21:22--23**）。

耶稣邀请人背起他的十字架。

这个表达在福音里出现了五次之多，每次总是与跟随耶稣相关，但始终是建议而不是强迫。

那是耶稣对人自由意志的呼喊：“谁若愿意”是他召叫的方式（玛 **16:24**）。

天主不希望人被迫、屈服地跟从他，而是希望人们自由地，充满热情的，自愿地跟随他。

这是一个邀请，其结果是十分清楚的，就如耶稣面对的。这不是对所有人的一项硬性的命令，而是对于一些人的建议：“谁若愿意跟随我，该弃绝自己，背着自己的十字架来跟随我”（玛 **16:24**）。

为了更好的了解耶稣邀请的意思，可以尝试今天的这个翻译“谁若不接受自己声誉的丧失...”。因为这个翻译涉及到的是：十字架是被蔑视，被社会遗弃的酷刑。

耶稣并没有提供头衔、特权，荣耀的位置，他警告那些想要跟随他的人：如果你没有达到接受被社会，文化和宗教，视为罪犯，被这个制度所依赖的世界，宣布为不受欢迎的人，无法回归社会。那是没有用的，因为“为了这话发生艰难或者迫害，立刻就跌倒了”（谷 **4:17**）。

因此，在生活中出现的困难应当通过名字来称呼它们如痛苦，疾病，死亡等等，不要同十字架相混淆。

十字架不是赐给的，而是个人聆听耶稣和他的信息自由选择带来的后果，也是接受耻辱的极端后果：“若人们称家主为‘贝耳则步’，对他的家人更该怎样呢？”（玛 10:25）。

一旦明确了旨意和十字架的概念，就迫切地在每天的实践，语言中实行出来。

灵修，如果想要成为可靠的，需要福音的滋养。如果这是真实的，可以明白对于人是不可能的，或者已经做过的事情、演讲的评论，不仅仅是缺乏内容的欺骗，而且承受的伤害也是不真实的。

我们听到某些人将他们的生病，痛苦和受到的灾难，同耶稣说过的情况进行对比。

在生病时，很多次听到那些非常虔诚的人，常常说这样的话：“顺从地接受天主赐给你的十字架吧”，或者“接受天主的旨意，为了那些需要拯救的灵魂，将你的痛苦献给天主”，或者还有“耐心地接受天主赐给你的十字架，为了罪人的悔改奉献你的病痛吧”，等类似的话。

如果你去查阅耶稣的态度你可以看到，天主从来没有对那些与他相遇的病人说过类似的话。

当耶稣遇见那个生病 38 年，不再对治愈心存希望的人时，他没有对他说：“三十八年！你是主所爱的！谁知道会有多少灵魂因为你的痛苦得救呢。如此你再生病十年，谁知道你会帮助多少罪人转变呢”。相反，耶稣采取了行动，“看见这人躺在那里，知道他已病了多时了，就向他说：‘你愿意痊愈吗’？”（若 5:6）。

当他遇到了那个失去了唯一的儿子绝望又可悲的寡妇时，他没有对她说：“接受天主的旨意吧：天主赏赐的天主收回，愿天主的名受赞美”（约 1:21），而是“一看见她，就对她动了怜悯的心，向她说：不要哭了！遂上前按住棺材，抬棺材的人就站住了。他说：青年人，我对你说：起来吧！”（路 7:13-14）。

在所有的情况下，即使是在最悲惨和绝望的境地中，耶稣总是传递生命，说服她，帮助她释放在她内的生命能量，连同他自己，可以给人更丰富的生命。

天主没有让他们忍受疾病，而是让他们的疾病得到治愈。

天主没有让人死亡，而是传递给他们生命，让他们超越死亡。

耶稣没有让人哭泣，而是擦干哭泣者的眼泪。

这就是耶稣要我们认识的天主，信徒们需要展现出来的信仰。

所以你会看到天主的旨意就是尽可能地发展和谐丰富的生命，十字架不再是某些可怕的事情，而是像耶稣所做的，给弟兄们带去丰富的爱情的能力。

天主的子女（还是魔鬼的子女）

这个通常所说的“我们是天主的子女”。

的确是这样的吗？

正如前面所说的为了天主的旨意所做的，需要进行检查，这一次也是如此，天主的话语说了些什么，需要证实信的和说的是否与耶稣的信息相一致。

新约圣经的作者们讲到了天主的子女，但是也谈到了魔鬼的子女？他们是谁？

“孩子们，万不要让人迷惑你们！那行正义的，就是正义的人，正如那一位是正义的一样。那犯罪的，是属于魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪：天主子所以显现出来，是为消灭魔鬼的作为。凡由天主生的，就不犯罪过，因为天主的种子存留在他内，他不能犯罪，因为他是由天主生的。天主的子女和魔鬼的子女在这事上可以认出：就是凡不行正义的和不爱自己弟兄的，就不是出于天主”（若一 3:7-10）。

天主是所有人的父亲，但不是所有人都是天主的子女，因为天主子女的名分是一份要接受的礼物，但是人也可以拒绝。

天主的子女不是生来就是的，而是可以成为天主的子女。若望福音作者关于这一点非常清楚，他在他福音的序言中这样写道：

“他来到自己的领域，自己的人却没有接受他。但是，凡接受他的，他给他们，即给那些信他名字的人权能好成为天主的子女”（若 1:11-12）。

儿子，根据犹太人的思想，是指那个在行为上相似父亲的人。

出于这个原因，儿子不是天生的，而是成为的：接受来自父亲的价值观，这个价值观指导你在生活中做出具体的选择。

接受耶稣的生活模式，坚定的支持他，以标准的发展行为模式转变他的信息在神圣的个人生命萌芽中并促使其成熟，成为天主的子女。

但是也有不利的一面。成为自我为中心，服从一切和所有对自己有利的人，拒绝任何生命的建议，对自身死亡种子（仇恨、自私、贪婪、虚伪）的偏执选择权，会阻止生命的发展，带给人的只是死亡，使人成为魔鬼的子女。

天主的儿子与耶稣保持高度的和谐，完成他父的工程。父的工程就是对生命的不断沟通，对爱的奉献转变为生活中不断的宽恕，仁慈、慷慨，真理，延伸到那些没有优点的人身上。关于这一点路加福音作者写道：

“但是你们当爱你们的仇人，善待他们；借出，不要再有所希望：如此，你们的赏报必定丰厚，且要成为至高者的子女，因为他对待忘恩的和恶人，是仁慈的”（路 6:35）。

来自父爱的奉献，让他继续面对被拒绝和被捕的风险，最终作为唯一闪耀在仇恨面前的答案是：“父啊，宽赦他们吧！因为他们不知道他们做的是什麼！”（路 23:34）。

这个源源不断地爱情经验会在人类中产生越来越多的无条件的慷慨的爱，作为他感受到的爱，这一重要的生命动态会在创建者内与他一起成长，每次越来越高的成长都会使其越来越相似他的父亲。

天主的儿子，得到了来自父亲同一生命线的滋养，无限期地生活在同一生命条件下。其实永恒的生命并不仅仅表示无限期的生命，而是一个全新的生命品质：他生命的结果一直延续不会结束。耶稣说，这个生命是坚不可摧的，谁拥有它就不会死亡因为这个生命拥有与死亡相遇但不会死亡的质量，他会超越死亡：“凡活着而信从我的，必永远不死”（若 11:26）；“谁如果遵守我的话，永远见不到死亡”（若 8:51）。

魔鬼的儿子就是那些继承了他的父亲，满足了敌人欲望的人。

撒旦的工作就是继续欺骗谎言的建议，在生命中最成功的表现相反会导致死亡，也就是毁坏和降低了人性。

魔鬼引领贪得无厌的人接受为养活自己自私主义作为其价值，这种精神癌症的生命形式会摧毁一切和除了他自己的所有人。

以来自他父亲的有毒死亡作为滋养，魔鬼的儿子以扼杀了有可能残留在他体内的生命作为结束，他已经处在死亡的状态下，那就是最终的结束。事实上，当生物体死亡时，他的生命能量就已经全部耗尽了。这将是人的彻底的消灭。

一个封闭了爱的人他的生命力也会受到限制，直到被破坏，因为他被永生排除在外。

这是天主计划的失败。一个人不是生来就没有存在的机会，“那人若没有出生，为他更好”（玛 26:24）。

若望在他的福音书中强调了天主的子女和魔鬼的子女之间紧张的关系，介绍了耶稣类型学的对立面，天主子，犹大，魔鬼的儿子。

耶稣邀请我们分享的恰恰是从这种让人不孕的自私囤积居奇的方式中解放出来，将它转变为天主给予每个人的礼物，这个传达生命增长的创造行动，会仿效他的父亲成为“生命之源”（若 5:26）。

相反，犹大是一个“窃贼”，他执行了相反的行动。他将属于所有人的财产转变为他自己的专有财产，从而阻断了很广阔的运动的生命本质，“他是个贼，掌管钱囊，常偷取其中所存放的”（若 12:6）。

只有那些学会舍弃生命的人，才会重新找到它：谁若要保留自己的生命，必将丧失生命。

犹大给予了自己，为了自己剥夺了他人，导致了他的死亡：“贼来无非是为了偷盗、杀害”（若 10:10）。

剥夺生命不过是极端盗窃导致的后果，这是赤裸裸的完全地剥夺：小偷最终成为凶手。

耶稣传达生命，从而得到了更丰富的生命：“我舍掉生命，为了再取回它来”（若 10:17）。

福音书中进一步确认天主的儿子，在玛窦福音真福第七端可以读到：“缔造和平的人是有福的，因为他们将被称为天主的子女”（玛 5:9）。

在耶稣的语言中，和平一词（希伯来文：沙龙）的含义比西方语言中的意义更为丰富。

和平的意思是指和谐，没有敌意，尤其意味着繁荣昌盛、财富和幸福。为人类争取这一些的人是幸福的，他们被天主认可为他的子女因为他们做了与天主相同的事情。

天主是爱，为了像他，人应该去爱。天主是慷慨的，他给予所有的人，为了相似他，人也应该被称为慷慨的。

努力实现和平，人类才是幸福的，努力工作意味着所有的障碍都会被这种幸福消除。

如果人是奴隶，为了他不再是奴隶需要工作。

如果人是无知的，为了他的无知努力，他不再是无知的；如果人处在可怜的情况下，他饿了，因为他努力工作不再饥饿。做到这一点也就是做了与天主同样的工作，如此，相似他，被承认是他的子女。

不这样做意味着阻止了他的事业和推迟他王国的实现，因此在那些自称是基督徒的作品中背叛了那些期待看见天主显现的人（“照样你们的光也当在人前照耀，好使他们看见你们的善行，光荣你们在天之父”，玛 5:16）。

耶稣对于他们说的话是可怕的，他们只顾自己，而不是天主父形象的携带者，他们是信仰这个不认识的天主的严重障碍：“你们是世上的盐，盐若失了味道，可用什么使它再咸呢？它再毫无用处，只好抛在外面，任人践踏吧了”（玛 5:13）。

对于耶稣而言言行不一致的基督徒只是无用的人，他们需要与人合作从被蔑视中解放出来。

一直停留在玛窦福音里，那么我们要明白耶稣提出的一个不太可能的建议：“你们应当是成全的，如同你们的天父是成全的一样”（玛 5:48）。

如同父是成全的意味着要良善到底，就像天父一样。因此要成为天主的儿女不需要他有很多的优点（那些值得的人），而是效仿天主的爱将良善进行到底；爱不是强加给人行为的限制，而是拥有也爱那些没有优点的人的能力。

这种完美不是一种非凡的状态，只保留给某些被选中的灵魂，而是每个人都能够也应该能够实现的，停留在不成熟中，是不会成长的。

相似天父做完美的人，他的爱没有例外，就如圣保禄宗徒给哥罗森人的书信里所写的：“在这一切之上，尤该有爱德，因为爱德是全德的联系”（哥 3:14）。

保禄自己虽然意识到他有能力表达全部的爱，但是他仍然感觉到不能释放天主传达给他的爱的潜力；为此他在给斐理伯的书信中写道，矛盾只是表面的，不能成为完美的爱：“我还没有成为成全的人”（斐 3:12），但是在三节之后他说：“我们都是成熟的”（斐 3:15）。

成为天主的子女不是一次就能一劳永逸，而是以相似与天主自己的行动不断地发展的：以爱情的事业传达生命。

爱情发展为免费和无条件的宽恕。他们是和平的缔造者，将良善进行到底，在恒定的状态下对冒犯者的侵略以怜悯化解怨恨。需要与之前要求的宽恕的祭品抵消。

“你若在祭坛前，要献你的礼物时，在那里想起你的弟兄有什么怨你的事，就把你的礼物留在那里，留在祭坛前，先去与你的弟兄和好，然后再来献你的礼物”（玛 5:23-24）。

过分迁就的宽恕，只在被要求后才让步，这不是天主宽恕的标志。

耶稣和他的一生是父给予人类有能力的伟大的工具，通过爱成为天主的子女。通过耶稣，在某种程度上人类赞同他，能够参与他恩宠的条件：“从他的满盈中，我们都领受了恩宠，而且恩宠上加恩宠”（若 1:16）。

人从耶稣接受的无条件的免费的爱可以让他成长和不断的变化，带领他实现天主子女的身份。

这个转变的过程，使他有可能渐渐地相似天主子，耶稣，人而天主，并带领他跟随耶稣，效仿他的生活模式，并且始终清楚地认识到跟随天主成为他真正门徒的风险。

举个例子：耶稣向他的弟子们宣布说，他要去耶路撒冷接受死亡，而他们讨论的却是“他们中间谁是最大的”（玛 9:34）。他们同耶稣在一起，陪伴他，但是却不跟随他，因为他们还没有接受师傅的真正理想。

这很明显为了成为天主的子女只是接受洗礼还不够。重要的是这个洗礼没有被视为不久前接受宣誓的提醒，而要把它变成每日生活的一个新的承诺，一个存在于这个世界上能够克服邪恶的生命质量的忠诚的承诺，他的根源在于社会创造了根本的基础：金钱的渴望、声誉的需求，对权力的争夺。这三项野心的拥有，兴起和控制，一直以来导致人们相互敌对、仇恨和暴力。

为了成为天主真正的子女意味着将洗礼时的承诺转变为我们的生活态度，与耶稣一起携手共建天主的国度，这个不同的社会可以使人类自由、快乐、主动的放弃金钱、野心和权力。

神父的事情

每当谈论到圣召、被天主召叫时，人们马上回想到这是一项宗教职业：神父、会士和修女才是蒙召的。

就像福音是专门为了某些特别级别的人所写的一样，就像我们多次听到的，那是“神父的事情”。

天主召叫了所有的人，没有区别，因为这是对于每个人达致圆满生命的邀请，这是每个人内在的愿望。

普遍的想法是天主召叫那些圣人，那些值得他召叫的人。

但是天主的召叫没有走这个方向。

从基督的经历，亚西西的方济各，我们可以非常清楚地了解天主选择的标准。

当有一天，或许是一丝羡慕，马瑟欧兄弟问方济各，为什么整个世界都在跟随他，他既不帅气，也不高贵，也没有受过什么高深的教育，圣方济这样回答：

“你想知道为什么是我？你想知道为什么是我？你想知道为什么全世界都跟随在我后面？这样才正好使你看出天主在我身上的工程。为了要表明是他的工程，他拣选了一个极丑、极不堪的大罪人，而在他身上来把它完成。因此，他选择了我为了羞辱那高贵的，有智慧和美丽的，为让人知道他所有的美德和美好都来自他，而不是来自受造物，没有人能够彰显他自己的荣耀；除了那在主内荣耀的，他的荣耀和荣誉直到永远”（一束小花，10）。

圣方济是正确的，他明白天主召叫的意义，以及圣保禄宗徒在给格林多人前书里所表达的：

“天主偏召选了世上愚妄的，为羞辱那有智慧的；

召选了世上懦弱的，为羞辱那坚强的；

甚而天主召选了世上卑贱的和受人轻视的，

以及那些一无所有的，为消灭那些有的，

为使一切有血肉的人，在天主面前无所夸耀”

（格前 1:27--29）。

天主没有改变规律。总是选择那些人们为了他们的事业永远都不会选择的人。

人们丢弃的石头因为他们认为那是不适合用来建筑的，天主偏偏就是使用这些石头，作为重要的基石（玛 21:42）。

天主选择的这个标准，在圣经中从第一批被天主召叫的人一直到天主为了建设新的世界召叫每个人成为他的合作者。

为了开始一个新的，有力量的，能够以他的生命见证天主能力的，谁会选择一个九十九岁的老男人和他那不孕的妻子？当亚巴郎听到天主给他的应许爆发出一阵大笑：

“亚巴郎遂俯伏在地上大笑起来，心想：百岁的人还能生子吗？撒拉已九十岁，还能生子？”（创 17:17）。

一件似乎十分滑稽可笑的事情，连撒拉也没能忍住笑：

“撒拉此时正在那人背后的帐幕门后窃听。亚巴郎和撒拉都已经年老，年纪很大，而且撒拉的月经早已经停止。撒拉遂心里窃笑说：现在我已衰老，同我年老的丈夫，还有这喜事吗？”（创 18:10-12）。

天主没有笑，他没有笑，对于他来说让一个年老的人成为一个新民族的发起人似乎并不可笑。

“为上主岂有难事？”（创 18:14）。

在历史的变迁中唯一一个生存的诞生的新子民：消失了的埃及人，和波斯人，亚述人和巴比伦人，希腊人和罗马人，大国和帝国。

唯一一个继续存在的民族是那个小小的以色列，由那两个老人和天主的幻想诞生的。

关于这个民族的变迁，在历史的某个时刻，需要一个领袖、一个解放者，一个一方面有能力在奴隶制的安全和解放的不确定中面对固执的子民，同时又是一位即被视为君王又被视为天主的人。

为了这项事业谁会选择一个内向、局促不安的结巴？一个口吃的政治领导者，一个要洗清自己过去的人，因为他是一个被通缉的杀人犯。很容易被馈送到对方手里。然而天主，天主的方式，天主的幻想，恰恰就是选择了他：那个为此抗议的梅瑟：

“吾主，请原谅！我不是个有口才的人，以前不是，你向你的仆人说话以后，也不是；我原是笨口结舌的人”（出 4:10）。

对于梅瑟这是无法克服的困难而对于天主不是：

“是谁给人一个嘴？是谁使人口哑耳聋，眼明眼瞎呢？不是我上主吗？现在你去，我要帮助你说话，指教你该说什么！”（出 4:11-12）。

梅瑟再度抗议说：“吾主，请原谅！你要打发谁，就打发谁去吧！上主生气了，他向梅瑟发怒了”（出 4:13-14）。

同样的情况发生在一个怀疑论者身上，一个有点无耻的人，他的名字叫基德红，他这样回答天主：“我主，请原谅！如果上主与我们同在，我们怎么会遭遇这些困难？我祖先给我们所讲过的那一切奇事，如今在哪里？他们曾向我们说过：看，是上主领我们出离埃及，但是现在上主抛弃了我们...”（民 6:13）。

这个被安排为民族的拯救者，回答天主说：“我主，请原谅！我凭什么拯救以色列？看，我家在默纳协支派中是最卑微的，我在我父亲家中又是最小的一个”（民 6:15）。

达味被召选的故事清楚地表达了天主召叫的方式（撒上 16:1）。

上主派遣撒慕尔先知到白冷，进入叶瑟的家因为天主对他说：“因为在他的儿子中，我已为我选定了一位君王”。

撒慕尔去了白冷，进入了叶瑟的家，他开始观察他的儿子们。他看到了相貌俊美，具有高大身材的那个人。撒慕尔就像所有的人，他做出了与天主不同的选择。

但是天主给他说：

“你不要注意他的容貌和他高大的身材，我拒绝要他，因为天主的看法与人不同：人看外貌，上主却看人心”（撒上 16:7）。

这个家庭容貌最俊美的人被淘汰了，叶瑟就叫来另外的儿子，但是这个也在天主的挑选中落选了。就这样叶瑟将他的七个儿子都叫到撒慕尔跟前。

“上主没有选择这些人中的一个”。

“孩子们全到了吗？再没有其他的孩子了吗？”撒慕尔问一脸茫然的叶瑟。

“还有一个最小的，他正在放羊”叶瑟失望地回答。

撒慕尔就让叶瑟加他来，他一来到，天主对他说：“起来，给他傅油：就是这一位！”

对于先知的召叫？

也是相同的。

天主总是选择那些看起来似乎是不太合适的人。

对耶利米亚的召叫，他感到完全没有被这件使命吸引，他像梅瑟一样，以太年轻，没有能力和毫无准备的理由提出了抗议：

“哎呀，我主上主！我怎么能做这件事情呢？你看我还很年轻，不会说话”。

但是天主并没有接受他的理由，而是委托耶利米亚在以色列最悲惨的岁月里传达他话语的艰巨任务：

“我还没有在母腹内形成你以前，我已经认识了你；在你还没有出离母胎之前，我已经祝圣了你，选定了你做万民的先知。你别说：我太年轻，因为我派你到那里去，你就应该到那里去；我命你说什么，你就应说什么”（耶 1:4-7）。

上主也召叫了厄则克耳，守护传统的热忱司祭，要他以一种新的方式忠实他，为了做一个开放的先知要他放弃安全确定性的神学。

天主甚至召选了一个正处于被妻子背叛抛弃后的可怜男人。这个悲惨的经历可以帮助欧瑟亚明白天主的宽恕大于他子民所犯下的罪过。

还召叫了一个说话粗鲁的牧羊人，说话没有策略，被以色列驱逐和逮捕的神职人员，最后，可爱的约纳没有任何意愿地做了先知。当天主要他去尼尼微城向他们宣布他们的邪恶已经到达天主前，并邀请他们悔改时，他却去了相反的方向。

来自天主的简短的召叫之后，和他在旧约圣经的方式，可以看看他在新约中的风格。

新约中出现了难以置信的召叫。

可以说加俾厄尔天使一点也不热衷他领受的任务。

在耶路撒冷他就出现了问题。

他需要将来自天主的信息，天主的召叫带到一个有各种有利条件可以马上就被接受的人那里。

他将这个信息带到圣城--耶路撒冷，最神圣的那座城市最神圣的殿宇的那一部分至圣所去，在一天最庄严的时刻--献香时，向一位无可指摘的司祭他不仅遵守了所有的诫命而且还遵守了所有的法律细节的人。

因此可以有充分的理由使这项使命获得圆满成功的希望。

但是一点也不是这样的。不仅仅匝加利亚先知对于天使告诉他的没有一点信心，而且加俾厄尔被这样的怀疑惹生气了，为了他的固执惩罚了他。

现在所有的一切都不同了。

他还有另外一项信息要传达，所有的条件都是不利的：不在圣城耶路撒冷，而是在臭名昭著的纳匝肋，不在圣殿，而是在一座偏远乡村的简陋小屋里，不是向一位司祭传达信息，而是向一个女人，在犹太的法学中这样描述的：“法律的言语宁愿被大火烧掉也不要教导给女人”（**Sota B.19a**）。

此外，这个消息又是那么难以值得相信和接受。如果匝加利亚司祭不相信在过去发生过多次的给他的宣报（不孕的女人或者年老的女人因为天主的干预而怀孕）那么加俾厄尔天使又如何向一个 **12** 岁的小女孩提出一件不只是从来没有发生过的不可能、难以想象的事情，而且在犹太人的宗教中被认为是严重亵渎的事情（**玛 26:63-65**），一个最可恨的异端：成为天主子的母亲。

然而不可能的天主知道他在做什么，他知道应该找谁去做。

玛利亚接受了。

从那一刻起，接下来将要发生一切的一切都是不可能的。

为了让人认识诞生的耶稣天主首先选择了谁？平民、军队还是宗教当局？还是某些圣洁虔诚的人？

天主选择了牧羊人。马棚里出现的不是浪漫的人物，而是当时的牧羊人。

如果在以色列中还有因为危险让人讨厌轻视的人那恰恰就是牧羊人：这些人让人害怕、担心。他们被剥夺了公民权利被视为是流氓和小偷的混合体。对于他们来说没有得救的希望。他们知道这一点。他们也知道默西亚来临的时候，就是他们被消灭的时候。

这就是为什么天使在宣布默西亚降生前提前采取预防措施：

“不要害怕！看，我给你们报告一个为全民的大喜讯：今天在达味城中，为你们诞生了一位救世者，他是主默西亚。这是给你们的记号：你们将要看见一个婴儿，裹着襁褓，躺在马槽里”（路 2:10-12）。

上主的天使要牧羊人不要害怕。他们意识到这个默西亚，与他们等待的和害怕的那个默西亚无关。他不可怕，不是一个刽子手，而是一个睡在稻草中的婴孩，他的出生和他们一样，在动物中间出生。

他们去了。他们看见了。

以色列的贱民也有希望？

然后是贤士们的到来。他们被视为先知的对立面，存在一项同他们讲话的禁令，否则要被判处死刑。他们是异教徒：他们被视为是不洁的人他们触摸过一切也是污秽的。

这些异教徒来找耶稣有什么意义？

那么，如果他就是人们期待的那一位，为什么那些司祭、神学家和虔诚的人不露面？

为什么天主要向牧羊人显示认识他的儿子，这样的人不管他们怎么样努力，都不能得到拯救。

“我与人的看法不一样：人看外貌，上主却看人心”（撒上 16:7）。

玛利亚回忆。进行比较。她明白：就如同她。天主没有改变规律。他总是选择那些人们看起来绝对不合适的人。

天主子耶稣的来临，天国的门为宗教和道德定罪的人打开了，主曾经说过“税吏和娼妓在你们之先进入天主的国”（玛 20:31）。

以及...

从圣经中我们可以看到天主召选的路线，撒慕尔纪上一书中代表了天主召选的表达，在那里我们可以读到人看外貌，而天主看人心的表达（撒上 16:17）。

天主为了他的目标总是选择那些人们看起来不太合适的人，那些被人抛弃的人。

与耶稣的方式，“天主与我们同在”（玛 1:23），是相同的。在马尔谷福音中可以读到，“当耶稣沿着加里肋亚海行走时，看见西满和西满的兄弟安德肋，在海里撒网，他们原是渔夫。耶稣向他们说：来跟随我！我要使你们成为渔人的渔夫。他们便立刻抛下网，跟随了他。耶稣向前行了不远，看见载伯德的儿子雅各伯和他的弟弟若望，正在船上修网。耶稣遂召叫他们；他们就把自己的父亲载伯德和佣工们留在船上，跟随他去了”（谷 1:16-20）。

在宣布天主的国临近之后耶稣要做的第一件事情，就是成立团体。为了做到这一点他没有选择那些生活圣洁，有教养，已经准备好，建立了道德和良好声誉的人。

所有的这一切人都没有。

耶稣要召选他的子民，不是敲着寺院的大门为了召叫那些圣洁的僧人。在耶稣门徒的团体中没有引人注目的司祭，法利赛人，有钱的人或者虔诚的人。所有的这一切人都没有。

他没有选择受过教育的，富人或者虔诚的人。

耶稣选择渔夫，那些收入微薄的人。

为什么耶稣召选他们？

为了让他们拥有远离现实生活的幸福吗？不是。

召叫他们是为了使他们成为“渔人的渔夫”。

捕鱼意味着从它们生存的环境中剥夺开来，为了让他们死亡，而渔人意味着从死亡的危险中剥夺出来，为了给予他们生命。

接下来耶稣做了一些极为震撼当时人思想的事情（或许对于每个时代正统观念的人都是一个震撼）：

“当他前行时，看见阿耳斐的儿子肋未坐在税关上，便向他说：你跟随我吧”（谷 2:14）。

这个肋未曾经是一个税吏，黑落德安提帕做分封王时的一个税吏。

所有的人都恨死了税吏，因为他们是小偷。勒索人民比那些分封的要更多，他们只为谋取个人的利益。

他们在划定的范围内进行收税，同黑落德王之间有一个合同，他们除了上交黑落德希望得到的，他们可以自由地去做自己想要得到的。

他们滥用职权的方式被所有的人仇恨，没有人尊敬他们；他们被视为是社会的渣滓、官方的盗贼。

耶稣经过的时候，看到他们中的一个人，对他说：“来，跟随我”。那时肋未正在忙他金钱的生意...。当他听到这位先知(耶稣完全被人认为是个先知)召叫他时他简直不敢相信自己的耳朵，他是一个公开的坏蛋。

肋未就起来离开所有的一切。

耶稣的门徒中，没有一个法利赛人，即那些被认为是虔诚的、热诚的，去圣殿的，总是祈祷的，禁食的人。相反，其中一个被告知是税吏，一个卑鄙类型的人。在耶稣的团体中甚至可以找到西满，一个狂热党派的人（谷 3:18），一个想要暴力摆脱罗马统治的革命者。

当然耶稣对他那一类型的邀请就像召叫肋未一样引起了巨大的轰动。

此外，为了庆祝这一类型的召叫，看，他们与那个城镇的败类组织了一场盛大的晚宴，受到了来自虔诚的法利赛人的羁绊，他们抗议说：“怎么，他与罪人和税吏一起吃喝？”（谷 2:16）。

表面上他们是肋未的同事和朋友，但实际上他们怀疑和惊讶先知会召叫他们中的一个来跟随他。他们没有一点价值，被认为是社会的渣滓，是所有人都深恶弃绝的，但他们却受到先知的邀请与上主派遣来的先知一起吃饭，与那个在他面前没有不可能的事的天主一起吃饭（路 1:37）。

每个福音作者在他的个人风格里均呈现出耶稣召选的方式都是那些被人丢弃的人。

若望福音作者为了让人认识期待的默西亚是怎么样的，选择了女人。

为了了解耶稣的挑战需要知道在希伯来语中缺乏女门徒一词。以及其他两类等级的人，奴隶和儿童，女人在他们中间是不被当做人的，因为她们不能够进入请求祝福的行列，认为她们应该为亚当的罪以及之后的死亡，魔鬼的诞生，洪水的结果负有直接的责任，。

他们完全被平民生活边缘化，女人不能判断也不能作证因为她们被认为是无可救药的说谎者。低人一等的，在圣经中关于女人可以读到：

“在一千个男人中，我发现了一个；在所有的女人中，却没有发现一个”（训道篇 7:28）；

“男人的邪恶胜于施惠的妇女”（德 42:14）。

女人不仅仅在社会教育方面受到排斥，而且在宗教教育方面也受到排斥，在犹太法典的这个故事中足以说明这件事：

“当一个女人向一位经师询问关于金牛犊的问题时，经师这样回答她：一个女人不需要学习这些事情！”（Joma, 66b）。

此外，在圣经中拉比们强调，天主从来没有跟女人说过话。

我们知道真正只有一次，就像在创世纪一书中的评论：“天主从来没有同任何女人说过话，除非是合适的女人，这次也是因为某个原因”（Ber. Rabba XX,6）。那个合适的女人就是撒拉，亚巴郎的妻子。但是这一次天主却生气因为撒拉偷笑了，她否认了年老的女人会成为母亲的宣告，之后天主再也没有同任何一个女人说过话。

那么耶稣向谁透露他就是期待的默西亚呢？恰恰是一个女人，一个不能为他作证的受造物。

但是对此耶稣还不够。他选择的不仅仅是一个被视为低级的女人，而且选择的还是不太合适的女人。

是的，因为耶稣显现给一个撒玛利亚妇人，就是一个异教徒，崇拜偶像的，甚至是一个通奸的女人（若 4:1-26）。

一个不可信的，不可靠的人，正是这个人，耶稣作为预许的默西亚显现给她。

同样的事情也发生在耶稣复活后。

这不是一件能够让人相信的简单的事实。这个耶稣，人们看到他被吊在绞刑架上，之后又健壮地活着，这需要一些证据或者一些可靠的见证人。

但是天主并没有改变方法，这是有史以来最糟糕的选择，为了让人相信耶稣真的复活了他只选择了女人，一些不可靠的作证人，人们肯定不会相信，她们的话被认为是女人的“无稽之言”（路 24:11）。

很显然天主的方式不是人的方式。他总是选择那些被人弃而不用的人。

但是他们一旦被召叫后？

召叫没有任何条件，但是之后，会发生什么？

耶稣没有强迫任何人跟随他。他向他邀请的那些想要跟随他的激进的人提出条件，提出要求。

被耶稣选择，召叫还不是得救的保证，犹太的结束教导我们，只有跟随耶稣和听从他的信息并将其转变为具体的生活态度时，才有可能得救。

耶稣没有提供中间道路。那些似乎是很多人喜欢的道路，但那不是耶稣的道路。

在福音里他邀请跟随他的基本主题是：“...我来不是为让你们服侍我”。

如果有人反对他，认为他的计划太苛刻，耶稣不需要去修复破碎的，他不温和，不减轻，不仅仅要他们自由的离去，而是毫无疑问地邀请他们：“你们也愿意走吗？”（若 6:67）。

关于这方面的灵感来自玛窦福音里描述的那个被召叫的富有青年：

“有一个人来到耶稣跟前说：师傅！我该行什么‘善’为得到永生？耶稣对他说：‘你为什么问我关于‘善’？善的只有一个。如果你愿意进入生命，就该遵守诫命。’他对耶稣说：‘什么诫命’？耶稣说：‘就是，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证；应孝敬父母，应爱你的近人，如爱你自己。’那少年对耶稣说：‘这一切我都遵守了，还缺少什么？’耶稣对他说：‘你若愿意是成全的，去！变卖你所有的，施舍给穷人，你必有宝藏天上；然后来跟随我。’少年人一听这话，就忧闷地走了，因为他拥有许多产业”（玛 19:16-22）。

耶稣没有喊他，让他回来，没有给他说：“好的，我们这样吧，不是把你所有的一切，而是把你多余的不需要的那一部分，施舍给穷人”。

不，没有。

耶稣说：“变卖你所有的一切，施舍给穷人”。

这并不是说耶稣要求放弃所有的一切作为得救的条件，在社会中诚实公平地对待自己的同类，与我们遇到的每个人分享，我们可以获得永恒的生命。

但是耶稣团体的目标，耶稣有意培养的不仅仅是获得永恒的生命，通过保留遵守梅瑟的诫命，转变人类社会，为了这个目标，只是个人的良善还不够，也不是从上到下，施舍或者慈善的事业能够完成的。

耶稣要建立一个不分你、我的团体，在这个团体里每个人都可以同他人分享所有的一切。天主需要这样的人如他一样和他一起，力争通过改变社会来扩展天主的国。

这就是为什么耶稣要求他的很多。

从他们的忠诚到耶稣的计划依赖于盟约的存在和实现应许的解放。

但是多少自称耶稣门徒的人，虽然有他的榜样在眼前，却对他不忠诚，是无用的（玛 5:13）。

那些决定跟随耶稣的人责任是巨大的。

对天主的责任不是别的，除了对世界彰显他的爱和责任，对那些希望认识这个天主的信徒负责。

责任同时，若望福音作者通过葡萄树和树枝形象描述了信徒的重要性：

“我是真葡萄树，我父是园丁。凡在我身上不结实的纸条，他便剪掉”（若 15:1-2）。

天主是全能的。这是真的。但是他的全能也只能彰显在那些通过听从他的话的人身上。如果他们拒绝，就会阻止天主的自我彰显。

许多没有结果实的可以用来作为例子，耶稣恰恰选择了葡萄树。葡萄树的纸条如果没有结果实就没有任何用处：“树林中这棵葡萄树，到底有什么超越其他一切树木之处？岂能取它的木材制造用具，或者能取出它一根枝条，在上面悬挂器具？”（则 15:2-3）。

如果这是真的就如耶稣所说的，枝条若不留在葡萄树，就不能结果实，那么葡萄树若没有枝条也不会结出葡萄这也是真的。

如果信徒不与天主保持恒定的关系，通过耶稣，也就是他爱的滋养，他们就是完全没有用处的用来燃烧的干枝条。

但是如果不持续不断地依靠耶稣，坚定不断地向上，那么就没有这样的思想：天主自会照顾他的子女，逐步消除他们生活中的消极方面，即他认为要结果实的障碍：“凡结果实的，他就清理，使他结更多的果实”（若 15:2）。

对抗不幸的保险

“我失去了信仰”，“我不再有信仰”，“你有信仰是有福的”，“信仰是一件礼物...那些有信仰的人有福的！”，“我曾经是那么的有信心，然后呢？”

这是人们听到的重复多次的句子。

关于基督徒生活的这个重要性词语似乎有些混乱。

对于很多人来说信仰是对抗不幸的保险，躲避生活风雨的一把伞，直到生命的第一次打击，第一次痛苦，对他的宽恕、他的疗效失望了。

对于另外一些人，信仰是天主按照他的意愿给人的一份神秘的礼物；对于一些人信仰赋予了丰富的含义；对于另外一些人信仰只是一些面包渣，所以觉得免除了所有的责任：“对于我来说，天主有没有给与我信仰”。

那么，信仰是什么？

信仰不仅仅是天主的礼物，而是人对天主免费且赋予所有人的爱情回应，没有例外或者先决条件和优点，就像梵二大公会议在传教事业中所言：“天主圣神藉圣言的种籽及福音的宣讲，号召众人归向基督，并在他们心中唤起对信仰的悦服”（论传教事业 **3:15**）。

当然，信仰的质量取决于个人对于这份礼物回应的确实性。回应必须在现实中转化为生活的态度，就像雅各伯在他的书信中警告的：“虚浮的人啊，你愿意知道信德没有行为是无用的吗？”（雅 **2:20**）。

耶稣提前看到了对于他的爱不同类型的反应，并在四种类型的土壤比喻中揭示出来：

“你们听：有个撒种的出去撒种。他撒种的时候，有的落在路旁，飞鸟来把它吃了；有的落在石头地里，那里没有多少土壤，即刻发了芽，因为所有的土壤不深。太阳一出来，被晒焦了；有因为没有根，就干枯了；有的落在荆棘中，荆棘长起来，就把它窒息了，就没有结实；有的落在好地里，就长大成熟，结了果实，有的结三十倍，有的六十倍，有的一百倍。他又说：‘有耳听的，听吧！’”（谷 **4:3--9**）。

耶稣自己给了这个比喻的解释，并认为这是明白其它比喻的基础：“如果你们不明白这个比喻，又怎能明白其他的一切比喻呢？”

耶稣说了“撒种者撒下的话”。

这已经是一个重要的反省：撒种者可以是任何人，而不仅仅是主。事实上，耶稣恳请合作者与他一起慷慨丰富的撒种，天主国的信息，父给人类的礼物。就像大公会议呼吁的“信仰的使者”（教会宪章 1:35）播种不仅仅是口头上，而更有效的是以生命的态度表现出天主爱的，怜悯的和宽恕的目光。重要的是撒种天主的信息，而不是自己的思想：即在人群中撒播下真天主的话语，不要混合着人喋喋不休和闲聊的话语。

“那撒在路旁的‘话’，是指人听了后，撒旦立时来，把撒在他们心里的‘话’夺去。”。

撒旦，在马尔谷福音里，是权力、野心、成功、不惜一切代价达到目的的体现。撒旦总是那个追逐权力的人。权力的野心，耶稣说，它阻止了要接受的信息。权力很狡猾能够将他的原则放进那些受压迫者的头脑里，让他认为幸福就是拥有的越来越多。权力的欲望甚至最后能够渗透社会的思想。一个诡计多端的社会，数百年来，即使是最卑微的阶层被视为是最底层的，也会对他的子女和他的女人行使权力作为补偿，权力是绝对的。

耶稣很清楚：野心勃勃、不择手段、渴望成功，不能够接受天主的信息。信仰对于他们来说不只是远离他们的理想，而且还损害了他们的利益。

“那撒在石头地里的，是指人听了这‘话’后，立刻欣然接受；但他们心里没有根，不能持久，及至为了这‘话’发生艰难或迫害，立刻就跌倒了”。

那些喜悦地接受了信息的人，他们热爱耶稣，但却不专一，因此不可避免的因为福音缘故的困难或者迫害来临时，就会失败跌倒。

那些热情人从来不会停下来，很容易辨认出他们来：他们有可能出现在所有的祈祷团体里，所有的宗教会议上，他们总是第一批参观显现的地方或者梦想的地方，他们是一沓灵修父亲或者是有魅力者的子女。他们不停转呀转呀，永远都不会停下来。

他们总是寻找基督徒承诺的简单容易的方案。他们总是有很多会议，朝圣，避静，但从来没有必要的力量去致力于某些具体的事情。他们就像圣保禄宗徒所描述的，他们就像是“很多满身罪恶，及被各种邪欲吸引的女人，这些妇女虽时常学习，但总达不到明白真理的地步”（弟后 3:6-7）。

这一类型的人是非常肤浅的，他们热情时刻和低落时刻总是不停的交替，当涉及到真正需要为承诺做出选择时，他们就失败了：丢掉了信仰。

对于基督徒来说困难，不是死亡的因素，而是在生活中，对于真理的实践：人们可以看到他们的信仰，他们忙碌的只是表象、躁动不安或者是其他的。

耶稣说过：“几时人们为了我而辱骂迫害你们，捏造一切坏话毁谤你们，你们是有福的。你们欢喜踊跃吧！因为你们在天上的赏报是丰厚的，因为在你们之前的先知，人也曾这样迫害过他们”（玛 5:11-12）。

如果世界称赞了信徒，意味着他们与支持他们的社会制度保持完美一致。

如果基督徒团体，生活在与其他人相同的原则中，没有人会扰乱他们。

迫害是一个很困难的情况，但是它可以让人成长，因为这在他基督徒的道路是天主希望允许他作为父亲照顾他子女的一个标记。

“还有那撒在荆棘中的，是指人听了这‘话’后，世俗的焦虑，财富的迷惑，以及其他的贪欲进来，把‘话’蒙住了，结不出果实。”。

这一类型的人，他们接受了耶稣的信息，但是他们却不得不忍受金钱的诱惑，拥有更多财富，更多欲望，更多野心的欺骗。所有这些事情一起成长：对于经济安全感的渴望会让他看到财富，积累金钱，用来解决他们的需求，这些，反过来，会诞生出各种类型的野心。这个恶性循环，扼杀了他们释放自认为拥有的潜在的爱情能力。

信息成长，荆棘也在成长，而且荆棘更加强大，慢慢的，慢慢的扼杀了植物使它不能够结出果实。一块允许结出很多果实的土地，能够结出很多果实的土地，反而一点收获也没有：“贪爱钱财乃万恶的根源；有些人曾因贪求钱财而离弃了信德”（弟前 6:10）。

这一类人无疑是最悲惨的。第一种人，他们对于信息是抵抗的：他们太多地追求成功，被野心消耗的太多，甚至不知道财富带给他们真正的、真实的意义，带给他们的不是宽恕，信任而是获取。

第二种类型的人他们生活在祝福中：他们对于信息处于持续不断的躁动不安中，他们浪费在朝圣和显现、避静和会议、丢失和寻找信仰中。

但是第三种情况，那些被荆棘窒息的人，真的是悲剧。在他们的生活中他们已经经验到了天主信息的力量。他们已经知道，对于他们的个人经验，在生活中可以最大限度地发挥其全部潜力。他们生活的能力，能够真正地完满地实现。他们已经品尝到了来自于某种生活方式的喜悦，但是他们却不能完全信任

天主。是的，这是真的，他们已经很多次经历过他的保护，他的眷顾，但是对于经济安全的渴望，在他们生命基础上所设置的某些事情比耶稣的某些建议更强烈。

慷慨地分享他们所拥有的，在天主内任何人都会缺少什么，相反，宁可相信银行提供的利率安全。如此大方，伴随的则是审判！

比起信仰的天主父，他们更愿意选择钱财的天主。

相比耶稣的邀请“你必有宝藏天上”他们更喜欢在地上积累财富“在那里有虫蛀，有锈蚀，在地上也有贼挖洞偷窃”（玛 6:19-20）。

“那撒在好地里的，是指人听了这‘话’，就接受了，并结了果实，有的三十倍，有的六十倍，有的一百倍”。

彻底和无条件地听从耶稣和他的信息可以让你释放一个人内在的爱的全部潜力。而财富可以诱人，让他只顾外在，充满了虚假；领会了信息和按照信息生活可以使一个人产生真正的完满和个性。

四块土地，同一个建议，四种不同的反应。在三块土地上邀请失败了：信息惨败了。

天主失败了？

天主不强迫人的自由。天主只是建议，邀请，他不强迫人。

有一部分人他们听到了信息，他们像一块顽石一样坚硬，耐心！

有一部分人他们热情地开始接受了，然后丧失了，耐心！

这对于天主不是一个失败。

对于天主来说失败是强迫人的自由。

耶稣的这个教学，鼓励信徒们将他们所有能够给予的给予因为只有这样才能实现他们圆满的生命。为此耶稣在这个比喻的最后说：“你们用什么尺度量给别人，也要用什么尺度量给你们，且要多加给你们，因为凡有的，还要给他；凡没有的，连他所有的，也要从他夺去”（谷 4:24-25）。

耶稣讲论他的慷慨。

人产生的越多，他赠给人的就越多。

通过信仰，也就是天主免费礼物的回应，人可以将他生命的能力发挥到一定程度。耶稣应许的不仅仅增加成倍的果实，而是超越了生产的标准。

伴随着人类活动的这种成长，是免费的礼物。

耶稣赋予生命给那些真正实践耶稣消息的人，在一定程度上超越人自己本身生产的。

而那些一个果实也没有结的人，将天主给予他的埋葬了，连他认为自己所有的也要被夺走。

如果每天他能够生产爱，就会加强他慷慨的能力，爱情的能力，转化为支持他其他方面的具体行动，增加这种能力：给予的越多，成长的就越多。爱的越多，就越多地体会到给予别人越多的渴望。每天原谅别人的越多，成长的越多，宽恕的能力就会增长的越多。直到严重错误的那一刻，很生气的时刻，才能够拥有以平静的心去宽恕的能力。

但是，如果每个人内在的这个能力，在每天中不运作，如果在每天的生活中没有爱的能力，不能体现慷慨，原谅，这个礼物就会萎缩，干枯，在需要的那一刻，我们可以意识到没有给与的能力，没有爱的能力，没有宽恕的能力。这个信仰没有任何用处（雅 **2:20**）。

邪恶如罪

关于一些完全不同的情况，我们常常听到“罪过”，或者是“糟糕！”这个表达，典型的意大利文化，被用于不同的情况中，同神学意义上的罪没有任何关系。

罪过，这个词被用来表示难以置信的含义：罪过，下雨的一天。比如破碎了一个盘子。往往更多表示沉重感的表达人们会说：“真是罪过”。

这个罪过和罪的泛滥使用，有可能失去了这个词的真正意义，你知道，当所有的都是罪的时候，那就没有一点罪了。

在圣经旧约里，也许会让你大吃一惊没有任何话语是现在神学意义里所定义的罪。

在圣经里可以找到对应的词语不忠、理解为与盟约决裂，不道德的行为、背离、叛乱所有意图对社会和宗教秩序侵犯的行为。

每年一次，七月的第十天，被称为“赎罪日”（**ebr. Yom Kippur**），即使在今天犹太人仍将这一天作为忏悔和禁食的伟大日子来庆祝，为获得罪过的赦免。

司祭将人民的一切罪过安放在一只羊头上，这个负着人民罪过的替罪羊被带到旷野里归于阿匝则耳（**肋 16:10,22**）。

那些法利赛人，他们是耶稣时代的精神潮流，他们加剧了罪的概念。法利赛人，他们不仅仅遵守诫命，而且遵守全部的法律细则，包括梅瑟建立的戒律，其中有 **365** 项禁令和 **248** 项义务，以一丝不苟的精神关注这些规则，遵守安息日休息以及性领域方面的所有禁忌。

很不幸在这个时期，法利赛人运动产生的概念的渗入、污染了基督精神领域方面，他们将天主作为会计的形象展现。一个极度烦躁报复的天主，在某本书里全部记载了列举人在天主审判时的行动；或者天主的形象在人生命中间的存在，奖励人的优点或者惩罚他们的罪过。在这一法则里拉比们说：“没有罪就没有痛苦”（**Shab. 55a**）。

所以当一个人犹太人遇到一个生病的人会祝福他说：真天主用这个疾病惩罚了罪人，就如犹太法典中写的：“遇到某位残疾的，眼瞎的，瘸腿的，要说：真理的审判者是有福的”（**Ber. 58b**）。

那些法利赛人，当他们意识到疾病，不幸不仅仅打击坏人，而且也打击好人时，他们阐述了替代赎罪的学说，这个原则就是当天主要惩罚罪人的时候，会首先降到那些无罪的义人身上。

在犹太人的法典中可以读到：

“在一个正义的时代，义人的受罚是为了那个时代的罪；如果没有那些义人，那么孩子就会为了那个时代的罪受苦” (Shab. 33b)。

打开这个突破口，任何影响人类的残酷坏事解释都变得更有效，比如：“任何瘟疫症状的出现，都被视为是赎罪的祭台而已” (Ber. 5a; Test. Gad.V,10.11)，更有意思的是，有人认为肠道功能紊乱除了净化身体还可以净化道德 “古代虔诚的人普遍受到影响，在去世前二十几天脏器疼痛可以彻底洁净他们，使他们以最纯洁的状态进入死亡” (Semachotg III,10)。

福音作者们从旧约以及耶稣时代的罪恶意义中分裂出来，从罪恶惹怒了天主的意义中分离出来。

为了掌握罪过的意义，人们怎么认为他的，需要考虑使用这个词所指向的事情。

关于罪和它性质的思考，福音里面占很小的一部分是令人惊讶的首要方面。这很可能是因为耶稣认可现实，没有谈论到罪。

希腊语中的很多词，被福音作者撰写福音使用，用来表示各种程度的罪恶的词语，福音作者从他们的著作中排除了恶毒的字义，其中包括违反法律的行为，这是有点令人惊讶的。因为在那个时代，所有对法律的僭越几乎都被视为罪。

在福音中罪恶的词语只出现了四次，全部出现在玛窦福音中，都是耶稣使用在假先知，经师和伪君子法利赛人身上的（玛 7:23； 13:41； 23:28； 24:12）。

同样对于诫命不服从的词语也被福音作者们排除在外。

带来一个快速的反省：对于福音作者来说罪恶和悖逆不同于法利赛人们对于罪恶的首要意义：法律不是基督徒信仰的中心。正如圣保禄宗徒在罗马人书信中写道的：“你们已不在法律权下，而是在恩宠权下”（罗 6:14）。

基督徒的生活准则不再是忠实于书本中给的，而是扎根于耶稣，天主子自己。信徒不再被称为法律的服从者，而是相似于父亲的人。

圣多玛斯再次肯定了保禄的书信：“文字叫人死，而神却叫人活”（格后 3:6）。

“对于书信需要精通人之外的每项法律，包括福音中道德戒律，它们可以杀死人如果没有信仰深处的愈合恩典” (I 2a q.106 art.2)。

从福音作者的语言里也缺乏罪恶的想法就像缺乏责任和那不自愿的罪。

那么剩下的是什么？

留下的只有三个词，福音作者用来表示罪。

重要的是在希腊词语中表示缺乏目标或者方向错了，福音中一个人在遇到耶稣和他的消息之前。用来表示违背天主提出的计划，拒绝天主给予的生命的礼物，一个错误的生命，偏离正道的生命。这个罪有可能是泯灭了悔改和对耶稣的支持。

相信耶稣，接受他和他的消息，洗去罪人的过去：“耶稣见了他们的信心，就对瘫子说：孩子！你的罪赦了”（谷 2:5）。

此外在福音里面还有另外表示罪的事件：不正义（不诚实）的行为和人在遇到耶稣后的冷漠（缺乏），用来表示人犯下的错误。根据耶稣的教导这个罪在原谅宽恕了别人之后会被清除：“你们若宽恕了别人的过犯，你们的天父也必宽免你们的过犯”（玛 6:14）。

肯定奇怪的是福音作者对的罪表示：既是与天主的关系破裂，不外乎是对于近人不正义的态度和损害，同其他人关系的破裂，而不是同天主关系破裂。

在福音中从来都没有出现对崇拜或者仪式缺乏的指责，而是对有可能带来损害他人态度的批评。

实际上与让自己生气的兄弟和解比崇拜的行为更为重要；批评和判断，所有的法律浓缩在不是崇拜的行动上而是那条对待他人的行动上：“所以，凡你们愿意人给你们做的，你们也要照样给人做：法律和限制即在于此”（玛 7:12）。

耶稣将对人的仁慈放在慈悲的首要地位，而不将对天主的奉献放在第一位，人类的幸福和利益在遵守法律之上。他强烈认为使人污秽的和破坏与天主接触的，是对近人不正义的态度：

“恶念、邪淫、盗窃、凶杀、奸淫、贪吝、毒辣、诡诈、放荡、嫉妒、毁谤、骄傲、愚妄”（谷 7:21-22），而不是对某些仪式或者宗教戒律的违背或遵守。天主对人宣称的戒律是人的发明（谷 7:7；8:13）而不是起源于天主，就如经师和法利赛人让人相信的。

为了获得永生必要的诫命和戒律是关于人方面的义务：

“不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证；应孝敬父母，应爱你的近人如你自己”（玛 19:18-19），而忽略了那些对天主有关的最重要的义务。

那些躲避在对天主崇拜而有损于近人幸福的虔诚和义务的态度，被指责为虚伪的和不孕的，对外邦人的审判不是问他们关于信仰的帐，而是对他人需要的基本态度，如给他人吃的，喝的，穿的，接待和照顾病人以及看护囚犯（玛 25:31-46）。

在福音审查中，罪被作为自愿的态度来描述的，由自私的个人主义决定的，如果无视于他人的存在，罪就是只为得到自己的利益，而从不给予他人。

这种态度最终导致他反击自己，因为它阻碍了生命的活力，那个在给予别人中才能生长的活力。

罪是来自个体拒绝的意识，无可救药的以自我为中心，只接受父赐给的礼物。

由于向往生活是人存在的本质，压制它意味着违背自己的本性，阻碍自身的发展，由于他仅限于自私的、目前的、短浅的目光视野耗尽了天主的计划。

这是人类的罪，阻碍了天主旨意的实现，梵二会议说“人类自身的贬低，阻碍了完满生命的实现”（牧职宪章 1:13）。

同样的概念，人民的智慧定义了“邪恶如罪”的表达。

罪是邪恶的因为它使一切变得邪恶。

耶稣说：

“眼睛就是身体的灯。所以你的眼睛若是健康，你的全身就都光明。但是，如果你的眼睛有了病，你的全身就都黑暗”（玛 6:22-23）。

邪恶的眼睛在圣经里指的是贪婪、吝啬（申 15:9）。而爱，通过自我的慷慨表达，使人美丽；罪，自私的表现，封闭了人，让人生活在黑暗中，使人变得丑陋。

所以罪与其说是违反这个或那个戒律，其实是不接受使自己生命圆满的礼物。

因此我们可以明白主在默示录里对基督徒团体的严厉斥责：

“我知道你的作为：

你也不冷，也不热！

但是，你既然是温的，也不冷，也不热，

我必要从我口中把你吐出去。”（默 3:14-16）。

大多数基督徒看起来采取了这条道路：对，这似乎是一条最好的中间道路：“我既不是圣人，也不是罪人，不偷盗，不杀人...其他的，他知道...”。

中间的道路，折中或者是温和的办法在天主眼中是更危险的，是罪。

恰恰是来自于悲伤情形的痛苦和不安，罪人可以转换为悔改的渴望，可以与主相遇，因为“罪恶在哪里越多，恩宠在那里也越格外丰富”（罗 5:20），但是对于那些温热的人和那些感觉对主不错的人，以及对于弟兄不进行任何和解的人，没有任何补救的办法。因为主来不是为了召叫义人，而是为了召叫罪人（玛 9:13）。

相反对于不总是有希望的罪人，感谢天主“把众人都禁锢在背叛之中，是为要怜悯众人”（罗 11:32）。

正式的转变

建议一群人祈祷时，可以看到气氛马上改变了。这并不是因为提议不受欢迎，真的不是这样！

有一个祈祷应该是什么的奇怪概念，祈祷被看作是一项脱离现实，与生活分离，某些添加的事情。

当有人提议祈祷时，他们马上呈现出在那一刻要用一种严肃表达的方式。

如果我们问他们为什么改变态度，他们会厌烦地回答：“嘘，我需要集中精力！”

现在他们必须集中精力。

然而祈祷的时刻应该是一个做相反事情的机会。

总是过于集中，即致力于汇集一切和所有的事情于自身。因此认为应该放下所有的一切。然而祈祷应该是从自私的角度下走出自己。为了不将自己放于关注的中心，而是将父和弟兄们放在关注的中心。

这才是祈祷。

现在，进行比较我们可以知道耶稣教给我们的祈祷是什么。

鉴于他的话，我们看看为什么祈祷和如何祈祷。所有的事情可能都很明显了。

首先看看为什么要祈祷。

对于很多人来说祈祷或者背诵祈祷是被强加的或者强加给他们的责任。

责任，如果没有完成，会带来悔恨。

相反对于有些人来说虔诚的祈祷可以增加他取悦于天主的优点，对于另外一些人来说，可以获得最终的保证或者更糟糕的是认为能够买到益处和天主的恩典。

福音中的祈祷一点也不是这样的。

耶稣要求人祈祷以及时常祈祷，“时常祈祷，不要灰心”（路 18:1），但他没有说祈祷是满足天主的一种责任，一种义务，并且嘲笑和严厉批评了那些在人前增加他们光环和圣洁威信的祈祷活动：“当你们祈祷时，不要如同假善人一样，爱在会堂及十字街头立着祈祷，为显示给人”（玛 6:5-6）。

此外耶稣宣布了天主的爱、赠与是完全免费的。通过祈祷获得这个爱，誓言或承诺，意味着购买爱，购买的爱有一个难听的名字：奸淫。

那么为什么要祈祷呢？

耶稣总是教导人们要把祈祷和爱弟兄结合起来。

在若望福音中耶稣说：“你们该彼此相爱，如同我爱了你们一样”（若 15:16）被包围在两个爱情的邀请里：

“这是我的命令：你们该彼此相爱”（若 15:12）以及“这是我命令你们的：你们应该彼此相爱”（若 15:17）。

爱和祈祷总是链接在一起的。

没有祈祷滋养的爱是不现实的，而没有爱的祈祷则是致命的。

没有爱的祈祷是危险的。

人只是祈祷是不够的。

这个爱需要祈祷的滋养，祈祷能够让爱得到成长。

如果祈祷后不增加爱的能力，这个祈祷没有用，而且是有害的。

它是没有用的，因为它没有达到最终唯一的目的。有害因为祈祷让他觉得更圣洁，高人一等（天主，我感谢你，因为我不像其他人一样，路 18:11），会让我们上当让我们认为已经取得了而实际却是缺少的成就。

冒着对天主虔诚和奉献，而对近人恶劣和僵硬的风险，成为人们喜欢的那一类型，他们经常进堂，却比其他入更糟糕。

这就是为什么耶稣坚持要把祈祷与爱链接在一起。而且也不存在没有宽恕的爱，在这个事情之前他要求：“当你们立着祈祷时，若你们有什么怨人的事，就宽恕吧”（谷 11:25）。

这是祈祷之前必要的条件。

对冒犯者心怀不满或怨恨的祈祷是无效的。

耶稣要求的祈祷是要有利于与父相似的过程，所有一切不属于天主领域的，也就是不属于爱的，都会阻碍或减缓他的发展。

因此首先要做的事情，在祈祷时，要先宽恕。然后再开始祈祷，在这里也需要铭记耶稣提出的祈祷应验的条件：“你们如果住在我内，而我的话也存在你们内，如此，你们愿意什么，求吧！必给你们成就！”（若 15:7）

奇怪的是大多数的人熟悉耶稣的许诺“你们愿意什么，求吧！必给你们成就！”，但却忽略了这一承诺的基本条件：“你们如果住在我内，而我的话也存在你们内”。很多人看到天主不聆听他们的祈祷感到失望和沮丧。

耶稣清楚说到：如果相信耶稣，不只是相信他（很多相信他的人），而是相信他的信息，将他的话变为生活实践，生命的沟通，将从父那里得来的，也倾注在他人身上，但是如果缺少这些条件中的一项，那么生命之流就会停止。

正是这一点，需要问一下在祈祷中求什么，为了做到这一点，可以自我审查一下在最常见的祈祷形式中，那些被认为是最美的祈祷，与耶稣的教导相比较，证明不仅仅不是美丽的，而且也不是祈祷。

谁知道有多少次人们会听到这样的建议，也许是被夸夸其谈的高高在上的讲道强加给的：

“在困难的时刻，危险的时刻，恳求耶稣，祈求天主，求他帮助我们，拯救我们，支持我们！”

多么漂亮的祈祷... “天主救我！”

漂亮的祈祷？

“小信德”耶稣说。

在福音中可以找到两处“天主拯救我”的表达（玛 8:25-26；14:30-31），而这两次祈祷都受到了耶稣的斥责：

“小信德的人啊，你们为什么胆怯？”

多少人认为他们的祈祷形式是那么美丽，是高于一切有效的祈祷，他们听到的回应却是：“小信德的人啊”。

这祈求表示没有信德。

对主最大的冒犯是怀疑他的爱。

如果他为了救赎人类献出了他的生命，他怎么能拯救人？

圣保禄宗徒在罗马人书中写道：“若是天主偕同我们，谁又能反对我们呢？”之后他再次肯定“天主使一切协助那些爱他的人，就是那些按他的旨意蒙召的人，获得益处”（罗 8:31；28）。

信德意思是相信耶稣，彻底信任父。对于生命中不可避免的遇到的风暴我们是那么的惊恐不安，那么的焦虑和恐惧。

吓得大声尖叫：“天主救我”，为什么不感谢天主一定会救你呢？

耶稣邀请我们要有完全相信父的态度“你们的父在你们求他以前，已经知道你们需要什么”（玛 6:7）他比人们自己更熟悉他们的需要（“就是你们的头发，也都一一数过了”，玛 10:30）。

另外一种不太正确的祈祷形式，就是认为在父内交换的形式。

他要求不断地改变。要他改变他创造的，对人们不好的事情。妻子祈祷说“改变我的丈夫！”

丈夫又要求“改变我的妻子吧！”。

或者他们一起祈祷“改变我们的孩子吧”，反过来孩子们祈祷说：“改变我们的父母吧”... 如此等等。

对所有的一切都不满意：不满意人，不满意情况，不满意他们每天需要生活的环境。

他们要求父改变所有的一切或者至少是发生一些小的变化为了让已经使他更惬意的人和事情发生改变。

已经改变了。

又如何呢？

啊，关于所有这些丰富的意见和特殊的要求。

对于所有的情况。

甚至是细节。

漂亮的祈祷？

偶像崇拜的罪引起天主生气的回应。

你们认为是祈祷？你们极力恭维的祭台激起了我强烈的愤怒。

天主创造人的时候，他没有征询任何人的意见。他没有询问任何人如何创造人以及与他们如何相处生活。更没有问他们如何进行角色分配。

“天主照自己的肖像造了人，就是照天主的肖像造了人：造了一男一女”（创 1:27）。

天主按照他的肖像，按照天主的肖像，而不是按照人的肖像。

人们强加给造物者他们的口味和喜好，他们根据自己的口味标准希望人以及情况...他们的形象和他们的品味。当人取代了天主的位置时，那就是偶像崇拜的罪。

因此，我们该如何祈祷？

我们该祈祷什么？

在这种情况下，可以看到要求天主来改变人是多么的错误，为了让他们满足你的口味，从此之后不要再求天主来改变其他的人，为了让他们更可爱，更讨人喜欢和更能够忍受人，而是面对他人改变自己的态度。

在 **Dietrich Bonhoeffer** 的书里有一个关于祈祷的美丽教导，一位在纳粹集中营里去世的伟大神学家。

下面就是 **Bonhoeffer** 所写的：

“为了他的请求，我不能判断或者仇恨那位兄弟，我能够接受他或者他的行动是多么的困难。他的面容对于我来说是陌生或者是我不能忍受的，在代祷中那位兄弟的脸转变为基督的脸，或者被赦免的罪人的脸...我们个人之间不存在不喜欢，不存在紧张和冲突，在代祷中不能超越...代祷无非意味着将另外一位兄弟呈现给天主，在耶稣的光辉十字架中看他就如一位贫穷的人一个需要天主恩典的罪人。也就是这一切让我放下了对他的厌恶”（共同生活，布雷西亚：1969，p. 132）。

这就是祈祷。

耶稣在留下的唯一的一条诫命里，要求爱他人就像他们了他们一样。

所有的祈祷都在这里。

在爱情的诫命里，这里是他的根源：“你们应该彼此相爱，如同我爱了你们一样”（若 15:12）。

天主，他爱的品质，在对门徒的服侍中展现出来，他给他们洗脚。

为了爱，耶稣将自己变为十字架上的礼物。他被钉在十字架上，包围着他的是仇恨，背叛和被所有的人抛弃，是吐口水和嘲笑，侮辱和殴打，他没有说任何责备的话，而只以爱情作为唯一的回应。

耶稣，尽管被痛苦折磨着，仍然充分彰显了他的爱：一个不被仇恨战胜的爱，继续不断地彰显他的宽恕，拯救和安慰：“父啊，请宽恕他们吧，因为他们不知道他们在做什么”（路 23:34）。

因此祈祷不是求主去改变他人，而是在祈祷中改变自己和致力于爱与宽恕的能力同那位爱的天主保持一致。祈祷意味着同耶稣一样，为了使自己能够爱他人像耶稣爱了他们一样。

另外一种非常常见的祈祷类型就是认为全能的天主是一位老人，现在有点健忘，需要不断地提醒他人，事，情况，而且是非常详细的提醒：

“主啊，请记得汤姆。让他做这个和那个。也请记得明天我要做这个...虽然情况很好，但是也请记得...”

如此等等，天主需要记得一系列长长的人，事情和事件的详单，给天主提供这么混乱的祈祷就如同给圣诞老人信件。

很多人认为，天主需要思考那一些，那么建议不要伤害他。你是在更多的，更详细的，更安全的相信自己。

很可笑，对不对。

然而，人们经常这样祈祷。

那么，人们需要向天主祈祷什么，该如何祈祷？

在这种情况下也需要自身的改变。不是人需要指示天主应该给人做什么。

不是要求天主记得到汤姆和其他的事情，而是在祈祷中，在天主传给人的唯一的爱里，找到战胜自私和自身利益的力量。

不是老要求天主：“主啊，请记得那些遭受寂寞孤独的老人”，而是说：“父啊，有多少人遭受寂寞孤独，请给我们战胜懒惰自私的能力，找时间去照顾他们”。

还有另外一种经常听到的背诵式的祈祷，一种用于表达祝福的祈祷：“父啊，请降福我们和我们所享用的食物，给予那些没有吃的人食物”。

这样一来，全能的天主，他收到一项命令，他要派遣天使给那些饥饿的人去送食物。

在这里指示天主给那些没有食物的人去送吃的，认为全能的天主是天堂餐厅的经理，而是祈祷应该有助于克服自私，有能力与那些没有的人一起分享你所拥有的。

也许发生的这一切对于很多人来说祈祷是一剂麻醉药，通过它制定你很少或者一点也没有的想法。在祈祷里表达了一种典型的请求：“主，请同我们住下！”。

很漂亮的祈祷？

或者是缺乏耶稣作为自己生命中亲密朋友的表达？

当人们要天主“请与我们一起住下时”你认为天主到哪里去了呢？他藏在天空的某处吗？然而复活的基督最后的一句话却是“看，我与你们天天在一起”（玛 28:20）。

不需要恳求天主“与我们在一起”，而信徒被邀请与他在一起，那就是总是停留在爱情氛围环境下的生活选择：“你们住在我内，我也住在你们内”（若 15:4）。

最后，在祈祷当中应该求什么？

耶稣自己说的话，但是耶稣的教导没有进入大多数基督徒的记忆里。

在祈祷当中准备好了要求的清单吗？

不需要是遥远的事件，而是在生活或者爱情方面关于健康，工作，祝福，幸福等等。

对于这些事情中的任何一件事情，莫不是将人类放置于心中的，耶稣保证履行。

毫无疑问，关于健康，工作，幸福和爱情，都是美好的祈祷，相信天主必会满足这些要求，但是耶稣保证和承诺履行的唯一事情，却在祈祷的名单上消失不见了，或者很少被提到。

是什么事情呢？

耶稣是这样说的：

“你们纵然不善，尚且知道把好东西给你们的儿女，何况在天之父，有不更将圣神赐予求他的人吗？”
(路 11:13)。

圣神。

在个人的祈祷当中很少被提到。然而这是天主唯一保证赐予的：圣神，也就是与父一样爱他人的能力和品质，以及父自己的力量。

这是唯一保证实现的一项祈祷。

永恒的烦恼

有一个不幸的事件是人们迟早不得不面对的：亲人的死亡。

那一刻只有经历过的人才能深深的明白：折磨，痛苦，绝望，怀疑，那是一种令人窒息的混合感觉，让人失去继续生活下去的愿望。

想要和失去的人一起死去。

这种痛苦的辞行，围绕在葬礼上的人们试图以某种情感的方式控制人和他绝望的话语，试图千方百计地准备好在合适的时机用其他葬礼上听到的话来安慰他。

这是一个很广泛的样本。

有人说“天主让他走...是天主带走了他...天主召叫了他”。这些安慰人的话相反在痛苦的人心里激起的是对这个夺走，带走，召叫亲人离开的天主的仇恨。

只有执着的信仰才会抵御这个天主是仁慈的，而不是一个暴君想法，只有暴君才喜欢折磨人，让他的子女痛苦。

这是在所有不同的哀吊情况下用来安慰人的表达。

比如说死者涉及到一名年轻人，人们会说：“天主从他的花园里挑选了最美丽的一朵”。这个自私的天主拔去最美丽的花朵，为了让他们枯萎！爱花的人，那些真正爱花的人，会在花朵自然生长的环境里欣赏它们，而不是将它们摘取把他们夹在一本书里让他们枯萎。

很可能这个天主对于这些最基本的事情一点都不明白不敏感？

此外在年轻人的葬礼上会听到人们说“他十分成熟”，仿佛这人就是熟透的水果。所以人们认为很多高龄死去的圣人他们结出了丰硕的果实！

或者是人们熟悉的某个善良的人去世了，人们会说：“天主想要那些善良的人同他在一起”。

最善良的人...这或许是那些最好不要成为善良人的秘密？隐藏的恐惧，那些善良的人真的是天主想要把他带走同自己在一起吗？

因此，在世上留下的人都多少有些邪恶...做坏事就像是对抗全能天主选择的保险？

也许只是语言的问题，不知道该如何表达你的感受，甚至是使用现成的短语。

或许更好的是保持沉默，不是愤怒地与那些已经饱受痛苦的人问话，而是与他们一同承担。

在许多情况下更好地是同那些失去亲人而流泪的人拥抱，比说那些无用的话更好。

对于死亡和永恒的话题也需要与耶稣的教导和语言相一致。

首先天主没有带走他，而是接纳了他。

天父没有允许死亡获得胜利，而是摧毁了死亡。

当有亲人去世，不应该责怪天主。父并没有带走这个人的生命，而是以他全部柔情的爱接纳了他。

他没有允许死亡欢呼胜利，并向人宣告他自身的生命，没有什么可以摧毁生命，甚至是死亡：“在胜利中，死亡被吞灭了。死亡你的胜利在那里？死亡！你的刺在那里？”（格前 15:55）。

另外一个问题，也是与语言相关的，他们在那里？天主将他们在这里再也看不到的死人带到那里去了？

这个问题通常被不屑一顾的“安息”驳回了。

这真是天主所应许的？

来世的前景是令人兴奋的，那里所有的一切有吸引力的是永恒的休息？

这个永恒的休息不是违反了人内在的生命动力吗？

永恒的休息不是相当于一种永恒无期的徒刑吗？

休息就是永恒的全部？

不，这绝对不是一个诱人的前景。由此我们可以更好地理解越来越多地年轻人被社会搁置在一边是何等的悲哀，戴着无用的标签，因为他们尚有大量的能量，多年积累的经验没有得到更好的释放。

“进入安息，去休息...” ，那些找不到工作的人，知道休息的生活是多么枯燥，可想而知永恒的休息了！

是的，好吧，我们可以凝视天主。整个永恒凝视天主肯定是难以形容的，可以增添天使的竖琴和长笛的某些音乐会，但是整个永恒是为了凝视天主的前景不是十分令人兴奋的。或许一开始的三个或者四个世纪之后，要改变的欲望会变得越来越强烈。

耶稣在他的教导中，并没有提出永恒的休息也没有提出永恒的凝视，而是很简单地继续生活，不要被死亡的经验扼杀，而是生活直到永远。

生活。所有那些生活中存在的痛苦，美好，兴趣，成长，自信，品味。继续生活在天主的爱里实现自身的圆满。

那么永恒的安息是什么意思？

在默示录的这段话里开始表达了：

“从今而后，凡在主内死去的，是有福的！的确，圣神说，让他们在劳苦之后安息吧，因为他们的功行常随着他们”（默 14:13）。

笔者想要说，肉体的死亡不是基督徒生命最后的结束。死亡不是失败或者湮灭，也不是进入等待的入口，而是最大程度上圆满维度的通道。安息，在默示录里也暗示了，并不表示活动的终止，而是神圣的状态，就像造物主“到第七天天主造物的工程已完成，就在第七天休息，停止了所作的一切工程”（创 2:2）。他们就是通过死亡进入了天主的完满，他们被称为造物主创造行动的合作者。

因此，对于这个主题，看看关于圣经中死亡和永恒生命的教导将是不错的。

旧约时代的犹太人相信来世吗？

在希伯来语中没有这种表达。

死亡对于犹太人来说是一切的结束：不存在来世。所有的人，好人、坏人，在死亡之后接受同样的命运。所有的人都会降到死亡的国度，根据当时的神话传说，在那里，认为那是一个巨大的地下洞穴。在那里所有的亡者，都会陷为饲养虫子的灰尘。

这是以色列所有的人关于来世的认为。

当希腊灵魂不朽的教义哲学开始在以色列的影响显现时，来自大约公元前 **200** 的一个宣道者（这是训道篇意义来自他的书），他在书中大力质疑这些想法：

“的确，世人的命运同走兽的命运，都是一样；

前者怎样死，后者也怎样死；

气息都一样，人并不优于走兽：因为都是虚无。

都同归于一处；既都出于尘土，

也都归于尘土。”（训 **3:19-21**）

以及：

“无论是义人，是恶人，是好人，是坏人，是洁净的人，是不洁净的人，是献祭的人，是不献祭的人，都有同样的命运，

好人与罪人一样，妄发誓的与怕发誓也一样。

太阳之下所发生的一切事中，最不幸的是众人都有同样的命运”（训 **9:2-3**）。

悲观的想法达到高潮，他宣称：

“因为火狗胜过一只死狮。活着的人至少自知必死，而死了的人却一无所知；

他们再得不到报酬，因为连他们的纪念也被人遗忘了。

他们的爱好，他们的憎恨，他们的热诚，皆以消失”（训 **9: 4-6**）

“你手能做什么，就努力去做，因为在你所要去的阴府，没有工作，没有计划，没有学问，没有智慧”（训 **9:10**）。

这是耶稣 200 年前训道篇的思想。但是有多少基督徒有来世生命的思想？留下所有的一切，爱好，利益和痛苦，好像灵魂生活，祝福和被诅咒。

因此不存在来世，对于善恶的赏罚是在现世完成的。善的赏报是长寿，儿孙满堂，家室繁荣。恶被罚为短命，不孕和苦难，孩子父亲的罪孽被惩罚直到第四代，根据申命记中的神学观念：

“我，上主，你的天主必在子孙身上追罚他们祖先的罪恶，直到第三代，第四代”（申 5:9）。

厄则克耳先知纠正了这种生命的观念，他说天主总是奖赏人的行为：

“谁犯罪，谁就该丧亡；儿子不承当父亲的罪过，父亲不承当儿子的罪过；义人的正义归于义人自己，恶人的邪恶也归于恶人自己”（则 18:20）。

厄则克耳先知的这个神学思想，很简单也易于让人接受，但是它看起来似乎同现实生活相矛盾。

为此，涉及到一位有争议的作者，他的名字是未知的，他写下了约伯传一书。

在这场悲剧故事里，挑战了善有善报恶有恶报的神学思想，在这里出现的一个男人，一位虔诚和善良的约伯，但是他却遭遇了这个世界所有的不幸。

寓意：善有善报不是真的。

这问题的解决方案似乎被法利赛人找到了。虔诚的俗人，忠实地遵守所有的法律细节，法利赛人制定了义人复活的学说。

人接受赏报或者惩罚的行为被延迟在死亡之后，义人将重新得到生命，而恶人则要继续留在阴间。

这一教义被当时的宗教阶层拒绝，被视为异端邪说因为按照梅瑟所写的传统在圣经中的梅瑟五书里没有这个内容。

法利赛人提议的义人复活的思想仅仅局限在以色列。其中异教徒，乡下佬和那些死在圣地之外的亡者都被排除在外。

而后，这个宗教团体提出的，进一步体现为：在复活之日异教徒也会在天主审判台前出现。那些遵守法律的人将会被安置在伊甸园（天堂），而那些恶人则被扔到地狱里。

地狱（新嫩子谷）是一个山谷，位于耶路撒冷的南部，那是祭献孩子们，焚烧孩子的的地方，为了纪念摩肋客神而命名的：

“他们又在本希农山谷给巴耳建造了一些丘坛，给摩肋客火祭自己的子女”（耶 32:35）。

为了镇压这个邪说，这个山谷被迁移到耶路撒冷的污秽场所，希望犹太人，看到这恐怖肮脏的一切，会停止这种人类的祭献活动。随着时间的推移，这个山谷成为惩罚恶人死后的象征，就如在犹太人法典中读到的：

“圣人，被祝福，恶人在地狱遭受谴责十二个月。先是瘙痒伴随着他们，接着是火，最后是雪。十二个月后，他们的尸体被摧毁，他们的灵魂被焚烧，被风吹散在义人的脚下”（**Sanh. 29b; Tos. Sanh. 13,4-5**）。

耶稣用这个地方比喻那些不接受生命比死亡更强大的礼物的人被彻底摧毁。

永远拒绝生命，对应着永远的死亡。

耶稣遵循了法利赛人复活的思想，基本上没有改变犹太人这个神学阶层所能理解的含义。耶稣同外邦人从来没有讲论过复活，而是一种能够克服肉体死亡的生命：“谁若为我和福音的缘故，丧失自己的生命，必要救得性命”（谷 8:35）。

耶稣所谓的永恒的生命不是因为他的生命持续时间是无止境的，而是他的质量：他持续的生命时间没有结束是质量的结果，耶稣总是同在场的人这样讲。

耶稣没有承诺，来世的生命作为在现世良好行为的善人死后的奖赏，而是现世那些接受他和他的信息的人，偕同他，像他一样作为改造这个世界的合作者。

耶稣说：“谁吃我的肉，喝我的血必得永生”（若 6:54）。这样的生活品质同死亡相遇时会跨越死亡：“谁如果遵守我的话，永远见不到死亡”（若 8:51）。

因此这是整个人继续生活，不是这个人的某些部分。永恒的生命通过这个死亡被称为复活。

澄清耶稣思想的是同马尔大，耶稣爱徒拉匝禄姐姐的一段对话。

- “主啊，马尔大责备他，如果你在这里，我的兄弟绝不会死！”

- “你的兄弟必定要复活”耶稣安慰她说。

- “我知道他必要复活”，多好的消息！马尔大恼火地说，“但是在末日”。耶稣说的，对于马尔大既不是新的也不是安慰。

- “我就是复活，就是生命”，耶稣回答道。

主就是复活因为他就是生命，他能够将生命通传给那些相信他的人。

- “信从我的，即使死了，仍要活着”。

耶稣说团体需要相信，即使面对一具尸体，此人他仍然存在于天主的爱内。

- “凡活着而信从我的，他必永远不死”（若 11:21-26）。耶稣保证，信从他的人，永远都不会经验死亡。

马尔大对于复活的概念是传统的（“我知道在末日他必将复活”）。对于她来说，末日是时间的结束。而耶稣认为在他的生活中：末日对于耶稣而言是他死亡的那一天，当将他交给圣神，坚不可摧的生命之源时（若 19:30）。

因此，相信耶稣的信徒如何看待他们亲人的死亡以及他们在哪里呢？

他们住在圣神内。天主继续在不同的领域给予他们生命。他们是否在黑暗的坟墓里哭泣，或者是被发送到天空中某些遥远的角落里，尤其是，如果人们痛苦的敲打墙壁为他们失去的举目向天，是否可以感觉到他们热爱的亲人就在身边呢。

一周漫长的一天

他复活了？

圣保禄宗徒写信给格林多的基督徒说：“假如基督没有复活，那么我们的宣讲便是空的，你们的信仰也是空的”（格前 15:14）。

但是如何相信耶稣真的复活了呢？

福音书似乎没有提供这方面的帮助。

事实上没有任何福音作者描述耶稣的复活。

主复活的传统形象不隶属于福音，而来自伯多禄的福音书，第二世纪的文本，教会从没认可他的正统性，而宣布为伪福音。

如果没有任何一个福音作者描述耶稣复活的宝贵教导，又如何提供复活的经验。

耶稣复活的经验不是两千年前授予几十个人或者几百个人的特权，而是任何时代所有基督徒都有可能经验到的。

下面的篇章（来自梵蒂冈电台拍摄的圣周四的反省，现在所有的都要重新设计）简要地提供了从最后晚餐到耶稣复活的主题。

哪是最后的晚餐？

（玛 26:20-29；谷 14:17；路 22:14-27；若 13:1-20）

最后晚餐到底如何？达芬奇是如何画出最后晚餐的？

那么，现实中，根据福音，没有那么浪漫。

路加写道在那个悲剧的时刻，耶稣拿起了面包和酒，并宣布说有一个人将要背叛他，而门徒们却在争论他们中谁最大的问题，从而显示了他们还没有明白耶稣关于彼此服务的教导。

若望记载了耶稣要给伯多禄洗脚受到了伯多禄拒绝的冲突。

马尔谷和玛窦揭露了犹大正在算计背叛朋友和师傅后他可以赚取多少金钱。

总之这个场面与达芬奇和其他艺术家们流传下来的那个具有强烈情感和灵性气氛美妙的想象不太相同。

这真的是一个失败的夜晚。

耐心吧人们，群众，但正是这些最接近他的人，与他最亲密的人，天天与他共享，沉浸在天主事业的人，正是这些人不明白他的信息，他们想的只是自己的升迁。

还有那个犹大！

对于他耶稣彻底失败了。

这个叛徒拒绝了耶稣所有的努力。

这是对奉献生命的完全封闭，他被困在自己的利益和仇恨谋杀的纠结中。

在这个完全失败的氛围里耶稣没有气馁。

在彻底的不理解和敌意中，耶稣增强了他爱的能力，他爱门徒到了极致的地步。他没有斥责他，也没有责备他，甚至是评论他，他奉献给他们的不是讲话，不是手势，不是奇迹，而是把自己作为礼物奉献给他们：“你们拿去吃吧，这是我的身体”（玛 26:26）。对于那些缺乏生命活力的门徒，沉溺于野心，利益和竞争的门徒，耶稣给予他们他爱的能力：那个面包就是他自己。

耶稣将自己作为喂养人的饮料和食物。为了成为天主坚不可摧的生命，死亡不是结束，而是超越了死亡。

还有晚餐。

为了所有的人奉献生命。

耶稣对于人的过去，他们过去所做的不感兴趣，而是奉献给所有的人充分实现他们生命的机会和力量。

奉献给那些像他一样有能力接受赠予的人。

一部有点高尚的福音

（若 13:1-20）

很多虔诚的人对于圣周四的礼仪感觉似乎很奇怪，“主的晚餐”这个庄严的庆典，不是来自另外一部福音而恰恰来自那部有点高尚的福音。对于那些如此高尚的人，若望福音中耶稣给他的门徒们洗脚的这个段落似乎与这礼仪的严肃性有些不合适。

然而洗脚是为了明白和参加耶稣晚宴的条件。

福音作者在呼吁现实中的基督徒。

唯灵论不允许逃避。

给门徒们洗脚，耶稣谦卑的姿态，为信徒团体是一个深刻和决定性的教导。

洗脚的行为是被视为低等的人给上层人的服务：妻子给丈夫，孩子给父亲，门徒们给自己的师傅所行的服务。

给自己的门徒洗脚，耶稣不是降低，而是表明他不认可人与人之间尊严的不平等，有些人是服务的人，而有些人为了服务别人的。

服务他人，人并没有失去自己的尊严，而是获得了真正的尊严。人类的伟大之处就是像耶稣一样将自己作为完全和免费的礼物。

这也就是耶稣作为老师和师傅给他的门徒洗脚的原因。如果他的门徒称他为师傅就应该向他学习无条件的爱，如果爱不转变为服务，只停留在一句空话中，所说的废话都要交账（玛 12:36）。

给门徒们服务丝毫没有降低耶稣的身份，他仍然是主，但是接受他洗脚的门徒们，却被提升到与自己同等的水平，给予他们主一样的级别。

耶稣，人而天主，对人类的行动并不是从上而下完成的，就如施舍，善行，而是自下，提升人达到与自己同等的水平。

只有明白为他人服务并没有降低人的身份，而是建立他真正的尊严时，才可圆满地参与主的晚餐，爱的具体证明，就是转变为服务，给那些接受的人传达生命。

唯一能够理解的语言

（若 8:28； 谷 15:33.39）

即使耶稣也有一些服务的经验。

演讲没有成功：他做了很多很漂亮的事情，他们以为他是先知，不论是门徒还是群众却都不明白他是谁。

治愈没有成功：有时人们感谢他，有时没有；他们弄错了以为他是很多治疗师中的一个，而没有明白他可能是谁。

甚至奇迹也没有成功，相反人们甚至怀疑和指责他为巫术，他们不明白他是谁。

但是在他生命最后一天，他被钉在了被天主诅咒的十字架上，奄奄一息不能说话，濒临死亡不能治愈，虚弱和疲惫不能彰显天主的力量时，最终有人明白了他是谁。

他曾经说过。

看着没用的演讲，治愈，奇迹，他说：“当你们高举了人子以后，你们便知道我就是那一位”（若 8:28）。

当耶稣被举起在十字架上时，人们明白了他就是天主子。

天主以奇怪的方式彰显自己。

人们能够想象和等待的就如天主最遥远的神圣：一个垂死的人被钉在十字架上。

人们的幻想永远不会实现。如果他是天主，天主就应该彰显他的力量，哪怕是某些电闪或者雷鸣。

一点都没有：这个人死在了十字架上。

然而，正是“看到他在这个世界上最后一口气”，终于有人明白了这个人就是天主。

不，不是他家族的人，也不是他的门徒，更不是司祭和那些虔诚的人，而是一个罗马士兵，一个外邦人，他说“这人真是天主子！”

他怎么明白耶稣是天主子的？

他是从哪些标记得出这个结论的？

百夫长参与了处决，他看到了并做了多次这样的事情，始终是代表了各种不同的人一出悲剧。

但是这一次这个罗马人他看到一个被仇恨，背叛和被所有人遗弃、吐口水，嘲笑，侮辱和殴打包围的人，他只以唯一的爱作为回应。

一个被痛苦折磨的人，显示他的爱胜过仇恨，继续彰显这爱：他仍然及时地宽恕、拯救和安慰。

一个人能这样死去，为了他人奉献自己的生命，他使用了最普通的语言，那就是爱，让我们明白他就是天主。一种所有人都能够明白的语言，不管信徒与否。耶稣真是天主，因为他讲述了天主唯一的语言。

给予人生命的死亡

（若 19:30）

福音作者们非常重视设法深刻呈现出最真实的天主这个主题，因而在十字架的场景中，避免使用死亡这个词来描述耶稣的结束。

四部福音中没有一部写耶稣死了。

福音作者们关于耶稣的死亡使用了一个希腊词，翻译为意大利语为交付了灵魂，后来，成为了表达某个人死亡的专用词语。交付了灵魂意味着死亡，在当时的文化中不曾被使用过，在希腊文本里也没有使用这个词表示任何人的死亡。

福音记载“耶稣大喊一声，遂交付了灵魂”（玛 27:50），福音作者想要向人展示的那个交付了的灵魂是耶稣洗礼时接受的。

耶稣死亡的意义在若望福音中表达的更为清楚，我们可以读到耶稣“就低下头，交付了灵魂”（若 19:30）。

在这部福音里可以读到耶稣被犹大交给了士兵，由士兵交给了盖法，盖法交给了彼拉多，彼拉多是个刽子手，所有这些行为都指向了死亡（若 18:20-35； 19:16）。

现在耶稣以低下头的行为交付了灵魂却是生命沟通的传递。

长眠的死亡，不但不会阻断耶稣的生命，反而是一个机会因为在交付灵魂方面彰显了完满生命的传递。

天主圣神，这个生命的力量来自父，耶稣完满地接受了，现在正在交付给那些接受并作为生活方式的人，接受包括生命本身，如果需要，也愿意面对死亡，但不是以暴力回应暴力。

那些杀害了耶稣的司祭们，认为就此将他从他们中铲除了。相反耶稣在十字架上的大爱行为，作为对仇恨唯一的反应，打破了他人性的局限，让他更像父一样给予他人生命。

圣神，从耶稣降下的那个生命能量，转换为所有人源源不断的生命源泉。

所有的人？

不，不是所有的人。

耶稣传递的这个圣神是为了那些，像他一样和他一起，接受他领导将自己全部的生命为了人类的幸福并为此能够接受面对十字架的羞辱，为社会的渣滓所保留的处罚的人。

那些同自己不正义的过去决裂愿意与耶稣合作，创建一个新的人类社会---天国国度的人，他们接受了耶稣同样的力量，圣神赐予的无限度帮助人达致完满的生命为天主自己的名分相一致。每一个像耶稣一样完全给予的人，会像他一样结出硕果，并能倾流圣神，给予他周围的人。

然而要写在书中的

（若 18-19）

然而哪些方面是需要书写下来的！

这样浏览福音，不会成功。要寻找跌倒在十字架下的耶稣。

在福音中耶稣背负十字架的时候从来没有跌倒。只是跌倒在十字架道路上的慈悲里，但在福音中没有记载。

不，耶稣从来没有跌倒在十字架上。

在通向耶稣十字架的道路上使人们跌倒的是他们的软弱，但是在福音里并不是这样。

福音作者们，尤其是若望，没有呈现出一个被事件拖累的耶稣，一个面对酷刑、折磨被迫屈从而失败的致命者。

没有人能够剥夺耶稣的生命。

为了能够获得生命他自己舍弃了生命：“父爱我，因为我舍掉我的性命，为再取回它来：谁也不能夺去我的性命，而是我心甘情愿舍掉它；我有权舍掉它，我也有权再取回它来”（若 10:18）。

耶稣的结束不是他的失败：是世界被击败了。

耶稣的死亡不是生命的毁灭，而是天父爱的胜利。

耶稣，意识到这一点，他没有逃避逮捕，而是自愿地交付给敌人，因为献出生命可以消灭世界的罪恶。

福音作者没有为读者描述激情的场面，而是呈现了一个受到罗马士兵嘲笑而不抱怨的耶稣，他们指出耶稣接受了被虚伪伟大的剥夺，因为这彰显了他基督王权的真正含义。

士兵们，讥笑耶稣，破坏人类的伟大想法和能力而被耶稣首先拒绝了。

只有这样耶稣才能彰显他真正的伟大，他真正的基督王权，直至奉献了生命的爱。

在人性的光辉被嘲笑，破坏的那一刻，闪耀了他真正的荣耀，那个人而天主的荣耀，耶稣才能完美实现天父关于人类的计划：“看，这个人！”（若 19:5）。

进程和酷刑逐渐向前，耶稣，从来没有闪耀的“世界之光”（若 8:12），彰显出“黑暗决不能胜过他”（若 1:15），就如仇恨不能击败他的爱。

这就是为什么耶稣自己，背起十字架，走向刑场：是他首先采取行动，仿佛急于证明天主的爱和人类自由的爱。十字架上的耶稣不是一个被人类的仇恨摧毁的受害者，而是彰显了天主真正的唯一。

十字架上的耶稣了解人和天主的全部真相：天主是对人彰显了他免费和无条件爱的父，人是，接受了这个爱的能力，并且能够将自己作为礼物达致生命的极致。

他们忘记了香膏（若 **12:1-8**；**19:38-42**；谷 **14:3-9**）

他们忘记了带香膏。

他们想到的只是没药。那个夸张的尼苛德摩带来没药及沉香调和的香料约五十公斤，为了保存耶稣的尸体。

但是，香膏，耶稣曾经要求为他下葬用的香膏，他们却都忘记了。

玛利亚，拉匝禄的姐姐拿的是“极珍贵的纯拿尔多香液”（若 **12:3**）屋子里充满了香液的气味用来作为对他弟弟传达生命礼物的感谢。这个香液，气味充满了屋子是生命胜利表达：那是玛利亚担心他兄弟的死亡无法遏制的恶臭会反对生命的气息，因为团体经历了死亡的胜利。

拿尔多是一种非常昂贵的香液：那是一个工人一年的工资。然而玛利亚却用它敷抹了耶稣：生命的礼物超越了无价之宝。

只有犹大在抗议。

他是个贼，他选择的金钱才是他的天主。

相反，他不是给予，而是偷取。为此他已经死了，他不能容忍生命的气息。

在马尔谷福音里面这款香液对于耶稣是非常重要的，这是在他的生命中唯一一次要求向整个世界宣告的明确事件。

耶稣没有要求讲述治愈、奇迹和宣讲。而是要求各处的人知道这个香液，能够克服死亡的生命的气息：“我实在告诉你们：将来福音无论传到全世界什么地方，必要讲述她所作的事，来纪念她”（谷 **14:9**）。

耶稣要求保留这个香液为的是当死亡来临的时刻，再次使用它，从而证明了他相信生命会战胜死亡。

尽管这个建议，这个香液没有被保留。

他们为了敷抹耶稣带了上百斤的沉香及没药，想要尽可能地延迟死亡带来的影响：他们不相信生命的赐予者本身拥有圆满的生命。

伯大尼的香液是对耶稣生命的再次赞扬，尼苛德摩的香料是对耶稣死亡的赞扬。

前者表达了生命能够战胜死亡的信仰。在这里却表达了对尸体的敬意。

前面是在解开拉匝禄死亡的绷带后倾洒的。这里却配合了耶稣死亡的乐队。

如果他们保留着伯大尼的香液！他们就会表现出生命的力量大于死亡。基督徒是如何庆祝基督复活的？他们也为敷抹耶稣带来了沉香？为了庆祝一个仪式，一个耶稣复活的记忆，对着空坟墓奉香，还是也带来了香液庆祝生命的芬芳能够战胜死亡？

如果基督徒所有的注意力都集中在庆祝一个空的坟墓或者是一个奇迹，而没有与生活的有生命力的耶稣相遇，他们也同样冒有敷抹耶稣尸体的危险。

如果我们在这个土地上敷抹耶稣，就如尼苛德摩和虔诚的妇女们所做的，但是在天上也可以敷抹耶稣，在那里，耶稣被芬芳包围着，被包裹在一个仪式里，被派遣坐在天主的右边。

一个复活和光荣的基督，是的，但是却远离人们和他们每天的艰难生活。

“为什么你们在死人中寻找活人呢？”（路 24:5）。看，唤醒的呼喊，动摇了基督徒团体。

耶稣是生活的。他离我们不远，而是在人群中（‘我和你们天天在一起’ 玛 28:20）为了实现天主的国并与他们合作（‘主与他们合作’），那个国度需要每个人都能关心和谋求他人的幸福和福祉。

为此，耶稣复活的唯一体验不是在空的坟墓里，而是在团体中没有一个贫乏的人：“宗徒们以大德能作证主耶稣的复活，在众人前大受爱戴。在他们中，没有贫乏的人”（宗 4:33-34）。

坟墓与园子

（若 19:41-42）

艺术家们错误地描述了十字架的场景，或许他们从来没有阅读过若望福音。

他们描述的受难场景总是处在一个惨淡、荒凉，灰色，头骨和骨头散落在一地的地方。

而福音却写到在耶稣受难的地方“有一个园子”（若 19:41）。

多么奇怪。园子一个充满着生命的地方。哥耳哥达，福音作者特别指出“骷髅”（若 19:17），死亡无可救药的恐怖的象征，若望突然又增添了一个生命的地方：园子。

死亡和生命紧紧相邻。

福音作者想要证明有死亡的地方就有生命；就如一粒小麦。耶稣的死亡孕育着生命（若 12:24）。

若望写道，在园子里，有“一座新坟墓，里面还没有安葬过人”（若 19:41）。

园子里有一个坟墓！

死亡之地位于生命之地。

到目前为止，坟墓纯粹是一个死亡的地方，但是，由耶稣开启了一个新时代。他在坟墓里开创了一个新的死亡，在他自身内包含了超越和消除死亡影响的生命力量。

从耶稣开始坟墓不再是死亡最终的地方，因为在这个死亡内有生命，为此坟墓在一个园子里。

而女人到坟墓里去寻找耶稣。

但是耶稣不可能留在坟墓里，因为他的生命不会随着死亡而终结。

将他作为一个生命终结者来寻找耶稣，他的行动意味着从来没有与他相遇。

因为他的生命并没有结束。

因为死亡并不能阻止生命。

因为死亡并不意味着生命的结束。

造物主关于人类的计划不是为了让一个人死，而是为了让人活，永远的生活：“天主造了人原是不死不灭的；使他成为自己本性的肖像”（智 2:23），在耶稣内实现了父关于人类计划的圆满实现。

那些要寻找耶稣的人不需要到坟墓里，一个死亡的地方去，而应该到园子里，一个有生命地方：只有在生产和传达生命的圆满选择里才会与耶稣相遇。

修补的考验

（玛 28: 8-16）

他们有五十天的时间可以进行修补。

最后的考验也并不顺利，相反一无所获，因为门徒们没有出场。

最终没有人同耶稣在一起。

他们所有的人都舍弃了他：“门徒们都撇下他逃跑了”（谷 14:50）。

现在，他们一个个地被追捕，被营救，被安慰，显现给他们的是他，而不是他的鬼魂，耶稣想要传达给他们他的圣神，给他的门徒们忠实信仰的能力。

但是主发现他们还没有准备好，他知道他们还没有接受他的生活方式，为此他们还不明白他的死亡，他们认为那是无用的。

为此耶稣要他们在圣神降临的五十天期间进行修补的考验。

不久后耶稣邀请他的门徒们沿着他的足迹从加利利那个他开始传教的地方开始。

现在他们有了复活的经验，生命战胜死亡的经验，终于他们可以明白事情发生之前伴随他们的态度和言语的现实意义。

现在他们终于明白了某些选择，某些宣讲的意义，因为他说过他就是道路，他就是生命，他就是复活，谁相信他就永远不死。

五旬节那天，原是犹太人为了纪念西奈山上颁布法律而庆祝的节日，现在圣神降临到基督徒团体（宗 2）。

对于那些接受耶稣作为自己生活楷模和接受他的信息作为自己行为准则的门徒们，圣神赐给他们为了与父合作实现天国的力量，将生命注入给全人类。

对于那些接受耶稣作为生活楷模的人，圣神的浇灌不仅仅局限在五旬节那天。圣神的礼物是生命能量不断体验的经验为使人能够爱就像他感受到被爱一样。

免费和无条件爱的实践，不排除任何人，持续不断地滋养人，可以带给他人格的全面发展和成为天主子女的名分。

十字架的危险

（若一 4:10）

对于外行来说很难使用神学语言来描述明白纵向和横向路线的联合意义。在自然和超自然之间，人性和神性这些十字架的路线上产生很大的混乱，十字架很可能让人产生迷路的危险。

幸运的是因着他的复活，耶稣将人从这个困窘中脱离出来。

他复活了，他是生活的，并保证要和人天天在一起。为此他要求人不要仰起脸来寻找他，因为这样就不会注意到他在基督徒团体中的临在。他还说不要什么也不做，而是愿意与那些接受他的人一起工作，赐给他们行动的力量。

当然，人们会有很大的风险。人们会认为为了靠近主需要爬上去，需要超俗化，需要天使化。

相反，天主为了将他神圣的生命通传予人，而是像他们一样成为人。

人要升上去，他却降下来，人们就会有永远不能与他相遇的危险。人们想要采取主动，想要提升至天主前，但是他却在人之前，首先爱了人：“不是我们爱了天主，而是他爱了我们”（若一 4:10）。

人们认为天主是一个需要达到的目标，而他却开始一个起点，同人一起行走建立天主的国。

混淆结束了。

不再有高和低，天或者地，而是一条垂直线和一条水平线，天主的国和人的国，是一条线，完满的爱，无条件的自我给予的礼物。

总括在爱的唯一领域里，在那里天主和人成为一体，在那里相互交融，天主成为人与人成为天主相合一：“我将你赐给我的光荣赐给了他们，为叫他们合而为一，就如我们原为一体一样。我在他们内，你在我内，使他们完全合而为一”（若 17:22）。

这个唯一的实现不是向上也不是向下，而是一个包容一切动态的扩展，天空成为大地，大地成为天空的一种对应，先前事情已经过去的新天新地，新的诞生：“我要创造新天新地；先前的不再被记忆”（依 65:17）。

一周漫长的一天

（若 20:19-31）

“一周的第一天”：复活的福音就这样开始了（玛 28:1；谷 16:2；路 24:1；若 20:1）。

这个表达在四部福音里都出现了，暗示创造的开始恰恰是“第一天”，就如在创世纪一书里读到的（创 1:5）。

耶稣的复活是新受造物和新创造的开始，没有中断。

这个第一天，标志着生命最终战胜了死亡，生命不会结束，不会有日落的一天：

“不在有黑夜，

他们不需要灯光，

也不需要日光，

因为上主天主要光照他们；

他们必要为王，至于无穷之世”（默 22:5）。

在那一天“光在黑暗中照耀”（若 1:5），生命要战胜死亡。

在这一天团体要聚集在一起在圣体圣事中庆祝生命的礼物。

耶稣的临在。

他是团体的中心因为他是生命的泉源，那些害怕恐惧的门徒将自己锁在房子里，他们害怕自己也像他们的师傅一样死亡，耶稣以“平安与你们同在”作为回应。

那不仅仅是耶稣的一个祝福，而是平安的宣告，包含了平安和幸福的丰富含义。为此耶稣总是以行动伴随着话语，显示给门徒们要他们安心和收起害怕，将他的手和被刺穿的肋旁显示给他们。

手上和肋旁永久性的标记表示他的爱天长地久。同样的爱促使他要将他的生命给予他的门徒们，一直到永远。

受伤的手，但是自由的，代表了耶稣爱的能力，不管是铁钉还是死亡没有一样可以终止他的爱，这个被长矛刺透的肋旁，不断地倾流出他爱的治愈。

耶稣要他的门徒们不要害怕。

同样的这份爱促使他保护他们，他向士兵交付自己是为了能够拯救他们，让他们活着；牧人总是为了保护他的羊群而准备好随时付出他的生命，这爱基于他说的话：“愿你们平安！”。

耶稣第二次重复这个祝福直到他的门徒们毫不畏惧，相信天主为他们的幸福负责。

复活的那一天，新的受造物在一周的第一天和唯一一天，继续着每一天，通过圣体圣事将“平安与你们同在”的力量传递给那些，接受他的人，使他们能为他们的兄弟幸福负责。

从宗教到信仰

（耶稣的出谷）

魔鬼的朝拜

令人惊奇的是在全部福音里面看到和宗教相关的事情都呈现出消极的意义。那么宗教在意的是什么呢？

宗教是人的态度、期望和追求的综合体，他们求神是为了获得祝福。那些努力遵守宗教教义为了实现与神共融的虔诚的人们，对于他们而言，天主就是他追求的最终目标。

在新约辞典中寻找宗教的召唤是徒劳的。

为了找到他需要去看看魔鬼的召唤。

事实上，希腊语中的宗教这个词由动词害怕和魔鬼一词组成的，意思是恐惧魔鬼，害怕上天、邪灵的力量，迷信，宗教。

在福音里面没有谈论宗教。

宗教一词在全部新约里只出现过一次，涉及的是犹太人的宗教（“他们的争辩仅是关于他们的宗教”；宗 25:19）。

不仅仅在福音里面没有宗教的痕迹，在耶稣的信息里寻找属于宗教的词语也是白费的，它们有：

- 美德 (gr. 美德)。只出现在斐 4:8，指的不是基督徒的美德，而是外邦人；

- 神圣 (gr. hieros)；

- 牺牲 (gr. thysia)。玛 9:13； 12:7； 谷 12:33； 路 2:24； 13:1，统统指向犹太人。

- 司祭 (gr. hierous)；

- 朝拜 (gr. latreia)，出现在若 16:2； 具有消极意义。

- 崇拜 (gr. thrêskeia)；

- 热忱 (gr. eusebeia)；

- 虔诚 pio (gr. eusebes)，出现在宗 10:2； 10: 7，指的是科尔乃略和士兵。

- 礼仪 (gr. leitourgia)。圣殿的礼仪（路 1:23）；

- 祭坛 (gr. thysiastêrion)。指的是圣殿的祭坛（玛 5:23； 23:18）。基督徒的弥撒称之为筵席（格前 10:21）。

- 服从 (gr. hypakoê)。在福音里面服从这个动词出现过五次，但都没有适用于人，而指向的是有害的元素，相反人的因素：风和海（玛 8:27； 谷 4:41； 路 8:25），邪魔（谷 1:27），或者是事物：桑树（路 17:6）。

为什么在福音里面所有关于宗教或者使人虔诚的都没有出现或者是以消极面出现的呢？

原因简单地令人吃惊：在福音里面没有出现过宗教和宗教人士无用和危险的描述。

宗教和宗教人士在福音里面作为天主和他关于人类计划的死敌出现的。

耶稣被宗教人士以宗教的名义暗杀（若 19:7）。

宗教和天主之间存在绝对的不相容。

一个需要毁掉另外一个：司祭为百姓铸造了第一个偶像（出 32），司祭诅咒谴责天主子的死亡（玛 26:65-67）。

天主，否认了那些管理法律的人从来不认识他（耶 2:8），他谴责司祭毁灭了他的人民（欧 4:6），经师们已经变质，背叛了他的旨意：

“你们怎么能说：我们是智者，我们有上主的法律？

的确，但已为书记们以荒谬的笔锋把它编成了谎言！”（耶 8:8）。

天主和宗教互不相容：他们不可能站在一起。

他们试图将“新酒装在旧皮囊里”，结果是“皮囊破裂，酒也流了”（玛 9:17）。

天主对于人类自开始（“在起初”，若 1:1；创 1:1）就有一个美妙的计划：消除与人之间的各种距离，使人与他享有同等的地位。

这个计划对于宗教是一个危险的想法：是对其特权的一个危险（“如果让他这样，众人都会信服他”，若 11:48），以及他死才能消除他犯的罪：“为此犹太人越发想要杀害他，因为他...而且他且称天主是自己的父，使自己与天主平等”（若 5:8）。

宗教生活在天主与人的距离中。这个距离需要合法地代表，需要人与天主相遇的特殊时刻和地点。

人可以回应天主呼吁，接受耶稣，成为天主的子女（若 1:12）消除与父之间所有的距离，这对于宗教来说是一种要判处死刑的亵渎罪：“为了善事我们不会砸死你；而是为了亵渎的话；因为你是人，却把你自己当作天主”（若 10:33）。

虔诚的人永远不会明白这个计划，法利赛人尼苛德摩难以置信地询问耶稣（若 3:4,9）：“怎么会...怎么可能”。

天主关于人类计划的实现者，耶稣，是人而天主，而不是一个虔诚的人。

事实上，他的暴力对于宗教和宗教人士是非常残酷的。

耶稣暴力攻击的并非是一场争论或者攻击的是来自一个一直离他很遥远世界的人，而是因为他的门徒们中有人重新创建了一个不纯的宗教体制：“法利赛人的酵母”（谷 8:15）。

耶稣没有花费言语反对罗马人的苛刻统治，他抨击反对的是宗教，它的代表们，它的追随者们。

罗马人的统治是不公平的，他们滥用职权：可以看的到、感觉的到。在每一个人的内心里都有一个最低限度的自由的渴望，这个不公平可以使人明白他们想要以武力反对征服他们的统治。耶稣没有必要对他们说罗马人的占领是不公平的，他们必须要摆脱这个枷锁。

但是有另外一种统治。一种更微妙、更可怕、更狡猾的暴力统治。这种独裁不仅仅统治了人，而且让人们相信对于他们而言那是多么美好的事情而服从，没有这个枷锁人们就不能生活：以上主的名义压迫人（当然始终以“为了人民的幸福”为名义）。

耶稣毫不保留地谴责以天主的名义统治人的宗教权力。

这是所有事情中最危险的。

其他的权力，即使是最残酷的，也是人与人之间的，通过训练可以防卫，可以逃跑。

以天主名义进行统治的宗教力量，

- 从来不命令，以上主的名义统治时，会让人在意识里感受到；

- 当以天主的名义要求时，要求牺牲奉献会非常容易。

- 当以天主的名义杀人时，杀人是非常有品味的。

耶稣沿着先知的路线，谴责宗教人士犯下的罪行：他们破坏了创造者和自由者的根基，在他的位置上建立了一个立法者天主。

天主创造和传递给人生命，自由是这个生命不可缺少的条件，他们更换了一个立法者天主，一个发怒的天主，以死亡要求人们不敢违背他的法律（厄 7:26），要在子孙身上追讨祖先的罪过直到第四代（申 5:9）。

恳求天主从埃及的压迫下解放的子民，他们取代了天主要求比法老还要难上一千倍的要求（出 32:25-29）。为了从埃及解放子民，梅瑟杀了更多的犹太人，而法老只是要他们做奴隶。

司祭和经师们建立了法律的奴隶制而替代了埃及的奴隶制。

耶稣，那个天主子一直想要从迦南解放人类（出 **3:8**），使人避免法律的监狱：“当我打断他们所负的轭，由奴役他们者的手中救出他们时，他们必承认我是上主”（则 **34:27**）。

以色列真正的牧人，耶稣用他的生命保护他的羊群免受野兽的袭击，并且警告“披着羊皮的狼”（玛 **7:15**），宗教当局，“他们来只是偷窃、杀害、毁灭”（若 **10:10**）。

这些宗教当局设法使人民相信他们的教导来自天主，因此那些教导对人来说是美好的，让人们乖乖的服从他们，才能承行天主的旨意。让人们相信司祭是天主在世界上的代表，是天主旨意的解释者，谁不服从他既是不服从天主本身。

福音谴责了没有比这更虚假的天主了。

正是这大司祭，求助于上主的法律，要求并获得处死天主子的死刑（玛 **26:63-66**）。

人们皆以为经师们以天主名义进行教导的权威来自天主。

耶稣说，不要听他们的，也不要效仿他们：他们的教导无非是为了他们自己的利益。

他们放弃了天主的话语，而以他们自己的想法代之（玛 **15:1-9**）。

他们自称为人民的领袖，但却是瞎子：谁跟随他们，不仅不能完成天主的旨意，而是以毁坏他们作为结束（玛 **15:14**；谷 **7:8--13**）。

野心家，伪君子，疯子和杀人犯，经师们对于群众是危险的，最好不要相信他们（玛 **23**）。

那么，法利赛人呢？他们看起来似乎是圣洁的人？

骗子：他们里面全是污秽（玛 **23:27**）。他们以圣洁的形象欺骗群众。他们就像是坟墓：里面全是尸体。

他们的外表看起来华丽和干净，但是里面充满的全是污秽；必须和他们保持足够的距离：接近他们的空气也被污染发臭（路 **11:44**）。

要提防这些圣洁的人（路 **12:1**）。

比起那些浮华、圣洁的法利赛人，税吏与妓女会让天主更喜欢（玛 **21:31**）。

耶路撒冷的圣殿是天主的屋宇？

不，那是“一个贼窝”（玛 21:13）。

耶稣从来没有迈入圣殿或者会堂进行朝拜。

圣殿对于耶稣是以色列境内最危险的地方：在那里他们试图逮捕他（若 7:30）以及想要杀害他（若 7:19）。

耶稣谴责建立殿宇作为偶像崇拜之地（谷 14:58）他们真正的天主是钱财（若 8:20），进入圣殿朝拜就等同于犯罪（若 5:14）。

耶稣为了祈祷选择荒野的地方（玛 14: 23；谷 1:25）。

在会堂里他只是为了施教（玛 1:21； 3:1； 6:1），教导他们相反他们所做的，为了释放被宗教压服的人们，他们是宗教的真正受害者（若 10:10）。

不，耶稣从来都不是一个虔诚的人。

他从来没有要求哪个人成为虔诚的。

耶稣做了所有一切宗教禁止的事情。

所有要求做的那些事情，耶稣从来没有做，为了证明那个制度的虚伪性并不是来自天主本身的。

耶稣用他的话语，尤其是行动，不仅对宗教行为进行了颠覆，而且破坏了它的根基，否认了它的有效性。

创世纪吩咐“你们要生育繁殖”（创 1:28）。

婚姻对于犹太人来说不是对将来自由的选择，而是要履行的一项确切的宗教义务的结果。男子被迫要在 18 岁结婚。没有结婚的人，根据犹太法典的描述，那是天主的诅咒。

耶稣没有结婚。

肋未记不是禁止接触麻风病人吗（肋 13:45-46）？

耶稣接触了。

并洁净了他（谷 1:40-44）。

人只相信天主，只在特定的条件下祈祷、禁食和奉献，罪才可以被宽恕吗？

耶稣赦免了罪过。

没有以天主的名义，也没有附加任何条件（谷 2:1-12）。

安息日休息是最重要的诫命。

天主本身和天使们在天上也同样遵守。违反这条法律等于违反了所有的法律。谁违反了这项这条诫命，他就应当受到死刑（出 31:14-15）。

耶稣公开违反了这条诫命。

安息日不是明确规定了不许出门除非是为了进入会堂朝拜天主吗？

正是在安息日，耶稣与他的门徒们外出散步（谷 2:23-28）。

他不正是在安息日进行探访和照顾病人吗？

恰恰是在安息日耶稣完成了他最重要的治愈：从伯多禄的岳母（谷 1:29-31）到枯手人（谷 3:1-6），从水池边的瘫子（若 5:1-18）到生来的瞎子（若 9:1-41），从伛偻的病妇（路 13:10-17）到患水臌症的病人（路 14:1-6）。

虔诚的人星期一和星期四禁食为了纪念梅瑟登上和从西奈山上下来。

对于耶稣来说，多么美好的机会，就是在那些天同那些社会渣滓一起吃饭（谷 2:14；路 15:2）。

当犹太人邀请耶稣去入席时，对他来说是一个多么期待的机会为了抨击宗教不必要的遵守进食的教规（路 11:37-54）。

梅瑟，不是以天主的名义，禁止吃各种不洁的动物吗（肋 11）？

耶稣说：不是这样的。

梅瑟没有教导真理，所有的一切都可以吃。

不是从外面进入人内的使人污秽，而是从人里面出来的转变在行为里的才使人污秽（谷 7:15-23）。

在这一点上需要反省这个行为的动机。

为什么耶稣要做所有的这一切呢？

是否有必要这样做？

即使那个患病 **38** 年的人，耶稣刚刚治愈他之后的第二天，他不是同样不幸福吗（若 **5:18**）？那个佝偻的妇人呢？她已经驼背十八年了，再多一天也没有什么（路 **13:10,13:16**）。

这对于犹太会堂的首领是很好的抗议理由：“人有六天应当工作，你们在这些日子来治病，但不可在安息日这一天！”（路 **13:14**）。

不正是安息日那天耶稣从麦田里路过吗？（谷 **2:23-28**）。

确实需要挑战逾越那些最基本的宗教教规吗？并让人看到他与那些名声不好的税吏和妓女在一起吗？

为了救赎灵魂耶稣又说不再禁止吃某些食物，这是必不可少的吗？

为什么他如此表现？

耶稣赚到了什么？他的家庭认为他疯了（谷 **3:20**），宗教当局和正统派认为他附了邪魔（玛 **9:3**）。

耶稣想要显示给人，那座人手建立的城堡，在宗教的名义下，要人遵守的戒律，礼仪，奉献等等，不仅不是来自天主的，而且相反天主，是人与天主之间沟通的一个障碍。

所有这一切并非来自生命之神的天主，对人没有帮助。

是毁坏。

是降低。

通传生命的天主发展人。宗教则是扭曲人。

法律阻止人成长，阻止人成为天主的子女（若 **19:7**）。

耶稣表明与天主的沟通不需要通过遵守法律和礼仪（罗 **3:20**；）来实现，而是由相似他，由爱产生的自由和创造性实现的。信徒要意识到要实现造物主关于人类的计划是要相似他的形象（创 **1:26**；**5:1**），而不是服从。

一个霸道的天主

耶稣所有的行动归为将他的门徒们和那些决定跟随他的人从宗教过渡到信仰，从人需要得到天主的接受，过渡为人需要接纳天主的爱。

这是耶稣出谷的开始。

为了带领他的子民走向自由，耶稣不仅仅破坏了宗教的基础（朝拜，礼仪，奉献），而且改变了天主的形象。

梅瑟，“天主的仆人”（默 15:3），给了子民们仆人和他们的主之间一个盟约，而耶稣，天主子，建议子民和他们的父之间建立一个关系。

耶稣取代了宗教的天主，一个苛求的天主，而取代了一位给予的天主：父为了爱将生命无条件地赐给所有的人。

宗教的天主是一位高高在上不可靠近的天主，从他的宝座上给予人某些利益，需要以奉献进行换取：“你当全心、全灵、全力，爱上主你的天主”（申 6:5）。

人生命中最美好的，天主总是索求献给自己：

- “凡初开母胎的都应归于我”（出 34:19）；
- “凡首生的公牛羊，都应归于我”（出 34:19）；
- “凡土地的十分之一，不管是谷物，还是树木的果实，都应归于上主”（肋 27:30）；
- “凡是牛羊中十分之一...每天应在祭台上奉献两只一岁的羔羊”（肋 27:32；出 29:38）。

对于伟大君主的模仿，这个天主吩咐，为了接近他，要有艰难而复杂的礼仪（申 29），谁若违背了这项吩咐要处以死亡的刑法（出 19:12），天主特别命令到“空着手的，不可到我台前来”（出 34:20），所有奉献的要作为“馨香的火祭”（出 29:18）。

面对一个要求将一整天都奉献给他一个的天主（出 20:8；20:11），一个为了一点小事就易怒的天主，要求对冒犯者立即处罚的天主，还不如死了更好。

宗教的天主是一个毁坏人的神明，包皮环切手术是这个毁坏最明显的标记（申 17:10-14）；一个贪得无厌的天主，他要求人不断地牺牲和奉献礼物，在紧张的朝拜中越来越多地强调无法负担的神性光辉和痛

苦不堪的人之间巨大的距离，“一个像虫的人”（约 25:6）在活着的时候不能看到天主（出 33:20）。

一个永不满足，不断地要求，将所有奉献全部“火祭”了天主。

一个悲观的天主，也创造了一样不幸的人：

“上主由高天俯视世人之子，

察看有无寻觅天主的智者：

人人都离弃了正道，都趋向邪恶；

没有一人行善，实在没有一个”（咏 14:2-3）。

天主的来临是一场令人毛骨悚然的灾难：

“上主伟大的日子临近了：

临近了，且来的很快。

哀哉！上主的日子是苦的，

连壮士那时也要哀号。

那天是愤怒的一天，困苦艰难的一天，

破坏摧残的一天，

昏暗幽冥的一天，乌云阴霾的一天”（索 1:14,15）

一个最好在生命中不要遇到的天主，耶稣要将人从这个宗教的天主手中解放出来。

一个有些慈悲的天主

耶稣呈现出来一个不一样的天主。

他不索取，只是给予。

他没有从人手里夺走面包，而是为了他人的生命变成面包（玛 26:26）。

他没有要求人服侍他，而是服侍他人：“人子来不是为了受服侍，而是为了服侍人”（玛 20:28；若 13:1-14）。

如果宗教人所做的一切是为了天主，那么现在这个天主什么也不要，宗教和他所有的制度都结束了：

“创造宇宙及其中万物的天主，既是天地的主宰，就不住人手所建的殿宇，也不受人手的服侍，好像需要什么似的，而是他将生命、呼吸和一切赏给了众人”（宗 17:24-25）。

上主否认了宗教和他的一切特权，他站在人民的一边，“与我们同在”的天主（玛 1:23），从来没有舍弃我们，而是一位“我与你们天天在一起”的天主（玛 28:20）。

耶稣的天主，绝对地放弃了宗教为他安排的支柱：天上的宝座（咏 11:4）。那个宝座是人类野心和挫折的投射。

这个耶稣的天主，“寄居在我们中间，我们看见了他的光荣”（若 1:14）。如果之前看见宗教的天主是死亡的根源，那么现在看见他的光荣是拥有生命不可缺少的条件。

耶稣的天主不是强调与人拉开距离，而是希望将人提升至与自己同等的水平，“凡接受他的，他使他们成为天主的子女”（若 1:12）。

相反他取代了一个嫉妒的神，天主要求的只是能够通传给人：“从他的满盈中，我们都领受了恩宠，而且恩宠上加恩宠”（若 1:16；斐 2:6-7）。

他不是一个控制人生命的天主，相反而是巩固了人的生命，且使他完全地自由。

一个授予人生命巨大完满希望的父亲，他呼吁他们应当是成全的像他一样（玛 5:48），成全的天主就是那给予所有人爱的能力，即使是那些不值得的人。

天主邀请人让爱释放一切封闭自己的权利。他呼吁每粒小麦都不要只停留在结三十倍或者六十倍的果实上，而是结出生命百倍的果实来，也就是丰富和真实的以及无止境的生命质量（谷 4:1-20）。

不再是一个要求人类牺牲奉献的天主，而是一位只要求接纳他的爱并将这份爱传播给人类的父亲：

“你们去研究一下：‘我喜欢仁爱胜过祭献’是什么意思”（玛 9:13）。

一个对礼仪不再感兴趣的天主。事实上，他从来没有对礼仪感兴趣：

“你们为什么向我奉献那么多的牺牲？”

我已经饱魔了公羊的燔祭和肥犊的脂膏；牛犊、羔羊和山羊的血我已不喜欢。

你们来见我的面时，谁向你们要求了这些东西？这简直是蹂躏了我的殿宇。不要再奉献无谓的祭品！馨香已为我所憎恶...月朔、安息日、集会、斋戒和盛大的宴会，我已都不能容受。我的心痛恨你们的欲说和你们的庆节，他们为是种累赘，使我忍无可忍。

当你们伸出手时，我必掩目不看；你们行大祈祷时，我绝不俯听...你们要停止作恶，学习行善”（依 1:11-17）。

天主不再需要仪式。

圣神的经验替代了为人服务的仪式（迦 3:3），天主断然否认通过仪式能够与他共融：“我们曾在你面前吃过、喝过...但是我要告诉你们：我不认识你们是哪里的？”（路 13:26-27）。

“不是凡向我说：主啊，主啊的人，就能进天国；而是那承行我在天之父旨意的人，才能进天国”（玛 7:21），天主的旨意就是对人爱的行动。

“至于慈善和施舍，也不可忘记”（希 13:16），这就是天主所希望的，就像雅各伯在他的书信里写道的，天主接受的唯一朝拜就是看顾患难中的孤儿和寡妇，或者是那些没有人保护的边缘人（雅 1:27）。

天主感兴趣的是人与人之间的关系就像是兄弟们之间一样。关系成功，需要效法父亲对孩子们的态度。

这个爱的模范是“使太阳上升，光照恶人，也光照善人；降雨给义人，也给不义的人”（玛 5:45）的天主或者如路加所说的更加肆无忌惮的神学，“对待忘恩和恶人，也是仁慈的”（路 6:35）。

为什么？

可以找到天主对人这种彻底无条件爱的理由吗？

除了“天主是爱”（若一 4:8）还有什么其他的解释？他所有的表现除了爱没有什么其他的？父对人类的爱，不管是义人还是恶人，如果不是天主的本质没有其他的根源。

奖励善的天主，“使火炭硫磺降于恶人之身”（咏 11:6）的天主，可以被宗教巧妙的用来发挥其统治的地位。

但是天主为什么善待恶人？

因为天主不能做相反这样的事情。他的本质只是完全的爱，“爱是含忍的，爱是慈祥的...不动怒，不图谋恶事...凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐”（格前 13:4-7）。

宗教的天主，全能的天主，他可以做他一切想做的事情，在福音里找到这一切是徒劳的（确实地“全能”的天主在圣经里也不能找到。那是圣杰罗姆遇到天主的两个难以翻译的名字 **Zebaoth** 和 **Shaddaj** 时而使用的“全能的天主”这个说法，创 17:1；撒上 4:4）。

耶稣父的全能在于他不限制人行为的爱。

父的爱是没有条件的，也不会被人的敌意和恶意阻碍，而是如洪水河流，遇到的障碍越多，他的力量就会增加的越大：“他爱他们到底”（若 13:1）。

宗教全能的天主是一个毁灭的天主。“我使人死...也加以治疗”（申 32:39），“是我造了光明，造了黑暗；造了幸福，降了灾祸”（依 45:7）。

天父爱的创造工作里没有这一切，在没有生命的地方复活生命：“我要使气息进入你们内，你们必要复活”（则 37:5）。

他不是个凭借人的优点爱人的天主，而是一位有力量的创造者，对没有价值的，也会使他获得有价值的爱。

天主目光的注视越过了法利赛人无用的虔诚的卖弄（“一周两次禁食，凡所得的都捐献十分之一”），而对税吏的困难无法抗拒（“天主，可怜我这个罪人吧”，“回到家里，税吏成为了义人，而那个人却不然”）（路 18:12-14）。

税吏，将他的苦难摆在天主面前，现在父将他的仁慈丰富地显示给他。他没有为了他的罪获得赦免的优点。然而因着父的宽恕他不再罪有应得，而是接受了他免费的伟大的爱：

“是我，是我自己，

为了我自己的缘故，

免除了你的过犯，

不在怀念你的罪恶”（依 43:25）。

他赐予的爱，天主在他死之前授予他价值，现在他又获得了生命（“因为你这个兄弟死而复生”，路 15:32）。

天主的爱使，

- 不妊的生了七子（撒上 2:5），
- 曾受饥饿的今无须劳役（撒上 2:5），
- 荒野变成田园（依 32:15），
- 沙漠中将涌出江河（依 35:6），
- 在黑暗中行走的百姓看见了一道浩光（依 9:1），
- 凡在坟墓中的都要走出来（若 5:28）。

罪恶和死亡的果实造成的天主与人不可逾越的距离，被爱的力量瓦解，使天主和人合而为一（若 17:23）。

虔诚的人与不满

虔诚的人是宗教天主的受害者。

他们是谁？

那些为了虚假的天主观念，为了在没有播种的地方也要收割、在没有散布的地方也要聚敛的（玛 25:24）宗教天主的人，他们不使用天主赏赐给他们自由的礼物。

虔诚的人就是那些因为懒惰，害怕，犹豫不决，放弃召叫，放弃了圆满的生命，以宗教实践来弥补他自身发展的人。他们在生命成熟的唯一道路上停止生长和拒绝前进，就是拒绝那慷慨的爱。

对于耶稣接受圣神方面的建议（“水若喝了我赐予的水，他将永远不渴”，若 4:13），虔诚的人更喜欢来自法律对自身安全的规定：“凡食的我，还要饥饿，凡饮我的，仍然还渴”（德 24:29）。

就像那个司祭的比喻（路 10:30-31）。虔诚的人没有时间照顾他在路上遇到的那个可怜的人（但他会在祈祷中记得他）。

他那么在乎永恒的生命，没有时间投入到尘世的生命。

他那么在乎来世的生命，而不自问是否他的生命，在这里，就是生命。

比神父更神父，比天主更慈善，比耶稣知道的更多。

就像西满伯多禄。

耶稣，对他了解的很清楚，给他说：“你不能跟我去。”不可能，伯多禄回答说：“我要为你舍掉生命”（若 36-37）。

最终他否认了耶稣（若 18:25-27）。

虔诚的人就像那个富有的年轻人，他严格遵守所有的诫命，却拒绝了耶稣的建议成为完全成熟的人。

“师傅，我该行什么善，为了得到永生？”

他希望耶稣指给他另外一些已经使他很强大的宗教摆设。更多的规则，更多的祭献。

耶稣要他放弃一切、让他结束宗教的玩具，最终成为人的邀请让他失望了，他更喜欢停留在遵守法律的童年（玛 19:16-22）。

父，要求他通过慷慨的爱的实践相似他（玛 5:44-48），这个虔诚的人更喜欢立法者天主清楚地指示给他多少以及那些要遵守的诫命和规则以及祭坛，而没有意识到他奉献的越多，离那个只要求他爱的天主越远。

就像那个大儿子他从未违背父亲的命令（路 15:11-32），他从来不做不经验那些没有被允许的事情。不会放弃家庭，宗教，道德，封闭在父亲的心中永远不会明白爱有多丰富。

愁容满面地遵守，被房子传来的欢快的音乐震惊了：在他父亲的家里还有奏乐及歌舞！（路 15:25）。

在他的家里他只知道节制和严肃：所有的那些节日，欢快，都被质疑。“高兴”、“愉快”，那些引起怀疑的话对于虔诚的人，是需要控制的犯罪，至少是危险的。

他生活在服从中。他只知道恐惧和顾忌地服侍父亲。

虔诚的人变卖了一切为了买那块地，但却没有找到珍贵的珠宝（玛 13:44）因为他无法接受天主作为免费的礼物。

那个最先来到的工人看到老板付给那个只工作了一个小时的工人跟他一样的报酬十分气愤（玛 20:13-16）。

那个狂热的宗徒没有自由，他无法自由，他们用劲阻止那些成功的人：“我们禁止了他，因为他不跟从我们”（谷 9:38）。

某个不属于他教会、他的本堂或者是他的灵修团体的人能够行善对于宗教人士是匪夷所思的。

所有的家庭和教会，就像“从自幼就服侍梅瑟”的若苏厄，这个宗教狂热的人无法领会神能可以倾注在那些不隶属于宗教职能的人身上，否定这一切，并请求当局（梅瑟）出面阻止他们：“我主，梅瑟，请禁止他们”（户 11:24-30）。

宗教的爱，是索要应得的，是购买。

而当爱可以购买时，那就是所谓的卖淫。

当人们认为凭借完成的牺牲，奉献礼物，禁食，可以取得天主的青睐时，那他拥有的就是他自己思想的天主。

虔诚的人想要获得一切：从宽恕（有遗产/财物/荣耀就够了吗？）到天堂的位置：“我该行什么善，为了得到永生？”（玛 19:16）。积累的宽容就足够了吗？

无法信任父的爱，虔诚的人有恐惧天主的经验。这个恐惧，根据若望一书，属于一个残缺不全的人，因为“他害怕自己的惩罚”（若以 4:18）。

害怕天主不是一种美德，而是阻止人成长达到父希望的完满生命的一种局限。

虔诚的人同天主关系的好与坏建立在他是否遵守诫命的程度上。

当人完成了他的义务时感觉安心，服从和遵守对于发现天主的真面目还不够。他仍然停留在需要由父亲为他做决定，告诉他该做什么和如何做的童年阶段。

那个宗教的人始终服从他的父亲，不管是在精神方面或者其他方面，都由父亲吩咐他。

但是耶稣在他的团体中果断地排除了父亲的临在。

为了跟随耶稣建议的自由的旅程，父亲最终被放弃了，在他的团体里不再有父亲的临在（谷 10: 28-30）。在这个团体里遇到母亲，姐妹，兄弟，也就是爱情，亲情和友情，但是父亲代表的权威，不存在了：“不要在地上称人为你们的父”（玛 23:9）。

在信徒团体中存在的唯一的父是“那位在天上的父”（玛 23:9），一个不谴责人，不颁布让人必须遵守法律，而是把与他一样的爱的能力传递给他们的父。

虔诚的人希望说清楚所有的事情。

庆幸的是有精确的教义和戒律详细地规定了他应该相信的事情，该如何做的事情，以及需要遵守的事情。

他想要知道哪些事情是允许做的那些事情是不允许做的，在合法和不合法之间明确的界限，想要知道犯下的那个错误是轻微的、严重的，非常严重还是致命的。

虔诚的人为了到达天主需要遵守详尽和固定的精确仪式。在接近天主时或者在希望通过宗教允许的正常渠道沟通前一个小时空腹（禁食）。

当偶然的时机来临时，就像匝加利亚，他用怀疑和不信任的眼光看待天主和他先知们的提议，认为那不会发生。

虔诚的人就是那个以礼仪来代替生活现实的人。

他无法或者不想达到天主召叫人达致的完满，于是便以宗教，仪式，庆典，会议，朝圣和十字军运动来填补。

他的生命是一个复杂的生命：为了被天主接受他总是需要做很多的事情，而从来不能肯定他做得是否够多：更多的口念万福玛利亚，更多的避静，超过一周的灵修课程...

哪里只有将生命作为礼物，才会有生活的天主临在的经验。

这是任何仪式都不能替代的。

礼仪，尽管它们是庄严和令人兴奋的，但是不能传递它不具备的生命。

就像福音中的无花果树，远看那么漂亮（谷 11:13），礼仪可以使人达致他完满生命的错觉，但是会导致人成长过程的瘫痪：成为人而天主完满的借口、替代物和阻碍。

没有孕育任何果实：“除了叶子外，什么也没有”（谷 11:13）。外部茂盛的叶子掩盖了不孕的树木。没有孕育一点用处也没有而是有害的。

“上主责备，他们离弃了我这活水的泉源，

却给自己掘了蓄水池，

不能蓄水的漏水池”（耶 2:13）。

在宗教实践中寻找，而不是在生命中寻找，回应的恰恰是无法克制的丰富欲望，是内在不可磨灭的深刻需要的满足，会导致仪式的成倍增加，企图饮用“喝了还渴的水”（训 20:22），吃那不能饱食的食物：“他们吃，却吃不饱”（欧 4:10）。

“你们现今饱肥的是有祸的”（路 6:25），耶稣警告说，没有比酒足饭饱更悲惨的虚无错觉，空洞的满足和充实。

“你们跟随虚无”，耶利米亚写道：“自成为虚无”（耶 2:5）与欧瑟亚先知的“你们使自己也成为了可憎恶的，如他们所喜爱的邪神一样”相呼应。

只有当表达和冠冕生活的一项承诺时，仪式和庆典才是合理的，那是一项生活的现实，而不是代替这一切。

仪式和老调，如果不是人深处感受的表达，不能在人的最深处产生影响，只是设计、创造和体验他人的经验。

不指导同他人的关系、没有积累个人的质量和强度的每个仪式，每台弥撒，每次奉献，每次祈祷，都是纯粹的幻想：成为无用和有害的姿态和时刻。

无用的因为没有什么用处，有害因为“这些随从私益的敬礼、谦卑和苦身克己...并没有什么价值，只为满足肉欲而已”（哥 2:23）。

当仪式被视为终点或者目标，而不是作为人性能力发展的有效手段时，便是邪恶的，因为它阻碍了天主关于人类的计划，阻碍了人达致他完满的生命。

唯一滋养和让人成长的事情是通给他人的慷慨的爱：“如果你们之间彼此相爱，世人因此就可以认出你们是我的门徒”（若 13:35）。

因此，首先是生命的表达，团体的庆典，不是仪式，而是生活。

在奉献礼品前要先宽恕（玛 5:23-24）。

相反虔诚的人为了获得宽恕不是试图原谅那些得罪和冒犯他的人，而是采取最舒适的忏悔办法，抛去罪过和低廉的价格（遗产/财务/荣耀），为了走近祭台，收到良好的行为徽章，生气依然是生气，冒犯者还是冒犯者。

欺骗自己增加他优点的积分，感受天主的恩宠（对兄弟漠不关心），他不知道这样做只是一个无用的枝条因为爱情的生命线没有通传给兄弟（若 15:6）。

耶稣责斥的是“你说：我是富有的，我发了财，什么也不缺少；殊不知你是不幸的，可怜的，贫穷的，瞎眼的，赤身裸体的”（默 3:17）。

在圣体圣事中（人们更喜欢称为“基督的牺牲而不是主的晚餐”）传授的更深刻的是耶稣为了罪孽深重的人遭受的苦难，但并非同样的想法实践到做事的行为中去。

“你们应这样做为纪念我”（路 22:19）对他来说只是另外一台弥撒的预约，或者同一天或者第二天，而不是将耶稣同样的情感放置在他的晚餐中，带给他最大的爱情能力，赐予他的门徒时他们却什么都不明白（争议谁是最大的），他们还在背叛他（玛 26:20-29；路 22:19；若 13:1）。

最后，虔诚的人试探耶稣说过的不可能的事：将爱情的新酒和自由装在传统和宗教戒律的旧皮囊里。试探是无用和有害的：皮囊破了，酒也流出去了。过去和现在的试图联盟带来的是损毁一切（谷 2:22）。

为了基督的仁慈？

当天主的目标不再是生命，他不仅仅改变了同他（宗教）的关系，也改变了同人的关系。

耶稣要人认识天主的光荣，不在于人奉献的价值，而是在于生命的沟通。

天主没有要求人对祂赐予的生命做任何交换。

他成为人，如果他愿意，他被这个生命洪流卷入，为了成全人类，“这河流所过的地方，凡蠕动的生物都得生活”（则 47:9）。

人需要为天主做事的时代结束了。

耶稣开启了一个为了整个人类、天主为人，与人合作的时代。

祭司的时代，人与天主中间调停者的时代结束了：人与天主的关系，通过耶稣，成为了完满的，直接的和有效验的：“你们因我的名无论向父求什么，他必赐给你们”（若 15:16； 16:23-24）。

为了满足与天主相遇的寺庙，已经失去了他的效用。有爱的人进入天主的国度，不再局限于神圣的地方或者特定的日子：“那存留在爱内的，就存留在天主内，天主也存留在他内”（若一 4:16）。

为了知道某人是否是基督徒不需要看他进了多少次教堂，而是看他同他人的行为如何。当他从教堂里出来的时候看他是否是基督徒，而不是当他进去的时候。

与天主的关系不取决于朝拜而是取决于同他人的行为，“因为我饿了，你们给了我吃的；我渴了，你们给了我喝的；我作客，你们收留了我；我赤身裸体，你们给了我穿的；我患病，你们看顾了我；我在监里，你们来探望了我”（玛 25:35-36）。

这是耶稣带来的巨大的新颖性。

代替宗教，那个为了少数人（义人）的奢侈宗教，“有一天，伯多禄说到，为什么在他们身上，放上连我们的祖先和我们自己都不能负荷的轭呢？”（宗 11:28）。耶稣提出了一个所有人都能接受的生命建议：“你们劳苦和负重担的人都到我跟前来，我必使你们得到安息”（玛 11:28）。

之前所有为了获得天主祝福应该做的一切，包括对兄弟的爱，都结束了吗？

是的，因着耶稣都结束了。

或者更好的说，改变了方向。

为了获得漫不经心和遥远的天主的祝福不再需要恳求和祈祷（“上主，你把我全然遗忘，要到何时”咏 **13:2**）。一个难于接近的天主，面对凡人的痛苦和需要瞎眼的天主（“天主你为什么驱逐我？”，咏 **43:2**），一个需要大声喊叫将他从冷漠中唤醒的天主（“上主我向你呼号，我的天主，我要置若罔闻！”，咏 **28:1**）。但是天主是一个比人更加熟悉自己（玛 **10:30**），一位在他的子女求他之前都已经知道他们需要什么的父（玛 **6:8**）。

当与父建立了这种新的关系时，也改变了同近人的行为。对于爱情而言，不再是为了获得天主的回报所做的一切为了审判为目的。而是不计算个人得失的见义勇为，为受伤的人提供免费帮助的行为。（路 **10:33-36**）。

与天主一起，像天主一样，信徒将之前父赐予他的生命能量传递给兄弟：“不是我们爱了天主，而是他爱了我们...我们应该爱，因为天主先爱了我们”（若一 **4:10, 19**）。

基督徒就是那经验父将自己作为免费的礼物赐予他的人。

感受无条件的爱。

他感受到父爱不是因为他是应得的，而是因为天主是爱（若一 **4:7**），除了通过爱没有其他的体现方式。

天主以他强力而温柔、强烈和细腻地爱包围着人，是慈悲而不是判断，甚至达致人最隐秘和最贫乏的方面。

父的爱时时体现为慈悲、宽容、慷慨地回应人真实的需要（格前 **13:4-7**）。

为了让这个免费和无条件的爱在人类中有效运作，人必须将宽恕和慷慨毫无保留地转变在自己的生活中：“你们白白得来的，也要白白分施”（玛 **10:8**）

爱情带来这个转变，信徒并不需要为了近人的好处，在兄弟中寻找天主或者耶稣。

虔诚的人照顾病患，穷人，因为在每个人身上“看到”耶稣。而如果哪一天突然近视阻止了他的这个视线？有可能他会停止照顾有需要的人和生病的人？

爱没有必要在另外一个人身上寻找某些让他不能消化的神圣的事情，不需要使用耶稣作为代替苦药丸的糖果...“为耶稣去做”，“在弟兄身上看到耶稣”，“我为了爱天主的缘故去做”。

这样做不是爱兄弟，而是认为在近人身上看到了天主或者耶稣。

这不是爱，而是虚伪。兄弟仍然没有被爱，或者更糟糕地让他感觉到“为了基督的仁慈”被人所爱，使其因为个体的情况被封闭在所有的冷漠公式里，自己只是被用来成圣的工具。

如果爱某个人真的那么困难，为了做到这一点必需打扰天主或者试图从他美丽的面容上发现某些事情，或许那是“耶稣圣心”的形式。

是啊，天主和耶稣那么容易被爱。

近人似乎有点更加困难。

耶稣要求的爱“就如我爱了你们一样”（若 13:34），而不是有爱的期限。

就如爱耶稣，兄弟也需要这样被爱。

如果是吝啬的或者是无法忍受的，如果是令人厌恶的或者是恶棍，不需要头疼地在他身上找出某些感到他可爱的地方或者为他辩解的理由，来证明对他的爱，而是和耶稣一起像他一样，在父持续不断地爱情的力量和驱使下向那个人传达爱，爱这个兄弟如此艰难，但他确实是被爱了。

在福音里面明白这一点的门徒是托马斯，他很相似耶稣，为此他被称为耶稣的“孪生兄弟”。

托马斯很清楚将自己的生命奉献给生命的赐予者是毫无意义的，就像是伯多禄的意图（若 13:37），不需要为了耶稣而去死亡，而是同耶稣一起像他一样将他的生命奉献给兄弟和全人类（若 11:16）。

爱天主表现为将生命传递给兄弟（“若望的儿子西满，你爱我吗？...你牧放我的羊群”，若 21:16）。

唯一爱天主的标记就是爱弟兄（若一 4:20-21）。

谁明白这一点，接受耶稣和他的消息，不是作为外在的判断和标准，而是将它成为自己的一部分，成为合一的基础。

这个同化的过程在个体中产生决定性的转变，因为在爱中每个时刻的成长，人同意父倾注给他圣神的精神，在一定程度上远远超过人自己产生的力量。这个神圣的生命持续不断地陪伴着人带领他自我最大程度地发展因为天主派遣给人的圣神是无量度的（若 3:34），上主赐给那些实践耶稣消息的人生命（谷 4:24-25）。

圣神使人（格后 3:17）通过爱的实践完全解放，准备自己实现自己，以渐进但不间断的方式，发展他所有的能力直到结出百倍的果实。

他接受这样的生活不再是一个“宗教的人”（一个对所有宗教都有效的词语），而是如保禄所称呼的，“新人”或者“属神的人”（弗 4:24；格前 2:15）。

新人，不断地革新自己的思想，总是以开放的心态对待圣神的建议：“你们不可与此世同化，反而应以更新的心思变化自己，为使你们能辨别什么是天主的旨意，什么是善事，什么是悦乐天主的事，什么是成全的事”（罗 12:2；弗 4:23-24）。

属神的人知道在哪一刻他需要停下来，坐下来，在那一刻他不再与“他已更新的一切”（默 21:5）的天主，与“一嘘气万物造成，使地面更新复兴”（咏 104:30）的圣神相和谐。为此信徒需要响应生活的号召不断地开花、生长，不能停留在过去：“你们不必追念古代的事，也不必回忆过去的事！看哪！我要行一件事：如今即要发生”（依 43:18-19）。

在这个走向崭新的推动下，新人放弃了旧皮囊（谷 2: 22），当然指的是父的旧传统（路 14:26），“让死人去埋葬死人”（玛 8:22），要对新的、未知的开放。

新人不仅受邀请与传统的束缚剥离，而且与内在牺牲的虚假价值相联系的“天主-祖国-家庭”的概念相剥离。

这些价值的捍卫者是跟随耶稣的迫害者，他们被交付到会堂受到殴打，面临统治者和国王，或许被他们的家人处死（谷 13:9-13）。为此耶稣邀请要以接受父，接受天主的国和信徒团体来代替“天主-祖国-家庭”三合一的组合。

以天主的名义剥夺他人生命的时刻结束了（“时候必到，凡杀害你们的，还以为是尽恭敬天主的义务”，若 16:2），而以父的名字只是献出自己的生命：“人若为朋友舍掉性命，再也没有比这更大的爱情了”（若 15:13）。

对于祖国的概念，耶稣相反提出了天主的国，在那里没有边界，因为父的爱承认子民间那些利益和自私的边界。耶稣来了不是为要复兴以色列王国，而是要开创天主的国（宗 1:6）。

耶稣扩展了狭隘的家庭视野，将他延伸到每个人，不分种族和民族：王国的实现来自对同一圣神的接受，而不是相同的血液：“谁承行天主的旨意，他就是我的弟兄、姐妹和母亲”（谷 3:35）。

凝结他们的不是血液的联系，而是共融的思想。没有要捍卫的利益，而是有信奉的思想，为了接受这个思想或许要与自己的家庭决裂，或许要舍弃“自己的妻子或者兄弟或者父母或者子女”（路 18:29）。

在实现天主精彩的计划中，这个计划是个人的（新人）和持续不断的（天主的国），个人和社会，好像“小羊进入了狼群（玛 10:16）”经历很多危险。但是最大的危险是在社会中对当前体制的模仿那里存在领导和服务者：发号施令者和服从者。

耶稣警告他的门徒们要反对这个诱惑的反复出现（“在他们中又起了争论：他们中数着谁最大”路 22:24），在他的团体中要绝对排除权力机制：“你们知道：在外邦人中，有尊为首领的，主宰他们，有大臣管辖他们；但你们中间，却不可这样：谁若愿意在你们中间成为大的，就当作你们的仆役”（谷 10:42-43）。

还有另外一种权力，就如我们所看到的，更加敏感，更加危险的宗教权力，想要成为领袖，自称为精神导师，认为比别人好。这也是耶稣断然排斥的。他，只有他是团体的中心，只有他是团体生活的导师（若 20:19-23）。

在他的团体中“只有一个牧人”（若 10:16），一个师傅，唯一的精神导师，唯一一个要跟随要模仿的人就是耶稣（玛 23:8-10）。

“你，来跟随我”耶稣回应伯多禄，他错误了一切，他试图要跟随那个一直忠于主的门徒（若 21:20-22）。

唯一要跟随和要效仿的人是耶稣。

因此为了在社会中不产生不正当的宗教机制要设立大型的监督：“要警醒祈祷不要陷入诱惑”（玛 26:31）。警醒是整个基督徒团体的任务（“我对你们说的，我也要对众人说：你们要醒悟”，谷 13:37）。团体通过这个监督，被圣神“引入真理”（若 16:13），很容易识别和消除“法利赛人的酵母”（谷 8:15），同样福音有助于认识：

-不是圣神的经验作为得救唯一的条件时（宗 15:1-21），

- 当人声称拥有真理（宗 15:5），并认定自己是真正唯一教会的模型时（谷 10:38-40），

-与黑暗对抗，而不是光就在黑暗中照耀时（若 1:5），

- 不是创建而是重复（玛 7:1-13），

- “几时众人都夸赞你们时”（路 6:26），

这些都是团体掉入无根据和宗教损坏的危险标记，成为不结实的无花果树无用的枝条（若 15:6）。

相反，如果不断地革新他们的思想，信徒穿上“新人，就是按照天主的肖像所造，具有真实的正义和圣善的新人”（弗 4:24），他们

- 有能力爱那些不值得爱的人，因为天主也是这样爱了，

- 有能力做到不期待任何回报，因为主也这样做了，

- 有能力在请求宽恕前先宽恕别人，因为父也这样宽恕了，

这是团体正在成长的标记，人终于允许天主表现他的父爱、最终成为天主真正的子女，天主的国正在实现。

圣经缩写

Ab 哈巴谷

Abd 亚北弟亚

Ag 哈盖

Am 亚毛斯

Ap 默示录

At 宗徒大事录

Bar 巴路克

Col 哥罗森

1 2 Cor 格林多前后

1 2 Cr 编年纪上下

Ct 雅歌

Dn 达尼尔

Dt 申命记

Eb 希伯来书

Ef 厄弗所

Es 出谷记

Esd 厄斯德拉

Est 艾斯德尔

Ez 厄则克耳

Fil 斐理伯

Fm 费肋孟

Gal 迦拉达

Gb 约伯

Gc 雅各伯

Gd 犹大书

Gdc 民长纪

Gdt 友弟德

Gen 创世纪

Ger 耶利米亚

Gl 岳厄尔

Gn 约纳

Gs 若苏厄

Gv 若望福音

1 2 3 Gv 若望一、二、三书

Is 依撒意亚先知书

Lam 哀歌

Lc 路加福音

Lv 肋未记

1 2 Mac 玛加伯上下

Mc 马尔谷先知书

Mi 米盖亚先知书

Ml 玛拉基亚先知书

Mt 玛窦福音

Na 纳鸿先知书

Ne 厄斯德拉传下

Nm 户籍纪

Os 欧瑟亚先知书

Pr 箴言

1 2 Pt 伯多禄前后书

Qo 训道篇

1 2 Re 列王记上下

Rm 罗马书

Rt 卢德传

Sal 圣咏集

1 2 Sam 撒慕尔上下

Sap 智慧篇

Sof 索福尼亚先知书

Tb 多俾亚传

1 2 Tm 弟茂德前后书

1 2 Ts 得撒洛尼前后书

Tt 弟铎书

Zc 匝加利亚先知书

封底

很多次我们听到“神父的事情”这个表达！而从来都不具有积极的意义。可以看到神父没有给人分享良好的形象，他们的事情不是可企求的。

“神父的事情”有时意味着保留给特殊阶级的某些事物，这个特殊的阶级在任何情况下都有超出常人的能力。有时候是伤害人的：“神父的事情”等于不发达的事物，或者是某些复杂的、深奥的东西...在任何情况下都不属于普通百姓感兴趣的领域。

更糟糕的是当这个表达指向耶稣的消息时。对于很多人来说福音就是“神父的事情”，留给某些专家们的事情，不需要去认识。

甚至有不少的信徒认为福音中大部分是针对特殊阶级的人，剩下的很小的只包括需要遵守的条文和戒律那一部分才是针对普通人的。

但是“好消息”是针对所有的人的。

福音也是为了所有人的。

来自天主无条件爱的信息是给整个人类的。这不是给神父的一项建议，而且也是给平信徒的建议，就像是圣人对于罪人，正义对于不道德和歧视。没有任何人被耶稣邀请的丰盛的生命排除在外。

作者

ALBERTO MAGGI（中文名：唐安德），玛丽亚忠仆会会士，曾就读（罗马）宗座神学院“玛利亚”及“额我略”神学系、圣耶路撒冷“法兰西高等考古学与文献学”。Montefano“G.Vannucci” (www.studibiblici.it) 圣经研究中心主任，出版的著作极其火爆，在圣经领域的科学研究通过文字、广播、讲座在意大利及国外受到了热烈欢迎。出版了《异教徒的圣母》(第三版)，《穷人的父亲》。翻译和评论了真福八端，以及玛窦福音的《我们的天父》(上下两册)，《如何阅读福音而不失去信仰》(第三版)，《耶稣与白冷城》。《马尔谷福音中的撒旦与魔鬼》(第二版) (2000)，《马尔大的葱》(第二版)。《福音简介》，《石头的比喻》(第二版)。与“岩石”杂志合作，负责梵蒂冈电台播出的“好消息是为了所有人”的节目监制。