

天父年為耶穌孝女的意義(綱要)

主講：張春申神父

1999.3.13省會共融

前言

- ✧研究新約聖經的學者泰半同意，每當提到「天主」時，指的是天主聖父。很少提到耶穌是天主，更少提到聖神。雖然如此，專書探討天主父的書卻很少，在神學院中只找到了三本，其中一本的書名居然是「The Forgotten Father」(被遺忘的天父)。
- ✧若望福音十六28：「我出自父，來到了世界上；我又離開世界，往父那裡去。」這句話有深刻的內涵，是今日要探討的主題。
- ✧我將從肯定神學(Teologia Positiva)來闡釋前半句，以否定神學(Teologia Negativa)來闡釋後半句，並分別從聖經神學、靈修及使命三個角度來論述。其中有些比較新的思想，與諸位分享。

I、聖子從天父而來

一、聖經神學：

對觀福音與若望福音的寫成時期有別，對於耶穌基督和信仰的反省有不同的焦點。以耶穌基督之為啟示者而言，對觀福音注重耶穌為啟示的宣講者，向門徒們啟示父是誰，祂對我們怎樣，著重耶穌與門徒的關係。若望福音則比較注意耶穌與祂的父的關係：祂是父的獨生子，在祂身上，我們相信祂，在祂內，我們也在天父內…。天父是耶穌的父，在耶穌內，我們認識父，成為父的子女。

A、對觀福音：我們僅以瑪竇福音為代表。瑪竇福音的編排被視為最有次序的，編輯者把耶穌的言論、比喻、奇蹟等都分類放在一起，我們引耶穌最重要的言論，即山中聖訓為例，但不詳細指出章節。當我們從天父與我們的關係的角度來看這段天國的大憲章時，會有不同的體會，其重點是在講論父。

- ✧、瑪竇第五章，提到我們是地上的鹽、世界的光，天主父在我們身上的生命是多采多姿的，祂使我們如同光和鹽一般，為的是光榮在天父。
- ✧、耶穌提到：「你們一向聽過給古人說…我卻對你們說…」最後提到「你們應當是成全的，如同你們的天父是成全的一樣。」意指天父帶來救恩的完滿，我們亦要全人進入天父內…
- ✧、瑪竇福音第六章提到守齋、施捨和祈禱。在當時猶太社會的生活中，這是相當重要的幅度。在耶穌開啟的新時代裡，耶穌提出父，在這些生活重要的事上，與父有關，耶穌願意我們直接面對天父…。
- ✧、第六章還提到天父仁慈的眷顧，要我們不掛慮吃穿，天主父會照顧我們，而且祂是全能的，祂的照顧是沒有限制、沒有分別的，祂依每人的情況和需要來愛我們…，因為祂是父。
- ✧、在舊約中亦有稱天主為父的章節(參閱卅三1~10)，新約中因著耶穌的啟示，祂描述的天父面貌與舊約有所不同。
- ✧、瑪竇第七章指出：「不是凡向我說：『主啊！主啊！』的人，就能進天國；而是那承行我在天之父旨意的人，才能進天國。」耶穌具體提出天父的旨意。

B、若望福音：寫作時期較晚，反省的重點在於耶穌與祂的父的關係，耶穌是父懷中的獨生子，祂給我們詳述父。若望福音所提到的七個奇蹟，以及耶穌七次啟示「我是」：我是世界的光；我是善牧；我是羊門；我是道路、真理、生命；我是葡萄樹…耶穌來是為啟示父，而為了啟示父，祂也必須啟示子是誰。我們藉由聖子耶穌認識父，經由子而進到父內…

二、靈修

A、對觀福音：我們在此探討的是從子女面對父的角度，亦即面對天父的靈修，典範當然是聖子耶穌。聖經學家都承認，瑪谷福音第十四章36節，耶穌所講的「阿爸，父啊」，是真正耶穌的聲音，保留的是耶穌的母語阿拉美文。若望福音是晚期以希臘文寫成的，沒保留阿拉美文的章節。在耶穌山園祈禱時，在祂生命的末刻，也是祂生命的高峰時刻，祂向祂的父祈禱。在十字架上，耶穌沒有聲音，祂在山園的祈禱有聲音，這聲音亦可謂是祂在十字架上的聲音。讓我們進一步來探討。

- ✧、「阿爸！父啊！一切為祢都可能：請給我免去這杯吧！」在這裡，耶穌表達了祂對全能的父完全的信賴。
- ✧、「但是，不要照我所願意的，而要照祢所願意的。」耶穌在祂生命的末刻與高峰，所渴望承行的乃是祂的父的旨意。

耶穌對祂的父有著深度的信賴，以及完全、徹底的交付，承行父的旨意。耶穌雖然是天主子，但祂也是個人，祂更深地意識到自己是「子」，不是「父」。祂只是人，只是子，祂不是自己的標準、尺度，父才是祂的規範、標準、尺度，父是祂的指向，祂生命的目標與秩序。子不得任憑己意，率性而為，祂必須依循父…。這是子面對父的靈修。

聖經中給我們保存這傳統的是聖保祿。在聖經中，「阿爸！父啊！」只出現過三次，一次在瑪谷福音，另兩次分別在迦拉達書四5~6以及羅馬人書八15~16。保祿強調我們基督徒已不再是奴隸，而是父的子女，得與父親近了，與聖子耶穌有著相似的心情。但同時也應明瞭，自己只是子，只是人而已，並非自己的標準、規範。既然是子，就應該按照父的旨意，天父才是人的標準，人不得隨便。這可謂是一種基督徒的人學，是對自己在天主前一種很徹底的自我認識。修道生活中的服從願乃是具體進到生活中…

B、若望福音：人不是直接面對天父，而是認識子。靈修生活的典範是耶穌，以祂為標準，祂是道路、真理…

三、使命

在耶穌的時代，不同的猶太宗教團體各有其特點。耶穌的門徒看到洗者若翰教其弟子祈禱，他們也請求耶穌教他們。因此，天主經亦是表達耶穌門徒組成的團體，其生活與行動的特點。這篇經文雖是祈禱的經文，但也是一篇與使命密切相關的經文。我們看這篇經文的同時，也努力與今年台灣教會和好2000的運動連在一起。

值得一提的是：這個運動雖然很不錯，不過似乎很強調以「人」為主體，人與天主、與別人、與自己、與萬物和好，天父好像又被忘記了。在聖經中，則是「天主與我們和好」…，天主是主體。

哥一22：「天主卻以祂血肉的身體，藉著死亡，使你們與自己和好了…」

在格林多後書中，保祿雖自稱是基督的大使，請求格林多人與天主和好，但那是因為之前他先說：「這一切都是出於天主，祂曾藉基督使我們與祂自己和好，並將這和好的職務賜給了我們…」(格後五18)

天主經一開始提到：

「我們的天父」：父的特點是「生」、「造」，生與造在舊約中很多地方是相通的。在耶穌的啟示下，我們知道天父是因愛而生，因愛而造，而且人不只是被生、被造而已，而是在基督內「重生」、「再造」。每當我們祈禱，提到「我們的天父」時，亦即幫助我們再次意識到：自己不僅蒙天父所造，而且是「再造」、「再生」，天主父已在基督內與我們和好了，我們已蒙天父接納，這必須是一種很深刻的天父的經驗。

接下來的三個願望：「願祢的名被稱為聖，願祢的國來臨，願祢的旨意奉行在人間，如同在天上。」這即是子的使命，是所有基督徒的使命。既然是天主父已與我們和好了，我們要以言以行，以生活的見證來使父的名在普世被尊為聖，我們要承行父的旨意，讓父的國臨現在我們中間。

至於後面的四個祈求，則與和好2000運動的訴求相符：

懇求「日用糧」：當我們深刻經驗到父的照顧，祂眷顧我們每日的食糧時，必會注意其他兄弟姊妹的日用糧，必然會注意並珍惜大地，為使所有的人都能有日用糧。

懇求「寬恕」：首先是經驗到自己蒙父寬恕，這深刻的和好經驗使我們不會不與別人和好。若是不小心傷害了人，會道歉；受了傷害則會寬恕。

懇求「不要陷於誘惑」：這是邀請一個人與自己和好。通常當一個人內在有某些不和諧時，會渴望往外找填補與替代，會去執著、貪求，容易陷於誘惑。倘若經驗到父是如此愛我，如此美善，經驗到父是我們的救恩，是和諧、完整，則不會走到壞處去。

在路加福音中，耶穌的福音是什麼？是和平！

至於若望福音，提到在聖言內有生命，這生命是人的光。面對天父的靈修，典範仍在耶穌身上，在子身上經驗到生命。因此，使命在於給人生命，給人更豐富的生命。

反省：天主經的使命為我們是一個不錯的反省題材。

II、聖子回到父那裡

耶穌回到父那裡去，那裡究竟是怎樣的呢？祂帶我們到父那裡去，祂要把我們帶到哪裡呢？啟示有其可以用言語表達的部分，是可說的，可以看得見的；但啟示也有不可說的，看不見的部分。

西方教會很注意「言」，很注意「宣講」，好像關於天主的奧蹟，一切都是可以說的，可以表達和理解的。不太注意到：天主是講不完的，是住在不可見的光明中。我將從否定神學的進路來探討，但並不否定神學用言語表達的一面，只是在用肯定神學時，亦不要忽略否定神學的一面，在神修和使命方面亦然，應試著將兩者保持平衡。

肯定神學用很多「言」來講神，但所用的一切言語畢竟是人間的語言。例如：「父」是因為人間有父，「母」為人間有母，「生」是在人間可以見到生…。我們要注意到：天主常是更大的天主(Dios es siempre mayor)，是超越萬有的神，祂不等同於我們的講論、不被限制在我們人性的思維、推理、言語中…

在教父時代即有人在聖經中發現這種觀點，儘管耶穌用人的言語啟示天父，但是天主超過人的話，超過耶穌所用的話…。否定神學會帶給我們對天主另一種領悟與經驗…。這部分仍是採聖經神學、靈修及使命三個角度來闡述。

一、聖經神學

A、若望福音：在第一章第1節即提到：「在起初已有聖言，聖言與天主同在，聖言就是天主。」在起初，「言」就存在，那可說的、可被表達的，已經存在。聖言與「天主」同在，可見那可以說的「言」(Logos)與「天主」有別。「天主」是那「不可言的」、不可說的，是沒有根源的根源，是啟示不出來的天主。祂與那可以言的，可以啟示出來的，有根源的天主聖言是同一天主，但是彼此有別。人用了「生」的概念來連接，指出兩者是「父」生「子」的關係。在此的先後並非時間上的先後，而是思考的先後。不可言的天主父「生了」可以被啟示、被說出來的天主子。因此，我們的確是可以去講論天主是誰，但是講到末了時，也會深深體驗：天主是講不完的、講不出來的…

B、在聖經中有些人物，當他們經驗天主時，驚訝地說不出話來。例如：

創十二：亞巴郎經驗天主時，他啞口無言…

達八18：達尼爾先知在經驗天主時，竟然昏過去了…

路一22：匝加利亞經驗天主後，竟不能說話…

弟前六16：「唯一全能者，萬王之王…住於不可接近的光中，沒有人看見過，也不能看見的天主。願尊崇和永遠的威權歸於祂！」

若十四23：耶穌提到「父比我大」，不只是因為耶穌是人，而是在秩序上，父比子更大，父是沒有根源的根源。耶穌回到父那裡去，亦回到那不可見、不可言的天主內。我們亦須準備自己進到天主父那不可見的奧蹟內(misterio)。

「奧蹟」(misterio)可以指耶穌啟示信仰奧蹟內，亦可以指天主那不可言的奧蹟，人面對天主這奧秘，深感受吸引、驚訝、離不開祂…

在東方教會的傳統中，有一位作者以梅瑟的經驗為例，指出天主在光中…，在雲中(已不似在光中那樣明顯)，後來天主在黑暗中…。有的隱修院保持在黑暗中祈禱、讀經的傳統…，隱修士體驗到天主是在黑暗中，他們在黑暗中與天主會晤，體驗到天主的臨在。此時，黑暗有很積極的意義，人必須勇敢地投入黑暗，投入天主內…神學講論神，到最後必然會體驗到：不可言、不可說…在天主面前，我們是無知(ignorancia)。這種無知是一種很深的智慧，是很深地經驗到天主，同時也深深地體驗到自己的無能、有限…。

天主父的特徵是「無」(無言，無表達)，從「無」生「有」。祂的特點是黑暗，吸引人投入，進到黑暗中，進到天

父的經驗中。這種經驗使人在面對天主時，從內在產生一種「虔誠」、「敬畏」的心情與態度，承認自己的無知、無能…。信仰若失去這一面，是很可惜，也很可怕的。

二、靈修

耶穌教門徒們祈禱時，提到：「當你祈禱時，要進入你的內室，關上門，向你在暗中之父祈禱；你的父在暗中看見，必要報答你。」祂兩次提到「在暗中」，不僅是要人在暗中祈禱，更是要人向那「在暗中的父」祈禱…，向隱密中的天主祈禱，那是無言，只是朝拜…，像似聖詠四二篇：「深淵與深淵回聲相應」的經驗。

要注意和操練的是DETACHMENT(不執著)：是深度虛己(Κενωσις)的靈修。慢慢地，將一切都相對化，一切都可以放…

可以欣賞聖十字若望的靈程：他曾經歷過感性的黑夜、靈性的黑夜…。雖然在迦拉達書第五章提到聖神的果實是仁愛、喜樂、平安…，是某些可以感受到的情緒。但是在被動淨化的過程中，人亦可能感覺不到什麼，在信仰上也看不到天主…，但深堅定地投入並相信…

三、使命

在從事使命的過程中，有時會經驗到人的軟弱、無能，如何能深深地從信仰的角度來接納這黑暗…

在福傳時，注意有「話」的一面，也有「無言」的一面；要用人可以懂的言語來講論天主，但也要讓人知道天主亦有不可言、不可知的一面。幫助人不只接納耶穌從天主而來，也接納耶穌回到天主那裡去。

德國哲學家尼采曾說過一句很有名的話：「天主死了！」他固然是從無神論的觀點說的，但今天有越來越多的神學家很認真地討論，並認為「天主在十字架上的耶穌身上真的死了！」耶穌一生以言、以行，以比喻和奇蹟傳福音。到最後，祂被釘在十字架上時，的確說過：「我的天主，我的天主，祢為什麼捨棄了我…」這裡的天主明顯地是指天父。天父本身是無言的，耶穌--降生的聖言--已講完在世間的言語，藉著十字架上的這句話，「言」本身靜默了，讓「無言」的天主出現，讓「無言」的天主發言。從此，有生命的、在世界上的天主耶穌無言了，有言的天主死了，出現的是無言的天主。天父在耶穌的死亡中出現了。

然而，祂說什麼呢？無言的天主等待，亦即給人完全的自由，等待人自由的回應。

保祿在格前一22~25提到：「猶太人要求的是神蹟，希臘人尋求的是智慧，…被釘在十字架上的基督：這為猶太人固然是絆腳石，為外邦人是愚妄…」

被釘在十字架上軟弱的天主，祂不以「言」來說服我們，也不以神蹟或大能來震攝我們。面對十字架上靜默的天主，人才有完全的自由來決定，這才是信仰。信仰不是因為對方的「理」說服得我不得不信，或是因著「情感」而非信不可…，而是自由地將自己交付給天主。

福傳時要注意：幫助人接納信仰時，儘可能有更深更大的自由。