opusdei.org

「是值得的!」 (二):信靠上主的 人有福了

關於忠誠,聖經並沒有給我們 一個理論性的定義,而是告訴 我們誰是忠誠的。

2023年3月5日

不像其他的神

<u>一位「充滿了堅定的愛和信實」的天</u>主

耶穌是諾言的實踐者

即使我們不忠信,祂仍然忠信

在一些聆聽音樂的設備中,我們可能 看過「高傳真」hi-fi這兩個英文字。 高傳真是能保證原始音源的重現,盡 可能地傳達並接折原聲。由此可知高 傳直度被理解為精確性,是指盡可能 完美地保存某物件原樣的能力。但是 在古代中東的文化中,即在天主啟示 給以色列人民的地域,高傳真的概念 卻有著不同的內涵。忠誠並不與精確 相關,反而是深具長期的穩定性和持 久性的特質,強調其可靠、信實和真 實性。尤其是在聖經語言中,忠誠也 與天主父親般的慈悲密切相關,針對 這點, 精確性的概念似乎並不適合。

不像其他的神

如果我們想在聖經中尋找忠貞的完整 定義,是找不到的。但如果我們在閱 讀聖經時,試問誰是信實的?舊約和 新約都能給我們一個明確的答案。惟 有天主是忠信、信實的。(參申 32:4;格前1:9;得前5:24等)說天主 是信實的,這意味著什麼呢?為什麼 信實常被重視為上主所擁有的品質 呢?

首先,以色列信奉的神的忠信與周邊 民族的神形成強烈的對比。「天主是 希望的根本:是獨一無二的真神。」 [1] 異教神話裡向我們顯示了許多行為 變幻莫測、任性善變的神;它們有時 好、有時壞;人們永遠無法猜測它們 會有什麼樣的反應。因此, 若去信仰 它們真是難以理喻的。例如,在埃及 和美索不達米亞,以公牛、獅子、老 鷹、龍或其他動物的模樣代表神靈, 是很常見的。極有可能因崇拜這些神 靈而沉迷其中不能自己。甚至類似於 面對野獸因極度飢渴、正咆哮憤怒、 或其休息竟受到干擾, 憤而攻擊威脅

吾人生存時,往往只能以畏懼之心躲 避危險的反應。

然而以色列人民的情况並非如此。梅 瑟律法禁止百姓用任何形式的偶像替 代上主。(參出20:4; 肋19:4)以色 列的天主接受祭品和供品, 但不是因 為祂需要,或在某種程度上祂要依賴 祭供品。(參詠50:7-15;達 14:1-27) 與假神相比較,上主是信 實的, 這意味著祂不是任性或不穩定 的,在某種程度上我們可以直覺感到 祂會如何行動。然而,天主不但不遵 循千篇一律的忠誠行為模式, 況目也 不是指祂介入歷史的方式是重複性 的。天主是完全自由、超然、掌握主 權的。「祂即是全動力、全美好、全 偉大的。」[2] 因此, 祂對盟約的忠誠 也並不排除行新事。(參伊 43:16-19) 透過先知依撒意亞的口, 上主告訴我們:「因為我的思念不是 你們的思念,你們的行徑也不是我的 行徑:上主的斷語。就如天離地有多 高,我的行徑離你們的行徑,我的思

念離你們的思念也有多高。」(伊 55:8-9)天主永遠願拯救祂的子民, 但並不總是以同樣的方式。「藉著這 新意,祂總能使我們的生活和團體日 新又新,即使基督徒的信息曾在一些 時期中黯淡無光,加上教會人士的軟 弱,但它卻永遠萬古長青。」[3]

除了這種差異,在與天主交往的正確 關係中,另外經常會出現偏差的原 由,就是試圖控制池、或隨心所欲地 利用祂。因此,占卜、念咒和其他類 似的行為,在以色列是嚴厲禁止的。 (參肋19:26,31)天主忠實於祂自己 的話語, 並不等同於祂的行為方式總 是相同的,以至於讓我們可以預測或 控制。但我們可以堅信祂永遠不會停 上愛我們,儘管我們時常不知道如何 去愛。祂的邏輯思維總是猿超過我 們。有時祂可以給我們比祂所承諾的 更多,或者以一種意想不到的方式實 現預言。「忠誠不是不繁殖或靜態 的;是富於創造性的。」[4]

一位「充滿了堅定的愛和信實」的天 主

聖經證明,與鄰近民族的許多假神相 比, 上主是忠實的。然而實際上, 聖 經文字首先提到的是與人做比較,來 肯定這事實。「以色列的光榮絕不發 虚言,也不會懊悔,因為他不像人, 可以懊悔。」(撒上15:29)與我們 人類的經驗大不相同,上主總是說真 話。祂絕不會背棄祂的承諾。「天主 不像人能食言,不像人子能反悔。他 說了豈能不做,許了豈能不行?」 (戶23:19)只有天主是絕對堅定可 靠的。我們可以把生活建立在祂身 上,確信自己永不失望。正如本篤十 六世所說,「其他一切都會過去和改 變的,而上主的聖言卻不是瞬息萬變 的。如果牛活中的事件使我們感到困 惑;原本確定的事似乎瀕臨崩潰,我 們卻有一個指南針來引導我們;有一 個錨來防止我們漂流。」[5]

出谷紀告訴我們,在以民因崇拜金牛 **增而犯重罪後,天主在西乃山與祂的** |子民重新訂立盟約。然後,在給梅瑟 第一塊律法石版之前,上主經過他面 前時, 這樣說: 「雅威, 雅威是慈悲 寬仁的天主,緩於發怒,富於慈愛忠 誠。」(出34:6)這些話語通常被視 為上主在對梅瑟啟示天主之名,且是 第一次的啟示。這類對天主的描述, 在舊約中幾乎重複了十次。[6] 聖施禮 華曾說:「如果你們逐頁翻閱聖經, 必會發現處處都提到天主的仁 慈......。有天主的仁慈,我們的保障 何其穩固!」[7]

然而,以色列人深知他們的主是慈悲和信實的,不僅是因為祂在西奈山上對梅瑟說的話,更緊要的是人民在他們自己的歷史中、在親身刻骨銘心的經歷體驗裡。天主的信實,不只是單存地透過宣稱來體現,更是透過祂的工作。以色列人在整個生命歷史中,經歷了天主的信實所帶來的救贖。「上主」你是我的天主,我要稱揚

你,我要讚頌你的名,因為你忠實真誠地成就了你舊日的奇妙計劃。」 (伊25:1)天主的作為顯示了祂的信實;以色列一次又一次地見證了祂的慈悲,更何況並沒有在人類的不忠信面前消失。聖詠作者誦唱:「因為上主良善寬仁,他的慈愛直到永恒,因與經文:「我要永永遠遠歌詠上主的恩寵,要世世代代親口稱揚你的忠誠。」(詠89:2)

我們看到瑪利亞在「聖母謝主曲」中 讚美天主的這種存在方式,對於熟悉 這段聖史的人來說,是如此清晰。耶 穌的母親讚美天主,因為天主屈尊承 認她的卑微地位,並在她身上行了大 事:「他曾回憶起自己的仁慈,扶助 了他的僕人以色列,正如他向我們的 祖先所說過的恩許,施恩於亞巴郎和 他的子孫,直到永遠。」(路 1:54-55)聖若望保祿二世寫道:

「聖母謝主曲是一首真正擁有神學性 的頌歌,不但揭示了瑪利亞看到天主 容顏的經驗,並且顯現天主是絕對強而有力、無所不能的,一如天使加俾額爾所宣稱的。(參路1:37)同時祂是仁慈無比,能夠以溫柔和忠誠款待每一個人。」[8]

耶穌是諾言的實踐者

忠信是一種屬性,詮釋了天主與人類 的關係,特別是藉由與祂的子民建立 了盟約的關係。先知們為了描述這個 盟約的力量,使用了幾個形象。其中 ウー是婚姻,我們可在歐瑟亞、耶肋 米亞和厄則克爾等書中發現它的進 展。這個形象突顯出上主的慈悲,儘 管以色列人屢次不忠,但上主還是一 厢情願、持續不斷的實恕他們,建立 新盟約。另一個形象是利用父母親的 比喻。依撒意亞多次用該比喻來強調 天主永遠不會背棄祂的子民,著實令 人感動。「熙雍曾說過:『上主離棄 了我,吾主忘掉了我。』婦女豈能忘 掉自己的乳嬰?初為人母的,豈能忘 掉親生的兒子?縱然她們能忘掉,我

也不會忘掉你啊!看啊!我已把你刻 在我的手掌上。」(伊49:14-16)

耶穌自身展現了整部舊約中忠實和仁 慈的遺風, 並將這神聖工程的延續發 揚光大。衪對眾人的惻隱之心,全然 呼應了依撒意亞的話,堅持天主永遠 不會忘懷我們。「耶路撒冷!耶路撒 冷!你常殘殺先知,用石頭砸死那些 派遣到你這裏來的人。我多少次願意 聚集你的子女,有如母雞把自己的幼 雛聚集在翅膀底下,但你卻不願 意!」(瑪23:37)耶穌被人誣衊、 叛逆,以及目睹他們面對天主堅持、 忠誠之愛時的心硬,在在都使其受到 深邃的傷害。先知依撒意亞的另一段 話將以色列比喻為上主的葡萄園, (參依5:7)受到先知的啟發,耶穌講 述了的葡萄園惡戶殘暴殺人的比喻。 (參谷12:1-12)總結了天主的忠實 面對人類的不忠的歷史,葡萄園的主 人連續派僕人來索取自己葡萄園的果 實,都遭到拒絕,最後決定派他的親 牛子來,然而園戶連他也都殺死了。

天主的獨生子耶穌的到來,和祂在十字架上的死亡,是以色列天主信實和慈悲全然的體現。祂派遣祂的愛子為我們捨生之後,天主再也無法做更偉大的事了。(參希1:1-2)

使徒們在講道中意識到基督的逾越奧 蹟 - 祂的受難、死亡和復活 - 與天主 對祂亙古以來的承諾的忠誠之間,具 有密切的關連。默示錄告訴我們:耶 穌是「『阿們』,做忠信而真實見證 的。」(默3:14) 聖保祿在格林多後 書中的記載更是更鏗鏘有力,「天主 是忠實的!我們對你們所說的話,並 不是『是』而又『非』的,因為藉我 們,即藉我和息耳瓦諾同弟茂德,在 你們中所宣講的天主子耶穌基督,並 不是『是』而又『非』的,在他只有 一個『是』,因為天主的一切恩許, 在他內都成了『是』。」(格後 1:18-20) 這種信念已經成為教會信 仰的一部分,教會不斷宣稱耶穌是天 主所有應許的忠信實踐者。(參格前 15:3-4)

即使我們不忠信,祂仍然忠信

提到那些基督在世時,而拒絕相信祂 的人,聖保祿指出了天主極其偉大的 一面:「他們中縱使有些人不信,又 有什麼關係呢?難道他們的不信,能 使天主的忠信失效嗎?斷乎不能!」 (羅3:3-4)我們可以放心地把我們所 有的信任放在天主身上。「他們或仗 恃戰車,他們或仗恃戰馬:我們只以 上主,我們天主的名自誇。」(詠 20:8) 聖詠作者說, 他對上主的信心 高於仟何人間的戰略。達味在聖經的 讚美詩中說:「上主以外,還有誰是 天主?除我們的天主外,還有誰是磐 石?」(撒下22:32)只有天主可以 被稱為「磐石」,我們可以毫無顧忌 地靠在上面以獲得保護。舊約中經常 使用「磐石」―詞來代表天主,以至 於有時聖典只用「磐石」,而不需說 明指的是何人。[9]

舊約聖賢堅持著天主的忠誠,往往和 世人的不忠形成強烈對比,聖經似乎 對人類的忠誠沒有太大的信心。但這 是對人類力悲觀看法,反而更突顯出 我們在祂的力量面前是何等地渺小。 這就是耶肋米亞傳遞的這一嚴厲的神 諭最好的理解:「上主這樣說:『凡 信賴世人,以血肉的人為自己的臂 膊, 決心猿離上主的人, 是可咒罵 的!他必像一株在曠野中的檉柳,即 使幸福來到,一點也不覺察,只住在 曠野乾燥處,滿含鹽質無人居住之 地。凡信賴上主,以上主作依靠的 人,是可祝福的:他必像一株栽在水 邊的樹木,牛根河畔,不怕炎熱的侵 襲,枝葉茂盛,不愁旱年,不斷結 實。』」(耶17:5-8)

這裡很關鍵的一點是,我們人類不但不可能像天主那樣忠心耿耿。反而對神的忠誠回應卻常危疑不安,帶有裂痕的,因而要全靠信德。(參創15:6;希11:1)事實上,希伯來語用同一詞來表示神是信實的,同時也用來描述信仰祂的人。新約中稱那些相信基督並跟隨祂的人為「信徒」。

(參宗10:45)天主要我們做的不是 讓我們像祂一樣堅固牢靠, 這是不可 能的。相反,祂希望我們能把所有的 信任都放在祂身上,就像瑪利亞和聖 人們所奉行的那樣,「因為應許的那 位是忠信的。」(希10:23)尤有甚 者, 祂希望我們承認自己的罪行, 並 請求寬恕。「如果我們說我們沒有罪 渦,就是欺騙自己,真理也不在我們 內。但若我們明認我們的罪過,天主 既是忠信正義的,必赦免我們的罪 過,並洗淨我們的各種不義。」(若 一1:8-9)儘管我們是罪人,但天主從 不拋棄我們。「如果我們不忠信,他 仍然是忠信的,因為他不能否認自 己。」(弟後2:13)「我們的忠貞只 是對天主忠貞的一種回應。天主忠於 祂的話語,忠於祂的承諾。」[10]誠 如主業團的監督所言。「對天主忠實 的信心使我們充滿希望,儘管我們個 人的軟弱有時會導致我們在小事上, 或有時甚至在大事上不完全信實。那 麼忠誠就繫於靠天主的恩寵,遵循浪 子走的路。」[11] 重點是要永遠回到

信守承諾的「那位」旁邊·帶著信心 回到永遠在等待我們的「磐石」旁 邊。

- [1] 本篤十六世《在希望中得救》31
- [2] 聖施禮華《天主之友》190
- [<u>3]</u> 方濟各宗座勸諭《福音的喜樂》 11
- [4] 本篤十六世·講道·2009年9月 12日
- [<u>5</u>] 本篤十六世・三鐘經・2010年12 月12日
- [6] 參戶14:17-18; 申7:9-10; 詠 86:15; 145:8; 岳2:13; 納4:2和鴻 1:3
- [7] 聖施禮華《基督剛經過》7
- [8] 聖若望保祿二世‧一般接見‧ 1996年11月6日

[9] 參申32:4; 撒上2:2; 撒下22:2; 詠19:15; 28:1; 71:3; 伊17:10; 哈 1:12和其他

[10] 方濟各·講道·2020年4月15日 [11] 范康仁《牧函》2022年3月19 日·2

pdf | document generated automatically from https://opusdei.org/zht/article/Shi-Zhi-De-De-Er-Xin-Kao-Shang-Zhu-De-Ren-You-Fu-Liao/ (2025年12月11日)