

opusdei.org

使中心成為一個家 (二)

所謂基督徒家庭就是每個人都能敬主愛人、願奉獻心力照顧彼此生活的地方。現在且讓我們檢視一些可能破壞這種精神的失誤，及重新喚醒這種精神的方法。

2024年11月1日

聖施禮華在寫給主業團孩子們的最後一封信中，反思了天主在世上的家庭的「新邏輯」。在納匝肋等待的日子

裡，天主已經向瑪利亞和若瑟介紹了聖子的思考和生活方式，祂會謙卑自我並奉獻一切，因為祂來不是為了被服務，而是為了要服務。[1] 天主希望同樣的邏輯能在每個基督徒的家庭中呈現出來：「看看基督出生的地方。那裡的一切都在向我們訴說著無條件的自我奉獻。聖若瑟的一生充滿了艱辛，夾雜著身為耶穌監護人的喜樂，以及冒著自己的榮譽、工作及未來的穩定性的風險。他整個的存在就是隨時隨地準備好滿足天主的任何要求。瑪利亞表明自己是「上主的婢女」，（路1:38）她藉著自己的「fiat」（願照祢的話承行吧），將她的整個存在轉化為對神聖救贖計劃的接受。耶穌呢？只消說我們的天主像孩子般顯現給我們就足夠了。宇宙的創造者以嬰兒的襁褓向我們顯現，所以我們永遠不懷疑祂是真天主又是真人。

（.....）我們必須沉浸在天主帶到世上的這個新邏輯中。在白冷，沒有人為自己保留任何東西。在那裡我們也聽不到任何關於我的聲譽、我的時

間、我的工作、我的想法、我的喜好、我的金錢等說法。那裡的一切都是為了天主與人類的奇妙冒險，即救贖大事。」[2]

家庭生活在那種服務的「奇妙冒險」中得到更新和成長，這種服務不是被迫或冰冷的「業績」，而是持續不斷地為他人而活的意願，映照著天主日常眷顧的恩許。聖施禮華有時稱這種生活方式「習慣性地為他人著想的健康心理執念。」[3] 亦是主業團中心通常的生活基調。值得慶幸的是，許多經常去這些中心的人都以不同的方式感受到這一點：一種想要讓他人生活愉快的潛在傾向，即使有其他需要我們注意的事情，也能投入時間並深入傾聽、幫忙解決問題、必要時隨時道歉、微笑著與他人打招呼、在他人疲倦或趕時間時為他完成任務，以及不放棄共同生活所帶來的許多機遇和希望。

然而，正如任何家庭中可能發生的情況，日常生活不免會產生一定的侵蝕作用，隨著時間，其他的反應可能也會在家中或我們的性格中紮根。儘管我們不想詳盡無遺，但我們可以將其總結為四個失誤，即可能過分關注家裡的功能而忽視了住在其中的人，或者我們可稱之為「關係誤解」，即因錯誤的共同生活方式而產生的衝突。當然，以下的描述並不是純粹的化學公式，而是逐漸滲透、混雜在一起的，這顯示出人類的弱點如何經常與我們生活中最有價值、最珍貴的事交織在一起。對這些趨勢的簡要反思能幫助我們識破葡萄園裡偷吃的小狐狸。（歌2:15）當然對於天主所希望的家庭，特別是主業團中心的「邏輯」，我們也會概述。

有效率，但冰冷

前面兩個失誤可能會掩蓋真正的服務觀念，這些失誤都發生在功能方面。如果我們用聖施禮華常用來描述主業

團的字眼來思考：「家庭，同時也是軍隊」[4] 這裡的風險是具有相當的不平衡，即「軍隊」掩蓋了家庭，導致了高效能的家庭，卻缺乏溫暖，或甚至可能有著潛在的緊張或創傷。

在這方面的第一個失誤可以稱為「協同邏輯，synergy」。這種推理方式與過去幾十年來社會的發展有關，發展伴隨著許多進步和機遇，導致無數的活動和任務要完成：議題、組織、註釋、訊息.....我們可以毫不費勁地把所有的時間都花在追逐事件和任務上。就像在任何家庭中一樣，當大人全神貫注於工作、房子、孩子和所有要完成的事情時，可能會導致忽視配偶的婚姻友誼（親密、情感.....）。在一個充滿許多使徒性活動的中心，大家可能開始有效率地對待彼此，將自己限制在「必須顧到的事情」上。
[5]

然後，中心會傾向於以協同作用（syn-ergon = 行動的結合）的運

作，而在同情心方面（syn-pathos = 情感的結合）則造成嚴重的缺失。每個人都會執行自己的任務和生活的規畫；房子的功能就像一個精密的機制（一切都各就其位，每人各盡其職.....），但是缺乏同情心和「感同身受」的能力，達不到一起度過時光、同甘共苦的境地。聖施禮華曾用戲劇性的語言警告我們這種風險：

「當我們生活得像陌生人一般，或冷漠的擔待彼此的那一天，我們就扼殺了主業團。」[6] 此外，正如在任何純粹人性的組織中一樣，人與人之間若缺乏同情心，最終會削弱甚至滅除他們的協同作用。

第二個失誤可稱為「控制局面」的邏輯。再重複一次，這情況與任何家庭都類似：配偶可能會過度擔心透過排程、物質的秩序或家務想「把事情做好」。當然，每個家庭都需要某種規劃來避免陷入混亂，但有時我們對擁有一個理想的家園持有不切實際的期望，以他認為「正確」的方式行事，

儘管這會引起問題或損害家庭的和平。經驗表明，過度的強調規則而忽視了親子關係，會導致挫折感甚至叛逆。這就是聖保祿寫道「作父母的，不要激怒你們的子女，免得他們灰心喪志。」（哥3:21）所指的。

這樣的行事方式在中心同樣也會有問題。一方面，是因為住在那裡的成年人都是自由且負責的個體；另一方面，是因為中心本身就是一項具有「功能性」的使徒倡議，旨在使中心成為每個人的家，更是居住在那裡的人的家。他們應該能夠感覺到那是他們的家，而不僅僅是他們職業生活的延伸。這一點與傳統的住宅不同，主業團中心的特徵是家庭和工作長久共存；況且，那些負責這些使徒事業的人是自願這麼做的。這是最超然的 [7]、因此也是最根本、機智和敏感的原因。聖施禮華教導說：「一個人如要變得非常有靈性、非常超然，他必須非常有人性，並試圖擁有強烈的生活意識。」 [8]

在考慮這些要素時，便表明了萬一過度的強調標準、準則、目標等可能會產生的問題。隨著時間的推移，這種邏輯的弊端會變得越來越明顯。最明顯的在於，當一個人完全關注於自己的「計劃」時，他可能會把手段與目的的重要性混為一談，並且最終限制他人在可能允許的範圍內採取不同作法上的自由。[9] 另一個缺點是，如果不能將所謂的「責任」與家庭生活應有的自發性協調起來，氣氛可能會變得緊繃。最後，那些一心要主導局面的人最多只取得脆弱的勝利：在他們注重效率的情況下，他們可能並不能真正吸引和說服人，換句話說，他們可能無法贏得別人的支持，也無法幫助他們在自由方面的成長。[10] 那些渴望控制局勢的人很快就會疲憊不堪，也可能會讓其他人感到厭倦，因為他們覺得自己在建立家園這方面的作用已微乎其微。

關係誤解

家庭生活中可能出現的另外兩個錯誤可以被稱為關係誤解，或「關係短路」。與前述的失誤雷同，在一些家庭也存有類似的情況。其特徵是引起置身其境者的潛在不滿。耶穌比喻中的一個人物就是個好例子：浪子回頭裡的大兒子，他因為與弟弟比較而產生了一系列的不滿，甚至轉向父親，責備了他。最後，父親不得不告訴他：「兒子，你常與我同在，凡我所有的都是你的。」（路15:31）

第一個失誤可以稱為「功績邏輯」。犯此錯誤的人似乎很關心他人，表現出可為家庭問題和近人做出犧牲的巨大能力。然而，此人的行為通常是無意識的，只期望他的努力能贏得別人的喜愛，作為補償。這種思想可以合理地應用於生活的許多方面，然而在家庭裡卻行不通，因為不合實際。家庭是處於無償的境界：試圖累積事功以獲得愛是件毫無意義的事。

當然，那些把家視為自己生活所依所靠的人會不遺餘力地為家賣力，卻不會要求情感的補償，就像父母親不會因為疼愛孩子而要求補償一樣。（出乎意料之外的，父母往往在無私中反而找到了幸福。）有時，我們可能會覺得自己的努力沒有得到應有的重視，但是，如果我們慣性地期望所做的事情得到回報，我們慢慢地就會養成強烈的自我意識，就像比喻中的大兒子一樣，他雖住在父親的屋子裡，但卻缺乏認同感，不以為是他的家。他總是帶著責備、比較和抱怨的口吻說話，而且慣於用單數（我、你、他……），他忘了他父親試圖溫柔地帶他進入複數的「我們」。久而久之，他的邏輯就顯露出深深的不滿；他比較並監督父親和弟弟的自由，判斷他們給予或接受他不苟同的事物（參路15:29-32）。他自以為合理的主張，其實是痛苦的嫉妒和受傷的自尊心。

最後的一個錯誤，可以稱之為「情緒邏輯」，就是把評價家庭生活的標準圍繞著自己的感受旋轉：家庭生活讓我有何感覺？我覺得好受嗎？這些問題無疑地值得我們關注；每個人都應該試著找出什麼可以改善家庭氣氛，什麼會造成不舒服。固然，「感覺良好」是重要的指標，但卻不能成為貢獻家園的首要的標準、或根本的動力。

當這種邏輯佔據一個人的心時，良好的感覺就成為他努力照顧家庭的必要條件。然而世事難料，有時家人卻要求我們拋開個人的喜好。正如父親經常提醒我們的那樣，「如果我們為了愛且懷著善念，可以毅然決然地——而非心不甘情不願的——去做我們覺得困難、不喜歡的事情，那麼，我們就是自由的。」[11] 一個人可能會發現自己無法克服這個困難，原因是，儘管他覺得自己有「權利」接受關愛，並且要求將其視為無條件家庭之愛的一部分，但他卻沒有考慮到自己亦有當

盡的「義務」。這就是比喻中哥哥的情況，他從未考慮到父親是否需要他多付出一些；他只一味的想到自己錯過的宴會。（參考路15:29）

過度關注於感情的索取往往會產生一種偏袒：手足關係[12]所特有的真誠和開放的友情卻被一種特殊的、排他性的友誼[13]所取代，這是對手足情誼的諷刺。這個人會將家裡的人分成「朋友」和「其他人」。當然，這種態度不但會傷害家庭氣氛，而且也會傷害持有此態度的人，因為他很容易變得痛苦和缺乏情感資源。守獨身的恩寵旨在產生偉大的「去愛每個人的能力」[14]，但在這種情況下，它就會不幸地被削弱了。

服務的邏輯即是禮物的邏輯

我們所概述的失誤都有一個共同的特徵，那就是隱含著的「到此為止」，這是我努力和自我奉獻的極限。有時，這種情況也發生在社會的各階層，某些危機或身心崩潰的背後，其

實是種出於冷酷地追求效率，想要控制、賺取功績或期望關懷的心態及行為；或某些元素的混合，也有其他的可能性。[15]

在生活中，可能是為了讓我們回到現實，而引發了這些危機，然而此危機卻往往成為淨化和糾正自己的轉機，是一個意識到我們已經迷失，或未能找到正確道路的機會。倘若，這些問題不設法解決的話，可能會導致焦慮地逃避現實、甚至需要某特殊事件的發生來彌補挫折感；儘管最終他們仍然無法平息挫折感，因為他們沒有從根本去解決問題。可能會發生這樣情況的原因之一：在家庭生活中原本值得慶祝的某些事件——通常會是偏離常規的時刻——似乎未獲得足夠令人滿意的回報和享受。由此得知我們應當因自己已擁有的幸福而感恩地生活，而非不停地渴求自己所匱乏的。

而與這些削弱生命及聖召的諸多失誤形成一個鮮明的對比，即是「天主與

人類的神奇的冒險，即救贖大業。」
[16] 服務的邏輯引導我們給予，但不是因為我們期望接受，而是因為「我們認識了，且相信了天主對我們所懷的愛。」（若一4:16）天主是我們生命的中心，祂愛我們，充滿恩典，使「你們白白得來的，也要白白分施。」（瑪10:8）我們不再精打細算地去建造我們的家園。服務的邏輯逐漸引導我們走向身為父母的單純，他們不需要下決心去做或累積服務的善行；[17] 他們只是付出自我，把自己作為審慎的基石，[18] 讓牆壁更加堅固，讓家的溫暖更加持久。當他們念及自己正在建造的美麗家園時，就滿懷喜悅和感恩之情。

這也就是耶穌的孝道思想。祂是聖子，能真正告訴聖父：「我的一切都是你的，你的一切都是我的。」（若17:10）最好的獎賞是天主的愛，總是先於我們：時時刻刻祂都先愛了我們。（參若一4:10）當我們與他人在一起時，內心就會充滿這種愛。是種

「不需要休息或感到疲倦」的愛，
[19] 因為真正讓人筋疲力盡的其實是
「繞著自己轉圈子」。[20] 另一方面，真正為他人、為服務而活，有時可能是滿有挑戰性的，但卻永遠不會耗盡。

因人和因地而有些細微的差別

「若不是上主興工建屋，建築的人是徒然勞苦；若不是上主在護守城堡，守城的人白白做醒護守。」（詠 127:1）當我們想到主業團中心的聖堂裡聖體真實的臨在時，聖經中的這些話就具有特殊的意義：如果我們信祂的話，祂會建造房屋並守衛城市的。聖施禮華寫道：「如果你的思想和希望所圍繞的中心是聖體櫃的話，那麼，我的孩子，你的聖德和使徒工作的成果會是多麼豐富！」[21] 確實如此：人如靠天主、並為他人而活，蔚成一種充滿活力、促進和激發聖德的力量，才是家庭最堅實的基礎。

服務的動力，表現出「習慣性地去思考他人健康的心理執念，」[22] 取決於所涉及的人。每個中心都應該是獨特的「鑲嵌圖」，由每個人為家庭溫暖所獻出的才能所組成。每個人對「家庭」的含義都有不同的期望，因此重要的是不要被簡單的運用標準清單所約束。

在慶祝節日、彼此幫助在家庭物質上的維護、推動使徒計畫或與家人互動等方面，每個中心都會呈現出獨特的細微差別。然而總有一些共同點：例如情感、幽默感、超然的觀點、家庭聚會、有關父親和主業團大家庭的消息、喜樂的節制、以及能讓人休息的超然寧靜.....世上到處都具是同樣的精神，在各個地方充滿活力、具體的呈現。這就是為什麼當我們有機會參觀其他地區的中心時，我們總是有賓至如歸的感覺，因為我們深深感受到主業團豐富的一致性和多樣性。

服務的邏輯並不能讓我們為自己或他人的過錯找藉口；並不妨礙我們與一起生活的人感到或多或少的舒適；或阻止中心及活動組織得更好或更差；或使我們無需挖空心思去理解周圍的人[23]，並在必要時請求寬恕或寬恕人。[24] 同時，這種邏輯至關重要，總是能讓我們找到資源往前邁進，並更接近天主。

當你打造一個注重服務的家園時，一切都變得生動起來：聚會、用餐、交談時，你更在意引發討論，讓別人放鬆。兄弟般的規勸是出於對他人的深情，而不是由於他們的局限可能帶給我們的困惱；微微笑和聳聳肩就可以略過很多感到惱火的事情。[25] 雖然真誠的服務需要我們努力擺脫一些小自私，但卻是能造成雙贏的；對服務者和被服務者兩方來說，總是有價值的。而且因為是如此自然，稱其為「服務」甚至還會有點尷尬呢。這根本就是兄弟之愛！

每個人在建設家園中都有著不可取代的作用

在關於主業團聖召模式的信函中，父親提醒我們，家管部門在營造中心的家庭氛圍上，具有決定性的影響：

「透過妳們的工作，妳們關心和服務我們在主業團裡的生活，讓每個人成為妳們工作的焦點和當務之急。這具體表現了主業團是一個大家庭；具有實質意義的家庭，而不只是個比喻而已。」[26] 這是件形之於外的工作，因為它創造了一個有利的環境、樹立了榜樣，讓每個人都能思考自己對家庭氛圍的貢獻。然而，要體現使其生活化，這個基礎需要家中每個人都發揮出他不可取代的作用。

對於中心地方議會的成員來說，天主透過主業團委託給他們的職責，主要包括確保每個人得到必要的培育和精神的陪伴，以及足夠的物質條件。聖施禮華總結：「以父性和母性的關懷，照顧那些託付給你們的人的靈魂

和身體。」[27] 這項任務不僅需要他們承擔責任，並且也需要很大的耐心和對天主的交託。他們接受去瞭解每個人的個性和優勢的必要性，並以此為基礎支持他們的成長，無論是對個人還是對中心。他們更清楚地看到，真正的關鍵是每個人都更接近天主，而不是僅僅確保事情能以某種方式進行。他們也準備好請求寬恕，因為這不但不會詆毀他們，還更能拉近與其他人的距離。當以這些方式組織中心時，氣氛保持了其對聖德的內在要求，且獲得了更多的喜樂和寧靜，使這種追求變得實在。[28] 然後，整個中心即可成為一個真正的家：每個人凝聚一起，團結一致，擁有共同和個人的目標。

另一方面，神父可以經常充當聆聽者，提供寧靜的環境，以敏銳的洞察力看清日常生活的不同層面，並灌輸希望。聖施禮華寫道：「司鐸們應該擁有與其他人一樣的精神，尤其是在理解、仁慈、激勵、愛助人、共同生

活、不驚愕於他人的醜事等精神，就像位母親一樣。」[29] 與其他人相比，神父勝人一籌，必須是團結和希望的工具，而不是「被膽怯或情結所阻礙，這通常表明人性的不成熟；或者被神職偏向[負面的]所阻礙，這表明超性的不成熟。」[30] 對主任來說，危險可能是要求的邏輯，但對神父來說，危險可能是功勞的邏輯：他總是以明確的、不同與常人、且不可取代的方式為他人服務，如果他覺得自己的努力不被讚賞，可能會在無意間助長一種受害者的感受。真福歐華路談到這種心態：「如果你真的想知道怎樣認出司鐸的靈魂，我會用我們父親的話來總結：『永遠不要說足夠了』。永遠不要對愛說『足夠了』，永遠不要在犧牲面前停下腳步來。就像基督一樣。」[31]

「在很多家庭中，不同輩分（祖父母、父母、子女）、性情的人住在一起是很正常的.....。誠然這些因素會使家庭之團結備受挑戰，但當有真愛

時，這些困難往往變得使家庭成員更緊密地團結在一起。」[32] 因此，所有住在同一個中心的成員，從最有經驗的到最近加入的人，都肩負著靠天主賦予他們的才能和獨特的個性來建造家園的使命，使中心成為一個親密、無條件的愛與平和休息的地方。每個人在這項使命中都發揮著不可替代的作用，因為我們每個人都知道天主給了我們哪些才能，以創造性並慷慨地為他人服務。我們每個中心所經歷的手足情誼也將成為平靜的避風港，成為associates和 supernumeraries，以及所有來到主業團的人們的生活靈感之泉。

最後但並非最不重要的一點是，病人有著特殊的身分，不僅因為「一個愛主的靈魂在孩童和病人身上看見祂！」[33] 但也因為他們提供了最直接、最實際的挑戰，來面對我們之前所看到的負面錯誤。透過讓自己受到照顧，在自己的現狀下做出自己力所能及的貢獻，並且不屈服於感覺不夠

被愛的氛圍，他們可以成為中心的一股團結力量，合力為最需要幫助的人服務。中心的家庭生活建立在這些基礎上，向周圍的人散發天主的愛，並逐漸打開通往祂為愛天主的人準備的家的的大門。「如果你們彼此相愛，」聖施禮華說，「我們每一個家都會成為我希望我的孩子擁有的家，每個角落都是我想要的。你的兄弟們在一天的工作之後會感到回家的神聖饑渴；他們渴望再走到街上去……投入這場和平的戰爭。」[34]

[1] 參斐2:7；瑪20:28

[2] 聖施禮華《書信》14-II-1974，2

[3] 聖施禮華《鍊爐》861

[4] 「主業團當然是一個家庭，同時也是一支軍隊。一個以歡樂和善意的情感團結在一起的家庭；一支軍隊，特別適合精神的奮鬥。」（《De spiritu》，64）

[5] 除此以外，我們還可以看到當今文化的另個特點：傾向於個人主義地看待「空閒時間」，以至於一切工作之外的事都圍繞著我的興趣、我的品味、我的活動、我的社交生活等發展。從邏輯上講，這種態度會大大損害一個家的溫暖。

[6] 引用范康仁《牧函》16-II-2023，9

[7] 參聖施禮華《基督剛經過》17

[8] 聖施禮華《書信27》34，quoted in E. Burkhart - J. López，《Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San Josemaría》，Rialp，Madrid 2013，vol. III，pg. 600

[9] 參范康仁《牧函》9-I-2018，8

[10] 「我們一生所接受的培訓，不要輕視其非要不可的要求，往往在很大的程度上，它為我們開闢了新的視

野。相反的，如果我們只把自己侷限於要求他人，和被他人要求上，那麼，我們只能看到自己做不來的事情、缺陷和有限性。我們可能忽略了最重要的事情：天主對我們的愛。」
(范康仁《牧函》9-I-2018，11)

[11] 范康仁《牧函》9-I-2018，6

[12] 參范康仁《牧函》1-XI-2019，14-17

[13] 在基督教傳統中，「特殊的友誼」這一概念有著悠久而複雜的歷史。它最早出現在聖巴西略的著作中，在西方隨著《師主篇》以及聖女大德蘭、聖方濟沙雷的作品，有所進展。關於聖施禮華對這一概念的理解，請參閱歷史批判版《道路》366

[14] 范康仁《牧函》28-X-2020，22

[15] 同時，聖施禮華寫道，「如果主任們在沒有真正必要的情況下，允許我的一個孩子繼續處於需要他不斷

『當英雄逞強』的環境中，那他們就犯了一個嚴重的錯誤，他們忘記了這些情況應該是暫時的，我們必須使用適當的手段確保這些情況儘快結束。」《書信27》38

[16] 聖施禮華《書信》1974年2月14日，2

[17] 「有愛的地方，我敢說我們甚至不需要下決心。我的母親從來沒有下過愛我的決心，你可以看到她是多麼親熱地愛我。」（聖施禮華家庭聚會筆記，quoted in S. Bernal，

《Monseñor Josemaría Escrivá de Balaguer. Apuntes sobre la vida Fundador del Opus Dei》；Rialp，Madrid 1980，6th ed.，pg. 37）

[18] 參聖施禮華《在內心成長》233-239頁

[19] 聖施禮華《天主之友》296

[20] 「孩子們，真正讓人疲憊的是驕傲，是繞著自己轉圈圈。除了讓我們疲憊不堪，它還讓靈魂無法感受到與天主的親近。」（真福歐華路in《Crónica》，XI-1989，pg. 1141；AGP，Biblioteca，P01）

[21] 《鍊爐》835

[22] 《鍊爐》861

[23] 參范康仁《牧函》16-II-2023，3-6

[24] 同上7-8

[25] 聖施禮華寫到「聖若瑟是如此美妙！他是謙遜託付的聖人，是永遠微笑和聳聳肩膀的聖人。」（quoted in A. Vázquez de Prada，〈The Founder of Opus Dei〉，III）。

[26] 范康仁《牧函》28-X-2020，15

[27] 聖施禮華《書信27》39

[28] 「我聽到有人評論說：『你們個個都高高興興，神樂漾溢，真是出人意料。』基督的敵人，絕不會倦於使用造謠的鬼魅技倆，誹謗獻身天主的人，醜化他們是繭縛於自我之中的人。不幸的是：我們當中有些人，用心雖『好』，但在客觀上，卻以他們的『憂傷之德』，替那種濫調幫了腔。主，我們感謝你，因你願意以我們充滿喜樂的生活來替換那虛偽的面具。我亦懇求你使我們不會忘記它。」（《犁痕》58）

[29] 聖施禮華，1961年3月19日，家庭聚會。in 《Crónica》 II-1993，pg. 189（AGP，Biblioteca，P01）

[30] 聖施禮華《會談》4

[31] 真福歐華路《家書》377
（AGP，Biblioteca，P17）

[32] 范康仁《牧函》16-II-2023，14

[33] 聖施禮華《道路》419

[34] 聖施禮華 《Crónica》
VII-1956 · pg. 7 (AGP ·
Biblioteca · P01)

Carlos Ayxelá

pdf | document generated automatically
from [https://opusdei.org/zht/article/Shi-
Zhong-Xin-Cheng-Wei-Yi-Ge-Jia-Er/](https://opusdei.org/zht/article/Shi-Zhong-Xin-Cheng-Wei-Yi-Ge-Jia-Er/)
(2026年3月9日)