

正教教理

正教信仰指南

經莫斯科宗主教區宗教學習和教理學習部核准

沃洛柯拉姆都主教伊拉里雍（阿爾菲耶夫）

正教教理

正教信仰指南

譯者：龔長明神父

莫斯科及全俄宗主教之中華會館

Китайское Патриаршее Подворье в Москве

本書是一本正教信仰簡短指南，是用現代生動通俗的語言寫成。第一章是講正教會最基本的信仰真理：其中講了信仰、上帝、耶穌基督、聖靈、教會、洗禮和死者的復活。第二章是用來講道德的話題：舊約的十誡，真福誠言，對上帝的愛，對近人的愛，罪和懺悔，家庭倫理的問題，孩子的教育，女性在教會中的地位。第三章講述祈禱和事奉上帝的禮儀，教堂和聖像，教會日曆和教會節日，聖奧秘和禮儀。本書既可以作為洗禮前的教理學習，也可以作為洗禮後的教理學習。對於那些想系統化一下自己關於正教會知識的人，本書將是一個很好的選擇。

目錄

導言	7
I. 信仰教導	11
1. 信仰	14
2. 唯一的上帝——父及創造者	20
3. 耶穌基督	35
3.1. 人子	35
3.2. 上帝之子	64
4. 聖靈	76
5. 聖三一	83
6. 教會	86
7. 聖洗禮	103
7.1. 洗禮——教會的聖事	103
7.2. 洗禮的過程和傅聖油禮	111
8. 死者的復活	119
II. 基督教的道德性	129
1. 舊約十誡	132
2. 真福誡命	136
3. 舊約的誡命和基督徒道德	141
4. 對上帝的愛和對近人的愛	146
5. 罪和懺悔	150
6. 家庭倫理	157
7. 孩子的教育	162
8. 教會中的女性	167
9. 基督徒生活是追求靈性功勳之路	173
III. 教會和禮儀	177
1. 誕神女和聖人	178
2. 祈禱	190
3. 教會生活	199
4. 正教教堂	200
5. 聖像和十字架	211

6. 教會節日	221
7. 一周和一天禮儀的循環	227
8. 聖體血禮（感恩祭）	232
8.1. 聖體血禮（感恩祭）——教會存在的基礎	232
8.2. 聖事奉禮的舉行方式	240
9. 其他的奧秘和禮儀	252
9.1. 懺悔禮	252
9.2. 婚配	254
9.3. 病傅禮	259
9.4. 神品聖事	260
9.5. 教會的聖事	261
後記	267

導言

你決定領洗了？

你決定讓你的孩子受洗？

你是否已在幼年受洗，但在信仰方面未受過正式教導？

你是否想在教堂裡敬獻蠟燭，但不明白事奉上帝聖禮儀的含義？

你是否已屬於正教會，但還未明白教會教理？

你是否曾嘗試拜讀聖經，但不明白其中含義？

你是否會在教堂出現，但從來沒有懺悔？

你是否已常去教堂，懺悔並領聖體血，但有許多不懂又想更深入瞭解的地方？

這本為你而寫的書會涉及到上面所有列舉的話題。

「Catechism」（教理問答）一詞來源於希臘語。字面上的意思是「宣講」「教導」。也可以這樣講，「教理問答」就是用簡短易懂的形式來闡述基督信仰的基本教理。

「教理問答」就是信仰的指南手冊。教理問答不是去證明什麼，它的任務是闡述和解釋。

「東方大公正教會教理」是一部有名的教理問答，著者是聖菲拉列特（St. Philaret of Moscow），著名的教會活動家及神學家，於1821-1867年間任莫斯科都主教。他的「教理問答」⁽¹⁾直到現在還具有重要意義，對基礎的正教信理闡述方面得到了教會高級機構的確認並具有權威性。

但此教理自出版後已過了大約兩百年。這期間人的思維方式已發生了徹底的變化；有一些話題已失去了現實意義；但與此同時又產

1 「東方大公正教會教理」，第一版是1823年出版，第二修正版是1827年出版。後面簡稱為：莫斯科的聖菲拉列特「教理問答」

生了大量新問題，人們在尋找簡單明瞭的答案；還有，一些新的教會標準文本被制訂了出來，這些在19世紀是沒有的，今天有了，而且是不能被忽略。⁽²⁾

所以，新的「教理問答」的出現也是自然而然的事情，有長而詳細的，短而精幹的，集體編撰的以及個人撰寫的等等。

你現閱讀的《正教教理》，是在思索歸納了正教信仰後，針對現代人特徵，用簡練的語言闡述出來的一種嘗試。由三章組成。

第一章談論基礎的正教信理：信仰、上帝、耶穌基督、聖靈、教會、洗禮及死者的復活。

第二章談論道德的話題：舊約的十誡，來自於耶穌基督山中聖訓的真福訓言，對上帝的愛，對近人的愛，罪和懺悔，家庭倫理的各種問題，孩子的教育，以及女性在教會中的地位。

第三章講了祈禱和事奉上帝的聖禮，教堂和聖像，教曆及教會節日，聖體血禮及其他的教會禮儀，聖奧秘和其他儀式。

好，上路吧。

這個修煉之路我們將一起走過——你們和我，本書作者，一個俄羅斯正教會神職事奉人員。

願主耶穌基督在此修煉之路上親自引導我們！

2 例如在2000年通過的「俄羅斯正教會基礎社會理念」及「俄羅斯正教會對待其他教會關係的基本原則」（互聯網上都可以查到）

I

第一章：信仰教導

信仰

唯一的上帝——父及創造者

耶穌基督

聖靈

聖三一

教會

聖洗禮

死者的復活

↑
基督與門徒
杜喬·迪·博尼塞尼亞。
意大利。十四世紀。

基督信仰是建立在耶穌基督訓誡基礎上的完整體系。教會把這些訓誡用神學的語言思考並陳述出來，這就是教義——信仰教導的真理。對這些教義的認同是加入教會的必須條件。

我們將根據「信經」的內容來一步一步掌握基督教理，「信經」是對基礎的基督教理的精煉陳述，是在四世紀的時候最終定形的。

我信唯一的上帝，全能的父，天地及一切有形無形萬物的創造者。我信唯一的主耶穌基督，上帝的獨生子，在萬世之前由父所生，出自光明的光明，出自真上帝的真上帝，受生而非被造，與父同一本元，萬物藉祂而造成。祂為了我們人類，並為了我們的得救，從天降下，由聖靈和童貞瑪利亞取得肉軀，而成為人。祂為了我們，在龐提比拉多手下被釘十字架，受難而被埋葬。依聖經所言，在第三日祂復活了，升了天，坐在父的右邊。祂將在榮耀中再來，審判生者死者，祂的國度萬世無終。

我信聖靈，主，生命的賦予者，自父而發，祂與父及子同受敬拜同享榮耀，祂曾藉先知們發言。
我信唯一、神聖、大公、傳自使徒的教會。我宣認唯一赦罪之聖浸。
我期待死者的復活，及來世的生命。
阿門。

1. 信仰

「信經」是從「我信……」開始的。這顯示出了信仰是人和上帝之間關係的基礎。

什麼是信仰？

很多人稱自己為信徒。但同時有些人不知道自己宗教的基礎是什麼，不知道區分與其他宗教的區別。有些人講：「我不去教堂，但上帝在我心中」。關於人是如何想像上帝的問題，會經常聽到一些模糊的答案：「我信仰那些光明的善良的」；「我信善。因為最主要的是做一個好人。至於去不去教堂，遵守不遵守各種儀式規矩並不重要。」

為何「心中有上帝」還不夠呢？為何信仰某種抽象的遙遠的美好開始還不夠呢？因為信仰不僅僅是知識理性地堅信上帝

先知依撒意亞的祈禱
書籍微繪。拜占庭。
十五世紀。

的存在，堅信另外一個世界的存在，堅信超力量的存在。信仰——這是一種生活方式，是建立在於上帝交流的基礎上。信仰是以人與上帝的個體相遇為前提的。

通向信仰的路是神秘的且在很多方面不可解釋的過程。然而在基督教傳統裡有著這樣的觀念：每個人在靈魂天性裡都有著宗教感。拉丁作者特士良（德爾圖良，Tertullian，公元2至3世紀）將靈魂稱為「天性是基督的」。⁽¹⁾另一位西方作者，聖奧古斯丁（St. Augustine of Hippo，公元4世紀）寫到：「上帝你為自己創造了我們，我們的心將不會平靜，只有在你中才能平靜」。⁽²⁾可以這樣講：每個人對信仰都有內在的天生親近感，與生俱來地追求自己的創造者。但即便如此，每個人天性裡具有的宗教意識不是都可以顯現出來的。

信仰是人們心中燃燒的火焰。信仰的火焰在一個又一個世紀裡激勵人們去捨生取義作出英勇行為。在信仰的支撐下有些人堅守自己的信念，並為了信仰時刻準備奉獻自己的生命。信仰是靈性的力量，幫助殉道者忍受至殘酷的折磨，幫助那些送上十字架的人走過最後時刻，有尊嚴地迎接臨死一刻。這不僅僅是在古代發生，並非久遠的年代也發生了，大量的人力物力被投入用

1 特士良《護教者》17
2 古斯丁《懺悔錄》1.1

來抹殺人們心中的信仰，那些堅守信仰的人有神職、修士和平信徒，被滅絕了生命。

信仰是內在的熱量，是將自己創造性能力、整個生命奉獻給更高境界理想的意願。信仰幫助藝術家、建築家、音樂家、詩人、作家創作出偉大精彩的藝術作品。基督教信仰長久以來潤澤了人類文化生活並使之碩果累累，許多偉大的藝術作品是在至高境界信仰激勵下產生的。

信仰——聽從上帝

使徒保祿給出了以下定義：「信德是所希望之事的擔保，是未見之事的確證……因著信德，我們知道普世是藉上帝的話形成的，看得見的是由看不見的化成的。」（希11：1、3）

再譬如說聖經中是這樣說先祖亞巴郎的：「因著信德，亞巴郎一蒙召選，就聽命往他將要承受為產業的地方去了：他出走

← 亞巴辣罕獻祭
馬賽克。拉文納。意大利。六世紀。

時，還不知道要到那裡去。因著信德，他旅居在所應許的地域，好像是在外邦……因為他期待著那有堅固基礎的城，此城的工程師和建築者是上帝……因著信德，亞巴郎在受試探的時候，獻上了依撒格……他想上帝也有使人從死者中復活的能力。」（希11：8-10、17、19）

這裡使徒保祿引用了聖經創世紀裡的一段敘述，上帝答應一百歲的亞巴郎和他從未懷孕的妻子撒辣，將會賜給他們兒子，這對垂暮的老夫妻多年等待這神聖諾言的完成，多年等待的兒子出生後，在從幼年長大後，上帝試探亞巴郎：「帶你心愛的獨生子依撒格往摩黎雅地方去，在我所要指給你的一座山上，將他獻為全燔祭。」收到這個指令之後，亞巴郎就和兒子及僕人上路了。

第三天他遠遠看到了上帝指定的地方，就對僕人說：「你們同驢在這裡等候，我和孩子要去那邊去朝拜」。當依撒格看到亞巴郎並沒有帶獻祭的羔羊，就問父親：「看，這裡有火有柴，但是哪裡有作全燔祭的羔羊？」亞巴郎回答到：「我兒！上帝自會照料作全燔祭的羔羊。」

最後，父親和兒子來到上帝指定的地方，亞巴郎捆好依撒格，把他放到祭壇上，伸手舉刀準備宰獻他。就在這個時候他聽到了天使的聲音：「不可在這孩子身上下手，不要傷害他！我現在知道你實在敬畏上帝，因為你為了我竟連你的獨生子也不顧惜。」（創22：2-12）

亞巴郎被稱為「所有信徒的父親」是完全正確的（羅4：11）。聖經的首一卷書用了很大的篇幅來敘述他的生平（創11：26 - 25：9），他是一個絕對無限對上帝忠誠的模範。他用自己的生命顯示了什麼是信德以及信德應該是什麼樣的！**信仰意味著信任、熱愛、聽從**。信徒信奉上帝更勝於信自己，愛上帝更多於愛自己，竭力完成祂的指令更強於自己的意願。

死海古卷·
哈巴谷書評注
公元前一世紀—公元一世紀

上帝的啟示

基督教信仰並不是人類創造和智慧的結晶。它建立在**上帝啟示**的基礎之上，就是建立在「上帝隨自己意願給人類開啟的部分，為了他們能正確地為獲得拯救而信仰祂並相稱地敬拜祂」。(3)

使徒保祿這樣表達上帝啟示本質：「上帝在古時，曾多次並以多種方式，藉著先知對我們的祖先說過話；但在這末期內，祂藉著自己的兒子對我們說了話……」(希1:1-2)這意味著上帝對自己的

開啟是逐步地分步驟的：第一步上帝是通過先知來啟示，第二步是通過聖子，就是耶穌基督。

3 莫斯科的聖菲拉列特：《教理問答》

「聖經」和「聖傳」

上帝啟示的兩個步驟在**聖經** (Bible) (4) 中是有所表現的。聖經分成了兩個部分：舊約和新約。

舊約是很多書的合集，講自創世以來人類的歷史以及上帝的選民以色列人的歷史。先知書在這合集中

佔據重要的位置，預告了救世主的來臨。

新約包括：四福音書，講了耶穌基督的生平、受難、死亡及復活；宗徒大事錄書，講了基督教會的早期的生活；使徒書信(5) 講述基督信仰和道德；聖使徒保祿書信，則是更廣泛地展開了神學和道德的內容；啟示錄則是預言之書，講了世界歷史的終結和基督的第二次來臨。

教會認為聖經所有書卷是受聖靈默感下而寫成：書的作者是人，但他們是在聖靈(6) 的協助下書寫，是受聖靈默感的。

「聖經」是基督信仰的權威的不可置疑的信仰源泉。她是「聖傳」的一部分，只有在聖傳內部才可以對聖經進行正確的詮釋。

「聖傳」是指通過筆頭或口頭在正教會裡，在信徒中一代一代傳遞的信仰教理、聖奧秘、儀式、道德規範以及所有多樣的靈性經驗。

4 聖經 (Bible)，源自希臘語的「βιβλία / biblia」，意思是「書」。
5 使徒書信亦稱為大公書信 (Catholic Epistles)。「Catholic」這一字有多重意思。此處的意思是這些書信並不是給具體的某個教會團體 (羅馬人，格林多人等等)。
6 關於聖靈後面會講到。

2. 唯一的上帝——父及創造者

「信經」是這樣開始的：我信唯一的上帝，全能的父，天地及一切有形無形的創造者。

上帝唯一

「信經」首先確認了基督信仰最基礎的教義：**上帝是唯一的**。

基督教是一神論的宗教⁽⁷⁾。信奉唯一上帝的基督教是從古猶太人的宗教裡繼承過來的，聖經舊約裡有記載。

舊約的上帝是一個且是唯一的：「在我以前，沒有受造的神；在我以後，也決不會有。我，只有我是上主，我以外沒有救主。」（依43：10-11）梅瑟法律的第一條是：「我是上主，你的上帝……除我之外，你不可有別的神。」（出20：2-3）在申命記中上帝是這樣談自己的：「以色列！你要聽：上主我們的上帝，是唯一的上帝；你當全心、全靈、全力愛上主你的上帝。」（申6：4-5）

耶穌基督不至一次指出了舊約裡關於唯一上帝的誠命的重要性。對於誘惑的魔鬼祂是這樣回答的：「你要朝拜上主，你的上

7 一神論——信仰唯一的上帝。其他一神論的宗教有猶太教和伊斯蘭教。有時基督教、猶太教和伊斯蘭教被稱為「亞伯拉罕諸教 / 亞巴郎諸教」，因為在三個宗教中都尊敬亞巴郎。

帝，惟獨事奉祂。」（瑪4：10、路4：8）經師問「一切誠命中，哪一條是第一條呢？」耶穌答到：「第一條是：以色列！你要聽！上主我們的上帝是唯一的上帝。你應當全心、全靈、全力愛上主」（谷12：28-30）——這就是第一誠命！

使徒保祿說：「除了一個上帝外，沒有什麼神。因為雖然有稱為神的，或在天上，或在地下……可是為我們只有一個上帝⁽⁸⁾，就是聖父，萬物都出於祂，而我們也歸於祂；也只有一個主，就是耶穌基督，萬物藉祂而有，我們也藉祂而有。」（格前8：4-6）

舊約中對上帝的理解

舊約中的上帝——完全不是抽象的人和遙不可及的無個體的力量。祂是**永生的上帝**（撒下17：26、36；列下19：16），祂永生且積極，祂「不打盹也不會睡著」（詠121：4），「祂總不疲倦，決不困乏」（依40：28）。

舊約中的上帝——**名為聖者**（依57：15），祂的名「神聖而可畏」（詠111：9、99：3）。上帝在聖經中被稱作和藹慈善的（詠34：9、100：5、145：9、瑪19：17），就是說是良善的：祂是絕對的善，是所有善和聖的源泉。

上帝——「全地的**審判者**」（創18：25）；祂「與一切有血肉的人，進行審判，將惡人交給刀劍」（耶25：31）。祂——公正的審判者，「對怙惡的人終日怒嚇」（詠7：12）；祂登上寶座審斷是非曲直（詠9：5）；祂「將此人貶抑將那人高舉」（詠75：8）；祂給驕傲的人施以應得的禍災（詠94：2）。

在許多舊約的篇章中，用隱喻的手法將上帝講成一種類似

8 這些話的含義如下：「儘管天上不同的想像物和地上被神化的物體被叫做上帝，但事實上上帝只有一個」。這裡使徒指出了多神教的不同形式。屬於多神教的有古希臘的和古羅馬的宗教。直到現在還有所謂的多神教的宗教，例如印度教、道教、耆那教、神道教等等。

↑ 總領天使彌額爾與三童於巴比倫火窯中
書籍微繪。拜占庭。十四世紀。

於人的存在，有臉、眼、耳、手、腳和呼吸；上帝看、聽、講、行走、轉身、轉彎、想起、遺忘、惱怒、平息、驚奇、悲痛、憎恨和後悔。

在這些隱喻的語言中含有的，是與上帝個體相遇的經驗，是祂經常性的參與我們生活中的感覺。古人感覺到上帝與自己同在——祂是君王和元首，出現在他們的事奉上帝的禮儀中和節日中，在日常生活中幫助他們。古人嘗試著用可以用的材料，例如是用了人的形象和概念，來表達他們與上帝交流的經驗。

新約中對上帝的理解

在新約裡被耶穌基督啟示的上帝，首先是作為我們**天上的父**。在舊約裡「父」這個名號有時是指上帝（依63：16），還有一個意思是：祂是以色列人的父。在新約裡堅定且重複地說：上帝是所有人的父⁽⁹⁾。

上帝對每一個人都有構思，每一個人在祂的眼裡都有價值。對上帝來說，沒有人是多餘的，沒有任何一個人不值得祂的關注和愛。上帝記得祂每一個創造：「兩隻麻雀不是賣一個

9 在瑪竇福音裡，耶穌訓道中用「天上的父」（通常與「你們的」和「我的」連用）總共有20次

銅錢嗎？⁽¹⁰⁾ 但若沒有你們天父的許可，它們中連一隻也不會掉在地上。就是你們的頭髮，也都一一數過了。所以，你們不要害怕；你們比許多麻雀還貴重呢！」（瑪10：29-31）。

關於自己天上的父，耶穌是這樣說的：祂是「慈悲的」（路6：36），祂「對待忘恩的和惡人，是仁慈的」（路6：35），祂「使太陽上升，光照惡人，也光照善人；降雨給義人，也給不義的人」（瑪5：45）。

任何人類的善與**上帝的善**都是無法比擬的。耶穌講了這樣的意思：沒有人是善的，只有上帝是善的（瑪19：17；谷10：18）。但同時祂號召追隨者效仿上帝的完全（瑪5：48），提醒他們應當與上帝一樣慈悲（路6：36），締造和平的人要成為上帝的子女（瑪5：9）。

在舊約宗教的基礎上耶穌建立了新的宗教——眾人成為上帝的子女。成為上帝的子女是在聖靈作用下發生的：「因為凡受上帝聖靈引導的，都是上帝的子女。其實你們所領受的聖靈，並非使你們作奴隸，以致仍舊恐懼；而是使你們作義子。因此，我們呼號『阿爸，父呀！』⁽¹¹⁾ 聖靈親自和我們的心神一同作證：我們是上帝的子女」（羅8：14-16）。

上帝的特性

聖經證明了**上帝是不可被認識的**：「啊！上帝的富饒、上智和知識，是多麼高深！祂的決斷是多麼不可測量！祂的道路是多麼不可探察！有誰曾知道上主的心意？或者有誰曾當

10 銅錢（assarion / ἄσσάριον / Ассарий），即零錢。

11 阿爸（Abba / αββα / Авва）：阿拉姆語，意思是「父」。

過祂的顧問？」（羅11：33-34）上帝的本性和本質是不可理解的，但即便如此，在漫長的歲月中上帝通過自己的行為向人類開啟了自己，通過了先知，通過祂自己所派遣者，即耶穌基督（希1：1-2、3：1）。

根據聖經，**上帝是不可見的**。舊約裡上帝對梅瑟說：「我的面容你決不能看見，因為人看見了我，就不能再活了。」（出33：20）但是新約裡不可見的上帝通過自己的子顯示了自己。這種顯示的本質在若望福音裡是這樣表達的：「從來沒有人見過上帝，只有那在父懷裡的獨生子，身為上帝的，祂給我們詳述了。」（若1：18）

耶穌基督講：「**上帝是靈**」。（若4：24）這意味著上帝不具有軀體，非物質的，不受限於時間和空間。莫斯科的聖菲拉列特（19世紀）說：「上帝是靈，永恆、全善、全宰、正義、全能、全在、不變、完全自足⁽¹²⁾及至福」。⁽¹³⁾

在新約裡講：「上帝是光，在祂內沒有一點黑暗。」（若一1：5）「光」一詞在這裡是隱喻：光象徵善，黑暗代表惡。這裡的光不是指人類通過視覺可以感受到的光。使徒保祿認為上帝「住於不可接近的光中，沒有人看見過，也不能看見」（弟前6：16）。神學家聖額我略（St. Gregory the Theologian，4世紀）將上帝與太陽相比：「上帝是至高之光，不可接觸，不可言說，智慧不能理解，語言不能講出的光，照耀著全部理性的自然體。祂處於靈性的世界，太陽處於感官的世界。」⁽¹⁴⁾

新約見證到「**上帝是愛**」（若一4：8、16）。祂擁有的愛不僅僅是給予那些外部跟祂有關聯的：祂在自我內部，在本身存在裡是愛。同時，祂的愛在外部體現。上帝之愛的表現，其中一個是創造世界和人。

上帝——全宇宙的創造者

上帝創造了宇宙，五光十色。太陽、月亮、星辰、星系——所有可見的宇宙是由獨一全能的上帝創造的，「天地及一切有形無形萬物的創造者。」

上帝是萬有的主宰，因為不僅創造了世界萬物，而且將她掌握在自己手中，管理她關心她，支持她的存在。世界因著與自己造物主的聯繫得以存在：脫離了上帝，世界本身不可能存在。上帝的創造之言將世界帶入了存在，莫斯科的聖菲拉列特把這存在形象比喻為鑽石橋，所有創造物都放在上面，這橋立在「上帝無限性的深淵下面，自己渺小的深淵上面。」⁽¹⁵⁾

威馬造
賽魚
尼斯克。十三世紀。
聖馬爾谷宗主教座堂。

15 莫斯科的聖菲拉列特：〈在聖阿列克謝聖體尋獲日的講詞〉//《語錄和講話》莫：1877 第二集 436頁

12 完全自足（perfectly full），意即沒有缺陷。

13 莫斯科的聖菲拉列特：《教理問答》

14 神學家額我略：《語錄》40，5

並不是所有人都信仰宇宙是由上帝創造的：有些人認為宇宙是自我出現的，不受任何管理。宇宙裡**造物主**的存在是通過信仰來向人們展示的，正是如此「祂永遠的大能和祂為神的本性，都可憑祂所造的萬物，辨認洞察出來。」（羅1：20）

世界以自身的偉大和多樣性證明了自己是有創造者的。就好像一幅畫，沒有畫家自己不會出現，宇宙沒有創造者就不可能出現。就像鐘錶一樣，沒有工匠就不可能面世，不被啟動就不可能轉動，宇宙不被創造不被管理就不可能存在。

為什麼是上帝創造了世界？正教神學家是這樣回答的：世界被創造的原因是**上帝的全善**，為此「只靜觀自己移動是不

亞當為動物命名
馬賽克。聖馬爾谷宗主教座堂。
威尼斯。十三世紀。

完善的，應當釋放出善並繼續移動」。⁽¹⁶⁾上帝「不滿足於靜觀自己，由於自己滿盈的全善並決定要有某些東西，享受祂的善行並參與到祂的全善之中」。⁽¹⁷⁾

作為絕對的善，上帝願意被造物出現並投身於這種善。作為愛，上帝意願是祂的愛廣泛傳播並澤被祂所創造的世界。

創造世界和人

聖經裡講到了世界和人的創造。聖經是這樣說的：「在起初上帝創造了天地。」（創1：1）接下來講了上帝創造了光並將光與黑暗分開，創造了天空，海洋和陸地，天空中的群星，海中的魚，地面上的爬蟲和動物，天空中的飛鳥（創1：2-25）。最後，「上帝於是照自己的肖像造了人，就是照上帝的肖像造了人：造了一男一女。上帝祝福他們說：『你們要生育繁殖，充滿大地。』」（創1：27-28）

聖經關於創造的六天未必要從字面上去理解。在聖詠裡有：「因為千年在你的眼前，好像是剛過去的昨天。」（詠90：4）使徒伯多祿是這樣說的：「在上帝前一日如千年，千年如一日。」（伯後3：8）聖經裡的六天可以理解為六個連續創造的步驟，是逐步展開的，就像畫家的鉅作。其中每一個步驟需要多長時間就延續多長時間，完全沒必要理解為通常的一個晝夜（況且，太陽是在第四天才出現的）。

聖經裡關於**上帝按照自己的肖像和模樣**造人的信理，是基督信仰關於人終極命運的基礎信理。上帝的肖像特徵可以從人的以下特徵看出：理智、自由意志、區分善惡的能

16 神學家額我略：《語錄》38，9

17 大馬士革的聖約翰：《正教教理闡述》2.2

力、創造性潛力、天生內在對上帝作為自己創造者的追求。至於模樣通常理解為人應該追求的目標：人們被召喚聆聽上帝並完成祂的誠命，改變自己使自己愈來愈相似於上帝。

上帝是愛，祂在人內部鑲嵌了愛的能力。祂按夫妻一對創造了最初的人類，以愛的紐帶將夫妻雙方連繫，訓導他們生育繁殖，充滿大地。沒有愛，生命是不可能延續的。人降生到世上，是男女相愛的結果。還是幼兒時，他黏著父母，愛的紐帶將他們連在一起：還未學會講話，他就有愛的能力。長大後，他進入婚姻，生命的循環又在他的後代裡得到延續。通過這種方式，上帝鑲嵌在人類內部的愛和對愛的力量是人類歷史發展的動力：幸虧由於愛，生命才得以一代一代薪火相傳。

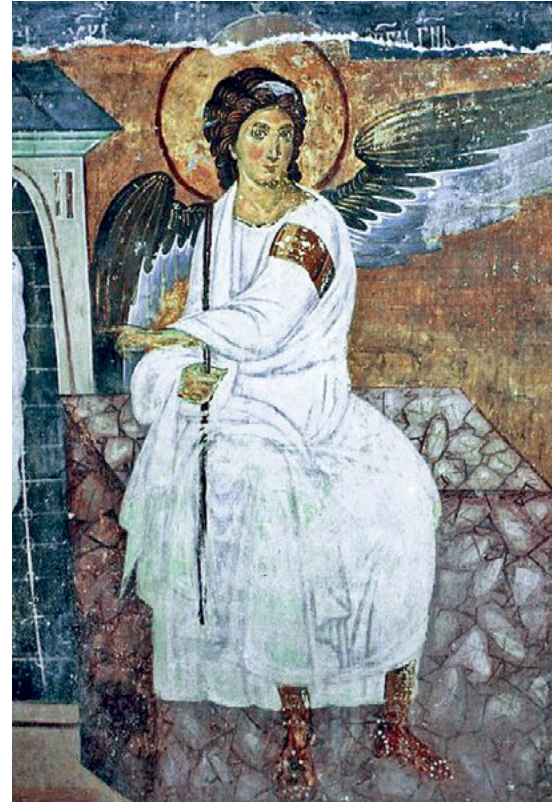

有形和無形世界

聖經裡講在創造有形的世界的同時，上帝也創造了無形的世界，天使——無肉體的靈——處於其中。人死後靈魂也去向這個世界。

天使⁽¹⁸⁾ 有善良和邪惡之分。善良天使是指那些事奉上

18 「天使」來自於希臘語「ἄγγελος / angelos」，意即信使。

↑
白衣天使
濕壁畫。米勒雪瓦修道院。
塞爾維亞。十三世紀。

帝，絕對完成上帝旨意的，能在上帝和人之間從事中介功能的天使。邪惡天使是指由於自己的傲慢從上帝那裡跌落並與上帝作對的那些。它們所有的力量用來與上帝的意志對抗，阻止人們信仰真理和追隨上帝的誠條。

這些邪惡天使被叫作惡魔，其中最主要的是欺騙者**魔鬼**，或稱撒旦⁽¹⁹⁾。他首先反對上帝，吸引了許多其他天使跟隨自己，並引誘了最早期的人類亞當和夏娃，他以蛇的形象出現，並誘導他們不聽從上帝（創3：1-15）。

邪惡不是上帝創造的：起初上帝創造的一切，「樣樣都很好」（創1：31）。邪惡是智慧之物的自由意志帶來的一一先是魔鬼，後是人。惡在這個世界存在的

程度只能是到上帝允許的程度，在上帝劃定的範疇內。

上帝的垂顧

上帝對人類和整個世界的關心，在基督教神學語言裡被稱為**上帝的垂顧**。上帝的垂顧是指上帝給予了每個人以生命，

19 魔鬼（Devil / διάβολος / диавол），希臘語，意思是詛咒者，欺騙者。「撒旦」的意思是「敵人」。

給予了發展和靈性成長的條件，在善事中幫助他們，將世界上存在的惡最終送達到善的後果。

垂顧是管理存在一切的上帝的旨意。這種垂顧是用兩種方式來執行的。其中上帝的意志是無可爭議的善，施行起來是沒有阻礙的。如果在世界上發生了惡，則不是上帝的意願，只是祂的允許，是因為人阻礙了上帝旨意的實現。⁽²⁰⁾

經常聽人講：「一切皆為上帝旨意。」這不對。**上帝的旨意只有趨善**；惡是與之矛盾的。人故意或不故意行惡，是有意識或無意識對抗上帝的旨意。這種情況下上帝的垂顧可以這樣來起作用的：上帝能將人的惡行化為某種善事。

有時會有人問：「上帝為什麼不懲罰罪人、犯罪者和惡棍？為何允許罪惡存在？為何允許壞蛋生活在好人中間並做壞事？」答案並不是因為上帝沒發現且縱容罪惡，而是祂的恆久忍耐。在聖詠中這樣講：「上主富於仁愛寬恕，極其慈悲，遲於發怒。他絕不會常常責問，也決不會世世憤恨。祂沒有按我們的罪惡對待我們，也沒有照我們的過犯報復我們。」（詠103：8-10）

如果上帝想自動清除人天性裡任何罪惡苗頭，祂就要限制了人的自由意願了。這就會把人變成了木偶了，那麼人類社會就成了木偶劇院。上帝期待的是人類在生命中的每一步都連續不斷地選擇良善——不是因為被逼，而是由於自己的自由選擇。惡總是違背上帝意願的，但上帝不總是消滅罪惡，是因為尊重人的自由和他們選擇的權利——這是上帝自己賦予他們的權利。

但同時，沒有一件罪惡的事情是沒有後果的，如果人犯了罪又沒有去懺悔，他肯定會受到懲罰：或是在此生，或是

20 大馬士革的聖約翰：《正教教理闡述》2.29

在將來。在舊約裡上帝是這樣講自己的：「上主，上主是慈悲寬仁的上帝，緩於發怒，富於慈愛忠誠，對萬代的人保持仁愛，寬赦過犯、罪行和罪過，但是決不豁免懲罰。」（出34：6-7）

上帝知道一切；對於祂沒有任何事可以隱瞞；祂看將來就像看現在。但是這並不意味著人生命中的一切都是預設的。基督信仰不信預定，運氣和命運。上帝能預知人的所有的事情，不論好壞。但這並不意味著，站在善與惡前面，人已被預定了選擇善與惡：選擇是取決於人的自由意志。

只趨善的上帝意願與善惡交集的人的意願疊加，在最後形成了每個人的命運。同時上帝關心每一個人，包括那些故意走邪路的人，祂不放棄自己的垂顧。

墮落的後果

最初人類的違命和墮落的後果是被逐出樂園（創3：24）。從那時起直到今天，人類已不是處在上帝剛創造他們時的那個狀態，而是處在墮落的狀態。由於最初人類違背了上帝，在世界裡出現了惡，這樣在每一個人面前出現了兩條路：善與惡。在善路上得到上帝的訓導，天使會幫助

逐出樂園
濕壁畫。馬薩喬。
意大利。十五世紀。

他。在惡路上欺騙者魔鬼及其幫兇會竭力打倒人類。

在舊約裡關於這兩條路是這樣說的：「我已將生命與死亡，祝福與詛咒，都擺在你面前；你要選擇生命，為叫你和你的後裔得以生存；你應愛慕上主你的上帝，聽從祂的話，完全依賴祂。」（申30：19-20）對於來到世界上的每一個人，上帝都是這樣呼喚的。但人類每個人都以自己的方式重複著亞當和夏娃的錯誤：寧願聽從人類敵人的暗中誹謗，也不聽上帝的聲音。

現存在著用哲學意識流來否定人類的罪。他們認為人類問題的存在是由於不當的教育：如果他們被詳細闡明什麼是善什麼是惡，他們將只會做善事。⁽²¹⁾

然而基督信仰是這樣認為的，惡深入於墮落人類的天性和心裡（谷7：21-22）。使徒保祿說罪生存於人的內部：「我所願意的善，我不去行；而我所不願的惡，我卻去作。但我所不願意的，我若去作，那麼已不是我作那事，而是在我內的罪惡。」（羅7：19-20）消除自己的罪，與罪的現象作鬥爭是擺在每一個基督徒面前的最重要的道德任務。然而在這場鬥爭中人不是孤單的：上帝親自幫助他。

等待救世主

上帝經常為人類的靈魂及其得救而鬥爭。古代人類從亞當時代就知道這些並生活在希望中，他的一個後裔將戰勝邪惡和魔鬼。在基督信仰的傳統裡，就是以此含義來理解上帝對引誘夏娃的蛇說的那些話：「因你做了這事，你在一切畜牲

21 這些說法裡產生了啟蒙時代的哲學家。

和野獸中，是可咒的；你要用肚子爬行，畢生日日吃土。我要把仇恨放在你和女人，你的後裔和她的後裔之間，她的後裔要踏碎你的頭顱，你要傷害他的腳跟。」（創3：14-15）

夏娃的「後裔」，就是說嫡系後代，戰勝魔鬼和邪惡，永遠救贖人類「脫離罪惡、詛咒和死亡」⁽²²⁾，祂就是耶穌基督。古人一個又一個世紀地等待祂的來臨，先知預言了祂的到來。

22 莫斯科的聖菲拉列特：《教理問答》

先知達味王
書籍微繪。提阿多祿聖詠集。
拜占庭。十二世紀。

3. 耶穌基督

在信經中關於耶穌基督是這樣說的：我信唯一的主耶穌基督，上帝的獨生子，在萬世之前由父所生，出自光明的光明，出自真上帝的真上帝，受生而非被造，與父同一本元，萬物藉祂而造成。祂為了我們人類，並為了我們的得救，從天降下，由聖靈和童貞瑪利亞取得肉軀，而成為人。祂為了我們，在龐提比拉多手下被釘十字架，受難而被埋葬。依聖經所言，在第三日祂復活了，升了天，坐在父的右邊。祂將在榮耀中再來，審判生者死者，祂的國度萬世無終。

誰是**耶穌基督**？為何是祂在基督信仰中佔據了中心位置？為何信經的一半篇幅講及祂？我們對祂有何了解並且來源何處？耶穌將自己稱作人子和上帝之子（若3：13-18）⁽²³⁾。這些名號意味著什麼？

3.1. 人子

耶穌基督是所有曾經生活在地上的人中最著名的。沒有任何一個人被描寫被講述像講祂一樣多。用來談及祂的有書本、畫作、音樂、電影，在傳道中講到祂，網路中講到祂。然而更厲害的是為紀念祂建造了眾多教堂，有二十多億的人呼叫祂的名號。基督信仰是地球上人口最多的宗教。

23 「人子」：耶穌基督在福音書裡最基本的一個自我稱號。但從猶太語翻譯過來只是「人」的意思。

← 基督救主
茲韋尼哥羅德列聖像畫。
安德烈·魯布烈夫。俄羅斯。1408年。

福音書

關於耶穌基督材料最主要的來源是四福音書——瑪竇、瑪爾谷、路加和若望福音。福音書是親眼見到耶穌基督地面生活的那些人的見證，也可以說是建立在這些見證的基礎之上。聖經所有書卷中，福音書在教會裡最具權威性，被最多閱讀且最受禮敬的。四福音書合集禮儀本是事奉禮的必須的一個部分：她被高舉出來讓信徒禮敬，她被敬吻，作為一種虔敬的象徵。

從這些書中，我們首先了解到的是耶穌基督是一個**真實的歷史人物**，而不是一個被塑造出來的文學人物（以前對基督信仰的批評者曾試圖這樣假設）。祂出生在一個具體的時間——羅馬皇帝奧古斯都年代和猶太君王黑落德時期。祂的出生地是伯利恆城（瑪2：1；路2：4-7），隸屬於羅馬帝國猶大省。

安德烈·魯布烈夫。聖像畫。俄羅斯。十五世紀。

耶穌基督的出生

耶穌基督以一特殊的超自然方式出生。祂的母親是瑪利亞，猶太女子，與丈夫若瑟定親。天使向瑪利亞顯現並告訴她將生子，此子被稱作至高者的兒子，祂的國度萬世無終。瑪利亞問天使：「這事怎能成就？因為我不認識男人。」天使回答說：「聖靈要臨於你，至高者的能力要庇蔭你。」（路1：26-35）

與聖經敘述相對應的，在信經裡講耶穌基督是由聖靈和童貞瑪利亞而降生。教會堅信，瑪利亞儘管和若瑟訂了親，但

四福音

福音（希臘文原義：「好消息」）——新約聖經中的四卷聖書。

福音記述了基督在地上的生命、祂的受苦、受死與復活，並展現了祂關於救恩以及天國的教導。

福音由使徒瑪竇、馬爾谷、路加和若望寫成。他們通常被繪在四個有翼活物象徵之旁，這是出自先知厄則克耳的神視。（則1：1-28）

瑪竇、馬爾谷和路加福音被稱為對觀福音或符類福音，因為這三卷福音中記述的事跡頗為相符。

1. 瑪竇福音

作者：著福音者瑪竇（肋未），十二使徒之一

成書年代：一世紀

著福音者瑪竇象徵：天使

基督是應許的默西亞（Messiah），以色列的救主。瑪竇經常向讀者提及舊約聖經的預言，並強調這些預言全數在基督身上應驗。基督的家譜是源自達味王以及先祖亞伯辣罕。

特點：
大量舊約聖經預言。

2. 馬爾谷福音

作者：著福音者馬爾谷，可能是七十使徒之一，使徒伯多祿的門徒

成書年代：一世紀

著福音者馬爾谷象徵：獅子

使徒馬爾谷應羅馬異教徒的要求寫下這福音書。他主要的目的是為基督的神蹟寫下生動有力的記述，強調基督的無所不能。為使內容能被正確理解，著福音者在他的敘述中使用了一些拉丁文詞彙。

特點：
篇幅最短的福音書。

福音的真實性

四福音都有空前的古籍抄本數量，被一世紀至二世紀的眾基督徒無條件地接受。現存最古老的福音抄本，年代可追溯至二世紀初。

包含了新約全書的最古老抄本是西乃抄本（Codex Sinai，四世紀）。以四福音為核心的新約正典書目，被紀錄於公元360年舉行的勞狄刻雅地方會議（The Council of Laodicea）中。新約全書書目於公元680年在君士坦丁堡舉行的第六次大公會議被定立。

3. 路加福音

作者：著福音者路加，可能是七十使徒之一，使徒保祿的門徒

成書年代：一世紀

著福音者路加象徵：牛

基督來到世上不是只拯救猶太人，而是拯救全人類。路加提供了救主在地上的家譜，追溯至第一個人類——亞當。路加福音中的情節和比喻，顯出了基督對外邦人的慈悲。

特點：
大量的比喻。

4. 若望福音

作者：著福音者神學家若望，十二使徒之一，基督所愛的門徒

成書年代：一世紀

著福音者若望象徵：鷹

若望福音對前三部福音作出增補，最完全地展示了基督與猶太人的對話，以及他每年往耶路撒冷的朝聖。

特點：
展示基督的神性尊威
包含了基督長篇的對話
包括了其他著福音者沒有提及的情節
最遲寫成的福音

獻主於聖殿
淺浮雕

並未和他完婚而繼續是個童貞女。教會稱她為「永貞童貞女」，就是說永遠保持童貞。

「耶穌」是這孩童出生時的名字，猶太語譯文的意思是「上帝拯救」。希臘語「基督」在新約中多次使用指耶穌，意思是「受膏者」⁽²⁴⁾。這指出了耶穌的司祭⁽²⁵⁾、先知和君王的尊嚴，指出了祂對於以色列人和全人類的使命。

伴隨著耶穌基督的出生還有特別的超自然的徵兆：天使向牧羊人告知了祂的出生（路2：8-18），賢士從東方跟從神秘星星的指引來朝拜他（瑪2：1-12）。

耶穌降生第八天，按照猶太傳統應受割禮（路2：21）。到了第四十天瑪利亞和若瑟將祂帶到耶路撒冷的聖殿，「獻給上主」。接待他們的是長老義人西默盎，預言耶穌成為「啟示異邦的光明」和成為以色列人的榮耀（路2：23-33）。

耶穌的受洗和出來訓道

在羅馬皇帝提庇留（Tiberius Claudius Nero）⁽²⁶⁾ 執政第十

- 24 「受膏者」：希臘語「χριστός / christós」，翻譯自猶太語「מָשִׁיחַ / māšīaḥ」（若4：25）
- 25 在古以色列司祭是通過傅膏而從事神職的事奉（出28，41），（列上19，16），（撒上10，1、16：13等等）。
- 26 提庇留統治羅馬是從西元14年8月19日到37年3月16日。他執政的第15年是西元29-30年。

上主領洗
馬賽克。聖馬爾谷宗主教座堂。威尼斯。十三世紀。

五年的時候，在約旦河岸出現了一個先知，呼籲人們懺悔並給他們施洗——浸到約旦河中，象徵著對罪的洗淨。在教會傳統裡把這位先知稱為施洗者若翰或先知若翰——四福音書和其他的歷史資料都有佐證（比如生活在一世紀的羅馬猶太歷史學家弗拉維奧·約瑟夫斯 Titus Flavius Josephus）。

若翰對來到的人們說：「我固然用水洗你們，為使你們悔改；但在我以後要來的那一位，比我更強，我連提祂的鞋也不配，祂要以聖靈及火洗你們。」當耶穌來到了約旦河，為

受若翰的洗，若翰阻止他說：「我本來需要受你的洗，而你卻來就我嗎？」但耶穌回答到：「你暫且容許吧！因為我們應當這樣，以完成全義。」此時若翰才同意給祂施洗。當耶穌從水裡起來的時候，「忽然天為祂開了，若翰看見上帝聖靈有如鴿子降下，來到祂上面。又有聲音由天上說：『這是我的愛子，我所喜悅的。』」（瑪3：11-17、谷1：9-11、路3：21-22）此時耶穌大約三十歲（路3：23）。

受洗後，祂來到了曠野，四十晝夜不吃不喝。那裡魔鬼試探祂，祂抵住魔鬼所有誘惑，戰勝魔鬼的控制。（瑪4：1-11、谷1：12-13、路4：1-13）

祂傳道時開始的話語，與施洗者若翰對民眾講的話是一樣的：「你們悔改吧，因為天國臨近了。」（瑪3：2、4：17）很快在耶穌有了許多門徒和追隨者，祂選了其中的十二人，稱為使徒（路6：13）。人群追隨著祂，被祂的神跡和訓道所吸引。

耶穌基督的奇蹟

奇蹟——這是耶穌基督活動的一方面，在祂的人生中引起了周圍人的最大興趣。祂在加里肋亞的施教使「祂的名聲傳遍了整個敘利亞。人就把一切有病的、受各種疾病痛苦煎熬的、附魔的，癩癩的、癱瘓的，都給祂送來，祂都治好了他們。於是許多群眾從加里肋亞、『十城區』、耶路撒冷、猶太和約旦河東岸來跟隨了祂。」（瑪4：24-25）隨著時間的推移，祂的榮耀不斷增加，有些祂治好的人加入了門徒的隊伍，其中包括一些婦女（路8：2-3）。

耶穌顯現於提庇黎雅海濱
杜喬·迪·博尼塞尼亞
意大利。約 1255-1318 年。

耶穌出來傳教所行的奇蹟構成了四福音書最本質的部分。總體來說我們在福音書中找到了超過三十段耶穌所行奇蹟的完整描述（不包括伴隨祂生活和傳教的超自然事件的簡短陳述）。其中包括：多次治癒病人；將魔鬼趕出附魔者；三個死人的復活；幾個見證耶穌控制自然界的事件（水面行走，平息風浪和對無花果樹的詛咒）；還有其他幾個超自然的事件（水變葡萄酒，用五個餅餵飽五千人以及用五餅二魚餵飽七千人）。

至於耶穌所行奇蹟的總數，則是無法計算的：如果不是成千次，至少有幾百次。福音書中有許多地方可以見證這

一點，從中可以看出祂所行的醫治和驅趕魔鬼是具有普遍性的。(27)

奇蹟和信仰

福音書中沒有任何一個地方講過耶穌拒絕對某個人的醫治。但當祂被要求行徵兆來證明祂的大能大力時，祂是拒絕行奇蹟的。當魔鬼在曠野中試探祂的時候，耶穌沒有行任何一個魔鬼想要的奇蹟。祂拒絕了法利塞人和撒杜塞人的要求的「來自天上的徵兆」(瑪16:1-4、谷8:11-12)。

法利塞人似乎是為了信祂而要求奇蹟的，但據祂的傳道，只是信仰才是行奇蹟的必要條件：**奇蹟是結果，而不是信仰的原因**。耶穌對祂的門徒說：「假如你們有像芥子那麼大的信德，你們向這座山說：『從這移到那邊去！』它必會移過去的；為你們沒有不可能的事。」(瑪17:20)對於有信仰的人來說沒有什麼是不可能的事。奇蹟可能就是他生活中的現實——如此明顯和無爭議，就像周圍的世界一樣。

耶穌多次要求需要醫治的人要有信仰，或者說檢驗了他們的信仰。祂問要求醫治的瞎子：「你們信我能作這事嗎？」(瑪9:28)祂也是如此經常去確認被醫治者的信仰力量：「你的信德救了你」(瑪9:22；谷10:52)；「啊！婦人！你的信德真大，就如你所願望的，給你成就吧」(瑪15:28；路7:50)；「女兒，你的信德救了你，平安去吧！你的疾病必得痊癒」(谷5:34；路8:48)；「起來，去吧！你的信德救了你」(路17:19)；「你看見吧！你的信德救了你。」(路18:42)

27 參看：瑪4:23-24、8:16-17、9:35、12:15、14:35-36、15:30-31、19:2、21:14；谷1:32-34、1:39、3:10-11、6:54-56、路4:40-41、6:17-19、7:21、若20:30。

並不是所有請求耶穌醫治的具有堅定的信仰：有一些動搖猶豫，還處在信與不信的中途。但主幫助他們堅定信仰。一個人將他的兒子帶到祂面前說：「你若能做什麼，你就憐憫我們，幫助我們吧！」耶穌回答他說：「『你若能，』為信的人，一切都是可能的！」小孩的父親立刻含淚回答說：「我信！請你補助我的無信吧！」(谷9:17-27)治好了小孩的重病的同時，耶穌也治好了他父親的靈性病症——缺乏信仰。

主易聖容
聖像畫。俄羅斯。
十五世紀末。

主的易容

在耶穌基督所行的奇蹟中，**主的易容**佔據著重要的位置——「耶穌帶著伯多祿，雅各伯和他的兄弟若望，單獨帶領他們上了一座高山，在他們面前變了容貌：祂的面貌發光有如太陽，祂的衣服潔白如光。忽然，梅瑟和厄里亞也顯現給他們，正在同耶穌談論。伯多祿就開口對耶穌說：『主啊，我們在這裡真好！你若願意，我就在這裡搭三個帳棚：一個為你，一個為梅瑟，一個為厄里亞。』他還在說話的時候，忽有一片光耀的雲彩遮蔽了他們，並且雲中有聲音說：『這是我的愛子，我所喜悅

的，你們要聽從祂！」（瑪17：1-5；谷9：1-7；路9：28-35）

正是由於這次神跡，基督的門徒們被展示了，祂那隱藏在人類軀體下面的神性。基督內的上帝榮耀以一種特殊的可見的方式顯示出來。基督因自己神性，天性所具有的光也被顯示出來。⁽²⁸⁾

據聖額我略·帕拉馬（St. Gregory Palamas，14世紀）的信理，易容山上所見的光並不是通常物理學上所講的光：這是上帝的特殊行動，借此上帝顯示出自己的存在。上帝之光改變人並使人易容，「觀察到光的並不是用有感知的視覺看到的，而是上帝之靈的力量改變後的視覺」。⁽²⁹⁾

耶穌基督的比喻

耶穌在福音書中是以**師傅**的形象出現的：雲遊的傳道者，從一個城鎮到另一個城鎮，向人們傳講上帝的國度。耶穌在自己的話中經常用一些日常生活和自然世界中的一些形象和比較。祂的話語鮮明、美好且充滿詩意。

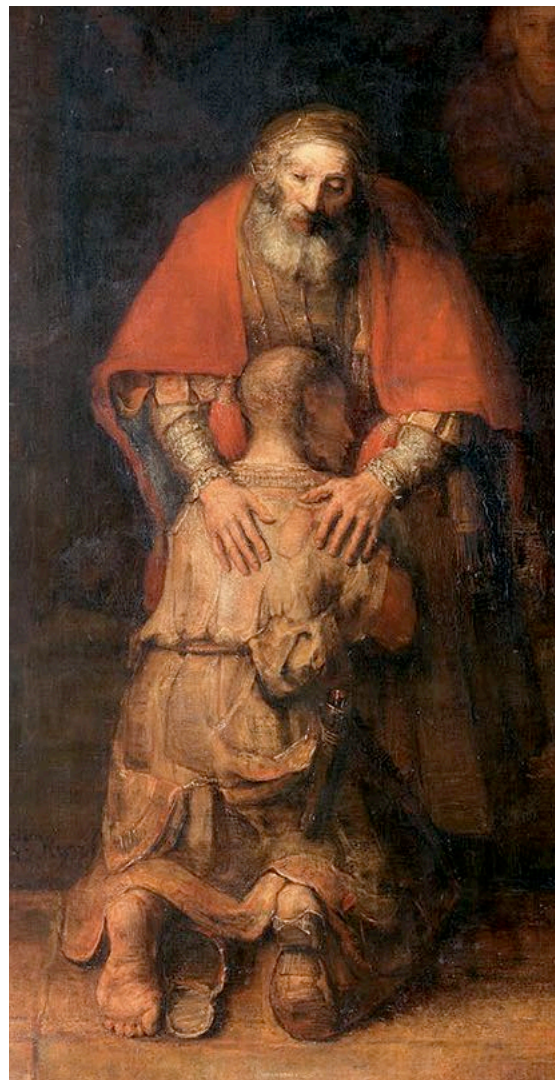
祂很多的傳道是用比喻的形式來進行的——簡短的故事，通過打比方及比較來表達這個或那個靈性道德真理。福音書裡這樣的寓言不少於三十則。用寓言作為基本形式來傳達靈性道德真理，這對耶穌來說是如此有自己的特色，以致於福音作者專門說：「耶穌用比喻給群眾講解了這一切，不用比喻就不給他們講什麼」（瑪13：34）；「耶穌用許多這樣的比喻，按照他們所能聽懂的，給他們講道。若不用比喻，祂就不給他們講什麼……」（谷4：33）當耶穌不用比喻時，

這甚至會引起驚奇：「看，現在你明明的講論，不用什麼比喻了。」（若16：29）

要想明白比喻的含義，鑰匙就是信仰。這樣理解祂的比喻就像理解祂的奇蹟一樣。如果誰的心變成石頭了，那眼就看不到了，耳朵也聽不到了，比喻的含義也是隱藏起來了

（瑪13：13、谷4：12、路8：10、若12：40）。就像耶穌的奇蹟沒有讓文人和法利塞人相信祂訓道的真實性，同樣祂比喻中所陳述的道理也沒使他們信服祂是上帝派遣來的彌賽亞。但不同的是，由於堅定的信仰，許多人見證了耶穌的奇蹟，聽祂寓言的人明白了祂的拯救身份。

耶穌比喻的永恆意義是其能夠幫助人們更瞭解上帝，接近祂，熱愛祂。在這些寓言裡上帝以擁有權柄的統治者出現，對祂的部下具有絕對的權力：祂給予每個人祂認為需要的，然後要求每個人計算如何花費了所得到的（瑪25：14-30）；祂無情地懲罰那些對抗祂意志和沒完成祂命令的人（瑪22：7）。但同時祂又是忍耐而有豐盛慈愛的父，準備著擁抱那些懺悔的罪人（路15：20）。上帝熱愛人們就像愛自己的創造物和孩子，許多寓言都以各自的方式開啟了這個真理。

浪子回頭
荷蘭。約 1668 年。
林布蘭·哈爾曼松·范·萊因。

28 關於基督的兩性看下面有關的章節。

29 聖額我略·帕拉馬：《論道》中關於「上帝的易容」。

基督的比喻

新約中的比喻，是有教育意味的故事或格言，基督從中藉著淺顯而令人熟悉的形象，向聆聽祂的人展示福音的意義。

比喻的主題：

- 上帝與人
- 天國
- 最後審判
- 對鄰舍的態度

救主傳道時關於加里肋亞的比喻

比喻	瑪竇福音	路加福音	馬爾谷福音
 新郎與伴郎	瑪 9 : 4	路 5 : 33-35	谷 2 : 18-20
 新布補在舊衣	瑪 9 : 16-17	路 5 : 36-39	谷 2 : 21-22
 地上的鹽、世界的光	瑪 5: 13-16	路 8:16, 11:33	谷 4:21-25
 山上的城、斗下的燈		路 14:34-35	谷 9:50
 房屋建在磐石上比喻	瑪 7: 24-27	路 6:47-49	
 街上兒童比喻		路 7:32	
 兩個欠債僕人的比喻	瑪 18:21-35	路 7:36-50	
 一國自相紛爭比喻	瑪 12: 24-29	路 11:17-22	谷 3:23-27
 壯士之家比喻及其他短比喻			
 撒種的比喻	瑪 13: 1-23	路 8:4-15	谷 4:1-20
 莠子的比喻	瑪 13: 24-43		
 撒種發芽的比喻			谷 4:26-29
 芥子的比喻	瑪 13: 31-32	路 13:18-19	谷 4:30-32
 酵母的比喻	瑪 13: 33-35	路 13:20-21	谷 4:33-34
 地裡寶貝的比喻	瑪 13: 44		
 珍珠的比喻	瑪 13: 45-46		
 撒網的比喻	瑪 13: 47-50		
 兩個瞎子的比喻	瑪 15: 14	路 6:39-40	

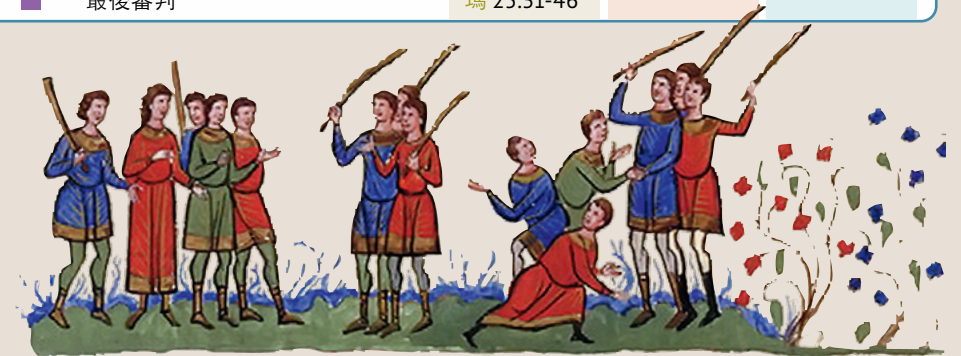
莠子的比喻

基督往耶路撒冷路上說的比喻

比喻	瑪竇福音	路加福音	若望福音
 好撒瑪黎雅人的比喻		路 10:30-37	
 半夜朋友的比喻		路 11:5-8	
 無知財主的比喻		路 12:16-21	
 儆醒的僕人		路 12:35-40	
 忠心與不忠僕人的比喻		路 12:42-48	
 善牧的比喻			若 10:1-18
 不結果的無花果樹		路 13:6-9	
 首席與末席的比喻		路 14:7-11	
 宴席的比喻		路 14:16-24	
 建塔的比喻		路 14:28-30	
 國王打仗的比喻		路 14:31-32	
 亡羊的比喻		路 15:1-7	
 失錢的比喻	瑪 18:10-14	路 15:8-10	
 浪子的比喻		路 15:11-32	
 不忠信的管家		路 16:1-12	
 一僕不能事奉二主		路 16:13	
 富翁與拉匝祿		路 16:19-31	
 無用的僕人		路 17:7-10	
 不義判官		路 18:1-8	
 法利塞人與稅吏		路 18:9-14	
 葡萄園僱工的比喻	瑪 20:1-16		
 十米納銀子的比喻		路 19:11-27	

基督在耶路撒冷最後數天說的比喻

比喻	瑪竇福音	路加福音	馬爾谷福音
 兩個兒子的比喻	瑪 21:28-32		
 凶惡園戶的比喻	瑪 21:33-41	路 20:9-19	谷 12:1-9
 婚宴的比喻	瑪 22:1-14		
 無花果樹的比喻	瑪 24:32-36	路 21:29-33	谷 13:28-32
 家主與盜賊	瑪 24:43		谷 13:32-37
 忠僕與惡僕	瑪 24:45-51		
 十童女的比喻	瑪 25:1-13		
 「塔冷通」的比喻	瑪 25:13-30		
 最後審判	瑪 25:31-46		

凶惡園戶的比喻

除了這些，寓言還講述上帝的獨生子。在寓言裡祂表現為智慧的師長，又是良善的牧人（若10：1-16），出外尋找迷失的羊，找到了，扛在肩上並為找到而開心（路15：4-6）。寓言裡祂展示出，就像上帝派遣祂去葡萄園收葡萄，為了完成上帝的旨意而獻出了自己的生命（瑪21：33-41）。

最後寓言還講了人如何建立與近人之間的關係。祂號召寬恕，就像父親原諒了自己迷失的兒子一樣，就像上帝寬恕了欠債的人一樣（瑪18：27）；對待別人的災難要像撒瑪黎雅人對待陷入強盜之手的人（路10：30-37）；要像得到許多赦免的人去愛（路7：41-47）；用上帝的視角看人，細看靈魂的深處，看出他們中上帝的肖像。

天上的國度

耶穌訓道和寓言的基本的話題是天國，或者說上帝的國。耶穌在那裡也沒有給出天國的定義，但是通過了一系列的形象、比較和寓言來展示其本質。

祂很多比喻通常是以這樣的問題開頭的：「上帝的國相似什麼？我要把它比做什麼呢？」（路13：18）或者用對問題的答案：「天國好像一粒芥子……天國好像酵母……天國好像是藏在地裡的寶貝……天國又好像一個尋找完美珍珠的商人……天國又好像撒在海裡的網……」（瑪13：31、33、44、45、47）。

在耶穌基督的宣講中，天國有著包羅萬象的深刻含義：不僅不能將之簡化為現在，也不能僅指將來，不能僅指地上的現在，也不能僅指永恆；它不具有地上的具體特徵，也沒有

具體的語言表達；它不可能局限於時間和空間；它不是指此世、現時和外部，而是指出世、將來和內在。天國是指充滿人們日常生活和相互關係的非視覺的真實性，通過人周圍的事物和現象體現出來，給予他們生活的意義和認可。

耶穌基督講天國是指人的內在體驗。一天有個法利塞人問祂：「天國何時來臨？」祂回答：「上帝國的來臨，並非是顯然可見的；人也不能說：看呀，在這裡；或在那裡。因為上帝的國就在你們中間。」（路17：21）

宣告上帝國來臨的時候，耶穌給人們開啟了新的生活，其中心是上帝。但是耶穌關於上帝的消息不僅僅局限於號召人們聽從上帝。否則就不會從根本上區別於舊約先知給人們帶來的消息了。因為他們也講了要懺悔，要改變思想和生活方式，講了上帝在歷史上的行動，講了祂在人們中出現。舊約的上帝也是真實的上帝，只是遠離人類居住，在天上，雲外，在雷聲和閃電中體現自己的榮耀。

耶穌關於天國的全新的消息是祂將天國由幻想變為現實。然而不僅僅是天國：祂將天國的上帝顯示給了地上的人們，給他們開啟了此之前還不可見的神秘的深奧的不可認識的上帝容貌⁽³⁰⁾。天國不僅僅是將來的現實了，而是成了人們現在此刻地上和時間中的維度。

使徒保祿把這種維度稱為「主基督耶穌內的永生」（羅6：23）。不只是在上帝內的生命，而是指在基督耶穌內是永生的，因為不是人死後才開始，而是從此地就開始了，從人們開始信仰基督並成為祂的門徒，並持續到永恆。

耶穌在宣講天國的同時，向人們展示了自己。同時也啟示了通向上帝的道路。祂這樣講述自己：「我是道路、真理、

30 「上帝容貌」在本「教理問答」中是比喻式用法，就像舊約中講上帝的手、腳和眼一樣。

生命，除非經過我，誰也不能到父那裡去。」（若14：6）

天國是與耶穌本人、祂的事工、祂的宣道及祂的見證不可分的。最終天國的展示與其是通過耶穌的訓導，不如說通過祂的救贖大功，每部福音書都是敘說此事來結尾的。

法利塞人
濕壁畫《基督被法利塞人指控》細部。
杜喬·迪·博尼塞尼亞。意大利。1308年。

耶穌的敵對者

四福音書都講了，在耶穌和當時以色列的神職高層的代表大司祭們、法利塞人和經師們之間都存在著尖銳的衝突。在祂開始講道時就發生了衝突並隨著時間的推移而更加尖銳。

耶穌和祂的敵對方的爭論涉及了宗教生活的本質。信仰是什麼？上帝需要什麼樣的敬拜？**經師和法利塞人**堅信信仰是規條的總合，是書面法律和口頭相傳中規定的，人應該無條件遵守。但是規條是如此之多，法利塞人制定了一系列的

特殊情況，允許違反這些規條。法利塞人堅信，只能在耶路撒冷朝拜上帝，只有猶太人才是上帝的預選並註定要被拯救。撒瑪黎亞人和他們爭吵，認為不應在耶路撒冷朝拜上帝，而應在革黎斤山（Mount Gerizim）上。這些爭論又一次引起了武裝衝突和死亡。

耶穌講到：「到了時候，你們將不在這座山，也不在耶路撒冷朝拜父……然而時候要到，且現在就是，那些真正朝拜的人，將以心神以真理去朝拜父，因為父就是尋找這樣朝拜祂的人。」（若4：21-23）

拉匝祿復活
濕壁畫。喬托。意大利。1304-1306年。

祂訓導說，敬拜上帝不應簡化為機械式完成某些數量的規條，即使它們被上帝的威信所聖化。宗教生活的本質是尋找天國：人的所有追求都應服從這個主要目的。耶穌號召要懺悔——內在的重生，這就不僅僅局限於完成這個或那個外在的規條。

梅瑟法典和安息日的爭論

耶穌和敵對者的爭論會經常涉及到**梅瑟法典**⁽³¹⁾的具體規條。有一個規條是這樣說的：「應記住安息日，守為聖日。」

31 梅瑟法典是指梅瑟五書中的法律和規條的總合，特別是出谷記、肋未記、戶籍記和申命記。梅瑟五書是指舊約的前五書。

濕壁畫。塞爾維亞。十五世紀。

六天應該勞作，作你一切的事。但第七天是為恭敬上主你的上帝當守的安息日。」（出20：8-10）這個規條的含義是在一周中有一天是為安息日，人應該奉獻給上帝，將人間的所有事務和操勞降到最低。但法利塞人將這個規條變成了僵化的教條：他們規定了人們在安息日可以走路的最長距離，還有牽涉到安息日的許多限制，法利塞人認為只有這樣才可以事奉上帝。

耶穌說：「安息日是為人立的，並不是人為了安息日。」（谷2：27）作為手段的東西不應轉變為目的。外部的規條只是為了達到內在目的的工具。而祂的訓道正是為了這些內在的目的。祂允許祂的門徒在安息日走過麥田，掐麥穗吃，而法利塞人不允許這些。對於法利塞人的懊惱，耶穌回答道：「人子是安息日的主。」（瑪12：1-12）

耶穌進行的許多醫治都發生在安息日，這並不是祂故意破壞安息日的靜默的戒條，而是因為祂在安息日走進會堂，那裡聚集了許多人，很多人請求祂醫治。

有一天祂治好了一個患了十八年癱瘓病的婦人，她一直不能直腰。這時會堂長「氣惱耶穌在安息日治病，便給眾人說道：『有六天應當工作，你們在這些日子裡可以來治病，但不可在安息日這一天』」。耶穌回答道：

「假善人哪！你們每一個人在安息日，有不解下槽上的牛驢，牽去飲水的嗎？這個女人原是亞巴郎的女兒，她被撒

濕壁畫。塞爾維亞。十五世紀。

殫纏住已經有十八年了，安息日這一天，就不該解開她的束縛嗎？」（路13：10-16）

法利塞人認為，做善事只能根據計畫來，甚至於行奇蹟都需按規定來。對於他們來說善事不是最終目的：儀式是最主要的，遵守規則，依照梅瑟法典和「長老的言傳」。對於耶穌來說注意的中心一直是人——在路上迎接祂的，或在家裡，或在會堂，需要

幫助的人在這裡、此時，而不是在將來某個時候。耶穌從不從這些人身邊走過去。如果這些人求助於祂，祂就立即醫治：安息日對這些醫治不構成障礙。

關於潔和不潔的爭論

法利塞人自認為「區別」於一般人（「法利塞」原意是「被區分的」），更靠近上帝的人。他們最主要的關注點是在與某些人或某些不潔的人接觸的時候不要受到玷污。不潔之人和物的清單包含在舊約裡；在這個清單上法利塞人又增加了無數的具體細節。著福音者所言：「法利塞人和所有猶太人，都拘守先人的傳授：若不仔細洗手，就不吃飯；從街市上回來，若不先沐浴，也不吃飯；還有其他許多按傳授應拘守的事：如洗杯，洗壺，洗銅器等。」（谷7：3-4）

耶穌訓導到，玷污和罪惡的源頭不是來自於人的外部，而

是內部。祂說：「不是從人外面進入他內的，能污穢人，而是從人裡面出來的，才污穢人……凡從人裡面出來的，那才使人污穢，因為從裡面，從人心裡出來的是些惡念、邪淫、盜竊、兇殺、姦淫、貪吝、毒辣、詭詐、放蕩、嫉妬、毀謗、驕傲、愚妄：這一切惡事，都是從內裡出來的，並使人污穢。」（谷7：15、20-22）

耶穌可憐世人的無能，原諒了罪婦（路7：36-50）和淫婦（若8：3-11），與稅吏和罪人共食（瑪9：11；谷2：16）。但祂對法利塞人是嚴厲的，無情地揭露了他們的偽善，稱他們為「地獄之子」、「假善人」、「瞎眼的」，把他們比作墳墓：「外面看來倒華麗，裡面卻滿是死者的骨骸和各樣的污穢。」（瑪23：13-27）

拉匝祿死了四天後，耶穌復活了躺在墓穴裡的拉匝祿，耶穌和法利塞人的衝突達到頂點。司祭長和法利塞人就決定殺害祂（若11：43-53）。在一段時間內他們詳細考慮了這個決定，在耶穌坐在小驢上，隆重地在人群熱情洋溢的喊叫聲中進入了耶路撒冷，合適的時機出現了。那時「全城鬧動，說：『這人是誰？』群眾說：『這是加里肋亞納匝祿的先知耶穌。』」（瑪21：6-11）。司祭長和法利塞人「頒發命令：如果有人知道祂在那裡，就該通知他們，好去捉拿祂。」（若11：57）

奧秘晚餐

在耶穌被捉拿之前的最後一個夜晚，祂和祂的門徒吃了最後一頓飯，後來被稱為奧秘晚餐。我們可以通過四部福音書來瞭解。

最後晚餐
聖像畫。希臘阿索斯山。十二世紀。

據瑪竇、瑪爾谷、路加福音書的記述，奧秘晚餐為逾越節晚宴⁽³²⁾，晚宴上「耶穌拿起餅來，祝福了，擘開遞給門徒說：『你們拿去吃吧！這是我的身體。』然後，又拿起杯來，祝謝了，遞給他們說：『你們都由其中喝吧！因為這是我的血，新約的血，為大眾傾流，以赦免罪過。我告訴你們：從今以後，我再也不喝這葡萄汁了，直到在我父的國裡的那一天，與你們同喝新酒。』（瑪26：26-29；谷14：22-25）祂教導門徒說：「你們應行此禮，為紀念我。」（路22：19）

這個訓道正是聖體血奧秘的基礎——教會主要的聖奧秘⁽³³⁾。

根據若望福音，在晚餐開始前，耶穌脫去自己身上的外

32 猶太人的逾越節是為了紀念以色列人從埃及做奴隸中逃了出來。在這一天會吃一種無酵餅以及逾越節羔羊肉。

33 在第三部分會談到這個話題。

衣，「把水倒在盆裡，開始洗門徒的腳，用束著的手巾擦乾」（若13：4-5）。

然後祂又說出了自己最後的訓道，大部分是關於愛的話題：「我給你們一條新命令：你們該彼此相愛；如同我愛了你們，你們也該照樣彼此相愛。如果你們之間彼此相親相愛，世人因此就可認出你們是我的門徒……正如父愛了我，同樣我也愛了你們；你們應存在我的愛內。如果你們遵守我的命令，便存在我的愛內，正如我遵守了我父的命令而存在祂的愛內一樣……這是我的命令：你們該彼此相愛，如同我愛了你們一樣」（若13：34-35，15：9-10、12）。

基督留下這些遺言，辭去了此世界，將祂的門徒留給了後代。

猶達斯之吻
淺浮雕。聖伯多祿主教座堂。
德國不來梅。十四世紀。

抑自己，聽命至死，且死在十字架上」（斐2：8）。

耶穌被猶太公議會⁽³⁴⁾判處死罪並按羅馬總督龐提比拉多⁽³⁵⁾的宣判被釘十字架。在審問中祂並沒有辯護，沉默地忍受責難和嘲笑，受到了戲弄和鞭打。

耶穌被釘十字架。祂在痛苦的折磨中死去。當羅馬士兵把祂釘到十字架上時，祂祈禱說：

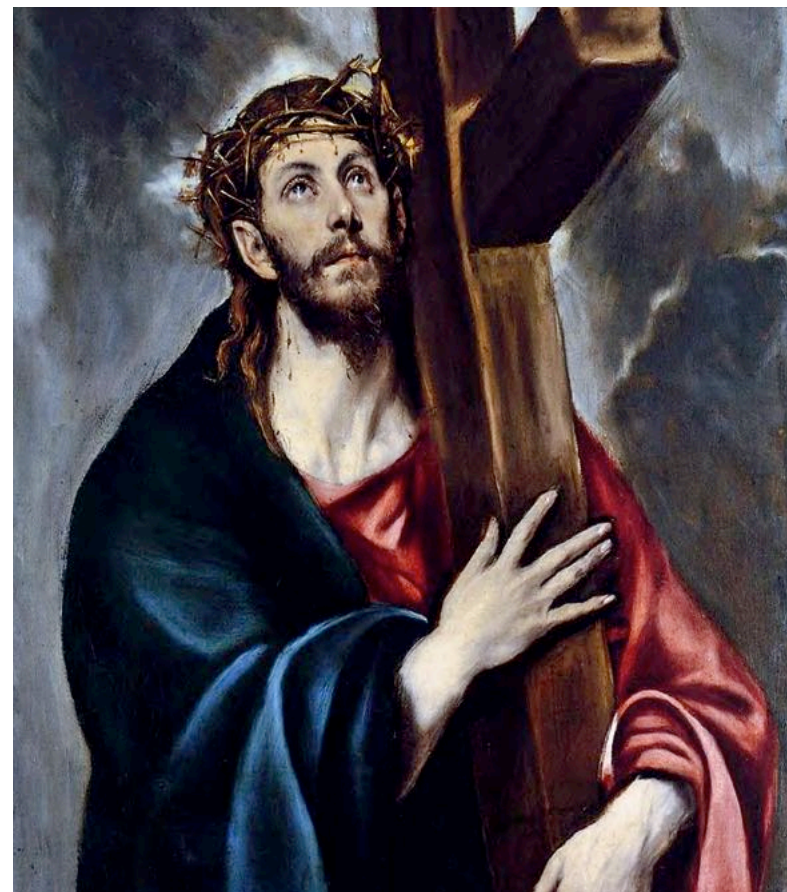
34 猶太公議會：由大司祭和70個法官組成的最高法院。
35 那時猶太被羅馬的地方官統治，職位是總督。

革責瑪尼園祈禱石

受難、死亡和埋葬

耶穌多次預告了自己的死亡。祂知道，祂來到這個世界是為了「交出自己的生命，為大眾作贖價」（瑪20：28）。祂迎接了死亡，服從了自己父的意願。

從人性來說，耶穌害怕死亡。在被抓前夜祂對門徒講到：「我的心靈憂悶得要死，你們留在這裡同我一起醒悟吧！」祂向自己的父祈禱說：「我父！若是可能，就讓這杯離開我吧！但不要照我，而要照你所願意的。」（瑪26：38-39）這時「祂的汗如同血珠滴在地上」（路22：44）。在知道死亡的不可避免後，祂順從了父的意願。祂是絕對聽從父的意願：祂「貶

背負十字架
艾爾·葛雷柯。
西班牙。1577年。

被釘十字架
聖像畫。俄羅斯。十五世紀。

「父啊，寬赦他們吧！因為他們不知道他們做的是什麼。」（路23：34）在十字架上祂向父呼喊：「我的上帝，我的上帝！你為什麼捨棄了我？」（瑪27：46、谷15：34）

教會確信，耶穌沒有被上帝父有片刻的拋棄，而是為了拯救人類，祂應體驗痛苦的磨難——不僅是肉體上的磨難，還有靈性的磨難。耶穌自願接受磨難的杯並應該將之喝盡。人類命運可能遭受的磨難和嚴厲考驗是上帝的遺棄——祂的沉默，祂被人錯誤認為的缺席。

耶穌十字架的磨難在最高程度上體現了祂與所有受難者的緊密聯結，包括那些懷疑上帝存在、埋怨上帝的、抱怨的以及受折磨的人。耶穌不投訴不抱怨、不懷疑不動搖，但祂感到的不可忍受的身體疼痛加大了，這是由於祂以人的角色在臨死前與恐懼獨處的道德痛苦。祂沒有被上帝拋棄，但祂需要經歷被上帝拋棄的感覺，因為祂「應當在各方面相似弟兄們，好能在關於上帝的事上，成為一個仁慈和忠信的大司祭，以補贖人民的罪惡。祂既然親自經過試探受了苦，也必能扶助受試探的人。」（希2：17-18）

對耶穌來說在祂經受嚴重的考驗之時上帝仍然是父。據路加福音，在十字架上耶穌最後的話是：「父啊！我把我的靈魂交托在你手中。」說完這話他放出了靈魂（路23：46）。

耶穌的身體被從十字架上取下並被下葬，按傳統放在洞穴裡。在安息日，剛好與猶太的逾越節重合，祂的身體被置於墓穴中，跟隨著的婦女，「依照誠命安息」。（路23：56）

復活

在一周的第一天（後來在俄羅斯的傳統裡被稱作「主日」）婦女們來到耶穌的墳墓，為了給祂的身體塗抹上香液。她們發現墓穴空了，天使告知她們耶穌復活了（瑪28：2-7；

聖母憐子
米開蘭基羅。
1499年。

路24：4-7)。之後兩個門徒伯多祿和若望跑到墓穴，並發現只有耶穌留下的殮布（若20：3-10）。然後復活的耶穌直接在墓穴旁顯現給了瑪利亞瑪達肋納³⁶（谷16：9；若20：11-18）、從墓穴離開的其他婦女（瑪28：9-10）、去鄉下的兩個門徒（谷16：12-13）及一群門徒（谷16：14、路24：36-50、若20：19-25）。八天後耶穌又顯現給門徒（若20：26-29），然後

不止一次顯現給了不同的追隨者群體（若21：1-23、格前15：5-7）。

最後在加里肋亞的山上顯現給門徒，並對他們講：「天上地下的一切權柄都交给了我，所以你們要去使萬民成為門徒，因父及子及聖靈之名給他們授洗，教訓他們遵守我所吩咐你們的一切。看！我同你們天天在一起，直到今世的終結。」（瑪28：18-20）這之後，「就被接升天，坐在上帝的右邊」（谷16：19）。

耶穌基督的復活是使徒帶來世上最主要的消息，祂親自挑選的門徒是為了繼續祂的偉大事工。耶穌的復活是他們傳道的主要話題。對於早期教會這個事實的意義是如此的顯而易見和絕對，以致於使徒保祿對格林多的基督徒說：「假如基督沒有復活，那麼，我們的宣講便是空的，你們的信仰也是空的。」（格前15：14）

迄今為止，耶穌基督的復活是基督教信仰的精髓。基督教神學都是集中在這個事件周圍的。在教會禮儀日曆上所有一周年期的節日都是處在「復活節」之下的，被稱為「節中之節」和「隆重之上的隆重」。

攜香液女於聖墓前
聖像畫。俄羅斯。
1497年。

36 瑪利亞瑪達肋納是耶穌基督的一個女門徒，在所有跟隨祂的女性中她是被經常提到的一個（瑪27：56、61；28：1；谷15：40、47；16：1、9；路8：2、24、10；若19：25、20：1、20：11-18）。

3.2. 上帝之子

對於基督教會來說，耶穌基督不僅僅是人。祂是取得肉軀的上帝。信仰耶穌基督為上帝和救世主，基督徒因這一點區別於非基督徒。

耶穌——上帝的獨生子

教會信仰耶穌基督是上帝的獨生子。若望福音是這樣開始：「在起初已有聖言，聖言與上帝同在，聖言就是上帝。聖言在起初就與上帝同在。萬物是藉著祂而造成的；凡受造的，沒有一樣不是由祂而造成的。在祂內有生命，這生命是人的光。光在黑暗中照耀，黑暗絕不能勝過祂。」(若1:1-5)「父懷裡的獨生子」⁽³⁷⁾理解為對此世界來說不可見的上帝(若1:18)。

根據信經，上帝之子是所生而非被造：區別於人和天使，祂非上帝所造，永久地與上帝同一的。所有上帝的所造物的本質是與上帝不同的，但上帝之子是「與上帝同一性體」，就是說父與子是同一上帝本質。

據上帝的特性，祂是由父所生，但不是時間中的所生，而是永恆中。子一直與父同在：並沒有父在沒有子存在的時刻。作為人祂由至聖童貞女瑪利亞和聖靈降生在某一具體的時刻。

耶穌——神人

上帝的獨生子，主耶穌基督是**神人**，即既是神又是人。祂不是一半人或是一半神，是完全的神和完全的人。

37 「父懷裡的獨生子」(Суций в недре Отчем)是隱喻的表達方式。

威嚴救主
聖像畫。俄羅斯。1500年。

上帝之子成為人之後，將我們變成了自己天父的子女，祂成了我們的親戚和弟兄⁽³⁸⁾。

耶穌基督在自己的位格裡結合了時間與永恆、屬地上的與屬天上的、人性和神性。祂的人性特徵完全與我們一樣，但沒有罪：像其他人一樣，祂吃喝(瑪9:10-13)、感到詫異(瑪8:10、路7:9)、感到疲累(若4:6)、睡覺(瑪8:24、谷4:38)、發怒(谷3,5)、生氣(谷10:14)、高興(路10:21)、哭泣(若11:35)、悲傷、恐懼和憂愁(瑪26:37-38、谷14:33-34)。然而祂一切人性特徵的表現內卻沒有罪的組成成分。

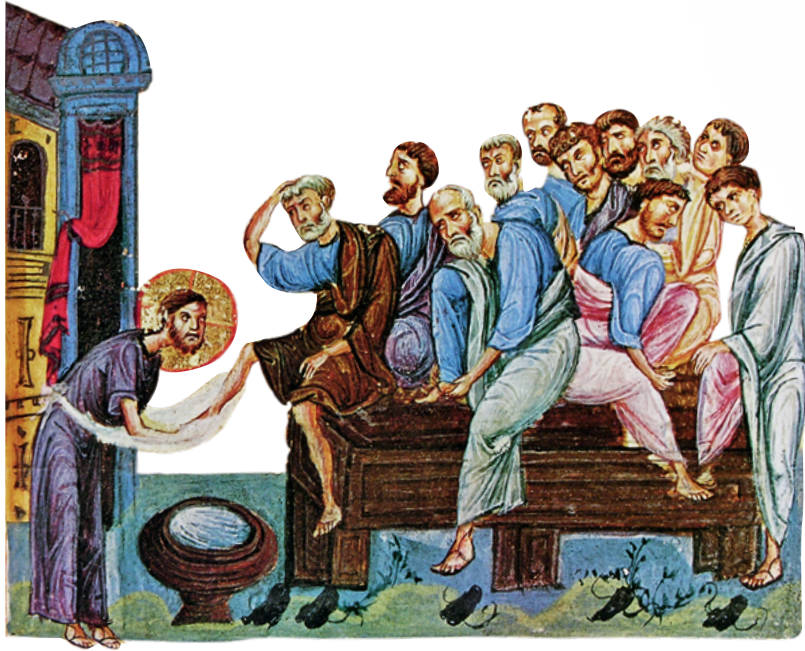
基督的兩性

兩性——神性和人性——結合在耶穌基督內，是「不混淆、不改變、不可分、不相離」。這就意味著，基督內的兩性是相互之間不是混淆的，從中組成了某種新的自然特徵，其中任何一方不吞併另一方；雙方結合時並不改變。耶穌基督自從由聖靈取得肉軀的那一刻起，內裡的這兩性就沒有片刻的分開，並且永不分開。

耶穌基督是一個統一的不可分的位格，神性和人性和諧

38 新神學家聖西蒙：《道德之語》13。

且堅固地集合在祂內。這就是基督神學不會把永恆的上帝之子，從於時間中誕生的人耶穌中分開的原因。儘管童貞女瑪利亞誕下了作為人的耶穌，但她被稱為**誕神女**，因為永恆的上帝之子和誕生在時間中的人耶穌是具有同一個位格。

濯足
書籍微繪。拜占庭。十一世紀。

耶穌是主和上帝

教會稱呼耶穌基督，就像稱呼天上的父一樣：主和上帝。剛開始用這兩個名號叫耶穌的是出自使徒多默的口，就是在耶穌第一次顯現給門徒時那位缺席的門徒。當門徒們對他說見到主時，他回答說：「我除非看見祂手上的釘孔，用我的指頭，探入釘孔；用我的手探入祂的肋膀，我絕不信。」過了八天，當所有的門徒都在的時候，耶穌來臨了，對多默說：「把你的指頭伸到這裡來，看看我的手吧！並伸過你的手

來，探入我的肋膀，不要作無信的人，但要作有信的人。」多默回答祂說：「我主！我上帝！」（若20：25-29）

在信經中耶穌被稱為「唯一的主」和「出自真上帝的真上帝」。這些稱呼用來強調父與子的同等榮耀。

信經中的「萬物藉祂而造成」指明了上帝之子參與了世界和人的創造。若望福音裡這樣說：「萬物是藉著祂而造成的；凡受造的，沒有一樣不是由祂而造成的。」（若1：3）使徒保祿是這樣談論子的：「上帝藉著祂造成了宇宙」（希1：2）。教會信仰在上帝父創造世界的時候，上帝之子參與了上帝的創造過程。

耶穌——出自光明的光明

在信經裡耶穌基督被稱為「出自光明的光明」。上帝是光（若一1：5），基督也是光。因此在福音書裡說：「那普照每人的真光，正在進入這世界。」（若1：9）耶穌自己對門徒說：「我是世界的光。」（若8：12）祂對人群講自己：「幾時你們還有光，應當信從光，好成為光明之子。」（若12：36）

子之光和父之光，是**統一的上帝之光**。聖菲拉列特解釋說：「看著太陽，我們看到光。由此光中又產生光芒，在所有太陽周圍的空間裡可見到，但那個，是另外一種光，不可分的，同一特性。類似於此，上帝父是永恆的光；由祂生下上帝之子，也是永恆的光，但上帝父和子是同一永恆的光，不可分的，同一的上帝特性」。⁽³⁹⁾

39 莫斯科的聖菲拉列特：《教理問答》

耶穌——救贖者和拯救者

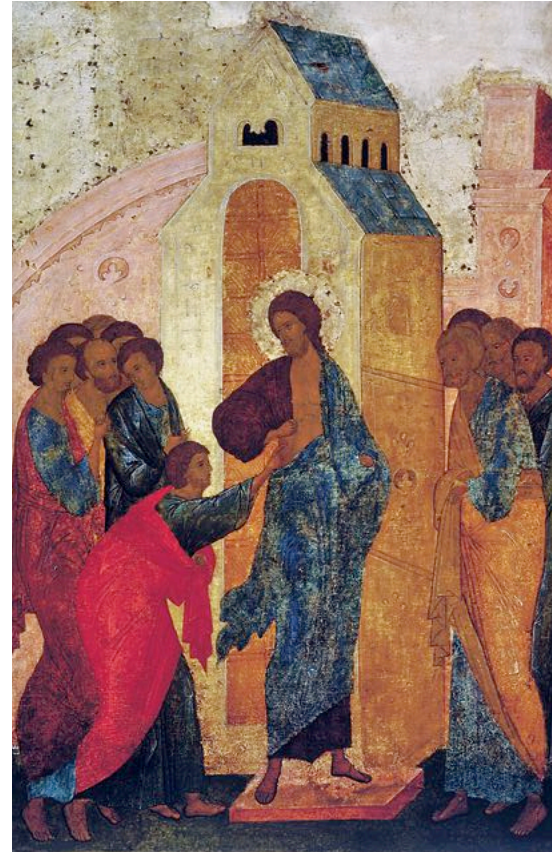
教會將耶穌基督稱作救贖者和拯救者，因為祂的受難和死亡具有救贖性質。使徒伯多祿寫到：「你們不是用能朽壞的金銀等物，由你們祖傳的虛妄生活中被贖出來的，而是用寶血，即無玷無瑕的羔羊基督的寶血。祂固然是創世以前就被預定了的，但在最末的時期為了你們才出現。」（伯前1：18-20）

使徒保祿在《聖經·羅馬書》中講到耶穌基督「為了我們的過犯被交付，又為了使我們成義而復活。」（羅4：25）。後來又寫到祂死亡的救贖性質：「當我們還在軟弱的時候，基督就在指定的時期為不虔敬的人死了。為義人死，是罕有的事；為善人或許有敢死的；但是，基督在我們還是罪人的時候，就為我們死了，這證明了上帝怎樣愛我們。現在，我們既因祂的血而成義，我們更要藉著祂脫免上帝的義怒，因為，假如我們還在為仇敵的時候，因著祂聖子的死得與上帝和好了；那麼在和好之後，我們一定更要因著祂的生命得救了。」（羅5：6-10）

救贖的理論

上帝以肉身來到這個世界是「偉大的虔敬奧跡」（弟前3：16）。多年以來神學在努力破譯她。建立了不同的**救贖理論**，並以此試圖來解釋那些超越了人類智商可能理解的東西。

例如，有些神學植根於「救贖」（贖金）的字面含義，並確

多默的確信
聖像畫。迪奧尼修斯畫坊。
俄羅斯。1500年。

認基督用自己的死亡從魔鬼手裡贖回了人類⁽⁴⁰⁾。還有一些認為這種述說是對上帝的侮辱並理由充足地反對到：這是一個怎樣的魔鬼，以致於為了人類的拯救要求這麼高的代價？⁽⁴¹⁾

四世紀的時候確認了以下關於救贖的理解：人由於因罪而墮落，受了魔鬼的奴役；人為了得到救贖，需給魔鬼付補償贖金；作為人的耶穌基督做了贖金；魔鬼接受了用祂來交換人類，但在人性的「誘餌」下基督隱藏了神性的「鉤」，魔鬼吞下後，但不能承受了：這樣上帝迷惑了魔鬼⁽⁴²⁾。這樣詮釋很美麗並且閃爍著智慧，在當時具有減輕對救贖奧秘理解的困難，但對於現代人來說它已未必能說明這個奧秘的本質了。

在中世紀在拉丁西方有種理論，上帝之子的十字架死亡為了必須滿足上帝父的公義。理論的實質如下：人因自己的罪是如此的激怒了上帝，他們在上帝面前所欠的是如此之大，任何自己的善工和勞役都不能還清了。為了滿足上帝的公義，平息祂對人類的憤怒，需要祭品，上帝之子貢獻了它。

40 奧利金：《瑪竇福音注釋》16：8

41 神學家額我略：《語錄》45：22

42 尼斯的額我略：《大宣講詞》22-24

在正教的傳統裡這種救贖的述說是不能被接受的。東方教會的教父們是這樣說的：基督將自己作為祭品獻給上帝父，並不是因為上帝需要這個祭品，而是我們需要：「我們為了重生需要上帝化為肉身並受難」⁽⁴³⁾。就是說不是上帝父需要，而是我們需要十字架的死亡。為了拯救我們需要這樣的上帝——**被釘上十字架的上帝**，而不是其他的。

上帝之子在十字架的死亡是上帝對人的愛的結果：「上帝竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子，使凡信祂的人不至喪亡，反而獲得永生。」（若3：16）這些話語完全徹底地揭開了上帝化為肉身和救世主十字架死亡的「偉大奧秘」。從這裡我們可以得出上帝把自己的子作為祭品，是因為對全世界的愛，而不是僅僅針對某個單獨的民族和某個團體。

拯救

從這些話裡可以得出結論，拯救和永恆的生命只是那些信仰基督的人的榮耀。在升天之前耶穌對祂的門徒講：「你們往普天下去，向一切受造物宣傳福音，信而受洗的必要得救；但不信的必被判罪。」（谷16：15-16）沒有信仰基督是上帝和救世主的，沒有受洗的和不遵守祂戒條生活的，拯救是不可能的。

拯救——是基督教神學最重要的詞條。上帝化為肉身據信經所言是「為了我們的得救」。為了這個目的上帝之子生活在地上，施行奇蹟，訓導群眾，受難，在十字架上死亡並從死

43 神學家額我略：《語錄》45：28-29

淺浮雕。上帝羔羊。西班牙。羅德里伯多祿隱修院。十世紀。

復活。聖菲拉列特如是說：「上帝之子是通過自己的傳道、自己的生命、自己的死亡和復活完成了我們的拯救。」⁽⁴⁴⁾

人不能通過自己的力量獲得拯救：這是基督教神學其中一個公設。為了得到拯救和達到與上帝的連接，就需要救世主。耶穌基督成了全人類的救世主，為了人類受難和死亡。祂的上帝**恩寵**⁽⁴⁵⁾拯救了信仰祂並按祂的誠條生活的人。

在回答基督是為了整個人類受難和死亡這個問題時，莫斯科的聖菲拉列特寫到：「主耶穌基督從自己這方面，為了全民把自己作為祭品，給所有人帶來恩寵和拯救。但只有那些自己自願參與到祂受難中的人，才能利用到這些……我們因自己充滿生機的心靈信仰參與到耶穌基督的受難和死亡中，

44 莫斯科的聖菲拉列特：《教理問答》

45 基督神學裡對於「恩寵」理解為是一種特別上帝力量，作用於人身上並帶領他獲得拯救。

復活節禮儀

因著聖奧秘參與到其中，這其中就隱密包含著耶穌基督因受難和死亡而帶來的拯救力量，通過把肉身連同邪情和私欲釘在十字架上了⁽⁴⁶⁾。為什麼耶穌基督的受難和死亡對於我們來說是具有拯救力量？聖人是這樣回答的：「因為祂復活了，通過這給我們的神聖復活奠定了基礎」⁽⁴⁷⁾。

在基督教裡拯救不能僅僅理解成上帝來到人間提供幫助。上帝並不止於拋下救生圈給那些遇溺者，然後同情地看著他們是如何費力地爬出來：祂反而是親自跳入人類生活的狂風暴雨的海浪，為了人們能抓住祂並因此得救。

46 這裡「把肉身同邪情和私欲釘在十字架上」是使徒保祿的說法（迦5，24）。意思是與邪情和私欲作鬥爭。

47 莫斯科的聖菲拉列特：《教理問答》

基督教對人們說：跟隨上帝，緊緊抓住祂，永不放手——你將永遠不會被溺斃。所以上帝是這樣的：不僅僅是遠望同情，而是分享他們生活中的痛苦和磨難——這些，神人耶穌基督給人們開啟了。

愛的祭品

上帝之子作為救贖祭品的預像是亞巴郎獻祭的歷史⁽⁴⁸⁾。這章談及的是亞巴郎和依撒格是上帝意旨的完成者。如果亞巴郎知道這個意旨，那麼依撒格則完全服從父親的意志，儘管父親的行動與正常思維是對立的，與普通人的道德標準是對立的，與傳統家庭倫理是對立的。但我們從依撒格的口中聽不到任何異議的聲音（只有這問題令我們困惑）。他默默地躺上了祭台，認為這是上帝的意旨，剛好也與父親的意志一樣。

這段聖經如何反映出基督的受難和死亡？在受難史中給我們呈現的是上帝之子，祂一開始就知道祂來是「為大眾做贖價」（瑪20：28、谷10：45）。祂知道，祂應該完成派遣祂的父的意志（若4：34、6：38）。祂所有的人間生活都是為到這個時辰，祂才來到世上（若12：27）。如果在舊約裡，天使在最後的時刻才阻止了亞巴郎那砍向兒子的手，那麼這事在上帝的獨生子身上沒發生：父的決議得以完成，為了全人類，祂的獨生子作為祭品，成了拯救的贖價。

48 參照上面所講。

關於人和上帝新的啟示

耶穌基督化為肉身、世上的生活、受難和死亡是**關於人類的新啟示**。耶穌給人類呈現上帝之形，同時給他們呈現的是真正的人之形。祂示範了，人可以是什麼樣的，以及應該是什麼樣的。對於基督徒來說，耶穌基督是精神和道德的絕對完美的理想。

耶穌基督的受難和十字架的死亡是**關於上帝的新啟示**。祂顯示了人們從來沒見過的上帝之形。人類是第一次知道如此的上帝：為了人類而流血，受難和十字架上的受恐懼折磨的死亡。

基督徒的上帝不是哲學自然神論者所謂的上帝：創造了世界，建立了自然規律，然後離開，讓世界按照自然規律發展⁽⁴⁹⁾。也不僅僅是舊約的上帝：祂積極參與到人類的生活，行了奇蹟和預像，但同時遙遠不可及、不能且不可理解、不可見、及引起了恐慌悲傷和恐懼的上帝。基督教以新的方式啟示了那個上帝：祂不是高高在上看著人類受折磨，而是進入人類的折磨之中，將這些攬上身並為人類死亡。

基督的第二次來臨

在活著的時候耶穌就對門徒預言了，在歷史的終結祂將在榮耀中再來，對每個人進行臨終審判（瑪25：31-46）。教會早期基督徒的生活中充滿著對基督的第二次降臨的等

49 可以將18-19世紀發展這種觀點的西方哲學家稱為自然神學者。

基督再臨
聖像畫局部圖。希臘。約1700年。

待。「主耶穌，你來吧！」（默22：20）：新約的最後一卷書默示錄以這呼聲為結尾，看來是聖事奉禮儀的來源。

對基督徒來說，救世主的第二次降臨並不會成為恐懼的原因。基督徒愉快地等待著這一天，那時「祂要拭去他們眼上的一切淚痕；以後再也沒有死亡，再也沒有悲傷，沒有哀號，沒有苦楚，因為先前的都已過去了」（默21：4），「最後被消滅的仇敵便是死亡」，「上帝成為萬物之中的萬有」（格前15：26、28）。基督的第二次來臨是上帝對魔鬼的最終勝利，善良戰勝邪惡。基督徒的注意力在關注著此事。

4. 聖靈

信經裡如是寫：我信聖靈，主，生命的賦予者，自父而發，與父及子同受敬拜同享榮耀，祂曾藉先知們發言。這些話表明了聖靈是上帝，受信徒們對父和子一樣的敬拜。

聖經裡的聖靈

在舊約裡已單獨提到聖靈了。在創世紀之時，「上帝的靈在水面上運行」（創1：2）。聖靈造了人（約33：4），我鼻中尚有聖靈賦予的生氣（約27：3）。聖靈和上主的靈是「智慧和聰敏的靈，超見和剛毅的靈，明達和敬畏的靈」（依11：2）。

然而關於聖靈的真正啟示是在新約裡。在耶穌基督的地上生活裡，聖靈經常伴隨祂同行。在祂降生之前，天使顯現給童貞瑪利亞說：「聖靈要臨於你，至高者的能力要庇蔭你。」（路1：35）耶穌由童貞女和聖靈而降生。（瑪1：18-20）他說跟著來的祂將要以「聖靈和火施洗」。（瑪3：11、谷1：8、路3：16）在耶穌受洗的時候聖靈猶如鴿子降在祂身上並居於祂內。（瑪3：16、谷1：10、路3：22）受洗後耶穌被聖靈引至曠野為受魔鬼的試探。（瑪4：1、谷1：12、路4：1）

在自己的宣道裡耶穌多次講到了聖靈的作用。祂預示說祂的門徒將受到迫害，但告訴他們不要提前想說什麼，因為他們說的不是他們自己說，而是聖靈（瑪10：20、谷13：11、路12：12）。耶穌警告說，凡出言干犯聖靈的，在今世和來

「上帝的靈在水面上運行。」
《創世》馬賽克局部圖。聖馬爾谷宗主
教座堂。威尼斯。十三世紀。

世都不得赦免。（瑪12：32、谷3：29、路12：10）

當耶穌還未受到光榮時，祂的門徒們還未領受聖靈（若7：39）。基督的死亡和復活是祂門徒領受聖靈的必要條件。在與門徒們的告別交談中講到了，話題之一就是護慰者的降臨：「我也要求父，祂必會賜給你們另一位護慰者，使祂永遠與你們同在，祂是……真理之靈」（若14：16-17）；「當護慰者，就是我從父那裡要給你們派遣的，那發於父的真理之靈來臨時，祂必要為我作證」（若15：26）；「當那一位真理之靈來時，祂要把你們引入一切真理，因為祂不憑自己講論，只把祂所聽到的講出來，並把未來的事轉告給你們。祂要光榮我，因為祂要把由我所領受的，傳告給你們。凡父所有的一切，都是我的；為此我

聖靈降臨眾使徒身上
馬賽克。希臘。十二世紀。

說；祂要由我領受而傳告你們」（若16：13-15）。

在自己復活後，耶穌顯現給門徒並通過嘔氣向他們派來了聖靈，說「你們領受聖靈吧！你們赦免誰的罪，就給誰赦免；你們存留誰的，就給誰存留。」（若20：22-23）同時祂命令門徒們：「不要離開耶路撒冷，但要等候父的恩許，即你們聽我所說過的：『若翰固然以水施了洗，但不多幾天以後，你們要因聖靈受洗……但當聖靈降臨於你們身上時，你們將充滿聖靈的德能，要在耶路撒冷及全猶太和撒瑪黎雅，並直到地極，為我作證人。』（宗1：4-8）

耶穌提前說的事件發生在**五旬節**那天，火舌降臨在了使徒身上，「眾人都充滿了聖靈，照聖靈賜給他們的話，說起外方話來。」使徒伯多祿這時講到：「諸位以色列人！請聽這些話：納匝肋人耶穌是上帝用德能、奇蹟和徵兆……給你們證明了的人。……你們藉著不法者的手，釘祂在十字架上，殺死了祂；上帝卻解除了祂死亡的苦痛，使祂復活了，因為祂不能受死亡的控制……祂被舉揚到上帝的右邊，由父領受了所恩許的聖靈；你們現今所見所聞的，就是祂所傾注的聖靈。」他們一聽見這些話，「就心中刺痛，遂向伯多祿和其他使徒說：『諸位仁人弟兄！我們該作什麼？伯多祿對他們說：『你們悔改吧！你們每人要以耶穌基督的名字受洗，好赦免你們的罪過，並領受聖靈的恩惠。』（宗2：1-38）

聖靈在教會中的作用

教會的使命起於五旬節並一直延續到今天，聖靈在其中連續起著作用。聖靈在教會中起作用是基督教理不被歪曲的保證，祂的事工是被祂的門徒和追隨者得以繼續的保證。基督作為教會的行動且具生命力的頭，是通過聖靈的作用來實現領導的。聖靈是耶穌留在教會裡的「另一位護慰者」：祂永遠與你們同在（若14：16）且祂不憑自己講論，而是以基督之名講論（若16：13-14）。

聖像畫。俄羅斯的聖塞拉芬。二十世紀。

如果福音書主要講的是基督人間事奉的事，那麼宗徒大事錄主要見證的是聖靈在基督教會裡的作用。聖靈對信徒的作用在宗徒大事錄裡是這樣寫的「充滿聖靈」（宗4：8、4：31、9：17、13：9、13：52）和「領受聖靈」（宗8：15、8：17）；還講到聖靈降臨於虔信者身上（宗8：39、10：44、11：15）。聖靈隨著洗禮的降臨：當使徒保祿在格林多向一群門徒講道時，他們「就因主耶穌之名領了洗。保祿給他們覆手，聖靈便降在他們身上。」（宗19：6）

教會信仰聖奧秘都是在聖靈的作用下完成的。其中包括在聖體血禮儀中，餅和酒在聖靈的作用下成了基督的身體和血⁽⁵⁰⁾。聖靈的恩寵通過主教的覆手使人成為事奉的神職人員。每一個受洗的人在敷油禮中都接受了「聖靈恩典的印記」⁽⁵¹⁾。

聖靈的力量在許多聖人的生活中都有顯現，從古代到不久之前。偉大的俄羅斯聖人沙羅夫的塞拉芬（St. Seraphim of Sarov, 19世紀），對前來拜會的買辦莫托維洛夫說，基督徒的生活目標應該是追求獲得聖靈。當莫托維洛夫問這意味著什麼時，他看到在他眼前的聖人易形了，好像基督一樣：他的面龐光耀過太陽，散發著溫暖和香氣。至聖的聖人是這樣為與那位驚奇的來訪者的交談作結的：「正確信奉上帝和祂的獨生子在上帝面前是被獎勵的。會因此被給予自上的豐富聖靈恩寵」⁽⁵²⁾。

50 聖體血禮儀是基督教會的重要的事奉禮，在禮儀中餅和酒成了基督的身體和血，在後面會詳細講到。

51 關於洗禮和傅油（膏）禮，後面會詳細講到。

52 沙羅夫的聖賽拉芬和莫托維洛夫的講道。

5. 聖三一

在升天之前，耶穌告知門徒是以「父及子及聖靈之名」為人授洗（瑪 28：19）。這裡聖三一的三個位格以簡短的形式被一起提及。比這更早父、子及聖靈給人們顯現：是耶穌從若翰那裡受洗的時候。那時父發聲，聖靈以鴿子的形象降臨於上帝之子身上。

上帝唯一，但於三個位格中

關於上帝唯一，但於三個位格中的教理，在教會存在的早期就已形成的格式。這個教理的基礎是耶穌基督對自己父和聖靈的提及，特別是若望福音裡有多處這樣的地方。使徒保祿書信中我們也會見到多次提及到了上帝的三個位格。其中的一封書信是這樣結尾的：「願主耶穌基督的恩寵，和上帝的愛情，以及聖靈的相通，常與你們眾人相偕。」（格後13：13）

「聖三一」一詞在新約中並沒有。但它出現在基督教神學中並不遲於二世紀，並很穩固地成為了基督教會的神學詞彙。這詞彙的意義是上帝唯一，但在三個位格中被榮耀。

信奉聖三一絲毫不是貶低信奉唯一的上帝的一神教。聖三一並不意味著三個上帝，這是唯一的上帝。這其中聖三一的每一個位格並不是上帝的一部分，而是全部上帝。這樣，父——上帝，子——上帝，聖靈——也是上帝。三個一起——唯一的上帝。

↑
上帝領洗
書籍微繪。
拜占庭。
十世紀。

←
上帝聖三
聖像畫。
安德烈·魯布烈夫。
俄羅斯。1425年。

聖三一之中，神性之源是父：子由祂所生，聖靈自祂而發⁽⁵³⁾。子的生和聖靈的發都不是發生在時間中的事件：這是子和聖靈的位格特徵，是祂們永恆就擁有的特徵。教會信仰上帝一直處在三個位格中，這個真理在舊約中未被顯明：但主耶穌基督向人們顯明了這個真理。

聖三一的三個位格永恆地處於愛的連接中，並處於思想和行動的同一中。祂們之間沒有也不可能有任何衝突、矛盾和分歧。耶穌是這樣講述與父的相互關係的：「我實實在在告訴你們：子不能由自己作什麼，祂看見父作什麼，才能作什麼；凡父所作的，子也照樣作，因為父愛子，凡自己所作的都指示給祂。」（若5：19-20）關於聖靈耶穌講到：「祂要光榮我，因為祂要把由我所領受的，傳告給你們，凡父所有的一切，都是我的；為此我說：祂要由我領受而傳告給你們。」（若16：14-15）

上帝之子是所有人類「在父那裡的護慰者」（若一2：1）。但聖靈「卻親自以無可言喻的歎息，代我們轉求」，「祂是按照上帝的旨意代聖徒轉求」（羅8：26-27）。

對父、子及聖靈的祈禱文

在祈禱中信徒向父、子、及聖靈以及聖三一三個位格一起祈求。

對父祈禱的禱文有前面提及的「我們在天上的父」⁽⁵⁴⁾。其他的例子有神父在聖體血事奉禮中念的禱文：他們主要是向上帝父祈求。

53 耶穌基督訓道說：聖靈「自父而發」（若15：26）。所以信經裡與之對應的是聖靈「自父而發」。但拉丁西方在基督誕生的第二個千年裡流傳的教理是聖靈「自父和子而發」，並將之定成教義，在東方正教會遭到推翻，認為是與聖經是矛盾的。

54 參見有關章節。

向耶穌基督祈求的禱文有很多。其中之一的例子是所謂的耶穌祈禱文：「主耶穌基督，上帝之子，憐憫我罪人。」在禮儀中有許多禱文是祈求耶穌基督的。

向聖靈祈求的禱文是許多基督徒在開始各種事情時念的禱文：

「**天**上的君王，護慰者，真理之靈，無所不在，充盈萬有者，聖善的寶藏，賦予生命者；求你降臨並居住在我們內，洗淨我們一切的污穢，聖善者啊，拯救我們的靈魂。」

向聖三一的三個位格祈求的禱文是聖體血禮儀中古老的贊詞，並會加入到許多其他禱文中：「聖哉上帝，聖哉大能者，聖哉永生者，憐憫我們。」這被認為是每一個稱呼是指向聖三一當中的其中一個位格：第一個是指上帝父，第二個指子，第三是指聖靈。然而禱文一起是指唯一不可分的聖三一。

還有一篇類似的禱文：

「**至**聖聖三，憐憫我們；主，清除我們的罪惡；君宰，赦免我們的過犯；聖者，因你的名垂顧並醫治我們的病弱。」

這裡的「主」是指父，「君宰」是指子，「聖者」是指聖靈。

6. 教會

在信經裡是這樣表達的：我信唯一、神聖、大公、傳自使徒的教會。

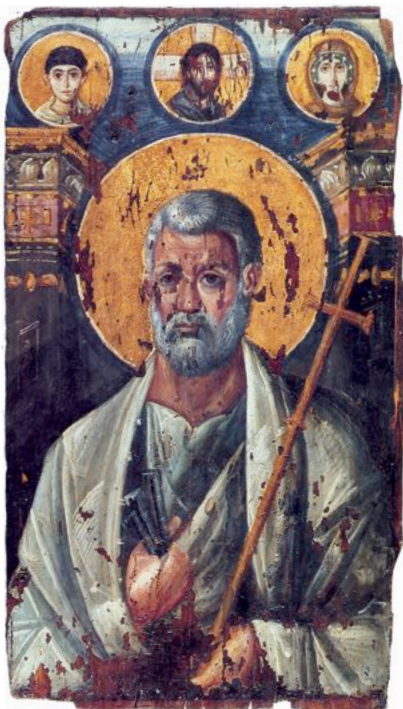
使徒伯多祿
彩磚聖像畫
埃及。六世紀。

何謂教會？

教會是基督訓道的保護者和祂拯救事工的繼續者。教會是祂活躍存在的地方，是祂與追尋者見面的地方。基督通過今天的教會滿全地顯現給信徒，以前是通過祂顯現給自己的門徒的：祂在教會中的存在並無減少，祂的恩寵並未收縮，祂的拯救力量並未耗盡和減弱。

對教會的信靠是基督徒應遵守的基本教義之一。甚至有一種說法指「沒有教會就沒有基督教」⁽⁵⁵⁾。要知道基督教不僅僅是理性承認基督本身和其教理的偉大。基督教意味著首先要成為祂門徒團體的一員。而這個團體就是祂成立的教會。

基督教不能僅僅歸併為道德教導，或是神學，或是事奉上帝。也不是全部列舉的總和。基督教是神人基督通過祂的教會的個體啟示。

55 這話來自於聖殉道者聖伊拉裡雍（特羅伊茨基），於1929年受難而死。

教會的成立

瑪竇福音裡講到有一次耶穌問自己的門徒：「人們說人子我是誰？」門徒回答到：「有人說是施洗者若翰，有人說是厄里亞，也有人說是耶肋米亞，或先知中的一位。」耶穌問他們：「你們說我是誰？」西滿伯多祿回答說：「你是基督，永生上帝之子。」耶穌回答他說：「約納的兒子西滿，你是有福的，因為不是肉和血啟示了你，而是我在天之父。我再給你說：你是伯多祿，在這磐石上，我要建立我的教會，陰間的門絕不能戰勝她。」（瑪16：13-18）

東西方基督教會對這段有不同的詮釋。在西方強調了伯多祿在使徒教會中的地位，是基督在地上的全權代理人，是羅馬主教中的首席。在東方流傳的是另一種解釋：教會是建立在信仰耶穌基督神性的基礎上的，將這個敘述出來的是伯多祿的話。伯多祿自己在書信中堅持認為教會的基石是基督而不是他（伯前2：4）。

為什麼需要教會？

教會被需要首先是因為需要引導人群奔向上帝，向他們開啟天上的父，使他們與基督相連，以聖靈的恩寵哺育他們。教會在我們面前開啟了福音的深邃和美麗，幫助他們將救世主的訓誡轉化為現實。通過聖洗、聖體血禮儀和其他的教會聖奧秘引導人們走向天國，使之在我們的生活中變為現實。幸虧教會這個王國，她像一粒芥子，在我們中間生長，長成大樹（瑪13：31-32）；她像酵母（瑪13：33），使我們的生活變得充實和有意義。教會被稱為「地上的天」並非偶然的。

教會是必要的，因為是為了讓上帝的恩寵和力量**使人們變得更好**。很多人來到教會時靈性空虛，迷茫，沒有過真正人類生活的能力。幸虧參加了事奉上帝，祈禱，領聖體和其他聖奧秘他逐步改變了。教會幫助人們與永恆的上帝交流，克服人們與祂之間的鴻溝。教會點燃人們的心，這火焰鼓舞他們去從事善工和創造性的工作。

教會是必要的，因為是為了**改變世界**。一個人若不改變舊我，是不可以改變世界的。我們經常會有想改變周圍人的情況。也不乏這樣的情況，家庭的破裂是由於夫妻雙方都想改變對方，而不是改變自己：一方給另一方開處方，提議對方怎樣才能變得更好，但最終導致家庭破碎，是因為他們不能達成應有的默契。

教會幫助人們感覺到他們不是孤單的個體，不是單純為改變別人，而是感覺自己是統一集體中的一員，在聖靈的協助下每個人修煉自己，按照基督的形象肖像來互相幫助並改變自己。加入教會後，人們就像進入一股洪流之中，他會被帶著達到目的，就是靈性的完美。這樣人不但不會失去獨立性和自由，正相反，他會獲得新的力量去挖掘從上帝那裡得到的靈性和創造的潛能。

教會——基督的身體

使徒保祿把教會定義為**基督的身體**（哥1：24），像一個活着的肢體，在這裡每一個成員都有自己的功能，自己的使命和事奉（格前12：28-30）。保祿是這樣說的：「就如身體只有一個，卻有許多肢體，身體所有的肢體雖多，仍是一個身體：基督也是這樣。因為我們眾人……都因一個聖靈受了洗，成為一個身體，又都為一個聖靈所滋潤。原來身體不只有一個肢體，而是有

現代聖像畫
教會乃是救恩之舟

許多……你們便是基督的身體，各自都是肢體。」（格前12：12-14、27）

基督是教會身體的元首（弗4：15）。祂將信仰中的生者死者收納到自己的身體內。快樂和福樂的主要源泉就處於其內。

教會的兩性

教會植根於地，但起源於天。類似於教會的創始人耶穌基督具有神人二性一般，教會也分為兩

個：地上的天上的。

地上的教會是「來自上帝而建立的人的團體，他們因正教信仰，上帝律法，神品和聖奧秘而結合」⁽⁵⁶⁾。天上的教會包括靈界的居民，即是天使、聖人和所有在真正信仰中離世的。

有時地上的教會被稱為「戰鬥中的教會」（是指處於與世界上邪惡做鬥爭的狀態），或者是「行修的教會」（處於行程中），天上的教會被稱為「歡慶的教會」（是指已達目的，戰勝了邪惡）。

教會的獨一性

教會是獨一的，因為她是根據唯一的上帝的形象而建立的。在地上她只能有一個。教會參與成員信仰的統一性和聖

56 莫斯科的聖菲拉列特：《教理問答》

體血禮儀的統一性保證了全世界教會的獨一性⁽⁵⁷⁾。

使徒保祿將教會與基督的獨一性比做妻子和丈夫的獨一性。他隱喻地將教會描寫成純潔的處女，許配給了唯一的丈夫，即是基督（格後11:2）。基督是教會的元首，身體的拯救者，祂「愛了教會，並為她捨棄了自己，以水洗⁽⁵⁸⁾，藉言語，來潔淨她，聖化她，好使她在自己面前呈現一個光耀的教會，沒有瑕疵，沒有皺紋，或其他類似的缺陷；而使她成為聖潔和沒有污點的。」教會服從基督就像妻子服從丈夫，基督培養撫育她，「因為我們都是祂身上的肢體，祂的骨祂的肉。」（弗5:22-30）

57 關於感恩祭後面會講到。

58 就是洗禮奧秘。

馬賽克。莫斯科亞先涅沃至聖
聖體血聖事
誕神女轉禱堂。二十一世紀。

教會的神聖性

按照創建者上帝的肖像而創立的**教會是神聖的**，因為上帝的本性是神聖的。教會的神聖性並不因為祂的成員有罪而受損。教會的神聖性完全不是建立在她地上成員的總體事工和善工上的，而是建立在耶穌基督的神聖性上的，教會是祂的身體。

因為神聖的本性，所以教會會聖化她的每一個成員。這種聖化是通過教會的聖奧秘發生的，包括懺悔禮和聖體血禮。在懺悔禮中人們在上帝面前懺悔自己的罪，並得到上帝的寬恕，上帝幫助他脫離這些罪——儘管有時不是即時性的。在聖體血禮中，人們將以餅和紅酒形式體現的基督領受到自己的內心。

耶穌基督對自己的門徒說：「你們是地上的鹽，鹽若失了味，可用什麼使它再鹹呢？它再毫無用途，只好拋在外邊，任人踐踏罷了。你們是世界的光；建在山上的城，是不能隱藏的。人點燈，並不是放在斗底下，而是放在燈台上，照耀屋中所有的人。照樣，你們的光也當在人前照耀，好使他們看見你們的善行，光榮你們的在天之父。」（瑪5：13-16）

在這段經文裡指出了基督徒在世界中應起的作用。就像身體中的靈魂，他們應使世界生活充滿靈性。就像食物中的鹽，他們應呼籲人們努力，以使他們的生活充滿內容，充滿意義，預防人類社會因敵意、藐視、衝突及報復而受損害和破壞。教會在地上的存在，這群人被召選來按更高的道德律法來生活，高於地上法律中所寫的要求，應當從社會的內部來易容，使它改良，將人類提升到更高處。

基督徒被召喚來追求成聖達至完美。耶穌講：「所以你們應當是成全的，如同你們的天父是成全的一樣。」（瑪5：48）

這種呼召似乎不可完成，因為任何一個人都不可能絕對完善。如果沒有教會的話，它確實不可完成。教會是神聖和完善的，她聖化和完善她的成員。而基督作為她的元首，帶領祂的每一個有此願望的成員走向神聖和完善。祂不但指出了路，而且帶領祂的追隨者走這條路。

教會的大公性

教會是大公的教會⁽⁵⁹⁾，因為她遍布了整個世界，對每一個人都是開放的，不論他的種族和社會地位。耶路撒冷的聖基里爾（St. Cyril of Jerusalem，4世紀）寫到：「教會被稱為大公的是因為她遍佈天下，從大地的這端到那端；因為到處是滿全地傳遞人們應該知道的信理，關於可見不可見萬物及天上和地下的信理；因為所有人類被帶領走向真理的信仰，不論頭領和下屬，學者或普通人；因為普世罪人都在醫治靈魂和身體的罪，而教會在事中、語言中和各種靈性的天分中都具有完美的狀態。」⁽⁶⁰⁾

普世教會是由許多地方教會組成的，地方教會又是由主教管理的主教區構成的。堂區屬於主教區，堂區是教會團體，由神父管理。

教會的大公性是教會最重要的特徵⁽⁶¹⁾。她存在的所有級

59 「大公」的希臘語的「καθόλου」被翻譯成「соборная」，是「католическая」的詞根，是西方教會1054年從東方分離後保留下來的。東方教會用古希臘語「καφοлическая」來稱呼自己。但在1054年分裂以後她自我基本稱呼為「православная」。也不泛在一個稱呼裡同時用兩個形容詞。例如，俄羅斯正教會在1917年前正式稱呼為「Российская Православная Греко-Кафолическая Восточная Церковь」。

60 耶路撒冷的聖基里爾：「宣講的信理」18：23

61 「соборность」（大公性 / Catholicity）是在19世紀被斯拉夫派用到神學裡。其可以指 1）教會的普世性質，遍佈全世界；2）她在存在的各個層次中具有教會的滿全性；3）教會是由主教團體管理。

別中都是大公性的——普世的，地方的，主教區的和堂區的。在普世教會和地方教會的層面上教會的大公性體現在主教們、其他神職和平信徒信仰的統一⁽⁶²⁾。在地方教會的層次上教會由主教團體管理，團體中每一個不是僅僅代表自己個人，而是代表自己的教會團體，包括神職和上帝的子民。

教會的神品教階

做了教會的成員就意味著與教會的教階處於統一之中了：主教和司祭，上帝委託他們牧養自己的羊群。

教會教階不應理解為置於上帝所托產業之上而控制它的權力。對於此使徒伯多祿說：「所以我這同為長老的，為基督苦難作證的，以及同享那將要顯示的光榮的人，勸勉你們中間的眾長老：你們務要牧放上帝託付給你們的羊群；盡監督之職，不是出於不得已，而是出於甘心，隨上帝的聖意；也不是出於貪卑鄙的利益，而是出於情願；不是做托你們照管者的主宰，而是做群羊的模範。」（伯前5：1-3）

就像平信徒一樣，主教和司祭同為基督身體中的肢體。但他們有特別的事奉：代表人們他們站在上帝面前舉行聖體血禮，在劃分給他們的範圍內管理教會，對信任他們的靈魂進行牧養的事工。所以使徒保祿號召信徒聽從教會的教階：「你們應信服並聽從你們的領袖，因為他們為了你們的靈魂，常醒悟不寐。」（希13：17）⁽⁶³⁾

62 「clergy / клир」是指除了主教之外的所有神職代表（現代也可包括主教）。平信徒是指沒有神職和修士身份的教會成員。

63 神職人員在教會裡享有聲譽，但沒有任何一個是沒有罪性的：任何一個神職都可能在某事上犯錯誤。為了這種錯誤的改正在教會裡有著這樣的體系：例如，主教可以指出司祭的錯，在他不悔改的情況下可以對他進行處罰；主教可以被主教團處罰。對神職的判與罰有一個專門機構：教會法庭。

教會的教階由三級組成：**主教、司祭和輔祭**。主教是使徒的直接繼承者。司祭和輔祭就不是了。司祭從主教那裡得到事奉的權力，得到他的允許並以他的名義舉行聖事和聖奧秘。輔祭是輔助主教和司祭舉行聖事，但不能獨立舉行這些聖事。

使徒的教會

里昂的聖愛任紐（St. Irenaeus of Lyon，2世紀）寫到：「在教會裡就可以得到的真理，就不需要從別處尋找。在教會裡，就像處於寶藏中的富人，使徒都已經奠定屬於真理的一切。每一個願意的人都可以從中喝到生命的水。」⁽⁶⁴⁾

教會是使徒的教會的原因，是教會肩負著主耶穌基督命令祂的門徒所行的傳道和洗禮的使命。（瑪28：19）

儘管普世教會的創建人是主耶穌基督本人，但首批地方教會的創建人是使徒和使徒們的繼承人。在教會存在的早期，使徒開始按手於司祭⁽⁶⁵⁾和主教，為讓他們管理使徒傳道後而建立的地方教會。這樣就在教會裡奠定了使徒的繼承性的基礎。

教階的使徒繼承性是正教會關於教會的教理裡的關鍵概念：哪個教會才是真正的基督教會呢？只有那連續地繼承了始於使徒的教階的教會。如果沒有這種繼承或者某個時候中斷了，則這個教會的團體就不可能被認為是真正的，她的教

64 里昂的聖愛任紐：「反對異端」3，4，1

65 司祭（presbyter / πρεσβύτερος）在希臘語是「長者」的意思。在古代教會以此來稱呼神父。

階不被認為合法，聖事不被認為有效。

然而使徒的教階繼承性並不是自動的，亦非如同魔法一般：按手祝聖並不是獨立於教會外的自治路徑。使徒們所扶立的主教和司祭是經過整個教會同意的，這個同意與有合法的按手禮相比，並非次要因素。使徒繼承性的路徑只有存於教會裡才是有效的：在教會外就失去功效和意義。所以教會不承認那些脫離了教會的團體具有使徒繼承性的存在，儘管他們形式上的按手祝聖的繼承未曾中斷過。

教會是使徒的教會，還因為教會保存了使徒的信理並將它傳遍了世界。沒有任何一個人可以改變這些，這是使徒在救世主基

督的話語為基礎而形成的教理。基督神學可以發展和完善，但這基礎永遠是基督信理，是由使徒們保存和傳遞的。

使徒伯多祿祝聖主教馬賽克。聖馬爾谷宗主教座堂。威尼斯。十二世紀。

正教會聖統

神職人員

教會的神職人員在神品聖奧秘之中獲得了聖靈的特別恩賜，能主持聖奧秘及禮儀，教導眾人基督宗教信仰及管理教會事務。神品總共有三：主教、司祭、執事。此外，全體神職人員被分為「白神品」（已婚神職人員）以及「黑神品」（已發願隱修的司祭）

1. 主教

(希臘文原意：監督)
教會中最高階的神品

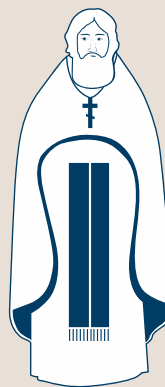
主教職銜：

- ◆ 主教
- ◆ 大主教 — 榮譽主教主教銜
- ◆ 都主教 — 主要城市、地區或省份的主教、或至有榮譽的主教銜
- ◆ 牧首 — 當地正教會的主教長

- 主教由主教議會選出，在祝聖主教的神品聖奧秘之中被祝聖。
- 在俄羅斯現代傳統中，只有隱修士才能成為主教。
- 主教有權主持所有的聖奧秘及儀式。
- 主教通常是教區及其堂區之首，牧養教區中的眾堂區及隱修團體，但主教也可以於教區以外履行普遍教會性或是教區性的職責。
- 輔理主教亦是主教，是另一位正權主教或代牧的助手。

五旬節、聖靈降臨眾使徒身上之日，亦被稱為教會誕生之日。

2. 司祭

亦稱「長老」，教會中第二位的神品

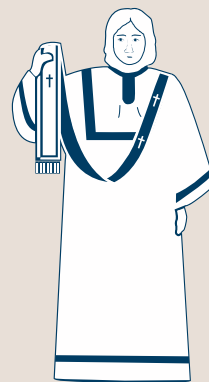
司祭位階

白神品

- ◆ 司祭
- ◆ 大司祭 — 司祭中為首者，通常為有聲譽的司祭
- ◆ 長老司祭 — 鮮有頒授的特殊職銜，授予至有資格與聲譽的司祭，通常是主教座堂的主管司祭。

黑神品

- ◆ 修士司祭
- ◆ 典院司祭 — 隱修院院長
- ◆ 掌院司祭 — 在古時，掌院司祭是著名隱修院的院長，而現代則是院中最有聲譽的修士司祭或是院長。

3. 執事

教會中最低階的神品

執事位階

白神品

- ◆ 執事
- ◆ 執事長 — 資深的執事
- ◆ 大執事 — 牧首下的資深執事

黑神品

- ◆ 修士執事
- ◆ 修士大執事 — 資深的修士執事

- 主教於神品聖奧秘之中按立執事。
- 執事在禮儀和聖奧秘之中輔助主教或司祭。
- 禮儀並不一定需要執事輔助進行。

教會侍從

教會侍從未有由神品聖奧秘領受其特恩，負責輔助司祭。

- ◆ 副執事 — 在主教主祭的聖儀中輔助主教。
- ◆ 誦經士 — 在禮儀中負責讀經和頌唱。
- ◆ 侍從 — 禮儀中各助手最通用的稱呼。他們鳴鐘召集信友前來崇拜上帝、在禮儀時協助祭壇的事務。鳴鐘的責任有事會托付特別的侍從——鳴鐘者。

教會是關愛的母親

對基督徒來說教會是**靈性的母親**。教會的祈禱和關心將伴隨他走過整個生命的歷程。當嬰孩出生在基督教家庭，他被帶到教堂接受洗禮和敷油。當他童年時，他可以參加聖體血禮，到了有意識的年齡參加懺悔禮。教會祝福人生命中每一次重要的事件，包括婚禮。當人們生病時，神父來給他進行病傅禮，教會的團體在聖禮儀中為他祈禱。當人臨終時，神父來給予他最後的聖體血並為他能平和地離開地上生活而祈禱。當人處在死亡中，教會陪伴他走最後一程，此後並未忘記他，繼續為他祈禱，是為了上帝施予他福樂和永恆生命。

像一個關愛的母親，教會帶領基督徒過地面的生活，並給他打開通向天國的大門。在遠古就形成了的准則並非偶然：「如果教會對誰不是母親，那麼上帝也不是他的父」⁽⁶⁶⁾。當然啦，上帝也關愛不在教會內的和教會附近的人。但在教會裡上帝與人以一種特殊的方式與人互動，只有在教會裡才能有與祂的真正連接。這首先發生在教會的聖奧秘中。

信仰和教會。正教

信仰和教會是緊密聯繫著的。在正教神學裡是這樣講的：「這是使徒的信仰，這是聖教父們的信仰，這是正教的信仰。」這三個定義顯示出了真正基督信仰的本質和特徵，同時也指出了教會的性質。

66 這是一種改編說法，來自於殉教者迦太基的西普裡安（居普良）的「關於教會唯一的書」。

莫斯科及全俄羅斯牧首
基里爾於至聖誕神女領
報節放出鴿子。

「Orthodox」（正教的）既指信仰，又指教會。它來自於希臘語的形容詞「orthos」，意思是「正確的」，和名詞「doxa」，這有兩個意思：「意見」和「榮耀」。字面翻譯希臘語「Orthodoxy」的意思就是（關於上帝的）正確觀點和正確信理。但斯拉夫的翻譯更注重這個詞表達的另一個含義：正確榮耀（上帝）。在斯拉夫傳統裡以此強調了對信仰理解的優先特徵，特別的禮儀特徵。作為正教基督徒，意味著不僅要有對上帝的正確的看法，而且要正確地榮耀祂。

正教教會就是那個唯一、神聖、大公和傳自使徒的教會，

她由耶穌基督創立，是信經裡講到的教會。基督的信理，使徒和聖教父們⁽⁶⁷⁾的信理，這些教會都保存在純正不受損的狀態下⁽⁶⁸⁾。

67 聖教父是用來稱呼那些奠定並表述出教義性教理的古代教會的神學家。特別有成果地表述出教理的時間為古代教會時期（1至3世紀）和大公會議時期。在古代教會時期奠定了基本的教理，在七次大公會議期間這些教理為了反對異端被明確了出來。

68 至於那些脫離了統一的正教會的團體，俄羅斯正教會是這樣界定的：「以聖教父們的話語正教會確認：只有在基督教會裡才可能獲得拯救。但同時那些脫離了正教會統一的團體，從沒有被認為完全失去了上帝的恩寵。教會交流的斷裂不可避免地傷害恩寵的生活，在脫離的團體裡也不是恩寵的生活完全消失。正教會接受其他團體過來的信徒有時不需通過洗禮奧秘就與其有關係。儘管統一受到破裂，還剩下某些不完全的交流，這些為回到教會的統一提供了可能性……」（「俄羅斯正教會對待其他教會關係的基本原則」I，15）。

7. 聖洗禮

信經裡講：我宣認唯一赦罪之聖浸。

7.1. 洗禮——教會的聖事

首先對洗禮需要了解的是：這不是簡單的儀式。**聖浸——是聖奧秘**。用教會的語言來說，聖奧秘是一種聖事，在聖事中上帝通過司祭賦予人直接的作用，給予他自己的恩寵。

洗禮是七個奧秘中的一個。其他的還有：傳聖油、聖體血、懺悔、神品、婚配、病傅⁽⁶⁹⁾。聖浸——第一個聖奧秘，從它基督徒開始了生命。它開啟了通向教會的門，給予通向其他聖事的通行權，使他成為教會的成員。

洗禮——**是靈性的出生**。對前來交談的尼苛德摩耶穌自己說：「我實實在在告訴你：人除非由上而生，不能見到上帝的國。」尼苛德摩不明白救世主的話就問：「人已年老，怎樣能重生呢？難道他還能再入母腹而重生嗎？」耶穌回答道：「我實實在在告訴你：人除非由水和聖靈而生，不能進入上帝的國，由肉生的屬於肉，由靈生的屬於靈。」（若3：3-6）

聖浸使人與上帝相連，給予他對抗魔鬼的力量，過上基督徒方式的生活。洗禮後並不會令人免於病痛，但可以幫助他消滅靈性上的病症，用基督教語言來說就是罪，它會負面地影響人的靈性的身體的所有機體。許多病都是罪惡生活方式

69 關於傳油禮將在本節裡講，其他的將在第三章8-9節裡講

的直接或間接後果。教會幫助人們免於罪惡，來增強醫治作用，以此來使他靈性和身體都變得強壯。

教會信仰，在洗禮後人的所有**罪都被赦免**。在他洗禮後所犯的罪，他可以通過懺悔禮清除。

新約中的洗禮

從歷史順序上看，若翰的聖洗早於基督徒的洗禮。（瑪3：1-12、谷1：4-8、路3：3-17）從內容上看，若翰的洗禮是「悔改的洗禮，為得罪赦」。（路3：3）

在耶穌從若翰那裡受洗之後，祂「和門徒來到猶太地，同他們一起住在那裡施洗。」（若3：22）很快祂就將施洗的權力轉交給了祂的門徒。（若4：2）升天前祂命令門徒教導萬民並為萬民施洗。（瑪28：19）按照耶穌親自的命令，門徒們開始傳教並通過洗禮接受信者入教。正是聖浸——把身體浸入水中——代表著象徵自己加入教會的行動，正是洗禮打開了通向完全參加教會生活的路。

上主領洗
聖像畫。俄羅斯
十七世紀。

宣信慕道

洗禮之前通常是**宣信慕道**——學習基督信仰的真理。這過程通常持續一段時間，從幾小時幾天到幾個星期幾個月，甚至幾年不等。

在宗徒大事錄裡記載了一位太監，他是埃塞俄比亞女

使徒斐理伯為埃塞俄比亞的太監施洗。
書籍微繪。拜占庭。十至十一世紀。

王的總管，他坐在車上讀「依撒意亞先知」中講關於到來的基督（依53：7-8）。使徒斐理伯走到車前問：「你明白所誦讀的嗎？」總管回答說：「若沒有人指教我，怎麼能夠？」斐理伯請求與他同坐。那時斐理伯「便開口，從這段經文開始，給他宣講了耶穌的福音。」他們來到一個有水的地方，太監問：「看，這裡有水，還有什麼阻擋我受洗呢？」斐理伯答說：「你若全心相信，便可以。」太監說：

「我信耶穌基督就是上帝之子。」這些話就是簡短的宣信，已足夠來領洗。使徒為太監施洗，然後聖靈降臨到他身上。（宗8：27-39）

現在宣信慕道同樣是在洗禮之前。特別重要的是，成年人要有意識地來受洗，而不應僅僅把洗禮當作一種可以參加的儀式，卻不明白當中的含義。正因為如此，才需要提前準備。

如果是小孩子受洗，當然不需要有意識的信仰。但這就需要他的父母和他的教父教母有這樣的信仰。父母應當準備好在信仰中教育孩子，教父教母要協助教育。

嬰兒和成年人的洗禮

嬰兒的受洗——這是在使徒時代教會裡就有的習慣。有時會聽到這樣的觀點說：嬰兒受洗是對孩子個體的一種侵犯，應讓孩子長大，然後他自己決定他信仰什麼。這不對。母親用乳汁餵養孩子，並不等到他自己這麼要求。送孩子去上學，並不是因為孩子想這樣，是因為應該這樣。自嬰兒時代人需要的不僅僅是生理上的餵養，還需要靈性的哺養。上帝的恩寵在孩子意識到之前，就開始在孩子身上起作用了。剝奪孩子的上帝恩寵存在是不被允許的。

有時有的成年人不知道自己是否受過洗：他覺得自己嬰兒時受過洗，但不確定。此種情況應該告訴神父。如在這種情況下受洗，除了正常的洗禮形式外，還會加上一句：「如果未受洗」。

如果在嬰兒時受過洗，然後許多年無信仰的生活後，又回到了教會，重新受洗就不需要了。信經裡是這樣的：「宣認唯一的聖浸」。這強調了洗禮聖事的唯一性和不可重複性。

弗拉基米爾王公領洗
《拉齊維烏編年史》微繪。
俄羅斯。十五世紀。

甚至那些脫離了教會的人，這個奧秘的恩寵也不會消失，當他又回到教會時，恩寵會恢復其作用。

聖浸——這是**上帝的印記**，是任何東西不可以洗去的。但同時應該記住，那些不去教會的人，事實上洗禮會在這些人身上失去作用，對那些不懺悔不領聖體血的，不按基督徒方式生活的人，對那些在可能的情況下不按福音教導生活的人也一樣。

在古代教會，聖浸奧秘通常在重大節日舉行，特別是復活節。復活節之前的一段時間是洗禮的準備期。在這些古老的

做法中，大齋期的禮儀中留下了為這些準備接受聖啟蒙者的祈禱文，在偉大星期六的聖事奉中需從黑色的祭披換成光明的祭披。

現在只要與神父商定好，洗禮可以安排在任何一天。想受洗或讓嬰兒受洗的，需來到教堂告訴神父本人，或是那些在蠟燭櫃檯工作的人，或是專門接受洗禮申請的人。他們會解釋為了洗禮聖事什麼是必須的；需提前準備十字架和白色的洗禮長袍。

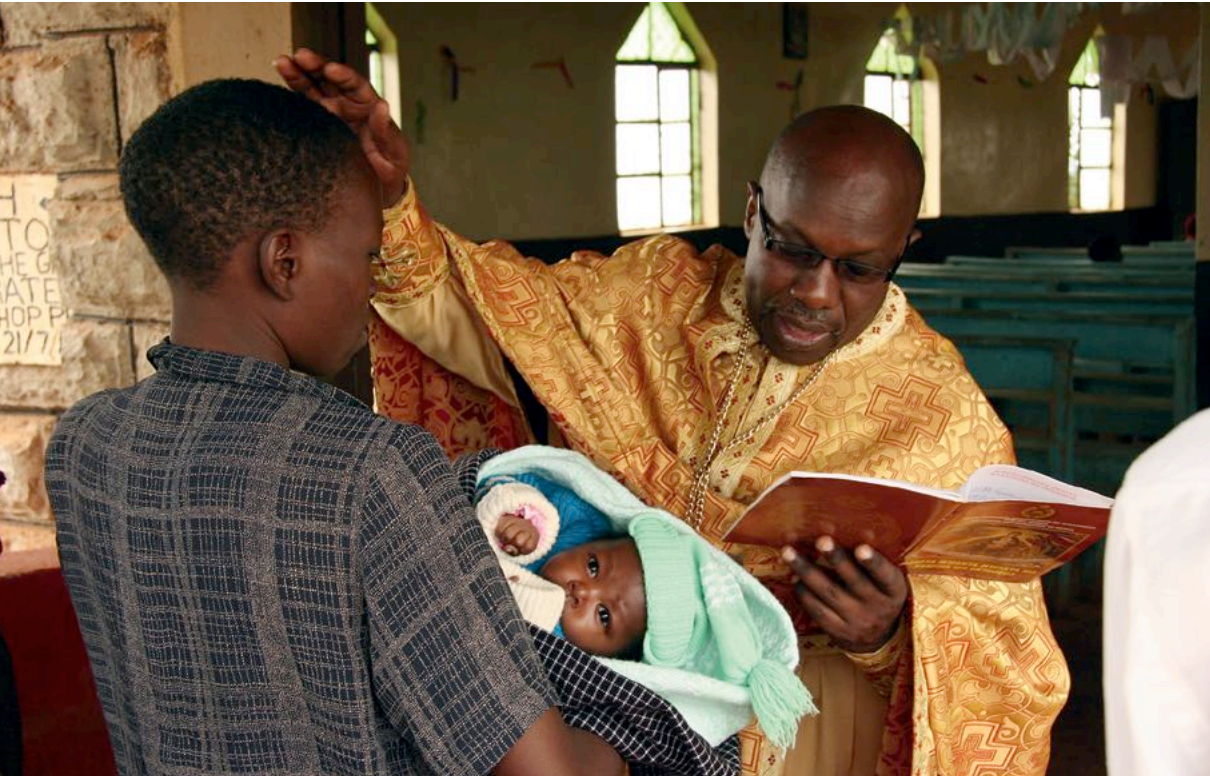
受洗人應認識信經（如果是嬰兒，則至少父母中的一個，或是教父教母中一個應該知道），能念出來，知道所念的含義。

教父教母

教父教母只有已是信徒的才可以擔任——他應該是基督徒，經常懺悔，領聖體血⁽⁷⁰⁾，努力按福音和教會教理生活的人。信異教的，屬於其他基督信仰分支的，或根本沒有信仰的人是不能充當教父教母的。也不應選那些非踐行的正教徒，就是指那些僅僅是形式上屬於正教會的人。

70 基督的聖奧秘是指餅和酒在聖體血禮裡聖化成了基督的身體和血。

洗禮之前。
非洲的正教教堂內。

不一定需要教父教母兩個人，只有一個也可以（這種情況下此人就需要與受洗人是同一性別）。

洗禮是偉大道路的開始

我們不應被動的受洗，或是因為周圍都是受過洗的人，或是因為父母的要求，或是因為朋友建議而受洗。讓孩子受洗，不應為了他不生病，學習好以及聽父母的話。受洗象徵

著他加入了教會，不論他是嬰兒還是成年人。領洗之後，就成了教會的一員，就有了隨之而來的權利和義務。

洗禮是人生命中的一件特別重要的事，甚至不亞於出生來到這個上帝的世界裡。受洗日是值得慶賀和紀念的日子。聖詠裡這樣寫：「這是上主所安排的一天，我們應該為此鼓舞喜歡。」（詠118：24）

同時也不應該這樣認為：領了洗之後，或是孩子受洗後就完事了。相反，這時基督生活的路才剛剛開始。這條路與生命是一樣長的。更甚的是，此路死後還未結束，還會延續至永恆。

7.2. 洗禮的過程和傅聖油禮

與古代教會傳統相符，現代聖浸聖奧秘分為兩部分：宣信禮和洗禮。宣信禮是指一系列的祈禱文和洗禮前的聖禮⁽⁷¹⁾。宣信禮可以獨立於洗禮，但在具體操作中，習慣上不隔離地位於洗禮前。

宣信禮的開始

宣信禮開始的祈禱文是為了受洗者充滿信、望、愛：念此祈禱文時，神父按在他的手上。其後是一系列的詛咒——

71 慕道的最主要的一部分：準備受洗被稱為 Catechesis / оглашение。

對的是魔鬼，非面向上帝：在這些詛咒中神父要求魔鬼離開受洗人並從此再也不要觸碰他。跟隨詛咒後是兩段祈求上帝的兩段祈禱文：神父祈求上帝從受洗者身上趕出不潔之靈，消滅所有魔鬼的影響，打倒撒旦於他的腳下，賦予他在撒旦和不潔之靈前的勝利，開啟他內心的眼，用福音的光照耀他，為他設立護守天使以使他脫免任何魔鬼的行動。

然後神父以按十字架的形式向受洗者吹氣，向上帝祈求：「驅趕走所有隱藏和棲息在他心裡的邪惡和不潔之靈。」根據基督教理，人心不僅是善也是邪惡的來源地（谷7：21-22），所以在洗禮前，心應該以上帝的恩寵清洗乾淨。

與撒旦的決裂

接下來是**與撒旦的決裂禮**。神父使受洗者的頭轉向西方並問：「你是否願意棄絕撒旦及牠的一切利為，及對他的仰慕，及他的黨羽和他虛假的榮華？⁽⁷²⁾」。受洗者回答：「棄絕。」此問答要重複三次。「你已棄絕了撒旦嗎？」「我已把牠棄絕了！」此問答同樣要重複三次。然後神父叫受洗者向撒旦吹氣和吐唾沫。這種古老的儀式在現在有時會引起微笑，但這具有深刻的象徵意義：與撒旦決裂，此人開始挑戰它，並公開宣布此時此刻他站在了上帝這邊。基督徒生活並不是甜蜜的度日，而是靈性的鬥爭，是與黑暗邪惡的力量戰鬥。使徒保祿講到：「要穿上上帝的全副武裝，為能抵抗魔鬼的陰謀，因為我們戰鬥不是對抗血和肉，而是對抗

72 墮落的天使就是魔鬼。

率領者，對抗掌權者⁽⁷³⁾，對抗這黑暗世界的霸主，對抗天界裡邪惡的鬼神。」（弗6：11-12）

洗禮後開始挑戰魔鬼，人們受到恩寵的力量，這使他將來消滅自身的罪並克服來自魔鬼的誘惑。在宣信禮的祈禱文中強調了魔鬼凌駕於人的權力乃是假像和幻覺，人們在得到恩寵的力量後會輕易地克服誘惑。

與基督的連接

在與撒旦的決裂禮完成後，受洗人轉向東方（對著至聖所），隆重的宣佈自己**與基督的連接**。神父會問三次：「你與基督連接嗎？」，他回答：「我連接了」。這之後受洗人宣讀信經（或是教父教母以他的名義宣讀）。然後神父叫他叩拜上帝——父及子及聖靈，並宣讀祈禱文，祈求上帝召喚他參加聖浸奧秘。這時宣道禮結束。

73 「率領者」，「掌權者」這裡是指不同的魔鬼力量。

水的聖化

接下來就是聖浸禮本身了，以祈求和關於水的禱文開始：為使水以聖靈的力量、行動和降臨而聖化；為使水充滿解脫的恩寵和約旦河的祝福；為使聖三一潔淨的力量降臨；為使水獲得驅趕可見與不可見的敵人的誹謗力量。還會加上關於教會團體和關於受洗者的禱文：為使他配得起上帝的國；為使他成為光明的子民和永恆福樂的繼承者；為使他成為基督死亡和復活的參與者；為使他到末日審判前都能無損地保留洗禮的衣袍和與聖靈的聯姻。

在祝聖水的祈禱文裡神父首先是因著上帝的偉大而榮耀祂，因著祂對人類的善行而感謝祂，其中主要是神人基督降臨人間。紀念基督從若翰那裡所受的洗禮。神父祈求聖靈的恩寵降臨於水中，並使水成為「擺脫的水，聖化的水，可清潔肉體和靈魂的水，解開镣铐的水，原諒罪過的水，啟發靈魂的水，再生的洗禮池的水，靈魂復生的水，收為義子恩典的水⁽⁷⁴⁾，不朽外衣和生命源泉的水」。

洗禮

在浸入水中之前有傅油禮：在受洗者的額頭、眼睛、耳朵、鼻、嘴、胸、手和腳上以十字架的形式傅油。然後神父將他浸入水中三次，並念：「上帝的僕人（某某）

74 成為上帝的子女是通過洗禮奧秘發生的。

布
拉
茨
克
教
區
。
中
領
洗
。

受洗，因父；阿門。及子；阿門。及聖靈之名。阿門。」
這個特別時刻就是洗禮。

水在洗禮中起著特別的作用：作為純潔和洗淨的象徵，它清洗人的身體，同時使他的靈魂脫免於罪惡並在靈性上重振他。正教會的洗禮需要完全浸入水中。除非在幾個例外情況之下，洗禮才可以通過淋水或是灑水來完成（例如病危者，連接著呼吸機等等）。⁽⁷⁵⁾

走入水中象徵死亡，從水中出來象徵復活。根據教會教理，人受洗後是重新出生了，「已脫去了舊人和他的

75 由於各種原因如果洗禮中用的是淋水或灑水，則之後就不能補償性的再浸水了，再來一次洗禮，因為洗禮只能有一次。

↑
主
教
施
洗。
馬
賽
克
聖
馬
爾
谷
宗
主
教
座
堂。
威
尼
斯。
十
二
世
紀。

作為，且穿上了新人，這新人即是照創造他者的肖像而更新。」
(哥3：9-10)

傅膏禮

在正教會裡聖浸奧秘是與另一個奧秘——傅膏禮連著的。在受洗者從水中出來，穿上象徵清潔和重生的白襯衣後，就進行傅膏

禮（據傳統，受洗者會戴上十字架）。

傅膏禮聖奧秘中，人得到「聖靈恩典的印記」。在念這篇祈禱詞的時候，神父在他的額頭、眼睛、耳朵、鼻、嘴、胸、手和腳傅上聖膏，聖膏（油）是一種有特殊成分的香油。聖膏是在牧首（地方教會的首領）直接見證下準備出來的，然後分配給各教區，每座教堂從主教那裡領取。這樣通過受祝聖的油，除了接受聖靈的恩典外，象徵性地實現了牧首、主教、神父和信眾之間的聯繫。

傅膏——一種古老的傳統：在舊約裡先知給君王傅膏施以王權；通過傅膏神父獲得舉祭權。在新約裡肋未人專享繼承神品⁽⁷⁶⁾的權利被取消，所有基督徒被認為是「特選的民族，王家的司祭，聖潔的國民，屬於主的民族」（伯前2：9）。相應的，傅膏施以王權的古老傳統就改變其中的含義了，傅膏可以用在每一個人身上了，只要跟隨

76 肋未人的神品被稱為舊約的神品：根據規條，司祭只有來自於肋未人的後裔，從父親傳給兒子。

↑
聖
膏
聖
奧
秘

洗禮列隊行進， 頌使徒傳和福音書

在傅油後，所有聖奧秘的參與者——神父、受洗者和教父教母——要圍著洗禮池行進三圈。以前人們在復活節前夜受洗後，身著白色的長袍莊嚴地進入教堂，會眾歡迎他們。行進儀式從那個時候就保留了下來。

接下來是誦讀使徒保祿的羅馬人書：「我們受過洗歸於基督耶穌的人，就是受洗歸於祂的死亡。我們藉著洗禮

基督，那位「以自己的血解救我們脫離我們的罪過，使我們成為國度，成為事奉上帝和祂的父的司祭」（默1：5-6）。

耶穌基督自己集中了君王和司祭的職份，基督徒被號召來控制罪的情欲，用自己的生命來事奉上帝，並以感恩的心情歸還祂從祂那裡得來的恩典，在這個意義裡基督授予了祂的追隨者成為君王與司祭的權力。

已歸於死亡與祂同葬了，為的是基督怎樣藉著父的光榮，從死者中復活了，我們也怎樣在新生活中度生。如果我們藉著同祂相似的死亡，也與祂結合，也要藉著同祂相似的復活與祂結合，因為我們知道，我們的舊人也與祂同釘在十字架上，使那屬罪惡的自我消逝，好叫我們不再作罪惡的奴隸，因為已死的人，便脫離了罪惡。所以，如果我們與基督同死，我們相信也要與祂同生，因為我們知道：基督既從死者中復活，就不再死；死亡不再統治祂了，因為祂死，是死於罪惡，僅僅一次；祂活，是活於上帝。你們也要這樣看自己是死於罪惡，在基督耶穌裡活於上帝的人。」（羅6：3-11）

這段保祿書信總結了洗禮奧秘，同時也展示了其內在的含義。使徒保祿形象地把在洗禮池裡浸水比作上主的死亡。由於洗禮的奧秘，基督的生命、死亡和復活就成了基督徒靈性經驗的一部分。同時使徒強調了洗禮的道德含義是罪惡的死亡及復活到「全新的生活」。

之後就是恭讀福音書，講的是基督授令門徒們**以父及子及聖靈之名**授洗的誡命（瑪28：16-20）。這段經文佐證了洗禮奧秘是上帝的制定。同時還提醒了基督在教會的永恆存在：「看，我同你們天天在一起，直到今世的終結」（瑪28：20）。

恭讀福音書後，在含義上洗禮就結束了。但在現在的具體做法上緊跟其後還有一個儀式，在古代教會是在洗禮後的第八天才舉行的：從受洗者身上拭去聖膏和剪下少許頭髮以象徵對上帝的服從。舉行「入教會禮」：新受洗者被帶到帝王門前，向救世主和聖母下跪拜。新受洗的男嬰可以抱入至聖所環繞祭台。

→ 聖像畫。上主的天使領義人靈魂前往天堂。俄羅斯。

8. 死者的復活

信經的結束語是：我期待死者的復活和來世的生命。阿門。

對死後生活的信仰

所有有名的古代宗教信仰都確信死後的存在。但對死後生

↑
蘇切維察隱修院濕壁畫。
羅馬尼亞。十六世紀。

登天之梯
命的理解是不同的。例如有一些東方宗教認為，靈魂可以從一個軀體轉移到另一個軀體，其中可以從人的軀體到動物的軀體。

基督教否認這種想法，理由是人的靈魂和身體一次性集合並且是永遠的。在死亡的時候靈魂離開身體，為了開始在另一個世界的獨立存在。

死亡——跨入了永恆的生命

多個世紀以來，死亡意義的問題一直困擾著人類。為什麼人會死？為什麼不能逃避死亡？有可能不死嗎？基督教是這樣回答的：**死亡——跨入了永恆的生命**，對於事奉上帝的

人來說，彼世永恆的生命優於此世。此世生活中，善良參雜著邪惡，快樂總是伴隨著磨難。在永恆的生命中沒有這些：義人在那裡將見到上帝的面容，處於永恆的福樂和平靜中。

人是為了永生而被創造的，這種永生是因為信仰基督而獲得的。通過對基督的信仰，死亡的力量被克服了，人軀體死亡，靈魂繼續活著，進入了另外一個更加精彩更加完善的世界，即基督的國度，根據信經所言是「萬世無終的」。

但不是所有人死後的命運都是一樣的。**在臨終審判上**每個人的靈魂將得到最終的判決。

臨終審判和死後的獎懲

→
天使把天空捲成書卷。
濕壁畫。聖濟利祿教堂。
基輔。十二世紀。

主耶穌基督在自己即將受難前是這樣說的：「當人子在自己的光榮中，與眾天使一同降來時，那時，祂要坐在光榮的寶座上，一切的民族，都要聚在祂面前；祂要把他們彼此分開，如同牧人分開綿羊和山羊一樣：把綿羊放在自己的右

最後審判
聖像畫。俄羅斯。十五世紀。

邊，山羊在左邊。那時，君王要對那些在祂右邊的說：『我父所祝福的，你們來吧！承受自創世以來，給你們預備了的國度吧！因為我餓了，你們給了我吃的；我渴了，你們給了我喝的；我作客，你們收留了我；我赤身露體，你們給了我穿的；我患病，你們看顧了我；我在監裡，你們來探望了我。』那時，義人回答祂說：『主啊！我們什麼時候見了你饑餓而供養了你，或口渴給了你喝的？我們什麼時候見了你作客，而收留了你，或赤身露體而給了你穿的？我們什麼時候見你患病，或在監裡而來探望過你？』君王便回答他們說：『我實在告訴你們：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。』然後祂又對那些在左邊的說：『可咒的，離開我，到那給魔鬼和他的使者預備的永火裡去吧！因為我餓了，你們沒有給我吃的；我渴了，你們沒有給我喝的；我作客，你們沒有收留我；我赤身露體，你們沒有給我穿的；我患病或在監裡，你們沒有來探望我。』耶穌是這樣結束的：「這些人要進入永罰，而那些義人卻要進入永生。」（瑪25：31-46）

這個訓導開啟了基督教關於死後獎懲的教義的實質。人的永恆生命是他在地面生命的延續：如果此岸他愛了上帝，彼岸他將與上帝在一起。如果在地上他做了上帝的敵人聽從了魔鬼，那麼在死後他將處於魔鬼的淫威之下。

上帝沒有創造邪惡，也不是地獄的創造者。地獄是眾魔鬼和故意與上帝意志作對的人建立的，他們選擇了邪惡的路放棄了善良的道。上帝「願意所有的人都得救，並得以認識真理」（弟前2：4）。但不是所有人都這樣想。上帝不會違背人的意願，強行拯救人。有些人對抗上帝拯救自己的願望，他為自己和周圍人建立了地獄——首先是在地上建立，然後在來世的生命裡他們繼續這個地獄。

基督用自己的復活戰勝了死亡，對所有人無一例外，開啟了通向永恆生命之門。如果死後不是所有人可以到達天堂，這是因為不是所有人選擇了良善的上帝之路。上帝不是趕人去天堂，也不會趕人去地獄。人死後的命運完全是人自己的選擇。臨終審判時上帝會對所有人下判決書，但這個判決書是人自己交出來的一一根據自己的行為和自己的生活方式。

對復活的信仰

「期待死者的復活」指出**所有人**都要復活這個基督信理。關於復活使徒保祿是這樣說的：「就如在亞當內，眾人都死了，照樣，在基督內，眾人都要復活；不過各人要依照自己的次第：首先是為初果的基督，然後是在基督再來時屬於基督的人，再後才是結局；那時，基督將消滅一切率領者、一切掌權者和大能者，把自己的王權交於上帝父。因為基督必須為王，直到把一切仇敵屈伏在祂的腳下。最後被毀滅的仇敵便是死亡。」（格前15：22-26）

教會信仰，普世復活將是身體的復活：人在肉體中復活。在舊約裡約伯說：「我知道我的救贖者永活，我的辯護人在地上站立。我的皮膚雖由我身上脫落，但我仍要帶肉身看見上帝。」（約19：25-26）依撒利亞先知書裡講：「亡者將要誕生，墓中之人將復活，塵土中人將要歡欣：因自你的朝露是他們的醫治；但目無上帝的土地將要喪亡。」（依26：19）在厄則克耳先知書裡比喻地呈現了全民復活的圖像：先知看到田野裡無數死人的骨頭；隨著上帝的下令骨頭與骨頭連接起來，有了血管和肉；最後上帝吹進了生命之靈，然後他們就活動起來。（則37：1-11）

復活的身體是什麼樣的呢？像現在這樣子還是其他樣子？基督教神學並未給出一個準確答案。可能外表改變了，就像復活的基督外表改變了一樣，以致於祂最近的人也沒能一下子認識祂。（路24：16、若20：15）

對死亡的勝利

基督徒並不恐懼死亡，因為知道基督戰勝了死亡。這種信心表現在復活節贊詞裡：

**基督自死者中復活，以死亡踐滅了死亡，
向墳墓中的人們，賜予了生命。**

基督敲了每個人的心門，但並不是所有人給祂開門。那些對祂的訓道有反應的人，祂就賜予他們天上之國並與自己的父待在一起：「看，我立在門口敲門，誰若聽見我的聲音而給我開門，我要進到他那裡，同他坐席，他也要同我一起坐席。勝利的，我要賜他同我坐在我的寶座上，就如我得勝了，同我的父坐在他的寶座上一樣。」（默3：20-21）

阿門

信經是以「阿門」作結的。這個古猶太語的意思是「真的」。它是從舊約聖經裡延用下來的，在基督禮儀裡常聽到這個詞。這裡的「阿門」是表達對信經內容的同意。

課業：

買一本新約或是聖經⁽⁷⁷⁾，從四福音書中最短的瑪爾谷福音開始讀。如果有什麼不懂也不要難為情：第一次你不懂的，今後會懂。在閱讀中最主要的是瞭解耶穌基督地上生活的大概，細聽祂音樂般的話語，細看祂上帝的外表。如果祂的形象吸引你且你對祂產生信任，所有剩下的可立刻看或是逐步地看。

77 具有權威性的俄語聖經翻譯本名為「至聖主教公會版」，於19世紀在莫斯科的聖菲拉列特主教負責下翻譯。莫斯科的宗主教區就印刷的這個版本。

韋里科雷禮儀遊行

II

第二章：基督教的道德性

舊約十誡

真福誡命

舊約的誡命和基督徒道德

對上帝的愛和對近人的愛

罪和懺悔

家庭倫理

孩子的教育

教會中的女性

基督徒生活是追求靈性功勳之路

在歷史上，沒有一個人可以像耶穌基督那樣，對人類社會靈性道德的發展有如此巨大的影響。在祂完全不具有任何社會改革者的特徵下，祂的訓誡是多個世紀人相互關係體系中發生深刻徹底改變的原因，不僅僅在個人道德層面，還有社會層面上。

耶穌沒有號召廢除奴隸制，但由於基督教所理解的人生而平等，奴隸制最終被取消了。祂沒有號召改變政治制度和法典改革，但由於基督教，人類社會建立的法律體系，成了許多國家人類活動的基礎。耶穌不是社會權利的活動家，但在基督教信理裡有著這樣的對人權的理解，它使婦女和兒童成為完整的社會成員，使社會人權上的不平等被更除，消除民族和種族歧視，還消滅其他一些古代社會上層建築中的不足之處。

社會的變更始於每個人的道德面貌的變更。舊約的誡命是為了保護靈性的健康和以色列民族的完整：為了此目的，在必要情況下，甚至犧牲個人。聖經裡有特色的表達是「應由民間剷除，因他違犯了我的約」（創17：14）。違反了上帝律法的是需要被消滅剷除的，因為這是危害整個民族的多餘且危險的因素。

在新約裡，每個人在上帝的眼裡都是有價值的。上帝的訓誡不是針對某一個民族，而是整個人類，具體表現是對某一具體的人。對於基督教來說沒有多餘的人，沒有為了其他人的利益可以消滅的人。每一個靈魂都是極具價值的，甚至對於根深蒂固的罪

犯，基督都給予改正的機會。使徒保祿是這樣強調的：「耶穌基督來到這個世界上是為了拯救罪人。」（弟前1：15）主在十字架上寬恕了懺悔的強盜。（路23：40-43）

耶穌並未在自己的道德律法和規定中給予詳盡且機械式的總結。而這種總結，法利塞人和經師卻想來建立，然而耶穌的態度卻完全不同。祂的道德主題的訓導是給予靈性發展的方向，但完全不是號召詳細規定人的一生，限制自由。正相反，這些給予了人內心的靈性自由，而這個自由只會因罪惡和欲望的奴役而被剝奪。

許多道德和社會話題在使徒保祿書信裡和其他聖教父的作品裡都有涉及，但他們並沒有想給基督徒製造一本詳盡的道德問題指南。

在本章節裡我們將不會講述整體生活道德的話題⁽¹⁾。只會涉及到一些個人和家庭禮儀的原則性問題，談它們在基督教中是如何理解的。

1 關於正教會社會理念可以參看「俄羅斯正教會基礎社會理念」。

1. 舊約十誡

在舊約裡，基督教倫理是有很早的歷史。在出谷紀裡講了十誡，上帝通過梅瑟給予以色列人民的。具體如下（略有縮減）：

1.我是上主你的上帝……除我之外，你不可有別的神。

2.不可為你製造任何仿佛天上、或地上、或地下水中之物的雕像。不可叩拜這些像，也不可敬奉，因為我，上主，你們的上帝是忌邪的上帝；凡惱恨我的，我要追討他們的罪，從父親直到兒子，甚至三代四代的子孫。凡愛慕我和遵守我誡命的，我要對他們施仁慈，直到他們的千代子孫。

3.不可妄呼上主你上帝的名，因為凡妄呼祂名的人，上主決不讓他們免受懲罰。

4.應記住安息日，守為聖日。六天應該勞作，做你一切的事，但第七天是為恭敬上主你的上帝當守的安息日；你自己、連你的兒女……都不可作任何工作。

5.孝敬你的父親和你的母親，好使你在上主你的上帝賜給你地方，延年益壽。

6.不可殺人。

7.不可姦淫。

8.不可偷盜。

9.不可做假見證，害你的近人。

10.不可貪你近人的房舍。不可貪念你近人的妻子、僕人、婢女、牛驢及你近人的一切。

（出20：2-17）

梅瑟領受十誡
現代聖像

這十誡構成了舊約道德的基礎。這些對於基督徒仍具有重要性，耶穌與富有的青年的談話證明了這一點，「有一個人來到耶穌跟前說：善師！我該行什麼善，為得永生？耶穌對他說：你為什麼叫我善師？除了上帝以外，沒有一個良善的。如果你想進入永恆生命，就該遵守誡命。他就問：什麼？耶穌回答：不可殺人，不可姦淫，不可偷盜，不可做假見證，應孝敬父母，應愛你的近人，如愛你自己。」

(瑪19：16-19) 耶穌講了梅瑟十誡第六、七、八、九誡和第五誡，加入了愛近人的誡條。

耶穌高度評價了舊約的誡條，但祂還是給祂的追隨者提了一條他們不需要完成這些的路徑。這是一條**靈性完善**的路徑，祂給富有的青年指出來了，但他不想走：「你若願意是成全的，去！變賣你所有的，施捨給窮人，你必有寶藏在天上；然後來跟隨我。」(瑪19：21) 耶穌提出來的道路，並沒有推翻梅瑟律法，但可以帶領人走得更遠——到達靈性完善的頂峰。

耶穌與梅瑟律法的關係在山中聖訓得到了完全的展開。這個關係有兩方面。一方面祂講：「你們不要以為我來是廢除法律和先知；我來不是為廢除，而是為成全。我實在告訴你們：即使天地過去了，一撇或一畫也決不會從法律上過去，必待一切完成。」(瑪5：17-18) 另一方面，我們繼續往下看，正是山中聖訓證明了，基督的道德訓道不是重複、擴展及直接延續舊約道德。

舊約被完全地收入聖經裡，並保存其作為上帝啟示的重要性，這是人類發展的某個階段給予的啟示。但許多舊約關於道德的定立，在基督教傳統裡被重新定義，有一些已被改變或失去了意義。

例如關於安息日的訓誡，舊約裡的理解，在基督教傳統裡基本被改變了。但同時週六在基督教禮儀日曆裡仍是一個重要的日子，此日紀念所有亡者，聖週六（復活節的前一天）是用來紀念主耶穌基督在墓穴中的安息，此事的預像是第七日上帝放棄一切勞作的安息。基督徒用特別方式獻給上帝的是日子是主日⁽²⁾。

2 莫斯科的聖菲拉列特：《教理問答》

不可殺人的禁令在基督教裡仍具有特別意義，這個還延伸到那些因為各種原因想自己尋死的。根據教會的教理，自殺是非常嚴重的罪⁽³⁾。與自殺一樣的還有所謂的主動自願的安樂死——用別人的手結束自己的生命⁽⁴⁾。

教會一直號召和平，認為戰爭是邪惡的，殺人是罪孽和犯罪。但同時，為了保衛祖國和近人，在戰爭中殺敵人⁽⁵⁾並不是犯罪。戰士的功勞是被教會高度評價的：有些戰士被封為聖人，他們在聖像中手持武器⁽⁶⁾。在戰場中為了別人而奉獻自己生命的戰士，教會用耶穌談論自己的話獻給他們：「人若為自己的朋友捨掉性命，再沒有比這更大的愛情了。」(若15：13)

關於孝敬父母的訓誡在基督教裡同樣得到了保留(瑪15：3-6、19：19、路18：20)。同時耶穌也強調，對祂的愛乃是超過一切與父母的關係：「誰愛父親或母親超過我，不配是我的；誰愛兒子或女兒超過我，不配是我的。」(瑪10：37) 如果父母敵對基督教信仰，努力說服孩子不要跟隨基督，只有在這種情況下，在對基督的愛和父母意願之間才需要進行選擇。

3 根據「俄羅斯正教會基礎社會理念」(XII：8)，「那些因人的侮辱或者因為其他心胸狹窄的原因而故意自殺的人是不能到基督徒葬禮和事奉禮紀念的……如果自殺者是在無意識的情況下非清醒地結束了自己的生命，就是說有心理疾病，在主管的大神父調查之後可以對他進行教會祈禱。但同時我們需要記住，許多自殺得到周圍人的同意，是因為不能忍受折磨和同情心的發作。教會與使徒保祿一起呼籲：你們彼此應協助背負重擔，這樣你們就滿全了基督的法律(迦6：2)」。

4 關於教會對安樂死的看法，參見「俄羅斯正教會基礎社會理念」(XII：8)。

5 莫斯科的聖菲拉列特：《教理問答》，同時也參見《俄羅斯正教會基礎社會理念》(XIII：2)。

6 例如四世紀初在迫害中受難的偉大的殉道者常勝者格奧爾吉和迪米特裡·索盧恩斯基，生活在四世紀的殉道者若望·沃伊恩，1380 在庫理科夫戰役中犧牲的修士亞歷山大·佩列斯韋特和安得列·奧斯利亞比亞以及其他的。

2. 真福誠命

福音書保存了許多救世主的聖訓。其中**山中聖訓**具有特殊的地位（瑪5-7）。這期間祂提出道德律法，召喚追隨者要按此去生活。

山中聖訓可以稱為耶穌的自畫像，祂所提出的準則，祂在生活中就是這麼踐行的，那些品質是祂自己所具有的。

一系列的真福在聖訓中被開示，這是耶穌基督靈性道德信理中的最高精華：

1. 神貧的人是有福的，因為天國是他們的。
2. 哀慟的人是有福的，因為他們要受安慰。
3. 溫良的人是有福的，因為他們要承受土地。
4. 饑渴慕義的人是有福的，因為他們要得飽飫。
5. 憐憫人的人是有福的，因為他們要受憐憫。
6. 心裡潔淨的人是有福的，因為他們要看見上帝。

登山寶訓
安傑利科修士。1437-1445年。

7. 締造和平的人是有福的，因為他們要稱為上帝的子女。
8. 為義受迫害的人是有福的，因為天國是他們的。
9. 幾時人為了我而辱罵迫害你們，捏造一切壞話毀謗你們，你們是有福的。
10. 你們歡喜踴躍吧！因為你們在天上的賞報是豐厚的。（瑪5：3-12）

這些內容首先推翻了人們普遍承認的關於幸福的設想。人們認為幸福與物質狀況有關，與職業活動的成功與否有關，與家庭的富足有關，與沒有問題、困難、考驗及悲傷有關。

耶穌訓道認為，真正的幸福（真福）是與外部因素是沒有關係的：它是人的內部狀態，是因自己的品質而呈現的狀態。

在這個排列裡面的第一條是神貧，可理解成**溫馴**——一種特殊的內部靈性狀態，是因為記得上帝和感覺到祂的存在。溫馴完全不是被動和自卑的同義詞。基督徒被召喚需具有積極的生活狀態和從事善工，如果他想起了自己在靈性和物質方面的擁有，但這些善工他不應記著自己的功勞，而是多虧了上帝。溫馴是與驕傲對立的（自信，認為超人一等），驕傲是人與上帝之間的絆腳石，會給人與人之間的關係帶來不協調。

關於「**哀慟**的人是有福」的聖訓，指出了基督徒須有忍耐地經歷痛苦，無懼不幸和磨難，不應在生活中一味追求快樂和滿足。在磨難中要看到上帝之手並在上帝存在的感覺中追求安慰。基督徒的哭不是因為委屈和憤恨，不是因為灰心和失望，而是因為意識到了自己的罪（懺悔的哭）或是因接近上帝的興奮（感動的哭）。

溫良——在達到這個境界後就可獲得內心靈性的平靜。耶穌說：「凡勞苦和負重擔的，你們都到我跟前來，我要使你們安息。你們背起我的軛，跟我學吧！因為我是良善心謙的：這樣你們必要找得你們靈魂的安息，因為我的軛是柔和的，我的擔子是輕鬆的。」（瑪11：28-30）作為溫良的榜樣，救世主號召自己的門徒模仿祂。使徒伯多祿是這樣對婦女說的：「你們的裝飾不應是外面的髮型、金飾或衣服的裝束，而應是那藏於內心，基於不朽的溫柔，和寧靜心神的人格」（伯前3：3-4）。溫良是內心美麗的特徵，男女都是必須的。

基督宣講**饑渴慕義**，就是說在所有的事中都需要尋找**義**，正義。在舊約裡公義是上帝本身品質之一：祂是公義的上帝

（詠7：10）。人的正義是上帝公義的一個反映。上帝的公義具有非時間性和永恆的特徵，在上帝給予在時間中人的訓誡裡反映出來了。「**饑渴慕義**」是指那些熱切完成上帝訓誡的人，是指全心尋找真理源泉上帝的人，是指那些根據自己的力量和地位消滅非法和支持被無端欺負的人。

基督徒應該是**憐憫**的人，學上帝的「寬恕和憐憫」（詠102：8）。憐憫不應僅僅表現在內心，更應表現在具體的事情中，就是基督提醒各位關於臨終審判的事情：讓餓的人吃，給渴的人喝，收留客人，給赤身露體的人穿，看顧病人或是探訪監牢裡的人（瑪25：35-36）。關於信德應體現在善事中，雅各伯是這樣說的：「正如身體沒有靈魂是死的，同樣信德沒有行為也是死的。」（雅2：26）

心裡潔淨為人類打開了看到上帝的路徑：祂本質上是不可見的，但會開啟給溫馴、溫良和心理潔淨的人。心理潔淨不是憑一己之努力可以獲得，必須有上帝的幫助：「上帝，求

「我餓了，你們給了我吃的；我赤身露體，你們給了我穿的」
書籍微繪。拜占庭。十三世紀。

你再給我再造一顆純潔的心，求你使我重獲正義的精神。」

（詠51：12）上帝等待人類的是懺悔和痛悔的心：「上帝，我的祭獻就是這痛悔的精神，上帝，你不要輕看痛悔和謙卑的赤心。」（詠51：19）

基督的門徒被召叫來**締造和平**，就是給周圍的人帶來和平。為此，他本人需具有內在的平和，不動搖的靈性力量。就像沙羅夫的聖塞拉芬所說：「獲得平和的靈，你周圍無數的人將得救。」締造和平者是指自己內心和平的人，不以怨報怨的人。如果那裡發生衝突，他將盡全力去平息。

基督警告自己的門徒，他們應該準備好被**迫害**。在無數世紀裡，教會受到無數外來力量的迫害：在教會存在最初的三個世紀就是這樣，羅馬帝國無數的國家機器想將她消滅，二十世紀的蘇聯也是一樣，教會受到了最嚴厲的迫害。

那怕是在和平愜意的時間，基督徒仍須挑戰此世關於幸福、道德、善與惡的歪理。山中聖訓所展示的真福十端顯示出，基督徒的道德觀只是在某些方面與所謂的全人類的道德

觀重複。如果全人類的道德觀是為了保證內部完全不同客體的和平共處的話，那麼基督徒的道德觀是為了讓人追求成聖和靈性的完美，讓人連接在不會斷的兄弟之愛的鏈條裡，「為認識上帝父和基督的奧秘」（哥2：2）。

殉道者聖西路斯及聖若望書籍微繪。拜占庭。十二世紀。

3. 舊約的誠命和基督徒道德

山中聖訓中，基督將道德標準提高了，遠遠超過了舊約中倫理道德的標準。基督在山中聖訓裡提到的道德律法具體地補充了，在有的情況下改正和改變了舊約中的梅瑟律法。

謀殺和憤怒

耶穌對門徒講：「你們一向聽過給古人說：『不可殺人!』誰若殺人，應受裁判。我卻對你們說：凡向自己弟兄發怒的，就要受裁判；誰若向自己的弟兄說：『傻子』⁽⁷⁾，就要受議會的裁判；誰若說：『瘋子』，就要受火獄的罰。」（瑪5：21-22）

如果舊約禁止謀殺，因為它是人仇恨、敵意和輕視的極端激烈的表現，那麼耶穌則指出了會導致謀殺的原因。人應該從自己的靈魂裡**去除憤怒**，禁止對近人說侮辱性的語言，為了不讓衝突有任何災難性後果，並在它產生的地方，即是在自己的心裡將之消滅。

7 傻子 (Raca / ראָקאַ / राका)：猶太語，「空洞的人」。

發誓和謊言

基督禁止發誓和說謊：「你們又一向聽過對古人說：『不可發虛誓！要向上主償還你的誓願！』我卻對你們說：你們總不可發誓……你們的話該當是：是就說是，非就說非；其他多餘的，便是出於邪惡。」（瑪5：33-37）魔鬼在新約裡被稱作邪惡的，它是所有邪惡和罪的起源。魔鬼也是謊言的總領。在此世魔鬼的謊言是與上帝的真理是對立的：人一入謊言的道路，便是為魔鬼服務了。

不用武力對付邪惡

基督倫理的一個重要原則總結在如下的山中聖訓一段話裡：「你們一向聽說：『以眼還眼，以牙還牙。』我卻對你們說：不要抵抗惡人；而且，若有人掌擊你的右頰，你就把另一面也轉給他。那願與你爭訟，拿你的內衣的，你連外衣也給他。若有人強迫你走一千步，你就同他走兩千步。求你的，就給他；願向你借貸的，你不要拒絕。」（瑪5：38-42）

這裡基督反對相應報復的原則，而這卻是許多道德體系的基礎。在舊約所寫的社會文化環境裡，這個原則對於預防不相稱的報復就很重要了。但基督提出了新的原則：**不應以惡報惡**。

為什麼耶穌訓導不要以惡報惡？因為惡不能醫治惡：要想根除惡只有用善來對抗它。兩人之間發生衝突，從基督教的觀點來看，並不是報復了施暴人的人獲得了道德的勝利，

而是那個作出退讓並犧牲自己利益，阻止衝突進一步發生的人。在總體社會意識中，此人看起來可能被打敗了，但他個人對邪惡的勝利對他來說具有更重要的意義，此時他的個人利益可能受到傷害。

不用武力對抗邪惡原則不應理解為對世界中邪惡的消極。基督徒應該與自己身內的邪惡作鬥爭，與家庭內社會上國家的邪惡作鬥爭。他被召喚去保護受欺負的被激怒的，在危險的情況下保護祖國，保護教會免於凌辱。

對敵人的愛

還有一個最重要的基督教倫理道德在救世主以下的話中體現出來：「你們一向聽說過：『你應愛你的近人，恨你的仇人！』我卻對你們說：你們當愛你們的仇人，當為迫害你們的人祈禱，好使你們成為你們在天之父的子女，因為祂使太陽上升，光照惡人，也光照善人；降雨給義人，也給不義的人。你們若只愛那愛你們的人，你們還有什麼賞報呢？稅吏不是也這樣作嗎？」（瑪5：43-47）

這個呼召在發出的上下文中具有社會和政治維度：停止把別的民族想像成自己民族的敵人，停止把多神教和異族的人想像成上帝的敵人，這對於猶太人來說簡直是失去了立足之地，失去了身份辨認的組成因素，失去了為民族身份確認而鬥爭的動力。

耶穌通過自己訓道，首先是努力挪開聽眾思維的框框，使他們明白，祂的傳道是具有總體特徵的。耶穌並沒有將對敵人的愛和對近人的愛對立起來：祂將對近人的理解擴大了，

其中包括敵人。祂的訓導要傳遞的主要思想如下：對他人的關係不應該受他們對我們的態度的影響；愛不應當一定是相互的；善不一定只能是報答式的。在體現愛和做善事上，基督徒被召喚要主動，而不是被動後主動：他不應僅僅是對感覺和別人的行動有反應，自己須成為愛和善的源頭。

耶穌體現的就是這種行事方式。成千上萬人來投奔祂，祂與他們交談，治好他們的病，洞察他們的需求，對他們顯示愛和善心，不期待回報的愛、感謝和獎勵。祂的關注和愛不會忽略任何種類的人群，包括稅吏和妓女。甚至於法利塞人和經師都得到祂的關心：嚴厲地不遷就對待法利塞人，指

出了他們醜惡的現象，耶穌也不拒絕與他們交往，回答他們的問題，參訪他們的家並與他們坐同一張桌子。至於為壓迫者和欺壓者祈禱的訓誡，祂自己在十字架上就這樣為釘祂上十字架的人祈禱了。
(路23：34)

關於對敵人之愛的聖訓是基督教道德內容的精髓：這集中體現出了其他的基督訓誡。正是對敵人之愛的信理徹底更新了舊約關於愛和道德的概念，以及該如何建立與近人的關係。這個訓誡奠定了新的世界秩序的基礎，只有

在耶穌門徒的世界裡——即是在教會裡——方可全方位的實現。

愛——這是一種內在的感覺，與其說是理性的不如說是感性的。因此人很難強迫自己去愛誰，強迫自己去愛敵人，即使理性上他明白這個是必須的。對敵人之愛不是通過自我勉強這個方式實現的，也不可能是人決定的與近人相處方式後的結果，這樣而不是那樣。毋庸置疑，為達到對敵人之愛就需要對自己做工作，但僅僅做工作還是不夠的。還需要具備「適宜的環境」，以便人在其中發展這種素質。這種環境就是教會。

耶穌給予的道德準則首先在教會——祂門徒的團體裡實行。但基督徒不可能成為這樣的，如果只與自己一樣的人在一起：他應該吸收這些道德準則用於生活中，哪怕是處在不知道這些準則的人中。

對敵人之愛的教理不應被用來拒絕保衛祖國保衛真理的藉口。莫斯科的聖菲拉列特寫到：「鄙視上帝的敵人，擊敗祖國的敵人，愛你自己的敵人」⁽⁸⁾。

8 莫斯科的聖菲拉列特：〈五旬節後19周的話〉。

4. 對上帝的愛和對近人的愛

兩個主要的誡命

在兩條誡命裡耶穌看到了舊約律法的實質，祂在與法學士的交談中提到了，法學士問：「師傅，律法中那條誡命是最大的？」耶穌回答到：「『你應全心，全靈，全意，**愛上主你的上帝**。這是最大也是第一條誡命。第二條與此相似：**你應當愛近人，如你自己**。全部律法和先知，都繫於這兩條誡命。」（瑪22，35-40）

這兩條誡命都來自舊約（申6：5、肋19：18），但後來它們有了新的內容和補充。在舊約裡「近人」理解為同部族的人，那個民族的子孫。耶穌所講的誡命已擴展了含義，「近人」可指任何人，不論他的民族和宗教屬性。

在瑪爾谷福音裡，講述的同樣的事件，耶穌的談話人是這樣講的：「那經師對耶穌說：『不錯，師傅說的實在對：祂是唯一的，除祂以外，再沒有別的：應以全心、全意、全力愛祂，並愛近人如自己，遠超過一切全燔祭和犧牲。』耶穌見他回答的明智，便對他說：『你離上帝的國不遠了。』」（谷12：28-34）

與耶穌談話的人提到獻祭，並非偶然。這些祭祀是在古以色列形成的，那時的宗教生活被理解成是屬於法律範疇。罪

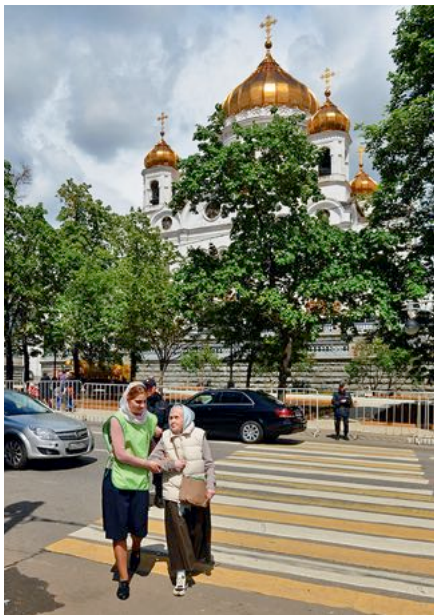
被理解成在上帝前犯罪，需要被寬恕：為了寬恕就需要進行舉祭。

耶穌帶來了新的宗教來換除對偶像進行的祭祀，前提條件是不同的了：祂提出的與上帝的關係不是建立在虧欠和恐懼的感覺上，而是建立在愛和忠誠上。對上帝的愛佔據了人整個身體的心、靈、智，不應表現在祭獻上，而是表現在對近人的愛上。祂所講的基本標準是愛和善的事業，而不是祭獻和宗教儀式，臨終審判分義人和罪人，分開綿羊和山羊的就是據此標準。（瑪25：31-46）

法學士只是問一條最大的誡命，但耶穌在自己的回答中補充了第二條。這顯示出了，對祂來說對上帝的愛和對近人的

愛是一條誠命的兩部分：一種愛沒有另一種都不可想像。在對上帝的愛中會發現有對近人愛的表達和自然延伸。使徒神學家若望是這樣提醒的：「假使有人說：我愛上帝，但他卻惱恨自己的兄弟，便是撒謊的；因為那不愛自己所看見的弟兄的，就不能愛自己所看不見的上帝。我們從祂蒙受了這命令：那愛上帝的，也該愛自己的弟兄。」（若一4：20-21）

基督徒對愛的理解

舊約號召人們愛近人就像愛「自己」，在這個召喚裡是舊約倫理的頂峰。因為經師的問題裡特別地涉及到了梅瑟法典，耶穌指出了這個誠命是兩個靈性道德高峰中的其中一個。考慮到每個人都愛自己希望自己好，耶穌在山中聖訓中，在總結了舊約中對近人關係的原則後，總結出了規條：「所以，凡你們願意人給你們做的，你們也要照樣給人做：法律和先知即在於此。」（瑪7：12）

但是在耶穌自己關於愛的訓道裡聽到的是另一種聲音，發出的是另一種曲風，不同於梅瑟法典裡道德訓誡中滲透的那種。總之，耶穌號召愛近人不僅僅要像自己，而且要超過自

己。祂召喚人們能為近人奉獻自己的生命（若15：13）。為了別人而奉獻自己的生命——這是基督徒之愛達到的頂峰。

愛——是基督倫理道德和神學的基本概念。基督教經常被稱為愛的宗教，是指愛的教理是核心思想和價值。使徒神學家若望說：「上帝是愛。上帝對我們的愛在這事上已經顯出來：就是上帝把自己的獨生子，打發到世界上來，好使我們藉著祂得到生命」（若一4：8-9）。通過自己的受難和死亡耶穌「既然愛了世上屬於自己的人，就愛他們到底」（若13：1）。在奧秘晚餐上祂給自己的門徒留了一條「新命令」，要他們彼此相愛（若13：34）。

這新命令新穎在什麼地方？在於基督召喚自己的門徒彼此相愛，此愛不是建立在相互關係上普通的愛，而是犧牲的愛，不需要報答的愛。祂言語中的愛不是指一個民族具有愛和被愛總體特徵的愛。這也不是指具有血緣關係和友誼紐帶的人之間存在的自然之愛。基督所講的愛是具另外品質的，此愛包含了所有上面所列舉的不同種類的愛，並且超越了他們，具有超自然的特徵。此愛的源頭不是人的感覺和激情：她的源頭只能是上帝。

基督教理所講的愛在教會裡才能被完全實現，只有在教會的空間裡他們被召喚跟基督本人學習愛。他們被召喚的愛不應只施及教會成員。她應涵蓋到所有人，沒有例外，包括個人的具體敵人。基督徒不應將人區分為朋友和敵人，自己人和外人。對他來說，都是自己人，近人和親人。他被召喚來愛每一個人，不管對方報之以愛，或者沒有。

5. 罪和懺悔

罪

在基督道德教理裡對於罪的理解具有重要的意義。「罪」一詞的意思完全不只是指犯罪或是違反了民事法律。罪是指人違反了任何一條上帝確定的道德律法，或是背離了上帝給他確定的目標⁽⁹⁾。

罪使人遠離上帝並導致靈性的死亡。就像使徒雅各伯說的：「每個人受誘惑，都是為自己的私欲所勾引，所餌誘；然後，私欲懷孕，便產生罪惡；罪惡完成之後，遂生出死亡來。」（雅1：14-15）

人的罪是各種各樣的，並不具有完整的分類。在早期的基督教作品裡，有這樣的一個觀點，來源於情欲的罪可總結成八大類：貪吃、淫亂、貪財、發怒、悲傷、苦悶、虛榮、傲慢⁽¹⁰⁾。在西方傳統裡此教理得到了發展，罪分為致命的，就是非常嚴重的，和非致命的，稍微不那麼嚴重的。有時罪可分為三類：反上帝的，反近人的，反自己的。

罪又分為有意和逼迫的。有意的罪是指人有意識的情況下做的：就是他明白這樣或那樣的行動是違反上帝的律法的並做了。逼迫的罪是指人違背自己的意願違反自己的意志的情況下而完成的。

9 希臘語的「ἀμαρτάνω」，在參照了斯拉夫語的「грех」，字面翻譯成「錯過目標」（原意是指弓箭手射箭沒射中目標）。

10 天梯者約翰：〈關於與八個主要情欲的鬥爭〉。

↑ 打架
阿德里安·范·奧斯塔德。
荷蘭。1637年。

基督講，「凡是犯罪的，就是罪惡的奴隸」（若8：34）。罪奴役人們，使他們依賴於罪的習慣，愛好，依賴於「肉身的貪慾，眼目的貪慾，以及人生的驕奢。」（若一2：16）

在現代醫學語彙裡「依賴性」這一術語，是指人對某樣東西擺脫不了的需求：毒品依賴，酒精依賴，電腦遊戲依賴等等。有一些依賴是與心理障礙有關，但通常是人對罪的內在習慣是各種依賴的基礎。例如，酗酒和吸毒用教會的觀點來看是罪的現象，因為它們會導致個人的完全崩潰，

靈性的死亡⁽¹¹⁾。

不同形式的依賴性通常是互相聯繫著的：僅僅用機械的方法和藥品使人擺脫了一種依賴性，就可能使人掉入另一種依賴性之中。罪也是這樣相互聯繫的，一罪通常會導致另一罪。例如，使徒保祿就強調了過分使用酒精和淫亂之間的關係（弗5：18）。迦太基的西普裡安（居普良，Thaschus Cæcilius Cyprianus of Carthage）寫到：「貪財之心剛被打敗，淫欲之心又起；淫欲之心被壓住，虛榮心又起；擊敗了虛榮心，憤怒又佔據了我們，傲慢被削弱，又沾上酒癮——敵意破壞共識，嫉妒侵蝕友誼」⁽¹²⁾。

單憑自己的意志力或是自我強迫的力量是不可能戰勝

11 關於教會對待酗酒和吸毒的態度，參見「俄羅斯正教會基礎社會理念」（XI：6）。

12 迦太基的西普裡安（居普良）：《關於死亡的書》。

罪的。在與罪的鬥爭中不能僅依賴自己：當祈求上帝的幫助以及在信仰和聖經裡汲取力量。使徒保祿說：「所以要站穩！用真理作帶，束起你們的腰，穿上正義作甲，以和平的福音作準備走路的鞋，穿在腳上；此外，還要拿起信德做盾牌，使你們能以此撲滅惡者的一切火箭；並戴上救恩當盔，拿著聖靈作利劍，即上帝的話。」（弗6：14-17）

在基督教裡，罪被理解成一種病。罪作為一種靈性之病經常會是身體之病的後果。相應的，靈性的康復會影響人的所有靈性身體的器官。主耶穌基督在醫治一個癱子時指出這一點：「孩子，你放心！你的罪赦了。」（瑪9：2）對另外一個祂治好的病人說：「看，你已痊癒了，不要再犯罪，免得你遭遇更不幸的事。」（若5：14）

懺悔

教會號召不要責備人的罪，而是幫助他們意識到罪並醫治他們。醫治罪的藥就是**懺悔**。

沒有一種罪是不可以被懺悔治癒的。主耶穌基督說：「一切罪過和褻瀆，人都可得赦免。」（瑪12：31）而褻瀆聖靈的罪被理解為頑固地違背上帝的旨意，有意識地與上帝發生衝突，不願意對罪進行懺悔和改正。

懺悔不同於後悔。對所犯的罪的後悔未必是有益的。為了三十吊銀錢出賣了救世主的猶達斯，後悔了並將錢還給了司祭長和長老，說：「我出賣了無辜的血，犯了罪了！」（瑪27：3-4）但這種情況下，他並沒有懺悔並回到基督門徒的團體，而是接著犯了嚴重的罪，加重他的罪：自殺。與

↑ 伯多祿背主
杜喬·迪·博尼塞尼亞
意大利。十三世紀。

他做法不同的是使徒伯多祿，三次背主，但他為自己背主痛哭起來（瑪26：69-75），向祂表明了自己的愛，並以後來生命和受難的死亡證明了自己的功德（若21：15-19）。

懺悔在承認了罪行的事實和對之後悔後，還未結束。懺悔是一個完整的靈性系統，包括每天對自己的檢查和分析，對所犯下的罪和罪惡的思想的遺憾，並在盡可能的情况下，改正罪惡的因，為了靈性的改正須經常對自己自省。說出

懺悔後意味著改變自己的智慧和生活方式⁽¹³⁾，以非罪惡的言行替換罪行，接受基督教道德價值的體系，執行上帝的戒條，不停地不但在行動上追求善，而且要在思想和感覺上也一樣。

使徒保祿號召基督徒「就該脫去你們照從前生活的舊人，就是因順從享樂的慾念而敗壞的舊人，應在心思念慮上改換一新，穿上新人，就是按照上帝的肖像所造，具有真實的正義和聖善的新人。」（弗4：22-24）通過懺悔來進行內在靈性的復興可導致完全的人的道德複生⁽¹⁴⁾。

上帝是寬恕罪的

懺悔使人回歸到上帝那裡，上帝愛世上每一個人，在等待他脫離罪惡的生活方式並歸於祂那裡。在舊約裡上帝說：「決不喜歡惡人喪亡，但卻喜歡惡人歸正，離開邪道，好能生存。」（則33：11）

在新約裡關於懺悔的寓言是浪子的故事，是耶穌去耶路撒冷的路上說的：「一個人有兩個兒子，那小的向父親說：父親，請把我應得的一份的家產給我吧！父親遂把產業給他們分開了。過了不多幾天，小兒子把所有的一切都收拾起來，就往遠方去了。他在那裡荒淫度日，耗費他的資財。當他把所有的都揮霍盡了以後，那地方正遇著大荒年，他便開始窮困起來。他去投靠一個當地的居民；那人打發他到自己的莊田上去放豬。他恨不能拿豬吃的豆莢來果腹，可是沒有人給他。他反躬自問：我父親有多少傭工，都口糧豐富，我在這

13 希臘語的「metanoia / μετάνοια / метаноия」翻譯成斯拉夫語和俄語是「懺悔」，字面直譯是：改變智慧，改變思維方式。

14 具體看懺悔那一節。

裡反要餓死！我要起身到我父親那裡去，並且要給他說：父親！我得罪了天，也得罪了你。我不配再稱作你的兒子，把我當作你的一個傭工吧！他便起身到他父親那裡去了。他離的還遠的時候，他父親就看見了，動了憐憫的心，跑上前去，撲到他的脖子上，熱情地親吻他。兒子向他說：父親，我得罪了天，也得罪了你，我不配再稱作你的兒子了！父親卻吩咐自己的僕人說：你們快拿出上等的袍子給他穿上，把戒指戴在他手上，給他腳上穿上鞋，再把那只肥牛犢牽來宰了，我們應吃喝宴樂，因為我這個兒子是死而復生，失而復得了。」（路15：11-24）

在這個寓言裡的懺悔是逐步逐步展開的，始於浪子開始回歸到自己，想起自己的父親並決定回到他那裡。然後就是從

浪子（旅人）
耶羅尼米斯·博斯。
荷蘭。1510年。

語言到行動。然而寓言的主角不是兒子，而是象徵著上帝的父。當人回到上帝那裡並進行懺悔時，上帝不會審判他，而是張開雙臂接受他。

寓言顯示，懺悔是人和上帝的相向行動。父親在寓言裡不僅僅是耐心的等待，當兒子快到的時候：他看見了兒子，跑上前去。從父親的話語裡聽不到一個字的審判和責備。

主耶穌基督說：「我不是為審判世界而來，乃是為拯救世界。」（若12：47）對通姦的女人耶穌說：「婦人，他們在哪裡呢？沒有人定你的罪嗎？……我也不定你的罪；去吧！從今以後，不要再犯罪了！」（若8：10-11）當法利塞人期望耶穌審判用名貴香

液抹祂腳的罪婦時，耶穌沒有審判而是對她說：「你的罪得了赦免……你的信德救了你，平安去吧！」（路7：48、50）那些因著施洗者若翰的訓道而懺悔的人，耶穌對著法利塞人說：「我實在告訴你們：稅吏和娼妓要在你們以先進入天國，因為若翰來到你們這裡履行了正義，你們仍不相信他，稅吏和娼妓倒相信了；至於你們，見了後，仍不悔悟去相信他。」（瑪21：31-32）

懺悔永不嫌遲

何時懺悔都不會嫌遲，甚至罪大惡極的罪犯在生命的盡頭懺悔了，就會得到上帝的寬恕。善盜就是這樣的例子。在與

浪子回頭
林布蘭·哈爾曼松·范·萊因·草圖。

耶穌一起釘上絞架時，意識到了以前生活的罪並向祂呼喚：「主啊，當你來為王時，請紀念我！」耶穌回答：「我實在告訴你：今天你就要與我一同在樂園裡。」（路23：42-43）

但同時，懺悔不能拖延到以後，因為死亡會突然的到來。在回答因比拉多的命令而被殺害的加里肋亞人的事時，耶穌說：「你們以為這些加里肋亞人，比其他所有的加里肋亞人更有罪，才遭此禍害嗎？不是的。我告訴你們：如果你們不悔改，你們都要同樣喪亡。」（路13：1-3）

人永恆生命的命運是與人在地上如何度過生命是息息相關的，是與上帝建立一個什麼樣的關係息息相關的。不同於「人犯了罪就一定要受到相應的懲罰」的民事法律，只要人真心懺悔，改邪歸正，上帝使人免於罪的懲罰。

6. 家庭倫理

基督關於婚姻和離異的教理

在山中聖訓中耶穌講到：「你們一向聽說過：『不可姦淫！』我卻對你們說：凡注視婦女，有意貪戀她的，他已在心裡姦淫了她……又說過：『誰若休妻，就該給她休書。』我卻給你們說：除了姘居外，凡休自己的妻子的，便是叫她受姦污；並且誰若娶被休的婦人，就是犯姦淫。」（瑪5：27-32）

這裡救世主首先指出了能導致肉體上的罪和違背夫妻間忠誠的原因：這些原因來自於人的內心，來自於邪惡的看著別的婦女的目光。除此，主原則地反對離婚，除了一種情況，就是夫妻中有一方違反了夫妻間的忠誠。

又一次，法利塞人問耶穌：「許不許人為了任何緣故休自己的妻子？」引用聖經中關於人的創造祂回答：「你們沒有念過：那創造者自起初就造了他們一男一女？」並陳述了創世紀中的話：「為此，人要離開父親和母親，依附自己的妻子，兩人成為一體……

（創2：24）為此，凡上帝所結合的，人不可拆散。」法利塞人不甘休繼續問：「那麼，為什麼梅瑟還吩咐人下休書休妻呢？」（申24：1）耶穌回答到：「梅瑟為了你們的心硬，才准許你們休妻；但起初並不是這樣。如今我對你們說：無論誰休妻，除非因為姘居，而娶另一個，他就是犯姦淫；凡被娶的，也是犯姦淫。」（瑪19：3-9）

這種處理方式甚至對於救世主的門徒甚至都太嚴格了（瑪19：10）。同時基督所訓導的關於婚姻的戒規，教會是按照原樣來遵守的。教會典章是依據婚姻關係的唯一性和不可撤銷性的設想。只有因為有救世主所講

的原因，離婚才能被允許，或者因為其他幾個少數原因，一方或者雙方維持婚姻成為不可能的了⁽¹⁵⁾。

第二次或者第三次婚姻只有在配偶一方去世才被允許，或者在其他的教會規定的特殊情況才可以⁽¹⁶⁾。但對於神職人員來說，在任何情況下，第二次婚姻都是不可能的。

家庭——「小教會」

在基督教傳統裡，**家庭**被理解成「小教會」。這種概念是建立在使徒保祿的教理上的，他稱他那時的基督教家庭為「家內的教會」（羅16：4、格前16：19、哥4：15）。在不同年代的基督教家庭被召喚來把理想的愛付諸實施，而這些愛是他們在教會裡通過讀聖經學會的。夫妻雙方被召喚來將家庭生活建立在堅實的福音所傳的道德教理上。

- 15 在《俄羅斯正教會基礎社會理念》（X：3）中，離婚的理由除了通姦和其中一方已經有了新的婚姻外，還提到了：丈夫或妻子脫離了正教會；反自然的惡習；沒能力過夫妻生活，婚前就有或故意自殘的後果；患了麻風病或梅毒；長期無消息的失蹤；被判刑，失去一切權利；不可治癒的嚴重心理疾病；一方惡意不理另一方；患了愛滋病；被醫療證明了的長期的酗酒和吸毒；妻子在丈夫不同意的情況下墮胎。
- 16 在《俄羅斯正教會基礎社會理念》（X：3）裡強調：「離婚作為一種極端手段，只有夫妻雙方的行為觸犯了教會認定離婚的理由」。而且，「如果婚姻的破裂已既成事實，特別是雙方分開居住，家庭的恢復被認為是不可能的了，因著教父的同情，教會離婚才被允許。教會絕對不鼓勵二婚。而且在正式的教會離婚後，根據教典，只允許無錯的一方二婚。那些導致婚姻破裂有錯的一方只有在懺悔和完成一定懲罰後才被允許，這些需與教典規則相符。只有在特殊情況下，第三次婚姻才被允許，按照大聖巴西略的規條，懲罰的日期要加長」。懲罰的形式是教會機構根據具體的情況而制定的。

婚禮

基督徒的婚姻聯結是在「主內」的聯結。使徒保祿寫到：「然而在主內，女不可無男，男也不可無女，因為就如女人是出於男人，同樣男人也是藉女人而生；但一切都出於上帝。」（格前11：11-12）

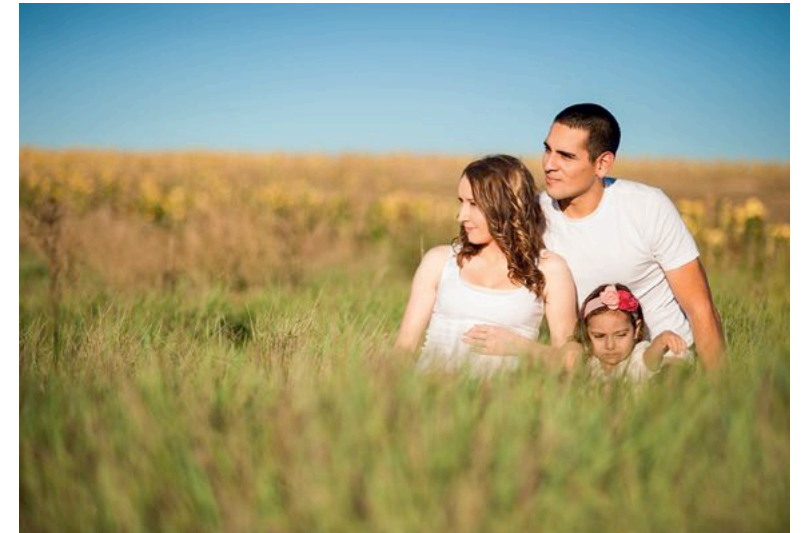
對於每個家庭來說上帝特別的恩典就是**孩子**。在聖詠裡是這樣說的：「的確子女全是上主的賜予，胎兒也全是祂的報酬。」（詠127：3）救世主是這樣講孩子出生的喜悅的：「婦女生產的時候，感到憂苦……既生了孩子，因了喜樂再不記憶那苦楚了，因為一個人已生在世上了。」（若16：21）

堅持每個人生命的絕對價值，基督教道德觀堅決禁止墮胎，並視之為謀殺。出生權是每個人不可剝奪的權利。不管

取消誰的出生權，從教會的觀點來看都是嚴重的罪，擔責的人在上帝面前都是同謀⁽¹⁷⁾。

用具有墮胎作用的避孕藥物也是嚴重的罪⁽¹⁸⁾。

在正教會傳統裡，婚姻被看為**男和女的聯結**，是建立在相愛的基礎之上，其中一個重要目的是生育和培養小孩。任何在現代社會流行的「替代」模式的同居，都不能認為是婚姻，都不可能得到教會的祝福。

17 教會對墮胎的態度參見《俄羅斯正教會基礎社會理念》（XII：2）。

18 《俄羅斯正教會基礎社會理念》（XII：3）裡這樣講：「有些避孕藥實際上具有墮胎的功效，人為的扼殺了胚胎的早期生命，據此這就適用於墮胎的判斷了。有一些材料並不是扼殺懷孕的生命，在任何程度上都不能與墮胎等同起來。在界定了對非墮胎的避孕工具的態度後，基督徒夫婦應該記住，人類的延續是上帝設定的婚姻連接的主要目的之一。由於自私故意拒絕生孩子將使婚姻失去價值，無疑是一種罪」。

7. 孩子的教育

在古代社會，兒童被認為是不完全的社會成員。基督教徹底地改變了對待兒童的態度。在文明社會所定下來關於兒童尊嚴與權利的概念，其中的基礎是基督教的概念。

基督和孩子

耶穌基督教導了如何關心和關注孩子：「你們小心，不要輕視這些小子中的一個，因為我告訴你們：他們的天使在天上，常見我在天之父的面。」（瑪18：10）

在福音書中，救世主的生活中有這樣一個情節：「有人給耶穌領來一些小孩子，要祂撫摸他們；門徒卻斥責他們。耶穌見了，就生了氣，對他們說：『讓小孩到我跟前來，不要阻止他們！因為上帝的國正屬於這樣的人。我實在告訴你們：誰若不像小孩子一樣接受上帝的國，決不能進去。』耶穌遂抱起他們來，給他們覆手，祝福了他們。」（谷10：13-16）

另一個情節也不乏典型性：「就在那時刻，門徒來到耶穌跟前說：『在天國裡究竟誰是最大的？』耶穌就叫了一個小孩來，使他站在他們中間，說：『我實在告訴你們：你們若不變成如同小孩一樣，你們決不能進天國。所以，誰若自謙自卑如同這一個小孩，這人就是天國中最大的。』『無論誰因我的名字，收留一個這樣的小孩，就是收留我；但無論誰，使這些信我的小子中的一個跌倒，倒不如拿一塊驢拉

上主榮進耶路撒冷。
孩童與救主相會。
濕壁畫局部圖。
塞爾維亞。十四世紀。

的磨石，繫在他的頸上，沉在海的深處更好。世界因了誘惑有了禍，誘惑免不了要來，但進行誘惑的那人是有禍的。」（瑪18：1-7）

在這些話裡主指出了，在天國裡評判一個人優劣的標準，不同於在地上評判一個人的標準。用了一個孩子來做榜樣：他比成年人更符合在山中聖訓描繪出來的理想。基督徒被召

喚來信仰上帝——自己的父，就像年幼的孩童信任自己的父母一樣。

救世主也這樣來提醒成年人撫養孩子的責任。對未成年人行淫是最嚴重的罪。罪惡的誘惑「應該會來」，不是因為這

是上帝的旨意，而是因為在世界裡好壞糾纏在一起，罪惡的誘惑就像莠子一樣與小麥長在一塊田裡（瑪13：24-30）。但是播種誘惑的人是要承擔個人責任的，如果這種誘惑涉及到了小孩，這種責任將無可比擬地加深。

對孩子基督徒式的教育

對孩子進行基督徒傳統教育是植根於一個信念——孩子需要上帝的恩寵並不亞於成年人。孩子靈性的成長不亞於身體的成長。這就是基督徒父母在孩子年幼的時候就要讓孩子歸附於教會。

在孩子受洗後，首先需要做的是讓他領聖體。不同於其他的基督信仰，他們認為只有孩子到了有意識的年齡才能領聖體，正教會允許吃奶的孩子領聖體，因為堅信儘管他們沒有對周圍現實的理性理解，但拯救的恩寵會對他們起作用的。嬰兒在領聖體後，就要定期進行領聖體了，最好至少每個主日都領，這是為了不要讓領聖體成為了一種稀缺的事⁽¹⁹⁾。

在孩子快要到有意識地年齡的時候，需要用最簡單的事例向他解釋基礎的正教信仰。孩子從哺乳的年齡就應該知道在天上上帝，在看著他聽著他，最主要的是在愛著他。在孩童的時候就應該認識聖像中的耶穌基督，聖母，一些備受尊敬的聖人，並了解其來龍去脈。要讓孩子從早年開始讀聖經（哪怕是簡化版的），為的是上帝的話語深深地滲入他的意識中。閱讀聖人傳記和基督教作品都是很有益的。

19 經常領聖體血的小孩通常會習慣教會的氣氛和聖奧秘的。相反，那些不常被帶來領聖體的小孩，在領聖體時可能會有壓力。教堂和禮儀的氣氛不要嚇著孩子和要對小孩有親和力，這很重要。

虔
領
聖
體
血
之
後

在信仰中培養起來的，把教會當作自己精神家園的孩子，一生對無信和惡習都有強大的免疫能力。當然，即使最典型的基督教教育也不能百分百保證，人到一定年齡以後不會離開教會。但無論如何，即使這樣，在童年打下的堅實的信仰基礎會繼續保存在他靈魂的深處，哪怕是像福音寓言裡的浪子一樣（路15：11-24），在他不記得天上的父，且不想回到天上的父身邊的時候。

基督教家庭孩子的教育應當建立在愛之上，而不應在暴力和強迫之上。應當使孩子學會自由獨立地去選擇善和消滅惡。通常的錯誤是在孩子不聽父母話的時候，或在其他有過

失的時候將上帝的形象強加於孩子身上。更重要的是教孩子愛上帝，愛基督和教會。為了達到此目的，家庭系統的教育方式需建立在愛之上。這意味著不僅僅是建立在血緣關係之上，還有建立在上帝之愛上的靈性之愛，將家中所有成員集合為統一的「家中教會」。

使徒保祿的書信中包含有簡單的建議，有關家庭生活和父母與孩子之間的關係：「作子女的，應該事事聽從父母，因為這是主所喜悅的」（哥3：20）；「你們作子女的，要在主內聽從你們的父母，因為這是理所當然的。『孝敬你的父親和母親——這是附有恩許的第一條誡命——為使你得到幸福，並在地上延年益壽。』你們作父母的，不要惹你們的子女發怒；但要用主的規範和訓誡，教養他們。」（弗6：1-4）

這種訓導反映的是一種教育方式，此方式是多年來多個民族所具有的，但現在有些社會裡起了爭論：他們把孩子的自由和獨立放在了第一位，而不管什麼外部的因素。宗教會經常被理解成強迫孩子接受這種或那種世界觀的方式，接受這種或那種道德準則。還有些人會爭論教會教育孩子的權利，認為，這是損害了他們的自由。

基督教對自由的理解

在基督教裡自由是關鍵概念之一。使徒保祿如此說：「弟兄們，你們蒙召選，是為得到自由；」但同時又加了一句：「但不要以這自由作為放縱肉欲的藉口。」（迦5：13）基督教所理解的自由並不是脫離和自由於道德標準之外，而是

植根於善事中的自由，是認識真理中的自由。基督對自己的聽眾說：「也會認識真理，而真理必會使你獲得自由。」（若8：32）認識真理，使孩子趨向教會不但不會破壞孩子的自由，相反，這會給予他靈性的自由，會幫助他在少年和青年時期對抗有害的外部影響，並保持內在的核心，使他不偏離善的道路。

8. 教會中的女性

對於舊約的道德，或者對於古代流行的道德觀來說，基督教的道德教理在很多方面來說都是革命性的。鮮明事例之一是**基督教對待女性的態度**。

聖亞納、大西亞、聖芭芭拉、聖歐斐米亞、聖瑪麗娜、聖特克拉、聖克利斯蒂娜、聖像畫。希臘阿索斯山。十七世紀。

聖像畫學生

有種觀點廣泛流傳，教會看不起女性在社會和家庭中的地位，堅持保持過時的族長規章。這種對教會的評判是不符合事實的。

正是在基督教的傳統裡女性開始扮演的角色，已經在很大程度上與男性齊平了。使徒保祿說：「你們凡是領了洗歸於基督的，就是穿上了基督：不再分猶太人或希臘人，奴隸或自由人，男人或女人，因為你們眾人在基督耶穌內已成了一個。」（迦3：27-28）

基督和婦女

跟隨基督的除了男性門徒還有女性門徒，她們的名字是有名的：「以後，耶穌走遍各城各村講道，宣傳上帝國的喜訊，同他在一起的有那十二門徒，還有幾個曾附過惡魔或患病而得治好的婦女，有號稱瑪達肋納的瑪利亞，從她的身上趕出了七個魔鬼；還有約安納即黑落德的家宰雇撒的妻子，又有蘇撒納，還有別的許多婦女。」（路8：1-3）

在福音書的行文裡有些篇幅是談及婦女的。我們看到耶穌與撒瑪黎雅女人交談（若4：7-26），與瑪爾大和瑪利亞交談（路10：38-43、若11：20-32），與罪婦的交談（路7：48），與被抓到的淫婦交談（若8：10-11），與患血漏的婦女交談（瑪9：20-22），與客納罕婦人交談

（瑪15：25-28），與瑪利亞瑪達肋納交談（若20：14-17）以及與其他跟隨自己的婦女交談（瑪28：9-10）。

在四福音書裡關於基督受難和死亡以及祂的復活的描述中，跟隨耶穌的婦女形象起著重要的作用。在耶穌被抓的那個時候，男門徒都「撇下祂逃跑了」（瑪26：56），而婦女們則繼續跟隨著祂。她們站在耶穌的十字架旁邊（瑪27：55、谷15：40-41），她們在一周的第一天清早來到祂的墳墓，為了用香料撫抹祂，她們配得上首先看到祂的復活（瑪28：1-10、谷16：9-11、路24：1-10、若20：1-18）。男門徒正是從婦女那裡得知了基督的復活。

在基督復活後，十一個門徒「同一些婦女及耶穌的母親瑪利亞並祂的兄弟，都同心合意地專務祈禱」（宗1：14）。耶穌的死亡和復活，使那些在祂生前與祂有關係的人結合了起來成了一個團體（宗1：15）。其中有所有使徒，耶穌的親戚，包括祂的母親，以及那幾個「婦女」，她們在加里肋亞事奉了祂。

所有基督的使徒是男性，至少在教會的歷史上有些女

基督與撒瑪黎雅婦人對談
濕壁畫。拉丁大道柏萊弟墓穴。
意大利。四世紀。

基督復活（「別拉住我」）
濕壁畫。喬托。意大利。1303-1306年。

性被尊為「等同使徒」的（例如瑪利亞瑪達肋納、格魯吉亞的光照者聖尼娜 St. Nina the Enlightener of Georgia、正信者聖女大公奧爾佳 St. Olga of Kiev）。在多個世紀以來，只是根據男性這條線來進行使徒教階的繼承，神品也是男性來從事。但這完全不是輕視婦女。這說的不是不同的權利，而是不同的使命。

女性在教會裡的事奉

使徒保祿指出，「神恩雖有區別，卻是同一聖靈所賜；職分雖有區別，卻是同一的主所賜；功效雖有區別，卻是同一的上帝，在一切人身上行一切事。聖靈顯示在每人身上雖不同，但全是為人的好處。」（格前12：4-7）接下來討論的

是並不是所有人在教會裡都進行同樣的事奉，「上帝在教會內所設立的：第一是宗徒，第二是先知，第三是教師，其次是行異能的，再次是治病奇恩的、救助人的、治理人的、說各種語言的。眾人豈能都做宗徒？豈能都做先知？豈能都做教師？豈能都行異能？豈能都有治病的奇恩？豈能都說各種語言？豈能都解釋語言？」（格前12：28-30）

在教會存在的各種事務中，女性的工作有著特殊的地位。女性不能擔任主教和神父，但她可擔任修道院的院長，可以領導教會的詩班，可成為神學教授，以及其他重要的職務，其中包括教會的管理。

母性——女性特殊的使命

就像在家裡一樣，根據教會的教理，男性和女性不是具有不同的權利，而是具有**不同的使命**。這只是講婦女，「藉

著生育，必能得救。」（弟前2：15）生育和教育孩子是女性的特殊使命。毋庸置疑，男性參與其中，但此處女性肩負著特別的責任。只有女性可以做母親，家庭中沒有任何人可以替代，就像父親一樣，有其不可替代的使命。

至於教會對待女性態度可以根據以下來判斷：教會將聖母放到一個非常高的位置，榮耀她超過了任何一個聖人，甚至超過了天使。至聖誕神女——基督之母，教會之母。

雅羅斯拉夫爾誕神女聖像畫
俄羅斯。十五至十六世紀。

以她的面孔教會榮耀母性——女性不可剝奪的榮耀和優勢。

聖母懷中抱著聖嬰，溫柔用臉頰貼著她的臉頰——這就是正教會給予所有基督女性最理想的形象。這個形象在所有的正教教堂裡都以不計其數的不同方式出現，具有偉大的靈性吸引力和道德力量。教會存在一天，她就會提醒女性關於她們地上生命的使命——母性和教育孩子⁽²⁰⁾。

20 在舊約裡無小孩被認為是「人間的恥辱」（路1：25）：沒有後代的夫婦被看成罪人，上帝不給予後代是為了懲罰他們的罪。在基督教裡沒有小孩並不被看作是來自上帝的懲罰，夫妻一方或雙方不能生育無論如何不能來當離婚的藉口。教會號召沒有孩子的夫婦來收養小孩。

9. 基督徒生活是追求靈性功勳之路

在山中聖訓裡救世主教訓自己的門徒：「你們不要在地球上為自己積蓄財寶，因為在地上有蟲蛀，有銹蝕，在地上也有賊挖洞偷竊；但該在天上為自己積蓄財寶，因為那裡沒有蟲蛀，沒有銹蝕，那裡也沒有賊挖洞偷竊。因為你的財寶在那裡，你的心也必在那裡。」（瑪6：19-21）耶穌以此來教導人不要綁在物質財富上，社會地位和其他的地面享樂上，但要一直尋找天上的國。

救世主說到：「沒有人能事奉兩個主人：他或是要恨這一個而愛那一個，或是依附這一個而輕忽那一個。你們不能事奉上帝而又事奉錢財⁽²¹⁾。」（瑪6：24）追求地上的財富，狂熱地想發財是與事奉上帝不能並存的。在教階價值裡處於第一位的應該是上帝；所有其他的福樂只能處於第二和更低的位置。

耶穌號召自己的門徒不要纏身於地上的紅塵瑣事，提醒他們關於上帝的眷顧：「你們仰觀天空的飛鳥，它們不播種，也不收穫，也不在糧倉裡屯積，你們的天父還是養活它們；你們不比它們更貴重嗎？……關於衣服，你們又憂慮什麼？你們觀察一下田間的百合花怎樣生長：它們既不勞作，也不紡織；可是我告訴你們：連撒羅滿在他極盛的榮華時代所披

21 錢財（Mammon / μαμωνᾶς / Маммона），源自阿拉姆語 מַמְוֹנָא / māmōnā。

戴的，也不如這些花中的一朵……所以你們不要憂慮說：我們吃什麼，喝什麼，穿什麼？因為這一切都是外邦人所尋求的；你們的天父原曉得你們需要這一切。你們先該尋求上帝的國和它的義德，這一切自會加給你們。」（瑪6：26-33）

救世主的這些話並不是禁止人們勞作和養活自己和孩子：祂是警告不要被勞作所奴役，不要把勞作看成最終目的。那些沉湎於將自己所有精力和健康都投入在紅塵事務而不顧靈性修煉的人，是與基督教格格不入的。基督教描繪的是另外一種理想畫面：人生活在地上，但不沉湎於生活瑣事和過分操心地上的事務，並追求「上帝的國和它的義德」，時刻記著天上的父，與其是依賴自己的力量，不如依賴上帝的眷顧。

耶穌訓導說：「你們要從窄門進去，因為寬門和大路導入喪亡；但有許多的人從那裡進去。那導入生命的門是多麼的窄，路是多麼狹！找到它的人的確不多。」（瑪7：13-14）祂還說：「為此，倘若你的手，或你的腳使你跌倒，砍下它來，從你身上扔掉，為你或殘或癱進入生命，比有雙手雙腳，而被投入永火中更好。倘若你的眼使你跌倒，剜出它來，從你身上扔掉，為你有一隻眼進入生命，比有雙眼而被投入到永火中更好。」（瑪18：8-9）這個比喻指出了基督徒為了消滅自身的錯誤傾向，所需要的不妥協和決斷。

基督徒的生活是靈性鬥爭和獲得靈性成功的路經。但這個鬥爭中人不是孤軍奮戰。上帝自己幫助他克服誘惑和迷惑，驅除自身的缺陷，走從事善工的路，如果有人向祂尋求幫助，記住祂的許諾：「你們求，必要給你們；你們找，必要找著；你們敲，必要給你們開，因為凡是求的，就必得到；找的，就必找到；敲的，就必給他開。」（瑪7：7-8）

課業

閱讀瑪竇福音，特別注意第5-7章（山中聖訓）。將自己的生活與基督所宣講的生活比較。問問自己：你是否想過祂所宣講的生活？如果是，你們就是在正確的道路上行走。

III

第三章：教會和禮儀

誕神女和聖人

祈禱

教會生活

正教教堂

聖像和十字架

教會節日

一周和一天禮儀的循環

聖體血禮（感恩祭）

其他的奧秘和禮儀

在第一章裡我們講過教會有兩個維度——地上的維度和天上的維度⁽¹⁾。它們之間有著深奧的內在聯繫，就像靈魂和肉體在人內的關係。天上的教會，歡樂的教會，通過地上的行修的教會展示自己；地上教會的生活是天上教會生活的反映，並會在天上繼續；對於地上的人來說天上的國由於教會才變成了現實。

現在我們講講天上的教會由誰組成以及地上的教會是如何組建的。我們只講最必要的少部分，這些對於那些剛走上基督生活道路的人是必須知道的。

1. 誕神女和聖人

基督徒所敬的不僅僅是上帝，還有天使和聖人——他們已不是簡單事奉上帝了，而是達到了特別的靈性完美，已經成聖了。

拜馬誕
占賽神
庭克女
。聖
十二智
世大
紀教
。堂。

1 參加相關章節。

誕神女

聖人之首是**至聖誕神女**。教會禮敬她，「她的尊榮超越了赫儒文，榮耀遠逾於塞拉芬」，就是說以至潔和至聖超越了所有天使。

以上帝之母之名人類迎接希望拯救人類的上帝；上帝給予了人類自己的獨生子，而人類給予了上帝以聖和完美著稱的最偉大形象的她。基督聖誕節的一篇贊詞裡是這樣唱的：「基督，什麼可以奉獻給你，因著你出現於地而為人？所有你的創造物都有奉獻：天使——歌唱，蒼穹——星星，文士——禮物，大地——洞穴，沙漠——畜廄，而我們是——至潔之母」。

許多教會節日是為紀念她的，為紀念她還畫了不計其數的聖像。至聖誕神女在上帝之子面前為人類而代禱。在每個禮儀裡向她念祈禱詞，基督徒堅信她聽到這些祈禱詞並對之有所反應。

天使

在祈禱詞裡基督徒也向天使祈禱⁽²⁾。教會的教理將天使分為很多等級，包括天使長，塞拉芬和赫儒文⁽³⁾。有一些天使，由於在聖經裡有提及，其名字就很有名，例如加俾額

2 參見有關天使的章節。

3 不遲於五世紀出現的教理認為天使分為三大等級九品，一等級有三品。第一等級，最高及接近上帝的：塞拉芬，赫儒文和寶座天使；第二等級：統權天使，大能天使，威德天使；第三等級：宰制天使，統領天使，普眾天使。但要知道這個教理並未被教會教義化。

安傑利科修士。意大利。1426年。

誕神女領報

爾和彌額爾。每個人在出生之時起，**護守天使**就開始值守，在他走向上帝的路上幫助他，保護他免於邪惡。

聖人

基督徒向**聖人**祈禱。所有基督徒都被召喚成聖，但只有極少數可以達到目的，「因為被召喚的很多，被挑選的少。」（瑪22：14）有人問耶穌：「得救的人果然不多嗎？」耶穌回答：「你們竭力由窄門而入吧！因為將來有許多人，我告訴你們：要想進去，而不得入。」（路13：23-24）

聖人是那些挑選了通向永恆生活的「窄門」，並通過此路一直走到了底，並成為了千萬基督徒模仿的榜樣。他們以

自己的生命和所獲碩果證明了：成聖並非不是不可達到的理想境界，而是所有信徒所應該努力的標準。聖人所達到的成果並不是獨立完成：上帝親自幫助了他。在回答「誰能得救呢？」主這樣回答：「在人所不能的，在上帝是可能的。」（路18：26-27）有時候，好像基督徒的靈性道德要求超過了人的能力。但聖人證明了不是這樣的，人如果不僅僅寄希望於自己的力量，而信仰上帝，寄希望於祂的幫助，「一切都是可能的！」（谷9：23）

在教會日曆裡將聖人分為幾類：根據生活的時間，他們所帶來的碩果，及他們所獲得的稱號。舊約教會和新約教會的聖人是有區分的。

舊約時期的聖人首先指那些**義人**，在舊約中提到的亞巴郎、依撒格、雅格伯、梅瑟、達味王及其他。基督教會還禮敬**先知**厄里亞和厄里叟，他們在聖經裡被講到，還有那些書被收入聖經中的先知：依撒意亞、耶勒米亞、厄則克爾、達尼爾已經其他12「小先知」。舊約義人的系列鏈條是以施洗者若翰收尾的，而他又是在新約前夕以自己的名開啟了基督徒聖人的名單（他有

十二使徒聚首聖像畫。十四世紀。

時被稱作最後一個先知和第一個基督徒殉道者）。

教會禮敬**使徒**，使徒是指基督的直接門徒，是祂直接挑選的。據福音所言，耶穌挑選了十二位使徒（瑪10：1-5、谷3：13-19、路6：13-16），後來又挑選了七十位（路10：1）。十二使徒中的一個成了出賣者，在基督復活後挑選了另一位代替了他（宗1：15-26）。然後主以奇特的形式召喚保祿來事奉，這之前他是迫害教會的人（宗9：1-20）。使徒伯多祿和保祿被定為首席使徒，十二使徒中的其餘的人和七十使徒都享有教會的普遍禮敬。教會以特別的方式禮敬四福音書作者，瑪竇和若望是屬於十二使徒，瑪爾谷和路加屬於七十使徒之內。

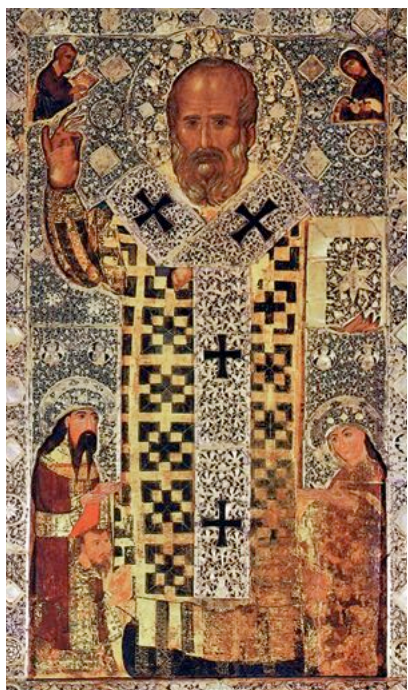
很久很久以前，教會就禮敬**殉道者**了。許多使徒，包括伯多祿和保祿，生命都是以殉道者形式結束的。基督教會存在的最初的三個世紀時受迫害的時期，殉教是普遍現象的功勳。對教會的迫害定期出現，最近的是二十世紀，世界上又出現了一批殉道者，見證了在嚴峻的考驗和受難的情況下對基督的忠誠。屬於殉道者的有常勝者格奧爾基，西路安的德米特裡，德奧多爾·季羅恩，許多基督徒以他們的名字命名。

宣信者（宣信磨難者）是指那些為了基督而遭受磨難的，但無畏地經受了折磨，但並未死亡而盡享天年者。

主教聖人是指那些具有主教頭銜的聖人。其中有呂基亞的彌拉城大主教聖尼古拉（St. Nicholas of Myra），或稱施神跡者尼

聖先知厄里亞火燄中升天聖像畫局部圖。俄羅斯。十八世紀。

古拉（俄羅斯傳統裡稱為「中悅上帝者尼古拉」，生活於四世紀，還有他的同代人亞歷山大的亞大納削（St. Athanasius of Alexandria），大聖巴西略（St. Basil the Great），神學家額我略，聖金口約翰（St. John Chrysostom）以及其他的後來的主教聖人。那些主教和司祭以殉道方式結束自己生命的被稱為神職殉道者。

修士聖人是指那些修士，以苦修生活而著稱，已具洞見能力，行神跡，還具其他靈性恩典。其中包括修道生活的創建人：安東尼（St. Anthony the Great）、帕霍梅（St. Pachomius）、瑪加里（St. Ma-

carius）和大伊拉里昂（St. Hilarion the Great），他們生活在四世紀，還有俄羅斯修道生活的創始人：安東尼（St. Anthony of Kiev）和洞窟修道院的費奧多西（St. Theodosius of the Caves，11 世紀）以及更後來的修士聖人：拉多奈哲的聖謝爾蓋（St. Sergius of Radonezh），沙羅夫的聖塞拉芬以及阿托斯山的聖西路安（St. Lucian）。而那些以殉道方式結束自己生命的修士聖人被稱為修士殉道者。

聖愚是用來稱呼那些在生前就有特別功勳的聖人，他們採用了一個愚蠢的面具，為了承受人們的侮辱和傷害。在這個面具下有著偉大的靈性恩典，譬如說預言的恩典。特別有名的拜占庭聖愚——安德肋（St. Andrew of Constantinople / St. Andrew the Fool-for-Christ），聖母餅幪節⁽⁴⁾的設立就與他有關。最有名

4 參加相關章節。

顯行靈蹟者聖尼閣老由塞爾維亞國王斯特凡三世（烏路斯）捐贈予聖尼閣老大殿。意大利巴里。

的俄羅斯聖愚——聖愚巴西略（St. Basil, Fool-for-Christ），紅場上有名的教堂與他的名有關。彼得堡女聖愚克賽尼亞（St. Blessed Xenia of St. Petersburg）就廣受人們的尊敬⁽⁵⁾。

在聖人中不泛有**國王和王后，大公和女大公正信者**。他們有些人是因著自己的成聖而被讚頌，有一些是因為對教會所做的善工。例如君士坦丁大帝（Constantine the Great，4 世紀）受讚頌，是因著他基督教會在三個世紀的迫害後得到了自由。基輔大公聖弗拉基米爾（St. Vladimir，10 至 11 世紀）因他使俄羅斯受洗而受讚頌。這兩個所提及的聖人都被稱為「等同使徒」：教會以此方式讚頌他們所行的類似使徒的功績。

蒙難信徒是指那些不是由於基督而受難，而是模仿祂忍受磨難和死亡。作為蒙難信徒我們禮敬正信者聖波里斯王子和格列布王子

（Sts. Boris and Gleb，11 世紀）。在 1918 年被槍殺的俄羅斯沙皇尼古拉二世（Czar Nicholas II）和他的妻兒被稱為「皇家蒙難信徒」。

處在天國中，聖人與上帝同在，享受永恆福樂。但他們沒忘記他們地上的兄弟姐妹，聽到他們的祈禱，提供幫助並在上帝的面前為他們代禱。

蒙福的波里斯王子和格列布王子聖像畫。俄羅斯。十四世紀。

5 「Blessed / блаженный」有時是指沒有聖愚行為的聖人，譬如指大公會議時期的著名神學家（聖奧古斯丁，西方的聖熱羅尼莫 St. Jerome。東方的聖迪爾多勒）。同樣把莫斯科的聖瑪特羅娜也稱為「блаженная」，因聖愚對她來說非主要功德。

十品聖人

正如教會所教導，所有人都以根據上帝的形象和肖象造成。然而人裡面的上帝形象因為人的墮落而扭曲了。基督徒生命的目標就是重建他內裡的上帝形象，要變得肖似上帝。

在新約聖經中，所有藉著聖靈之恩與上帝聯合的都被稱為聖徒。教會自其開始存在的數個世紀中，就已禮敬聖人。現時，一名亡者要得享被尊為聖人的榮耀，就需要被冊封為聖人。一位苦修士要被當地尊為聖人，需要牧首的批准；若要整體教會承認一名聖人，就需要主教會議的批准。在俄羅斯正教會中，冊封聖人所需的資料會由主教會議封聖委員會收集。封聖的根據可以是其人生命是否聖潔、有否為信仰受苦、有否行神蹟的恩賜、有否為基督徒的啟蒙作出特出的貢獻。正式來說，聖人分為十品，或可說是十個類型的聖潔。

1. 使徒 (Apostle)

基督的十二使徒由基督親自呼召，另有七十名親近的追隨者，以及在救主升天後奧妙地選召的使徒保祿。使徒伯多祿及使徒保祿被尊為使徒中最崇高者。眾使徒是首批宣揚新約之人，亦是建立第一批教會的人。基督生平的見證——福音，是由身為使徒的著福音者瑪竇、路加、馬爾谷及若望寫成。

2. 殉道者 (Martyr)

為信仰而受死的聖人。那些忍受特別殘忍之折磨的聖人被稱為大殉道者。亦有被稱為憐憫聖徒 (Passion-bearer) 的一類殉道者，他們的奇功就是和善對待其敵人。公開宣認信仰而受苦卻生還的聖人被稱為宣信者 (Confessor)。殉道司祭 (Hieromartyr) 則是蒙受折磨的聖人是主教或司祭，而殉道修士 (Monk Martyr) 則指蒙受折磨的聖人是隱修士。

聖像畫中的殉道者通常身穿紅袍，手上常持有十字架或是折磨他的刑具。

3. 義人 (Righteous)

平信徒或白神品因公義的生命而被尊為義者。舊約中的先祖就是位列這一類的聖人。誕神女的父母及其淨配義人若瑟亦屬此類，但被稱為上帝聖祖 (Godfathers)，即基督肉身上的先祖。上帝聖祖亦包括聖先知達味王。

4. 可敬者 (Venerable)

隱修士因其苦修生活而被尊為可敬者。他們在聖像畫中穿著修道袍，右手作祝福狀。

5. 聖主教 (Saint Hierarchs)

以公義的生活和對教區的牧養聞名，力保正教免於異端與分裂。

這類聖人在聖像畫中身穿整套主教祭衣。

8. 顯行靈蹟者 (Miracle Worker)

正式來說，顯行靈蹟者並不是非常特別，因為很多聖人也有施行神蹟的恩賜，而被看見的神蹟是被冊封為聖人的其中一個條件。

11. 廉施者 (Unmercenary)

廉施者是以無私和因信仰捨財而聞名的基督徒。通常也包括了那些有醫治恩賜而分文不收的聖人。

廉施者通常在聖像畫中攜著藥匣。

6. 善信者 (Faithful)

國王與王公若生活虔敬、慈悲行事、堅立教會與信仰，被尊為善信者。

在聖像畫中他們多頭戴冠冕、身穿華衣。

9. 等同使徒 (Equal-to-Apostles)

這類聖人如同使徒一樣，致力引領整個國家與人民皈依基督。十字架作為洗禮的象徵，常在這類聖人的聖像畫中出現。

7. 先知 (Prophets)

眾先知把上帝的聖意告知以色列民，向上帝的選民宣告將臨之默西亞。教會尊舊約十八位先知以及新約的先知若翰洗者為聖人。

先知在聖像中常手持書卷，上面寫著其預言。

10. 聖愚 / 蒙福音 (Fools / Blessed)

聖愚為了基督的緣故而取了癡狂的形象，在言語行為上皆棄絕錢財。在傳統上，有些聖人則被稱為蒙福者，如斯特里頓的熱羅尼莫、奧斯定、馬特羅娜等等。

蒙福音在聖像畫中常穿著破舊衣服。

聖
髑
前

聖髑

聖髑是指聖人們的遺留物。聖人的遺體在經歷多年或幾個世紀不腐爛並不少見（儘管不腐爛完全不是成聖的必要特徵，就好像成聖不是將不腐爛作為其必然後果一樣）。

聖人的聖髑，不論其保存的完好程度，都被尊為聖物：人們向聖髑叩拜，祈求神聖的力量來醫治疾病。這些叩拜的內因是對恩寵的信仰，聖物擁有這些恩寵，不僅使靈魂而且還有身體復興。

許多聖人的聖髑被完整地保存和安放於某個教堂，因這些聖人在這裡行了並帶來了功績。有些聖髑被分解成小塊轉送給了其他地方和教堂。

天上的庇護者

人們在洗禮之後，會起這樣或那樣的教名。通常這名字是與自己本來名字是一樣的，但有些情況下，它們是不同的。

在洗禮聖奧秘裡起的名字，這名字的聖人就是他的**天上的庇護者**。要注意不要將這個聖人與護衛天使混淆，天使是上帝給每個人安排的。以某個聖人命名的命名日有時被簡單的稱作「天使日」，但正式也該稱作「命名日」。

正教會裡對聖人的禮敬

有時候會有人批評正教會說：如果教會把聖人看作是上帝和人之間的中介，那麼人沒有中介如何與上帝交流？這個當然是空洞且沒根據的批評。教會承讓直接與上帝交流的經驗。而且把這看作是每個基督徒靈性生活的基礎。教會不認為對聖人的禮敬會妨礙人與上帝之間的祈禱交流。人無論在家或在教堂，祈禱的最基本的部分是面向上帝的。但同時基督徒也向聖母和聖人祈禱。

守
護
天
使
。
俄
羅
斯
。
十
七
世
紀
。
聖
像
畫
。

對於正教徒來說，聖人就是基督教的活的踐行者，他們的生活方式就是崇高的道德範本。而且，教會認為聖人在離世後仍然活在教會裡，堅信他們活在教會裡是向他們祈禱的原因。

2. 祈禱

祈禱——這首先是**與上帝的交流**。祈禱的形式首先是交談和說話：是用文字來表達的。

祈禱——這通常是**對話**：不僅包括信徒對上帝的話語，還包括上帝的回答。

祈禱——這不是單行道，而是人與上帝相向而行。

傾聽上帝，感覺上帝中的父，觸及到祂在自己生活中的存在——這些是祈禱的真正的意義。上帝會以各種不同的形式回應祈禱，但任何基督徒的真正真心的祈禱都不會得不到上帝的回應。

主禱文

耶穌基督教會了自己的跟隨者如何稱呼上帝父並以以下語言向祂祈禱：

我們在天上的父，願你的名被尊為聖，願你的國來臨，願你的旨意承行於地，如於天。我們的日用糧，求你今天賜給我們；寬免我們的罪債，猶如我們寬免虧負我們的人；不要讓我們陷入誘惑，但救我們脫離那邪惡者。

← 上主為使徒及教會祈禱
書籍微繪局部圖。
十一世紀。

這段祈禱文在基督教會裡被稱作主禱文。在所有基本的禮儀裡都會被頌讀或唱誦出來，而基督徒每天在家裡的祈禱都會以此文字向上帝祈求。前面幾句是用「你」來稱呼，而後面是「我們」。在主禱文裡我們向上帝父呼求，為了祂的名，本身神聖的名在我內得到榮耀；為了祂的國成為我們生活中的現實；為了祂的旨意在我們身上得以實現，並在天使的世界裡也得以實現。我們向上帝祈求每天的日用糧；祈求去除身上的罪，遠離那誘惑和魔鬼的威權。

如何正確祈禱？

有時人們會講：「我不祈禱，因為我不會祈禱。」或者說：「我不祈禱，因為不會斯拉夫語。」事實上，為了向上帝祈禱，我們不一定要知道這些語言，我們用平時自己講和思考的語言就行了。儘管在教堂事奉禮用的是特別的禮儀語言，但在家裡祈禱未必要用這種語言。跟上帝的交流方式可以像與父母、孩子和近人交流一樣。最根本的是我們的祈禱需要真實、虔誠和真心。

祈禱可以在任何地方任何時間。可以在家庭環境裡，也可以在教堂裡，站著，看著聖像，劃著**十字聖號**。就是右手的大拇指、食指和中指合攏在一起，無名指和小指彎曲到掌心，先從額頭開始，後胸，再右肩後左肩⁽⁶⁾。在一些特殊情況下可以坐著祈禱（例如在交通工具上），甚至可以躺著（例如因生病而躺在床上）。這種情況下完全可以不做祈禱的外在形式，不張開口，完全用內在心智祈禱。

耶穌祈禱文

在正教傳統裡，從很久遠的年代就開始用**耶穌祈禱文**。全部的內容是這樣：「主耶穌基督，上帝之子，憐憫我罪人。」還有一些縮減本：「主

6 在俄羅斯教會舊禮儀派裡的堂裡，用的是舊禮儀，大拇指是彎曲在無名指和小指上的。這種手指方式叫「兩指式」。

聖三一教堂聚集祈禱。
南極探險者於南極滑鐵盧島

耶穌基督，上帝之子，憐憫我」，「上帝之子，憐憫我」。還有一些更短一點的「求主憐憫」（禮儀中經常用到），可以自己祈禱用。經常的念誦這些禱文可以幫助人們時時刻刻不忘上帝。

使徒保祿呼召說：「應常歡樂，不斷祈禱，事事感謝」（得前5：16-18）。這些話語描寫的是基督徒的生活，首先由於感覺到上帝的存在就會充滿經常的快樂；其次基督徒被呼召去**不斷祈禱**，而不是偶爾祈禱；這種理想狀態是將耶穌祈禱文用到實際中去；第三，基督徒被召喚來萬事感謝上帝：不只是因著順利、成功和快樂，也要因痛苦和磨難，這些是上帝讓他的信念經受考驗和磨難。

感恩祈禱，懺悔祈禱和祈求祈禱

祈禱詞根據內容來分可分為：感恩祈禱，懺悔祈禱和祈求祈禱。

經常有人把沒有上帝幫助就不能獲得的成就，歸為自己的能力和勞動。人們經常在自己的生命中看不到那個一直在關注他的上帝。學會為了上帝的善行而**感謝上帝**是很重要的，學會在我們的生活中看到祂的參與。

許多聖人寫的祈禱詞是有一種**懺悔特徵**。每次在睡前，基督徒應回憶過去的一天並祈求上帝原諒所犯的錯誤。在最合適的時間裡在懺悔禮中說出這些錯誤。

祈求祈禱可能具有很多不同的內容。人可以祈求上帝在靈性生活中幫助自己，以及不同類型的物質需求中幫助自己。不應羞於向上帝祈求一些微不足道的請求。但祈禱不應看著是僅僅是獲得物質需求的工具。在祈禱中直接面對上帝和上帝交流這個事實是非常重要的。

為別人祈禱

基督徒被呼召來不僅為自己祈禱，也為他的**近人**祈禱——父母、孩子、親戚、近人、同時、領導或者部下。教會歷史上有許多這樣的情況，母親的祈禱將孩子從死亡中拯救了出來，妻子向上帝祈求得重病的丈夫恢復，即使醫生已下病危通知書。為近人的祈禱是對他們提供幫助的一種實際方式，是善事的一種，而不需要人們的物質付出，而只是善意的心理支持。

耶穌基督呼召自己的追隨者不僅為近人祈禱，還為**仇人和迫害你們的人**祈禱（瑪5：43-44）。祈禱是對人類的邪惡、嫉妒和敵意的萬能的回答。人們經常會這樣認為邪惡才能戰勝邪惡。但基督卻是這樣訓道的：只有善可以戰勝邪惡。正好祈禱是獲得這種勝利的強大工具，因為由於幫敵人祈禱去除了我們心中的敵意和對他們的蔑視，然而這正是和解之路上的一個重要環節。

基督徒不僅為生者祈禱，也為**逝去的人**祈禱。這種祈禱很重要，首先是對那些去了另一個世界的人，他們的死後的命運由上帝來決定。每個人在這個世界上有著親情、愛、友誼的紐帶，與其他人的職業關係上的聯繫。在生前我們同

情我們的近人，同樣在他們離開後，我們也應該同情他們。

除此外，為逝去的人祈禱，對我們這些還活著的人也很重要。這會幫助我們克服失去近人的痛苦，不失去與他們的聯繫，當我們自己跟隨他們進入永恆的時候可以恢復與之聯繫。

祈禱不應是表面做樣子

主耶穌基督對祂的門徒講：「當你祈禱時，不要如同假善人一樣，愛在會堂和十字街頭立著祈禱，為顯示給人；我實在告訴你們，他們已獲得了他們的賞報。至於你，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。你祈禱時，不要嘮嘮叨叨，如同外邦人一樣，因為他們以為只要多言，便可獲得垂允。你們不要跟他們一樣，因為你們的父，在你們求祂以前，已知道你們需要什麼。」（瑪6：5-8）

在祈禱中不要嘮嘮叨叨，並不意味著不可以長時間祈禱。耶穌自己有時候徹夜祈禱（路6：12），且早期的基督徒集會祈禱經常是從晚上開始直到早上（宗20：7-11）。救世主訓道的真正含義是指，祈禱中不要講多餘的話，而應該集中注意力於最主要的部分。

提醒了在祈禱中不要像假善人般的裝模作樣，主同時說出了上帝的全知——上帝已提前知道了你的所求。

為什麼需要祈禱？

有時會有人問：如果上帝已知道我們對祂講什麼，哪還需要祈禱嗎？我們祈禱不是為了告知上帝祂不知道的，我們祈禱是為了與上帝分享什麼對於我們是重要的，什麼是痛苦的。上帝會永遠聽到我們的祈求的。人們的生活不僅僅取決於上帝的旨意，還有人自己的意願和他向上帝祈求什麼。總之人的生活是上帝和人共同的結果。

所以基督徒的生活目的是將個人意願與上帝的旨意完全統一起來。所以「**按照你的旨意（上帝）**」的請求所表現的態度，應該出現在所有的祈禱詞之中。我們可以祈求上帝一切我們所需要的，但最終自己須完全遵守上帝的旨意，應當牢記，上帝比我們自己更知道我們需要什麼。

由於這個原因有時人未必從上帝那裡得到他所祈求的。如果我們祈禱，但得不到我們所祈求的，這並不意味著上帝聽不到我們的祈求：祂聽到，只是不這樣處理。對上帝的堅信可以幫助度過各種疑惑，例如上帝的沉默，有時我們會覺得，祂好像並不理睬我們。就像父母一樣，聽到了孩子的所求之後，但有時不理睬他們一樣。上帝會一直聽到的，但有時不會像我們所期待的那樣回應。

在與上帝的交流中我們既要接受意外之喜，又要承受失望之情。這種情況並不是上帝沒有這大能來完成我們的祈求，而是我們不願接受這事實，祂不完成此願，意味著就應該這樣，這就是祂神聖的旨意。

3. 教會生活

教會是指唯一、神聖、大公和傳自使徒的教會，也可以指具體一個地方，就是教堂。

教會生活

人們有時對教堂的認識僅僅局限地認為，他們有特殊的情況下才去——孩子洗禮，親人的薦亡儀軌，為病人的懇禱儀軌，在考試前去點蠟燭等等。當然這些本身也很重要，但教會生活不應該局限於此。

教會生活應該具有定期性——至少重大節日和主日要參加禮儀和**領受基督的聖奧秘**。正教徒的生活不應該僅僅按照國家的節假日、個人的事件、職業或家庭來生活，更應按照教會日曆來生活。對於他來說，教堂不應只是在上下班途中看一眼的地方，或是只因特殊事件才出現的地方，而應該成為他與上帝交流的地方，與教會其他成員交流的地方。

對上帝之堂的愛

聖詠裡是這樣說的：「我有一事祈求上主，我要懇切請求此事：使我一生的歲月，常居住在上主的殿裡，欣賞上主的甘飴慈祥，瞻仰上主聖所的堂皇。」（詠27：4）這些話表達了那些熱愛上帝追求與祂交流的靈魂感覺。

教堂——上帝的居所：「上主住在自己的聖殿」（詠11：4）。人們去教堂不是「這樣被安排」，或是「被要求這樣」。無論是基督，無論是教會對任何人沒有任何要求。基督徒靈魂的自然狀態是嚮往上帝的殿堂，熱愛事奉上帝和祈禱。就像古代的聖詠所講的：「我喜歡，因為有人向我說：我們要進入上主的殿」（詠122：1），當聽到鐘聲時，告知教堂的禮儀開始時，基督徒就感到高興，就心甘情願地放下農活，趕向教堂。

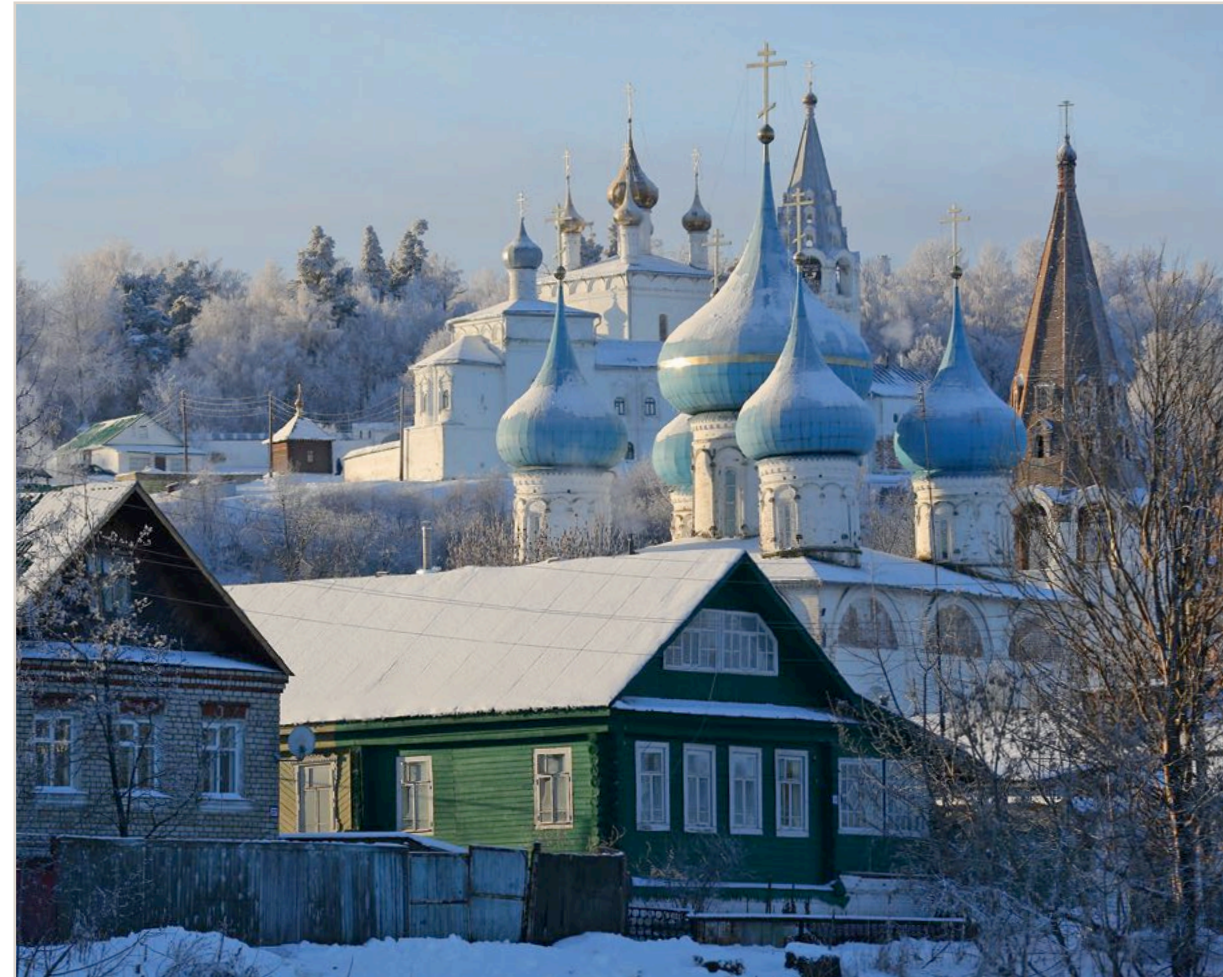
4. 正教教堂

正教教堂——是舉行上帝事奉禮的地方，是人們通過祈禱和教會聖奧秘投身於上帝的地方。

正教教堂的建築特色

教堂有用木頭，石頭或其他材料建成。從外觀來看，它們之間可能區別特別大，但從正教教堂的建築結構上來看，有一些共性：它們有帶十字架的穹頂，或者幾個。正教教堂很容易就可以與普通不具祭祀作用的建築區分開。有一些教堂還建有鐘樓。

所有正教教堂，除非極個別的特例，至聖所是朝向東方的。這具有深刻的含義：東方代表著基督，在禮儀和

戈羅霍韋茨教堂群

聖體血禮文本中，東方被稱為「真理的太陽」和「屬天的東方」。

教堂內部通常分為三部分：至聖所，中堂和前廳。有時候中堂和前廳在建築上已沒有區分了。至聖所和中堂之間通常是用聖像壁隔開的。

正教教堂

正教教堂是為上帝特別而設的建築或屋子。公眾的崇拜、聖事和禮儀都在教堂裡舉行。

歷史

首批拜占庭基督教堂於君士坦丁大帝治下建立。在此之前，崇拜都是秘密舉行的：在基督徒家中、在山洞中、在地下墓穴中或是巴西利卡

建築中。

俄羅斯第一座石構教堂在公元 996 年，即等同使徒的聖公王聖弗拉基米爾的治下建於基輔。此教堂名為什一教堂 (Church of the Tithes / Desyatinnaya)，因為聖弗拉

基米爾以其收入的十份之一建成並維護此教堂。

教堂類型

教堂建築分為數個類型，各有含義。

1. 十字穹頂

教堂的十字形基座代表基督的十字架，人類藉此由罪惡的能力中被拯救。

2. 四方

教堂基座成四方形，代表世界之完滿集於教會內。

3. 圓廳

教堂基座成圓形，代表教會的圓滿、與上帝之永恆有著不可分解的聯繫。

4. 舟形

此形式是教堂不同部分的配置為特色：前廳有鐘樓及食堂、中央與祭壇伸展成一線。這表了教會乃是救恩之舟。

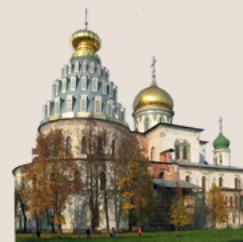
5. 四方基座八芒星

教堂的第二層成八芒伯利恆之星之形，領人走向上帝。

6. 混合型

這類教堂糅合不同教堂形式的建築特徵。重疊和組合不同的建築形式是可行的。

教堂外觀

教堂外觀或各有不同，但仍須遵照教堂建築的普遍原則。

1. 半圓廳 (Apse)

位於教堂的東壁架，通常成半圓形。祭壇安放在此廳內。

2. 構體 (Cube)

教堂的主體。

3. 札科瑪拱 (Zakomara)

俄羅斯教堂建築的特色。教堂外壁的一部份，成半圓或船底形。

4. 鼓形座 (Drum)

教堂之上部份，穹頂建於其上，穹頂上再豎立十字架。圓座通常作圓柱型或多面體。

5. 穹頂 (Dome)

穹頂立於鼓座上，上面豎立十字架，成為教堂之頂。俄羅斯的傳統中，

穹頂多成洋蔥形。

教堂的穹頂數量各有不同，亦各有意義：雙穹頂代表耶穌基督的神人二性、三穹頂代表聖三一三位格、五穹頂代表耶穌基督與四福音著者、七穹頂代表七聖奧秘與七次大公會議、九穹頂代表九等天使、十三穹頂

代表耶穌基督與十二使徒。也有教堂建有更多的穹頂，不過例子很罕見。

6. 鐘樓 (Bell tower)

教堂特別高大的附加建築，依規則建於外廳上。鐘樓頂端建有鐘室。

7. 大門 (Portal)

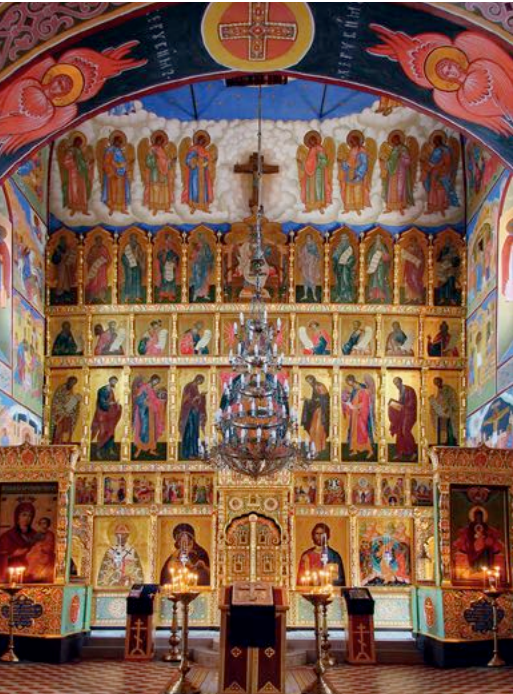
建築上設計成教堂的入口。

8. 門廊 (Porch)

教堂入口有開放式或封閉式的門廊，建得比地面要高。

聖像壁

聖像壁——就是掛有聖像的牆壁。聖像壁有單層聖像的，還有好幾層的。一層聖像的聖像壁中間是帝王門，平時沒有禮儀時是關閉著的，當有禮儀時，在某個特定的時刻是要打開的。帝王門的右手邊（地面層）是耶穌基督的聖像，左邊是至聖誕神女的聖像。接著所掛的聖像可以是節日或者聖人聖像，與本堂紀念誰有關，或者其他與本聖堂有關的具有重要意義的聖像。在最低一層還有南門（右手邊）和北門（左手邊）：它們是用來在禮儀中和平時至聖所的出入。

如果聖像壁是多層的，則第二層是主要教會節日的聖像（節日層），第三層有救世主，聖母，先知若翰及使徒的聖像（懇禱層）⁽⁷⁾，第四層——先知（先知層），第五層——舊約義人（先祖層）。

不同教堂的聖像壁的聖像主題會有所區別，但聖像壁的總體含義是一致的。聖像壁不僅僅是至聖所與教堂中堂的間隔。聖像是通向另一個世界的窗口：救世主、聖母和聖人通過聖像永恆地注視著我們。

7 這一組中間是救世主，右邊是聖母，左邊是施洗者若翰的聖像，斯拉夫語為「денсус」，源自於希臘語「δέσσις」，意思是「懇求」。

至聖所及其所屬物件

至聖所首先是為了神職人員（主教、司祭和輔祭）和教工（頌經士、亞輔祭和幫堂）用來舉行禮儀之用。進入至聖所必須得到有關的祝福，只有神職人員才可以觸碰祭台。

祭台⁽⁸⁾是位於至聖所中間的台。在禮儀中神父站在前面，在上面用來放聖物——為了感恩祭準備的祭餅和紅酒。在祭臺上放有聖經，在禮儀中的某個時候需拿出至聖所來頌讀和讓信徒們禮敬。在祭臺上還有**祭台九折布**——這是一塊

特殊的絹布，上面有主教的簽名（這簽名顯示了本堂屬於哪個具體教區，並表明本堂的神父得到主教的祝福可以舉行事奉禮）。俄羅斯教會的傳統，在九折布的中間縫有殉道者或是聖人的聖髑。這體現了在殉道者墓穴舉行聖事奉禮的古老傳統。這傳統今天的體現就是殉道者或者聖人的聖髑置於祭臺上並得到它的聖化。

在至聖所的左邊是**預備祭品台**，在上面神父準備感恩祭的祭餅和酒。

8 通常是立方體或者平行六面體。

聖幛

聖幛是置有數列聖像畫的隔板，把祭壇和教堂的主要部份分隔開。現代經典式的五層聖幛在十五十六世紀的俄羅斯形成。五層聖幛中的聖像列，一層一層向上堆疊。

1. 皇門

代表上帝國度的入口。在門上，繪有誕神女領報（代表新約之始），以及四位著福音者或是編修事奉聖禮的聖人聖金口約望以及大聖巴西略。

2. 最後晚餐

聖禮的中心是聖體血聖事，於最後晚餐的聖像之下舉行。

3. 基督與福音

如果教堂的祭壇是為紀念救世主生平中的事件而聖化，這事件的聖像畫就會安放於此處。

4. 誕神女聖像畫

如果教堂的祭壇是為紀念誕神女聖像畫或誕神女生平中的事件而聖化，這事件的聖像畫就會安放於此處。

5. 執事門

教會通常在此門上繪上總領天使、或是首殉道者大執事斯德望及老楞佐，或是梅瑟及亞郎。明智之盜或會被繪於北門。

6. 當地禮敬的聖人之聖像

7. 教堂所紀念之聖人聖像

繪有教堂所紀念之聖人或慶節。

8. 慶節聖像列

十二大慶節，即基督與誕神女生平重要事蹟的

聖像畫置於此列。這些聖像畫依教會年曆的次序排列，依舊規由九月一日始，或依事蹟發生時序。依年曆或歷史時序的第一幅的聖像畫（即最左方）是誕神女誕生，依事蹟發生時序之後是誕神女進堂、誕神女領報、基督降生、基督領洗、基督易容、拉匝祿復活、主進聖城、主釘十字架、基督復活、基督升天、五旬節、以及誕神女安息（此聖像畫不論排列方式

皆置於至右處）。通常慶節聖像列亦會包括舉榮上主十字架節以及誕神女餅幪節。慶節聖像可與祈求聖像交換位置。

9. 祈求聖像

這是聖幛的主列，其主題是基督的光榮再臨以及諸聖為人類而祈禱。此列之中央為安坐寶座上的基督，其左右雙方是向祂祈求的聖人聖像畫：左方為誕神女、總領天使彌額爾及使徒伯多祿，右方為洗者若翰、總領天使加俾厄爾及使徒保祿。他們之後是聖人、殉道者、隱修士或十二使徒的聖像畫。

10. 先知列

列中安放了舊約眾先知的聖像畫。他們都為基督作證，包括了達味王、薩羅滿王、先知厄里亞、匝加利亞、達尼爾、厄則克耳及其他先知。中央是誕神女「徵兆之母」聖像畫，代表所有預言皆已滿全。

11. 聖祖列

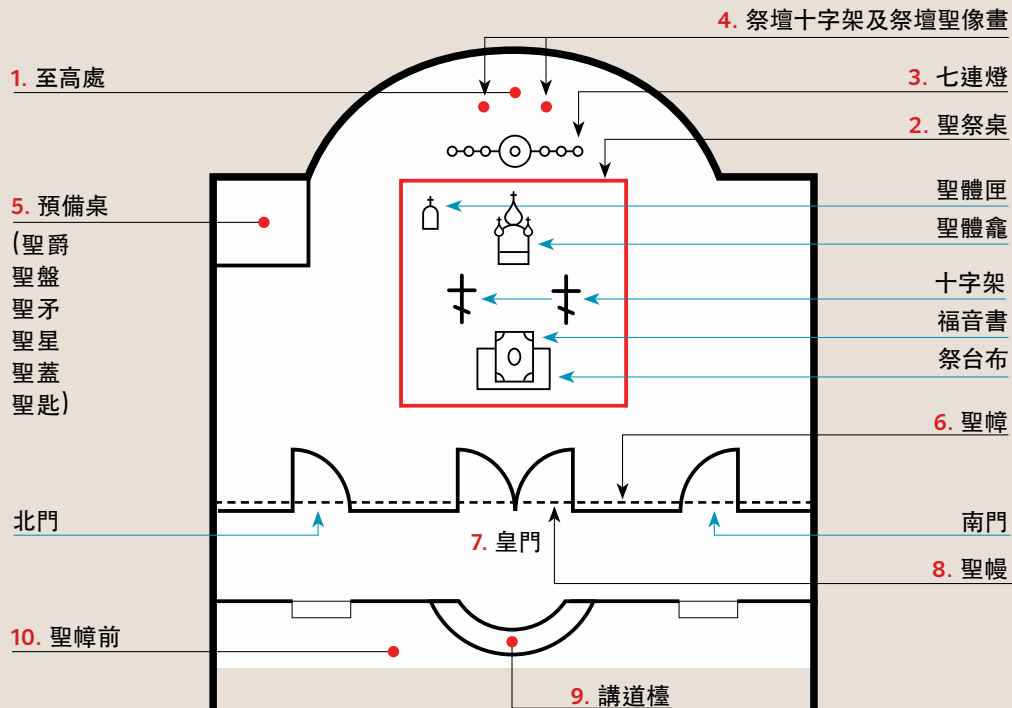
此列繪有舊約聖經中上帝透過梅瑟頒佈律法之前的義人，包括了亞當、厄娃、亞伯爾、亞伯辣罕、依撒格、雅各伯、諾厄及默基瑟德。

12. 幛頂

十字架代表了救主贖罪的犧牲。

祭壇

祭壇 (Altar, 拉丁語字源原義為「高處」) 是用作向上帝獻祭的聖域。在教堂的空間中, 祭壇代表了天堂。祭壇的主體是聖祭桌, 教會最主要的聖事——聖體血聖事就是在聖祭桌上進行。祭壇朝東, 而日出和晨曦就是光明的記號, 是基督其中一個形象。

1 至高處一

至高處為祭壇東端。主教在主教事奉聖禮時間中會坐在置於較高處的主教座上, 而共祭的神職人員則坐在兩旁。在一般的堂區中, 主教座會象徵性地安放在至高處, 該處亦置有聖像燈及長蠟燭, 兩旁有供司祭坐上的

凳子。至高處象徵了神學家若望的神視：上主安居於寶座上, 身旁坐著眾君王與司祭。(默4：4)

2 聖祭桌一

聖祭桌位於祭壇中央, 正對皇門。聖體血聖事就是在聖祭桌上進行, 桌上置有聖

器：正方形的祭台布上繪有基督下葬的情景, 布上亦有縫上聖髑, 並帶有教區正

權主教的簽署。亦置有福音書、祭壇十字架以及聖體龕。聖體龕載有餘下的聖體, 所以上主他自己是常存於教堂內。

3 七連燈一

有七盞燈的燈臺。七盞燈安放在聖祭桌之上, 或立於聖祭桌之後, 面對皇門。七連燈原置於會幕中、後來置於耶路撒冷聖殿中。七連燈象徵了在神學家若望神視中上帝的七靈(默4：5)、亦象徵了聖靈的七種恩賜以及教會的七聖奧秘。

4 祭壇十字架一

大型可搬動的十字架, 上繪基督被釘十字架的聖像。在禮儀隊列行動時, 祭壇十字架會由祭壇中拿出來。誕神女聖像畫與祭壇十字架的位置對稱。祭壇十字架豎於聖祭桌之後, 立在於至高處, 立於聖祭桌之右端, 面對皇門。誕神女聖像畫則豎立在聖祭桌之左端。

5 預備桌一

預備桌位於祭壇北牆, 聖祭桌的左方。預備祭品禮儀(Proskomidia)就在這桌上

進行, 為聖體血奧秘預備餅酒。聖體血奧秘所需之聖器亦安放在此桌上或桌旁。

6 聖幃一

鑲上數列聖像畫的牆壁, 闊度和教堂的闊度一樣, 把祭壇分隔出來。聖幃上有三門, 分別是王門、執事北門以及執事南門。

7 皇門一

象徵天堂之門。

8 聖幃一

聖幃後的幔子把皇門和聖祭桌分開。在眾聖禮進行時, 聖幃會被打開或閉上。聖幃會因應節日而有所更動。在救主死在十字架上的時刻, 耶路撒冷聖殿的幔子裂成兩半, 象徵天堂今已為跟隨基督的人開啟。

9 講道檯一

講道檯 (Ambon, 古希臘語原義為「台階、升高之處」) 是位於聖幃前方的半圓形講道檯, 正對著皇門。福音在講道台上被宣讀, 連禱與講道也在此處進行。

10 聖幃前臺

聖幃前臺 (Soleas, 古希臘語原義為「升高之處」) - 是聖幃前高於地面之處, 闊度和教堂的闊度一樣

在祭台的後面(有時在祭臺上)放的是**七連燈**。這是效仿舊約會幕聖所裡⁹⁾和耶路撒冷聖殿裡的器物(出25:31-37)。

教堂的基礎部分

在聖像壁前是突起的高臺部分，是禮儀中神職行走的部分。中間部分帶圓弧突起的部分叫**講道台**——神父站在上面講道。在左右兩邊是**唱詩班**的位置，禮儀中詩班通常處於那個位置。

教堂的牆壁有時用壁畫來裝飾，描繪的是舊約新約裡的神聖故事。通常壁畫的主題是與本教堂紀念誰或是某個事件是有關聯的。壁畫一排一排排列，類似乎聖像壁。

在主至聖所隔壁可能有附加至聖所，通常與主至聖所並列，或者在主體教堂內被作為一個單獨的部分隔離出來。有時稱主祭台副祭台。

教堂的建築結構和內部陳設提醒信徒們的是那個無形的世界，存在於這個有形世界之外。在基督教建築和符合美學的聖禮儀形成的那個年代，許多信徒並不能夠文字閱讀，聖像

⁹⁾ 會幕 (Tabernacle / Скíния) 是可以移動的聖所，在耶路撒冷聖殿建立之前，在古以色列被運用。

和壁畫上的形象是「不識字者的福音書」：可以在上面描繪出聖人，講述這個或那個神聖事件。儘管我們現代人都會閱讀，但這些神聖的畫作還未失去其存在的意義。

5. 聖像和十字架

上帝是靈(若4:24)，祂是無形的。然而基督歷史上最重要的事件是上帝化為肉身，就是上帝以人體來到這個世界。由於上帝化為肉身，「聖言成了血肉」(若1:14)，在上帝之子耶穌基督裡人們見到了神聖不可見的上帝形象。

聖像的理論和實踐的基礎就來自於這個真理。描繪出不可見的上帝是不可能的，但可以描繪出顯示給人們的有形的形象。所以，可以描繪耶穌基督和有關他生活的事件。在主顯節裡可以這樣描繪聖靈：在耶穌從水裡出來的時候，聖靈以鴿子形象顯示給人群。在聖像裡可以描繪聖母、聖人、不同的聖經和教會故事。

對聖像的禮敬

在正教教堂裡聖像受到特別的禮敬。對聖像的禮敬不僅僅是虔誠的傳統：這是教義。在八世紀這個教義的宣佈，剛好

是反聖像者對聖像禮敬者迫害的結束。把反聖像行為判為異端，教會賦予了聖像的描繪和聖像禮敬的神學意義，這些行為在久遠的古代就已經存在了。

聖像崇拜與偶像崇拜沒有任何共同點，沒有任何一點違反梅瑟法典裡的第二誡：「不可為你製造任何彷彿天上、或地上、或地下水中之物的雕像。」（出20：4）。這個戒條是為了反對虛假的神，因為古代人會本能地神化動物，生活中的物品或是自然力量，並敬拜它們。基督徒敬拜的是唯一無形的上帝。

對於反聖像者的攻擊，教會聖教父們堅持了對唯一上帝的敬拜和對聖母及聖人們的禮敬是有區別的。基督徒們敬拜上帝，唯一的榮耀聖三。對於聖人的禮敬，但並不神化他們，並不像敬拜上帝一樣敬拜他們，更不像敬拜偶像。

禮敬聖像是這樣表現的：信徒在聖像前祈禱，鞠躬，親吻聖像。所有這些行為並不是敬拜帶有顏料的木頭，而是對上面所描繪的人物。就像教會的聖教父們所言：「給予形象的榮耀上升到原始形象」。

聖像的神學、禮儀和道德意義

實際上聖像風格相互會有所區別，但聖像與其他繪畫作品的區別，是聖像是按照「教會法典」來繪製的，「教會法典」是千百年來教會規則的匯總。

聖像不是肖像畫，不需要準確地表達出這個或那個聖人的外貌形象。我們不知道古代聖人的長相，但我們手頭會有教會在不久前所封聖聖人的人物照片。比較照片和聖像，可以直觀地向我們展示出來，聖像只是竭力保存聖人們最突出的

← 格魯吉亞祖格迪迪市
誕神女聖像畫前禱告，

外貌特徵。在聖像中的他，但不同於實際的他：他的特徵已被聖像化了。

聖像對人顯示的是他在易容和聖化的狀態：「聖像是人在聖靈恩寵去除肉慾，全部聖化之後的人的形象。所以肉體是按另外一種本質的狀態描繪的，是與人可腐朽的肉體是不同的。聖像表達的是清醒的基本的靈性經驗，完全避免任何狂喜地表達某種靈性現實。如果恩寵照亮了所有人類，所以他的靈-魂-體的組合充滿祈禱並處於上帝之光裡，那麼聖像就是刻畫出這個類似於上帝的活著的聖像」⁽¹⁰⁾。

聖像就其本身的作用是禮儀性的，其也是禮儀的空間——教堂不可分離的部分，也是禮儀的必須有的部分。每個教會節日都對應著相應的聖像，包括聖人的紀念日。

聖像包含著深刻的道德內容。例如，至聖聖三的形象，除了象徵性地指出了上帝的三位一體，還更重要地提示我們關於靈性的統一，我們作為唯一教會下的成員，救世主親自呼籲我們要達到靈性的統一。至聖聖母安息的聖像，除了表現了教會節日裡的具體的歷史事件，還表明了基督教裡死亡被認為是走向了永恆的生命，基督在那裡等待信仰祂和完成祂誠命的人。

基督、聖母、天使和聖人的聖像

耶穌基督的聖像可能是不同的類型。在「全能救世主」聖像中，耶穌基督坐在寶座上，手裡拿著一本敞開的書。在「厄瑪奴耳救世主」描繪的是長著長卷髮的小孩。在「力量拯救者」的聖像中祂坐在至聖臺上，周圍圍繞著赫儒文和塞拉芬眾天使。

全能者基督
十五世紀。

救主厄瑪奴耳
十九世紀末

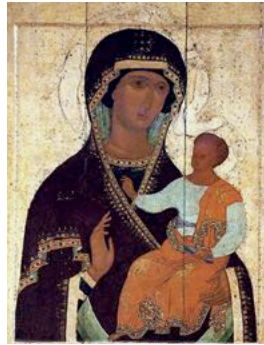
威嚴救主
安德烈·魯布烈夫。
1408年

聖母的聖像同樣具有不同的類型，有些抱著年幼耶穌，有些沒有。在「感動」聖母像裡，描繪的是聖母的臉略有偏轉，而年幼耶穌的臉頰是靠著她的臉頰的。在「指路者」聖像中，聖母和耶穌都是面對著觀眾，聖嬰的手舉著做的是祝福的姿勢。「徵兆」聖像裡，聖母面對著觀眾，年幼耶穌在圓圈裡。當聖像裡只有聖母時，通常這些聖像歸於「祈求類」。

10 烏斯佩恩斯基：《正教的聖像神學》。

頓河「柔和誕神女」聖像畫

指引徒步者之誕神女

「徵兆之母」

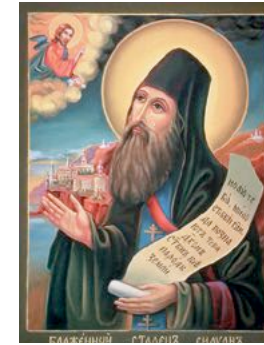
誕神女
取自祈求聖像列

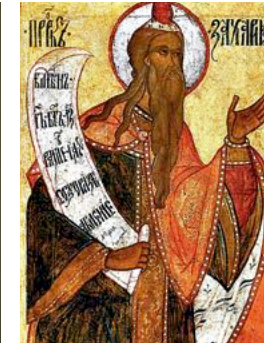
顯行靈蹟者聖尼閣老

聖帕拉斯克娃

可敬者阿索斯山的
西盧安

先知匝加利亞

聖母的聖像除了上面說的，還因來源地及禮敬的地方而有所區別。有名的有弗拉基米爾的聖母像，斯摩棱斯克的，科斯特羅馬的，伊韋爾的和其他地方的。所有這些聖像都有自己的歷史，並以創造了許多奇蹟而著稱。

天使在聖像中通常是帶翅膀的年輕人的形象。有些級別的天使在聖像中有特別的形象：赫儒文——多目，賽拉芬——六翅。

教會榮耀的聖人在聖像中也有所描繪。在描繪聖人時存在著一些規則。例如主教聖人需著主教的服裝，殉道者需手持十字架，修士聖人需著修士服，先知需手持羊皮卷。在一幅聖像裡也可描繪幾個聖人。

有些聖像被稱為**行奇蹟的**：是指那些發生奇蹟的聖像，譬如治癒了好多人的聖像。有些聖像與戰役的勝利有關，與從危險中得救有關。屬於行奇蹟的聖母聖像除了上面所提的，還有「所有痛苦者的快樂」，「對死者的處罰」，「偶然的驚喜」以及許多其他的。救世主的、天使的和聖人的也有行奇蹟的。

對十字架的禮敬

對十字架的禮敬在正教會裡具有特殊的位置，它從死刑的刑具變成了救贖的工具和對死亡勝利的象徵。十字架是基督教的主要象徵物：人們向它叩拜，在它前面祈禱，它是具有行奇蹟的力量。

十字架的禮敬是具有多個世紀的神學基礎的。在使徒保祿的書信中就多次提到十字架。關於救世主被釘十字架的講道稱為「十字架的道理」，「為喪亡的人是愚妄，為我們得救

天使
希特羅夫福音書微繪。
安德烈·魯布烈夫。
俄羅斯。十四世紀末。

革魯賓天使。
「上帝聖智」聖像畫細部。
1670年代。1670s

聖墓教堂穹頂十字架以及街上拱門上之十字架。

的人，卻是上帝的德能」（格前1：18）。關於自己保祿寫到：「我只以我們的主耶穌基督的十字架來誇耀，因為藉著基督，世界於我已被釘在十字架上了；我於世界也被釘上十字架了。」（迦6：14）據使徒的教導，基督「以十字架誅滅了仇恨，也以十字架使雙方（人和上帝）合成一體，與上帝和好」（弗2：16）。在這裡和很多其他情況下，使徒在自己的書信中提到十字架，十字架成了救世主十字架死亡的同義詞了。

一年中有幾天教會是用來禮敬十字架的：大齋期的第三周是十字架禮敬周，舉榮十字架節，還有其他幾個奉獻給十字架的節日。每個星期五和主受難周的每天都有念紀念基督十

字架的祈禱文。許多在禮儀中的祈禱文不只是給釘在十字架上的耶穌，還有給主的十字架⁽¹¹⁾。

正教會保持了在禮儀中和在家祈禱過程中，用手劃十字架聖號的習慣。這個習慣是聖傳⁽¹²⁾不可分割的一部分。信徒在祈禱中劃十字，在開始所有事情前也劃十字。在將餅和酒聖化成基督的血和肉時，在洗禮奧秘中將水聖化時，以及其他聖事在完成時，是一定要劃十字聖號的。

在正教傳統裡會有不同的幾種形式的十字架。最通常的十字架是簡單不帶裝飾的交叉十字架：在古代教會這種十字架最常用。在俄羅斯教會裡八端十字架也很普遍，最上面短的一橫象徵著寫著字的小木板：「納匝肋人耶穌，猶太人的君王」，下面的一小橫是救世主腳的支撐。有的十字架描繪的是在「哥耳哥達」山上，有兩個支撐：左邊是刺穿救世主肋骨的長矛，右邊是送到祂嘴邊帶著海棉的長棍。除了這些有特色的十字架外，在教堂裡經常會有「釘著耶穌的十字架」，就是救世主被釘在十字架上的形象。

每個基督徒都會在衣服裡面戴一個貼身十字架。正教會的神父在戴在神父長袍外面⁽¹³⁾。主教在禮儀中，除了主教胸章外⁽¹⁴⁾，

11 對十字架的祈禱並不是神化物件，而是對救世主富有詩意的讚頌，祂為了世界的拯救把血灑在了十字架上。

12 大聖巴西略：《關於聖靈》27。

13 Cowl / κουκούλα 是指修士、輔祭、司祭以及主教穿的帶有寬大袖子的外袍。

14 主教胸章 (Panagia / Παναγία) 是指橢圓形帶有聖母肖像的像章。有時會是救世主或一個聖人的形象。

十一世紀
波洛茨克的歐佛洛緒涅之十字架

還有十字架。教堂的穹頂上和鐘樓上都安放有十字架，在正教徒的墳墓上也有十字架。在公開場合安放的讓人們禮敬的十字架被稱為禮敬十字架，像這樣的地方，比如公共墓地，紀念脫離危險之地，紀念曾經有教堂之地，或者將要建築教堂之地。

對十字架的禮敬成為了千百年來正教會生活不可分割的一部分。對十字架的禮敬與釘在十字架上的救世主密不可分，在禮儀文本裡十字架、受難、被釘和復活的主題通常是交錯在一起的。

基督的十字架是拯救的源泉，它驅除魔鬼，通過它上帝的祝福傳遞給信徒。然而通過十字架的力量並不是它本身的力量：通過十字架的力量是來自於主本身的。從十字架流出的拯救，源頭不是十字架本身，而是因為在上面釘了世界的救世主，主耶穌基督。

6. 教會節日

教會都有自己的教曆，其中有節日和紀念聖人的日子。教曆中的每一天都是用來紀念某件神聖事件或某些聖人。

教曆中的節日

教曆中節日的安排，是為了通過在一年中主的節日，讓主耶穌基督在地上的生活一一呈現在我們的眼前。同時通過誕神女的節日，我們接觸到至聖誕神女的生活中的事件。除此外，每天我們還紀念古今的各位聖人。

節日又分**固定日期**的和**不固定日期**的。固定日期的節日就是每年的節日日期不變。不固定日期的就是每年節日日期不一樣。不固定日期的節日與每年復活節的日期有關。

有些節日被稱為**大節日**。其中有每年的十二節日加上復活節：

1. 聖母誕生節（9月8/21日）
2. 舉榮十字架節（光榮十字架節9月14/27日）
3. 聖母進堂節（11月21日/12月4日）
4. 聖誕節（主降生節12月25日/1月7日）
5. 主顯節（主領洗節1月6/19日）
6. 主進堂節（主進聖殿節2月2/15日）

十二大慶節

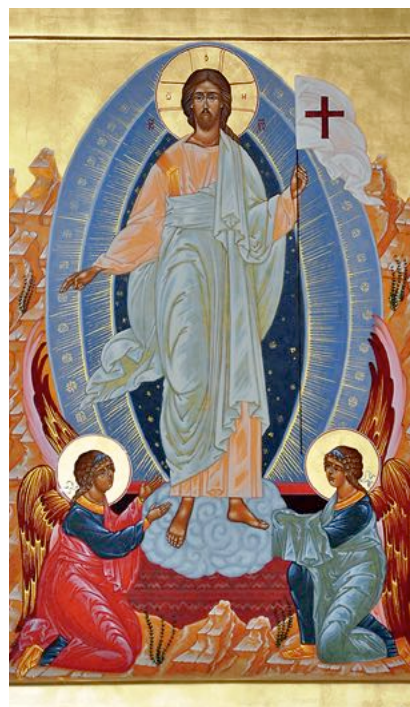

- 7. 聖母領報節（天使報喜節3月25日/4月7日）
- 8. 主進聖城節
- 9. 主升天節
- 10. 五旬節（聖三一節，聖靈降臨使徒節）
- 11. 主易容節（8月6/19日）
- 12. 聖母安息節（8月15/28日）⁽¹⁵⁾

些日期的基礎上選第一個滿月後的主日，就是春分後第一個滿月。復活節可能是公曆4月4日到5月8號這35天中的任何一天⁽¹⁶⁾。

根據復活節的日期計算出大齋期開始的時間。它開始於復活節前的七個星期，結束於拉匝祿週六前夜，就是救世主復活了拉匝祿那天（若11:1-45）。緊接著就是**主進聖城節**，在復活節的前一周慶祝：此節是為了紀念耶穌基督在自己的十字架死亡前節隆重地進入耶路撒冷。

緊接著跟隨的是**主受難周**，每天都紀念耶穌基督在地上生活的最後的日子和小時（星期一到星期四），紀念祂十字架的死亡（聖週五）和安葬（聖週六）。在聖週六的禮儀中開始從受難周的痛苦轉移到基督復活的歡樂。

16 舊曆就是3月22日到4月25日。

現代聖像畫。俄羅斯。

非固定日期的節日

最主要的非固定日期的節日是**基督復活節**。救世主的復活是發生在猶太人慶祝逾越節的日子。逾越節是一個古老的節日（為紀念以色列人從埃及逃離出來），在基督教傳統裡這預像著基督的復活（由於基督的復活，信仰基督的人——新以色列人實現了從死亡到生命的過度，從時間到了永恆，從地上到了天上）。

復活節的日期是在四世紀形成的規則上計算出來的：在這

15 固定日期的節日標注的都是舊曆和公曆。公曆又叫額我略曆，是羅馬教皇額我略十三世在1582年開始利用的，代替了以前的儒略曆，那是羅馬獨裁者儒略·凱撒在西元前45年採用的，被稱為舊曆。在公曆和舊曆間相差13天，在22世紀會增加一天。到時以舊曆為基礎的節日，公曆日期會有所改變。

根據復活節的日期計算出**主升天節**的日期（復活節後的第40天），此節為紀念耶穌基督的升天，也算出**五旬節**（復活節後的第50天），為紀念聖靈降臨眾使徒。

固定日期的節日

最主要固定日期的節日是**聖誕節（主降生節）**。是為了紀念主耶穌基督由童貞瑪利亞誕生，降臨於這個世界。

過8天就紀念**主割禮日**，定其為節日是為了紀念在主降生後第八日所發生的事（路2：21）。

過了40天就是**主進堂節**，是為了紀念聖嬰耶穌被帶到了耶路撒冷的聖堂（路2：22-38）。主進堂節被認為既是主的節日，又是聖母的節日。

聖母領報節在聖誕節的前9個月發生。是為了慶祝天使長加俾額爾顯現給童貞瑪利亞，報告她基督由她降生（路1：26-38）。

主易容節是為了紀念在三部福音書裡都記述的事件，在門徒的眼前耶穌易容了，祂的臉像太陽一樣發光⁽¹⁷⁾。

屬於聖母節日的，除了聖母領報節和主進堂節外，還有**聖母誕生節**，**聖母進堂節**和**聖母安息節**。

聖母擘幪節（10月1/14號）也是大節日，但不是十二大節日之一。這個節日是為了紀念上帝之母在君士坦丁堡的弗拉赫爾教堂顯現。見證人是聖愚安德肋，是他對來參加禮儀的人講出來的。

↑
至聖誕神女擘幪
聖像畫。俄羅斯。1399年。

由於教會的一周年的開始於九月份結束於八月份，所以聖母誕生節是一年的第一個節日，聖母安息節是最後一個節日。

十二大節日中屬於主的節日的，除了上述的還有**舉榮十字架節**：此節日是為了紀念亞使徒葉琳娜在四世紀的時候尋獲主的十字架。

除了固定日期的大的主的節日，教會每天都會紀念聖人。有時紀念特別受尊敬的聖人，例如行神跡者聖尼古拉（12月6 / 19日和5月9 / 22日），在整個教會都特別

隆重慶祝這個節日。除此之外，在某一個具體的國家、地區或是某一個教區，甚至是某一座教堂都可能有自己特別尊敬的聖人。

如果某座教堂是為了紀念某位聖人，則紀念這位聖人的日子是此堂的堂節。如果教堂是為了紀念某個節日，則此節日就是堂節。如果某個教堂有幾座祭台，是分別紀念不同的聖人和節日，則這個教堂就有幾個堂節。

教會節日不同於世俗的，因為它們與其說是飽吃一頓的藉口，還不如說是為了靈性的喜悅，此日信徒來到教堂在聖體血奧秘中與基督連接。但同時如果齋戒在飲食方面有所要求，但在節日時這種限制通常會被取消。

17 會在另外章節講到此事。

齋戒

使徒伯多祿與保祿
聖像畫。拜占庭。十四世紀。

在有些節日之前，就開始了齋戒的日子：復活節之前有**大齋期**和一個**主受難周**的7周，聖誕節有40天的**聖誕前齋戒**，安息節有兩周的**安息齋戒**。**使徒齋戒**的日期每年長短不一：它開始於陰曆（五旬節一周後開始），而結束是按公曆來算（聖伯多祿和保祿的紀念日——6月29日/7月12日）。

除了連續多天的齋戒，還有單日的齋戒：全年的週三和週五⁽¹⁸⁾，**舉榮十字架節**和**先知聖若翰的受難日**（8月29日/9月11日）。

齋戒又分嚴格齋戒和普通齋戒日：嚴格齋戒要求只吃植物性的食物，普通齋戒允許吃魚。

在得到神父的祝福後，遭受疾病折磨的人可以放鬆齋戒，同樣對於孕婦和其他有足夠理由的人也可以。

18 在所謂的免齋周，週三週五的齋戒取消。

7.一周和一天禮儀的循環

含有教會節日的周年禮儀循環中，包括一周和一天禮儀循環。

一周的禮儀循環

在一周⁽¹⁹⁾的禮儀循環中，每天都是有一個主題的。主日是來紀念基督的復活的。主日是禮儀周的第一天，也是重要的一天：這天永遠是節日。週一教會來紀念聖天使，週二紀念先知若翰，週三週五紀念耶穌基督的受難（就是此原因週三和週五為齋日，週三猶達斯同意出賣耶穌，週五救世主被釘十字架），週四紀念使徒和受難主教聖尼古拉，週六紀念所有逝者。

一天的事奉禮循環

教會在一天中進行的事奉禮儀循環是：抵暮課，暮時課，子夜課，向晨課，時課（一時，三時，六時和九時）及聖體血禮儀。抵暮課和向晨課在主日前夜合併成一個禮儀，稱為**徹夜祈禱**。在古代教會，徹夜祈禱是持續一個晚上的，在現代各區的教堂裡都是傍晚開始和結束，通常持續兩到三個小

19 「一周」（неделя）一詞在教會斯拉夫語的意思是「主日」，另外的意思為「不用勞作」。

正教會聖禮

基督徒在聖禮之中，與他們的創造主進入奧妙的共融，這是透過時間的聖化以及聖奧秘（為首者是聖體血奧秘）的舉行而達成的。聖禮分為三個循環：日循環、周循環及年循環。聖奧秘則是獨立的，超越此世的時間。

1. 日循環

1 抵暮 (Vespers)

時間：傍晚
意義：為度過的一天向上帝感恩
類型：每日、節日、小型

2 晚課 (Compline)

時間：晚餐後
意義：為罪的赦免、睡前禱告
類型：大型、小型

3 中夜課 (Midnight Office)

時間：午夜 / 早晨前的晚上任何時份
意義：紀念基督在革責瑪尼園的禱告，以及提醒最後審判的存在
類型：每日、周六、周日、復活節

4 嚮晨課 (Matins)

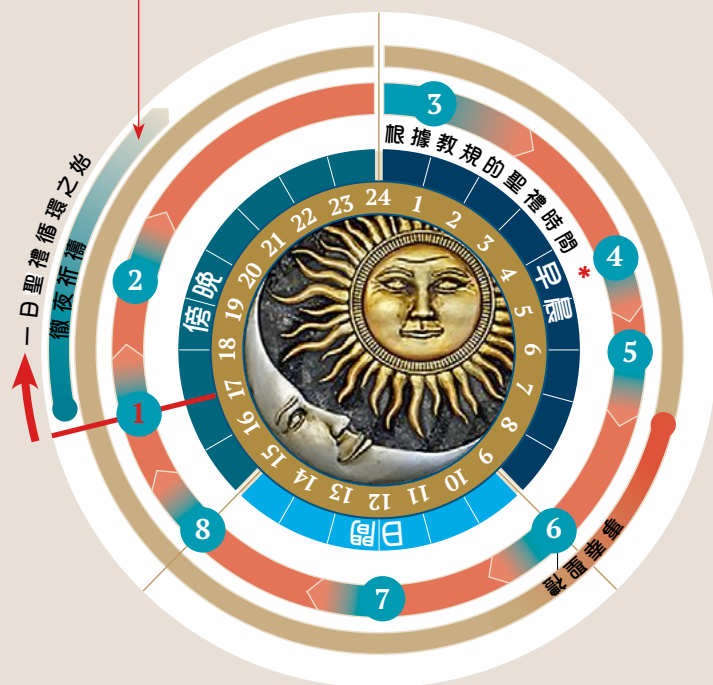
時間：早上
意義：為度過的晚上向上帝感恩、為新的一天禱告
類型：每日、節日、復活節

5 第一時課*

時間：早上六時
意義：為來臨的一天祈禱、紀念亞當被逐出樂園、紀念基督將被大司祭蓋法審訊
類型：每日、大齋期、皇時課、復活節

徹夜祈禱 (All-night vigil)

特殊的禱告禮儀，於大節日及主日前夕舉行。包含了抵暮課、嚮晨課及第一時課。
時間：通常於下午五時開始

* 時鐘時間的表示方式可以追溯至古代區分一日時刻的方式。今時今日，時鐘表示的時間已與其他的崇拜聖禮結合：第一時課與嚮晨課結合、第三及第六時課與事奉聖禮結合。

2. 周循環

一同每日皆記念聖史中的事件或聖人

1. 主日 基督復活

2. 周一 眾天使

3. 周二 若翰洗者

4. 周三 猶達斯賣主，齋戒

5. 周四 眾使徒與聖尼閣老

6. 周五 十架苦難與基督聖死，齋戒

7. 周六 至聖誕神女、全體聖人、薦亡

3. 年循環

教會年曆中每一天都定作不同的節日，或記念不同的聖人。

1. 固定年度敬拜循環

- 俄羅斯教會使用儒略曆，即所謂的「舊曆」。
- 現時，儒略曆比額我略曆「遲」13天。
- 教會年曆以9月14日為始。
- 固定的年循環包括了固定日子節日的崇拜禮儀。

2. 非固定年度敬拜循環

- 此與慶祝復活節的日子有關。正教的復活節為4月4日至5月8日之間。
- 這非固定循環包括了大齋期（及其之前三周）的崇拜禮儀、復活節、五旬節之前的時期以及聖三一節本身。

6 第三時課

時間：早上九時
意義：紀念聖靈降到使徒身上
類型：每日、大齋期、皇時課、復活節

7 第六時課

時間：中午
意義：紀念基督被釘十字架
類型：每日、大齋期、皇時課、復活節

8 第九時課

時間：下午三時
意義：紀念基督十字架上的死亡
類型：每日、大齋期、皇時課、復活節

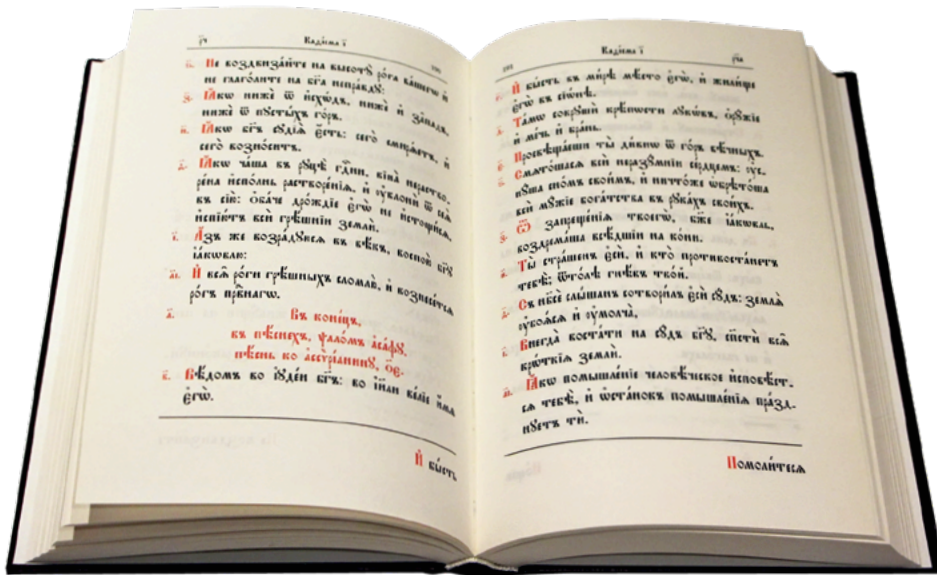
事奉聖禮

事奉聖禮超越時間所限，並不網綁在日循環之中，可以在早晨或是在特定的情況下在傍晚舉行。

時間：可以不同方式開始，開始時間通常在早上七時至十時
意義：舉行聖體血奧秘
類型：聖金口若望事奉禮、大聖巴西略事奉禮、預先祝聖禮儀

時，一時課通常與向晨課連在一起，三時課和六時課在聖體血禮前頌念，九時課在抵暮課前頌念。

在所有教會禮儀中頌念聖詠來自於舊約裡的**聖詠集**。聖詠集裡所有150篇聖詠，根據規章，一周在教堂裡應頌念一遍（大齋期一周兩遍）。特別為抵暮課、向晨課和時課挑選的聖詠是這些禮儀的基礎。除了這些聖詠，在這些禮儀中所頌唱的贊詞大部分是頭一千年基督作者所作，是為了紀念教會節日和紀念不同聖人。

正教會禮儀的特別之處

所有正教會禮儀的組成元素：包括教堂的建築結構、聖像和壁畫、教堂用具、誦經和唱詩、隆重的遊行和教堂的鐘聲，不是為了分散信徒的注意力，相反而是為了調整他們進入祈禱的狀態，使他們進入讚頌上帝的狀態，因為教會認為，參與的不僅僅是地上的教會，還有天上的教會，不僅僅是人，還有天使。

在禮儀中人的所有感覺都參與其中：首先是聽覺和視覺，還有觸覺（觸摸聖像和聖物），嗅覺（香爐中的乳香）和味覺（領聖體時，領祝聖的餅和飲聖水的時候）⁽²⁰⁾。

正教禮儀的特別之處是其**連續性**。一篇贊詞接著一篇贊詞，沒有停息，輔祭的祈禱，詩班的歌聲，神父的祈禱和讚頌，整個禮儀一氣呵成。其中充滿著深奧神學內容的拜占庭禮儀文本，穿插著另一個時代另一種調式所寫的聖詠，還有聖經的頌讀和神父的講道。

聖事奉禮在大多數俄羅斯教會裡是用斯拉夫語來完成的。在其他一些國家是用當地的語言來完成的（在摩爾達維亞使用摩爾達維亞語，在日本使用日語等等）。

20 但同時一個或幾個感覺器官的損傷並不影響參加上帝事奉聖禮。現在正在為失聰者、失明者和聾啞人士特別定制的事奉聖禮。

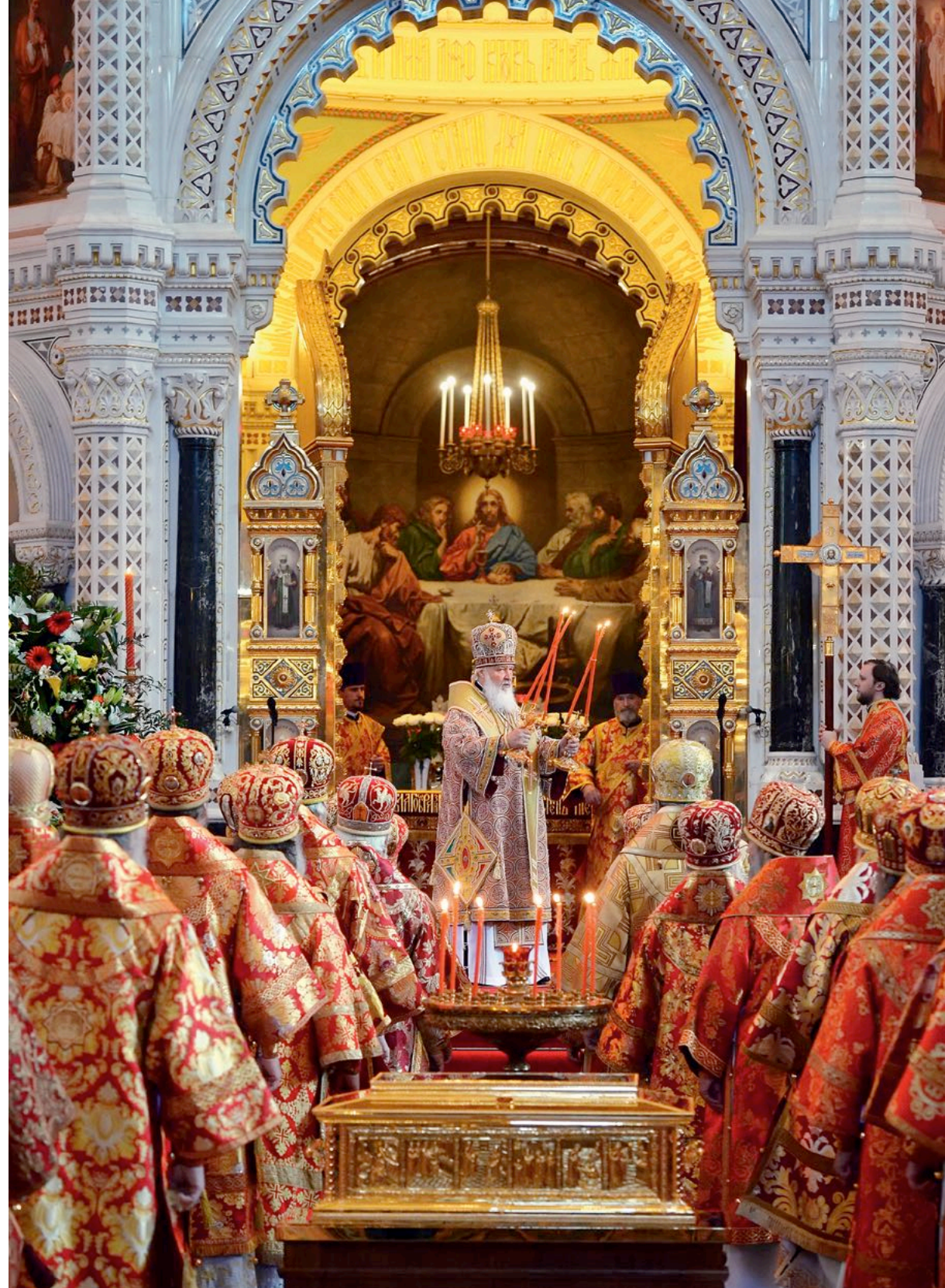
8. 聖體血禮（感恩祭）

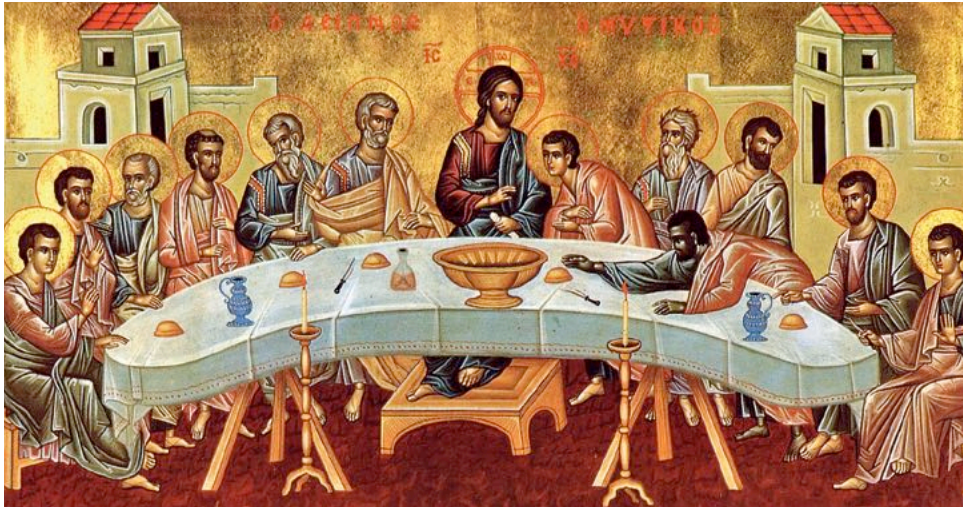
每天的禮儀循環中最重要的是聖體血禮，其中有教會最重要的聖奧秘：對聖體血進行祝聖的那部分。Liturgy（聖體血禮）希臘文原意是「集體之事」：此詞從遠久年代就是事奉上帝的意思，集會時會掰餅並紀念奧秘晚餐。Eucharist（感恩祭）的意思是感恩：神父和信眾此時所念祈禱詞的總體特色是感恩。

8.1. 聖體血禮（感恩祭）——教會存在的基礎

聖體血禮（感恩祭）是最主要的教會聖奧秘。這是「奧秘之上的奧秘」，因為這是教會生活的核心內容和基礎，在此之上建立起了教會的巨廈。不參加聖體血禮（感恩祭），人的拯救和進入永恆的生活都是不可能的了。

關於這方面的內容主耶穌基督自己講到：「我是生命的食糧……我是從天上降下的生活的食糧；誰若吃了這食糧，必要生活直到永遠。我所要賜給的食糧，就是我的肉，是為世界的生命而賜給的……我實實在在告訴你們：你們若不吃人子的肉，不喝祂的血，在你們內，便沒有生命。誰吃我的肉，並喝我的血，必得永生，在末日，我且要叫他復活，因為我的肉，是真實的食品，我的血，是真實的飲料。誰吃我的肉，並喝我的血，便住在我內，我也住在他內。」（若6：48-56）

最後晚餐
聖像畫。希臘阿索斯山。1976年。

聖體血禮（感恩祭）是奧秘晚餐的復興和延續，在 秘晚餐上以餅和酒的形式耶穌給予了門徒自己的肉和血。

在救世主復活後，祂的門徒在每周的第一天集會來掰餅紀念祂。感恩祭掰餅於晚上開始，可以延續到早上（宗20：7-11）。感恩祭具有隆重事奉禮的性質。它的基調是感恩。在它之後要念舊約福音和持續很長世間的講道（宗20：9、11），唱「聖詠、詩詞和屬靈的歌曲」（哥3：16）。掰餅和聖化餅和酒那一部分在感恩祭餐的最後一一掰開餅並懷念耶穌基督。

隨著時間的推移，感恩祭逐步變成了具有禮儀性及完整事奉上帝特徵的禮儀。但聖體血禮（感恩祭）保留了感恩祭的特徵。

教會相信在每次的聖體血禮（感恩祭）中，基督自己站在那裡，是教會她的頭。正是祂，是聖體血禮（感恩祭）的舉祭人，通過站在那裡的神父和主教來執行。

教會的所有成員都要參加聖體血禮（感恩祭）。聖體血禮

（感恩祭）不是司祭僅僅給信徒舉行的聖事：這種無血的祭獻是神父代表全體信眾奉獻給上帝的。

聖體血禮（感恩祭）中的餅和酒

聖體血禮（感恩祭）中的餅和酒發生了什麼樣的變化？就著神父和整個教會的祈禱聖靈降臨於它們之上，其就成了**基督的身體和血**。

對於感恩祭中的餅和酒在**祝聖**⁽²¹⁾後變成了基督的真正的**身體和血**（而不是象徵性的），這是教會的一個原始信仰。在正教會裡這個信仰被神聖地保留著。在祝聖後餅和酒僅保持外形和物理特性，但本質上已成了救世主的身體和血。感恩祭奧秘被稱為「神聖的奧秘」或者「神聖的恩典」，就是為了強調這是教會的聖物，是上帝施予人們寶貴和奧妙的恩典。

通過領聖體來與上帝連接

耶穌在奧秘晚餐上對自己的門徒說：「我是葡萄樹，你們是枝條。」（若15：5）人們通過信仰耶穌基督是上帝和救世主，通過領受祂的身體和血，通過參與教會的生活，通過完成祂給予的誠命，來實現與基督進行特別的超自然的方式的連接：就像葡萄藤和葡萄樹的關係，人們可以嫁接祂身

21 祝聖（*пребложение*）字面意思是「改變」，將一種東西變為另一種。

上，吸取祂的活的汁水，哪怕枯乾死亡的枝條都可以重生。

通過領受基督神聖的奧秘，信徒接受上帝的本身。上帝之子的血和肉進入自己的血和肉，顯示出了自己與上帝的完全的連接——這種結果沒有其他方式可以達到。通過祈禱我們與上帝交流，向祂敞開自己的心扉，聆聽祂的回答。通過善工我們可以中悅上帝，得到祂的垂青。然而只有領受上帝的聖體，我們才可以與上帝在精神和肉體上連接看，接受祂與己內，這樣我們的身體與祂的身體連接，體內流著祂的血。

根據聖教父們的訓道，信徒們通過領聖體成為了上帝的親人，與祂連接在一個肉體裡。上帝之子通過化為肉身，成了我們的兄弟，由於領受聖體我們成了祂的弟兄，通過祂的肉體附入了祂的神性：「自從從肉體上成為了我們的親人並使我們成為祂神性的參與者，祂使所有的人都成了親人……」——新神學家聖西蒙（10至11世紀）這樣寫道——「就像夏娃取了亞當的肉和骨，他們是同一個肉體（創2：24），同樣基督給我們自己的肉體為了我們連接在祂的肉體上……」⁽²²⁾

另外有一個聖人寫到：「在肉體上你是我們的親人，在你的神性上我們是你的親人……連接起來我們成為一家，就是說我們是親人，我們都是你弟兄……你與我們從現在直到永遠在一起，是每個人成為居所，你居住在每個人裡……我們每個人與你單獨相處，救世主，你與所有人，與每一個人單獨相處，一對一……以這種方式我們所有成員都是基督的成員……我們一起變成上帝一樣，與上帝在一起。」⁽²³⁾

22 新神學家聖西蒙：《道德之語》1。

23 新神學家聖西蒙：《頌歌》58。

↑
基里爾
牧首於
基督救
世主
祭事奉
聖體。

教會的聖教父把在上帝恩寵下人們在神聖的頂峰獲得的存在的新性質稱為**神化**（Theosis），這種狀態就是指人由於與上帝的連接而獲得了上帝的特徵。要達到這種狀態的有效方法之一是領受基督的聖奧秘。

通過領聖體後，天上的上帝不僅從天上降到人間，而是居住在人的身體和心內，聖化和光照他的內部，易容人的特徵並以自己創造生命的存在來充滿他。

聖金口約翰這樣描寫聖體中基督的血：「這血是以君王的鮮花盛開的形式給予我們的；會產生不可思議的美，不會使靈魂枯萎，不斷澆灌和餵養……這血是值得領受，使我們遠

離魔鬼，召喚天使和天使的君王來到我們身邊。哪裡有君王的血，魔鬼就從哪裡逃離，而天使亦在哪裡雲集。十字架上所滴落的血洗滌普世……這血是我們靈魂的拯救。靈魂因其而洗滌；因其而美麗；因其而燃燒。其使我們的智慧比火還明亮。其使我們的靈魂比金子還純。因血的流淌使我們可以到達天國。」⁽²⁴⁾

領聖體血前的準備

在聖體血奧秘前需要**提前準備**。關於這個使徒保祿提醒到：「為此，無論誰，若不相稱地吃主的餅，或喝主的杯，就是干犯主體和主血的罪人。所以人應省察自己，然後才可以吃這餅，喝這杯。因為那吃喝的人，若不分辨主的身體，就是吃喝自己的罪案。」（格前11：27-29）

為了好好地準備領聖體，有長期以來形成的規矩。首先在領聖體的早上不能吃喝：要餓著肚子領聖體。除此外在領聖體前（前一個晚上或當天早上）要懺悔，為使靈魂脫離罪

24 聖金口約翰：《若望福音釋義》46，3。

惡並從主那裡得到寬恕。信徒應參加聖事奉禮前夜的晚禱，在家頌念祈禱書中會有專門的一章「預備領聖體血禮儀」。許多基督徒在領聖體前會齋戒一天或幾天。

在一些特殊的情況下，以上所列的規條在神父的祝福下可以放鬆或全部赦免，例如得了重病。基督教會本身並不是教條地對待宗教生活的，在耶穌基督生活的年代，法利塞人就是具有教條的特徵：完成了規條就是中悅上帝。準備聖體血禮最重要的一點是，上帝看著人心，看著他的內心狀態：祂等待著我們的愛，而不是機械地完成這個或那個規條。代表上帝的智者這樣說：「我兒，將你的心交給我。」（箴23：26）準備聖體血的規條並不是最終目的：而是為

了讓人獲得應有的狀態，清潔靈魂和內心，並相稱地領受聖奧秘。

需隔多長時間領聖體？

正教徒需隔多長時間領聖體？這問題有不同的答案。在古代教會信徒在每個感恩祭之後都領聖體血：因為受洗的基督徒認為，如果參加了事奉禮而不領聖體的話，就好像沒參加一樣。有些時候在有的國家形成了不經常領聖體血的習慣，有一個原因是因為準備的規條太過嚴格。現在許多信徒每個主日和重要的節日都領聖體血。這種情況下，具體的規條信徒可與自己的靈師⁽²⁵⁾或教堂的神父商量。

8.2. 聖事奉禮的舉行方式

正教會裡有三種形式的聖事奉禮：「大聖巴西略」，「聖金口約翰」和「先備聖體血」。大聖巴西略聖事奉禮一年舉行十次：聖誕節前夜，主領洗節前夜，大聖巴西略紀念日，大齋期的主日，受難周的大週四和週六。在一年剩下的日子裡，除了大齋期的平時日子裡，都舉行**聖金口約翰事奉聖禮**。大齋期的週三和週五都是舉行**先備聖體血事奉禮**。大齋期的週一、週二、和週四皆不舉行事奉聖禮。

25 靈師是指正教徒經常懺悔的神父，在一些特別的情況下會向他諮詢。可能的情況下，正教徒都應有自己的靈師。

大聖巴西略事奉聖禮和聖金口約翰事奉聖禮的區別在於神父在祭台前所念的祈禱詞有部分不同。由於在實際的禮儀中這部分祈禱詞是神父自己頌念，並不需要信徒聽到，所以信徒幾乎感覺不到這兩個事奉禮的區別。先備祭品事奉禮和其他兩個事奉禮的區別在於少了感恩祭奧秘的那部分：信徒所領受的聖體是在前一個完整事奉禮裡準備好的。

聖體血事奉禮從神父在至聖所裡預備祭品開始。先預備感恩祭的餅和紅酒，在準備過程中要頌念一系列的專門的祈禱詞。

聖事奉禮通常分為兩部分：慕道者部分和信徒部分。在古代教會，第一部分是允許慕道者參加的，就是指那些準備受洗並進行過慕道禮儀。在聽到「慕道者請離開」時，他們需要離開教堂，剩下的全是信徒，然後他們參加感恩祭奧秘和領聖體。

聖事奉禮慕道者部分

聖事奉禮慕道者部分首先是具有訓道的意義。開始於「讚頌歸於父及子及聖靈的國度，自今至永遠，及於萬世」，緊接著就是大連禱：關於平安、教會、世俗和精神政權、教堂及懷著信德尊崇者、良好氣候、為了上帝恩寵幫助和保全我們而進行祈禱。接著就是聖詠102和145以及贊詞《獨生子及聖言》……」，指的是耶穌基督，上帝之子，「為了我們的拯救」而成為人。然後是真福（瑪5：3-12），接著就是小入祭，即請出福音書儀式。

事奉禮

事奉禮（Liturgy，希臘原義為「公眾工作」）是教會主要的神聖禮儀。聖體血奧秘就是在事奉禮中進行：信徒領受外觀是餅與酒的基督聖體聖血。

事奉禮有數種禮典。這幾種禮典的不同之種，在於其主要部份被聲稱的作者為誰，而這主要部份就是信徒事奉禮以及感恩經（Anaphora，希臘文原義為「高舉」、「提升」），在這程序中，餅和酒會奧妙地化作救主的聖體聖血。

正教事奉禮的不同類型

1. 聖金口約望事奉禮

編修者：聖金口約望
舉行日期：全年，除非法規另定。

2. 大聖巴西略事奉禮

編修者：大聖巴西略
舉行日期：一年十次：聖誕節前夕、主顯節前夕、若聖誕節及主顯節剛好是主日或周一，該節之正日也會使用大聖巴西略事奉禮；大聖巴西略慶日、大齋期第一、二、三、四及五主日、聖周四及聖周六。
特點：司祭在祭壇所念之禱文較聖金口約望事奉禮之禱文為長。因此，唱經班所有誦唱會較為緩慢或持續較久。

3. 預先祝聖事奉禮

編修者：大聖額我略
舉行日期：大齋期周三及周五，以及期間記念特別被尊敬的聖人的日子剛巧是平日時。
特點：預先祝聖事奉禮並非進行主聖體血奧秘的事奉禮，因為禮儀中並沒有進行聖體聖血的祝聖。然而，基督的聖體聖血在這事奉禮亦有被派發，這聖體聖血是在上一次完整的事奉聖禮中祝聖的。

於主教事奉禮中的持典侍從

在詠唱三聖頌之後（聖哉上帝，聖哉大能者，聖哉永生者，憐憫我們），後面就是就是頌讀宗徒大事錄和福音書。緊接著是一系列的連禱以及神父自己輕聲念的祈禱詞。聖事奉聖禮的慕道者部分於「慕道者請離開」結束。

聖事奉禮信徒部分

接著開始的是聖事奉禮的信徒部分。進行大入祭儀式，把提前為感恩祭準備好的聖體血從至聖所請出，然後又請入至聖所。

在大入祭過程中詩班唱的是赫儒文之歌：「我們奧秘地彰顯著赫儒文，向施予生命的聖三唱三聖頌，現在讓我們放下今生所有的掛慮。因此，我們將舉揚萬有的君王，祂由諸品天使無可見之形承載著。阿肋路亞。⁽²⁶⁾」赫儒文之歌表現了教會信仰聖事奉禮的參與不僅僅是地上的人們，還有天使。

在大入祭之後是奉獻祭品祈禱，然後是信經（現在通常是信眾一起頌唱）。在感恩祭前信眾一切隆重地頌唱信經，表明了教會的觀點：正確的信德和對教會基礎教義的宣認是與上帝連接的必要條件。

26 猶太語「亞肋路亞」意思是「讚頌上帝」。就像「阿門」一樣，這些詞沒有翻譯過來，直接用在事奉禮裡。

舉在
行古
事巴
奉的
禮正
教
堂
中

感恩禮

聖事奉聖禮的最主要部分是感恩禮，是以使徒保祿的話語為基礎的祝福語開始的：「願主耶穌基督的恩寵，父上帝的慈愛，以及聖靈的共融，與你們同在」（試比較：格後13：13）。詩班回應：「也與你的心靈同在。」接著的是古老的禮儀頌唱「讓我們舉心向上」和「讓我們感謝主」。

感恩經是神父是在詩班唱贊詞的時候頌念的（大聖巴西略事奉禮的祈禱詞明顯長過聖金口約翰事奉禮，但內容相似）。經文的內容有：感謝不可目睹、不可思議、不可測度創造世界和人的上帝；感謝祂在人們墮落之後沒有拋棄我們，而是顯現給人們，給我們派來先知和導師；最特別感謝的是祂派來了祂的獨生子，「使凡信祂的人不至喪亡，反而獲得永生」（若3：16）。回應主耶穌基督生命和拯救事工中主要的事件：從出生、十字架的死亡、復活、升天到第二次來臨（以這種方式在祈禱中將過去和未來連接起來）。以特別的方式紀念了 秘的晚餐，耶穌將自己的身體和血奉獻給了門徒。

神父念祈禱詞的音量只要保證至聖所裡的人聽到，主耶穌基督在奧秘晚餐上所講之詞神父需大聲頌唱：「你們拿去吃，這是我的身體，為你們而掰開，以赦免罪過」；「你們都由其中喝，這是我的血，新約之血，為你們和眾人傾流，以赦免罪過」。這之後神父祈禱聖靈降臨在信徒身上和聖體上，為使之成為基督的身體和血。

從此時開始，祭臺上擺的就不是餅和酒了，而是**救世主的身體和血**。

然後是領聖體血的準備：相應的祈禱詞和贊詞，這之後是「我們在天上的父」（《主禱文》）。在領聖體之前頌唱這篇祈禱詞具有特別的含義，因為其中有這樣的詩句「我們的日用糧求你今天賜給我們」。這裡的日用糧不是指我們日常的飲食，按照救世主的話來說這糧是「那由天上降下，並賜生命給世界的」（若6：33）。

領聖體血

在高聲頌唱「聖物歸於聖者」之後，在至聖所裡神職開始領受聖體，「聖物歸於聖者」是指聖體只是給予「聖者」的，意思是給予那些信仰基督並受洗的人。在古代教會「聖者」是指所有基督徒；現在這提醒我們所有基督徒所具有的神聖稱號。

在神職人員領完聖體之後，打開帝王門，端出盛有基督聖體血的爵杯給信徒們領聖體。他們每一個人虔誠地來到爵杯前，兩手臂放在胸前作十字架形狀，大聲說出自己的名字然後張開口，以便神父可以將盛有基督聖體的小勺子放到嘴內，並帶有少量基督之血⁽²⁷⁾。然後領聖體之信徒親吻爵杯的底部並離開，去喝溫開水咽下所有的聖體。

基督的身體和血是偉大的聖物。對其要小心和虔誠對待。在領受聖體後不應立即投身正常的日常應酬中。要儘量保持因與上帝連接而獲得那種內心世界的狀態，這一點很重要。理想中的狀況是基督徒無論何時都不要失去這種靈魂的平靜，為的是上帝的神聖不要受到邪惡和罪惡行為的侮辱，應記住，上帝不是在旁觀察他，由於他領受了聖體，上帝在他裡面。

虔領聖體血

27 在領聖體血的時候，除了自己的名字，不宜再講其他話了：譬如感謝神父，問問題等等。嘴在接盛有聖體的匙羹的時候，不宜亂動或者幫神父的忙：應站立不動，張嘴接匙羹。這之前或之後劃十字都不宜，以免碰到聖杯。

七聖奧秘

上帝的恩典透過聖奧秘臨到人的身上。聖奧秘由基督或是祂的使徒所建立，為要改變人內在的生命。

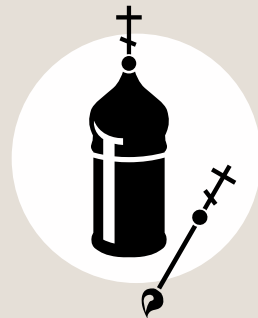
1. 洗禮

奧秘精髓：

加入教會，在基督內誕生

主要禮儀：

浸沒於水中三次，司祭如是說：「上帝的僕人（某某）受洗，因父；阿門。及子；阿門。及聖靈之名。阿門。」

2. 聖膏

奧秘精髓：

聖化全身，賜予聖靈之恩

主要禮儀：

司祭於新領洗的信徒的額頭、雙眼、雙耳、胸口、雙手、腳掌上以十字形的方式塗上聖膏，塗上時如是說：「聖靈恩賜的印記。阿門。」

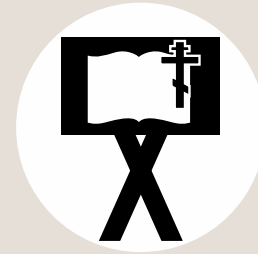
3. 聖體血

奧秘精髓：

信徒與基督的聯合

主要禮儀：

在聖體血奧秘的禮儀中，餅酒化為基督的真聖體真聖血，並讓信徒領受。禮儀的核心是誦念感恩經禱文，並祝聖餅酒。這段禱文中，教堂中的信徒只會聽到基督在最後晚餐中建立聖體血奧秘時所說的話：「你們拿去吃，這是我的身體，為你們而被擘開，以赦免罪過！阿門。你們都由其中喝，這是我的血，新約之血，為你們和眾人傾流，以赦免罪過！阿門。」（參 瑪26：26-28）

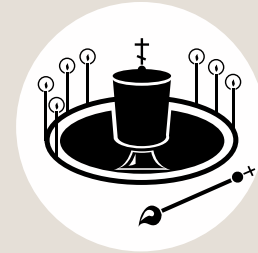
4. 懺悔

奧秘精髓：

向上帝宣認你的罪，並接受寬恕

主要禮儀：

懺悔者說出自己的罪後，主持這聖奧秘並見證這懺悔的司祭會誦念兩篇禱文。第一篇禱文包括了「使他與聖教會修和並連合」的字句，而第二篇禱文則被稱為「赦罪禱文」。

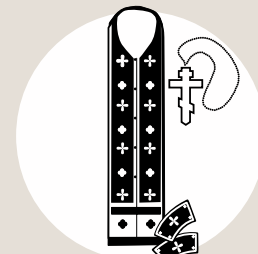
5. 傅油

奧秘精髓：

藉上帝之恩治癒靈魂和身體的疾病

主要禮儀：

誦念七篇使徒書信及福音經課。每讀畢一篇後，司祭為病人誦念一篇禱文，並在病人的額頭、臉頰、胸口和兩手塗上聖油。在誦念所有經課後，司祭把打開的福音書放在病人的頭上，祈求他的罪被寬恕。

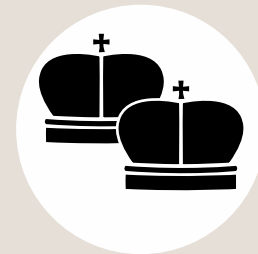
6. 神品

奧秘精髓：

藉著主教的按手，信徒得到舉行聖奧秘的恩賜

主要禮儀：

神品奧秘於事奉禮中進行。受按立者最後穿上對應其新獲神品的祭衣，而舉行此奧秘的主教（或主教們）宣告：「Axios！」（希臘文原義：「他是堪當的！」）眾司祭與信徒皆以三次「Axios！」（「他是堪當的！」）作回應。

7. 婚配

奧秘精髓：

婚姻的祝福是共同走向上帝的道路

主要禮儀：

婚配聖奧秘進行時，司祭在新郎新娘頭上放上冠冕，誦念這祈求三次：「上主我們的上帝，以光榮與榮譽為他們加冕。」

9. 其他的奧秘和禮儀

我們已經講述了三個奧秘：第一部分裡談及了洗禮和傅油（膏）禮，前面談及了感恩祭禮儀。還剩下四個奧秘和其他的教會禮儀需要講一下。

9.1. 懺悔禮

懺悔禮中信徒需要將自己的罪說出來，而神父需因着上帝之名寬恕他。許多人看不到自己的罪和不足。人缺失對自己批判性評價的能力（同時對別人的不足却過度關注），這是一種流行的精神疾病。對此主耶穌講到：「為什麼你只看見你兄弟眼中的木屑，而對自己眼中的大樑竟不理會呢？或者，你怎麼能對你的兄弟說：讓我把你眼中的木屑取出來，而你眼中卻有一根大樑呢？假善人哪！先從你眼中取出大樑，然後你才看得清楚，取出你兄弟眼中的木屑。」（瑪7：3-5）

懺悔醫治這種病。懺悔不是非中肯地自我評判和自我鞭撻：它需要用清醒、正義和評判性眼光來評判自己。這種眼光沒有上帝的幫助是很難獲得的。所以在齋期裡的一段祈禱文是這樣的：「主啊！請使我看到我自己的罪並不要評判自己的兄弟。」

看到自己的不足和罪是懺悔禮的最重要的一個前提。為了看到自己的罪，需經常用福音書來檢查自己的生

活，用出自瑪竇福音中救世主的山中聖訓來對照自己，以及用其他聖訓來檢查自己。這些聖訓就像鏡子一樣，從中我們看到參照理想道德標準一切人的不足。

懺悔禮可以以向上帝祈禱的形式或與神父對話的形式。形式不重要，重要的是內容。陳述事情的情況和相關的因素，懺悔中不需講出罪的細節。不應在懺悔中講述別人的罪和埋怨別人。不應將懺悔變成討論問題、生活困境和神學問題。懺悔首先是要講自己的不足、罪和缺點。解決和改正以及得到寬恕的前提，是懺悔人具有強烈的意願去改正它們，至少要去與它們鬥爭。

經常會有這樣的人，一次次懺悔，一次次講同樣的罪。這並不意味著懺悔是徒勞的。脫離罪惡並不會自動的得到的。罪是**靈性的病症**。就像對待身體上的病症一樣，重要的是首先要正確診斷：這個診斷是人自己在懺悔中做出的，但神父會幫助他。然後也重要的是說出自己靈魂疾病的症狀，以便醫生能拿出靈魂的藥物。至於治癒，有時這是一個長期複雜的過程，有可能延續很長時間。

人越是接近於上帝，就越會感到自己的罪性和不完美，就會更強烈地感到自己的缺點。

使徒保祿認為自己是罪首（弟前1：15）。懺悔使人深深感覺到罪：這種情況下，在別人身上他會發現越來越少的不足，即使發現，也能夠將罪和罪人分開，病和病人分開。

懺悔這是對價值性的重新評估，看自己和周圍人的眼光的根本性變化。真正的懺悔並不會導致沮喪和失望。相反，懺悔會帶來內心真正的興奮，就像久病痊癒的人的感覺。

懺悔禮的最後是神父在懺悔者頭上頌念解決祈禱文，文中有主原諒他所有的罪。這些祈禱文起作用的前提是懺悔者的真誠。人如果有虛偽的羞恥或其他的想法，懺悔中向神父隱瞞這罪或那罪，他就不會得到上帝的寬恕，靈性治癒的奧秘就不會發生。

9.2. 婚配

婚配聖事是為結為夫妻的一對所舉行的奧秘。教會的教理是這樣說的：「婚配聖奧秘中，未婚夫未婚妻在自由的情況下在神父和教會前互相承諾忠誠，就像基督和教會精神聯姻一樣他們的夫妻結合得到祝福，並得到真誠同心合法生育以基督徒的方式教育小孩的恩寵。」⁽²⁸⁾

根據古代教會的教典，只允許正教徒參加婚配的聖事⁽²⁹⁾。

28 莫斯科的聖菲拉列特：「教理問答」

29 但同時在《俄羅斯正教會基礎社會理念》（X：2）裡這樣講：「植根於教父救世的想法，無論過去和現在俄羅斯正教會都會找到可能性，讓正教徒

婚配聖事是由兩部分組成：訂婚儀式和婚禮儀式。訂婚儀式可以獨立於婚禮儀式外，也可以直接安排在婚禮儀式前面。在訂婚儀式中一對的雙方互相發誓忠於對方，神父頌念祈禱詞使上帝祝福他們的婚姻。

婚禮本身在結構上很類似於聖事奉禮：這是由於在古代教會婚禮儀式經常在聖事奉禮之後舉行，所有信眾都要參加這個奧秘（現在通常是單獨於事奉禮之外，未婚夫妻的雙方親戚參加）。婚禮儀式中需將桂冠戴在未婚夫妻頭上，並包含一系列的祈禱文和請求，通過這些來展示了婚姻結合的含義。

也通過了頌使徒保祿給厄弗所的信節選展示了這個含義：「你們作妻子的，應當服從自己的丈夫，如同服從主一樣，因為丈夫是妻子的頭，如同基督是教會的頭，祂又是這身體的救主。教會怎樣服從基督，作妻子的也應怎樣事事服從丈夫。你們作丈夫的，應該愛妻子，如同基督愛了教會，並為她捨棄自己……作丈夫的也應當如此愛自己的妻子，如同愛自己的身體一樣；那愛自己妻子的，就是愛自己……這奧秘真是偉大！但我是指基督和教會說的。總之，你們每人應當各愛自己的妻子，就如愛自己一樣；至於妻子，應當敬重自己的丈夫。」（弗5：22-33）

在這些話中我們不要只看到反映出來的古代族長制度的內容：丈夫是家裡的頭，而女性在家處於從屬地位。而重點首先是**夫妻間的忠誠**：丈夫對妻子的愛應當具有

與信奉三一上帝的天主教徒、古代東方教會教徒和新教徒聯姻，但條件是婚姻需在正教會裡祝福，需要以正教信仰來培養孩子」。關於正教徒與非基督徒的婚姻，在此文裡是這樣講的，教會不給他們舉行婚禮，「同時承認這是合法的，不認為他們是處在不正當的同居關係中」。

婚配聖奧秘

婚配聖奧秘是正教會七種聖奧秘的其中一種。第一次婚配是在樂園之中進行，所以婚配的意義就是把男女聯合，為要回復到原初的喜樂，包括藉著生育來達到。

在早期教會中，婚配聖奧秘是透過新郎新娘一同虔領聖體血而完成的。根據俄羅斯正教會的法規，婚禮不會在齋期舉行、亦不會在齋戒日的前夕、主日前夕以及大節慶前夕舉行。教堂的婚禮是新人在婚姻註冊處註冊後在司祭的准許下進行的。

教堂內的婚姻，我們會使用以下器物：

1. 婚戒

戴上婚戒的聘定禮在教堂外廳的婚禮舉行之前行。婚戒在祭壇的聖祭桌上被祝聖，而婚戒的交換就象徵了神聖的祝福以及堅決走在已選定的道路上。

4. 共飲杯

為紀念福音中化水為酒的神蹟（若2:1-11），夫婦共飲酒於一杯的做法因此而建立，象徵為生兒育女而聯合二人，以及祝福二人喜樂且能得到共同生活而生的喜樂。

2. 婚燭

正在融化的蠟燭象徵了轉瞬即逝的人生，但呼召以光明的信仰和火熱的愛德燃燒。婚燭在慣例上會被一生保存著，代表著兩人的靈魂為永恆作準備。

5. 基督聖像畫及誕神女聖像畫

婚配聖奧秘完成後，夫婦二人被贈予基督聖像畫及誕神女聖像畫。這兩幅聖像畫是愛德的形像，普世因此愛德而得到救贖，並需將此愛德好好保存，一生不忘。

3. 冠冕

婚配聖奧秘之名源自「冠冕」，是神聖榮耀的形象，賞予那些謙卑地承受一同生活的難處的夫婦。婚姻常被稱為通常靈魂拯救的帝王之道。

↑ 基督及誕神女於加里肋亞加納的婚宴。濕壁畫。迪奧尼修斯。俄羅斯。十五世紀。

犧牲性，他應當關心她，愛她就應像基督對教會負有犧牲和自我奉獻的愛，而妻子則應當盡力不要傷害丈夫。

福音書裡還講了耶穌基督在加里肋亞加納的婚宴上將水變成了酒（若2：1-11）。這段是強調了婚配的奧秘特徵。在奧秘裡物質的東西都充滿著上帝的存在，通過聖靈的聖化具有醫治的性質：餅和酒聖化成基督的身體和血，香油聖化成了聖膏，正常的水聖化成了聖水。同時參加聖奧秘的人也會發生聖化：洗禮中受洗者從舊約的人聖化成新約的人，得到重生；在感恩祭中他聖化為基督肢體的器官，與基督連接。在婚禮聖事中兩人聖化成了「一體」（創2：24），同一個身體，從不完整變

化到了完整，從單獨到聯合。這種連接的發生是由於夫妻雙方互愛的力量和上帝恩寵的作用。

將水聖化成酒也是將生活中的普通日子變成節日的象徵。得到基督祝福的聯姻，主是在無形之中參與的，應成為不結束的節日，夫妻雙方相互在對方中發現上帝的影像，不斷地將一起的日常生活變成節日。

↓ 酒壺
古以色列。一世紀。

9.3. 病傅禮

病傅禮是對重病病人舉行的聖奧秘。

在使徒雅各伯書裡講：「你們中間有患病的嗎？他該請教會的長老來；他們該為他祈禱，因主的名給他傅油：出於信德的祈禱，必救那病人，主必使他起來；並且如果他犯了罪，也必得蒙赦免。」（雅5：14-15）

根據這些古代教會的做法，病傅禮奧秘要幾個神父參加（教會規章要求七個）。他們來到病人那裡，頌念醫治祈禱文，並給他傅聖油。並頌讀福音及使徒書信節段。

現在在許多教堂裡，有「集體傅油禮」，多個神父給有意參與的人（不一定是重病人）舉行儀式。

在傅油禮奧秘裡神父不僅為治癒病人祈禱，也為寬恕他們的罪而祈禱。有一種說法就是在傅油裡他們遺忘的罪也得到寬恕，這樣傅油禮就成了懺悔禮的一種補充形式。這是一種錯誤的觀點。懺悔禮和病傅禮是兩種不同的奧秘：第一個聖事醫治的是靈性上的疾病，第二個聖事醫治的是身體上的病弱。但同時兩者相互聯繫，身體上病弱的治癒必須先治癒靈性上的疾病，傅油禮中不僅有醫治的祈禱詞，還有關於寬恕罪過的祈禱詞。

以前普遍認為病傅禮只是在臨終前舉行的一種儀式，這種看法是錯誤的。病傅禮給快要死亡的人舉行可能是為了上帝施行奇蹟並使他生還。但此禮及病人的懺悔儀式和領聖體儀式決不是「臨別贈言」。

9.4. 神品聖事

在神品聖事裡有三個儀式只有主教才能舉行的是：按手祝聖輔祭、司祭和主教。前兩個只要一位主教就可以了，最後一個需要不少於兩位或三位主教。所有這些儀式都是在聖事奉聖禮裡舉行的，極其隆重及具有特別的祈禱文和形式，意思是醫治人們病弱和彌補貧弱的上帝恩寵將此人放在了事奉的位置上了。

教會信仰安排某人在神職位置上的是上帝自己，上帝的恩寵通過主教（們）的按手禮傳遞到了那人身上。

↑
按立司祭。

正教會裡只有具有相關質素和神學教育的男性可以從事神職，而且沒有與教典衝突的人才可以被按手⁽³⁰⁾。輔祭和司祭可以是已婚的，但必須是在祝聖前結婚。主教只能來自於無婚姻的神職⁽³¹⁾。

9.5. 教會的聖事

神職所舉行的一系列儀式都屬於教會聖事。聖奧秘與其他禮儀的差別並不屬於基督信仰本質的差別：這種區別是相對的並且是在很晚才出現的。所有教會生活都具有奧秘性質，有許多聖事並不屬於奧秘聖事之一，但同樣具有奧秘的性質。

例如，剃度成修士的儀式，按過程和內容來說就類似於洗禮奧秘。修士是指那些脫離塵世、發誓不婚、放棄恆產、投身教會、蒙招祈禱和過苦修日子的人。想成為修士只有經過一定儀式後才行，儀式中他被給予了新的名字，從他身上脫去日常衣服，穿上特別的修士服裝，他以前的所有罪都被赦免，並成為修士團體的一員。

30 其中包括他的第二次婚姻或他的妻子是第二次婚姻。

31 在俄羅斯正教會裡所有主教都是修士身份。

司祭禮儀服飾

正教司祭在禮儀時穿著特別的服飾。這些服飾令我們想起我們基督，並指向上帝賜予司祭的恩典，以及其牧職的尊嚴質崇高。

1. 祭披 (Phelonion)

祭披的希臘文原義為「發亮」，在俄語被稱為 *riza*，意即「外袍」。

祭披用於禮儀，無袖，穿在上半身。這象徵了般雀。比拉多披在救主身上的紫袍。

2. 前披聖帶 (Epitrachilion)

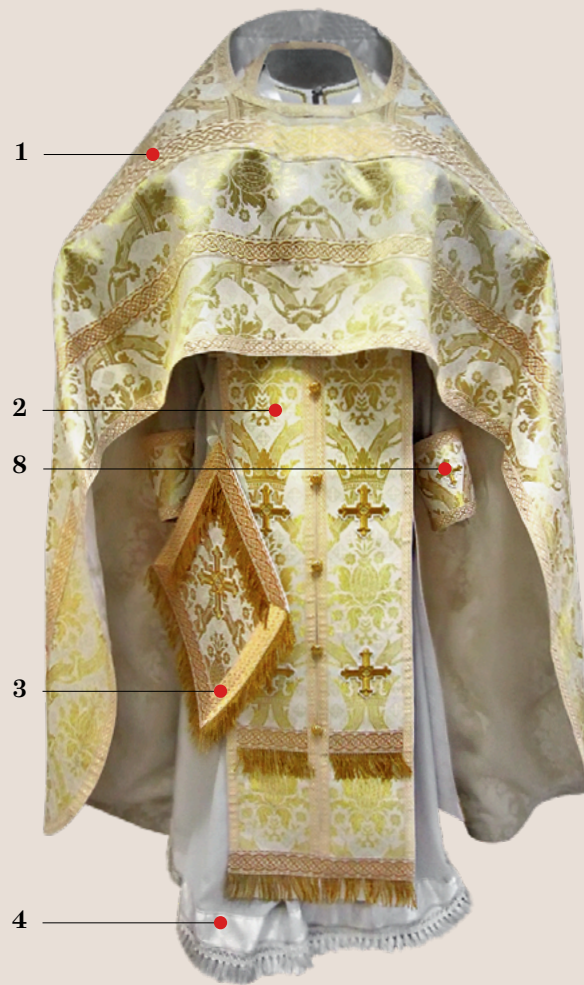
前披聖帶的希臘文原義為「圍繞頸項」，是繞在脖子的長闊帶子，兩端縫在一起，垂在身前。司祭不穿前披聖帶，就不能舉行任何禮儀、奧秘或儀式。

3. 方盾 (Epigonation)

方盾是教會的獎賞。這呈菱形的板子的其中一角掛在司祭肩上，並用帶子繞於臀上。方盾象徵了上帝的話語是「聖靈的利劍」（弗6：17）。

4. 祭袍 (Alb)

長而輕巧的袍子，象徵了救主的長袍。這源自舊約時代大司祭的禮儀服飾。長衣是司祭穿在內層的衣服，在主持事奉禮時穿著。

5. 卡美拉瓊帽 (Kamelaukion)

卡美拉瓊帽是教會的獎賞，或紅、或紫、或黑色。這帽由中東的駱駝毛帽子演化而來，象徵基督的茨冠。

5

8. 套袖 (Armbands)

綉花窄衣袖，象徵戴在基督上的手銬。

9. 股衣 (Nabedrennik)

為司祭的勤勞而贈予的第一件獎賞。這方形的衣飾，以帶子繞在臀部。股衣象徵了四福音，就是上帝的話語，而司祭應把上帝的話語裝配成聖靈的利劍。股衣在十六世紀時出現在俄羅斯教會，而在其他教會皆無這種獎賞。

6

9

7

6. 胸佩十字架 (Pectoral Cross)

司祭的主要象徵就是帶有基督形象的僕役。胸佩十字架的原型是裝有聖髑的十字形盒子，一世紀的信徒常將之佩戴在胸口。在俄羅斯正教會，司祭在十八世紀時才開始佩戴胸佩十字架。

7. 腰帶 (Belt)

腰帶繞在祭袍和前披聖帶外，象徵了基督在最後晚餐時為眾門徒洗腳時束在腰間的手巾。

為配合不同節日的祭衣顏色

司祭祭衣的顏色取決於舉行事奉聖禮時是何節日。

- 金色（黃色）— 紀念基督上主的聖日、主日
- 紅色 — 復活節、記念殉道者的日子
- 藍色 — 誕神女節慶（記念誕神女的日子）
- 綠色 — 五旬節、聖靈節、紀念日
- 白色 — 聖誕節、主顯節、升天節、主易聖容節、悼亡周六、記念天使的日子
- 紫色 — 主日、大齋期周六、紀念上主十字架的聖日
- 黑色 — 大齋期平日

祝聖水儀式是在主顯節這一天來舉行的，內容類別似於感恩祭奧秘。神父和團體祈禱聖靈降臨於水，使水聖化為聖物，信徒虔敬地飲用它，用以潔淨和聖化靈魂和肉體，並用它來灑滌自己的家。

與瀕危和死亡的有關的儀式也是極具偉大意義。**教會特別關注那些瀕死的人**，用愛來呵護他們。特別重要的是對於瀕死但還有意識的人，應趕快請來神父給他來做懺悔和領聖體。經常家屬們在最後一刻才叫來神父，似乎是忌諱用死亡來「驚嚇」瀕死的人。這是不正確甚至有點褻瀆的態度，因為此瀕死的人經常得不到臨別祝詞。根據教會的教理，人不應害怕死亡，如果他正在死亡，而自己意識不到，那就不應該對他隱瞞這些。神父可以幫助他死得有尊嚴、無畏懼且平靜地迎接結束，用懺悔清潔自己的良心並在進入到永恆前領受基督的身體和血。

當人釋放靈魂後，神父為他頌念專門的祈禱詞，然後（通常是第三日）是安魂祈禱儀式。此時會將他的遺體抬入教堂，親人來告別遺體。然後抬到墓地交予大地：神父也參與整個儀式之中。

還有其他的教會聖禮，與人生活中的各種事件有關，例如祝聖樓房、住宅、汽車和其他交通工具，孩子上學前的祈禱，為求健康的懇禱儀式，為逝去的人的不同祈禱儀式。這些儀式和聖事是神父就信徒的要求而做的：幸虧了這些儀式，人生活中的不同過程和事物得到了教會的聖化和祝福。

莫斯科及全俄羅斯牧首基里爾在聖周六於莫斯科新區祝福復活節蛋糕。

課業：

閱讀若望福音。回答以下問題：你已經接受耶穌基督作為上帝和救世主嗎？你想學會祂所提倡的愛嗎？你想成為祂的門徒團體合格的一分子嗎？

閱讀並記住「信經」。

閱讀並記住「我們在天上的父」。

如果你想閱讀真正的教義，深化自己關於正教的認識，那就加入教會吧。

如果你還未受洗並想受洗，或者你想你的孩子受洗，那就與神父約好舉行儀式的日期。在洗禮結束後再讀後記。

後記

作為基督徒不能僅僅是會背信經，僅僅是定期去教堂，懺悔和領聖體，而需要的是**像基督徒一樣地生活**。像基督徒一樣的生活意味著不是按「此世」的標準生活，而是按另外一種規則和律法。這就需要做好逆流而上的準備，需要靈性的英雄主義，如在直接迫害的情況下就要做宣信者和殉道者。耶穌就是第一個走這條道路的人，給自己的跟隨者也是指出了這條道路。

爭取每天閱讀福音書，一節⁽¹⁾或者哪怕是幾行。將福音書放在伸手可及的地方（書桌上或床頭櫃上）並盡可能多的閱讀。通過這些閱讀基督將無形地出現在你的生活中，祂那充滿生命力的聲音將出現在你的耳中，並在你的心中來回應你。福音書是精神生活的學校。即使你熟讀福音書了，甚至已經背上了，有時新的內容會突然給你開啟。

根據多數人的經驗，想給你建議的是：如果你手中的聖經是舊約新約合一起的，不要一下從頭到尾讀完它。而是從新約開始讀：首先是讀四福音書，然後是宗徒大事錄和使徒書信。在讀使徒保祿書信前讀舊約的前兩卷——創世紀和出谷記。然後再回讀福音書，這之後開始讀保祿書信。

1 在現代出版物中福音書都是以章節來分的，但在禮儀中福音書是根據具體某一天所要頌讀的福音內容以選節來分的。

按照這種順序讀聖經，可以幫助你適應她，感覺到她內部的韻律，抓住新約和舊約之間的內部聯繫。接下來你自己就可以單獨遨遊於聖經之中，選擇自己感興趣的章節。

爭取每天頌讀聖詠集——幾篇或者哪怕是一篇⁽²⁾。聖經中的聖詠包含有不同的祈禱文——痛苦的、高興的、短的或長的。祈禱的不同的情感音律在其中都有反應，無論人處於什麼靈性狀態，或者情緒和身體狀態之中，都可以找到適合自己的章節。

每天開始於祈禱，並以祈禱結束。我們祈禱需要用的書叫「正教祈禱書」。其中有早禱晚禱和一些特別的祈禱文，例如領聖體前後的祈禱文，以及我們生活中需要的不同祈禱文。但也不要局限於印在書上的祈禱文：可以用自己的語言祈禱。除了自己個人祈禱外，家庭祈禱也很重要：這可以讓家庭結合成一個整體，幫助家庭成員感受到自己是「家庭教會」的成員。

如果你已婚，你的另一半還沒有進入信仰和教會的話，請記住「不信主的丈夫因妻子而成了聖潔的，不信主的妻子也因弟兄而成了聖潔的」（格前7：14）。不要嘗試強迫自己的近人信仰上帝，不要暴力拖他們去教會，不要用訓誡或者辱罵來說服他們。僅僅以基督徒的方式生活，做善工，去教堂，與近人分享你所獲得的恩寵，當他們看到信仰是如何積極地影響你的，他們自己會追隨信仰和教會。

與你的孩子分享你所知悉的一切。不要擔憂他們接觸

2 在斯拉夫語的聖詠出版中，將所有聖詠分為20集，有些信徒習慣一天讀一集。

教會和信仰的時候會不懂什麼或者受驚嚇。參加教會生活對他們來說有百益而無一害。在接下來的生活裡他們會感謝你，因你在信仰中培養了他們，給予了他們最重要的：上帝。

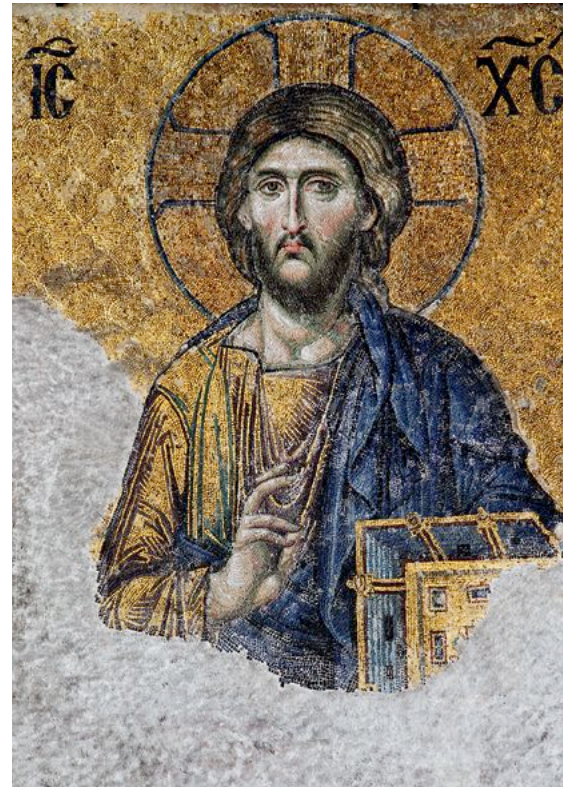
爭取**一周不少於一次去教堂**參加事奉禮，不要錯過任何節日。研究一下禮儀，弄明白含義，不要藉口不懂教會語言。讓教堂成為你和你的家庭的靈性家園。

爭取**定期懺悔和領聖體**。清潔自己的心和靈魂遠離積累的罪，不要怕在上帝和神父面前開啟自己的心扉。懷著對上帝的敬畏和信仰來到聖體血杯爵前，領受上帝到自己的內心。極仔細對待基督的身體和血這些聖物：在領聖體後那種與上帝接近的特別驚奇的狀態，不要讓塵世的操心和心情波動吞沒。

盡自己的能力**遵守教會所規定的齋戒**。教會規定這些並不是為了虐待和折磨你們，而是為了你們身體和靈性上的健康。但是要記住，無論是自動遵守齋戒或是改善身體狀況，這些都不是最終目的。最重要的是靈性的健康，不是用任何東西來換和替代的。教會生活的所有系統都是為了人能有所收穫。

教會生活不應該是負擔，而應該是喜悅。請永遠記住使徒保祿的話：**「應常歡樂，不斷祈禱，萬事感謝」**（得前5：16-18）。讓這句話成為你的座右銘吧。不要在沒有歡樂的地方尋找歡樂：在娛樂中，在金錢中，在淫蕩中和性欲中尋找。要在真正有娛樂的地方尋找：在上帝中尋找，祂是所有快樂和幸福的源泉。塵世的快樂來得快去得也快，關於上帝的快樂是「誰也不能奪去」（若16：22）。

教會內的生活也不是沒有問題和痛苦，但會給予一

救世主
馬賽克
拜占庭。
十二世紀。

種平靜和高興的力量去忍受痛苦，有自信地解決產生的問題。這不會使你比別人更成功，但會給予你所有生活以含義和內容，也包括不可避免降臨到每個人身上磨難。這些磨難和考驗不會打垮你，因為信仰的堅實支柱支撐著你，你不會在失望和沮喪中倒下。

在困難的時刻，教會就會來幫助。在疾病降臨時，教會幫助你平靜地對待病患；安慰失去親人的痛苦，通過祈禱和對死者的紀念幫助你保持與他們的緊密聯繫；祝福你任何事都有個好的開始；鞏固你做善工；教你辨別出危險和誘惑，

分清惡和善。

教會能讓你的所有生活轉變成喜慶的日子。別忘掉上帝。活在基督內：用祂的身體和血哺養自己的靈魂，從祂汲取聖寵的力量，從祂學會智慧、忍耐、平和、溫馴和善心。立即去做善工，與邪惡做鬥爭。不要做言語上的基督徒，而是要做行動上的基督徒。

願主永遠與你們同在！

本書圖片蒙以下人士及機構允許使用：

- 克謝尼婭·貝洛娃修女 - p. 249
謝爾蓋·沃羅寧 - p. 188
麥森·赫布執事 - p. 193
艾杜瓦德·戈爾德耶夫 - p. 175
安娜·丹妮洛娃 - 封底
弗拉基米爾·葉什托金 - p. 58, 101, 106, 127, 147, 179 (馬賽克照片), 201, 205, 210, 271 (馬賽克照片)
瓦列里·扎哈羅夫 - p. 218
米哈伊爾·濟科夫 - p. 102
亞歷山大·伊戈寧 - p. 243
阿列克謝·伊斯馬洛夫 - p. 160
尤利婭·馬科維舒克 - p. 79, 115, 253, 261
德尼斯·馬漢科 - p. 110
弗拉基米爾·奧爾洛夫 - p. 165
莫斯科及全俄羅斯牧首區新聞處 - p. 99, 148, 198, 233, 237, 245, 247, 265
安德烈·拉珊洛夫大司祭 - p. 212
安德烈·里巴科夫 - p. 272
奧蕾絲雅·桑佐娜娃 - p. 107
聖彼得堡神學院 - p. 168, 195, 238
耶蓮娜·塞蘇娃 - p. 28
波琳娜·特伊斯 - p. 239
謝爾蓋·季托夫 - p. 72
娜傑日達·特卡琴科 - p. 109, 113, 117, 257
娜塔莉亞·費多羅娃 - p. 172
聖幛相片 (p. 206-207) 由傢俱公司Nikolaeff.su提供

