

加爾默羅總會長 Fr General Charles 的講座

主題：在現今世界中，如何應用小德蘭神修？

「現今世界」是怎樣的？現今述語——第三個千禧年。聖女小德蘭神修由十九世紀進入二十世紀，為何教會揀選小德蘭成為二十世紀的聖師？我們又怎樣應用小德蘭的神修？

今日世界有什麼問題？

今日人心惶惶，有五十多個國家成了戰場，所以人心焦慮不安。由於假先知的謠傳——世界末日將於二零零零年發生，所以許多人於十二月廿三日搶購食物；幸好，事過天晴……不用擔心。

天主的計劃不是我們的計劃，我們不要掛慮。

現今社會出現消費主義和物質主義。金錢成為人類夢寐以求的無價寶，人人設法賺錢，國家售賣軍火圖利，似乎成為理所當然的事，但是究竟金錢有何意義，有何價值呢？

至於消費主義驅使我們購買不必要的物品，例如買二送一，買四送二等，出品商不斷向市民推銷大量貨品，所有貨品擺設在有空氣調節系統的超級市場中，任人選購，任人參觀。有時我們純粹為選購而選購，甚至加設擺放物件的貯物櫃……這都是消費主義帶來的影響。

另一個危機是道德淪亡。例如：戰爭發生。在科索沃、車臣、塞爾維亞，非洲的剛果等……；背後的策略是什麼？美、英、法等三國外表上出面調解，做「和事老」；暗地裡售賣軍火給戰地國家，挑釁戰火。假如他們停止售賣軍火的話，戰事就會結束了。

另一個例子，今日社會把男女同性戀者同居合法化，甚至各自可以領養子女成為合法子女。那麼，子女成長沒有正確家庭觀及道德價值觀。這些子女將成為社會未來棟樑，將來的社會將會變成怎樣？甚至男子將可以移殖生育子女，將動物移殖生產一樣，人是否將變成動物呢？

所以，宗教有責任面對這些問題。例如意大利有百分之九十八人口是天主教徒，但只有一成信徒有參予主日彌撒。這些都是我們要在天主教國家面對的問題。

今日教會對亞洲，非洲較有信心希望。

我們有責任先培育自己，後培育他人。

今日世界另一種現象就是控制他人。例如：發明核子武器的國家就自認是強國，可用核武控制小國。所以，政治界出現「恐慌」。這都造成社會問題。國家與國家之間失去互相尊重，例如巴基斯坦、印度都有核武，對鄰近國家都造成威脅。

另一社會問題，就是愛，就是自殺。據統計，青年自殺數字上升，因為青年人對生命失去意義。父母用物質滿足子女的要求，但沒有愛。較貧窮國家（例如印度、菲律賓等）父母到香港做外勞，賺錢養活子女，但沒有用愛培育子女。子女自幼失去父母愛的碰觸，心理不能健康成長，易走向自殺之路。

「愛」也是一個問題。世界性離婚數字高達百分之四十至百分之六十（歐洲及美國），子女分別在父母手中接過玩具，但沒有感受到父母的愛。父母分別都是自私的，自我的，不肯溝通，不肯表達。

表達自己，坦誠開放，才是解決問題的最好方法。

在現今世界，加爾默羅神修生活的角色是什麼？

事實上，今日來談神修，寬恕這些價值觀是落伍的，又怎樣影響第三千禧年。

當教宗若望保祿二世冊封聖女小德蘭為二十世紀聖師時，他說：「小德蘭是第三千禧年的聖師。」理由有三：

（1）她是一位年輕聖人，在三十三位聖師中，她是最年輕的。未來的千禧年是落在今日的年輕人手上，所以我們需要一位年輕的聖人。

(2) 她是一位現代聖人。因為她的神修指導受大眾歡迎。有許多修會都跟隨她的赤心之路，她的知名度比聖女大德蘭為大。她「愛的小路」使人易於接受，易於歸依天主，亦帶來許多聖召。所以被譽為現代聖人。她在平凡中活出不平凡；她死時，修女們也不知要寫什麼。她寂寂無名地生活，和平凡人一樣，但由於愛，冊封為聖是天主的聖意。

(3) 她的神修精神建基於聖經

舊約時代，以色列人遵守梅瑟十誡的法律；耶穌時代，經師小心翼翼遵守引伸而成的六百餘條法律。耶穌綜合為二：愛主、愛人。「你要全心、全靈、全意愛上主，你的天主；並且愛人如己。」如果你能踐行，你已經是聖人。

你要在內心為愛主愛人而奔波勞碌。聖女小德蘭在默觀生活中活出愛主愛人的精神。這生活不是孤獨的，是互動的。與主與人交往。反之，我們不與人交往，便容易產生許多誤會，許多問題。我們應努力解決生活上所有細節的問題，這才是重要的。不要以為，要去改革教會，改變他人。祈禱可以改善人際關係，可以改變工作環境。

當你要做重要抉擇時，最好祈禱，求耶穌幫助。

祈禱就是幫助我們和天主交往，和天主保持良好關係。所以要全心、全靈、全意、全力和天主交談，不要和瑣事交談，忘記天主就在我們眼前。

如果我們真的愛天主，就要服從祂。例如太太愛丈夫，太太會買丈夫喜愛吃的鮮魚給他。這是夫婦之間之愛。愛由家庭開始，然後推及社會。

如果你愛一個人，你會為他著想，不會只為自己著想。這是家庭中真正愛的表現。家庭是多麼美好的，我們能創造的社會，又會是多麼美好的！這美好的社會不是我們神父可以創造出來的，而是你們在俗會士可以創造出來的。

我們神職界在教會中負責自己不同的職務，你們在社會上創造美好的社會，貢獻社會。

你們的會規是重要的，如果你內在有足夠的力量，你們要努力踐行。

另一項聖女小德蘭提及的是團體生活。你也可以在家庭圈子，以及朋友圈子裡，建立你的團體生活。這是耶穌給我們立下的誡命：愛你的弟兄，如同愛你自己一樣。我們要關心自己的兄弟。並非要把子女所需的東西，分施給他人，而是可能的話，把你的

時間、金錢、精力分施給有需要的人。否則，你可以將一番好說話，一個微笑分施給他人。正如有一位太太說，只要丈夫對她一笑，她便樂極忘形了，因為丈夫經常都是很嚴肅的。

為何有時我們感到對人微笑也相當困難？其實，對人關心表達的微笑，正是天主的恩賜。「聖德」是由這小小愛心行動累積而成的，不是經文祈禱累積而成的。

所以，你真正有祈禱，你就會在生活上實踐愛德。

耶穌並不會追究我們行了多少愛德，但祂會追究我們有否用心努力實踐祂的聖言。這才是重要的。

依據上述三點理由，聖女小德蘭就被冊封為聖師。

究竟聖女小德蘭的教導是甚麼？

正如以上所解釋過，除了祈禱，團體生活的踐行聖言外，還有棄絕(Detachment)。

不但棄絕物質，而是棄絕所有一切，包括私意私念，喜好，厭惡等，為能更接近天主。正如小鳥不能高飛，因為腳上繫了一條粗繩或幼繩；同樣，很多時我們也受到「自我」

(大楷的我)的束縛，而不能接近天主。所以，我們不要做「全我」，而是要做「小我」。「棄絕」的意思是放下自我，我不是太重

要的。耶穌的啟導並非與心理學背道而馳。耶穌教導我們要認識「真我」，有多少能力就付出多少，不要超出自己的能力，不要以為自己有能力，就做出超乎自己個人、地位的事，問題就會發生了。這就是所謂「棄絕」。

當我們棄絕自己，就如我們的責任是為子女考第一名而祈禱，子女未必一定考第一名，這是不重要的。(不少學生因為考不第一名而自殺。)最重要的就是為子女學業祈禱。

如果你因為子女考不到第一名，憂慮不安，那麼你便是「佔有」(attach)。你這麼用心卻不成功，並不表示你失去生命的意義，並不表示你要離開教堂，不參予禮儀。

天主是我們的好父親，祂會照顧我們的。你們身為父母，會否滿足子女的一切要求呢？不會。但如果你知道什麼對你的子女是好的，你會立即給他；否則，就算他們怎樣吵鬧不歡，你也不會給他。同樣，天主也是這樣對待我們。所以，不論天主有否應允我們的要求，我們也要常懷喜樂的心。

試看看，許多家庭的處境比我們更差，難道不是天主的恩寵嗎？

所以，在神修道上，自我棄絕是十分重要的。不但和天主交往

要是這樣，和朋友交往也是需要這樣，懂得為朋友的好處而放棄自己的喜好。

四項聖女小德蘭的神修訓導的核心就是信賴上主、祈禱、團體生活和自我棄絕。

信賴上主使我們生活得更有意義，但是否說得太抽象呢？

聖女小德蘭的「信賴上主」是什麼意思？

信賴就是有勇氣去面對日常生活中發生的不同景況；換言之，就是說天主賜我們力量去應付周遭發生的事情。甚至是小小的事情。例如，你的獨子終日只顧玩樂，不肯讀書，天主會賜給你勇氣去勸勉他用功學習。漸漸地，由小事情開始，你面對生活的勇氣越來越大，在和上主的交往中，你對祂的信賴也與日加強；並日復一日，在平凡具體的事件中，更加與主密切交往，密切結合。

自我棄絕和信賴上主是十分重要的，許多聖人用不同方式實踐這種精神。

對聖女小德蘭來說，愛是什麼？

聖女小德蘭認為「愛就在於此，不是我們愛了天主，而是祂愛了我們，且打發自己的兒子，為我們做贖罪祭。」(若一4：10)
愛就是回應天主的愛。

天主的愛有兩個表徵：

(1) 天主是愛。天主的愛是可以感受到的。我們要經驗天主的愛。不論我們的樣貌怎樣，天主是依照自己肖像造生我們的。但有時我們不喜歡自己的樣貌，就如有些白人到沙灘做日光浴，希望晒黑皮膚；但有些菲律賓人卻到超級市場買漂白護膚品，希望皮膚變白。所謂「情人眼裡出西施」，同樣，我們也應學習喜愛自己。

(2) 天主是愛著我們的。有時我們坐在一個角落，埋怨沒有人愛我們。但是，我們要感到天主是愛著我們的，祂照顧著我們。更何況如果我們真的感到沒有人愛我們的話，我們就要自己開始，先去愛其他弟兄姊妹，對他們微笑，對他們伸手..... 不然的話，你就像一尊石像，人家也不敢接近你。所以，你若要感到天主愛你，你便要先去愛其他的人，建立友愛的團體。

總結來說，我們要感到自己是天主的肖像，我們的存在是有價值的。我們並非沒有缺點，但世間上人人都有缺點，我們要接受自己，並設法改善自己。不要做出超乎自己能力可以應付的事情，卻要腳踏實地，逐步更新自己。

當我們先感到天主是愛的話，我們就要回應天主的愛。在祈禱中，我們不斷向天主唸唸有詞：「天主，我愛你。」就如一位男子說自己愛一位女子，他不但愛她的外表，也愛她所喜愛的一切。另一方面，那位女子也是一樣，她愛他所有的一切。如果你說愛耶穌，你就要愛耶穌所喜愛，所教導的，就是在日常生活中履行耶穌的教訓。那麼，我們才可以說自己全心、全靈、全意、全力愛上主我們的天主。這就是我們向上主委身所許的生活，會得到天主的悅納。

我們既然選擇了這聖召，我們就要這樣踐行。這樣，生活是美麗的。我們這樣生活，就是建立教會。否則我們便會口是心非，背道而馳。所以，感受到天主的愛，以及回應天主的愛，是相輔相承的。

聖女小德蘭提醒我們兩點：

(1)天主的恩寵能補我們之不足(包括個人限制，個人缺點，個人創傷等.....)，能治療我們的一切疾苦。正如小德蘭說：「一切為天主，都是可能的。」就算有多大障礙，天主都可以解決。所以，我們要向天主祈求。三歲孩童不能移開的椅子，母親一手便可移開了，是多麼容易。天主就這樣醫治了聖女小德蘭身心的

一切障礙。這證明我們一定要信賴上主。

(2) 每一個人要用自己獨特的方式回應上主的召叫，因為每一個人的靈魂狀態及成長情況是不同的。這證明我們在天主眼中是獨一無二的。我們可以一齊祈禱，但不可以一齊一樣地回應天主的愛。我們怎樣回應，很視乎與生俱來的潛質能力、智慧、性情等。所以我們有多少「元寶」，就回應天主多少。有錢出錢，有力出力，因人而異，實踐愛德。這就是小德蘭要教導我們的。

小德蘭把一生的精力的的愛貢獻給修會團體，所以她希望將來在天堂上，可以灑下玫瑰花雨，造福人群。天堂就是造福人類。她熱愛天主，使她渴望與天主更密切結合，並且更愛團體的姊妹，愛是由家庭開始，然後推及其他人。聖女小德蘭未踏足修院門外，但她盡可能活出「愛」。可見愛是在平凡生活中活出來的。如果你想做傳教士，你就要由家庭開始，向家人傳福音。你可以盡可能向身旁的人傳教。誰是傳教士？一個人找到了默西亞，找到了天主，他就是一位傳教士。

以上是小德蘭的教導。

以上所說的，是小德蘭在自己生活中實行出來的心得，不能翻版使用於今日社會。否則便有冒牌聖女小德蘭。

教會要求我們把小德蘭赤心之路的精神實踐在日常生活中。換言之，就是把有關聖女的生平資料輸入我們的腦海中，成為我們神修的資料，然後經過一段時間，一段過程，把這些資料轉化為自己的態度、行為，成為一個新的聖人；那麼，被祝聖後，我們便成為正牌聖人了。

德蘭神修精神如何應用在現今世界？

第一國家的問題，科學與宗教對抗而立。科技、上網對第一世界是非常重要的。科技傳訊自然可以改善我們之間的溝通，方式的改變減省金錢的價格，亦加速傳遞。(但最快最省錢的是「Female」女性傳遞的形式。這是說笑吧了。) 科技的發達亦隔離人際關係。亦可以在網上控制全球人類的思想行為。這是第一國家的問題。

第二國家的問題是消費主義和物質主義。第三是享樂主義。享樂就是神，有享樂就是對的，就有價值。喪失價值觀和道德淪亡是第一國家問題。第二個國家問題就是信仰和改革。其次，宗教是自由的源泉，有些國家例如印尼人民可以自由恭奉神，有許多人歸依，也有許多神職界聖召。又例如有些國家能有信仰自由，司鐸有崇高地位，經濟上獲得完全支持，能建自己的房子，可謂

有錢、有車、有樓等等；可是，有時有些沒有適度價值觀的人卻成了教士。又例如：在墨西哥有百分之九十八是天主教徒；但墨西哥卻是個共產國家，修道人不得穿著會衣外出，所以修女們不可以穿著她們的會衣在學校教書。這是一場共產的風暴；革命對抗、攻擊宗教的價值；於是在這景況中，司鐸們利用馬克思主義去解放這社會。革命展開了；正因如此，解放神學就在這裡崛起。要明白：為甚麼革命使當地產生不安，因為這革命是以共產主義為基礎，更把它蔓延，這是一場不斷的鬥爭，結果當地再沒有和平了。

還有現代的無神主義，指在意大利信友不信天主，所以要向他們再福傳。千禧年要福傳，向平信徒傳福音。

第三國家的問題是信仰與正義。例如百分之二十五人口佔有世界財富的百分之八十五。百分之七十五人口佔有百分之五十的財富。百分之二十五的人是最富有的。我去巡視非洲 Ghana 地方，小孩子一清早上學都餓著肚子，午間也肚餓，要由學校提供食物。晚上，父母賺錢回家才可以有飯吃。如果應用信仰，如何向飢餓者福傳？傳教士的工作要能使二者平衡，不要只顧經濟問題，也不可只顧信仰問題。

福音使人自由。

在波蘭有許多聖召，因為人一下子成為神父或修女的話，就可以離開國家。在印度北部人口普查時，也有許多神職界人士離開故鄉。在東南亞有宗教對話的事情，不同宗教聚在一起，互相分享，互相交談。對話前，要知道自己宗教的價值觀所在，才不致受人動搖。