

凡俗與神聖

「天地玄黃, 宇宙洪荒」: 天主用了六日創造天地和宇宙, 祂最後創造人類。祂只需一句話, 一切便誕生了, 這宇宙是神聖的。上主所創造的萬物, 交給人類管理。然而上主創造人類時, 人心中已藏有罪惡的種子, 一旦種子發芽, 人便選擇罪惡, 離開天主, 這是人們的自由選擇。隨之而來便發生人與人之間的衝突、戰爭和大自然間的協調被破壞, 也是凡俗的展現。

當137億年前宇宙出現, 及至45億年前地球出現, 宇宙已經跟隨時間過去而產生變化; 更發現5千多年前美索不達米亞楔形文字, 證明當時是有人類居住在地球上。舊約全書記載從公元前1850年以色列民之父亞巴郎至公元前63年龐培等的事蹟和歷史。

13世紀是西方文物與宗教文物互相交換的時刻, 人們標榜神聖, 但生活思想敗壞, 充滿矛盾極端, 建造歌德式大教堂, 以示虔誠。這個時代: 蒙古三次西征, 建立橫跨歐亞的大帝國, 他以屠殺、劫掠、殘暴行為見稱。當蒙古侵畧中國, 便打開東西交通網絡, 所有地方通行無阻, 更開辟了絲綢之路, 方便西歐人仕往中國, 接觸中華文化、貿易、商旅等中西文化交流。1257年蒙古軍隊打敗阿拉伯帝國, 因蒙古軍隊統帥之妻信奉景教, 巴格達城中基督徒獲得王宮作為教堂。1259年蒙古大軍攻打大馬士革, 迫令敘利亞投降; 西歐各國和拜占庭帝國恐懼地派遣使者有意與蒙古結盟。1275年義大利人馬可孛羅晉見蒙古克汗元世祖, 其「馬可孛羅遊記」吸引歐洲人東行中國, 波斯天文學、西方醫藥由此傳入中國, 而中國的印刷術、火藥也經蒙古西征而傳去歐洲, 形成了中西文化交流, 基督宗教便傳進了中國。1279年蒙古軍隊擊敗宋軍, 宋朝滅亡, 統一中國。

1095-1271 十字軍東征: 基督宗教與伊斯蘭教發生衝突, 因伊斯蘭教佔領了聖城耶路撒冷, 致令基督徒不能進入耶路撒冷聖地朝聖; 為了爭奪耶路撒冷聖地, 經歷了約二百年聖戰。十字軍同阿拉伯接觸後, 將希臘文化傳入西歐, 這就是「文藝復興」時代, 回復了古希臘和古羅馬的文化。當時有柏拉圖、亞里斯多德等著名哲學家, 並將他們的哲學理論傳到西歐, 因此托馬斯·阿奎那所寫的「神學大全」影響其後的天主教思想, 天主教神學就是以亞里斯多德的哲學為基礎。魯米仍是波斯的伊斯蘭教蘇菲派神祕主義詩人, 建立於旋轉苦行僧教團祈禱時不斷轉圈, 為了使靈魂從塵世的束縛解脫出來, 自由自在而愉快地與神交流。「苦行僧」的意思是「門檻」, 是物質世界到精神世界的入口。聖方濟各是西方的「苦行僧」, 過著簡樸、貧窮的生活, 努力勤勞工作, 內心恬靜祈禱, 宣講福音聖言, 令奢侈物質生活回歸去平淡的生活, 並提升為精神糧食。「苦行僧」為的是對宗教信仰的堅持, 清心寡慾, 與神溝通交流, 克己地過著平淡有信念的日子。

18-21世紀時西方國家發明工業機器，開始展開用機器製造產物，代替人手製造，加強了產量。工業上的改革：1750-1850第一次工業革命是用水力及汽的力量作為推動機器的能源，改善了用人手操作，增加生產量。1870-1914第二次工業革命是使用電力來提供動力給大機器來增加生產量，減少人力資源。1970-2010第三次工業革命是使用電子裝置和資訊科技用於更精密的產品和儀器，使其更精準和細緻。2011至今第四次工業革命是用高度精巧智慧型組合、感控系統來控制世界環境，容易操控，並高度自動化，但人類漸漸地將控制權力交給優越智慧的機器和機械人，從此13世紀的神聖已漸漸地消失貽盡，留下電子產物和電子科技。

經過多年來社會和民族變化，加上工業革命推動科技化城市，社會結構已改變，科技領域發展迅速，再不讓人將資料儲存私人電腦；放入雲端算計，所有程式，私人資訊都操縱在別人手裏，慢慢地人們走進了虛擬世界裡，。因有認知計算，可以自我學習、自動推理、語言識別，模仿人腦操作、人類思維、人工智慧，能夠觀察周圍環境，審視變化帶來的影響，人們樂意去選用。這些東西令凡俗的現代人驕傲自大，認為自由自主去做自己想做的事，能超越神聖，可是他們卻沒有靈魂，感覺自己是神。現代人生活在優越的環境裡，要讓自己控制一切，不許其他東西超越他們，神聖就是他們自由的主要障礙，故此他們要排除神聖，重獲自由。但沒有神聖，人就人會覺得焦慮迷惑，不知所操，面對苦痛，容易跌入邪惡的陷阱，欲想消滅對自己不利的人與物，但仍然不能解決問題和煩惱。

但卻有一些現代人以修道的方式，如泰澤團體：專心去感受神聖，全心投入去體驗神聖，特定時刻去泰澤用祈禱、歌唱聖詠、活動禮儀去表達對神聖的敬頌。更有旋轉苦行僧將旋轉身體融入宇宙、世界、時間完全融入神聖裏面，忘卻自我吸納神聖。Chartreuse Green是由法國加爾都隱修士在團體中個別隱修生活所釀造出來，在生命靜默當中，釀酒來維持生命，來投入神聖當中。其中有許多傳道者目的是宣揚福音，一生用這方式而生存，感染神聖，以象徵或隱喻的方式來尊重生命，支持宗教信仰、福傳到世界每一個角落；無論落後或貧窮的地方，在凡俗世界裡都能活在神聖下。也有哲學家、宗教學家、社會者等認為「凡俗」與「神聖」是透過歷史與時間，慢慢地將兩者連接和契合，透過宇宙規律和模顯示另一種體係結構：宗教。培養個人宗教，開濶人們胸襟，寬恕別人，推己及人，理性上忠誠，行善避惡。正如李震神父認為宗教應包括「超越性」、「神·聖性」、「制度性」；它們能使人完整地成人生的需求，發揮內在的潛能，體會神聖。因而教會有教義、教規和禮儀引人們能夠接近「超越性」和「神聖性」。

耶穌基督是天主聖子誕生成人，祂將聖言在世界上表達出來，更是信仰中心；更因為他有肉身，就能死亡、復活、然後升天。耶穌的母親是童貞女瑪利亞，接受天主的意思成為救世主的母親，孕育耶穌。若翰洗者為耶穌用水舉行洗禮時，聖神有如鴿子降在他頭上，天主從天上說「你是我的愛子，我因你而喜悅。」(谷 1:11)，從凡俗提升去到神聖，顯現出真正的神聖。耶穌在山園

真福講道：「神貧的真有福」，以半杯水的隱喻，放下心中大石和對人的承見，空虛自身，從凡俗中顯示出那個神聖來。及至在「最後晚餐」，耶穌以凡俗賴以為生的餅和酒變成神聖的聖體聖血。基督徒領受聖體聖血是與神聖聯在一起。耶穌被釘死在十字架上，將痛苦及死亡完全拋棄自我，接受生命終斷成為完成工作的終結。隨之而來的復活，當耶穌與厄馬烏門徒相遇時，他們不知道這個陌生人就是耶穌，但當他擘餅時，門徒才驚覺他是救世主耶穌，因他擁有人性和神性。

基督徒所信的是天主第二位聖子降生成人，取了人性，同自己的天主性結合成為一體。他是耶穌，是天主，有天主的本性本體；也是真是人，有靈魂肉身。這個神聖令凡俗不再凡俗。聖父、聖子、神三位一體是基督徒信仰中心。聖子耶穌降生為人，是救世主，救贖萬民，受苦受難被釘死在十字架上。第三日復活了，更在第四十日升天，坐在聖父的右邊，這套理論是基督徒信仰的基本道理。當基督徒接受信奉天主之後，產生不同的意念和說法，尤其是在不同文化的差異，會產生不良的後果，造成紛爭或分裂，所以主教以大公會與各國領導人、統治者召開會議，解除他們的疑慮，排除異端，解除紛擾。梵二大公會議為天主教會現代世界中重新定位，向全世界人類開放門戶，促進世界各地文化交談，肯定本身信仰，發掘歷史和當代的徵兆，令教會成為一個新個時的教會。基督徒應做的七件聖事：聖洗、堅振、聖體、修和、傅油、婚配、聖秩；使凡俗人生遇到神聖，將最有價值和記念時刻，讓神聖滲入凡俗人生中。基督徒希望能夠常常密切地接觸聖物、觸摸聖像、聖髑，用這方式去接近神聖，使自己也可以沾染到些神聖性。朝聖又是另一種方式去了接觸神聖，一方面是懺悔已過、祈禱補贖，開啟自己新的開始，做個皈依宗教的好基督徒。殉道是涉及殘忍的暴力，以十字軍東征時都有殉道精神，不是你死便是我亡，為的是取回耶路撒冷聖城。有些基督將自己奉獻給宗教，成為修道人，將生活態度、工作態度去感染他人，提升由凡俗至神聖，支持信仰，將福音傳遍各地，如方濟各、利瑪竇等傳教士將天主奇異的恩典和耶穌的事蹟傳揚開去，得以人人皆知。

結論：「神聖」和「凡俗」是對立的。神聖的出現總似是遙遠又親近，是熟識又是陌生，令人恐懼又著迷，這種雙重特徵揭示宗教信仰者對神聖的感受。新時代的電子科技和電子傳媒興盛，影響力及知名度引起網民追捧，他們生活在虛擬的世界，缺乏實體的接觸、溝通、很多時候失去正確方向。故此無論是虛擬或實體（神聖和凡俗）的溝通必須要互相接納、尊重、欣賞、包容、互諒互讓、互勵互勉；慎言和平常心待人接物，禁忌懷著歧視和厭惡他人的心態。

反思：我們在生活的不安定的環境和工作的挫折中，每天努力地使自己變得更好時，為的是想過著自己想過的富裕凡俗的日子，忽畧了天主對我們的注視和眷顧。天主以不同方式在我們心靈深處與我們講話，啟迪我們，鼓勵我們在工作上追求進步，充滿希望和樂觀，堅持不懈地幫助別

人，諒解別人。當我們體驗到學習混亂或工作上的困惑時，誠意地邀請聖神進到我內，與祂同在，保持內心平安。天主愛我們，一直在我們中間，讓我們體會祂的存在。

分享與朋友的交流

我的朋友大多數是非宗教人仕或無神論主意者，當與他們談論天主聖言、新約聖經，他們也略知一二；因他們是從YouTube觀看到的，但沒有興趣深入研究，這都是傳播媒體和資訊科技發達的力量。我曾邀請他們參觀聖堂，介紹堂區工作，他們只作一兩次探訪便再不回來；原因是工作太忙和要照顧家庭，無暇參與宗教活動，這是「凡俗」和「神聖」對立的現象，也是現代世紀剔除神聖的世紀，現代人想要自由自在，不受其他束縛，也不要別人管理，想做就做，沒有心理負擔，凡俗要繼續凡俗下去。我常常為他們祈禱，希望他們由凡俗走向神聖。

Barbara Leung

February 14, 2024