# 從《愛的聖事》勸諭看教會對感恩聖事的訓導

# 潘家駿 神父

前言: 勸諭的動機、目標和方法論

這道勸諭是教宗本篤十六世根據2005年10月2日至23日在梵蒂岡召開的世界主教會議的閉幕建議而撰寫的,也可以說是回應了世界主教會議的期待和盼望,並在2007年2月22日的聖伯鐸建立宗座慶日這一天頒布。

教宗把這道勸諭和他的第一道通諭《天主是愛》連貫了起來。他自己在頒布勸喻之後的3月18日中午,帶領聚集在伯多祿廣場上的各國信友誦唸三鐘經時,就曾如此表示:「這就是我為什麼把勸諭取名為『愛的聖事』的理由,它來自聖多瑪斯對感恩聖事的美好定義『愛的聖事』。的確,耶穌基督在感恩聖事中把祂的愛賜給了我們,這個愛催促祂為我們死在十字架上。在最後晚餐中,耶穌為宗徒們洗腳,給我們留下了愛的誠命:你們應該彼此相愛,如同我愛了你們一樣。」

教宗自就任以來,總是特別強調愛的真理,因爲他看到了這是教會及人類現在及未來最重要的主題之一。因此,他在勸諭中特別鼓勵基督徒去深入了解那被聖多瑪斯稱爲「愛的聖事」的感恩聖事,而特別是去研究和學習感恩聖事的奧蹟、禮儀行動和新的屬靈敬拜三者彼此間的關係,因爲這三個一體的要素正是源自那作爲愛德聖事的感恩聖事。

此外,教宗也特別提到,在他的第一個通論《天主是愛》中,尤其強調了感恩聖事與基督徒對天主的愛、與對近人的愛的關係:「降生成人的天主吸引我們眾人去接近祂。因此我們可以了解,為什麼純愛(agape)也成為感恩聖事的一個名稱:在感恩聖事中,天主的純愛以肉身的方式接近我們,為能在我們內、並藉著我們而繼續行動。」<sup>1</sup>

因此之故,這道勸諭在—開始就開宗明義指出:「作為愛的聖事,至聖感恩聖事乃是耶穌基督自我奉獻的恩賜,祂藉此把天主對每一個人的無限愛情啟示給我們。這個奇妙的聖事彰顯出那使祂『為自己的朋友捨掉性命』的『偉大的愛情』(若十五13)。耶穌真是『愛他們到底』(若十三1)。藉這句話,聖史(若望)隨即敘述了基督祂那無限謙卑的行動:祂為我們被釘死在十字架之前,拿起一條手巾束在腰間,然後洗門徒的腳。以同樣的方式,在感恩聖事當中,耶穌繼續愛我們『到底』,甚至將祂的體血獻給了我們。宗徒們在最後晚餐中面對主所做所說的一切,內心必定感到何等的驚訝!聖體的奧蹟在我們心中,也將興起何等的驚嘆!。」<sup>2</sup>

是的,在感恩聖祭中,耶穌完美無限地將自己作爲食物給與我們,付出自己的身體和鮮血,也付出了最親密的交流,就如在福音中,耶穌於最後晚餐時所說的:「你們拿去吃吧,這是我的身體。」以及「這是我的血,新約的血,為大眾所傾流的。」祂不爲自己保留一丁點什麼,連最後的一滴血,也任由我們吃喝殆盡。而藉著洗腳的行動,祂更渴望所有圍繞感恩聖事的餐桌,領主體血的人也都能活出這同一的愛的生命,爲這愛情作證,成爲這愛情的聖事。

這道勸諭也可以說是構成了自前教宗若望保祿二世以來,一系列有關感恩聖事文件的一部分。也就是說,這勸諭乃承續了前教宗所頒布的一系列有關感恩聖事的文件,這些文件包括《主的筵席》牧函(1980)、《主的日子》書函(1998)、《活於感恩祭的教會》通諭(2003)、《主,請同我們一起住下罷》牧函(2004)。而之所以在已經這麼豐富的感恩聖事文件中,教宗本篤十六世還要繼續頒布《愛德的聖事》,其目的就是要以更新了的形式,再度提出一些有關感恩聖事的根本真理,並召喚信友們以虔敬來慶祝這具有生命的祭獻,且把這聖事活在每一天的生活當中,而讓基督徒的生活真正成爲感恩聖事的生活。

這道通諭企圖以一種比較適合現代人理解的方式,來呈現感恩聖事的信仰真理。它特別從不同的感恩聖事的慶祝面向,尤其是當前眾所關懷,與生活細針密縫的面向來幫助我們了解感恩聖事,同時也召喚領受聖事的人能活出感恩聖事的生命,建立起更正義、更和平的紅塵世界。因爲就是在這個世界中,這「感恩之餅」爲了每一個人的生命而被擘開,這爲我們擘開的餅 — 耶穌成了我們與飢餓和所有形式的貧窮抗爭的榜樣和緣由。

這是一道很美麗的勸諭,是一部有關感恩聖事奧蹟神學、禮儀和牧靈的作品。在一體的三個主題中,教宗也補強了一些在教會的訓導中最受爭議的論題,如司鐸獨身的必要性(第24號)、拒絕離婚者和再婚者領聖體(第29號)、天主教從政者的感恩聖事義務(支持那以人類本質爲立法基礎的法案)(第83號)。教宗在整個脈落中,還提倡拉丁文彌撒(第62號)及額我略聖歌(第42號)。其中,教宗同時也提出了一系列有關禮儀行動的精神革新,如講道(第46號)、奉獻(第

<sup>1 《</sup>天主是愛》12。

<sup>2 《</sup>愛的聖事》1。

# 壹、當代教會對感恩聖事的教導<sup>3</sup>

從教父的傳統以來,西方教會的感恩禮聖事神學顯示了兩個重要的特徵,這兩個特徵後來也成了拉丁教父傳統以來,西方教會討論感恩聖事神學的核心標記。第一個特徵是感恩禮慶祝被視爲是教會聯合大司祭基督的祭獻行動,第二個特徵則是基督體血臨在的方式。二十世紀的教會訓導贊成聖事性臨在及祭獻的觀念,這種趨勢的發展始自教宗比約十二(Pius XII)的通諭《天主中保》(Mediator Dei, 1947年11月20日)。

### 一、教宗比約十二世的通諭:《天主中保》(Mediator Dei)

在《天主中保》中,我們讀到:「司祭之所以成為信眾的代理人,因為他是帶著我主耶穌基督的身份,而基督是祂肢體的頭,祂為他們奉獻自己。如此,司祭以基督職務員的身份走上祭台,他是基督的下屬,但卻是在信眾之上。」<sup>4</sup>這神學進路讓我們看到了,在感恩禮祭獻的基督論層面底層還包含了感恩禮祭獻的教會論層面。換言之,司祭代表教會,因爲他是以整個奧體的肢體,也就是以教會的名義,代表那位獻祭的基督 — 教會的頭。這項教導在《天主中保》中獲得了發展:

「藉著不流血的祭獻,在祝聖的話語裡,於犧牲的狀態下,基督臨在祭台上,而使得這不流血的祭獻,由那帶著基督的身份,而非帶著信眾的身份的司祭,且獨由司祭來完成。然而司祭之所以要把這屬神的犧牲放在祭台上,並把它奉獻於天主聖父,乃是為了藉此奉獻,以光榮天主聖三,並為了全教會的益處。依照這樣的祭獻(奉獻)定義,信友們以他們自己的方式,大致上可以有兩重的樣式,參與這祭獻,也就是說,它們不僅藉著司祭的手,同時,就某一程度來說,他們還與司祭聯合,一起奉獻聖祭。」5

在強調了感恩禮祭獻中的司祭乃是耶穌基督之後,6《天主中保》給感恩禮祭獻的本質作了一個明確的說明:

「雖然祭獻相同,但是基督被奉獻的方式卻是各不相同的。在十字架上,祂把整個的自己,以及自己的痛苦,奉獻於天主,這自獻的犧牲是經由自願流血的死亡而做成的。但如今,祂因自己人性的光榮處境,死亡不再統治他了;所以,祂不可能流血了。可是,由於我們救主的屬神上智,這祭台上的祭獻,藉著外在表示死亡的標記(signa externa),在一種奇妙的方式下,彰顯出來。事實上,既然麵餅成為基督的體,葡萄酒成為基督的血,那麼基督的身體確實臨在了,同樣地,祂的血也確實臨在了;但祂隱藏在感恩禮餅、酒形下的臨在,正象徵著祂體、血的真實分離。因此,那紀念祂在加爾瓦略山上遭遇過的死亡標記,在每一次的祭台祭獻中重現了;在餅和酒,兩個分離的象徵形象中,也顯示了那處於死亡狀態中的耶穌基督。」

在此,比約十二世將彌撒祭獻的兩個重要時刻作了一個區分:基督的內在奉獻(oblatio)和內在行動的外在顯示(immolatio incruenta)。這與特利騰大公會議將此二者等同視之是有所不同的。同時,我們可以看出教宗也主張,在每一次感恩禮當中基督真實奉獻(內在的奉獻)的理論。

# 二、教宗若望保祿二世的宗座牧函:《主的筵席》(Dominicae Cenae)

這封牧函是教宗若望保祿二世在1980年的聖週四公布的,他在當中論述了感恩禮的神聖及祭獻特性。

#### 1. 神聖特徵

感恩禮的神聖性乃建基於基督就是創造者和大司祭的事實上。司祭們在重複基督的話語和行動當中,完成了對主的死亡的禮儀性紀念,如此,司祭們「在基督的位格中(in persona Christi),與那位既是創造者又是主要的實行者的至高永恆司祭(II,8)」,一起奉獻神聖的祭獻。在此,教宗若望保祿二世把感恩禮的神聖特性建立在基督論的基礎上。

# 2. 祭獻的層面

感恩禮「首要的是祭獻」。爲支持此一說法,教宗若望保祿二世引用了特利騰法令中有關彌撒祭獻的第一章和第二章。同時舉出感恩經第三式的經文:「請垂顧祢教會的奉獻,並接受這贖罪的犧牲……」,在這經文中,團體的自我

<sup>3</sup> 潘家駿,《感恩聖事:禮儀與神學》,頁216-224。

<sup>4 《</sup>教會訓導》(DS)3850。

<sup>5</sup> 同上 3852。

<sup>6</sup> 同上3847。

<sup>7</sup> 同上3848。

奉獻被緊密地連接在基督的自我奉獻當中(II,9)。教宗進一步提到,既然感恩禮是一項真正的祭獻,所以它能產生我們與天主之間的修和。因此,主禮是一位真正的司祭,由他完成一項真正的祭獻行動,並帶領人歸向天主(參II,9)。另外,教宗若望保祿二世提醒信友們,透過奉獻餅酒和祝聖聖體聖血,來參與感恩禮祭獻。

有關十字架上的死亡和感恩禮之間的關係,教宗提到:「藉著轉化,餅和酒的形式在聖事性和不流血的方式中,重現那為了世界的得救,而由基督在十字架上所奉獻的流血及修好的祭獻(II,9)。」

# 三、教宗若望保祿二世的通諭:《活於感恩祭的教會》(Ecclesia de Eucharistia)

這道通諭是2003年4月17日聖週四,教宗在他就任伯多祿宗徒職務廿五週年的日子裡頒布的。每年的聖週四司鐸日,教宗若望保祿二世都會照慣例,頒布一封有關牧靈神學反省的書函送給司鐸們,一方面鼓勵他們用生命所接受的牧職,一方面則是闡釋基督首領的牧職本質。而2003年聖週四欣逢教宗就任銀慶,因此以通諭來代替原有的書信,並把對象擴大成爲整個天主子民。

按照《活於感恩祭的教會》第9-10號,我們可以清楚地看到,教宗之所以頒布這道與《主的筵席》書函回聲相應的通諭的動機,也就是要透過這道通諭來指出「聖體奧蹟的某些層面,以及此奧蹟在施行者生活中的重要性。」<sup>8</sup>並且,希望這道通諭「能有效地幫助我們,驅除那些我們所不能接受之教義和習慣的烏雲,使感恩聖祭能繼續散發這光輝與蹟的所有光芒。」<sup>9</sup>

### 1. 祭獻的層面

面對「把感恩聖祭中犧牲祭獻的意義除去,只當做一種友愛的盛筵來慶祝(第10號)」的消極傾向,感恩禮的祭獻層面正是這道通諭所要極力維護的,它除了強調「感恩祭之本義是一種祭獻」<sup>10</sup>之外,它還這樣陳述:

「『主耶穌在被交付的那一夜』(格前十一23)建立了以祂的體血為祭獻的感恩祭。保祿宗徒的這句話,帶我們回到聖體聖事誕生時的戲劇化場景。吾主的受難與死亡,永遠留在感恩祭中,無法抹去,那不僅是一種提醒,也是聖事性的重現。那是永留於後世的十字架的祭獻。」11

格林多團體從保祿那裡接受了他從主那裡所領受的感恩禮傳統之後,每次他們「這樣做」時,整個團體就被帶回到了耶穌建立祂死亡和復活逾越紀念的那天晚上,而這逾越奧蹟更成了世世代代基督門徒團體的本質。每當「這樣做」時,這逾越奧蹟就聖事性地重現在當下。因此,這道通諭接著這樣說:

「教會時時從這救恩祭獻中汲取生命;她不但透過充滿信德的回憶,也透過真實的接觸去接近這祭獻,因為藉由被祝聖過的司祭舉行這祭獻時,它就永遠臨在,並且聖事性地永存於舉行聖祭的每一個教友團體中。因此聖體聖事把基督為每一世代的人一次而永遠贏得的和好,施給今天的人。」<sup>12</sup>

2004年10月聖體年開幕時,教宗若望保祿二世所頒布的宗座牧函《主,請同我們一起住下罷》(Mane Nobiscum Domine)對這彌撒祭獻性做了回應:

「『感恩聖宴』也有深刻和首要的祭獻意義。在感恩祭中,基督為我們重現那在加爾瓦略山上一次而為永遠的祭獻。基督雖以復活主的身分,在感恩祭中臨現,卻帶著祂受難的標記。而每台彌撒聖祭,便是祂苦難聖死的『紀念』,….感恩祭重現過去,與此同時又叫我們朝向未來:當歷史終結時,基督的再次來臨。這個『末世』特性,令聖體聖事具有引人入勝的動力,並使基督信友滿懷希望地完成現世的旅程。」<sup>13</sup>

這回應除了再次提到感恩禮是加爾瓦略山上一次而爲永遠的祭獻的重現之外,還特別指出感恩禮的末世向度。到了那時候,我們不僅目睹天主「實在怎樣」,更是要與天主在愛中圓滿共融,在生命中圓成一心,此時人最深的期盼將圓滿實現。而正是這個盼望,促使著世世代代的基督徒滿懷希望地走現世的旅程,期待基督光榮地來臨。在十九世紀中葉出土的一塊初期教會信友的墓碑,其碑文正好爲這至死不渝的信念作了最佳註腳:「把魚抓在手中」,「魚」一詞在希臘文是  $I X \Theta \Upsilon C$ ,此字剛好是基督的五個希臘稱謂的頭一個字母的組合字:耶穌、基督、天主、子、救世主。因此,基督徒的盼

<sup>8 《</sup>活於感恩祭的教會》9。

<sup>9</sup> 同上10。

<sup>10</sup> 同上13。

<sup>11</sup> 同上11。

<sup>12</sup> 同上12。

<sup>13《</sup>主,請同我們一起住下罷》15。

望,就是盼望一個已經把握在手中,永不失落的希望,而這個希望就是我們已經擁有的耶穌基督。因此,在談到祭獻的救 恩功效時,這道通諭將其等同於那與基督結合的生命:

「當我們在共融禮(領聖體禮)中領受了主的體血之後,此祭獻的救恩功效就完全實現了。感恩祭的本質是指向信友透過共融禮與基督的內在結合;我們領受了為我們自我犧牲的那一位,我們領受祂為我們在十字架上犧牲的身體,我們領受祂『為大眾傾流,以赦免罪過(瑪廿六28)』的血。我們因此想起他的話:『就如那生活的父派遣了我,我因父而生活;照樣,那吃我的人,也要因我而生活(若六57)。』耶穌也親自向我們保證:這種結合,祂比做聖三的生命,真正實現了(第16號)。」14

#### 2. 真實的臨在

在1967年,也就是在梵二大公會議,以及教宗保祿六世頒布了《信德的奧蹟》通諭(Mysterium Fidei)之後的兩三年內,當時的聖禮部頒布了一道名之爲《聖體奧蹟》(Eucharisticum Mysterium)的訓令,建議整個天主教教會團體反省基督臨在教會的各種方式,其目的就是要促使信友們對感恩禮奧蹟有一深刻的了解。因此,這訓令反省到,基督臨在教會的最主要方法就是透過禮儀的慶祝:祂總是臨在於因祂的名聚在一起的信友團體當中,祂也臨在於舉祭的司祭身上,祂更是實體地(substantialiter)及繼續不斷地(continenter)親臨於祝謝過的餅酒形下。它並且以保祿六世在《信德的奧蹟》通諭中的話,來指出基督在餅酒形下臨在的卓越性:

「我們稱這種臨在為真實的,這說法並非是排他性的,好似其他的臨在是不 真實的;但這臨在是最卓越的,因為它是實體的臨在,而且既是天主、又是人的基督整個地藉此顯現。」<sup>15</sup>

在《活於感恩祭的教會》中,教宗若望保祿二世依循《聖體奧蹟》訓令,引用了《信德的奧蹟》通諭中的同一段話來指出,基督在餅酒形下的臨在是「最特別的臨在」,而這個最特別的臨在則是包含在那以基督復活達到最高峰,並在彌撒中以聖事的方式重現的基督的祭獻當中。<sup>16</sup>這通諭在指出餅酒經由祝聖而轉變成基督的體血時,則是再次重申特利騰的教導,也就是「體變」(transubstantiation)的概念。

# 貳、《愛德的聖事》勸諭中有關感恩聖事的教導

我們可以從這道勸諭中發現到三個一體的要素:感恩聖事奧蹟、禮儀行動和新的屬靈敬拜(生活層面)。因此,整道 勸諭的內容分成三個部份,每一個部份都符應感恩聖事的三個向度。因此,從其中我們也可以看到,教宗清楚地向我們指 出,禮儀行動(當慶祝的奧蹟)就是一種藉著信德(當信的奧蹟),而使基督徒生活的準則(當生活的奧蹟或新的屬靈敬 拜)成爲可能的特殊行動。在進入主要部份之前,勸諭爲我們提供了一個「引言」。

### 一、勸諭中的引言

在「引言」中,教宗把耶穌基督稱爲「真理之糧」,並且說出了這食糧與我們的關係,同時也指出在感恩聖事中找到生命核心的教會,其在日常生活中的具體行動:「在祭台的聖事中,主與我們 — 按照天主的肖像和相貌所創造的男女相遇,並且成為我們旅途上的伴侶。在這聖事中,基督為我們成了真理之糧。……在感恩聖事中,耶穌特別向我們顯示愛的真理,而這正是天主的本質。是這項福音真理挑戰我們每一個人,以及我們的整個存在。因此,在感恩聖事中找到生命核心的教會,不論順境逆境,不斷地向所有人宣告:天主是愛。正是因為基督已經為我們成了真理之糧,所以教會也轉向每一個人,邀請他們自由地接受天主的恩賜。」「是的,基督徒不是利用聖事來富足自己而已,更是讓聖事將自己放置在僕人的位置上。我們不是只爲了保有基督才去接受基督,而更是爲了把基督給予世界,邀請人們自由地接受天主的禮物。

對於這從天主(愛的真理)到教會,以致世界的整個的概念,我們可以用下列的圖表來表示:18

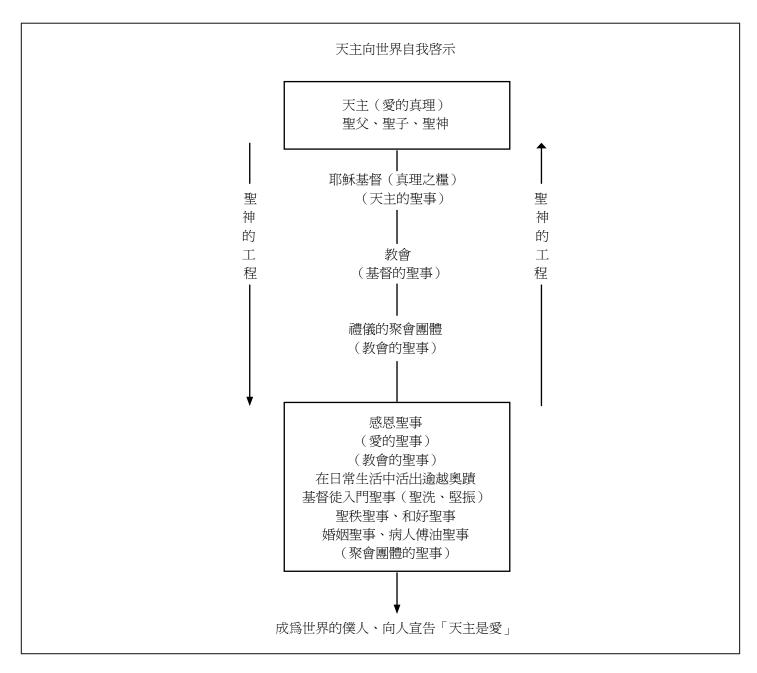
<sup>14 《</sup>活於感恩祭的教會》16。

<sup>15 《</sup>信德的奧蹟》40。

<sup>16</sup> 參:《活於感恩祭的教會》15。

<sup>17 《</sup>愛的聖事》2。

<sup>18</sup> 參:潘家駿,《聖事與禮儀導論》,頁39。



圖表中,往下的箭頭顯示,每一個階段如何拉近到我們的日常生活中。往上的箭頭顯示,人的生活如何一步步地歸回 天主的真實面貌(肖像)。聖事的生命包含不斷運轉的雙向律動:天主走向人以及人歸向天主。透過祂的教會,耶穌成了 天人之間的通道,而把人和天主連結起來。

## 二、感恩聖事 — 當信的奧蹟

教宗在此特別強調:「感恩聖事就是一個非凡的『信德的奧蹟』,更是「我們信仰的總綱」。教會的信仰本質上就是『感恩聖事的信仰』,而這信仰尤其是從感恩聖祭的餐桌得到滋養。所以,信德和聖事是教會生活兩個互相補充的層面。」<sup>19</sup> 信德把我們磁吸我們進入聖事當中,並且在聖事的儀節中表達我們的信德;同時儀節也強化我們的信德,因爲我們的信德因著與復活的主耶穌基督相遇合而獲得滋養和成長,而這相遇合就是在聖事,特別是在感恩聖事當中發生的。因此,感恩聖事成爲教會生活的核心;也因此,天主子民的感恩聖事信仰越鮮活,那麼他們那承自耶穌而來的使命就能實行得越發深刻。

# 1. 感恩聖事的「祭獻」性質其根源在於天主聖三

而歸根究底,這感恩聖事信仰的根源就在於天主聖三,也因此這部份特別強調「天主聖三白白賜予的禮物」,同時也說明感恩聖事的奧蹟就是建基於聖三的根源當中:

「感恩聖事信德的第一要素就是天主自己,也就是聖三的愛。在耶穌與尼苛 德摩的對話中,我們找到啟

發性的表達:『天主竟這樣愛了世界,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,因為天主沒有派遣子到世界來審判世界,而是為叫世界藉著祂而獲救。』(若三16-17)這些話顯示了天主的恩寵的最深泉源。在感恩聖事中,耶穌並不是給我們一件『東西』,而是祂自己。祂奉獻自己的身體,傾流自己的血。這樣,祂給予我們祂的整個生命,並且啟示這愛情的終極根源。祂是永生之子,天父把祂送給我們。……耶穌是真正的逾越節羔羊,祂甘願交出自己作為我們的祭獻,也因此,祂實現了新而永久的盟約。感恩聖事含有這種徹底的新,在每一次舉行感恩祭時,再度地提供給我們。……人必須在死而復活的基督內,又在聖神無限量地傾注下(參閱若三34),才能分享天主最深的生命。耶穌基督「藉著永生的神,已把自己毫無瑕疵的奉獻於天主」(希九14),使得我們能藉著感恩聖事的恩寵,分享天主自己的生命。這絕對是一個天主白白賜給我們的恩寵,是天主許諾的圓滿實現。教會在信德的服從中接受、慶祝及敬拜這項恩賜。因此,「信德的奧蹟」就是聖三之愛的奧蹟,我們藉著恩寵受召參與此奧蹟。」20

中世紀之後的感恩聖事神學在討論感恩祭的「祭獻」層面時,常常將焦點聚焦在基督論的幅度上,而在前面所提的一些當代教會文獻的教導中,已經注意到過去的不足並加以補充,在《愛的聖事》更是讓我們看到了一個以天主聖三作出發點的完整論述。

的確如此,因爲感恩禮的神聖性不單單只是立基於基督建立感恩禮歷史行動上,更是建基於天主聖父的主動性上:爲了世界的得救,獨生子的父的自我奉獻。新約中的「真正祭獻」就是建基於天主主動走向我們,天父的愛正是耶穌自我奉獻的根源。

同時,在感恩祭行動當中,耶穌基督在祂使命的完成中與我們相遇合,而這正是建基於基督在十字架上的死亡,這十字架上的死亡也正是基督之作爲永恆司祭的基礎。在此,基督慶祝了祂的禮儀;因而如果沒有包含基本的基督自我奉獻,也就沒有祭獻的真正意義。因此,感恩祭行動與耶穌祭獻性的死亡之間有一本質上的聯繫;並且感恩祭慶祝也使得那作爲整個救贖的核心 — 基督的死亡與復活,活生生地臨在於主的聖體聖血當中。

同時我們也應該看到天主聖神的聖化工程,祂是耶穌在十字架上自我奉獻的神聖推動者,也是這唯一祭獻在感恩祭慶祝當中臨在的行動者。五旬節的聖神派遣使得基督戰勝死亡得以重現在感恩祭慶祝中,也使得我們對天父的恩情得以在感恩祭慶祝中表達謝恩。

# 2. 感恩聖事是基督真實的臨在

教會傳統以來,對感恩祭中,餅酒實轉化成基督的體血,所肯定的是實體轉化的「體變說」,但是公會議並沒有獨尊體變的哲學理論,因爲這個理論會把基督的真實臨在導向一個靜態的臨在觀念當中。在近代,產生了一些新的理論來解釋這轉化,同時更肯定基督在祂本質真實臨在的聖事當中,動態的真實臨在。

因此,在《愛的聖事》中,教宗本篤十六以新的理論,而採用了一個很符合現代概念的方式來說明餅酒實體的轉化,轉化成基督的體血:

「感恩聖事吸引我們,進入耶穌自我祭獻的行動中。我們不只是靜態地領受降生降生成人的聖言(Logos),更是進入祂充滿活力的自我奉獻。耶穌吸引我們走向祂。餅和酒成為耶穌的體和血的實體轉化,在創造過程中引進了徹底改變原理,用我們今天熟悉的術語來說,有點像『核子分裂』,使存有的質有所變化,這種變化註定要啟動一個變化現實的過程,一個使整個世界變容的過程,直到天主成為萬物之中的萬有(參閱格前十五28)。」21

是的,教會並不能給基督的祭獻增加什麼,也無法去更新或重複基督的祭獻;教會自己並不奉獻主的體和血,而是被吸引進入基督的自我奉獻當中。因著恩寵,教會才能夠參與這祭獻。然而在傳統的「體變」理論當中,餅和酒被轉化成體和血,但這變化好像只是發生在世界當中。那要求從一種物質要素改變成另一種物質要素的「體變」哲學理論,似乎把這變化鎖在這世界之中了。事實上,這變化不應該全然只是發生在世界中,它應該是由世界的氛圍轉變成天主的氛圍,因爲這變化是變化成被祭獻和顯現光榮的基督。

# 3. 感恩聖事與教會

由於與宗教改革者的爭論,十六至二十世紀的天主教神學家們把注意力集中在彌撒祭獻與十字架祭獻的聯繫和關係探討上,其結果是使得感恩禮祭獻的基督論幅度受到了相當程度的強調,但是教會論的幅度卻較少受到強調。然而在前教宗若望保祿二世的通論《活於感恩祭的教會》中,特別補足了過去的缺失,而以感恩祭與教會彼此間的緊密關係,來作爲感

<sup>20</sup> 同上7,8,9。

<sup>21 《</sup>愛的聖事》11。

恩聖事論述的出發點與主軸,通篇在一開始就開宗明義地指出:

「教會從感恩祭汲取生命,此一真理不單表達我們日常的信仰體驗,也概括 了教會奧蹟的心。她以各種方式,喜樂地體驗到此一許諾不斷的應驗,那許諾就是:『看!我同你們天天在一起,直到今世的終結』(瑪廿八20);但在感恩祭中,藉著餅酒變化為主的體血,她對這種臨在的喜樂,更是無比的強烈。自從聖神降臨,教會 — 新盟約的子民開始了走向天鄉的朝聖之旅,這神聖的聖事就一直不斷地標誌出教會走過的日子,使之充滿著堅定的希望。」22

基本上,教宗本篤十六世的《愛的聖事》勸諭延續了《活於感恩祭的教會》通諭中有關感恩聖事的教會論幅度:

「透過感恩聖事,耶穌將信友引進祂的『時刻』裡,祂向我們顯示,祂所要建立的祂和我們之間,以及祂自己和教會之間的聯繫。……當瞻望『他們所刺透的祂』(若十九37)時,會帶領我們反省基督的祭獻、感恩聖事與教會之間的根本關連。教會『從感恩聖事汲取生命』<sup>23</sup>。既然感恩聖事使得基督的救贖臨現,因此,我們就必須首先認識『從教會的一開始,感恩聖事就對教會有根本性的影響』<sup>24</sup>開始。感恩聖事是基督把自己給予我們,並且不斷地建樹我們,成為祂的身體。」<sup>25</sup>

感恩聖事之所以能夠建樹教會,而教會之所以能夠慶祝和敬拜基督臨在於聖體中的奧蹟,也就是能夠舉行感恩聖事,正是因爲基督祂那自我給予的十字架的祭獻。這祭獻不只具有前述的天主聖三的幅度,同時在感恩祭的慶祝中,這「聖事性的祭獻」也傳達出,基督肉體真實臨在的聖事乃是源自那一次而永遠的十字架上自我奉獻的禮儀臨在。換言之,基督在十字架上的祭獻是在禮儀聚會團體當中被表達和實現出來。而藉此一行動,構成了基督肉體真實臨在的聖事。總之,感恩祭是一有形可見的祭獻(sacrificium visibile),而基督一次而永遠的歷史祭獻正是感恩祭宴的實體、泉源和前提,以及教會禮儀祭獻的基礎。26

#### 4. 感恩(聖體)聖事是整個基督徒生活的泉源與高峰

從感恩聖事和教會彼此之間如此細針密縫的關係,我們可以看到教會就是基督的聖事,而「當我們默想教會的奧蹟本身就是一個聖事時,就能完全了解感恩聖事與其他聖事及基督徒生活之間的密切關係。」<sup>27</sup>所以在這道勸諭中,教宗本篤十六世在論及「感恩聖事與其他聖事」的篇章一開使就引用了《司鐸職務與生活法令》一段後來部分被使用在《天主教教理》<sup>28</sup>的話語

「所有聖事,以及教會的一切職務和使徒事業,都與感恩(聖體)聖事緊密相連,並導向它。因為至聖的感恩(聖體)聖事含有教會的全部精神財富,就是基督自己,祂是我們的逾越,是我們的生命之糧。以祂經聖神而生活並有活力的肉體,賜給人們生命。祂邀請並引領人們,將他們自己和他們的工作,以及所有的受造物,與基督一起作為奉獻。」<sup>29</sup>

因此之故,勸諭從基督徒入門聖事開始,幫助我們理解所有其他聖事與感恩聖事的關係。而在閱讀及深思這些關係的論述時,所看到的不只是神學的表達而已,更多的是牧者的耳提面命,諄諄教誨;從字裡行間我們真能體會到教會最高牧者所懷有的基督牧靈的心腸,同時也爲信友及從事牧靈工作者帶來挑戰。

在「感恩聖事與基督徒入門聖事」<sup>30</sup>中,教宗提到:「如果感恩聖事真的是教會生活與使命的泉源與顛峰,那麼,基督徒的入門聖事過程就必須不斷地指向接受這個聖事。」可是他也給我們提出挑戰:「我們要自問,我們基督徒團體是否對聖洗聖事、堅振聖事和感恩聖事之間的緊密關聯有足夠的認識?」而他的牧靈期待就是:「在我們的牧靈工作中,應反映出對基督徒入門聖事的過程有更為一致的了解。」在牧靈關懷上,他再度提醒我們那已被大多數教友忽略或遺忘的有關入門聖事中家庭的角色:「在牧靈工作中,使基督徒家庭成為入門程序的一部分是非常重要的事。領受聖洗、堅振和初領聖體,不僅是領受者個人、也是整個家庭的關鍵時刻,因此,教會團體應該運用各種要素和資源,支持他們擔負教育上的角色。」

<sup>22 《</sup>活於感恩祭的教會》1。

<sup>23</sup> 同上1。

<sup>24</sup> 同上21。

<sup>25 《</sup>愛的聖事》14。

<sup>26</sup> 參:潘家駿,《感恩聖事:禮儀與神學》,頁215。

<sup>27 《</sup>愛的聖事》16。

<sup>28 《</sup>天主教教理》1324。

<sup>29 《</sup>司鐸職務與生活法令》5。

<sup>30 《</sup>愛的聖事》16-19

在「感恩聖事與和好聖事」<sup>31</sup>中,教宗說到兩者的內在關係時說到:「由於這兩件聖事的關聯性,為真正教授感恩聖事的意義時,就必須包括要求走上悔改之路的這項召喚。……此外,感恩聖事與和好聖事間的關係提醒我們,罪從來就不是純粹個人的事情,它常傷害我們經由聖洗進入的教會共融。所以,教父們稱和好聖事為『辛苦的聖洗聖事』,他們因此強調,悔改的成果也是重建與教會的圓滿共融,這在重又領受聖體的事實中表達出來。」在牧靈關懷上,教宗呼籲:「他們(主教)有責任在他們的教區內,再強化那源自感恩聖事的悔改的教理講授,並鼓勵信友常辦告解。所有司鐸應該以慷慨、投入和專業來施行和好聖事。」爲達此目標,教宗也提出了一些具體的施行措施。

在「感恩聖事與病人傅油聖事」<sup>32</sup>中,我們可以看到這兩件聖事的關係:「如果感恩聖事顯示基督的痛苦和死亡怎樣轉化為愛,那麼病人傅油聖事則是將病人與基督為拯救全人類的自我奉獻結合起來,因此在諸聖相通功的奧蹟中,病人能參與世界的救贖。這兩件聖事彼此之間的關係在重病的情況下尤其清楚:『除病人傅油之外,教會也給予那些即將離世的人聖體,作為天路行糧』<sup>33</sup>在他們回歸天父的旅途上,與基督的體和血的結合就像一粒永生的種子,及復活的力量。」教宗在牧靈幅度上,也特別強調了:「臨終聖體是讓病人一瞥逾越與蹟的圓滿,所以必須提供施行此聖事的機會。對病人殷切的牧靈關懷會帶給整個團體極大的屬靈助益,因為凡對我們這些最小兄弟姊妹中一個所做的,我們就是對耶穌做。」

在「感恩聖事與聖秩聖事」<sup>34</sup>的論述裡,從司祭在感恩祭中代表基督首領的身份此一觀點來看這兩件聖事的關係:「在祂死亡前夕,耶穌建立了感恩聖事,同時也建立了新盟約的司祭職。……當主教或司鐸以基督首領的身分在彌撒中主祭時,感恩聖事與聖秩聖事的關係是最為明顯的。」在此,教宗鼓勵聖職人員要「將自己感恩聖祭的牧職,視爲奉獻給基督與祂的教會的一項謙卑的事奉。就如聖奧思定所說的,司祭職是愛的職,是善牧的職務,他爲羊群奉獻自己的生命。」因此,司鐸的獨身不單只是具有純粹的功能性,更該要從本體性去理解,教宗如此確認:「獨身是將自己形同於基督生活方式的一條特別道路。這項選擇首先具有婚姻的意義,這是一種對新郎基督情懷的深刻認同,祂為了新娘而付出自己的生命。」

在「感恩聖事與婚姻聖事」<sup>35</sup>彼此的關係中,勸諭源引前教宗若望保祿二世1988年的牧函《婦女的尊嚴與聖召》以及《天主教教理》1617號,而說到:「感恩聖事是我們救贖的聖事,它是新郎和新娘的聖事。尤有甚者,整個基督徒生活帶有基督和教會夫妻之愛標記。使人加入天主子民團體的聖洗,已經是一項婚姻奧秘;因此說,在這婚姻前的沐浴之後,接著進入婚禮的宴會 — 感恩祭。因此,感恩聖事永不枯竭地強化那不可分離的結合,以及每位基督徒婚姻的愛。由於聖事的能力,婚姻的結合本質上與新郎基督和祂的新娘教會,在感恩聖事中結合相連(參弗五31-32)。」按此基礎,教宗從牧靈的觀點強調了婚姻的單一性與不可分離。同時也再度呼籲婚前輔導的重要性:「應投注最大的牧靈關注,舉辦婚前輔導,讓準備結婚的新人事先了解,有效的婚姻聖事的義務與責任。」

透過以上對感恩聖事與其他聖事彼此關係的論述,我們可以清晰明瞭《教會憲章》**1**中所說的:「**感恩**(聖體)聖事是整個基督徒生活的高峰與泉源」,也更加能體會《聖體奧蹟》訓令中所教導的:

「感恩(聖體)聖事是與天主生命相通、與天主子民共融合一的有效標記及最卓越的源頭,教會是藉此而存在的。感恩(聖體)聖事既是天主在基督內聖化世界的高峰,也是人在聖神內敬拜基督,並藉著基督敬拜天父的高峰。最後,藉著感恩慶典(彌撒),我們已與天上的禮儀相融合,且預嚐永生,在那時,天主將是萬物中的萬有。」36

總之,感恩聖事是教會共融的標記和所有聖事的核心。

# 5. 感恩聖事是羔羊婚宴的預嚐<sup>37</sup>

教宗在勸諭中還論述了感恩聖事的末世論幅度,它首先表達出它是我們紅塵世間朝聖旅途的恩賜:「如果聖事真是教會在歷史中,走向復活基督勝利的圓滿顯現的旅程的一個現實,那麼特別是在感恩祭禮儀中,也真的讓我們預嚐末世的圓滿,這是每一個人和所有受造物的歸向(參羅八19)。」他更進一步具體地說出了感恩祭宴在地若天的性質:「感恩祭宴就是真實地預嚐先知們所預言的末世筵席(參依二五6-9)、新約中所描述的在與諸聖共融

<sup>31 《</sup>愛的聖事》20-21。

<sup>32</sup> 同上22。

<sup>33 《</sup>天主教教理》1524。

<sup>34 《</sup>愛的聖事》23-26。

<sup>35 《</sup>愛的聖事》27-29。

<sup>36 《</sup>聖體奧蹟》訓令6。

<sup>37 《</sup>愛的聖事》30-32。

的喜樂中舉行的「羔羊的婚宴」(默十九7-9)。」因著對末世幅度的肯定和確信,所以舉行感恩祭將會加強我們對肉身復活的信仰,以及與去世的親友再度相會的盼望。在這信仰與盼望中,教宗提醒信友們:「為亡者祈禱的重要性,特別要為他們獻彌撒,這樣,他們一旦被淨化後,就可以面見天主。」

# 6. 感恩聖事的聖母38

從感恩聖事與其他聖事的關係中,以及從神聖奧蹟的末世意義中,我們看到基督徒生活的整個輪廓就浮現了出來,這是一種受召成爲屬靈敬禮的生活,一種悅樂天主的自我奉獻。聖母瑪利亞圓滿地活出了如此的生命。從領報到十字架,聖母是聖言的領受者,聖言在她內成了內身,然後默默地死去。最後,是聖母把那位愛我們到底的耶穌的死亡身體抱在懷中。因此,每一次,當我們在感恩禮中走向基督的聖體聖血時,我們也轉向那位以圓滿的忠貞,接受基督爲整個教會所做的犧牲的聖母。她開啓了教會參與救主的祭獻,而我們受召在感恩聖事中去領受這耶穌自我奉獻的恩典。

### 二、感恩聖事 一 當慶祝的奧蹟

在「當信的奧蹟」中,勸諭指出了有關感恩聖事的信仰準則(lex credendi),而信仰的準則是與祈禱的準則(lex orandi),首要的是禮儀行動有一密切的關係。因此,在勸諭的第二個部分,當然所要教導的應該就是有關禮儀的神學,因爲「感恩聖事應該當作真正的慶典來舉行,明白到信德的理解原來與教會所舉行的禮儀行動有關。」<sup>39</sup>所信仰和所舉行的奧蹟之間的關係,尤其顯明於美的神學和禮儀的意義上。禮儀一如其他基督信仰的啓示,與美有一內在的連繫:那即是「真理的光輝」。<sup>40</sup>

而「最真的美是天主的愛,祂在逾越奧蹟中明確地把自己啓示給我們。禮儀之美是這個奧蹟的一部分。它是天主光榮卓越的表達,就某種意義來說,是天國在地上的驚鴻一瞥。……『美』不只是裝飾而已,而是禮儀行動的基本要素,因爲它是天主自己的屬性,也是祂的啓示。」<sup>41</sup>勸諭在這個部分就是要教導我們那反映出絕美之內在光輝的禮儀行動;强調舉行感恩祭的禮儀,指出並提示許多應在牧靈工作中所不斷深化的重點內容,特別是梵二大公會議禮儀革新的特出成效。

# 1. 感恩祭 — 整個基督的工程42

禮儀所反映出內在之美的「主體」就是基督自己。「祂復活並在聖神內受光榮,聖神也在教會內工作。」「教會為服從基督的命令而舉行感恩祭,就是建基於她對復活的主的經驗,以及聖神的傾注。」而就如聖奧思定所表達的,當我們在感恩祭中領聖體聖血時,我們就成了我們所領受的;所以,這位希波(Hippo)的主教確定:我們不但成爲基督徒,我們也成爲基督自己。也因此,在感恩祭中與我們一基督的奧體結合爲一的主基督,不僅臨在於頭內,也在祂的身體內。

# 2. 慶祝的藝術 43

教宗在此特別強調不要把禮儀舉行的藝術,也就是正確地舉行禮儀,與全體信友完整、主動及有效的參與分割開來。而「培養天主子民參與神聖禮儀的首要做法就是禮儀本身要正確。慶祝的藝術是保證他們主動參與的最好方法。它是忠實固守豐富的禮儀規範的成果。」

負起正確執行慶祝的藝術的特殊責任的角色,則是被賦予了領受過聖秩聖事的人,而特別是主教。教區主教尤應如此,他是天主奧蹟的總分施者,亦是教區整個禮儀生活的管理者、推動者和保管者。「他有責任確保在他教區內舉行的禮儀慶典既合一又和諧。因此,主教必須致力使司鐸、執事和平信徒,更能深深地領會握儀式及禮儀經文的真正意義,進而能主動又有效地參與感恩聖祭。」教宗還特別籲請大家「要盡全力地使主教在其座堂所舉行的禮儀,都完全合乎慶祝的藝術,而成為整個教區的模範。」

在強調舉行禮儀的藝術的重要性時,自然會彰顯禮規的意義和價值,因此應尊重禮書以及禮儀標記的豐富性。至於神聖藝術,其目的是爲禮儀慶典服務,所以務使他們和諧有序,能啓發人對天主的奧秘懷有敬畏之情,表現出信仰的一致,加增人們的熱心。至論禮儀歌曲,因爲是禮儀的一個要素,所以應配合禮儀慶典的固有形式、所慶祝的奧蹟、禮儀結構和禮儀節期,適切地融入整個慶典當中。對於禮儀歌曲,教宗期望「額我略歌曲能受到適當的重視和應用,它是羅馬禮儀的專有歌詠。」

<sup>38</sup> 同上33。

<sup>39 《</sup>愛的聖事》34。

<sup>40</sup> 參:同上35。

<sup>41</sup> 同上。

<sup>42</sup> 同上36-37。

<sup>43</sup> 同上38-42。

#### 3. 感恩祭典的結構44

教宗在論述感恩祭的各項結構及禮儀行動之前,先提到感恩祭各部分彼此的連繫和內在的統一關係:「聖道禮儀與聖祭禮儀,加上進堂式與結束禮,是如此緊密互扣,以致它們形成一個敬禮行動。天主聖言與感恩聖祭間有一個內在的聯結。從聆聽天主聖言,信德得以激發,或加強;在感恩聖祭中,成為肉身的道,把自己交付給我們,作為我們的精神食糧。」

之後,一步步地指出各項結構,包括聖道禮儀、講道、呈獻禮品、感恩經、平安禮、分送及領受聖體、遣散禮等的的意義及牧靈原則,以及教導各禮儀服務人員,包括聖職人員和平信徒,如何更恰當地將禮儀行動實踐出來。

#### 4. 主動地參與45

教宗在此首先提出梵二大公會禮儀革新最突出的原則:「正確地強調全體天主子民應該主動地、完全地及有效地參與感恩聖祭。……信友應受天主聖言的訓導,並在聖體餐桌上領受滋養。他們應該感謝天主。在獻上純潔無玷的祭品時,不僅藉由司祭的手,信友也偕同司祭,應學習奉獻自己。藉著基督中保,他們一天天被吸引與天主,及彼此間有更完美的合一。」緊接下來,勸諭探究了「主動參與」的各個不同層面,其中包括了:參與和司祭職務、感恩聖祭和本地化、主動參與的個人條件、非天主教基督信徒的參與、透過傳播媒體的參與、病人的主動參與、對受刑犯的關顧、移民(移工)參與感恩聖祭、大規模的共祭、拉丁文在彌撒中的使用、在小團體中的感恩聖祭等,教宗爲這些不同層面提出了非常實用的牧靈原則和適應,所有的牧者和信友都應詳細研讀。除此之外,教宗還特別發聵震聾地提醒我信友們:「需要被提醒:沒有積極地、完整地投入教會生活,包括履行把基督的愛帶入社會生活的使命,就沒有所謂的『主動參與』神聖與蹟這回事。」

## 5. 慶典中的內在參與46

「主動參與」是與「慶典中的內在參與」相互聯繫的。透過釋奧的教理講授(Mystagogical catechesis),信友們既能加深他們的信德,同時也能改變他們的生命,好能爲基督作見證。而「最好的感恩聖事教理,就是好好地舉行感恩聖事本身。」

### 6. 敬拜與聖體敬禮<sup>47</sup>

這個部分的最後一個主題就是教導聖體敬禮的重要性,透過慶祝與朝拜之間的內在關係、朝拜聖體的神工、聖體敬禮的形式、聖體櫃的位置等的論述,來培養對基督真實臨在的活潑意識,好讓臨在於聖體櫃內的耶穌,成爲一個吸引我們的「磁極」,吸引越來越多愛慕祂的靈魂。<sup>48</sup>教宗的強調是如此地熱切,其期待又是如此地殷盼。其教誨諄諄,就是要幫助我們領悟並實踐感恩禮和聖體奧蹟敬禮之間的相轉相成。

#### 三、感恩聖事 — 當生活的奧蹟

在勸諭的最後一個部分,教宗本篤十六世把「當信」和「當慶祝」兩者連繫起來,而向我們顯示:透過感恩聖事,我們生活的每一個層面將顯現出基督的面貌來。他引用安底約的聖納爵,稱基督徒爲「那些來到了新希望中的人」,並說他們是「按照主日生活的人」。<sup>49</sup>主日提供了基督徒生活的模式,它是基督徒團體聚會敬拜天主的日子,它也是休息和實踐愛德的日子。

勸諭提到參與主教會議的教長們在大會中語重心長地說到:「基督徒信友需要充分了解感恩聖事與他們日常生活的關係。感恩聖事靈修不全然是參與彌撒、敬禮聖體。它還涵蓋全部生活。」<sup>50</sup>勸諭繼續談論到感恩聖事與倫理的轉化時,還引用《天主是愛》說到:「『敬禮』本身一感恩聖事的共融一包括被他人愛及還愛他人。感恩聖事若沒有變成愛的具體行動,本質就是破碎的。」<sup>51</sup>教宗對這滿全倫理幅度的敬禮更進一步說:「要求屬靈敬禮合乎倫理價值不應只往倫理方向詮釋。它更是那些接受主的恩賜,為祂放棄自我,因而找到真正自由的人心中充滿喜樂的愛的發現。」<sup>52</sup>在這個意義及基礎下,勸諭論述了感恩聖事與平信徒、感恩聖事與司鐸靈修、感恩聖事與獻身生活等不同教會生活層面與感恩聖事的關係。

<sup>44</sup> 同上43-51。

<sup>45</sup> 同上52-63。

<sup>46 《</sup>愛的聖事》64-65。

<sup>47</sup> 同上66-69。

<sup>48</sup> 參《主,請同我們一起住下罷!》牧函。

<sup>49 《</sup>愛的聖事》72。

<sup>50 《</sup>愛的聖事》77。

<sup>51</sup> 參同上82。

<sup>52</sup> 同上。

這個部分的最後,則是將感恩聖事與傳教使命連繫起來:「我們在聖事中慶祝的愛,不是我們能為自己保留的東西。它的本質就是要與所有人共享。世界需要的是天主的愛,而這需要與基督相遇並且相信祂。感恩聖事因此不單是教會生活的泉源與高峰,也是她的傳教使命之所在。」<sup>53</sup>之後,則是論到有關聖體是爲世界的生命而擘開的餅<sup>54</sup>,並且期待「我們每個人都蒙召與耶穌一同為世界的生命而成為被擘開的餅。」<sup>55</sup>因此,在結尾處,就是教導了有關教會的社會訓導<sup>56</sup>以及世界的聖化和保護受造物。<sup>57</sup>

# 結論

教宗提醒我們感恩聖事是聖潔的根源,我們受召在聖神內去活出這生命的圓滿。許多聖人都如此活過來了,他們讓感恩聖事成爲他們的核心。期待我們都能如同諸聖一樣,向感恩禮的根源邁進,並抵達如同正在爆發中的感恩禮火山的核心,如此我們也會著火燃燒,像西乃山被點燃一般。

# 參考書目

#### 一、教會文件

教宗保祿六世,《信德的奧蹟》通諭,教廷公報57(一九六五年)。

教宗保祿六世,《聖體奧蹟》訓令,1967。

中國主教團秘書處編譯,《梵蒂岡第二屆大公會議文獻》,台北:天主教教務協進會出版社出版,1987。

《天主教教理》,台北:天主教教務協進會出版社,1995。

教宗若望保祿二世,《活於感恩祭的教會》通諭,台北:天主教台灣地區主教團秘書處,2003。

教宗若望保祿二世,《主,請同我們一起住下罷》牧函,台北:天主教台灣地區主教團秘書處,2004。

教宗本篤十六世,《天主是愛》通諭,台北:天主教台灣地區主教團秘書處,2006。

教宗本篤十六世,《愛的聖事》勸諭,台北:天主教台灣地區主教團秘書處,2008。

Denzinger, H., ed., Enchiridion Symbolorum, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 2000.

### 二、著作

潘家駿,《聖事與禮儀導論》,台北:光啓文化事業,2005。

潘家駿,《感恩聖事:禮儀與神學》,台北:光啓文化事業,2008。

<sup>53</sup> 同上84。

<sup>54</sup> 同上88-92。

<sup>55</sup> 同上88。

<sup>56</sup> 同上91。

<sup>57</sup> 同上92。