

人學：人真正的渴求？「我想看見天主」(《天主教教理》2548-2550,2557)

人「存在」的圓滿就是這「天人合一」的共融(《天主教教理》27,1718-1722,1024-1025)

祈禱是什麼？

是內心奮發之情，向蒼天的淳樸凝視(《天主教教理》2558)

基督信仰的祈禱

救恩史中祈禱的典範及其中的啟示

(《天主教教理》2566-2649)

總括來說，是新郎(天主／基督)主動與新娘(天主子民／教會)

互相「傾慕」，「追求」，愛情的「成熟」，「試探和鞏固」以及「享受」——雅歌；歐 2:16-25；依 62:1-5；谷 2:19-20；若 2:1-11; 3:29；默 22:17,20；弗 5:21-33「愛情猛如死亡，妒愛頑如陰府」(歌 8:6)這是基督對教會的愛情。

基督的祈禱和基督徒祈禱的本質

基督的「存在」就是祈禱：「為此基督一進入世界便說：『犧牲與素祭，已非你所要，卻給我預備了一個身體；全燔祭和贖罪祭，已非你所喜，於是我說：看，我已來到！關於我，書卷上已有記載：天主！我來為承行你的旨意。』」(參閱希 10:4-10)基督就是對天父旨意的「阿門」(默 3:14；格後 1:20)

基督不斷奉獻自己的祈禱生活，詳見於他的受洗、受誘、傳道、訓示和派遣使徒、山園祈禱、十字架上等一生事蹟。(參閱《天主教教理》2598-2622，《日課禮儀總論》3-4)。

對觀福音所載基督在十字架上完全的把自己交托於父，實現了「天主經」所說的：「願你的國來臨，願你的旨意奉行在人間，如同在天上」，以致把他作為「子」與「父」的關係顯示無遺，連外邦人也承認他是「天主子」。從此魔鬼的誘惑決定性地失敗了。(請參閱對觀福音的受難史)

基督把他與父的關係以福傳和洗禮的方式傳給世人，使人進入同樣的「父」「子」關係中。(請參閱對觀福音耶穌升天的事蹟)

「因父、及子及聖神之名給他們授洗」(瑪 28:19)或「以基督之名受洗，好赦免罪過，並領受聖神」同樣表達進入父、子、聖神的生命和共融當中。(參閱《基督徒入門聖事總編》1-6)。

按照若望福音，基督把他(子)和父的關係傳遞給我們，也就是揭示我們在他(子)內與父的關係；這「父」與「子」的關係就是「生命與愛情」，也就是「聖神的恩賜」(若 1:9-13,18;

13:31-35; 14:1-15:26……整個「臨別贈言」和「大司祭的祈禱」)「我在我父內，你們在我內，我也在你們內……(若 14:20)誰愛我，必遵守我的話，我父也必愛他，我們要到他那裡去，並要在他那裡作我們的住所(若 14:23)……正如父愛了我，同樣我也愛了你們，你們應存留在我的愛中，如果你們遵守我的命令，便存留在我的愛內，正如我遵守了我父的命令而存留在他的愛內……這是我的命令，你們應該彼此相愛，如同我愛了你們一樣。」(若 15:9-12)

基督在十字架上「完成了」父的旨意，這是他光榮的時刻，把聖神——他與父的關係——「生命與愛情」賜給他的門徒(參閱若 19:25-30; 20:11-23)，使他們明白他的「天主和父」也就是他門徒的「天主和父」，並派遣他們成為這關係的傳人。(若 13:34-35)

「……天主這樣愛了我們，我們也應該彼此相愛，從來沒有人瞻仰過天主；如果我們彼此相愛，天主就存留在我們內，他的愛在我們內才是圓滿的，我們所以知道我們存留在他內，他存留在我們內，就是由於他賜給了我們的聖神。……」(若一 4:7-16，也請參閱羅 5:5；《天主教教理》733,683-686,695)

天主是愛：父是「愛的泉源和終向」，派遣子：「愛的行動」，把父與子的「愛」——聖神，傳授給人，使人在「父子」的愛——聖神內成為「父的子女」。即是說，基督的「存在」、他與父的關係：對父的「阿門」和奉獻，也是基督徒的「存在」與父的關係和祈禱，因為「天主派遣自己的兒子的聖神，到我們心中喊說：『阿爸，父啊』」(迦 4:6，也參閱羅 8:15,26)並把聖神賜給我們作為抵押，好「堅固」我們在基督內，能向父答應「阿們」把自己奉獻給他。(參閱格後 1:19-22；這章節也可幫助們了解入門聖事中「堅振」(傅油)的意義——「天主化」)。以上就是基督的祈禱和基督徒祈禱的本質。

基督徒的「存在」就是藉著基督在聖神內不斷奉獻自己，向「父」答應「阿們」。故此，基督徒的祈禱常是「藉著基督，在聖神內」向父的祈禱。(參閱：希玻律《宗徒傳統》祝聖主教禱文的結束語)，也是「因我們的主耶穌基督」(後來因為『基督論』和『聖三論』的影響，才改為「因我們的主耶穌基督，他和你及聖神是唯一天主，永生永王」)。可以說基督徒祈禱的本質和動力來自與天主聖三的關係，交往和生活，故此是「因父、及子及聖神之名」的。「藉著基督，偕同基督，在基督內，並在同一聖神的共融中，一切崇敬和榮耀都歸於你，全能的天主聖父，直到永遠。阿門。」(參閱弗 1:13-14；格後 13:13)