

神恩團體與青年牧靈

何萬福¹

青年神恩團體是教會提供靈性生命滋養的團體，在這個時代中是一個顯明的記號。然而，它的背後亦深受新自由主義的影響。為此，本文從新自由主義對青年基督徒信仰的影響談起：進而闡述神恩運動在新自由主義的環境下，如何提供符合年輕人價值觀和需求的宗教體驗；最後更重申教會對青年的重視和期望，期盼透過互相的聆聽、服事，使教會成為青年人的家。

一、引言：教會中青年神恩團體的臨在

青年人是教會的現在和未來，承擔著使命、服務和見證的責任。幾乎不會有人否定在天主教會的信仰團體中，應該要給青年人更多機會，擔任重要的角色。

近幾年來，神恩運動和團體在教會中引起了年輕人廣泛的注意和討論，有些人支持它帶來的生命和神恩的經驗，而另一些人則擔憂它可能引入過度情感化或與傳統教導不符的元素。總體來說，神恩運動在現代教會中有一定的影響力。有鑑於此，本文在青年牧靈的大議題下，從現代社會的思想——新自由主義

¹ 本文作者：何萬福神父，道明會會士，台灣原住民布農族。輔仁大學哲學博士畢。現為道明會初學導師及青年工作推行人，並於本院教授哲學。

的潮流下，來反省為何神恩團體被許多青年人所接受，並分析青年神恩團體在教會團體中逐漸被接受且越來越活躍的現象。此外，神恩團體除了來自信仰的陶成外，他們是否在背後深受著現代新自由主義的影響，也是本文要闡述與分析的。我們鼓勵教會年輕人加入各式的團體，在團體中互相支持；透過團體，容易看到自己、反省自己，在靈性生命上也容易得到滋養。青年神恩團體是提供靈性生命滋養的團體，在這個時代中是一個顯明的記號。

二、新自由主義對青年基督徒信仰的影響

新自由主義強調個體在宗教信仰上的自由，包括信仰的選擇和實踐方式；個體有權決定是否信仰宗教，以及如何履行他們的宗教義務。這些都具體地發展在我們社會中，各類基督新教的獨立教會雨後春筍般的出現在我們的視野中，吸引著年輕族群加入這些團體，其中很大部分是神恩派的團體。所以值得我們反思新自由主義思潮對基督信仰的影響。

（一）個體主義和自由選擇

1. 宗教個體主義

丹麥神哲學家齊克果（Soren Kierkegaard, 1813~1855）的終極信念是「基督宗教只限於與個人有關」，他強烈質疑制度化宗教的意義。此一趨勢充分反映於現代化社會中，導致個人主義普及的結果與趨勢。在此整體社會思潮與條件下，新興宗教的「新」

同樣呈現出個人化的趨勢，並直接衝擊著既有的制度性宗教，使信徒得以在既有的宗教活動中，尋找展現自我的可能性。²

二十世紀中葉普遍認為現代化的理性發展結果，勢必帶來「世俗化」(secularization)而使宗教沒落。³ 學術界普遍承認的綜合性理論觀點，甚至成為一般人的觀點。精確地說，這理論的主要觀點有雙層意涵：第一，世俗化是指現代化背後的理性主導，或取代宗教的魅惑(enchantment)⁴；另一層是指現代化導致結構的分化、技術的專業化，以及生活世界的多元化。這使得過去整合各個層面的宗教信仰或宇宙觀無法進入公共領域，使得宗教信仰與行為私有化；或者，不同分化而獨立出來的個別領域，以不同的觀念來理解與表現，使得實際生活呈現多元化，因而弱化了宗教。在實際生活上所呈現的，不只是上教堂的人數銳減，甚至受洗或自認為信徒的人也顯著減少。⁵

² 參閱及引用：黃應貴主編，《日常生活中的當代宗教：宗教的個人化與關係性存有》（新北市：群學，2015），5頁。

³ 「宗教世俗化」這個概念相當複雜，簡單來說，它意指宗教只成了純粹個人信仰，而失去了在社會上的公共性與教化的社會職能。尤有甚者，其他思想主義取代了過去傳統宗教信仰所扮演的職能，表示這個世界及社會擺脫了神聖特徵，社會超自然成分減少，神秘性減退，神聖社會走向世俗社會的變化。

⁴ 表示著人類理性的發展，使人們開始反省此宗教魅惑對這世界的意義。祛魅是講從這宗教及其神秘性對世界的意義解脫出來，好像是如夢初醒般的真實情境。

⁵ 參：黃應貴，《日常生活中的當代宗教》，3頁。

2. 自由選擇對宗教組織的影響

新自由主義時代產生的宗教思想特點，是信徒自願參與也自由進出；在他們心目中，沒有教會組織的階級制度及中央集權，更不宜稱自己是真理的唯一代言人。許多年輕人可以不顧家庭傳統的教派選擇和偏好，而隨意地改變自己的宗教信仰。此外，教派與教派之間的界限看似逐漸消融，許多信者將這些看成是靈性旅程的組成部分。事實上，是青年人傾向選擇某種特殊的崇拜方式、教會活動或傳道活動，而不特別區分其是否歸屬不同教會。就此，這些現象與作為可謂是一種反制度性的宗教，違反了西方宗教強調教會等同於宗教的組織性傳統。

新自由主義思潮之下的「新」，不只是宗教組織的形式有所改變，更涉及宗教的定義或宗教性。在此架構下的宗教，其主要關懷是關乎人如何在社會中定位或命運的問題，並為其日常生活提供意義的框架，而不是依賴超自然力量來面對人世間的困境。事實上，在許多的神恩運動中，我們清楚看到信徒重視個人直接與神溝通，而不再透過教會或神職人員為媒介。這種挑戰宗教經典詮釋的壟斷權，並主動追尋直接救贖管道等宗教個人化傾向，更突顯出新興時代的信仰之所以為「新」的意義。當然，這與現代化造成個人主義化的結果密不可分。⁶

⁶ 參：同上，3~4 頁。

（二）成功與責任神學⁷

在新自由主義的思想框架下，出現了一些與成功和責任相關的神學思考。這些神學觀點旨在將個體的成功與責任，與宗教信仰相結合，同時強調個體的自由和市場經濟的原則。它有如下的幾個特徵：

1. 強調成功神學：這是一種強調信徒在信仰生活中可以獲得物質和精神成功的觀點。根據這種觀點，忠誠於信仰的個體有望在生活中獲得繁榮和成功，包括財富、健康和事業上的成功。這種神學觀點認為，個體的信仰和努力工作將帶來神的祝福，進而在生活各個層面實現成功。責任神學則強調個體對自己的信仰和生活負責的觀點。根據這種觀點，個體有責任在信仰中追求聖潔和真理，同時在生活中表現出良好的品德和責任心。這可能包括在職場上努力工作、對社會有積極貢獻，並且持守道德價值觀。
2. 重視物質成功的見證：有些新自由主義的神學思考將市場經濟的原則引入信仰生活中。這包括將信仰視為一種資本，並強調個體在信仰中的努力和奉獻，將帶來屬靈和物質上的回報。
3. 看重自我實現的發展：新自由主義在基督信仰的發展中，出現了一種強調「個體責任與自己的拯救」的思想，它主張個體在信仰和拯救的過程中擁有主動性和責任。

⁷ 參：丹尼·席克（Danny Silk）著，劉如菁譯，《天國尊榮文化》序言（台北：異象工場，2011）。

- (1) 個人信仰決定拯救：根據這種思想，個體的信仰和救贖不僅僅是基於傳統的教義或宗教體系，而更強調每個人應該在信仰上做出個人的、主動的選擇。這意味著不再依賴於傳統的家庭、社區或教會體系，個體應該在信仰上自主並負責。
- (2) 自由選擇和信仰自主性：這種思想認為，個體在信仰上應該擁有自由選擇的權利，並且信仰的採納和實踐應該是個體的自主決定。這與傳統的宗教體系中，教會或宗教領袖的權威性授權有所不同。

(三) 宗教多元性和開放性⁸

新自由主義重視個體的自由和權利，包括宗教自由。在這一框架下，強調宗教多元性可以被視為保障個體在信仰和崇拜上的自由，這是一種社會和法治價值觀。

1. 多元性：在新自由主義的思想中，重視個體權利和自由選擇，這也鼓勵了文化多元性的發展。人們被鼓勵追求和保護他們的文化身分，而不受到傳統價值觀的束縛。個體主義和開放性促使人們更加開放接納不同的宗教信仰，支持宗教之間的對話和交流。這種態度有助於社會中不同宗教共存並互相尊重。新自由主義的思想強調個體的自由和平等，支持不同性取向和性別身分的權利。這促使社會更加開放並尊重多樣的性別表達和性取向。

⁸ 參：黃應貴，《日常生活中的當代宗教》，4~10 頁。

2. 開放性：新自由主義的新條件帶給宗教最直接的影響，莫過於市場邏輯滲透到社會生活各個層面，造成人類活動的商品化，使宗教信仰成為商品，從而造成「靈性市場」（spiritual marketplace）的出現。至此，宗教構成消費倫理的一個組成部分，日益接近關乎自由選擇、時尚和生活方式的問題。
3. 理性選擇（Rational Choice）理論：理性選擇是指能夠分析、比較各種選擇的利益與效用，而後對於較高的效用與利益顯示出偏好，並作為行為的根據。它假設每個人都是理性主體，對於不同選擇間都存在偏好，並根據偏好來形成決策，做出行動。當然，它也影響了人們對於宗教或宗教性質的選擇。

在新自由主義的新政經條件下，宗教展現了一些未曾見過的面貌。首先，我們發現，上世紀的神恩 / 靈恩運動在本世紀更加活躍。原本就肯定信徒能領受聖神降臨的這個宗教經驗，在神恩運動的推波助瀾下，更強化了人們得以直接與神溝通而出現個人化的傾向，而且，藉著群體共同參與的活動方式，它還修補了那些已斷裂的人際關係。

神恩運動也成了某些教會改革的關鍵點，這些教會不僅允許個人與神直接溝通的神恩經驗，更主動引入敬拜讚美這類新的展演方式，取代過去教會以閱讀和講解聖經為主的靜態禮拜儀式。在新的教會禮儀中，充滿了高強度狂熱，乃至歇斯底里的個人表現，參與者盡情宣洩受挫或受壓抑的精神壓力，從解

放中獲得救贖。儀式的實踐在此簡直有如精神療癒的過程，這類集體性的宗教活動也或多或少修補了瀕臨解體的地方教會。

（四）傳統價值觀的挑戰⁹

新自由主義的思想與天主教的一些傳統價值觀存在著一些相容性的困難問題，而不僅僅影響著社會、經濟和倫理層面。然而，個人的觀點和信仰取向可能因人而異，並且不同的個體和教會也對這些問題有不同的回應。以下茲列幾點影響和改變：

1. 自由婚姻和家庭觀念：新自由主義強調個體主義和自由選擇的價值，影響了婚姻和家庭觀念。個體更傾向基於個人意願和選擇來建立家庭，而非受到傳統家庭模型的約束。
2. 生活方式的多元性：新自由主義鼓勵個體選擇自己的生活方式，包括職業、宗教信仰、性取向等。這使得社會更加容忍並接受多樣的生活方式，挑戰了傳統的價值觀。
3. 商業導向的價值觀：新自由主義的市場導向思維，將價值觀置於商業和經濟成功的前提之下。這可能削弱了一些傳統的道德和倫理觀念，特別是當商業利益和道德價值發生衝突時。
4. 物質主義的興起：新自由主義的經濟觀念強調個體經濟成功，可能導致社會更加注重物質的成功和擁有。這與一些傳統價值觀中對節制、謙遜和無私的強調形成對比。

⁹ 參：丁仁傑，〈新興宗教與新「宗教性」：台灣漢人宗教的脈絡〉，收錄《日常生活中的當代宗教》，29~39 頁。

5. 社會正義不平等的增加：新自由主義的經濟政策可能導致社會和經濟不平等的增加。這與一些傳統價值觀中對於社會正義和平等的追求形成對比，引發社會對於不平等現象的關切。
6. 社會福利的減少：新自由主義的政策通常強調個體責任和市場自由，這可能導致社會福利的減少。這與一些傳統價值觀中對慈善和關懷弱勢群體的重視相衝突。

總之，新自由主義的興起帶來了一種強調個體權利和自由的價值體系，它在某些方面與傳統價值觀形成對比。這種挑戰，可能在社會中引起對價值觀和倫理基礎的重新評估和討論。

三、神恩運動與青年

(一) 神恩在青年信仰生活中

國際神恩運動在新自由主義的環境下，提供了一種符合年輕人價值觀和需求的宗教體驗。由於它強調個體自由、自我實現和直接的靈性體驗，這些特點使得神恩運動對於新自由主義下的年輕群體更具吸引力。

台灣教會也受到國際神恩運動的影響。台灣最早的神恩性青年團體是「青年核心祈禱小組」，始於 1994 年開始的「天主是愛」青年祈禱生活營。這個活動透過祈禱，給予青年有一個新的五旬節的經驗，如「在聖神內受洗」、「領受聖神洗禮」等等。及至現在仍在發展中的 CHARIS 青年共融服務團隊，以及當今還有各教區內的各式青年神恩團體，這些團體都很積極努

力地運用神恩、努力福傳，活出基督徒的生活。

過去將近三十年來，神恩運動的確感動著許多青年興起信仰與福傳的熱火。他們熱愛富有音樂性的敬拜讚美，更有生活化的講題與教導，還有具體真實的生命見證，燃起為主為教會服務的使命感，甚至萌生獻身當神父修女的聖召，結出了許多美好的果實。筆者身為道明會青年工作的推行人，擔任青年神恩團體的神師多年，願將這些年來的觀察簡單反省如下：

1. 靈性的豐盈

神恩的接受，使青年信徒能夠在信仰中經歷更豐盈的屬靈生活，包括愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈等神恩的果子，並彰顯於他們的生活中。簡言之，神恩的接受促使青年信徒在信仰中成長。透過聖神的引導，他們不斷地學習、成熟，並在信仰生活中不斷追求聖潔和完全。青年信徒接受神恩的感動後，能夠更加敏銳地感受到聖神的引導。這種引導不僅僅在屬靈事務中發揮作用，也包括日常生活的方方面面，如人際關係、事業抉擇等，更在日常生活中建立正直、慈愛、寬恕的品德，並遵循基督的道德價值觀。為此，它有助於青年在各方面生活中，成為信仰的見證，回應神恩對德行的召叫。

2. 服事與團體的參與

神恩青年團體積極參與教會事工，包括參與彌撒、小組聚會、志工活動等。透過教會事工的參與，青年信徒可以與其他信仰友伴共同成長，同時感受到聖神在教會共融中的工作。神

恩的賜予，鼓勵青年信徒積極參與教會事工和社區服務。他們能夠發現自己的屬靈恩賜，以愛心服事他人，同時參與社會正義的實踐。身為牧者，鼓勵青年信徒參與教會和社區的生活，這包括參與事工、小組、志工服務等，讓他們在教會中找到歸屬感，同時得到屬靈支持。

3. 教會的回應

面對新世代的挑戰，2023 年世界主教會議總結文件《青年信德與聖召辨明》中，教會積極回應青年團體的需要。主教們在教友組織的群體中，透過友誼與交流往往能夠提供機會，讓青年人在一個不會令他們感到受檢視或判斷的環境中，提高社交能力和建立關係的技巧。群體經驗是重要的資源，有助青年人互相分享信仰、支持對方、為福音作證。青年人有能力領導其他青年，並在他們的朋友當中，活出真正的使徒精神。¹⁰

青年人的心渴望在愛內生活，這渴望體現了萬有對圓滿喜樂的深切渴望，即使過程中會經驗到健康的不安感。在所有人心裡，包括那些尚未認識基督的人，造物主聖神正在行動，引導他們走向真善美。¹¹ 的確，在這樣徬徨的時代，同樣是天主肖像的年輕人也極度渴望對真理的追求和指引，願教會以開放與接納的心，引導許許多多的年輕人勇於希望。¹²

¹⁰ 世界主教會議總結文件，《青年信德與聖召辨明》（台北：臺灣地區主教團，2018），36 號。

¹¹ 同上，59 號。

¹² 同上。

聖保祿在其書信中指出：教會的圖像是由不同肢體組成的身體，並強調每個肢體都是必要的，是整體的一部分，因為只有當所有肢體結合為一，整個身體才能充滿活力，和諧協調。保祿宗徒認為這個共融是源自至聖聖三的奧秘。梵蒂岡第二屆大公會議和隨後的教會訓導提供的寶貴指示，有助於對教會內的神恩和職務做出正確的神學論述，好能以感恩之情領受聖神在教會內不斷興起的恩賜，並明智地發展這些恩賜，使教會煥然一新。¹³

我們渴望教會能時常與年輕人溝通，聆聽年輕人生活上的美麗與哀愁，適時給予信仰的培育，也給年輕人一些舞台，展現天主在年輕人身上賦予的智慧與才華。

（二）神恩團體如何加強青年信徒的信仰根基

神恩團體可以幫助青年信徒建立穩固的信仰根基，同時也提供了互動和參與的機會，使他們能夠更全面地理解和活出教會的傳統與聖經的教導。

1. 聖經教導

神恩團體因著聖神臨在的真實經驗，使青年信徒渴望更深入地理解和體驗信仰的奧妙，這包括對聖經真理的開啓，以及對天主教教義的深刻理解。研讀聖經成為他們信仰旅程的引導明燈。為此，牧者提供系統性的聖經教導，可協助青年信徒更

¹³ 同上，85號。

深入地理解聖經中的教義和故事；此外，舉辦聖經研讀小組、課程或工作坊，可幫助他們建立對聖經的深厚認識。團體鼓勵每位成員每日閱讀聖經，深入思考和理解上主的話語，這有助於青年信徒更加認識天主的旨意，並在日常生活中活出從聖經中所領受與教導的。

2. 神師與輔導的重要性

神師或輔導老師需進行定期的對話和指導。這樣的關係可以提供支持和指引，幫助青年信徒更深入地理解和體驗信仰。期望青年能夠在信仰上成長，深入理解和體會天主教信仰，這包括對聖經教義與教會傳統的理解、祈禱生活的建立，以及在信仰中的覺醒和成熟。

教會應該提供對青年的支持和導師，尤其是在面對信仰疑問、生涯選擇和生活挑戰時，這有助於青年在信仰旅程中找到指引和鼓勵。教會可以建立青年和更有經驗的導師之間的導師制度，這樣的關係有助於青年在信仰和生活上成長，同時提供指導和支持。

在神師或輔導的陪伴過程中，年輕人也需要對於「權威」有新的認識。教會體會到年輕人正走在未完成真正成熟的旅程中，青年人需要權威的成年人。按字源學，authorities 的拉丁文原意是指使人成長的能力，而非發號施令的概念，它表達了真正賦予生命的力量。當耶穌與年輕人相遇，無論他們處於什麼狀況，即使他們已經死了，他也會以某種方式對他們說：「起來！

成長吧！」而他的話必會成就（參：谷五 41：路七 14）。這使我們想起今日青年經驗到的各種疏離感。顯然，耶穌伸出的手不是要奪走自由，而是要喚醒自由、釋放自由。耶穌充分行使他的權威：他只想這個年輕人成長，不再附魔，不再受到操縱和誘惑。¹⁴ 教會是願意陪伴年輕人一起成長，且這個過程是一個身心靈不斷成熟的過程。

3. 青年事工和活動

教會鼓勵青年參與志願服務和社區參與，這有助於將信仰價值觀轉化為實際行動，同時培養對他人的愛和仁慈。積極參與志願服務和社區參與活動，不僅有助於滿足社區的實際需要，還能讓青年發現自己的才能和潛力，同時建立愛心和服務的價值觀。

（三）青年在天主教教會中的使命和角色

神恩運動團體在新自由主義思潮下，提供了一個符合年輕人價值觀、開放性和參與度的信仰體驗。這些特點使得這些團體在服事教會和社會、建立信仰團體方面，更受年輕人的歡迎。

1. 教會對青年的重視和期望

教會期望青年能夠積極參與教會的禮儀活動和彌撒。這不僅是信仰實踐的一部分，也是建立信仰團體的機會，使青年感

¹⁴ 同上，71 號。

受到教會大家庭的溫暖。運用教會提供的聖事，如葬禮、和解聖事、聖體聖事等，這些聖事是天主與信徒建立更親密關係的渠道，同時是對青年生命轉化的重要機會。

2. 青年與教會互相的聆聽

我們都體會到，青年人渴望獲得聆聽。許多青年人在社會和教會生活中，感到他們的意見被看作沒有價值或助益；在各種各樣環境中，青年的呼喊受到忽略。而教會團體習慣於提供已備妥的答案和現成的方案，卻沒有讓青年人以全新的角度提出問題，並迎接他們提出的挑戰。主教們指出，聆聽使人得以在設身處地的氛圍下互相交流，讓年輕人得以對團體作出貢獻，幫助他們認識新的敏感議題，並提出沒有人問過的問題。與此同時，聆聽有助建立宣講福音所需的環境，讓福音以強大有利和富有成效的方式，真正地觸動人心。¹⁵ 由此可見聆聽的重要性，每個人、每個團體都渴望聆聽，並互相聆聽。

3. 青年在教會的服事

鼓勵青年參與教會事工的管理和規劃，他們的參與可以為教會的發展和未來做出貢獻。

由於青年通常更熟悉和熱衷於數位科技，鼓勵他們參與和推動教會的數位事工，包括社交媒體的管理、網站的維護和在線教育等方面。他們用網站、社交媒體和其他線上平台分享福

¹⁵ 同上，7~8 號。

音信息、靈修文章、聖經研讀和見證故事，創建更有吸引力的內容，以吸引年輕人參與和分享。神恩的使用凝聚了天主教信仰共同體，將信徒連結在一起。這不僅象徵著信仰共同體的團結，也強調了基督徒彼此之間的連結。

但年輕人在此更需要對「自由」有更深刻的反省。對所有真正的人生抉擇來說，自由是基本的條件。可是自由有被誤解的危險，因為自由未必時常獲得妥當的闡釋。面對這個新世界所給予的自由訊息，往往使得年輕人更加追求物質和世俗，因而走向更受束縛、甚至窒息的生活。反之，天主給予人類的自由，使我們擺脫法律的桎梏，而順從聖神的帶領。許多青年人認為教會是個將許多規條、禁令和義務強加於人的組織；然而，「基督解救了我，是為使我獲得自由」（迦五 1）。今天我們應在福音的光照下，更明確地肯定自由是關係的本質，並應說明情感和慾望的重要性，在於它們能夠促成真正的與人相遇。這樣的觀點清楚表明，只有當人認識真理（參：若八 31-32），而最重要的是只有當人實踐愛德時（參：格前十三 1-13；迦五 13），才能明瞭和活出真正的自由：自由就是在另一個人心裡，展現自我。¹⁶

4. 教會是青年的家

只有當牧靈工作能夠基於彼此關懷，並對基督信仰團體的素質做出更新，才能讓青年人感到團體有意義，並吸引他們。

¹⁶ 同上，73 號。

這樣，教會才能夠向青年展現她是歡迎青年的家，散發著充滿信任的家庭氛圍。牧靈工作者應在歷史中體現教會作為普世慈母的身分，藉著具體和具有先知觸覺的行動，每天喜樂地迎接青年人，使教會成為青年人的家。

四、結論

青年人願意承擔起教會福傳的使命，在適當的引導下，基督信仰是人生旅程穩妥的指南針，但它有別於「導航系統」，不會清晰顯示眼前應走的道路。自由總是伴隨著風險，我們必須勇敢地評估其中的風險，並以循序漸進的方法和明智的態度陪伴年輕人。然而，我們也應避免降低要求，以免誤導青年人，但也不要搬出一大堆規條令他們窒息，並使基督宗教的形象萎縮，變成一種道德主義。身為牧者，我們蒙召培育青年無畏無懼的精神，教育他們承擔責任，並深信即使是錯誤、失敗和危險，都有助他們成長。¹⁷

總的來說，教會確實面對許多挑戰，但這也是一個機會，更朝向悔改皈依天主的機會。尤其面對此刻和未來，建樹培育年輕人就是建樹未來的教會。作為本文結論，筆者願總結以下幾點作為反省：

1. 教會的未來：青年被視為教會的未來，他們的參與和領導能力對於教會的發展至關重要。他們帶來新的思維、活力和創意，有助於保持教會的活力。

¹⁷ 同上，70 號。

2. 信仰見證者：青年是信仰的見證者，透過他們的生活方式、行為和見證，展現基督徒的價值觀。他們在現代社會中的角色，使得天主教信仰更加具體和有吸引力。
3. 信仰的成長：青年時期是信仰的成長和深化的重要階段。他們透過參與教會事工服務、信仰培訓和禮儀儀式，建立自己的信仰根基，同時面對信仰的挑戰，從中學習和成長，尋求信仰上的深化。在此，參與神學課程、靈修活動，將有助青年不斷追求對信仰的更深層次的理解。
4. 社會參與：天主教教義強調社會正義和關懷弱勢，青年通過參與社區服務、慈善事業等活動，實踐基督之愛的信息，成為社會的良善力量。教會與社會機構合作，共同關注青年面臨的問題，例如心理健康、教育和就業，這也有助於建立教會的社會使命。鼓勵青年參與社會正義事工，培養他們對公義和悲憫的關懷，這不但符合基督宗教價值觀，也使他們成為社會變革的一部分。

此刻這世界變化的太迅速、太炫麗，讓青年人目不暇給、不知所措，不知哪一個是真正的生命燈塔、永恆的港灣。但教會正是可以給予他們這些生命的答案與港灣，教會肯定是年輕人漂泊的生命燈塔，而神恩青年團體是教會裡的一群信仰活潑的團體，鼓勵年輕人加入這樣的信仰團體，讓年輕人在團體中受培育、在團體中成長，願年輕人也是建樹教會的見證者。