

陪伴青年尋求人生方向

徐立人

在 2019 年，耶穌會宣佈「普世性使徒優先（Universal Apostolic Preferences）」，簡稱 UAP。「優先 Preferences」是什麼意思？「優先」是「重要導向」，讓我們在下個十年期 2019-29，集中力量於這些使徒方向上。「優先」不是做什麼，而是啟發我們如何做：給予我們一條靈性的道路。UAP 四個優先包括：

- 一、通過神操及分辨，揭示邁向天主之路
- 二、陪同年輕人創建充滿希望的未來
- 三、在修和及正義的使命中，與窮人、被世界遺棄者、其尊嚴受侵犯者同行
- 四、合作照顧我們的共同家園

本文分二部份，首先介紹 聖依納爵·羅耀拉（Ignatius of Loyola）陪伴人進行神操（Spiritual Exercises）與耶穌會教育（Jesuit Education）的關係，然後介紹 UAP 對耶穌會教育如何啟發了三個發展重點，讓讀者就如何陪伴青年尋求人生方向作出反省。

第一部份 – 聖依納爵陪伴人進行神操與耶穌會教育的關係

什麼是最大的恩寵？就是來自天主的呼召——呼召我這個罪人悔改、跟隨祂、成為門徒。一如天主在過去召叫宗徒瑪竇、保

祿一樣，當祂召叫依納爵·羅耀拉時也賜給他很大的恩寵去讓他改變——從高傲變得謙和，藉天主所賜的自由，謙遜地接受教會給他的使命。

皈依後的依納爵矢志「幫助人靈」尋找天主——他帶領眾人進行「神操」，陪伴眾人透過祈禱、反省經驗，以辨別天主在自己身上的計劃，讓眾人發現天主的召叫，為人類大家庭的利益貢獻自己。後來耶穌會士把這種陪伴他人進行神操的精神融入教育與培育青年使徒的工作中，望能幫助青年找到天主對他們的召叫。

耶穌會教育的特徵正是依納爵這種「陪伴人進行神操」的精神：在耶穌會學校，學生的角色是「進行神操的人」，老師的角色是帶領學生進行神操的「陪伴者」，那真正的老師是誰？正是天主！

聽過不少人說耶穌會學校相當尊重學生，給予學生相當大的空間與自由，為什麼會這樣呢？我認為這跟「陪伴人進行神操」的精神有關：在靈修的路上，依納爵形容天主陪伴他「像老師教導學童」似的。他指出一位神師陪伴靈修者進行神操時，要以溫良和善的態度，關切的心對待他；要留心他的狀態，察看善神或惡神怎樣敲動他的靈魂；指導人時要中立而不偏倚，例如不會刻意鼓勵靈修者選擇神職，卻給予他鼓勵及足夠的自由空間去選擇，讓天主自己和這個人直接對話，以祂的愛火點燃他，讓他藉自由意志，自主地選擇跟隨天主，選擇更好的方向去榮耀祂（參考《神操》#15）。

將這種「陪伴人進行神操」的精神融入教育裡，便是學校重視「對每一學生的照顧和關懷 Care of the Whole Person」：一如每

個學生都被天主所認識和愛護，學校也給予學生一個開放的學習「空間」，以關愛邀請他們自由、真實地表達和回應，讓每個學生都可以自由地表達自己的想法和感受；以不同角度探討事件的各個面向，以理據支持各方論點。當然，學生自由地表達自己同時也要承擔相關的責任及後果。另一方面，學生不能一無所知，要努力提升其學術水平，因為學習到愈多知識，才能透過更廣闊的面向去進行思考。這就是為甚麼老師會透過讓學生進行辯論、表演話劇、拍短片等各種形式，啟發學生思考——學校以關懷的態度與學生同行，給予學生自由空間表達自己，培養他們獨立思考的能力，讓他們在成長路上學習更好地判別何謂合理、成熟的決定，這本是教育的目的。

依納爵及其同伴們，抉擇時總會在祈禱的氛圍中，進行個人和團體的分辨，根據分辨結果作出抉擇。藉着在祈禱中反省他們工作的效果，同伴們再次回顧、評估之前所作的抉擇，繼而調整處事的方法，持續地探尋如何更好地為天主服務。依納爵念念不忘的就是藉着更緊密地跟隨耶穌從而更好地侍奉天主。這份持續的關注一直促進、影響著初期耶穌會士及他們所進行的使徒工作——這就是「更」(MAGIS)的精神。

學生在選擇和作重要決定時很需要陪伴者，除了透過理性、客觀分析作反省外，更好是這位陪伴者能引導他拓寬信仰的幅度——藉禱告、聖事、靈修交談從而作出更好的分辨。陪伴者需要按每位學生的情況例如年齡、知識或能力作出調整，靈活改變，以更有效的方式達至教育的目的：陪伴能力較弱、信心不足的學生時，要給予鼓勵，讓他們勇往直前，突破自身局限；陪伴能力較強、較有自信的學生時，當鼓勵他們奮力求進，為造福人類社會更慷慨地貢獻自己——讓學生體驗「更」的精神。

第二部份 -

UAP 對全球耶穌會教育使徒工作的啟發

UAP 對耶穌會的中學、小學教育如何啟發了三個發展重點，即(一)、選擇生命目的，(二)、培養深度思想，(三)、促成和解關係。以下會分三個單元介紹這三點如何來陪伴青年尋求他們的人生方向。（註：這部份內容源自於耶穌會教育網站 Educate Magis www.educatemagis.org）

(一) 選擇生命目的 (Choosing Purpose)

今天有種前所未有的現象，就是我們看到我們周圍的人隸屬於不同宗教。實際上，我們開始在我們的許多學校和社區看到這種日益普遍的多元性。我們當中有不少人是信奉一個傳統宗教，在它的教導下成長。但我們發現當代入傾向不參加傳統的宗教團體，喜歡稱自己是追求「靈性」(spiritual)生活，而不是「宗教」(religious)生活。有些人則對宗教懷疑，他們不信，寧願選擇以世俗方式去生活。然而，無論是那一種選擇，有一點可以肯定，很多青年繼續去探求他們的生命目的；如問：「我是誰？」，「我活著是為了什麼？」，「我能給世界帶來什麼貢獻呢？」

這些都是決定生命意義的問題。我們可以選擇不同方式來回答這些重要問題。就如同有許多我們可以選擇的門，每扇門都連接到一個不同的地方。我們所選擇的門，就是我們對三個問題的答案，將對我們的生命有重大影響，並主導我們的生活模式。因此，我們需要謹慎地去選擇，但究竟如何選擇才好呢？

讓我們把不同的選擇方式，分成為三種選擇，以三道門來代表它們。

第一道門稱為「感覺良好的門」(The Door of “What Feels Good”) - 我們選擇那些能使我們感覺良好的。這是按古老的「愉快與痛苦原則」(Pleasure and Pain Principle)作選擇。去作那些使我們感覺良好的，不作那使我感到痛苦的，這是今天流行的選擇方式。可是，當我們選擇這道門，是指按照我們的本能去作選擇。這基本上跟其它動物無異，因為牠們是按其求生本能去作出選擇的。起初，我們可能覺得所作的決定是正確的，但因為我們是基於感覺良好去作考慮，我們所選擇的，或許終究不能引領我們獲得什麼美善。

我們可選擇的第二道門，稱為「良善的門」(The Door of Good)。這裡，我們不是基於感覺良好或不好去選擇，卻根據什麼是真正的良善(Good)去選。換句話說，我們選擇什麼是正確的，而拒絕選擇不正確的。這不是按愉快與痛苦原則，而是基於更高的「倫理道德」(Morality)原則作出選擇。這是較好的選擇方式。當我們奮力追求倫理道德，作正確的事，我們作的選擇便會結出美善的果實。我們不單止去活出一個正直的人生，更可幫助身邊的人，為他們帶來益處。

這裏還有第三道門，可稱為「更大的美善之門」(The Door of the Greater Good)。當我們選擇這道門，不僅僅是因我們感覺良好，也不純為合乎倫理上的「好、善」(Good)，而是要追求「更大的善」。即我們不滿足於良善，而渴望達至更大的美善。一旦我們開始以這方式作選擇，我們便進入辨別「更好、更善」的層次(the level of discernment)。例如：當我們決定去服務他人時，我們不是因為道德責任的約束，而是懷著一顆慷慨的心盡力

成為「服務他人的人」（“a person for others”），這是一份更的精神（可稱“Magis”），也因為我們致力於追求更大的善。

當我們進行分辨，在做選擇時追求更大的善，我們就會發現我們生命更重要的目的，因為是更大的善給我們的生命帶來意義。

對有信仰的人，我們所追求的，給予我們生命目的和意義的「更大的善」，稱之為天主的旨意。我們相信人在耐心和持續辨別的過程中，可發現他生命更高目的，而在此過程中找到走向天主之路。

- 我們如何對這個時代更有辨別的精神？
- 我們如何超越感覺良好，而尋求真正的更大的善？
- 我們如何找到我們生命的真正目的與意義？

（二）培養深度思想（Cultivating Depth）

每天我們從不同媒體獲得大量資訊。當中有真實的，但也有些是不實和虛假的。當我們享受科技進步的同時，也受到太多資訊、太多娛樂、太多內容的襲擊。太多資訊了，我們往往感到不夠時間去閱讀。研究發現，當我們透過手機、電腦閱讀時，往往傾向快速瀏覽，較少是真正閱讀及深度思考其內容。這是因為我們一上網（online），就進入充滿擾亂的科技系統中。

在 2010 年，耶穌會前任總會長 倪勝民神父（Fr. Adolfo Nicolas S.J.1936-2020）談及此問題：「當一個人能夠很快、輕而易舉地獲得大量資訊...努力、細心、嚴謹及明辨性思考工作往往

被忽略。」如此，造成他所謂的「膚淺思想全球化」（globalization of superficiality）。此膚淺思想模式竟然成了人回應這個複雜又不確定時代的慣常態度。

今天，我們面對一個前所未有既複雜及不確定的環境。人類歷史上從未有過如此差異、對立，又各自稱為真實的世界，甚至是在不同領域上稱為專家的，彼此間的看法也互有不同。這種複雜及不確定環境會形成兩種強大誘惑，兩種都是膚淺思考的具體表現。

第一種是「原教旨主義」（fundamentalism），就是我們對複雜及不確定環境，持有一種絕對答案或看法。此非黑即白的看法的確能讓人有安全感，將現實複雜及不確定變得簡單有序，其實是歪曲了現實。

第二種同樣不好又不積極的回應是「相對主義」（relativism）。因為此態度是每人所說的都有理，沒有絕對正反、對錯可言，大家的看法皆成立，但實際上是彼此放棄深入思想，探求真相的消極態度。這種相對主義態度很有吸引力，因為它使我們保持所謂開放心態，並符合「政治正確」。

當然，最能充分回應當代複雜及不確定環境的是「明辨性思考」（critical thinking），它既要求我們有一份責任，就是務要對不同的觀點持開放態度，也要努力去評估這些觀點，雖不能絕對肯定，但要抉擇那種觀點最能說明並應對目前的處境。這卻是艱辛的過程！

可是無人重視，這種明辨及深度思考在數碼時代已經極為少見。無疑科技帶給人類很多好處，一方面我們該善用它的優點，

也要提防它帶的危險，其中一個危險是失去對事物有深度的思想。是時候，要去認真省察我們的習慣與生活方式了。

畢竟，惟有當我們學習認真觀察這個世界一切事物，對它們作出清晰及深入思考，我們才會學習到世界事物，正如聖依納爵所說，在萬事萬物中尋找到天主（Finding God in all things）。

- 在科技時代，我們要做什麼才能培養出深度思想呢？
- 我們要做什麼，好讓我們在享受科技帶來好處的同時，能幫助我們成為有深度思想的人（老師、學生）呢？
- 我們如何培養自己成為有深度思想的人（老師、學生）呢？

(三) 促成和解關係（Building Reconciliation）

你可能未有留意，今天我們生活是被牆包圍著。除非你停下去留意它們，這些包圍著我們的牆是不易被察覺的。這裡有一幢厚厚的牆，是由經濟不平等分配造成的。它分隔開富裕的人在一邊，那些非因自身過錯卻在受貧窮之苦的人在另一邊。然後，這裡也有一幢已長期存在的牆，是由歧視造成的。它分隔開我們與那些在種族、宗教、性別身份上有不同的人。如果你去留意，這些人都生活在我們中間。及至，這裡有一幢最被忽略的牆，它分隔開我們與地球，它的土地、海洋、與天空。阻礙我們去覺察到消費主義生活模式（consumerist lifestyles）對它們造成的長期影響及破壞。

貧窮，各種歧視，及人對地球環境造成的破壞，無論是因甚麼理由形成，都是持續不斷，又未能解決的問題。我們能藉著處理數據以嘗試解決這些危險問題，但我們現在能不能邁出微小的一步，卻極可能帶來極大轉機的一步？

研究者發現，當我們看到受苦的人數增加，我們那分願意去給予幫助的同理心卻會退減，這稱為「精神麻木」（psychic numbing）現象。或許該走的第一步就是培養同理心。非洲的祖魯族人（Zulu tribe）有一常用的問候語“Sawubona”意思是「我見到你“I see you”」。當你向別人說 Sawubona，你是表達出一些重要訊息。你在告訴那人，「我見到你。你對我是重要的，我珍重你。在此時此地，我所注意的是你。我見到你，且我容許自己去發現你是誰。我接納你，你是我的一部分。」

「同理心」（Empathy）是指「我們見到他人，不論我們彼此有什麼差異，也不論我們的距離有多遠。」我們面對的召叫，有沒有可能，不是要先去解決這些危機，而是去看到那些因這些危機而受苦的人們？不是先去分析數據，而是去聆聽他們的故事，去瞭解他們的心意，及注視他們的面容？

是時候我們要去建造橋樑而不再造牆了。要除去這個時代將人與人，人與地球隔離的牆，我們可提出三個問題：

第一，在這些由貧窮、歧視、環境破壞產生的牆之間，誰會牽涉在內？

第二，我們所做的將使他們受到什麼影響？

第三，如何在我們和他們之間的鴻溝上建一座連結橋？

- 我們如何與同我們有不同社會階級、種族、宗教、及性別不同的人們，建立一座同理心的橋呢？
- 我們如何修行，改善自己，使我們成為窮人與陌生人的好鄰人呢？
- 我們如何與大自然產生共鳴，成為更有愛心、更負責任的管理者？
- 還有，我們如何學習成為我們子孫的好祖先，好好保護地球生態環境，並和未來的世代建立相連的橋，他們將承繼我們留給他們的地球？