

建立天主教聖統制之意義與影響

田英傑著 黃懿縈譯

1946年4月11日，教宗庇護十二世（1876-1958）頒布《我們的每一天》（*Quotidie Nos*）宗座憲章，宣布成立中國天主教聖統制，為本地教會建立常態的體系。究竟這個決定有何意義？產生了哪些影響？

普世教會內的共同效果

在聖統制下，天主教會在某一國家的常態體系，主要來說是由原來的宗座代牧區升格為教區所組成，也就是成為本地教會，每個教區有一位正權主教。「主教是由天主制定繼承宗徒位者，藉賜於他們的聖神被立為教會中的牧人，使之成為教義的導師、神聖敬禮的司祭和治理的服務者……接受聖化、訓導及治理的職務，但此類職務就其本質言，非與世界主教團元首及其成員保持聖統之共融則不能執行。」（《天主教法典》375條）

一個總教區與周圍幾個教區合成一個教省，總主教與主教們互相合作，商討教區牧靈職務的共同問題，找出解決方案。然而，每位主教對自己的教區有最高而完全的管轄權。

事實上，最有意義的轉變，在於正權主教作為地方教會（即各個教區）領導人的權力和角色。聖統制建立後，所有昔日的宗座代牧對教區獲得完全而直接的權力，以正權主教身份取代以前的領銜主教。他們不再是「代牧」或教宗的代理人，而是與宗徒的繼承人共融，直接負起牧養委託給他們的羊群的責任。對於主教牧職的權力範圍，《法典》381 條 1 項列明：

教區主教在委託給自己的教區內，擁有一切為盡牧職所需的，直接的正職權，但依法或由教宗法令所保留於教會最高權力，或其他權力的案件除外。

因此，主教的職責在他們的自己的意識中以及信眾的心目中都增加了。

早在教會歷史最初的幾個世紀已有地方主教團的記錄。梵蒂岡第二屆大公會議在《主教在教會內牧靈職務法令》（*Christus Domini*, 38）中，決定在世界各地成立地區性或國家性的主教會議或主教團，並在教宗保祿六世 1966 年簽署《聖教會》（*Ecclesiae sanctae*）自動詔書後實施。它們的運作、權力及職責由 1983 年《天主教法典》（447-459 條）所規定，其中對主教團有以下的定義：

447 條 - 主教團為一常設機構，是一個國家或一個地區主教們的集合體，為該地區的信眾共同執行某些牧靈職務，特別藉適合於當時當地環境的傳教方式和計劃，依法律規定，使教會為人類促進更大的福利。

《法典》449 條表明：「惟有教會最高權力，在聆聽有關主教後，得成立、取消或改變主教團。」關於主教團的權力，《法典》455 條 1 項指出：「主教團只能在下列事務上制訂普通法令：即普通法所已規定者，或宗座自動詔書或因主教團請求而命令者。」在其他情況下，「每位教區主教仍保存完整的管轄權力。」

教宗若望保祿二世 1998 年的《宗徒》(Apostolos suos) 自動詔書進一步釐清了主教團的職責，儘管每位主教是普世主教團的成員、與羅馬主教(教宗)共融，他們不能享有普世主教團(全體主教會議)的訓導權。所以，地方主教團不能自行制定關於教義的宣言，而且他們在協助個別主教的同時，不能取代他在教區內的訓導權。

在中國的狀況

因著 1946 年天主教聖統制建立而在中國出現的新體系，由所有從前的宗座代牧區升格為教區後，圍繞著總教區所組成；全國分成 20 個教省，共有 20 個總教區、79 個教區和 38 個監牧區。在這 137 個教會轄區裡，28 個由華籍主教領導，其中 21 人已接受祝聖。在中國天主教會建立這樣一個常態體系，經過了長時間的不斷努力，不過今天中國的狀況又如何？

不幸的是，聖統制建立十年後，在中共政府的外來介入下，被所謂的「民主辦教」原則實質上廢除了。這是發生於 1957 年，政府當局在北京召開中國天主教教友第一次代表會

議(1957年7月17日至8月2日)。此會議被視為中國教會最高的權力機構，表決通過了天主教愛國會的章程，並於8月3日選出了它的領導人及常設委員會。(參閱「中國天主教教友愛國會」編，1957；《廣揚》半月刊，「中國天主教教友代表會議專輯」，頁13-15。)

可是實際上，最高權力掌握在愛國會領導人的手裡，他們受中國政府的宗教局(今天的國家宗教事務局)和黨的統一戰線工作部，以及「三自教會」原則所完全控制。教宗本篤十六世在2007年致中國天主教徒的牧函中，澄清天主教會對這一點的立場：

考慮到「耶穌(建立教會)的原意」充分顯示出，某些由國家設立、並與教會體制無關的機構，凌駕於眾主教之上，領導教會團體的生活，是不符合教會道理的。根據道理，教會是「宗徒的」，梵二大公會議也重申了的這一點。……上述機構所宣稱自己的宗旨為，落實「獨立自主自辦教會和民主辦教原則」，與教會道理也是無法調和的。而天主教會按自古以來的信條是「至一、至聖、至公、從宗徒傳下來的」。(第7號)

鄧小平在1978年底實施經濟改革開放後，社會變遷開始對天主教會的結構和地理分布產生影響。返回堂區工作的老神父和新一代培養出來的神職人員數目很有限，不足以照顧教會原來範圍的牧靈需要。再者，傳統的天主教活動中心和地區被經濟快速成長的鄰近城市所取代，城市的經濟活動

在中國社會佔有首要地位。鑑於這些因素，中國政府當局不僅對某些省份重新調整行政區劃，也對宗教事務實行控制，開始消除教區之間的差異，將某些主教府遷移到比較發達的城市，或整合一些教區，甚至一個行政省份變成一個教區。

故此，中國天主教聖統制的常態體系實際上消失了：不同教會轄區之間的差別被廢除，一律稱為「教區」，教省不再存在。

後來，仿效普世教會做法的所謂「中國天主教主教團」成立了。事實上，中國天主教第三次代表會議（1980年5月21日至30日）通過成立「主教團」，但它的性質與功能是不同的。它的成員由天主教代表會議選舉產生，與愛國會一起成為中國教會的行政機關——「一會一團」，儘管它們正式和官方而言是隸屬於上述全國代表會議。「一會一團」的領導層通常是同一群人，他們從屬於政府宗教事務官員。

非官方的主教於1989年11月21日同樣嘗試成立自己的主教團，但同樣未得到羅馬教廷的正式認可。因此，目前中國的官方與非官方主教團，均不被教廷承認，因為它們不包括所有有權加入的主教，卻包括其他無權加入者。正如教宗本篤2007年牧函的第8號表明：「主教團是一國家內所有主教間弟兄的共融。主教團研討國內教義和牧民方面對教會整體有重要性的議題，卻不干涉各主教在其教區日常及直接職權的行使。」

教廷認為中國天主教會目前的所謂「民主選舉制度」及所謂的「民主組織」，與天主教的性質和教義不相容。於是，

羅馬維持著中國教會原來的常態體系，即 1946 年建立的中國天主教聖統制。然而，它對未來與中國當局磋商這個問題抱持開放態度，並等待適當的時機。本篤十六世 2007 年的牧函清楚闡明了這一點：

近五十年來，政府在行政上作了很多改變，因此也影響了某些教省。按照新行政區的劃分，有些教區被取消了、有些被重組或修改了轄區範圍。有關這一問題，我要申明，聖座願意與中國主教們作開放且建設性的對話，解決教省和分區問題，如果有必要，也願同政府磋商。(第 11 號)

中國教會聖統制成立七十周年，該當是我們反省和處理這些相關問題的良好時機。 □