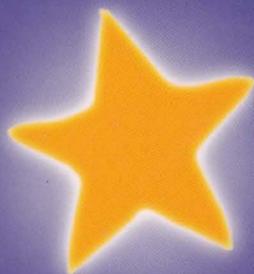

邂逅聖言

瑪竇福音

靈修版

邂逅聖言

瑪竇福音

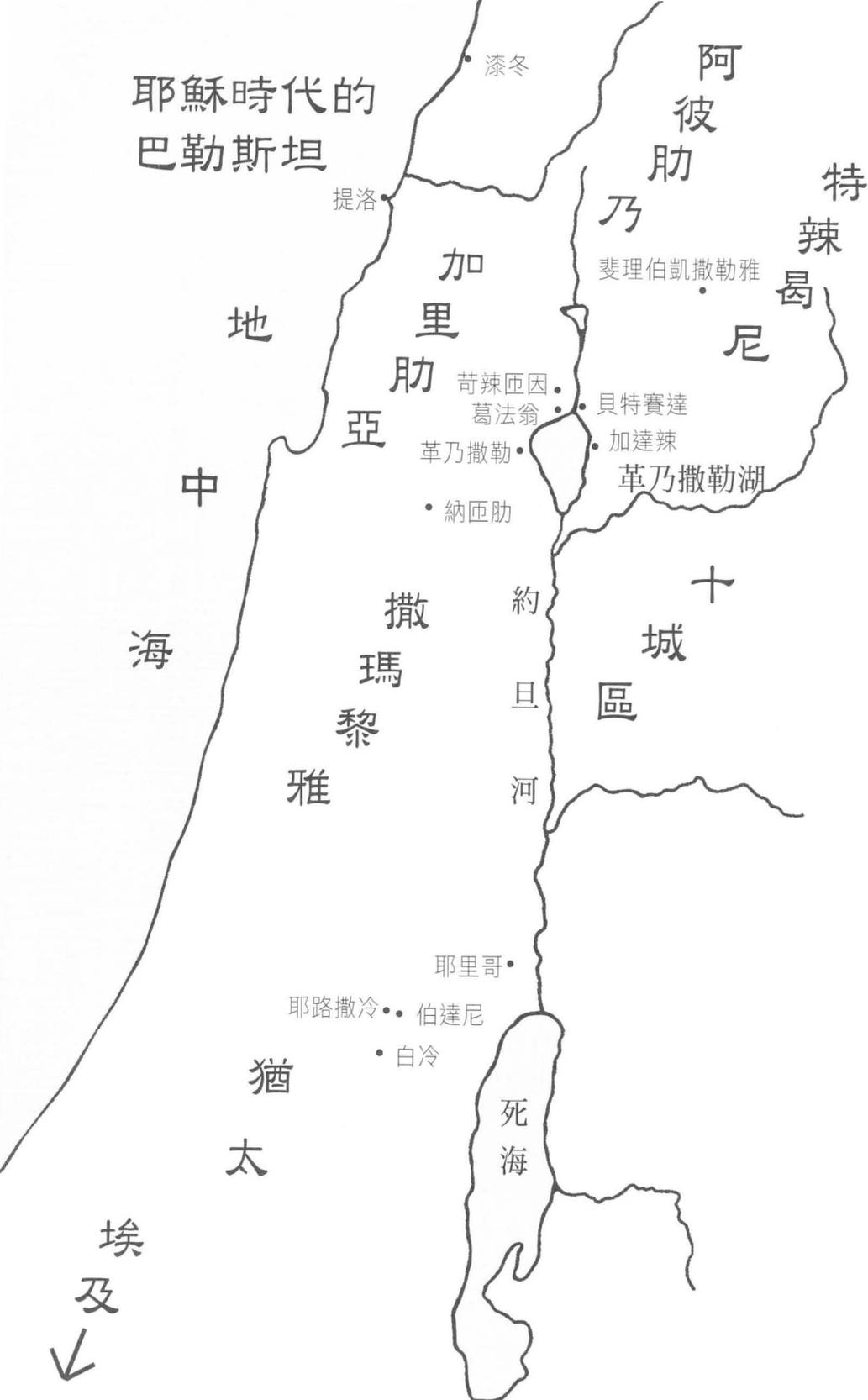
靈修版

思高聖經學會

目 錄

引 言	2
第一章	3
第二章	8
第三章	13
第四章	18
第五章	24
第六章	41
第七章	51
第八章	62
第九章	75
第十章	88
第十一章	99
第十二章	111
第十三章	127
第十四章	146
第十五章	153
第十六章	162
第十七章	170
第十八章	179
第十九章	189
第二十章	198
第二十一章	206
第二十二章	220
第二十三章	232
第二十四章	240
第二十五章	249
第二十六章	258
第二十七章	271
第二十八章	280

耶穌時代的 巴勒斯坦

漆冬

提洛

阿
彼
肋
乃
特
辣
曷
尼

斐理伯凱撒勒雅

加
里
肋
亞

苛辣匝因
葛法翁

貝特賽達

革乃撒勒

加達辣

革乃撒勒湖

納匝肋

撒
瑪
黎
雅

約
旦
河
十
城
區

耶里哥

耶路撒冷

伯達尼

白冷

猶
太

死
海

埃
及

引言

猶太人的默西亞到底來了沒有？他是誰？我們怎麼知道他是真的默西亞？

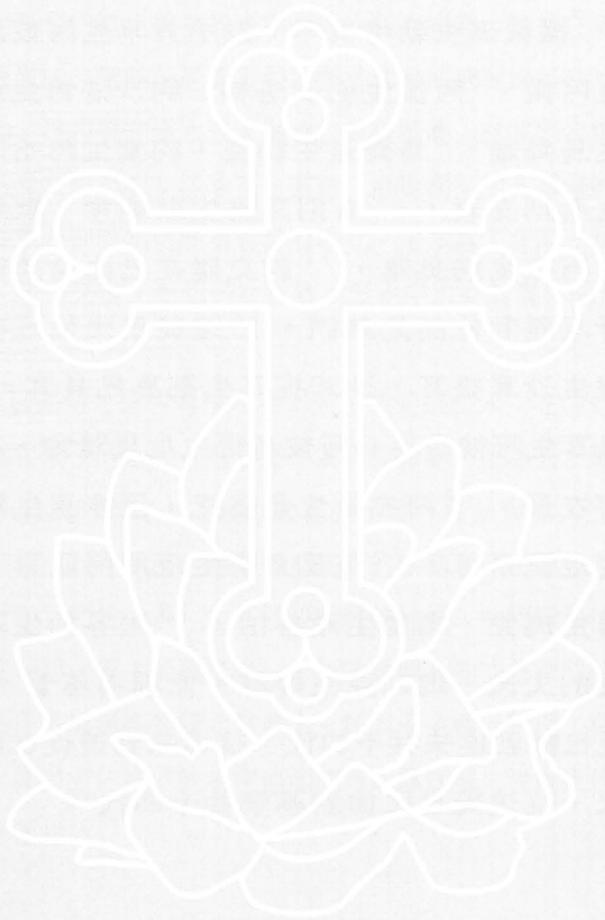
《瑪竇福音》的寫成正是為了回答這些問題。作者把全書分成五大部分，各有敘述和奇蹟故事。瑪竇用舊約的預言事件、主題和人物來證明耶穌就是猶太人迫切期待的默西亞。這個默西亞不只為猶太人而來，也是為外邦人而降世：默西亞的王國是容納所有人類的。在《瑪竇福音》第一章耶穌的族譜裏，有四個先祖母是外邦婦女，預示默西亞的王國是開放給眾人的。耶穌誕生後，東方賢士前來朝拜默西亞，而福音結尾記錄了耶穌派遣門徒「去使萬民成為門徒」(28:19)。在舊約中，厄瑪奴耳(意即「天主與我們同在」)的出現是天主對猶太人的許諾，而耶穌終於實現了這許諾，且擴大了恩許的範圍到普世萬民：「我同你們天天在一起，直到今世的終結」(28:20)。瑪竇並沒有輕視猶太人的信仰，他只是說明猶太人的默西亞是寬宏大量的，把救恩帶給一總人，除了那些拒絕接受救恩的人。

教會的傳統說法認為作者是稅吏瑪竇(9:9)，他蒙召成為宗徒(10:3)。根據初期教父巴比亞(Papias)，瑪竇原先採集希伯來文的資料，翻譯成希臘文。多數聖經學者認為《瑪竇福音》在公元80或90年定稿。一般看法是瑪竇寫這部福音的對象是猶太人。

願猶太人和外邦人的救主耶穌降福你，使你在《瑪竇福音》中會晤他。

瑪竇福音

第一章

瑪 1 : 1-17

¹ 亞巴郎之子，達味之子耶穌基督的族譜：² 亞巴郎生依撒格，依撒格生雅各伯，雅各伯生猶大和他的兄弟們；³ 猶大由塔瑪爾生培勒茲和則辣黑，培勒茲生赫茲龍，赫茲龍生阿蘭，⁴ 阿蘭生阿米納達布，阿米納達布生納赫雄，納赫雄生撒耳孟，⁵ 撒耳孟由辣哈布生波阿次，波阿次由盧德生敖貝得，敖貝得生葉瑟，⁶ 葉瑟生達味王。達味由烏黎雅的妻子生撒羅滿，⁷ 撒羅滿生勒哈貝罕，勒哈貝罕生阿彼雅，阿彼雅生阿撒，⁸ 阿撒生約沙法特，約沙法特生約蘭，約蘭生烏齊雅，⁹ 烏齊雅生約堂，約堂生阿哈次，阿哈次生希則克雅，¹⁰ 希則克雅生默納舍，默納舍生阿孟，阿孟生約史雅，¹¹ 約史雅在巴比倫流徙期間生耶苛尼雅和他的兄弟們。¹² 流徙巴比倫以後，耶苛尼雅生沙耳提耳，沙耳提耳生則魯巴貝耳，¹³ 則魯巴貝耳生阿彼烏得，阿彼烏得生厄里雅金，厄里雅金生阿左爾。¹⁴ 阿左爾生匝多克，匝多克生阿歆，阿歆生厄里烏得，¹⁵ 厄里烏得生厄肋阿匝爾，厄肋阿匝爾生瑪堂，瑪堂生雅各伯，¹⁶ 雅各伯生若瑟，瑪利亞的丈夫，瑪利亞生耶穌，他稱為基督。¹⁷ 所以從亞巴郎到達味共十四代，從達味到流徙巴比倫共十四代，從流徙巴比倫到基督共十四代。

瑪竇福音以耶穌的族譜作為開端，為現代人來說，似乎有點不合時宜及單調，但這卻展示了耶穌在猶太傳統上的位置，及帶出他就是舊約中所預示的偉大人物。另一方面，也引證了基督的來臨，是天主仔細的安排。

很多聖經學者都對這段「不尋常」的族譜的記載有其獨特的見解，尤其是把數名婦女的名字也納入在族譜裏，這是在猶太傳統上極為罕見的。聖熱羅尼莫看到瑪竇是刻意地把罪婦如辣哈布等加入族譜中，她是與非猶太族人盧德的背景不同。有些學者則認為這是瑪竇特意把外邦婦女辣哈布、盧德、塔瑪爾等加入基督的族譜裏去。有些學者則認為這些不尋常的婦女，正是為了突顯瑪利亞的特殊地位。總括來說，每個婦女在猶太歷史中也有其獨特的角色。

無論如何，這也清楚地看到天主透過這些人；在他們身上工作，為迎接聖子的來臨。這也是令我們鼓舞的，因為天主願意透過他的聖子與我們同在。為達到這目的，他不僅是與偉大的人物一起、也和弱小者在一起。藉著耶穌基督的族譜，天主讓我們明白，他並不計較我們的強弱，也不計較我們的地位，他願意與他所愛的人永遠在一起。天主願意透過——無論是偉大的或是有限的——我們把他的聖子耶穌基督帶給其他人，如同天主透過聖母，把耶穌帶給人類。如是者，我們的名字也能成為耶穌族譜，世世代代連續下去中的一部份。

瑪 1：18-25

¹⁸耶穌基督的誕生是這樣的：他的母親瑪利亞許配於若瑟後，在同居前，她因聖神有孕的事已顯示出來。¹⁹她的丈夫若瑟，因是義人，不願公開羞辱她，有意暗暗地休退她。²⁰當他在思慮這事時，看，在夢中上主的天使顯現給他說：「達味之子若瑟，不要怕娶你的妻子瑪利亞，因為那在她內受生的，是出於聖神。²¹她要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因為他要把自己的民族，由他們的罪惡中拯救出來。」²²這一切事的發生，是為應驗上主藉先知所說的話：²³「看，一位貞女，將懷孕生子，人將稱他的名字為厄瑪奴耳，意思是：天主與我們同在。²⁴若瑟從睡夢中醒來，就照上主的天使所囑咐的辦了，娶了他的妻子；²⁵若瑟雖然沒有認識她，她就生了一個兒子，給他起名叫耶穌。

若瑟是聖經中的一個典型例子，證明當人與天主合作時，沒有甚麼是不可能的。當天使還未啟示給若瑟時，他已決定為保護瑪利亞，使她不致蒙羞，而不理會自己在團體中的地位。當他知道瑪利亞因聖神受孕時，他更相信天主已選擇了一條安全的道路給他那

未過門的妻子。

他的信德獲得了賞報，就是天使確定了瑪利亞的說話，並預報有一個嬰兒將要誕生，為把人從罪惡中拯救出來（瑪 1:21）。若瑟相信天主的計劃並予以合作，默西亞因而得以誕生。天主的奇妙計劃得以實現，一部份也是依賴那謙遜及正義的人。正如聖保祿宗徒所說的「藉著他，我們領受了宗徒職務的恩寵，為使萬民服從信德，以光榮他的聖名」（羅 1:5）。若瑟就是這樣清楚地表達了「服從信德」，他的堅信，顯示了天主對他施予的恩寵。

在領洗時，我們也接受了恩寵及宗徒職務，我們也被召選為信德服務。但這並不是無知的服從，或是基於害怕或激情而來的，而是基於愛及不含雜質的信德。

就如聖保祿宗徒及聖若瑟一樣，我們被召叫和天主合作，率領更多的人到他的國度裏。無論我們怎樣經驗了天主的召叫，我們對天主的召叫卻不是被動的，而是天主召叫我們主動地把整個人，包括靈魂及肉身去作他的工具。當我們謙誠地與他合作，就如若瑟一樣，我們便可經驗到一些不可思議的事情的發生。

瑪竇福音

第二章

瑪 2：1-12

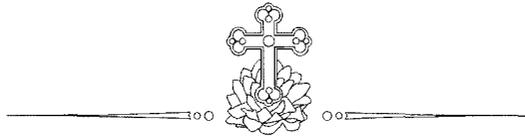
¹ 當黑落德為王時，耶穌誕生在猶大的白冷；看，有賢士從東方來到耶路撒冷，² 說：「纔誕生的猶太人君王在那裏？我們在東方見到了他的星，特來朝拜他。」³ 黑落德王一聽說，就驚慌起來，全耶路撒冷也同他一起驚慌。⁴ 他便召集了眾司祭長和民間的經師，仔細考問他們：默西亞應當生在那裏。⁵ 他們對他說：「在猶大的白冷，因為先知曾這樣記載：⁶『你猶大地白冷啊！你在猶大的郡邑中，決不是最小的，因為將由你出來一位領袖，他將牧養我的百姓以色列。』」⁷ 於是黑落德暗暗把賢士叫來，仔細詢問他們那星出現的時間；⁸ 然後打發他們往白冷去，說：「你們去仔細尋訪嬰孩，幾時找到了，給我報信，好讓我也去朝拜他。」⁹ 他們聽了王的話，就走了。看，他們在東方所見的那星，走在他們前面，直至來到嬰孩所在的地方，就停在上面。¹⁰ 他們一見到那星，極其高興歡喜。¹¹ 他們走進屋內，看見嬰兒和他的母親瑪利亞，遂俯伏朝拜了他，打開自己的寶匣，給他奉獻了禮物，即黃金、乳香和沒藥。¹² 他們在夢中得到指示，不要回到黑落德那裏，就由另一條路返回自己的地方去了。

經過了漫長的流放，外族的統治，全以色列民族和雅威的分離，這可說是以色列人民的黑暗日子，最後天主把聖子顯現給全民族，以致連黑落德王也害怕他的王國被毀。基督如此的啟示，一定有其作用。那些在自己國土內享受舒適生活的東方賢士，他們皆是有學識之人。是甚麼吸引他們離開家園，走上遙遠的道路去找尋那未知之事呢？只有是天主在他們身上工作，才會讓他們前來朝拜他，向他致敬。教父們從賢士送給耶穌的禮物中，看出了這嬰兒的身份。黃金代表對君王的讚美；乳香則是為獻上對上主的感謝；而沒藥則是一種用作撫平人的創傷的藥品。當賢士把這三份禮物獻給耶穌時，是為證明他是真天主又是真人，他是被賦予權力及統治權，猶如君王及天主。賢士的獻禮，正顯示了耶穌的天主性及權力。而那人們長久期待的救恩，則只有透過他的苦難及死亡，才會獲得。對於賢士們來說，朝拜的成果就是：讓世代代的賢士們都可在納匝肋向這小孩俯首致敬。如依撒意亞先知所述的，每一代的男人和女人，也把自己的財物放於耶穌面前，代表棄絕現世財富的決心，並接受那因悔改、信賴和謙卑而得的真正財富（依 60:5）。

瑪 2：13-23

¹³ 他們離去後，看，上主的天使托夢顯於若瑟說：「起來，帶著嬰孩和他的母親逃往埃及去，住在那裏，直到我再通知你，因為黑落德即將尋找這嬰孩，要把他殺掉。」¹⁴ 若瑟便起來，星夜帶了嬰孩和他的母親，退避到埃及去了。¹⁵ 留在那裏，直到黑落德死去。就應驗了上主藉先知所說的話：「我從埃及召回了我的兒子。」¹⁶ 那時，黑落德見自己受了賢士們的愚弄，就大發忿怒，依照他由賢士們所探得的時期，差人將白冷及其周圍境內所有兩歲及兩歲以下的嬰兒殺死，¹⁷ 於是應驗了耶肋米亞先知所說的話：¹⁸ 『在辣瑪聽到了聲音，痛哭哀號不止；辣黑耳痛哭她的子女，不願受人的安慰，因為他們不在了。』¹⁹ 黑落德死後，看，上主的天使在埃及托夢顯於若瑟，²⁰ 說：「起來，帶著孩子和他的母親，往以色列地去，因為那些謀殺孩子性命的人死了。」²¹ 他便起來，帶了孩子和他的母親，進了以色列地域；²² 但是一聽說阿爾赫勞繼他父親黑落德作了猶太王，就害怕到那裏去；夢中得了指示後，便退避到加里肋亞境內，²³ 去住在一座名叫納匝肋的城中，如此應驗了先知們所說的話：「他將稱為納匝肋人。」

作為以色列民所期待的默西亞的義父及保護者，若瑟可說是主的代表，耶穌也藉著他開始認識天上的父親。若瑟可說是我們現今父母親的典範，教曉我們如何演繹在家庭生活中的角色。

若瑟是一位虔誠的義人，聖經中所述的天使向他的顯現，是為了強調這訊息的重要性。這訊息是由天主而來是無可置疑的，我們可相信若瑟的開放，是基於他對主的愛及信德。

作為今天的父母們，也得聆聽天主的話，這包括透過祈禱及讀經等。主願意我們知道聖神在我們心內工作，教導我們如何照顧及培育家庭。

對聖神的恩賜（包括智慧、聰敏、超見、剛毅等）（依11:2；格前12:7-11），都能幫助我們牧養家庭，走上成聖的道路。由於聖神的能力，我們能分辨邪惡的勢力，好能保護自己，也保護自己的兒子，好能遠離世界的恐嚇。這並不是讓他們逃避現實，而是教導他們甚麼才是上主的道路，也讓他們有能力明辨聖經中的真理。

瑪竇福音

第三章

瑪 3：1-12

¹那時，洗者若翰出現在猶太曠野宣講，²說：「你們悔改罷！因為天國臨近了。」³這人便是那藉依撒意亞先知所預言的：「在曠野裏有呼號者的聲音：你們該當預備上主的道路，修直他的途徑。」⁴這若翰穿著駱駝毛做的衣服，腰間束著皮帶，他的食物是蝗蟲和野蜜。⁵那時，耶路撒冷、全猶太以及全約但河一帶的人，都出來到他那裏去，⁶承認自己的罪過，並在約但河裏受他的洗。⁷他見到許多法利塞人和撒杜塞人來受他的洗，就對他們說：「毒蛇的種類！誰指教你們逃避那即將來臨的忿怒？」⁸那麼，就結與悔改相稱的果實罷！⁹你們自己不要思念說：我們有亞巴郎為父。我給你們說：天主能從這些石頭給亞巴郎興起子孫來。¹⁰斧子已放在樹根上了，凡不結好果子的樹，必被砍倒，投入火中。¹¹我固然用水洗你們，為使你們悔改；但在我以後要來的那一位，比我更強，我連提他的鞋也不配，他要以聖神及火洗你們。¹²他的簸箕已在他手中，他要揚淨自己的禾場，將他的麥粒收入倉內，至於糠秕，卻要用不滅的火焚燒。」

洗者若翰在猶大曠野的宣講，就是要帶給受洗者一個「悔改」的訊息。因為天國臨近，首要的就是要修直上主的道路（瑪 3:2-3）。

若翰知道這悔改，就是指要從罪惡中折回，走向天主，也就是每一個分享默西亞救恩的人必要完成的工作。這內心及行為上的改變是很重要的，因為這預示耶穌會再次來到我們中間。

但這改變並不在於我們的主觀意願，卻是要明辨甚麼才是主所喜悅的。我們的主觀意願，正好阻礙了主透過聖神在我們身上的工作。要成為一個在家庭、社會中的好人，是要從驕傲、愚昧、自私中走出來，使能體察及尊重比我們弱小的人；也要從憤怒、仇恨中走過來，使之與家庭、團體及堂區的關係重歸於好。在領洗時，我們領受了聖神，使我們有力量能重過新生活。聖神的工作就是指導我們走近上主，好能分享他的天主性。聖神啟導我們，認識罪惡的後果，只有跟隨他，我們才能返回天主創造我們時的那一刻，在那時刻，我們更肖似他，並分享天主的神聖生活。

瑪 3：13-17

¹³ 那時，耶穌由加里肋亞來到約但河若翰那裏，為受他的洗；¹⁴ 但若翰想要阻止他說：「我本來需要受你的洗，而你卻來就我嗎？」¹⁵ 耶穌回答他說：「你暫且容許罷！因為我們應當這樣，以完成全義。」於是若翰就容許了他。¹⁶ 耶穌受洗後，立時從水裏上來，忽然天為他開了。他看見天主聖神有如鴿子降下，來到他上面；¹⁷ 又有聲音由天上說：「這是我的愛子，我所喜悅的。」

經過了多年的期待及預備，耶穌現正展開他的使命。他不再躲藏在納匝肋，做一個工匠，而是參與永恆的計劃，即預告天國的臨現，也就是治病、驅魔、宣講及教導。

這王國並不是由榮耀中展開，也不是透過奇蹟而顯示；卻是由謙遜中開始，就是耶穌把自己交出，作悔罪的洗禮。雖然他是無罪的，卻聽從施洗者對罪人的召叫；他是一個尊榮之子，卻向一個粗衣麻布者順從。這正義之子把自己放置於罪人之中，以完成正義。

瑪竇指出當耶穌從水中出來時，聖神就降臨，並為耶穌的「愛子」身份作證，並指出他是上主所喜悅的。因此從這洗禮中，可看到耶穌正擔任天主僕人的角色，亦即依撒意亞先知書42:1-7所述的。耶穌為盲眼的人帶給復明，解放失去自由的人（依42:3, 7）。更重要的是他儼如一個忠心的僕人，為眾人承擔罪過，使自己列於罪犯之中，為使罪人得到天主的寬恕。

聖保祿說我們的受洗，是受洗於基督（羅6:3；迦3:27）。而耶穌的洗禮就是我們的洗禮，而聖神在耶穌受洗時怎樣降臨，也要如此降臨在我們身上。耶穌是聖父的愛子，而我們透過洗禮，也成為天父的兒女。耶穌肩負起傳教的使命，我們也被召叫去建設天父的王國。

瑪竇福音

第四章

瑪 4：1-11

¹ 那時，耶穌被聖神領往曠野，為受魔鬼的試探。² 他四十天四十夜禁食，後來就餓了。³ 試探者就前來對他說：「你若是天主子，就命這些石頭變成餅罷！」⁴ 他回答說：「經上記載：『人生活不只靠餅，而也靠天主口中所發的一切言語。』」⁵ 那時，魔鬼引他到了聖城，把他立在殿頂上，⁶ 對他說：「你若是天主子，就跳下去，因經上記載：『他為你吩咐了自己的天使，他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。』」⁷ 耶穌對他說：「經上又記載：『你不可試探上主，你的天主！』」⁸ 魔鬼又把他帶到一座極高的山上，將世上的一切國度及其榮華指給他看，⁹ 對他說：「你若俯伏朝拜我，我必把這一切交給你。」¹⁰ 那時，耶穌就對他說：「去罷！撒殫！因為經上記載：『你要朝拜上主，你的天主，惟獨事奉他。』」¹¹ 於是魔鬼離開了他，就有天使前來伺候他。

為大部分人來說，現實就是環繞在我們四周的世界，就是那能看到，觸摸到，嗅到及嚐到的一切。為基督徒來說，現實不僅是

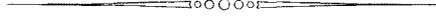
外在的環境，也包括了整個靈性領域，也包含了天堂的光榮，撒殫的黑暗。魔鬼就是在我們的現世中，和我們對立，日與夜不斷的發動戰爭攻擊世界，設法摧毀我們。

撒殫對耶穌的試探反映了牠的三項工作，第一、牠嘗試誘惑人，使人利用精神力量及世俗的權力，使自己從中獲利。比方神職在聖堂服務時，會被牠誘惑，利用他人對神職身份的信賴而從中獲取益處；作為父母的，也被慫恿從照顧兒女中，得到權力上的滿足。第二、撒殫慫恿我們與天主討價還價，像在商業貿易中作交易般，以祈禱或服務來換取我們心目中所希望得到的。最後，牠欺騙我們信奉其他的偶像，比方財富、地位、名譽等。

這黑暗的惡魔多次誘惑我們，去服從牠而遠離主。我們每天也會面對信仰的抉擇，就是接受或是抵抗那表面看似充滿邏輯的惡魔意見，去接受或是拒絕天主。我們若是在小事上依從撒殫，也是十分危險的，因為撒殫完全的反對上主，希望毀滅基督的教會和他的子女。

我們並不是孤軍作戰，以個人的力量去抵抗魔鬼。如保祿宗徒在羅馬書所說的：「天主的恩寵和那因耶穌基督一人的恩寵所施與的恩惠，更要豐富地洋溢到大眾身上。」（羅5:15）在希伯來人書（2:18）中聖保祿宗徒也說：「他既然親自經過試探受了苦，也必能扶助受試探的人」，因為耶穌也如我們一樣受試探而得到勝利，因而我們也可分享他的勝利。因為他透過死亡、復活，毀滅了

魔鬼的工作而得到新生命，耶穌已經得到勝利，並使那些信仰他的人獲得自由。

瑪 4：12-25

¹² 耶穌聽到若翰被監禁以後，就退避到加里肋亞去了；¹³ 後又離開納匝肋，來住在海邊的葛法翁，即住在則步隆和納斐塔里境內。¹⁴ 這應驗了依撒意亞先知所說的話：¹⁵『則步隆地與納斐塔里地，通海大路，約但河東，外方人的加里肋亞，¹⁶ 那坐在黑暗中的百姓，看見了浩光；那些坐在死亡陰影之地的人，為他們出現了光明。』¹⁷ 從那時起，耶穌開始宣講說：「你們悔改罷！因為天國臨近了。」¹⁸ 耶穌沿加里肋亞海行走時，看見了兩個兄弟：稱為伯多祿的西滿，和他的兄弟安德肋，在海裏撒網，他們原是漁夫。¹⁹ 他就對他們說：「來，跟從我！我要使你們成為漁人的漁夫。」²⁰ 他們立刻捨下網，跟隨了他。²¹ 他從那裏再往前行，看見了另外兩個兄弟：載伯德的兒子雅各伯和他的弟弟若望，在船上同自己的父親載伯德修理他們的網，就召叫了他們。²² 他們也立刻捨下魚船和自己的父親，跟隨了他。²³ 耶穌走遍了全加里肋亞，在他們的會堂內施教，宣講天國的福音，治好民間各種疾病，各種災殃。²⁴ 他的名聲傳遍了整個敘利亞。人就把一切有病的、受各種疾病痛苦煎熬的、附魔的，癲癩的、癱瘓的，都給他送來，他都治好了他們。²⁵ 於是有許多群眾從加里肋亞、「十城區」、耶路撒冷、猶太和約但河東岸來跟隨了他。

隨著洗者若翰的被捕，耶穌返回加里肋亞，開始他的傳教使命。他召叫門徒並讓他們分享他的傳教工作，成為漁人的漁夫。傳教工作首先是向被揀選的民族，隨著是外邦人。正如耶穌一樣，宗徒們的工作就是在「會堂內施教，宣講天國的福音，治好民間各樣疾病，各種災殃」(瑪 4:23)。

耶穌的三項使命包括宣講、教訓及治癒，首先是在加里肋亞展開，而現在，秉承傳教工作就是教會的使命：

「教會擁有其創始者的恩施，謹遵著他的仁愛、謙恭與刻苦的誠命，接受了宣佈基督及天主的國，以及在各民族中建立的使命，而成為天國在人間的幼芽和開端。」(教會憲章第五條)

耶穌基督的宣講及教訓，包含了治療及奇蹟的施行，但我們是否也滿懷信德地追隨他，期望這些原素能在這世上出現呢？

作為基督的身體，我們被召參與教會的使命，在我們的生命裏，我們有無數的機會去宣講福音，讓身邊的人認識耶穌。讓我們滿懷希望地向主祈求，不但是在物質上，也在靈性上獲得治癒。

瑪竇福音

第五章

瑪 5：1-12

¹耶穌一見群眾，就上了山，坐下；他的門徒上他跟前來，²他遂開口教訓他們說：³「神貧的人是有福的，因為天國是他們的。⁴哀慟的人是有福的，因為他們要受安慰。⁵溫良的人是有福的，因為他們要承受土地。⁶饑渴慕義的人是有福的，因為他們要得飽飫。⁷憐憫人的人是有福的，因為他們要受憐憫。⁸心裏潔淨的人是有福的，因為他們要看見天主。⁹締造和平的人是有福的，因為他們要稱為天主的子女。¹⁰為義而受迫害的人是有福的，因為天國是他們的。¹¹幾時人為了我而辱罵迫害你們，捏造一切壞話毀謗你們，你們是有福的。¹²你們歡喜踴躍罷！因為你們在天上的賞報是豐厚的，因為在你們以前的先知，人也曾這樣迫害過他們。」

希臘文「有福」(*makarios*) 這字在聖經中是有兩個含義：一是形容人獲得天主的恩寵，另一個則是代表幸福和快樂的人。在真福八端裏，耶穌綜合了這些解釋，為我們列出了八個生命的指標。而這指標不僅帶給我們快樂，還包括了天主的祝福和恩寵。

真福八端的內容，看來和很多人的想法並不一樣。要相信貧窮、溫良、憐憫人的人及被迫害的人都能得到快樂，這是多麼困難啊！但這卻可看到耶穌的說話是多麼富挑戰性，這不是單從世俗眼光可以看到的真相。

耶穌連枕頭的地方也沒有(瑪8:20)，時常被人誤會及猜疑，但他仍是那麼平安及喜樂。這就是因為他相信天主的臨在。誰遵守天主的教訓，那人就必不會失望。耶穌邀請他的門徒去經驗這祝福，他也邀請我們像他一樣：神貧、溫良、對人充滿憐憫之情。耶穌實現他的承諾，派遣聖神教導及賜予我們力量去行走這條道路。讓他活在我們心中，並帶給我們真正的喜樂。

耶穌以將來式來形容這賞報，因為他要讓我們把目光放遠，並放於永生之路上。我們會得到安慰，飽飫，受憐憫及見到天主(瑪5:4-8)。當我們滿懷信德地回應天主邀請時，我們必定在生活上獲得那祝福及恩寵。

真福八端要求我們要重新確定自我。在起初，我們好像要犧牲很多才可獲得天主賦予的生命，但當我們對耶穌滿懷信心，天主自會帶給我們及世界無窮的祝福、及天上更大的恩寵。

瑪 5：13-16

¹³ 「你們是地上的鹽，鹽若失了味，可用甚麼使它再鹹呢？它再毫無用途，只好拋在外邊，任人踐踏罷了。¹⁴ 你們是世界的光；建在山上的城，是不能隱藏的。¹⁵ 人點燈，並不是放在斗底下，而是放在燈台上，照耀屋中所有的人。¹⁶ 照樣，你們的光也當在人前照耀，好使他們看見你們的善行，光榮你們在天之父。」

耶穌的宣講，確是叫人驚訝。在山上聚集的不是一些名人及學者，相反卻是那些未受教育，貧窮及被忽視的人。但耶穌卻對他們說：「你們是地上的鹽……你們是世界的光……」（瑪5:13-14）

為耶穌的門徒，就要與鹽一樣，不僅能帶出食物的味道，還要有保存的作用，身為基督的門徒，我們不僅要為真理作見證，還要讓真理持續下去；也如一盞小燈，它是屋內唯一的光源，基督徒就是黑暗世界裏的明燈。我們如何能夠完成這使命呢？耶穌曾對我們說：「我是世界的光，跟隨我的，決不在黑暗中行走，必有生命的光。」（瑪5:12）

時常聽到人說：「信仰是個人的事，也是主與每個人的個別關係。」但耶穌卻教導門徒，不僅要以光照亮自己，也要照亮別人。我們的德行並不是為獲得個人的名譽和歡呼，而是為了光榮天主（瑪 5:16）。

耶穌並不是教導門徒如何賺取救恩，相反地卻指出因著他們的工作，正顯示內在對天主的信靠。就像鹽的特質，是為了帶出食物的味道及保存食物。同樣，基督徒就是把耶穌的光彰顯於黑暗的世界中，使所有人都能看見，認識及光榮在天之父。

瑪 5：17-19

¹⁷ 「你們不要以為我來是廢除法律或先知，我來不是為廢除，而是為成全。¹⁸ 我實在告訴你們：即使天地過去了，一撇或一畫也決不會從法律上過去，必待一切完成。¹⁹ 所以，誰若廢除這些誡命中最小的一條，也這樣教訓人，在天國裏，他將稱為最小的；但誰若實行，也這樣教訓人，這人在天國裏將稱為大的。」

在舊約時期，天主透過法律及先知顯示自己，並為以民指示生命的指標。當梅瑟在西乃山上領受天主的十誡時，法律便開始了(出20)，而天主藉著被召叫的先知們向人們宣示他的聖言。在舊約的聖經中，有關先知事蹟的敘述均紀錄於若蘇厄書，民長紀，撒慕爾紀、列王紀、依撒意亞、耶肋米亞、厄則克耳及十二小先知書中。

當聖言進入世界的時候，便圓滿了天主在舊約時代透過法律及先知向人們的啟示。「圓滿」這字可解作完成，或是補充了那缺少的。在這段福音中，「圓滿」就擴展到包括了完成了那些不圓滿的。耶穌了解到梅瑟的法律及先知的說話，為人是有益的，但卻仍

未圓滿，因此，「他來不是為廢除，但卻為成全……誰若廢除這些誠命中最小的一條，也這樣教訓人，在天國裏，他將稱為最小的……」（瑪 5:17-19）

瑪竇福音繼續解說如何使法律成為完美及圓滿，便闡述了不可殺人、不可姦淫、不可休妻、不可發虛誓、不可復仇及愛仇人（瑪 5:21-48）這六種境況。透過耶穌的死亡、復活，耶穌顯示出生活在法律及先知所指示的方向下，是可行的。耶穌更指出就是一撇和一畫，也決不會從法律上過去（瑪 5:18）。

我們如何能超越法利塞人及經師的義德呢？就是我們要擁有一些是他們沒有的。透過個人的力量，我們未必能夠持守誠命，只有透過聖神，讓耶穌臨在我們心中，就能充滿力量，去度那圓滿的新生命。

瑪 5：20-26

²⁰「我告訴你們：除非你們的義德超過經師和法利塞人的義德，你們決進不了天國。²¹ 你們一向聽過給古人說：『不可殺人！』誰若殺了人，應受裁判。²² 我卻對你們說：凡向自己弟兄發怒的，就要受裁判；誰若向自己的弟兄說「傻子，」就要受議會的裁判；誰若說「瘋子，」就要受火獄的罰。²³ 所以，你若在祭壇前，要獻你的禮物時，在那裏想起你的弟兄有甚麼怨你的事，²⁴ 就把你的禮物留在那裏，留在祭壇前，先去與你的弟兄和好，然後再來獻你的禮物。²⁵ 當你和你的對頭還在路上，趕快與他和解，免得對頭把你交與判官，判官交給差役，把你投在獄裏。²⁶ 我實在告訴你：非到你還了最後的一文，決不能從那裏出來。」

當我們每次聽到謀殺案的發生，都會感到驚慄，但因而也會敢於在天主面前承認自己是一個具有義德的人，就像經師和法利塞人一樣。但耶穌卻告訴我們，我們的義德要超越經師及法利塞人，否則不能進入天國(瑪5:20)。他告訴我們對天主的義德不僅是遵守法律上所要求的，更推展至內心，即人與人之間的關係，及人與天

主的關係。

撇開那份因著自己不是謀殺犯的自滿外，讓我們也審察心中的憤怒及仇恨。這些憤怒及仇恨幾時藏在心中，雖沒有說出來，也是違反了那最大的誡命，就是愛的誡命（瑪 22:37-40）。我們的回應是清晰的，就是悔改及修和。天國召叫我們不僅是明白這道理，而卻是在於行動。

就如1985年教宗若望保祿二世在荷蘭的講話一樣，「倘若我們的心是盲的，不道德的，或邪惡的，遵從法律是沒有價值的。「心」即良心，它必須是純潔與豁達的。耶穌在門徒前顯現，就是賜給他們一條遠超於其他法律的誡命，就是愛的誡命。愛的誡命包括了法律和先知，因此它已成為人們良心的法律。」

瑪 5：27-32

²⁷「你們一向聽說過：『不可姦淫！』²⁸我卻對你們說：凡注視婦女，有意貪戀她的，他已在心裏姦淫了她。²⁹若是你的右眼使你跌倒，剜出它來，從你身上扔掉，因為喪失你一個肢體，比你全身投入地獄裏，為你更好；³⁰若你的右手使你跌倒，砍下它來，從你身上扔掉，因為喪失你一個肢體，比你全身投入地獄裏，為你更好。³¹又說過：『誰若休妻，就該給她休書。』³²我卻給你們說：除了姘居外，凡休自己的妻子的，便是叫她受姦污；並且誰若娶被休的婦人，就是犯姦淫。」

瑪竇福音細意描述耶穌就是那位要來並建立天國的默西亞。在山中聖訓的大道理中，瑪竇介紹了耶穌對人的邀請，解說了甚麼人才被邀進入天國，並闡述了那獨有的祝福，即真福八端。跟著，耶穌仿如新梅瑟一樣，介紹了一連串默西亞國度裏的內在原則。

因著天國的臨近，耶穌教導他的門徒應如何生活，好使天主的生命能在他們心中紮根及成長。他告訴了我們生命中將面對很多的挑戰，他召叫我們要度正義的生活，要從憤怒、詛咒及報復中走

出來，並且愛自己的仇敵。這些教訓遵循著一個模式，就是「你們一向聽說過……但我卻對你們說……」，這些新的準則，超過了梅瑟的法律和法利塞人的教訓。那預許的默西亞，是為成全法律和先知（瑪 5:17）。

耶穌的真知灼見超越了法律的字面意思，例如舊約中命令說：「不可姦淫」，但現在耶穌說：「凡注視婦女，有意貪戀她的，他已在心裏姦淫了她。」（瑪 5:28）耶穌把重點由外在的行為轉移到心中，進入了梅瑟法律的內在意思。耶穌運用猶太經師慣常使用的論說，他提議誰若想獲得天國，就必要捨棄那使人犯罪的眼及手（瑪 5:29-30），他的意思是強調要徹底除掉那內在的邪惡。

瑪竇所述耶穌對離婚的言論，使人感到震驚。但這裏的意思，不是責備那些長期處於破裂關係而須要離異的人，而是要帶出天主會賞賜恩寵給那些真正能活出天國生活的夫婦。就如真福八端和耶穌呼籲愛仇一樣，耶穌頒佈的這些大道理展開天主子民嶄新的生活方式。

瑪 5：33-37

³³「你們又一向聽過對古人說：『不可發虛誓！要向上主償還你的誓願！』³⁴我卻對你們說：你們總不可發誓：不可指天，因為天是天主的寶座；³⁵不可指地，因為地是他的腳凳；不可指耶路撒冷，因為她是大王的城市；³⁶也不可指你的頭髮誓，因為你不能使一根頭髮變白或變黑。³⁷你們的話該當是：是就說是，非就說非；其他多餘的，便是出於邪惡。」

在舊約時期，是准許立誓的：「不要奉我的名妄發虛誓，而褻瀆你天主的名字，我是上主。」（肋 19:12）但在耶穌時期，由於發誓時可能出現的漏洞，而導致起誓者背棄他的承諾。

耶穌的說話往往令聽者震驚，因為耶穌要求他的追隨者有更高層次的誠信，而不需要依靠誓言。我們的誠信，是不需要使用上主的聖名，或是他所統治的天地，甚至耶路撒冷或我們的頭顱（瑪 5:36）。

人與人的關係是建基於誠信及正義，人際關係的紮根及深入就取決於那份互相的信任，尤其是我們的近人，我們應使他們相信，

我們所言所行是心口一致的。倘若缺少了那份互相信任，愛便不能存在了。

當我們對自己那份虛偽習以為常時，我們不知不覺地欺騙了別人，也欺騙了自己。這份虛假是天主對我們的愛及我們走成聖道路的絆腳石，我們不能欺騙天主，因為他知道我們的心，也知道我們的謊言，忠誠就是我們與天主的關係的生命線。

誠實及忠信給予我們力量，好能向那些對信仰持懷疑態度及缺乏熱心的教友作見證，我們見證福音無需多言，我們的生活態度及行為是見證福音的最佳方法。

瑪 5：38-42

³⁸ 「你們一向聽說過：『以眼還眼，以牙還牙。』³⁹ 我卻對你們說：不要抵抗惡人；而且，若有人掌擊你的右頰，你把另一面也轉給他。⁴⁰ 那願與你爭訟，拿你的內衣的，你連外衣也讓給他。⁴¹ 若有人強迫你走一千步，你就同他走兩千步。⁴² 求你的，就給他；願向你借貸的，你不要拒絕。」

起初，乍聽「以牙還牙，以眼還眼」（*出 21:24*）這句說話時，還以為舊約是教導我們要報復。但實際上，天主頒佈的這條法律是為防止人對人的過度懲罰，也防止人要求賠償超越了人所犯的錯誤。

瑪竇採用第五個例子去表達有關對「復仇」的新訓導，解釋耶穌的來臨，是為滿全法律及先知，而不是來廢除它（*瑪 5:17*），也只有耶穌，才可把人與人之間的仇恨打破。我們是很難接受要寬恕那些得罪自己的人，還要有一顆不能報復的心。因為我們會認為自己有權利去報復，我們只集中於權利及公平上，因此我們很容易便與其他兄弟姊妹劃分界線。因著耶穌的死亡，使我們與他合一，他要我們團結一致，愛主愛人。這是我們首要的責任，好能成為天

主的兒女（瑪 22:37-39）。

每天耶穌也賜給我們這份力量去愛及寬恕他人，幾時當我們犯了錯誤時，我們須要告訴自己，耶穌為我們死在十字架上，他的勝利遠超於報復的心，我們都能祈求那份懂得寬恕的恩寵，好能從邪惡中回到天主的道路上，當我們依著他而生活，天主的愛必在我們心中日益增長。

瑪 5：43-48

⁴³「你們一向聽說過：『你應愛你的近人，恨你的仇人！』⁴⁴我卻對你們說：你們當愛你們的仇人，當為迫害你們的人祈禱，⁴⁵好使你們成為你們在天之父的子女，因為他使太陽上升，光照惡人，也光照善人；降雨給義人，也給不義的人。⁴⁶你們若只愛那愛你們的人，你們還有甚麼賞報呢？稅吏不是也這樣作嗎？⁴⁷你們若問候你們的弟兄，你們作了甚麼特別的呢？外邦人不是也這樣作嗎？⁴⁸所以你們應當是成全的，如同你們的天父是成全的一樣。」

我們在天之父，深知每個人的痛苦，因此為了愛我們，賜下他的獨生子，為我們死在十字架上，好把我們從罪惡中救贖出來。我們藉著信德及接受洗禮，這份愛就能在我們中間滿溢著。

這份愛是賞賜給那些相信他的人，這份愛是神聖的、無盡的、永恆的、深刻的，因著這份愛，我們不僅能愛那愛我們的，也能愛那些曾迫害我們的仇人。

瑪竇福音 5:48 說：「你們應當是成全的」，這份成全有賴我

們懂得如何去愛，就如耶穌愛了我們一樣，這份愛能改變我們的內心，幾時我們感受到天主的愛，我們就有力量去愛。

我們如何能夠以天主的愛去愛別人呢？這份力量源自耶穌對我們那份豐富的愛，他是我們的支援。我們有否傷害我們的家人，或是我們應如何去愛我們的長上或上司呢？我們可會對聖堂的員工百般關懷備至，但有否關注真正需要我們援助的近人——社會上被遺棄的人和弱勢社群呢？我們有否去愛那些與我們信仰和國籍不同的兄弟姊妹呢？

瑪竇福音

第六章

瑪 6：1-6，16-18

¹「你們應當心，不要在人前行你們的仁義，為叫他們看見；若是這樣，你們在天父之前，就沒有賞報了。²所以，當你施捨時，不可在你前面吹號，如同假善人在會堂及街市上所行的一樣，為受人們的稱讚；我實在告訴你們，他們已獲得了他們的賞報。³當你施捨時，不要叫你左手知道你右手所行的，⁴好使你的施捨隱而不露，你父在暗中看見，必要報答你。⁵當你祈禱時，不要如同假善人一樣，愛在會堂及十字街頭立著祈禱，為顯示給人；我實在告訴你們，他們已獲得了他們的賞報。⁶至於你，當你祈禱時，要進入你的內室，關上門，向你在暗中之父祈禱；你的父在暗中看見，必要報答你。

¹⁶「幾時你們禁食，不要如同假善人一樣，面帶愁容；因為他們苦喪著臉，是為叫人看出他們禁食來。我實在告訴你們，他們已獲得了他們的賞報。¹⁷至於你，當你禁食時，要用油抹你的頭，洗你的臉，¹⁸不要叫人看出你禁食來，但叫你那在暗中之父看見；你的父在暗中看見，必要報答你。」

耶穌教訓門徒說：「幾時你們禁食，不要如同假善人一樣，面帶愁容；因為他們苦喪著臉，是為叫人看出他們的禁食來。」(瑪 6:16)「假善人」這字在希臘文解作「伶人」、「藝人」，就是那些站在人前扮演不屬於自己的角色；精神上的假善人就是那些以虔誠行為，作達到個人光榮目的的人。

捐獻是為了幫助別人，就是向人施以援手，除了金錢上的幫助，也可以在時間上、資源上去幫助有需要的人。禁食則是在某段時間內不吃某些食物，其目的是為神修上的益處。但有些人以表現這類行為來吸引別人的注意，也是為了炫耀其宗教上的虔誠和作個人的自我的膨脹。倘若這些行為未能吸引別人的注意時，他們就會沮喪和失落。

但若是這些行為是為了對天主及他的子民的愛，這就能帶給我們無窮的喜樂，和治療我們生命上的創傷。這些行為的最豐厚成果，就是壓制我們的自我主義。耶穌時常與天父同行並遵從他的旨意，做天父所喜歡的事，他所作的一切全是為了光榮天主。他不要別人的注視，也不為個人的光榮。我們應透過我們的生活，與基督耶穌建立親密的關係，及運用天主給與我們無盡的恩寵，以愛心去幫助有需要的兄弟姊妹，以光榮天主聖父。

瑪 6：7-15

⁷「你們祈禱時，不要嘮嘮叨叨，如同外邦人一樣，因為他們以為只要多言，便可獲得垂允。⁸ 你們不要跟他們一樣，因為你們的父，在你們求他以前，已知道你們需要甚麼。⁹ 所以，你們應當這樣祈禱：我們在天之父！願你的名被尊為聖，¹⁰ 願你的國來臨，願你的旨意承行於地，如在天上一樣！¹¹ 我們的日用糧，求你今天賜給我們；¹² 寬免我們的罪債，猶如我們也寬免得罪我們的人；¹³ 不要讓我們陷入誘惑，但救我們免於凶惡。¹⁴ 因為你們若寬免別人的過犯，你們的天父也必寬免你們的；¹⁵ 但你們若不寬免別人的，你們的父也必不寬免你們的過犯。」

在耶穌時代，普遍對天主的看法是：天主是全能的創造者，他把以色列民的祖先從奴役中解救出來，也賜給他們福地及照顧他們的需要。因此，以色列子民都對他敬畏萬分，就連稱呼他的名字也害怕，他們使用別的名號來稱呼全能的上主。

當耶穌來到門徒中間的時候，他們就向他請教應如何祈禱，耶穌告訴他們：應稱呼天主為「阿爸」(相等於「父親」的稱謂)。

耶穌不但給門徒介紹「雅威」的一個新名字，也告訴他們祈禱並不等於絮絮不休一連串的說話，而是從心中激發出來的真話。他向門徒啟示了他的降生、死亡、復活，是使他們與天主之間建立一種新的關係：就是父親與兒女之間的「愛」的關係。

整篇天主經，就是建基於這種親密的關係中，我們不但稱天主為「父」，藉著他的聖子耶穌基督，我們就成為他的子女；因聖神的降臨，我們就能分享到天主性的生命。我們既分享了耶穌的神聖性，因此我們也能稱天主為「阿爸」。

也就是只有在心中真正認識天主，我們就能因他的名而受到祝福，並期待天國的來臨；也只因我們的心如同一個被愛的小孩，我們就可祈求天主旨意在世間得到承行。當我們認識天主是父親時，我們就能滿懷信心地祈求日常所需。當我們知道天主寬免我們對他的虧欠時，我們就會很容易寬免他人對我們的虧欠。既是一個滿懷堅信的天主兒女，我們就能懇求天父不要讓我們陷入誘惑，那麼也不會陷於凶惡之中。

當我們認識在天之父時，耶穌教導門徒所唸的天主經，就是我們整個祈禱生活的典範，也是整個喜樂及平安的基礎。天主經的美妙將會進入我們內心，而使我們充滿天主的光榮。

瑪 6：19-23

¹⁹「你們不要在地上為自己積蓄財寶，因為在地上有蟲蛀，有銹蝕，在地上也有賊挖洞偷竊；²⁰但該在天上為自己積蓄財寶，因為那裏沒有蟲蛀，沒有銹蝕，那裏也沒有賊挖洞偷竊。²¹因為你的財寶在那裏，你的心也必在那裏。²²眼睛就是身體的燈。所以，你的眼睛若是康健，你的全身就都光明。²³但是，如果你的眼睛有了病，你的全身就都黑暗。那麼，你身上的光明如果成了黑暗，那該是多麼黑暗！」

很多人時常渴望獲得新車、新屋或是一個豪華假期，但若然我們得到這些「財產」，卻往往使我們現在緊張忙碌的生活更添複雜。物質只會讓我們得到短暫的快樂，但當這「新」的感覺過去，我們又會回復以往的「不足」和「欠缺」的感覺。在這個物質社會裏，枯燥的生活就像一個訊號，刺激人的擁有慾望。

耶穌知道當人擁有該物質後，它慢慢便在人心失去其吸引力，它不能長期滿足人心的渴求。我們相信，如果感官能得到滿

足，就能滿足內心的渴求。但天主所給予我們的比感官上的更多，他賜給我們一顆渴望愛和被愛的心，他就是我們終極的渴望。

聖亞大納削(St Athanasius 296-373)在講述有關聖安當(St. Antony of Egypt 251-356) 的一生時，他說聖安當在反省耶穌對財富言論後，「他依著福音的指示，不願意自己及妹妹被財富所牽累，故此把所有物品變賣送給窮人及村民，只留下少部份給妹妹。」(聖安當的生活 *Life of St. Antony*)

聖安當把聖言真實地生活出來，他了解到物質生活阻礙了他步向天主，也阻礙了我們靈性上與主的接觸，因著現世的責任，我們不能捨棄一切，但我們仍應保持神貧(瑪 5:3)：就是把我們的生活交給天主，而不是只專注於現世財產，並且更能慷慨貢獻時間及金錢，從靈性上來說，我們就可得到那份侍主的永恆寶藏。

瑪 6：24-34

²⁴ 沒有人能事奉兩個主人：他或是要恨這一個而愛那一個，或是依附這一個而輕忽那一個。你們不能事奉天主而又事奉錢財。²⁵ 為此，我告訴你們：不要為你們的生命憂慮吃甚麼，或喝甚麼；也不要為你們的身體憂慮穿甚麼。難道生命不是貴於食物，身體不是貴於衣服嗎？²⁶ 你們仰觀天空的飛鳥，牠們不播種，也不收穫，也不在糧倉裏屯積，你們的天父還是養活牠們；你們不比牠們更貴重嗎？²⁷ 你們中誰能運用思慮，使自己的壽數增加一肘呢？²⁸ 關於衣服，你們又憂慮甚麼？你們觀察一下田間的百合花怎樣生長：它們既不勞作，也不紡織；²⁹ 可是我告訴你們：連撒羅滿在他極盛的榮華時代所披戴的，也不如這些花中的一朵。³⁰ 田地裏的野草今天還在，明天就投在爐中，天主尚且這樣裝飾，信德薄弱的人哪，何況你們呢？³¹ 所以，你們不要憂慮說：我們吃甚麼，喝甚麼，穿甚麼？³² 因為這一切都是外邦人所尋求的；你們的天父原曉得你們需要這一切。³³ 你們先該尋求天主的國和它的義德，這一切自會加給你們。³⁴ 所以你們不要為明天憂慮，因為明天有明天的憂慮：一天的苦足夠一天受的了。」

為那些正面對貧窮及失望的人來說，耶穌的這番言論看似是不切實際的，他們擁有充份的理由去憂慮溫飽的問題。但耶穌卻挑戰他們首先要尋求天國和它的義德（瑪 6:33）。

耶穌的言論是懇切及充滿愛的，也是一個對天主信靠推理的挑戰。如果天主能為田野裝飾，養活飛鳥（瑪 6:26-30），他怎會不照顧他所深愛的兒女呢？在這基礎上，耶穌把他的整個生命交托於天父，他也邀請我們作同樣的行動。

耶穌的召叫是基於信仰的推理。任何的回應也是繫於對主的認識及愛。而最終的問題就是我們能否接納及相信天主就是那位創造者及管治者。若相信的話，這召叫是理性的，否則便是愚昧的。倘若我們相信，但卻存有疑惑，那麼我們對耶穌的信賴亦有相對的憂慮。

耶穌清楚地允許他的門徒接受信仰的挑戰，很多的基督徒也接受了，就如生活在納粹黨統治時期的德國路德會牧師潘霍華 (Dietrich Bonhoeffer) 所說：

「『不要為明天憂慮』，這不是一些哲理性的問題，也不是倫

理上的法規：而是耶穌基督的福音，也只有依靠他，才能明白這問題。只有那些跟隨他，明白他的人，才能接受天主的祝福，也因而能從物慾中釋放出來……我們不需為現世而作出任何無意義的假設，因為我們不能在世上把它改變過來，而天主就是統治萬物者，他必會照料我們。」(作門徒的代價 *The Cost of Discipleship*, 17)

因著對天主的信靠，潘霍華牧師把自己的生死置諸度外，和納粹黨對抗，最後在 1945 年被納粹德軍處死。

瑪竇福音

第七章

瑪 7：1-6

¹「你們不要判斷人，免得你們受判斷，²因為你們用甚麼判斷來判斷，你們也要受甚麼判斷；你們用甚麼尺度量給人，也要用甚麼尺度量給你們。³為甚麼你只看見你兄弟眼中的木屑，而對自己眼中的大樑竟不理會呢？⁴或者，你怎能對你的兄弟說：讓我把你眼中的木屑取出來，而你眼中卻有一根大樑呢？⁵假善人哪！先從你眼中取出大樑，然後你纔看得清楚，取出你兄弟眼中的木屑。⁶你們不要把聖物給狗，也不要把你們的珠寶投在豬前，怕牠們用腳踐踏了珠寶，而又轉過來咬傷你們。」

我們很容易便會忘記瑪竇福音的警告：比方不要判斷別人，也不要只看見你兄弟眼中的木屑，而對自己眼中的大樑竟不理會(瑪 5:1, 3)等。這些說話是耶穌向著那些渴慕他的人而說的。耶穌召叫那些「有祝福的」人，要他們作地上的鹽，世界的光。這番說話就是要人去反省如何以全心、全力、全靈愛上主，我們的天主。

信德的中心就是要全心愛上主，耶穌勸告那些聆聽者要省察自己心中的慾望，要除去憂慮，要滿懷信德，要相信凡事交託給天

主，天主自會照料。當我們全心信賴那慈愛的天父，這是完全一個新的生活方式。這新的生活方式反映了人對天主的希望，沒有憂慮，並且努力為主而生活。

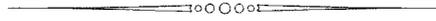
我們被召叫參與這新的生活方式：喜樂的生活。聖玻里加(St. Polycarp)曾說：「萬分渴望參與這同一的喜樂及知識，藉著天主的意願，人才可以參與這喜樂和知識。我們獲得拯救，完全是天主的恩寵，而不是我們的善行。」（致斐理伯人書 *Letter to the Philippians*, 1）。

新的生活方式是需要我們在天主面前誠實地作自我生活的檢討和反思。在某程度上，我們也如瑪竇福音所述的，是一個「假善人」（瑪 7:5）。耶穌就是召叫我們要面對自己，他期望我們以誠實及自知，把我們從自欺中解救出來。也只有這樣，我們才可從只懂得批判他人的惡行中釋放出來。

當我們知道自己的過犯，對自己有一定程度上的認識時，我們才懂得不計較別人的過犯。我們一定要擺脫那時常纏繞在我們心中的慾望：去「改變」他人，才可以實踐對他人的愛。

如是者，在無拘束自由下，我們才可成為別人的兄弟姐妹，才可以生活在平安中。這自由包含了愛與平安，它的延續，不在於我們的能力，而是在於我們聽從耶穌的訓導，恩寵因此而充滿了我

們。當我們接受聖神在我們內心工作時，我們便可滿懷信心，學習如何去愛。

瑪 7：7-12

⁷「你們求，必要給你們；你們找，必要找著；你們敲，必要給你們開，⁸因為凡是求的，就必得到；找的，就必找到；敲的，就必給他開。⁹或者，你們中間有那個人，兒子向他求餅，反而給他石頭呢？¹⁰或者求魚，反而給他蛇呢？¹¹你們縱然不善，尚且知道把好的東西給你們的兒女，何況你們在天之父，豈不更將好的賜與求他的人？¹²所以，凡你們願意人給你們做的，你們也要照樣給人做：法律和先知即在於此。」

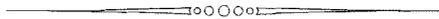
你有沒有曾經熱切地向天主祈求你所需的，結果大失所望呢？這是很多基督徒的親身經驗，這經驗使我們困惑。基督不是曾承諾過，我們只要求天主便能得到我們所需的嗎？其實福音的原文意思是這樣的：「你們不斷求，必要給你們；你們不斷找，必要找著；你們不斷敲，必要給他開」。耶穌教導我們要在整個生命中不斷向天主祈求。

天主希望能滿足我們所求，尤其是那些能幫助我們認識他，了解他的生命，他的愛的祈求。因此我們必須學懂如何按天主的旨

意而祈求，好能達到我們生命的最終目的。這樣的祈禱是需要我們的自我省察：我們的祈禱是為了自身的慾望，或是為了認識天主呢？當我們在基督內日益成長時，我們將會越接近天主，並且越能找到他的意願，這也就是我們的意願。

以生命作為祈禱，使我們更能進入天主的內心，天主希望進入我們的心靈深處，向我們傾訴他對我們的愛。很多時候，我們把自己的慾望凌駕於愛慕他。天主希望我們能與他建立一份愛的關係，使我們知道他俯允了我們每一個祈求。

耶穌把他的生命都放在祈禱中，他是我們的典範。當受難的時刻來臨時，他祈求天主改變計劃，但當他明瞭這救恩計劃是不會改變時，便決定把自己完全交付出來。這並不是一個容易的交付，耶穌在山園裏憂傷的祈禱，正反映出他在人性上的軟弱，但透過聖神把他的人性配合天主的神聖計劃時，耶穌便能欣然愉悅的接受這十字架。

瑪 7：13-20

¹³「你們要從窄門進去，因為寬門和大路導入喪亡；但有許多的人從那裏進去。¹⁴那導入生命的門是多麼窄，路是多麼狹！找到它的人的確不多。¹⁵你們要提防假先知！他們來到你們跟前，外披羊毛，內裏卻是兇殘的豺狼。¹⁶你們可憑他們的果實辨別他們：荊棘上豈能收到葡萄？或者蒺藜上豈能收到無花果？¹⁷這樣，凡是好樹都結好果子，而壞樹都結壞果子；¹⁸好樹不能結壞果子，壞樹也不能結好果子。¹⁹凡不結好果子的樹，必要砍倒，投入火中。²⁰所以，你們可憑他們的果實辨別他們。」

當耶穌的山中聖訓即將完結時，我們越需要面對他的挑戰：就是我們有沒有讓耶穌的說話來作我們生活的指導，我們能否在心中結出相稱的果實呢？在這六句經文中，耶穌曾重覆兩次的說：「你們可憑他們的果實辨別他們。」(瑪 7:16, 20)「果實」在希臘文稱 *karpos*，它的意思不僅是指植物的產物，而是指在成長過程中那無可避免的結果。這希臘文也包含了「需要」及「責任」的意思，也就是指必須負上結果實的責任。

一個基督徒的真正皈依，是指一個生命、習慣的轉變，產生一個新的思想觀念。因為信徒現在是要在基督內結果實，好的葡萄樹時常都能結好的果實。若只是期望結好的果實，而忘記了最重要的元素：與基督結合。那麼，我們未必可以結出好的果實來。耶穌曾說：「我是葡萄樹，你們是枝條，那住在我內，我也住在他內的，他就結許多的果實，因為離開我，你們甚麼也不能」(若 15:5)。

所有受造物都因著能結果實來印證了天主在他們內充裕的生命。花蕾結成花朵，樹木長出樹葉，動物得到繁衍，每一項結果都出於天主愛的行動，並不是由於人的慾望而成的。大自然印證了 *karpos*，就是要成為天主生命的一部份，並且與他合作，才能結出豐碩的果實。

在所有受造物中，只有人類能有自由去選擇結出好或壞的果實；選擇成為通往天主生命的道路，或是通往死亡及摧毀的道路。那最後的選擇權還是落於人手中，但天主父卻切願我們成為枝條，因此他賜下他的獨生子救贖我們。現在耶穌坐在天主的右邊，他付予我們恩寵，好使我們能選擇他的生命。他並且說：「我父受光榮，即在於你們多結果實，如此你們就成為我的門徒。」(若 15:8)

瑪 7：21-29

²¹「不是凡向我說『主啊！主啊！』的人，就能進天國；而是承行我在天之父旨意的人，纔能進天國。²²到那一天有許多人要向我說：主啊！主啊！我們不是因你的名字說過預言，因你的名字驅過魔鬼，因你的名字行過許多奇跡嗎？²³那時，我必要向他們聲明說：我從來不認識你們；你們這些作惡的人，離開我罷！」²⁴「所以，凡聽了我這些話而實行的，就好像一個聰明人，把自己的房屋建在磐石上：²⁵雨淋，水沖，風吹，襲擊那座房屋，它並不坍塌，因為基礎是建在磐石上。²⁶凡聽了我這些話而不實行的，就好像一個愚昧人，把自己的房屋建在沙土上：²⁷雨淋，水沖，風吹，襲擊那座房屋，它就坍塌了，且坍塌的很慘。」²⁸耶穌講完了這些話，群眾都驚奇他的教訓，²⁹因為他教訓他們，正像有權威的人，不像他們的經師。

耶穌以一個聰明的和愚昧的人的比喻來結束山中聖訓，這比喻邀請我們作出抉擇：是否聽從天主的說話而生活，或是以人的智慧來拒絕接受他。無論如何，上主的寶訓要求我們回應我們的抉

擇。我們被邀請跟隨基督，讓他作我們生活的磐石：「你們應永遠信賴上主，因為上主是永固的磐石。」(依 26:4)

藉著基督對我們的大愛，因此我們能夠回應他的邀請。聖詠作者選擇了以主作他生活的磐石，也理解到天主的仁慈永遠長存(參詠 118:1)；「上主偕同我，我不怕甚麼，世人對待我，究竟能如何。」(詠 118:6)。由於天主已成了他的後盾，故此，他能宣示說：「上主是我的力量與勇敢，他也始終作了我的救援。」(詠 118:14)

天主的愛是無條件及永恆的。他就如磐石一樣，是我們的保障。透過基督，我們認識到天主對我們的愛，但我們仍須回應，才可圓滿地獲得那充盈的愛。天主的愛使我們與基督接近，並以他為我們的根基。「你的意志堅定，因而你保全了永久的和平，故此人對你有信賴。」(依 26:3)。

加爾各答的德蘭修女在「一顆充滿愛的心 *One Heart Full of Love*」中曾催促我們接受天主的愛，而她的生命就是建基於天主的愛內：

「讓我們在天主的愛內依靠他，當我們凝視那十字架，就能看到基督正低頭親吻著我們；看那張開的臂彎正擁抱著我們；看那張開的心扉，正歡迎我們進入。不要害怕，他愛我們，也願我們彼此相愛，他的愛不計較我們的貧窮；也不計較我們的過錯。他的愛是

真實的，因此我們也應懷著信賴的心，在他的愛內生活。」

瑪竇福音

第八章

瑪 8：1-4

¹耶穌從山上下來，有許多群眾跟隨他。²看，有一個癩病人前來叩拜耶穌說：「主！你若願意，就能潔淨我。」³耶穌就伸手撫摸他說：「我願意，你潔淨了罷！」他的癩病立刻就潔淨了。⁴耶穌對他說：「小心，不要對任何人說！但去叫司祭檢驗你，獻上梅瑟所規定的禮物，給他們當做證據。」

當我們仔細閱讀瑪竇福音時，便會見到耶穌的使命揉合了兩個因素：「言語」及「工作」。耶穌在山上的教訓，儼如新梅瑟，顯示他的來臨是為滿全法律及先知，他的權威性訓誨令聽眾感到驚訝。現在他正前往葛法翁去，也就是前往加里肋亞人居住的地方去工作（瑪 8:1-11:1）。這段福音描述耶穌治好癩病人的奇蹟，是瑪竇記載耶穌的十個奇蹟中的第一個，它正顯示了耶穌的權能和大愛。

這些奇蹟就像是天國來臨的標記，透過耶穌的工作，顯示了他的能力遠超於魔鬼。在精神上的意義，他的奇蹟就是讓人知道他是誰，也是為叫人皈依他。對那些願意打開心扉的人，耶穌的奇蹟是一個新生命的有形標記。「這是耶穌所行的第一個神蹟，是在加

里肋亞加納行的，他顯示了自己的光榮，他的門徒就信從了他。」
(若 2:11)

我們同樣也應反省耶穌的言語及工作，在我們生活中的成效。為增強我們的信德，天主父願意我們對他的兒子有更深的認識，故此不論我們在靈修上的理解能力是高或低，只有透過聖神，才可知道基督的愛是遠超人所能知的(弗 3:19)。

天主願意我們一如癩病人一樣，走到他的前面跪下，並且說：「主，你若願意，就能潔淨我。」耶穌就伸手撫摸他說：「我願意……」(瑪 8:2-3) 當我們細看耶穌的每一個奇蹟時，也祈求聖神讓我們深入知道耶穌是誰，及他在我們身上所做的工作。

馬 8：5-13

⁵耶穌進了葛法翁，有一位百夫長來到他跟前，求他說：⁶「主！我的僕人癱瘓了，躺在家裏，疼痛的很厲害。」⁷耶穌對他說：「我去治好他。」⁸百夫長答說：「主！我不堪當你到舍下來，你只要說一句話，我的僕人就會好的。⁹因為我雖是屬人權下的人，但是我也有士兵屬我權下；我對這個說：你去，他就去；對另一個說：你來，他就來；對我的奴僕說：你作這個，他就作。」¹⁰耶穌聽了，非常詫異，就對跟隨的人說：「我實在告訴你們：在以色列我從未遇見過一個人，有這樣大的信心。¹¹我給你們說：將有許多人從東方和西方來，同亞巴郎、依撒格和雅各伯在天國裏一起坐席；¹²本國的子民，反要被驅逐到外邊黑暗裏；那裏要有哀號和切齒。」¹³耶穌遂對百夫長說：「你回去，就照你所信的，給你成就罷！」僕人就在那時刻痊癒了。

百夫長是一個懂得運用「職權」的人。他是被權力所支配的，同樣地，他也支配一班士兵。也就是說，在法律上他是需要聽從那些高權者，同樣地，他也期待下屬對他的順從。

在這樣的理解下，使百夫長在面對耶穌時能充滿信德。因為耶穌的權力來自天主，故此縱使耶穌沒有親自往見百夫長的僕人，百夫長仍相信耶穌能治癒他的。因著耶穌的權力，耶穌只說了一句話，百夫長的僕人就得到痊癒了(瑪 8:8)。

我們又如何理解天主的權能呢？我們知道天主創造了世界，也給了我們管治世界的權力(創1:26)。天主給予耶穌天上及地下的所有權柄(瑪28:18)，也使他成為教會的頭(哥1:18)。因此，所有地上的權柄也來自天主。耶穌提醒比拉多說：「若不是由上賜給你，你對我甚麼權柄也沒有……」(若 19:11)。

很多時候，我們會因別人誤用了權威而感到失望，但天主卻沒有用權威來束縛著我們，他給予我們自由去選擇「好」或「壞」。當我們明認天主的大能時，我們或許會更切願遵守教會所頒佈的法律，因為這樣才能讓我們在愛中生活和成長，並會結出美好的果實。生活就是見證他的仁慈與大愛。

我們承認天主的能力，我們便像百夫長一樣充滿信德。當我們因耶穌之名而祈禱時，我們祈求他的大能駕馭我們的恐懼、痛苦、憂慮和罪惡。或許我們不堪當，但耶穌卻欣然接受我們在痛苦中對他的依靠。讓我們如百夫長一樣，對耶穌的大能滿懷信靠之情。

瑪 8：14-17

¹⁴ 耶穌來到伯多祿家裏，看見伯多祿的岳母躺著發燒，¹⁵ 就摸了她的手，熱症就從她身上退了。她便起來伺候他。¹⁶ 到了晚上，人們給他送來了許多附魔的人，他一句話就驅逐了惡神；治好了一切有病的人。¹⁷ 這樣，就應驗了那藉依撒意亞先知所說的話：『他承受我們的脆弱，擔荷了我們的疾病。』

有沒有嘗試過在某天早上，完全不想起床，甚至害怕或憂慮一些事情會在這一天內發生呢？或許為了即將面對的工作檢討、長期的患病、或是因為要照顧患病的家人等等。

就像伯多祿的岳母一樣，因為發燒而臥床不起。很多時候，我們也因著肉體上、情感上或精神上的負擔，以致不能起床。在意志薄弱的時候，我們幾乎不能去關心或愛身邊的人。同樣，我們很難去相信天主在任何的情況下，仍然會照顧我們。

當耶穌見到伯多祿岳母患病臥床，就摸了她的手，立時燒就退了；她的病痊癒了，並且起床伺候耶穌。當耶穌的大能及大愛顯示時，就沒有東西能與他對抗，例如疾病、罪惡、魔鬼……。

瑪竇透過這故事描述了耶穌所顯示的權力，他的愛是何等的偉大，以致他降生成人，進入我們軟弱及受傷的境況中，並且在十字架上把自己交付出來，好使我們獲得勝利。他解除我們的痛楚，現在他邀請我們接受他的愛及治療。「他醫治了心靈破碎的人，也親自包紮了他們的傷痕。」(詠147:3)耶穌切願能以更深入的途徑治療我們，就是他在十字架上的工作，為使我們更能接近他。

為了爭取更肖似天主，聖保祿宗徒曾說：「對一切人，我就成為一切。」(格前9:22)。當我們相信耶穌，並分享他在祭台上的奧跡，遵守他的誡命，聖神就會進入我們內心深處，也給予我們能力去反映耶穌那圓滿的愛，就是以謙遜及同情之心，服侍身邊的人。
(參閱天主教教理 #2084)

瑪 8：18-22

¹⁸耶穌看見許多群眾圍著自己，就吩咐往對岸去。¹⁹有一位經師前來，對他說：「師傅，你不論往那裏去，我要跟隨你。」²⁰耶穌給他說：「狐狸有穴，天上的飛鳥有巢，但是人子卻沒有枕頭的地方。」²¹門徒中有一個對他說：「主，請許我先去埋葬我的父親。」²²耶穌對他說：「你跟隨我罷！任憑死人去埋葬他們的死人！」

在這簡短的對話中，耶穌給我們講述了跟隨他的條件，與此同時他已解除他身份的神秘面紗。那些有耳的，就能在這對話中明白耶穌的默西亞身份。

經師是耶穌的第一個門徒，願意放棄一切跟隨耶穌，但卻顯得有點兒衝動。耶穌了解他的熱誠是短暫的，因此就向他指出實踐這承諾並不是輕易的(瑪8:19-20)。第二個門徒看似願意跟隨耶穌，但卻被其他瑣事所煩擾。因此我們可以知道他心中首選所要做的「事」，並不是成為耶穌的門徒。耶穌催促他放棄俗世的事務，把天主放在第一位，而天主也不會讓他忽視他的家庭的(瑪8:21-22)。

當耶穌以「人子」來形容自己時(瑪8:20)，這名稱在福音中曾出現了七十次之多。一方面，他代表了人，也就是亞當的子孫，也代表了人在天主前的渺小(詠8:4)。另一方面，人子也用作形容救世主；所有民族的永恆統治者。「我仍在夜間的神視中觀望：看見一位相似人子者，乘著天上的雲彩而來，走向萬古常存者，遂即被引到他面前，他便賜給似人子者統治權，尊榮和國度，各民族、各邦國及各異語人民都要侍奉他；他的王權是永遠的王權，永存不替；他的國度永不滅亡。」(達7:13-14)在猶太的一些啟示性文學作品中，人子就被形容為擁有崇高榮耀的大能者，在世界終結時，來統治天主的國。

耶穌開始以「人子」顯露他的身份，或許還有一部份被他的神秘面紗所隱藏。在那些無信的人面前，耶穌只以人的身份出現，但為那些向他開放的人，他宣告了默西亞的來臨。

瑪 8：23-27

²³耶穌上了船，他的門徒跟隨著他。²⁴忽然海裏起了大震盪，以致那船為浪所掩蓋，耶穌卻睡著了。²⁵他們遂前來喚醒他說：「主！救命啊！我們要喪亡了。」²⁶耶穌對他們說：「小信德的人啊！你們為甚麼膽怯？」就起來叱責風和海，遂大為平靜。²⁷那些人驚訝說：「這是怎樣的一個人呢？竟連風和海也聽從他！」

隨著治癒癲病人而來的，就是平息風浪的奇蹟(瑪8:1-17)。這個事件使門徒對耶穌的能力感到非常驚訝：「這是怎樣的一個人呢？竟連風和海也聽從他。」(瑪8:27)同樣地，這些奇蹟也戲劇性地顯露了耶穌的身份，宣告了天國的臨近。

這些事件全牽涉在門徒身上，在上段落的福音中，耶穌強調要全心跟隨他(瑪8:18-22)，門徒遂跟隨耶穌上船(瑪8:23)，他們也渴望能成為他真正的門徒，但當遇到風浪的恐嚇時，信德卻消失得無影無蹤。

這故事教訓我們，我們在困境時仍懷有信德。作為一個成熟

的門徒，不應依賴奇蹟。福音作者就不斷以不同的奇蹟，加強對門徒的訓誨（瑪 8:28-9:38）。瑪竇用了「震盪」這個字（希臘文 *seismos*）來指那凶猛的風暴動搖了門徒的信德（瑪 8:24）；這字也被用作形容世界終結時的「地震」，開始動搖教會的信德的意思相同（瑪 24:7；也見谷 13:8）。運用這相同的字是為提醒初期基督徒，讓他們明白雖然身處逆境及逼害中，卻不要動搖對主的信德。

這故事好像是一座橋樑，把昔日的瑪竇團體與現在的我們結合一起。伯多祿的「船」象徵著現世旅途中的教會，它不斷呼喊，「主，拯救我們！」在每一個世代中，默西亞也向我們說：「小信德的人啊！你們為甚麼膽怯？」其實我們與門徒一樣，縱使懷有信德，但因著它的不成熟而經常被動搖。耶穌邀請我們不斷增強信德，去經驗他拯救的大能。

瑪 8:28-34

²⁸ 耶穌來到對岸加達辣人的地方，有兩個附魔的人從墳墓裏走出，向他走來；他們異常兇猛，以致沒有人能從那條路上經過。²⁹ 他們喊說：「天主子，我們與你有甚麼相干？時期還沒有到，你就來這裏苦害我們嗎？」³⁰ 離他們很遠，有一大群豬正在牧放。³¹ 魔鬼懇求耶穌說：「你若驅逐我們，就趕我們進入豬群罷！」³² 耶穌對他們說：「去罷！」魔鬼就出來進入豬內；忽然全群豬從山崖上直衝入海，死在水裏。³³ 放豬的便逃走，來到城裏，把這一切和附魔人的事都報告了。³⁴ 全城的人就出來會見耶穌，一見了他，就求他離開他們的境界。

加達辣是位於約旦河東岸十城區內的一個非猶太人居住的地區。縱使這是個外邦人的地區，耶穌仍顯示了他的大能；雖然「時期」還未到，魔鬼卻深知及害怕耶穌的能力(瑪 8:29)。

耶穌准許魔鬼進入豬群，並使豬群衝入海中淹死。看到這情況，所有目擊這事件的人都驚慌失措，跑去告知其他的村民。我們會以為村民會因這奇蹟而相信耶穌的權能，要他留下。相反地他們

卻害怕耶穌及請求他離開(瑪8:34)。我們或許會對村民的態度感到驚訝，但回心一想，我們很多時也有著那些村民相同的反應。在我們陷於迷失的時候，天主也顯示了他的慈愛及大能，但我們也同樣請求他離開。

耶穌希望我們能有潔淨的經驗和脫離罪惡的困擾：就是從自我中心、憤怒、欺詐和慾望中走出來。透過天主的慈愛，我們的生命得到光亮和治療。當然我們有自由去拒絕或是接受他的偉大慈愛。

恐懼是一個重要的因素，使我們遠離天主。在害怕轉變和無知的情況下，我們麻木了，因此我們終日生活於不安的境況，忘記耶穌基督與我們一起，我們便容易犯罪。耶穌死在十字架上，就是把我們從恐懼中釋放出來，也是把我們與他結合在一起。

瑪竇福音

第九章

瑪 9:1-8

¹耶穌上船過海，來到了自己的城。²看，有人給他送來一個躺在床上的癱子，耶穌一見他們的信心，就對癱子說：「孩子，你放心！你的罪赦了。」³經師中有幾個人心裏說：「這人說了褻瀆的話。」⁴耶穌看透他們的心意，說：「你們為甚麼心裏思念惡事呢？⁵甚麼比較容易呢？是說：你的罪赦了，或是說：起來行走罷？⁶為叫你們知道，人子在地上有赦罪的權柄——就對癱子說：起來，拿起你的床，回家去罷！」⁷那人就起來，回家去了。⁸群眾見了，就都害怕起來，遂歸光榮於天主，因他賜給了人們這樣大的權柄。

當看畢瑪竇福音8:1-9:38中所述的十個奇蹟故事後，我們或許會驚訝瑪竇福音的中心思想原來並不是耶穌的治癒奇蹟。它的中心思想是為表達耶穌就是默西亞，他來是為透過他的死亡，釋放罪惡的世界以及預示天國的來臨。如果沒有了這救贖工程，就沒有了罪惡的赦免；沒有了罪惡的赦免，也就沒有了治癒。

那癱子真正經驗了兩種治癒：肉體上的和精神上的。當人子

完成復原及治療那癱子的工作後，我們知道這兩種的治療都是天國臨近的標記。當然，這兩種治療都是互相關連的，耶穌是藉著他治癒的能力，顯示了他也擁有赦免罪惡的能力。

很多學者都嘗試在釋經中削弱這些治癒故事的神力，因為他們相信肉體上的治癒與精神力量是毫無關係的。大部份人認為不能把所有的病苦都推說是由魔鬼造成，而所有治癒皆來自天主。但無論如何，當罪惡進入世界時，病苦及混亂已經進入了天主美好的世界中。在今天，很多醫生繼續找到很多證據，指出除了科學領域外，還有很多因素，包括祈禱，均有治療的能力。因此，讓我們不要抗拒那些透過精神的治療，它是一種宗教的表達，奇蹟也讓我們看到天主擁有改變世界的能力。

群眾不僅是驚訝於耶穌的奇蹟，也驚訝天主將這樣的權力給予人類。瑪竇就是要我們明白這個真理，而這些奇蹟就是為顯示耶穌就是默西亞。

瑪 9:9-13

⁹ 耶穌從那裏前行，看見一個人在稅關那裏坐著，名叫瑪竇，對他說：「跟隨我！」他就起來跟隨了耶穌。¹⁰ 當耶穌在屋裏坐席時，有許多稅吏和罪人也來同耶穌和他的門徒一起坐席。¹¹ 法利塞人看見，就對他的門徒說：「你們的老師為甚麼同稅吏和罪人一起進食呢？」¹² 耶穌聽見了，就說：「不是健康的人需要醫生，而是有病的人。¹³ 你們去研究一下：『我喜歡仁愛勝過祭獻』是甚麼意思；我不是來召義人，而是來召罪人。」

瑪竇是一個為社會所摒棄的人。因為他身為猶太人竟為佔領了巴勒斯坦地的羅馬帝國服務，向自己的同胞徵收稅項，實為人所不齒。瑪竇當然也明白到他所作的職業正是出賣了自己的人民，服務外邦人來征服自己的同胞。雖然如此，耶穌卻仍然召叫他，而瑪竇也捨棄一切跟隨他(瑪 9:9)。

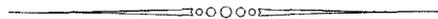
這是瑪竇的自我醒覺，使他能迅速回應天主。他知道自己的罪過，他每天也面對同胞的鄙視目光、尖酸說話，或許他也如其他稅吏一樣，曾經多收他們的稅款，壓榨同胞，中飽私囊(路 3:12-

13)。因此他知道他需要一位了解他的救主。

我們可以想像到瑪竇聽到耶穌的說話時的那份希望及喜樂：「不是健康的人需要醫生，而是有病的人。你們去研究一下：我喜歡仁愛勝過祭獻是甚麼意思，我不是來召義人，而是來召罪人」(瑪9: 12, 13)這是多麼奇妙，天主往往在我們還是罪人時。就召叫了我們(羅5:8)。瑪竇知道自己在靈性上患了重病，這自我認知使他願意放棄舊我的生活而追隨耶穌，就是那位唯一能治好他的人。

在宏觀角度來說，我們基本上是善人。但撇開這概念，我們肯定是為原罪所傷(羅3:10-12, 23)，我們往往只先想及自己的意願，才去想天主的(見羅7:15, 17-20)。

當瑪竇了解這些道理時，他就能放棄他所珍愛的財產，跟隨耶穌。這也如我們一樣，當我們祈求天主的時候，聖神不會只看我們所犯的罪過，也會安慰我們，帶領我們走到那偉大的治癒者前——即我們的主耶穌跟前。

瑪 9:14-17

¹⁴那時，若翰的門徒來到他跟前說：「為甚麼我們和法利塞人多次禁食，而你的門徒卻不禁食呢？」¹⁵耶穌對他們說：「伴郎豈能當新郎與他們在一起的時候悲哀？但日子將要來到：當新郎從他們中被劫去時，那時他們就要禁食了。¹⁶沒有人用未漂過的布作補釘，補在舊衣服上的，因為補上的必扯裂了舊衣，破綻就更加壞了。¹⁷也沒有人把新酒裝入舊皮囊裏的；不然，皮囊一破裂，酒也流了，皮囊也壞了；而是應把新酒裝在新皮囊裏，兩樣就都得保全。」

透過耶穌，新的秩序將會展開，而舊的將會過去。耶穌用不同的圖像描繪人與主的新關係。例如在婚宴中，新郎與眾人聚在一起歡樂的情況(瑪9:15)，這裏隱約道出他就是那位新郎，他的臨在滿全了舊約先知的說話，就是天主寬恕了人的罪過，並藉著婚姻盟約與人結合(歐2:18-20；依60:4-5)。

皮囊及釘補舊衣服的比喻顯示了那即將發生在耶穌身上的事。耶穌帶來了新的未漂過的布，卻不是為把新布與舊衣縫在一

起；新酒代表了新的世紀，耶穌將是那位到來分配新酒的人，也帶來全新的景象。這種景象由他的誕生開始，他死亡復活而得以實現，而在他第二次來臨時得以圓滿。

基督的身體反映了他所帶來的新命令，也是耶穌在他的子民中間臨在的標記，反映了他為世界帶來的愛與和諧、平安及合一。耶穌期望透過他的身體，反映他與父及聖神的愛及共融的關係。但當門徒之間出現分歧時，這和諧合一共融愛的關係便不能出現了。

作為一個基督徒，我們當要留意自己的責任，祈求基督徒團體的共融。團體的破裂與分離，是阻隔了基督透過他的死亡復活所建立的新景象。當新郎知道他邀請的賓客水火不容時，新郎的心情是相當痛苦的。

瑪 9:18-26

¹⁸ 耶穌向他們說這話的時候，有一位首長前來跪拜他說：「我的女兒剛纔死了，可是請你來，把你的手放在她身上，她必會活。」¹⁹ 耶穌起來跟他去了；他的門徒也跟了去。²⁰ 看，有一個患血漏十二年的女人，從後面走近，摸了他的衣服縫頭，²¹ 因為她心裏想：「只要我一摸他的衣服，我就會好了。」²² 耶穌轉過身來，看著她說：「女兒，放心罷！你的信德救了你。」從那時起，那女人就好了。²³ 耶穌來到首長家裏，看見吹笛的和亂鬨鬨的群眾，²⁴ 就說：「你們走開罷！女孩子沒有死，只是睡著了。」他們都譏笑他。²⁵ 把群眾趕出去以後，耶穌就進去，拿起女孩子的手，小女孩就起來了。²⁶ 這消息傳遍了那整個地區。

從這兩個故事中，可以看到不同的人對耶穌有不同的反應。一個在家鄉滿有名望的人，竟跪在耶穌跟前，求他醫治他的女兒。當眾人前往那人的家時，患了血漏病的女人也跪在他的腳下，並且坦然承認她因觸摸了他的衣角而得到治癒。最後那些群眾卻譏笑耶穌，顯示了他們對耶穌的無信。

我們又如何看待耶穌呢？他是不是一個偉大的工人，或他只是一個謙遜及慷慨的聖人呢？我們是否深信耶穌就是那永恆的天主子、我們至高無上完美的救主呢？很多時候我們對信仰的態度，也是由不同的文化所形成。但回心細想，這世界的功能很少能和我們的信仰拉上關係，但我們卻正在此環境下去思想天主。

當我們表現嫉妒和苛刻時，也不正顯示著我們的無信嗎？我們有否曾說過：「正因為沒有人理會我們的需要，所以我們有權憤怒呢？」當我們每次為一些罪過悔改，但又不否定將來會否重犯時，也不就是一個標記，標誌著我們缺乏信德嗎？當我們感到乏力於研讀聖言及專務祈禱時，不也就是代表我們不相信耶穌的說話，不相信他的臨在能為我們帶來平安和喜樂嗎？

以上的都只是一些例子。耶穌渴望我們的信德好像那位首長和患血漏病的女人，耶穌只想告訴我們：「不要怕，只要信」(谷5:36)，但也只有我們能拋棄那舊的態度及觀念，他才可賜給我們那在他內的新思想。

瑪 9:27-31

²⁷耶穌從那裏前行，有兩個瞎子跟著他喊說：「達味之子！可憐我們罷！」²⁸他一來到家，瞎子便走到他跟前；耶穌對他們說：「你們信我能作這事嗎？」他們對他說：「是，主！」²⁹於是耶穌摸他們的眼說：「照你們的信德，給你們成就罷！」³⁰他們的眼便開了。耶穌嚴厲警戒他們說：「你們當心，不要使任何人知道。」³¹但他們出去，就在那整個地區把他傳揚開了。

依撒意亞先知告訴我們：「到那日，盲人的眼將由幽暗晦暗中得以看見。」(依 29:18)先知預言盲人復明是「默西亞文學」的特色之一，當若翰洗者派遣門徒前往詢問耶穌是否默西亞時，耶穌回答他們說：「你們去，把你們所見所聞的報告給若翰：瞎子看見，癩子行走，癩病人得了潔淨，聾子聽見，死人復活，窮苦人得了喜訊。」(瑪 11:4-5)

耶穌是默西亞，就是在舊約中天主所預許，並派遣來拯救他的子民的那一位。當兩個瞎子祈求耶穌的憐憫時，耶穌就照他們對他的信德，給他們治癒了。「信德」 *pistis* 這希臘字的字意是：

「人在理解之後的信德」，而不是盲信的。

站於瞎子的立場來說，他們由先知所說的話開始，再經驗耶穌的言語及行為，而明認耶穌就是默西亞。耶穌正對我們說，倘若人相信他就是默西亞天主子，他們肉體上的治癒就是信德的果實（瑪：9：29）。

耶穌想向我們證明他就是那滿全舊約中所說的默西亞。我們也可以使用舊約，引證我們所了解的耶穌。再求他賜予我們信德去相信，我們所宣示的「我信」，正是由於經驗了天主的愛，及他在我們生命中所引發的力量而來的。

瑪 9:32-38

³² 他們出去後，看，有人給耶穌送來一個附魔的啞吧。³³ 魔鬼一被趕出去，啞吧就說出話來。群眾驚奇說：「在以色列從未出現過這樣的事情。」³⁴ 但法利塞人們卻說：「他是仗賴魔王驅魔。」³⁵ 耶穌周遊各城各村，在他們的會堂內施教，宣講天國的福音，治好一切疾病，一切災殃。³⁶ 他一見到群眾，就對他們動了慈心，因為他們困苦流離，像沒有牧人的羊。³⁷ 於是對自己的門徒說：「莊稼固多，工人卻少，³⁸ 所以你們應當求莊稼的主人派遣工人，來收他的莊稼。」

耶穌的來臨是為建立那永恆、永不動搖的天國。當他以慈心看待那大批群眾時(瑪9:36)，他看到他們的無望，痛苦正控制著他們，生活也找不到真正的意義。很多人被恐懼、撒殫的慌言、信德不足所打擊而失去方向。耶穌知道天父的愛是給與全人類的：「(因此)耶穌周遊各城各村，在他們的會堂內施教，宣講天國的福音，治好一切疾病，一切災殃。」(瑪9:35)

在天主的國裏，耶穌就是主及君王。而那些擁抱天國的，也

知道他們的主是誰。他們對主滿懷信心，也了解主的愛，他是他們的真光和安慰(格後1:3-4)；也是他們的力量(詠28:7-8)。他們的願望就是去愛和侍奉天主。

耶穌治好附魔的啞子是另一個標記，他希望治好所有的人。這表示主希望我們能夠分享天父的生命。他向我們展示了罪惡在我們身上的束縛，我們的生活便因此不能見證天主的光榮。耶穌治好啞吧——在瑪竇福音8:1-9:38中所記載耶穌所行的十個奇蹟的最後一個，顯示出耶穌就默西亞的「言語」和「行動」——就是另一種默西亞在世上工作的標記。同樣地這標記也在我們生命中產生治療的作用。

法利塞人見到耶穌的行動，但仍然堅稱這是撒殫的行為。他們認為耶穌治癒的能力是來自撒殫的力量(瑪9:34)，耶穌這治療的標記與法利塞人產生了衝突，這衝突是令耶穌受苦受難，死在耶路撒冷其中的一個因素。明知如此，耶穌仍繼續他的使命，並邀請他的門徒作收割莊稼的工人(瑪9:37-38)。

誠如印度加爾各答德蘭修女所說：「耶穌沒有因為法利塞人或其他憎恨他的人，而停止他的善行及破壞天父的工作，他只作那應作的事。」(完全臣服 *Total Surrender*, 第150頁) 我們也同樣宣認耶穌是我們生命中的默西亞，我們被召成為他的肢體，去拓展天國，宣告喜訊，以行動及言語帶領其他人獲得他的救恩。

瑪竇福音

第十章

瑪 10:1-7

¹耶穌將他的十二門徒叫來，授給他們制伏邪魔的權柄，可以驅逐邪魔，醫治各種病症，各種疾苦。
²這是十二宗徒的名字：第一個是稱為伯多祿的西滿，和他的兄弟安德肋，載伯德的兒子雅各伯和他的弟弟若望，³斐理伯和巴爾多祿茂，多默和稅吏瑪竇，阿耳斐的兒子雅各伯和達陡，⁴熱誠者西滿和負責耶穌的猶達斯依斯加略。⁵耶穌派遣這十二人，囑咐他們說：「外邦人的路，你們不要走；撒瑪黎雅人的城你們不要進；⁶你們寧可往以色列家迷失了的羊那裏去。⁷你們在路上應宣講說：天國臨近了。」

宗徒已經和耶穌一起在加里肋亞附近的各村莊傳報天國的喜訊，治好那些患病及災殃的人(瑪9:35)。現在耶穌要派遣宗徒作使者，去獲取傳教的經驗。耶穌在交托他們時，賜他們治癒的能力、驅逐邪魔的權柄，也要他們去宣講天國臨近的喜訊(瑪10:1, 7)。

很多人都會認為耶穌所揀選的宗徒，一定滿有學識、地位崇高或是富有的人。然而耶穌超乎人的想法，他所揀選的都一批平庸的人。除了猶達斯外，他們就是那些在他升天以後，聖神降臨

時，聚集在一起祈禱、宣講，並給人付洗，使三千人皈依的宗徒(宗 2:41)。他們仍然保持著信仰、繼續回應耶穌的召叫。「他們每天不斷在聖殿內，或挨戶施教，宣講基督耶穌的福音」(宗 5:42)。

宗徒的使命並不是他們獨有的。當我們在領洗的那一刻，我們已承諾跟隨基督的足跡，宣講基督救恩的喜訊。就像宗徒一樣，我們從聖神那裏得到力量去宣講福音，基督所傾流的寶血是為了全人類的，只是有些人因著文化、社會背景及個人的生活方式不同，未能經驗這份愛而已。

如果我們忠信於基督對我們的召叫，福音就能傳報世界每個角落，那麼天國就在我們中間了。今天就讓我們為所有的神職人員祈禱，求天主堅固他們的信德，繼續他們傳福音的工作，也求天主繼續帶領我們完成基督給我們的使命。

瑪 10:8-15

⁸「病人，你們要治好；死人，你們要復活；癩病人，你們要潔淨；魔鬼，你們要驅逐；你們白白得來的，也要白白分施。⁹你們不要在腰帶裏備下金、銀、銅錢；¹⁰路上不要帶口袋，也不要帶兩件內衣，也不要穿鞋，也不要帶棍杖，因為工人自當有他的食物。¹¹你們不論進了那一城或那一村，查問其中誰是當得起的，就住在那裏，直到你們離去。¹²你們進那一家時，要向它請安。¹³倘若這一家是堪當的，你們的平安就必降臨到這一家；倘若是不堪當的，你們的平安仍歸於你們。¹⁴誰若不接待你們，也不聽你們的話，當你們從那一家或那一城出來時，應把塵土由你們的腳上拂去。¹⁵我實在告訴你們：在審判的日子，索多瑪和哈摩辣地所受的懲罰，比那座城所受的還要輕。」

瑪竇福音並不是用作神學分析的一部歷史書，而是作者在聖召上為自己團體及其他基督徒團體提供指引；就是作為基督信徒如何回應主的召叫。他憶述耶穌對十二宗徒的訓導，強調了宗徒的最大使命：「你們要去使萬民成為門徒」(瑪 28:19)，耶穌給宗徒的使

命是獨一的，因此作為皈依接受洗禮的基督徒，也務必要參與主耶穌的偉大傳教使命。

究竟作為一個「傳揚福音的門徒」的含意是甚麼呢？十二宗徒的內心會有甚麼想法呢？首先他們必須堅信福音能改變人的生命，並有治療及潔淨的能力(瑪10:8)。傳揚福音是刻不容緩的，並不需要擁有甚麼「配備」(瑪10:9-10)才可出發的。宣講福音並不是一宗生意的買賣，因此不是所有的人都會接受的。當有人拒絕接受時，我們的反應不要作任何的譴責或作出懲罰性的報復，卻只需把腳上的塵土拂去作為反對的標記便可(瑪10:14)。

從耶穌的說話中，我們清楚宗徒們應是對上主的仁慈和寬容滿懷信心，從他們對天主的依賴，承認了天主就是那位充滿仁愛，對人類忠信，且永不離棄他們的天父。

宗徒和我們的思想有甚麼不同呢？我們往往只會埋怨天父吝嗇他的愛，沒有滿足我們的私慾。這些的心思只會削弱了我們傳揚福音的效力，只有確信天主的寬容慈愛忠信，我們才可真正擁有一顆熾熱傳教的心。

瑪 10:16-23

¹⁶看，我派遣你們好像羊進入狼群中，所以你們要機警如同蛇，純樸如同鴿子。¹⁷你們要提防世人，因為他們要把你們交給公議會，要在他們的會堂裏鞭打你們；¹⁸並且你們要為我的緣故，被帶到總督和君王前，對他們和外邦人作證。¹⁹當人把你們交出時，你們不要思慮：怎麼說，或說甚麼，因為在那時刻，自會賜給你們應說甚麼。²⁰因為說話的不是你們，而是你們父的聖神在你們內說話。²¹兄弟要將兄弟，父親要將兒子置於死地，兒女也要起來反對父母，要將他們害死。²²你們為了我的名字，要為眾人所惱恨；唯獨堅持到底的，纔可得救。²³但是，幾時人們在這城迫害你們，你們就逃往另一城去；我實在告訴你們：直到人子來到時，你們還未走完以色列的城邑。」

很多聖經學者認為瑪竇福音是為猶太人而寫的。瑪竇是為了說服猶太人，好使他們知道耶穌就是那預許的默西亞。瑪竇就是以耶穌的生活和使命，來證明耶穌就是舊約中所預許的，將要來臨的受傅者。

耶穌曾告訴宗徒，他們要「好像羊進入狼群中」(瑪 10:16)也警告他們做他的門徒並不是一件易事，他們會被逼害，甚至被家人出賣。初期教會就經驗了猶太人和外邦人的逼害。

雖然基督徒的路並不易走，但耶穌卻沒有遺棄他們。他許諾他們：無論在任何環境下，聖神必要與他們同在，教導並帶領他們。耶穌知道如果他們待他以誠；遵守他的教導，他們就會「機警如同蛇，純樸如同鴿子」(瑪 10:16)。他們要如同鴿子一般純樸，因為透過基督的愛，已經改變了他們的心，使他們不再對人憤恨和作出任何判斷。

很多時候，我們也察覺到自己與豺狼在一起。因著信仰，我們會面對很多人的侮辱和排斥。世界會誘惑欺騙我們，目的是要我們對耶穌產生疑慮，使我們的信仰站不住腳而變得脆弱無力。這些騷擾引誘我們打擊他人，將人排斥於外。有時這些騷擾甚至使我們膽怯，不願意與他人分享我們的信仰。

聖神保護我們並賦與我們智慧。只有透過祈禱、讀經，參與禮儀，才可鞏固我們信仰的根基。當我們心中信靠天主，我們就有力量和智慧去抵抗那些反基督和侮蔑基督徒生活的人。

瑪 10:24-33

²⁴ 沒有徒弟勝過師傅的，也沒有僕人勝過他主人的；²⁵ 徒弟能如他的師傅一樣，僕人能如他的主人一樣，也就夠了。若人們稱家主為「貝耳則步，」對他的家人更該怎樣呢？²⁶ 所以，你們不要害怕他們；因為沒有遮掩的事，將來不被揭露的；也沒有隱藏的事，將來不被知道的。²⁷ 我在暗中給你們所說的，你們要在光天化日之下報告出來；你們由耳語所聽到的，要在屋頂上張揚出來。²⁸ 你們不要害怕那殺害肉身，而不能殺害靈魂的；但更要害怕那能使靈魂和肉身陷於地獄中的。²⁹ 兩隻麻雀不是賣一個銅錢嗎？但若沒有你們天父的許可，牠們中連一隻也不會掉在地上。³⁰ 就是你們的頭髮，也都一一數過了。³¹ 所以，你們不要害怕；你們比許多麻雀還貴重呢！³² 凡在人前承認我的，我在我天上的父也必承認他；³³ 但誰若在人前否認我，我在我天上的父前也必否認他。」

耶穌召叫門徒的首要條件，就是要肖似他。當他召叫安德肋和西滿伯多祿時，就告訴他們：「我要使你們成為漁人的漁夫」(瑪

4:19)。跟隨耶穌，就要與他相像。那麼耶穌的心便成為他們的心；而他們的心也成為他們師傅的一樣，他們的心熱切期望有一天，所有的人都能聽到及接受福音的喜訊。

耶穌也警告他的門徒，在分享師傅的生命時，是需要面對困難和挑戰的。「若人們稱家主為『貝耳則步』，對他的家人更該怎樣呢？」(瑪10:25)，同時耶穌重覆告訴他們不要害怕將會發生的事(瑪10:26, 28, 31)，當受到誹謗、仇恨、恐嚇，甚至遭人有計劃地陷害時，也要對天主滿懷信心。耶穌知道他們要面對的困境，但是勝利最終是屬於他們的。

因為我們是基督的肢體，我們都能分享基督戰勝魔鬼的光榮。但這並不表示我們能完全脫離魔鬼的試探，牠們依然是世界的一部份，在門徒的生活中活動。這表示我們無論遇到任何凶狠的打擊和感到軟弱時，也永不要屈服。因為我們的主人——耶穌基督，他會安慰並堅強我們，他是我們的智慧，只要我們懷著謙遜依靠他，他會賜給我們所需的(瑪10:19-20)。

只要我們滿懷希望，遵守他的命令，我們將沐浴於基督的愛內，如若一4:4所說：「孩子們，你們出於天主，且已得勝了他們，因為那在你們內的，比那在世界上的更大。」

瑪 10:34-11:1

³⁴「你們不要以為我來，是為把平安帶到地上；我來不是為帶平安，而是帶刀劍，³⁵因為我來，是為叫人脫離自己的父親，女兒脫離自己的母親，兒媳脫離自己的婆母；³⁶所以，人的仇敵，就是自己的家人。³⁷誰愛父親或母親超過我，不配是我的；誰愛兒子或女兒超過我，不配是我的。³⁸誰不背起自己的十字架跟隨我，不配是我的。³⁹誰獲得自己的性命，必要喪失性命；誰為我的緣故，喪失了自己的性命，必獲得性命。⁴⁰誰接納你們，就是接納我；誰接納我，就是接納那派遣我來的。⁴¹誰接納一位先知，因他是先知，將領受先知的賞報；誰接納一位義人，因他是義人，將領受義人的賞報。⁴²誰若只給這些小子中的一個，一杯涼水喝，因他是門徒，我實在告訴你們，他決失不了他的賞報。」^{11:1}耶穌囑咐完了他的十二門徒，就從那裏走了，為在他們的城裏施教宣講。

耶穌基督召叫門徒是要他們以新的生活——即在基督內生活——向世人作見證：就是以言以行為他作活的見證。這見證是表達出

基督已經克服罪惡，建立天國。耶穌訓示門徒，新的生活將與他們所面對的有很大的分別。就像他給我們的光愈強，黑暗的顯露也愈大。耶穌召叫門徒由黑暗中進入光明之路。如果我們希望能獲得真光的照耀，就必要犧牲黑暗，因為基督的說話就如利劍一樣，分開了黑暗與光明。雖然這種犧牲是痛苦的，但是卻獲得了耶穌愛的安慰。這安慰就是讓我們知道參與背負基督的十字架，也必會分享他復活的光榮，由現在直到世界的終結。

德國的一位路德會牧師潘霍華(Dietrich Bonhoeffer)被納粹軍逼害囚禁，後來被判處死刑。他在囚牢的最後幾天時曾說：「我們必須在離開世界前作出最後的選擇，基督的平安就是十字架，十字架就像天主所握著的利劍，它製造分裂，兒子反對父親、女兒反對母親、僕人反對主人，所有事的發生都是因天國的名及基督的平安而來的。這是基督在世所作的工作。」

「天主的愛，與人的愛不同，天主對人的愛就是指十字架及門徒的生活。它們就是生命和復活：『誰為我的緣故，喪失了自己的性命，必要獲得性命。』從以上主基督的承諾中，我們聽到那掌管死亡鑰匙的天主子的聲音，他步向十字架和復活，而與主一起步向十字架的便能與他一起復活。」(作門徒的代價，25)

瑪竇福音

第十一章

瑪 11:2-15

²若翰在獄中聽到了基督所行的，就派遣他的門徒去，³對他說：「你就是要來的那一位，或是我們還要等候另一位？」⁴耶穌回答他們說：「你們去，把你們所見所聞的報告給若翰：⁵瞎子看見，癩子行走，癩病人得了潔淨，聾子聽見，死人復活，窮苦人得了喜訊。⁶凡不因我而絆倒的，是有福的！」⁷他們走後，耶穌就對群眾論若翰說：「你們出去到荒野裏，是為看甚麼呢？為看風搖曳的蘆葦嗎？⁸你們出去到底是為看甚麼？為看一位穿細軟衣服的人嗎？啊！那穿細軟衣服的人是在王宮裏。⁹你們究竟為甚麼出去？為看一位先知嗎？是的！我給你們說：而且他比先知還大。¹⁰關於這人，經上記載說：『看，我派遣我的使者在你們面前，他要在你們前面預備你的道路。』¹¹我實在告訴你們：在婦女所生者中，沒有興起一位比洗者若翰更大的；但在天國裏最小的，也比他大。¹²由洗者若翰的日子直到如今，天國是以猛力奪取的，以猛力奪取的人，就攫取了它，¹³因為眾先知和法律講說預言，直到若翰為止。¹⁴若是你們願意接受，他就是那位要來的厄里亞。¹⁵有耳的，聽罷！」

你是否曾在電視上看到一遍荒野之地，由於得到水源的關係，在瞬息間變成了生機勃勃、萬物茂盛的景象。

這情景讓人回想到依撒意亞先知當年所提到的，當默西亞來臨時，景象驟變：荒蕪貧瘠的土地變成結實纍纍的富庶肥沃之地，癯腿的要成為強壯的，瞎子要看見天主的榮耀(見依 35:1-6)。

耶穌就是以這些經文預報給若翰洗者的門徒，那即將發生的事。耶穌的說話沒有直接提及默西亞的能力，只是為先知所預報默西亞來臨的景象，作出明確的指示。此外，耶穌這番說話最重要的啟示是：這位默西亞並不是人們所想的那種威嚴的形像。他不是為世界帶來任何政治或軍事的力量，也不是要對人作出一個嚴厲可怕的審判。相反地，默西亞為人帶來的卻是治癒與祝福。

若翰洗者的門徒所提出的問題，也和我們相似：「你就是要來的那一位？」(瑪11:3)我們透過聖經及天主的啟示，已把這問題的答案掌握得到了。因此我們要如同若翰洗者的門徒一樣，把我們對耶穌所認識的向別人報告出來。

當我們找尋耶穌的真理時，我們內心應如何處理呢？我們應讓天主的話進入我們的生命(參雅5:7-10)。當我們接受那生命之源

進入我們的內心深處，就像泥土吸收了時雨，帶來生機以致結出果實。

雅各伯書勸告基督徒不要埋怨別人或判斷別人，但卻要如先知們宣講上主的聖名時的堅忍受苦。只有聖神把基督揭示給我們：他就是要來的那一位。我們相信他，繼而接受宣揚基督福音所受的苦。「你們也該忍耐，堅固你們的心，因為主的來臨已接近了。」
(雅 5:8)

瑪 11:16-19

¹⁶「我可把這一代比作甚麼呢？它像坐在大街上的兒童，向其他的孩子喊叫，¹⁷說：我們給你們吹了笛，你們卻不跳舞；我們唱了哀歌，你們卻不捶胸。¹⁸若翰來了，也不吃，也不喝，他們便說：他附了魔；¹⁹人子來了，也吃也喝，他們卻說：看哪！一個貪吃嗜酒的人，稅吏和罪人的朋友！但智慧必藉自己的工程彰顯自己的正義。」

當耶穌責罵那些拒絕接受真理的群眾時，我們也察覺到耶穌聲音內的疲乏。那些無信的人就像個固執的小孩，拒絕接受父母對他任何的供應，也令人聯想到父母對孩子苦口婆心的勸勉。

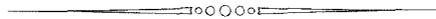
洗者若翰及耶穌都是向猶太人宣告默西亞，達味之子，以色列君王的來臨。但猶太人卻像壞脾氣的小孩一樣，蔑視若翰洗者所帶來的訊息。當耶穌來臨時，他們同樣地拒絕他，更把他當作失常違規的人，並斥責他與不潔的人在一起。

有多少次我們聽到人以一些小理由，拒絕聆聽基督徒的聲音呢？比方：「我心中已有我自己的教會，並不需要任何人教我做

事。如果天主是愛，他為何又把人判入地獄呢？」同樣地，有些時候，我們也以相同的理由處理那些不能解釋的問題。

瑪竇知道歷史自會判斷誰對誰錯，「智慧必藉自己的工程彰顯自己的正義」(瑪11:19)，聖詠中的話語，在現代或耶穌時代也都真確無比：「在審判的時日，惡人站立不住，在義人的會中，罪人不能立足。」(詠 1:5)

天主是忠信的；他永遠不會放棄那些忠信於他的人。透過中保耶穌，我們與主建立愛的關係。當我們跟隨耶穌時，我們就能獲得「生命的光」(若 8:12)。

瑪 11:20-24

²⁰那時，耶穌就開始譴責那曾看過他許多異能的城邑，因為她們沒有悔改：²¹「苛辣匝因，你是有禍的！貝特賽達，你是有禍的！因為在你們那裏所行的異能，如果行在提洛和漆冬，她們早已身披苦衣，頭上撒灰做補贖了。²²但是我給你們說：在審判的日子，提洛和漆冬所受的懲罰也要比你們容易忍受。²³還有你，葛法翁！莫非你要被高舉到天上嗎？將來你必下到陰府裏；因為在你那裏所行的異能，如果行在索多瑪，她必會存留到今天。²⁴但是我給你們說：在審判的日子，索多瑪地所受的懲罰也要比你們容易忍受。」

耶穌在加里肋亞的宣講，主要集中在貝特賽特、苛辣匝因及葛法翁。耶穌在這些地方施行很多奇蹟，也向人們打開經卷講解聖經，告知他們天主是愛。這裏的人民，要比其他地方的人聽得更多，但縱使天主的慈愛已向他們揭示彰顯，他們不但拒絕接受，也不悔改，故此耶穌便斥責他們。

天主對人的慈愛，已經透過與天主一起的耶穌顯露出來了。

耶穌就是他們生活的中心，他就是天主的愛的實際流露。「他是不可見的天主的肖像，是一切受造物的首生者……一切都是藉著他，並且是為了他而受造的。」(哥1:15-16)天主派遣耶穌降生在世上，作我們的主、兄弟、救世主及朋友，他願意我們與耶穌同行，並由他帶領。那為何我們仍然察覺不到他的臨在呢？這是由於我們潛意識地抗拒他，也不理解這是天主救恩計劃的中心。更多時候，尤其是在失意中，我們沒有留意他的指引及保護，反而懷疑他已經放棄了我們，離我們而去。

耶穌為了我們的緣故降生成人，因此他是我們生活的中心，也是我們的希望。他是我們智慧、力量、愛、忠實的泉源。他是那通往天主的道路，透過他，我們才能成為天父的子女。基督時常與我們在一起，也在我們之內，他並答允我們，不讓我們成為孤兒(若14:18)。我們不是孤獨的，基督不是放棄我們。相反地，是我們放棄了他。在我們日常的生活中所作的每一個決定，正反映著我們是否把主耶穌放在我們生活的中心。

瑪 11:25-27

²⁵ 就在那時候，耶穌發言說：「父啊！天地的主宰！我稱謝你，因為你將這些事瞞住了智慧和明達的人，而啟示給小孩子。²⁶ 是的，父啊！你原來喜歡這樣。²⁷ 我父將一切交给了我；除了父外，沒有人認識子；除了子和子所願意啟示的人外，也沒有人認識父。」

在耶穌時代，法利塞人是道德及信仰上的典範，他們擁有很多令人羨慕的條件，他們嚴守法律；執行規條，是很多平民的模範。表面上他們比撒杜塞人、黑落德王的追隨者更為接近梅瑟。這也是耶穌極力與他們溝通的原因。

法利塞人在猶太社會中的重要地位驅使他們遠離耶穌，也拒絕聆聽他的教導。對天主的理解，他們有自我的一套，也以此作為判斷對與錯的標準。他們缺乏了耶穌所說的進入天國的條件：就是信賴、祈求及謙遜。

耶穌讚美天主把這隱藏的訊息顯示給小孩子(瑪11:25)。為那些智慧和明達的人，他們卻輕易地讓他的奇蹟和訊息匆匆溜走，失

之交臂。福音作者以耶穌對小孩的稱讚，及智者對耶穌的抗拒作了強烈對比。另外作者也展示了基督對人的邀請，這裏帶出了瑪竇福音的一個重要訊息：「我實在告訴你們，你們若不變成如同小孩一樣，你們決不能進天國。」(瑪 18:3)

法利塞人在公義這思想上沒有專利。我們也習慣放縱自己。為了保持與天主聖神同一步伐，我們必須時常培養那份願意接受教導的心。耶穌寄語我們，要省察自己是否接受把天主的啟示拒於門外，把從聖經中聖神的聲音或教會訓導的呼聲封閉起來；我們的思想是否常常受到外界的影響，並且不符合天主的聖意。

當我們願意打開自己的心，天主就能顯示給我們，使我們成為他的兒女。我們願意跟隨天主，就像兒女相信父母一樣。

瑪 11:28-30

²⁸「凡勞苦和負重擔的，你們都到我跟前來，我要使你們安息。²⁹你們背起我的軛，跟我學罷！因為我是良善心謙的：這樣你們必要找得你們靈魂的安息，³⁰因為我的軛是柔和的，我的擔子是輕鬆的。」

耶穌被自己同胞拒絕，便轉向全人類，各種族及每世代作出愛的邀請。邀請他們來到他的跟前，學習如何生活。他希望給我們一個遠景，就像在旅程中的朝聖者一樣，渴慕那令人心神嚮往的天堂樂園。

在旅途中，我們時常都會感到疲乏，尤其是面對考驗的時刻。生活可以是令人窒息，難以承擔的。很多時候，一些選擇使我們遠離天主，又或是面對一些從未遇到的困難、疾病等。無論如何，耶穌也邀請我們把這一切都交給他，在他那裏可以找到安息。

當我們展開那決定性的一步時，我們將會經驗到那份從「和平之子」散發出來的平安。當我們與耶穌合而為一時，我們就準備從他身上學習他的一切。倘若我們的擔子是出於自身的罪，他便會教導我們如何選擇一條新的道路來行走；倘若那是我們能力範圍以

外的，他會讓我們懂得滿懷希望，朝著那抹去我們痛苦和淚水的地方走去。就像耶穌交出他的生命予天父，並跟隨父的旨意，因為他確實知道與父合而為一。

當我們決定放下自我，向耶穌學習時，重擔或會依然存在，但我們的心思念慮卻已經不同了。因為我們已懂得接受生命，因為這生命包括了治癒及釋放，也是救恩圓滿的標記。耶穌的軛是柔和的，因為他已經替我們擔負了重擔。

瓊寶福音

第十二章

瑪 12:1-8

¹那時，耶穌在安息日由麥田中經過：他的門徒餓了，開始掐麥穗吃。²法利塞人一見，便對他說：「看，你的門徒作安息日不許作的事。」³耶穌對他們說：「你們沒有念過：達味與那些同他在一起的人，饑餓時，作了甚麼？」⁴他怎樣進了天主的殿，吃了供餅？這供餅原是不准他吃，也不准同他在一起的人吃，而是只許司祭吃的。⁵或者你們在法律上沒有念過：安息日，司祭在聖殿內違犯了安息日，也不算為罪過嗎？⁶但我告訴你們：這裏有比聖殿更大的。⁷假如你們瞭解『我喜歡仁愛勝過祭獻』是甚麼，你們就決不會判斷無罪的人了，⁸因為人子是安息日的主。」

耶穌以舊約歐瑟亞先知的說話(歐6:6)，指出了外在和內在現實的不同。耶穌否定了法利塞人那外在的祭獻，這不是天主所悅納的。梅瑟的法律要求人遵守很多的禮儀，例如取潔禮、奉獻等，但它們都是為讓人走到天主跟前，而不是要人在安息日仍然奔波勞碌。

「仁愛」在內在方面來說，是指人在內心和思想上都需要有新的態度。在這篇經文中所引用的希臘文 *eleos*，還包括了憐憫的意思，就是對受苦的人要懷有憐憫的心。耶穌已經透過他的臨在，背負我們的罪及死亡，顯示了這圓滿的意思，因著他我們才得到寬恕及獲得那永恆的生命。

當我們不停地作出奉獻，並不代表已經獲得了內心的轉變。外在的行動並不一定產生內在的轉化，雖然這是那外在行動的目的。當我們准許聖神改變我們的心，或當我們從私慾中轉變過來時，就能得到天主那充盈的愛。那麼外在的行動就成為內在天主愛的標記，也就是表示趨向天主，並擁有仁愛的心。

只有透過十字架，即耶穌無私的愛，我們才可得到天主的愛。當我們確實知道主耶穌基督的奉獻，比任何聖殿的祭獻還要大時（瑪 12:6；希 10:11-14），我們也要把這份天主的愛奉獻給其他人。我們可以繼續以往所作的祭獻，所不同的是，我們現在是以謙虛的心，去服侍天主，為我們的行動帶來一個新的意義。

瑪 12:9-13

⁹ 耶穌就離開那裏，進了他們的會堂。¹⁰ 看，那裏有一個人，他的一隻手乾枯了，他們問耶穌說：「安息日許不許治病？」為的是要控告他。¹¹ 耶穌對他們說：「你們中誰有一隻羊，假如安息日掉在坑裏，而不把牠抓住，拉上來呢？¹² 人比羊貴重得多了！所以，安息日是許可行善的。」¹³ 於是給那人說：「伸出你的手來！」那人一伸出來，手就完好如初，同另一隻一樣。

大部份的法利塞人承擔了領導人民度正義的生活的責任，但他們的外表行為並不反映著他們的內心傾向，也不代表他們已經向天主開放。耶穌時常斥責他們，稱他們為「瞎眼的嚮導」、「假善人」、「用石灰擦白的墳墓」(瑪 23:24, 25, 27)。他們喜歡在眾目睽睽下裝出一副對天主虔敬的模樣，望得眾人敬仰。這些表現告訴我們：他們所作出的一切，只是光榮自己，而非光榮天主。

作為基督的門徒，在義德上必須超過經師和法利塞人(瑪 5:20)，不能因外在的因素而影響內心的正確意願。保祿就曾以下列說

話指責人心：「沒有一個義人，連一個也沒有。」(羅3:10)只有透過天主付予的白白的恩寵，人才可能成義。這義德是透過十字架上的耶穌而獲得，意思是：天主也願意我們明白到，這恩寵不是靠我們的外在行為而賺取的；它不是由人而來的，而是透過十字架上的基督而白白得到的，人只有透過信德及領洗才可獲得它。當這真理進入我們內心時，我們便會明白單靠自己，並不能取悅天主。我們必先把自我的生活放下，要像小孩一樣相信及依賴天父。當這份關係充滿我們內心時，那遵守法律上條文，也成為發自內心的行為。

只有那些願意放下自己意願，而跟隨耶穌的，才可稱為義人。如保祿所說：「所以，我生活已不是我生活，而是基督在我內生活；我現今在肉身內生活，是生活在對天主子的信仰內；他愛了我，且為我捨棄了自己。」(迦 2:20)

瑪 12:14-21

¹⁴ 法利塞人出去，商討怎樣陷害耶穌，怎樣除滅他。¹⁵ 耶穌知道了，就離開那裏；有許多人跟隨他，他都治好了他們；¹⁶ 且警告他們不要將他傳揚出去：¹⁷ 這是為應驗那藉依撒意亞先知所說的話：¹⁸ 『看，我的僕人，他是我所揀選，我所鍾愛的；他是我心靈所喜悅的；我要使我的神住在他身上，他必向外邦人傳布真道。¹⁹ 他不爭辯，也不喧嚷，在街市上沒有人聽到他的聲音；²⁰ 已壓破的蘆葦，他不折斷；將熄滅的燈心，他不吹滅，直到他使真道勝利。²¹ 外邦人將要期待他的名字。』

耶穌無可避免地開始遭受法利塞人的逼害，因此耶穌選擇暫時離開，因為他的時刻還未到。這也解釋了耶穌為何不希望人們宣揚他治癒的能力的原因。因為人往往在一些錯誤的時間中，或因一些錯誤的原因，而聚集在耶穌身旁。

在 12:18-21 中瑪竇引用依撒意亞先知書中「上主僕人」(依 42:1-4)，來展示了耶穌就是那位以民期待的默西亞。天主的神要臨在他的身上，並向外邦人宣布真道。他並不渴望他成為眾人目光的

焦點，他不損害任何人，連一根蘆葦也不折斷，他會使真道獲勝，而外邦人將會期待他的名字。

這些特徵與當時猶太人在經書所認知及所期待的默西亞全不一樣。另外，大部分的猶太人，還期待一個政治上的默西亞，他們相信透過他，天主自會干預並建立永恆的以色列王國。這就是為何耶穌不希望顯示他的默西亞身份的原因。

在猶太人眼中，默西亞的時代就是代表復興以色列國的時候，在後期的猶太教，他們期待兩個默西亞的出現，一個是達味式的，即君王式的默西亞；另一個是司祭式的默西亞，即由亞郎或肋未承傳下來的。我們可以想像到耶穌是多麼的完美，他是達味的兒子(瑪1:1)；也是永恆的大司祭(希22:8-6)。耶穌實在成全了他們的期待，並成了以色列的天主，建立了永恆的王國。

瑪 12:22-37

²² 那時，有人給他領來一個又瞎又啞的附魔人，耶穌治好了他，以致這啞吧能說話，也能看見。
²³ 群眾都驚奇說：「莫非這人是達味之子嗎？」²⁴ 法利塞人聽了，說：「這人驅魔，無非是仗賴魔王貝耳則步。」²⁵ 耶穌知道了他們的意念，就對他們說：「凡一國自相紛爭，必成廢墟；凡一城或一家自相紛爭，必不得存立。²⁶ 如果撒殫驅逐撒殫，是自相紛爭，那麼他的國如何能存立呢？²⁷ 如果我仗賴貝耳則步驅魔，你們子弟是仗賴誰驅魔？為此，他們將是你們的裁判者。²⁸ 如果我仗賴天主的神驅魔，那麼，天主的國已來到你們中間了。²⁹ 或者，一個人如何能進入一個壯士的家，搶他的家具？除非先把壯士捆住，然後纔搶他的家。³⁰ 不隨同我的，就是反對我；不與我收集的，就是分散。³¹ 為此，我告訴你們：一切罪過和褻瀆，人都可得赦免；但是褻瀆聖神的罪，必不得赦免。³² 凡出言干犯人子的，可得赦免；但出言干犯聖神的，在今世及來世，都不得赦免。」³³ 「你們或者說樹好，它的果子也好；或者說樹壞，它的果子也壞，因為由果子可認出樹來。³⁴ 毒蛇的種類哪！你們既是惡的，怎能說出善來？因為心裏充滿甚麼，口裏就說甚麼。³⁵ 善人從善庫裏，取出善來；惡人從惡庫裏，取出惡來。³⁶ 但我告訴你們：人所說的每句廢話，在審判之日，都要交賬，

37 因為憑你的話，要定你為義人；也憑你的話，要定你為罪人。」

瑪竇福音逐步揭示耶穌的身份。這次，耶穌被法利塞人指控，以依賴貝耳則步的力量，才可驅魔(瑪12:24)。「貝耳則步」是一個撒殫的代號，意指「蒼蠅之神」。耶穌面對這些控訴和謬論，也只是以一個常人都會想到的問題回答：「如果撒殫驅逐撒殫，是自相紛爭，那麼他的國如何能存立呢？」(瑪12:26)由於出於個人的嫉妒及自以為是，經師竟然分辨不到耶穌趕走撒殫及醫治民眾，並不是建立撒殫的王國，反之是摧毀撒殫的權力。

耶穌再以一個人能進入壯士的家的比喻，來暗示他的來臨是為了建立天國(瑪12:29)。在面對法利塞人這些無理的指控，耶穌警告他們：「凡出言干犯人子的，可得赦免；但出言干犯聖神的，在今世及來世，都不得赦免。」(瑪12:32)這說話是重要的，因為耶穌指出那些領導者，不但沒有把人帶到主前，反而把人推向撒殫那裏去，他們扭轉了真理，拒絕接受天主的救恩，及把民眾置於危險之中。

在耶穌的前段警告中，指出天主願意寬恕人的罪惡和褻瀆的罪行。這樣耶穌漸漸地揭示了人子的身份：他擁有赦罪的權柄。瑪竇把一連串對耶穌懷疑的故事放在一起，就是為顯露耶穌的身份。

當耶穌的身份越彰顯，荒謬的言論便相繼出現於反對他的人的口中。同時瑪竇也指出了一個很大的矛盾和對立：經師和法利塞人應是歡迎耶穌的人，但他們卻拒絕了；那些門徒和貧窮的人，卻依賴天主，對他開放。因此他們能看見耶穌，就是那位到來建立天主的國的默西亞。

瑪 12:38-42

³⁸ 那時，有幾個經師和法利塞人對耶穌說：「師傅，我們願意你顯示一個徵兆給我們看。」³⁹ 他回答他們說：「邪惡淫亂的世代要求徵兆，但除了約納先知的徵兆外，必不給它其他的徵兆。⁴⁰ 有如約納曾在大魚腹中三天三夜；同樣，人子也要在地裏三天三夜。⁴¹ 尼尼微人在審判時，將同這一代人起來，定他們的罪，因為尼尼微人因了約納的宣講而悔改了；看，這裏有一位大於約納的！⁴² 南方的女王，在審判時，將同這一代人起來，而定他們的罪，因為她從地極而來，聽撒羅滿的智慧；看，這裏有一位大於撒羅滿的！」

新約時代的猶太人，期望通過一個壯觀的徵兆或奇蹟，以顯示默西亞時代的來臨。他們渴望默西亞將為他們帶來勝利，這些徵兆及奇蹟，就是為確證天主的臨在和參與。

耶穌在加里肋亞時，也行了很多的奇蹟，如醫好瘸子，復活女孩等。但法利塞人及經師卻依然要求徵兆和挑戰耶穌權力的真確性(瑪12:38)。耶穌認為若是在尼尼微，聽到約納的宣講的人必會悔

改(尼尼微人惱恨他們的任意妄為和對天主的無信。他們的被遣責，見納鴻先知書)，南方的女王也同樣從遠方而來，為要聽到撒羅滿智慧的言詞。現在有一位比撒羅滿更大的已經來到了，正如約納先知的徵兆，他要在地裏三天三夜，並以復活來戰勝死亡。當耶穌從死者中復活後，這將是唯一的徵兆以見證天父的愛。

我們也如同每一個世代的人，期待看到天主的臨在與行動，但可惜我們所找尋的徵兆，卻不是耶穌所顯示的：十字架及愛的標記。在每個時代，天主也召叫他的子民透過十字架而獲得轉化。「我們藉著洗禮已歸於死亡與他同葬了，為的是基督怎樣藉著父的光榮從死者中復活了，我們也怎樣在新生活中度生……因為我們知道，我們的舊人已與他同釘在十字架上了，使那屬罪惡的自我消逝，好叫我們不再作罪惡的奴隸。」(羅 6:4-6)

十字架上的基督，就是一個賜與我們在生活中獲得轉化的力量的標記。

瑪 12:43-45

⁴³ 邪魔由人身上出來以後，走遍乾旱之地，尋找一個安息之所，卻沒有尋著；⁴⁴ 他於是說：我要回到我出來的那間屋裏去。他來到後，見裏面空著，打掃乾淨，裝飾整齊，⁴⁵ 就去，另外帶了七個比他更惡的魔鬼來，進去，住在那裏；那人末後的處境就比以前的更壞了。對這邪惡的世代也必是這樣。」

當邪魔從人身上被趕走後，那人返回那已變得空著，整齊和潔淨的住所(瑪12:44)。邪魔暫時離開人身，但由於人的本質並沒有因邪魔的離去而改變，更沒有把那份美善帶回住處。因此，那比原先更邪惡的惡魔，便掌握了機會，霸佔了那人的屋子。耶穌以「對這邪惡的世代，也必是這樣。」來總結這個比喻。我們可從這比喻得知耶穌是以它來諷刺那些反對他的人；尤其是那些法利塞人，他們不斷見證耶穌所行的各項奇蹟：包括驅魔、治病、增餅等，但他們的心卻沒有因見證而改變，他們繼續以往的舊我生活，沒有實行耶穌基督所教訓的，成為真正的基督徒。

這些人錯失了黃金機會，他們本可喝那永生的水源(若4:10)，但他們卻硬著心腸，堅拒天主藉著耶穌基督所彰顯的愛。他們

的心是空虛的，任由罪惡進入自如。若我們想成為耶穌的門徒，我們就不僅要避免生活於罪惡之中，還應以善來取代惡。我們並不是一個被動的旁觀者，我們要積極地透過聖事、祈禱，逐步讓基督充滿我們，也透過默想天主的說話，與其他兄弟姊妹同行，共同參與這場精神的戰爭，獲取最後的勝利。

聖保祿宗徒曾經寫信給厄弗所人說：「要穿上天主的全副武裝，為能抵抗魔鬼的陰謀，並帶上救恩當盔，拿著聖神作利劍，即天主的話。」(弗 6:11, 17)因此我們必須裝備自己，因著天主的恩寵，以獲得勝利。

瑪 12:46-50

⁴⁶耶穌還同群眾說話的時候，看，他的母親和他的兄弟，站在外邊，想要同他說話。⁴⁷有人告訴他說：「看！你的母親同你的兄弟，站在外邊，想要同你說話。」⁴⁸他卻回答那告訴他的人說：「誰是我的母親？誰是我的兄弟？」⁴⁹遂伸出他的手，指著自己的門徒說：「看！我的母親，我的兄弟！」⁵⁰不拘誰遵行我在天之父的意旨，他就是我的兄弟、姊妹和母親。」

當面對「我是誰」這問題的時候，支持進化論者會告訴你，人是由猿猴演變而成的；經濟學者會認為人是消費指數的指標；人口學家則把人看成人統計的數字；但聖經卻告訴我們，我們是屬於天主的。

人在介紹自己的時候，往往會由姓名開始，這正反映了他所屬的家庭。耶穌卻為門徒帶來了新身份，那些跟隨基督的，將要成為神聖家庭的一份子。而這「會員資格」正是從信德及領洗而獲得的。但縱使這權利或在嬰兒時期已經獲得，但卻仍有機會失去這尊貴的「會員資格」。

很多時候，我們誤會了基督阻止人承認現有的血緣關係，只管勸人加入新的團體——教會。但耶穌基督卻是讓那些回應他召叫的人，得到恩寵，成為天主的兒女，也即是天主子的兄弟姊妹。我們服從他的教導，就是我們接受他把信仰的種子植根在我們心中；藉著洗禮，我們已成為這家庭的成員；我們得與耶穌同為天主的兒女。

或許當我們閱讀這段經文時，會感覺到耶穌對血緣關係的忽視。但實際上，這卻表達了耶穌對聖母的尊重，因為瑪利亞正是一個最完美的例子。「願你的話成就於我吧！」(路1:28)這是多麼的美妙！瑪利亞願意放棄所有，隨從天主的旨意，使這救恩計劃得以完成，那「願意」正好使她成天主家庭的一份子。

瑪竇福音

第十三章

瑪 13:1-9

¹在那一天，耶穌從家裏出來，坐在海邊上，²有許多群眾集合到他跟前，他只得上船坐下，群眾都站在岸上。³他就用比喻給他們講論了許多事說：「看，有個撒種的出去撒種；⁴他撒種的時候，有的落在路旁，飛鳥來把它吃了。⁵有的落在石頭地裏，那裏沒有多少土壤，因為所有的土壤不深，即刻發了芽；⁶但太陽一出來，就被曬焦；又因為沒有根，就枯乾了。⁷有的落在荊棘中，荊棘長起來，便把它們窒息了。⁸有的落在好地裏，就結了實：有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。⁹有耳的，聽罷！」

耶穌指出了人對天主聖言的四個不同反應，落在路旁的種子代表了那些聽了，而不明白的人，故此，很容易便把天主的話忘掉得一乾二淨。第二種是那些跌落在石頭地的種子，是指那些沒有鞏固根基的人。第三種是跌在荊棘中的，指那些本來接受了福音，但由於抵受不住世俗的誘惑而放棄了。最後，就是那撒在好地上的種子，是代表那些聽了主的說話，並接受了，並且在日常生活中也跟隨他的旨意而行事。

很多時候，我們也認同自己就是落在好地上的種子，但當仔細反省時，卻往往發覺自己也是比喻中的其他種子。天主召叫我們放棄的，遠比想像中為多，我們要奉獻自己，為光榮天主。

每一天，天主也要求我們決定是否為光榮天主而生活。當耶穌來到瞎子跟前時，他告訴群眾，瞎子的殘障，並不是由罪惡而來的，而是為叫天主的工作，在他身上得以顯揚(若9:3-4)。當瞎子被治癒後，那人便到處傳述及光榮天主的工作。當我們面對同樣的處境時，我們有沒有承認這是為光榮天主而行的，或是被外在的壓力，恐懼掩蓋天主的光榮呢。我們有否傳述天主的大能，或是把天主的光榮歸功於自己個人的力量呢！

我們是否相信福音改變了我們，或是那些轉變是出自人的力量呢？我們是否相信救恩是每人的所需呢？或是，認定耶穌只是天主計劃中的一隻棋子呢？以上的問題都可以幫助我們反省，好能在生活中結出相稱的果實。

天主往往不停地詢問我們，是否願意成為一個活潑的基督徒，或只是偶然翻一翻聖經、祈禱的人呢？倘若我們承認天主在我們身上所行的事，並且渴求侍奉他的話，那麼我們自當結出一百倍、六十倍，三十倍或是更多的果實的。

瑪 13:10-17

¹⁰ 門徒們前來對耶穌說：「為甚麼你用比喻對他們講話？」¹¹ 耶穌回答他們說：「因為天國的奧妙，是給你們知道，並不是給他們知道。¹² 因為凡有的，還要給他，使他富足；但是，凡沒有的，連他所有的，也要由他奪去。¹³ 為此，我用比喻對他們講話，是因為他們看，卻看不見；聽，卻聽不見，也不了解；¹⁴ 這樣為他們正應驗了依撒意亞的預言，說：『你們聽是聽，但不了解；看是看，但不明白，¹⁵ 因為這百姓的心遲鈍了，耳朵難以聽見；他們閉了眼睛，免得眼睛看見，耳朵聽見，心裏了解而轉變，而要我醫好他們。』¹⁶ 但你們的眼睛有福，因為看得見；你們的耳朵有福，因為聽得見。¹⁷ 我實在告訴你們：有許多先知和義人，想看你們所看見的，而沒有看到；想聽你們所聽見的，而沒有聽到。」

天主是否只啟示給那些被他揀選的人？耶穌又是否蓄意摒棄一些聆聽者，以致他們不能明白及接受他的訊息呢？這些都是極富挑戰性的問題。

比喻是以一些日常生活作題材的故事，藉以傳遞一個訊息或解釋某一個論點，這些喻言並不一定是現實的生活，只是為強化教導的方法。耶穌所作的比喻，往往令人有深刻的反省，有的接受他，有的拒絕他。在耶穌時代的猶太人，對他所作的比喻懷有敵意，因此耶穌也就指出他們是聽，卻聽不見，也不了解。耶穌使用比喻，並不是為了隱藏真理，是為叫人能對他所傳遞的真道，能有深刻的探究及反省。

這段經文是為要讓人知道天主的道究竟落在甚麼人的身上。天主是完美的，他創造人是為要讓人分享他永遠的生命。倘若有人認為天主只選擇性地將真理給予某一類人，實在是錯誤的。他的愛是為所有人的，他希望所有人都能認識他，分別只在於各人的反應。「聽」及「看」是精神上對真理的理解及接受，這問題不在於天主是否拒絕給予，而是在乎人的拒絕或接受。

為那些能開放心扉的，天主的聖言必能為他帶來真理及生命，那些聽了耶穌的比喻卻不明白，也只是由於他們的心硬，並且把眼睛閉上。開放的心代表了積極選擇聖言，並在日常生活中實踐。

讓我們都反省自己的意向，是開放給聖言，或是被世俗的死亡，恐懼、慾望、判斷所負累呢？我們是否嘗試「看」和「聽」呢？耶穌曾答允我們說：「你們求，必要給你們；你們找，必要找著；你們敲，必要給你們開。」(瑪 7:7)

瑪 13:18-23

¹⁸「那麼，你們聽這撒種者的比喻罷！¹⁹凡聽天國的話，而不了解的，那惡者就來把撒在他心裏的奪去：這是指那撒在路旁的。²⁰那撒在石頭地裏的，即是指人聽了話，立刻高興接受；²¹但在心裏沒有根，不能持久，一旦為這話發生了艱難和迫害，就立刻跌倒了。²²那撒在荊棘中的，即是指人聽了話，卻有世俗的焦慮和財富的迷惑，把話蒙住了，結不出果實。²³那撒在好地裏的，即是指那聽了話而了解的人，他當然結實，有結一百倍的，有結六十倍的，有結三十倍的。」

這撒種的比喻(瑪 13:49; 18-23)反映在耶穌時代，巴勒斯坦地的農民每天的工作。因此，為那些聆聽耶穌的話的人來說，是很容易明白的。在比喻中，人和土地就正正代表了人在聽了這福音訊息後，所作出的不同程度上的開放。

耶穌嘗試以此比喻來說明人在信仰生活上各種不同的反應。第一種人是那些聽了卻不明白，也不完全接受的(13:19)；第二種人是那些明白卻不能接受痛苦及艱難挑戰的(13:21)；第三種人是那些

聽了也接受了，但卻忍受不住世俗的誘惑(13:22)；最後一種人是聽了，明白，並且正面地回應(13:23)。

當我們還是在信仰的起步時，就像是基督內的嬰孩(格前3:1)，要假以時日，才可踏進成熟的階段。這個由嬰孩到成人的過程，不能只單靠個人的力量，而是依靠聖神在我們身上的工作。「因為天主在你們內工作，使你們願意，並使你們力行，為成就他的善意。」(斐2:13)，因著我們的合作，天主必能完成在我們身上所結的果實。

因著與天主合作，我們必能在日常生活中看到天主的恩寵果實，天主曾應允我們：「當那一位真理之神來時，他要把你們引入一切真理，因為他不憑自己講論，只把他所聽到的講出來，並把未來的事傳告給你們。」(若16:13)耶穌本身，就是透過他的寶血，使我們從罪惡中潔淨出來，使我們成義，並聚集在天主的跟前(希9:14；羅5:9)。透過十字架，耶穌堅強了我們的心，使我們在面對逆境時無所畏懼(格前1:18)。因著接受洗禮，使我們成為一個身體，即教會，在這裏我們分享同一聖體聖血(格前12:13)，並為同一聖神所滋潤(格前11:13-26)。

耶穌就是那指示信仰和生活的道路，我們的回應決定了我們的成果。

瑪 13:24-30

²⁴ 耶穌給他們另設了一個比喻說：「天國好像一個人，在自己田裏撒了好種子；²⁵ 但在人睡覺的時候，他的仇人來，在麥子中間撒上莠子，就走了。²⁶ 苗長起來，抽出穗的時候，莠子也顯出來了。²⁷ 家主的僕人，就前來對他說：主人！你不是在你田地裏撒了好種子嗎？那麼從那裏來了莠子？²⁸ 家主對他們說：這是仇人做的。僕人對他說：那麼，你願我們去把莠子收集起來嗎？²⁹ 他卻說：不，免得你們收集莠子，連麥子也拔了出來。³⁰ 讓兩樣一起長到收割的時候好了；在收割時，我要對收割的人說：你們先收集莠子，把莠子捆成捆，好燃燒，把麥子卻收入我的倉裏。」

耶穌在這個比喻中把莠子形容為一種毒麥。莠子與麥子非常接近，由於它的根部既深且壯，倘若要把它拔出來，無可避免地，麥子也會同時被拔出，故此，若在初段時就把它掘出，就會一無所獲。

耶穌所建立的天國，也可比喻為一個人把好的種子撒在他的

地裏(瑪13:24)。耶穌藉著他的死亡，復活，戰勝了死亡和罪惡，使建立天國的工作得以進行。但他的敵人，即莠子，卻仍在我們身上工作(13:28)。

以信仰的角度來說，我們知道天主的時間是完美的，我們時常期待那一天，魔鬼完全的被消滅。但我們也知道在天主的智慧中，自有對天國及收割的計劃。在這個時刻，或許不是拔出這些阻礙物的時刻；在時間的盡頭，新天新地自會來臨，所有的罪惡及邪惡都會被剷除拔掉。

同時，我們也要忍耐這世上的邪惡，就連耶穌也要接受撒彈的試探(瑪4:1-11)。天父准許我們接受試探，但我們勝利與否，則在乎我們對耶穌的依賴。在信德的帶領下，我們要學懂在麥子中察覺莠子的存在，我們必定要抗拒邪惡，並與正義同在。在這些境況下，我們可以依賴天主的幫助，依恃他聖言中的真理，他那愛的力量及他賦予我們的恩寵及力量。耶穌在曠野中面對撒彈後，天主派遣了天使伺候他(瑪4:11)。同樣地，我們也可獲得天主的照顧。

在某一天，麥子和莠子必被分開，莠子會被燃燒，而麥子卻被收集起來(瑪13:30)。在最後審判的時候，邪惡會被消滅，而義人則會在父的國裏，發光如同太陽一樣(瑪13:43)。

瑪 13:31-35

³¹ 耶穌給他們另設一個比喻說：「天國好像一粒芥子，人把它撒在自己的田裏。³² 它固然是各樣種子裏最小的，但當它長起來，卻比各種蔬菜都大，竟成了樹，甚至天上的飛鳥飛來，在它的枝上棲息。」³³ 他又給他們講了一個比喻：「天國好像酵母，女人取來藏在三斗麵裏，直到全部發了酵。」³⁴ 耶穌用比喻給群眾講解了這一切，不用比喻就不給他們講甚麼；³⁵ 這樣應驗了先知所說的話：『我要開口說比喻，要說出由創世以來的隱密事。』

耶穌非常小心選擇比喻，他希望群眾能夠明白天國的重點：天國是屬於每一個人的，並不是限於那些有政治權力的人，或是當權者，如法利塞人、撒杜塞人等。耶穌在地上所建立的天國，是為所有的受生者，他們當中無分大小，也不計較其地位的重要性，每人也都被邀請進入天國裏去。

瑪竇並不是在偶然下把這些比喻放置於福音的中心部分。福音的重點，即耶穌所宣示的，就是天國是屬於每個人的。這訊息最初是隱藏於世界的一角，一個細小的，並不顯眼的民族中，而且是

在一個沒有通訊的歷史時代裏。看！這正是一個奧蹟，主在人類中所造的工程是多麼奇妙，一些看似沒有可能的，也並不顯著的，卻結出了巨大的果實。

因此，我們不可以低估天主在我們那麼平凡的生活和工作中所作的工程。在我們心中，或許會想到自己所作的只是那永恆計劃中的一小部分，但在天主眼中，我們每個人也是非常寶貴的，是基督奧體中不可缺少的重要肢體。倘若我們只埋頭於衡量自己的重要性，就是墮進了那自以為是的陷阱之中。這並不是天主所希望的，天主也是透過一個貧窮的木匠家庭把天國啟示出來。

我們也可從一個隱居於加爾默羅修院的法國修女小德蘭 (Therèsè of Lisieux) 如何成為聖人，或是天主如何透過這位年輕的德蘭修女，把他的愛照遍世界。很多聖人也是從一個普通的公教家庭而來的。我們也讓芥子和酵母進入我們的生命中，使它發芽生長並且使我們獲得轉化。

瑪 13:36-43

³⁶ 那時，耶穌離開了群眾，來到家裏，他的門徒就前來對他說：「請把田間莠子的比喻給我們講解一下！」³⁷ 他就回答說：「那撒好種子的，就是人子；³⁸ 田就是世界；好種子，即是天國的子民，莠子即是邪惡的子民；³⁹ 那撒莠子的仇人，即是魔鬼；收穫時期，即是今世的終結；收割者即是天使。⁴⁰ 就如將莠子收集起來，用火焚燒；在今世終結時也將是如此：⁴¹ 人子要差遣他的天使，由他的國內，將一切使人跌倒的事，及作惡的人收集起來，⁴² 扔到火窰裏；在那裏要有哀號和切齒。⁴³ 那時，義人要在他們父的國裏，發光如同太陽。有耳的，聽罷！」

你有沒有曾經經驗過，在植物還是幼苗的階段的時候，你不小心地把它如雜草般剪掉呢？除非我們熟悉植物的每個生長狀況，否則在拔除野草的時候，也可能輕易地把種植的植物都一併拔了出來。因為在野草和植物的初生時期，形狀非常相似，拔除野草時很容易地會毀壞了好的植物。

這就是好種子與莠子這比喻的解釋(瑪 13:24-30)，很多釋經學家相信這比喻就是反映初期教會的信仰經驗。他們努力分辨甚麼是好甚麼是壞，以能把所有看似壞的事在教會內完全剷除。耶穌提議我們使用一個謹慎的方法，尤其在分辨那些貌似麥子的莠子上。

初期教會的信友很快便發現在教會內出現良莠不齊的基督徒：一些信友是真正活出他們所相信的；但是有一些所謂要跟隨基督的，卻作了一些與他們信仰和身份不相稱的事。耶穌這個比喻就是要抑制那些渴望把假善人拔除的信徒。他們曾經也是墮落的一群，那麼他們以甚麼眼光和資格去辨識那些才是真正的基督信徒呢？這個比喻就是要制止人的私下妄斷。

因為憑著罪人的眼光，怎可分辨哪些才是真的或是假的信德呢？這比喻就是包含了一個訊息：教會並不是最後的審判者，只有天主才能判斷。故此初期教會看到「主決不遲延他的應許，有如某些人所想像的；其實是他對你含忍，不願任何人喪亡，只願眾人回心轉意」(伯後 3:9)。直至現在，教會仍然鼓勵，宣講福音，並且堅強及指導那些願意聆聽福音的人，並期望他們的皈依，回歸主基督的懷抱裏。

瑪 13:44-46

⁴⁴「天國好像是藏在地裏的寶貝；人找到了，就把它藏起來，高興地去賣掉他所有的一切，買了那塊地。」⁴⁵「天國又好像一個尋找完美珍珠的商人；⁴⁶他一找到一顆寶貴的珍珠，就去，賣掉他所有的一切，買了它。」

讓我們細想一下，若能成為天國的子民，對我們有甚麼意義呢？如果我們還沒有因為這寶貴的身份而歡欣喜悅；那麼，我們也不會為了保留這天國子民的身份而作出任何的犧牲。

另一方面，當我們明白耶穌對我們的愛——即他降生成人，以死亡及復活戰勝罪惡，救贖我們，我們就不會容許有任何東西來阻隔我們與他的親密關係。他寬恕那些願意悔改的人，他希望我們與天主重歸於好。若我們每天都懷著感激之情，我們就會知道天國就像一個寶藏，一顆價值連城的珍珠，我們會用我們所有力量和方法以求獲取它，保護它。

聖經中提供了很多人對天國看法的例子：有些明白天國的價值；有些卻對天國的珍寶毫不在心。就像那富少年一樣（瑪 19:16-

22)，耶穌叫他放棄他所擁有的財產，以試驗他的決心。耶穌的要求，相比以色列人所預期的還要高。為富少年來說，財富較耶穌更為寶貴，他對擁有物質遠較耶穌給他永恆生命為重要。聖保祿宗徒卻完全以相反的立場出現(斐3:7-9)，他將一切都看作損失，因為他只以認識主基督耶穌為至寶，為了他，他自願損失一切，拿一切當廢物為賺得基督(斐3:8)。

我們倘若希望如保祿一樣，獲得天國的寶藏，我們需要認識天主在我們心內的愛，那份天主愛的經驗，使我們對天國的渴求，凌駕一切。當我們熱切祈禱時，聖神必會把天主的愛啟示給我們。

瑪 13:47-52

⁴⁷天國又好像撒在海裏的網，網羅各種的魚。
⁴⁸網一滿了，人就拉上岸來，坐下，揀好的，放在器皿裏；壞的，扔在外面。⁴⁹在今世的終結時，也將如此：天使要出去，把惡人由義人中分開，⁵⁰把他們扔在火窖裏；在那裏要有哀號和切齒。⁵¹這一切你們都明白了嗎？」他們說：「是的。」⁵²他就對他們說：「為此，凡成為天國門徒的經師，就好像一個家主，從他的寶庫裏，提出新的和舊的東西。」

耶穌在這裏強調「成為天國門徒的經師」(瑪 13:52)是每個人的權利。人倘若根據舊約而生活，也同樣會得到福音中，天主所賦予的力量及祝福。透過聖神，天主會在這人的舊約根基上，給他增加福音的信仰幅度，這樣是為要讓這個人和教會也得到益處。很多學者也懷疑瑪竇本身就是這樣的一位基督徒經師，而這些自我描述的表達，也只出現在瑪竇福音中。

雖然這是一個權利，但也是一個挑戰。因為要了解當中的好、壞；在新約層面上，還要與舊約平衡，而更重要的是要對新約有一個正確的了解及演繹。作為一個經師，要明認及處理他對天主

聖言本有的概念，經師也要懂得保存某部分，而捨棄那些無用的思想。

聖保祿就在這問題上給了一些提醒：「這訓令的目的就是愛，即由純潔的心、光明磊落的良心和真誠的信仰所發出的愛」(弟前1:5)。保祿知道那出自天主的，必引領我們得到愛及真理。在五旬節時，聖神也為那些熱切期待認識天主，及聽從他意願的人，引入一切真理(若16:13)。為經師的挑戰，也是我們今天的挑戰，在過往的三十五年，教會及世界經歷了重大轉變，我們需要天主的賜予，就是那份智慧及洞察力，好使我們在每天都能分辨新和舊的事物，並能符合天主的計劃，結出天主所期望的果實。而更重要的問題，不在於舊和新的好壞，而是它如何帶領我們成聖，敬愛天主與及建設教會。

瑪 13:53-58

⁵³ 耶穌講完了這些比喻，就從那裏走了。⁵⁴ 他來到自己的家鄉，在會堂裏教訓人，以致人們都驚訝說：「這人從那裏得了這樣的智慧和奇能？」⁵⁵ 這人不是那木匠的兒子？他的母親不是叫瑪利亞，他的弟兄不是叫雅各伯、若瑟、西滿和猶達嗎？⁵⁶ 他的姊妹不是都在我們這裏嗎？那麼他的一切是從那裏來的呢？」⁵⁷ 他們就對他起了反感。耶穌卻對他們說：「先知除了在自己的本鄉本家外，沒有不受尊敬的。」⁵⁸ 他在那裏，因為他們不信，沒有多行奇能。

「常規」能夠幫助我們每天的生活。在家庭裏，我們建立了一個照顧家人的常規，例如做家務，打掃等工作。在工作或學校裏，常規能夠使計劃有系統和有效率地進行。

在健康的層面來說，這使我們建立了與天主和主內兄弟姊妹關係上的常規：即個人祈禱，參與堂區工作，團體分享小組等。另一方面來說，這些「常規」也可以使我們與新的事物隔絕及封閉。

或許這就是納匝肋的村民，為甚麼不能面對耶穌的新面貌的

原因。耶穌從小就與他們一起生活和工作，他們對他的家庭非常熟悉，耶穌就是他們生活模式內的一部分。但這個既定的常規，被耶穌所行的奇蹟及教訓打破了。這超越了他們對耶穌的認識，由於跳不出對耶穌的固有印象，於是就對他反感起來(瑪13:57)，最後他們也不能認出耶穌就是天主子，也由於他們的無信，耶穌也沒有在那裏行甚麼奇能(瑪 13:58)。

很多時候，我們也如納匝肋人的態度一樣，限制了天主在我們身上的工作。我們的習以為常的基督徒常規，可能會阻礙了人們聆聽天主的聖言、防礙了天主向我們施與的安慰、也在信仰上產生不了治癒人心靈的結果。因此，雖然有無數聖人的作證，或聖經上的記載，當耶穌來醫治我們，安慰我們時，我們會感到疑慮。這些態度正好與我們的信仰背道而馳，信仰是召叫我們放下偏見，主觀意願等，而讓天主在我們身上工作。

瑪竇福音

第十四章

瑪 14:1-12

¹那時，分封侯黑落德聽到耶穌的名聲，²就對他的臣僕說：「這是洗者若翰，他由死者中復活了；為此，這些奇能纔在他身上運行。」³原來，黑落德為了他兄弟斐理伯的妻子黑落狄雅的原故，逮捕了若翰，把他囚在監裏，⁴因為若翰曾給他說：「你不可佔有這個女人！」⁵黑落德本有意殺他，但害怕群眾，因為他們都以若翰為先知。⁶到了黑落德的生日，黑落狄雅的女兒，在席間跳舞，中悅了黑落德；⁷為此，黑落德發誓許下，她無論求甚麼，都要給她。⁸她受了她母親的唆使後，就說：「請就地把若翰的頭放在盤子裏給我！」⁹王十分憂鬱，但為了誓言和同席的人，就下令給她。¹⁰遂差人在監裏斬了若翰的頭，¹¹把頭放在盤子裏拿來，給了女孩；女孩便拿去給了她母親。¹²若翰的門徒前來，領了屍身，埋葬了，然後去報告給耶穌。

洗者若翰既令黑落德王恐懼，卻又令他感到興趣。雖然黑落德王把若翰囚在監裏，他卻感覺到群眾的觀點是對的：若翰是一個先知(瑪14:5)，因此當他為了兌現他那不顧後果的誓言，把若翰的

頭斬掉時，他感到憂鬱。

雖然若翰的死亡是令人悲痛，但他卻作了他在地上的工作，就是「要走在上主之前面，為他預備道路」(路1:76)。對比之下，黑落德王更顯得可憐。耶穌形容若翰是在婦女所生者中，他是最大的(瑪11:11)，同時更能分享天主的永恆生命。

另一方面為黑落德來說，卻應感到自豪，因為他認識了天主國度內最大的先知。但這些經驗，並沒有使他醒覺，他選擇了一條罪惡的道路。或許他害怕先知的訊息進入他的心內，因而產生了生命的變化。他拒絕真理進入他心內，因而他如很多人一樣，被指使作一些他不想作的事：就是把洗者若翰送往死亡。

害怕轉變往往使我們以一些負面或罪惡的形態生活。我們應為有機會認識耶穌而感到光榮，他可使我們喜悅，但有些時候也令我們恐懼。作為一個願意承擔的基督徒，我們應該如何回應天主的召叫、如何在生活中改變呢？我們是否應該放棄那些與他的道理背道而馳的習慣呢？還是我們應時常警覺，持守一些並不為大眾公認的立場呢？

正如希伯來書所說：「我們並不是那般退縮以致喪亡的人，而是有信德得以保存靈魂的人」(希10:39)。讓我們在天主面前不要退縮，尤其在面對一些與我們既有的概念所不同的挑戰時，天主的真理，就是進入永恆生命的門檻。

瑪 14：13-21

¹³耶穌一聽說這消息，就從那裏上船，私下退到荒野地方；群眾聽說了，就從各城裏步行跟了他去。¹⁴他一下船，看見一大夥群眾，便對他們動了憐憫的心，治好了他們的病人。¹⁵到了傍晚，門徒到他跟前說：「這地方是荒野，時候已不早了，請你遣散群眾罷！叫他們各自到村莊去買食物。」¹⁶耶穌卻對他們說：「他們不必去，你們給他們吃的罷！」¹⁷門徒對他說：「我們這裏甚麼也沒有，只有五個餅和兩條魚。」¹⁸耶穌說：「你們給我拿到這裏來！」¹⁹遂又吩咐群眾坐在草地上，然後拿起那五個餅和兩條魚，望天祝福了；把餅擘開，遞給門徒，門徒再分給群眾。²⁰眾人吃了，也都飽了；然後他們把剩餘的碎塊收了滿滿十二筐。²¹吃的人數，除了婦女和小孩外，約有五千。

天主對我們的召叫，並不是唯一的、一次過的，也不是獨立的，而是在一些我們意料之外的時間或事件上，他召叫我們。他可以是透過一些細小問題開始，也可以是從一些累積下來的憂慮展開，直到我們開始詢問：「我是誰？」和「天主是誰？」與此同時，

我們或許會以一些不尋常的行為作出回應；我們或許仍未察覺這是上主的召叫。例如參與彌撒，或開始閱讀一冊關於靈修上的書籍等。這些行為都代表了我們開始與耶穌同行，這並不是我們所計劃的，卻是天主所賜予我們的愛及恩寵。

沒有甚麼能分隔我們與天主的愛，耶穌並沒有大聲疾呼，只是以細小的聲音召叫我們。因為他願意我們分享他的生命。天主對我們的愛，比起人所努力經營而得來的還要大。他在我們身上不斷工作，並透過聖神使我們成為一個更完美的天主的子女，並且與他結合，成為他的肢體。

耶穌在增餅神蹟中，使五千人吃飽，顯示了他在我們身上的工作。當門徒提議耶穌解散群眾的時候，耶穌並沒有停止對他們的關心；他的慷慨、仁慈，遠遠超過我們所能夠想像的。他願意給予那些走近他的人恩賜，那麼我們可以以甚麼來作回報呢？有甚麼能夠相等於這份愛及仁慈呢？

天主對我們的賜予是沒有界限的，也難以量度，就讓他以他的仁慈治療我們，好使我們成為他的兒女，並且在日常生活中彰顯他的愛。

瑪 14:22-36

²² 耶穌即刻催迫門徒上船，在他以先到對岸去；這其間，他遣散了群眾。²³ 耶穌遣散了群眾以後，便私自上山祈禱去了。到了夜晚，他獨自一人在那裏。²⁴ 船已離岸幾里了，受著波浪的顛簸，因為吹的是逆風。²⁵ 夜間四更時分，耶穌步行海上，朝著他們走來。²⁶ 門徒看見他在海上行走，就驚駭說：「是個妖怪。」並且嚇得大叫起來。²⁷ 耶穌立即向他們說道：「放心！是我。不必害怕！」²⁸ 伯多祿回答說：「主，如果是你，就叫我在水面上步行到你那裏罷！」²⁹ 耶穌說：「來罷！」伯多祿遂從船上下來，走在水面上，往耶穌那裏去。³⁰ 但他一見風勢很強，就害怕起來，並開始下沉，遂大叫說：「主，救我罷！」³¹ 耶穌立刻伸手拉住他，對他說：「小信德的人哪！你為甚麼懷疑？」³² 他們一上了船，風就停了。³³ 船上的人便朝拜他說：「你真是天主子。」³⁴ 他們渡到對岸，來到革乃撒勒地方。³⁵ 那地方的人一認出是耶穌，就打發人到周圍整個地方，把一切患病的人，都帶到耶穌跟前，³⁶ 求耶穌讓他們只摸摸他的衣邊；凡摸著的，就痊愈了。

加里肋亞海是一個很小的湖(約13哩長8哩闊)，它的四周也被山巒所圍繞，當北風從山峰吹來時，它會掩蓋整個湖面，而形成巨風。耶穌就是在這個惡劣環境下，在門徒面前顯示了自己的神能，步行水面。

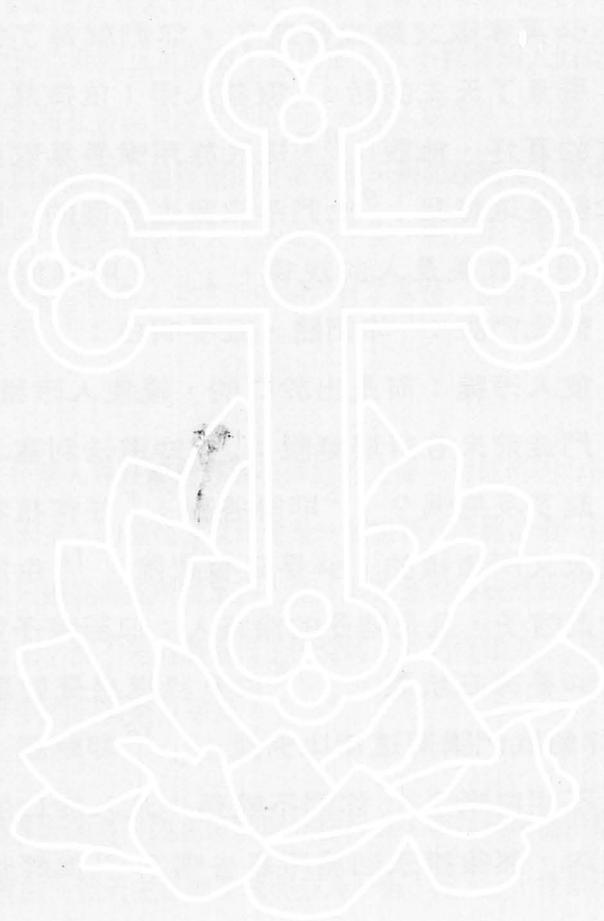
在這件事以前，耶穌曾經行了增餅的奇蹟。故此，每個人也會認為，門徒定必相信耶穌能把他們從巨風中拯救出來。但我們卻如門徒一樣，忘記或誤解耶穌在我們生活上所行的工作。

伯多祿的信仰備受試探，但他在經歷了試探後，卻得到成長，而成為一個真正的基督徒。透過目睹耶穌的言行，伯多祿學懂依恃，並開始步往耶穌(瑪14:29)。要踏出通往耶穌的一步，伯多祿基本上顯示了他對耶穌，這位默西亞，某程度上的認同。故此，雖然因著他的遲疑，使他差點兒被水淹沒，但在這危急關頭，他仍然呼喚耶穌的拯救(瑪14:30)。當耶穌與伯多祿一起返回船上時，所有門徒也朝拜耶穌並敬畏地說：「你真是天主子」(瑪14:33)。

每天，我們也面對很多被試探的境況。例如家人的突然去世，突如其來的經濟負擔等。這些或許使我們難以忍受，並且對信仰產生疑惑，但我們也要堅信天主自會照顧，並且在不同的處境中，學會呼求耶穌，求他帶領我們。

瑪竇福音

第十五章

瑪 15:1-20

¹那時，有法利塞人和經師，從耶路撒冷來到耶穌跟前說：²「你的門徒為甚麼違犯先人的傳授？他們吃飯時竟不洗手。」³耶穌回答他們說：「你們為甚麼為了你們的傳授，而違犯天主的誡命呢？」⁴天主曾說過：『你要孝敬父親和母親。』又說過：『咒罵父親和母親的，應處以死刑。』⁵你們卻說：誰若對父親或母親說：我所能供養你的，已成了獻儀；⁶他就不必再孝敬父親或母親了。你們就為了你們的傳授，廢棄了天主的話。⁷假善人哪！依撒意亞論你們預言的真好，他說：⁸『這民族用嘴唇尊敬我，他們的心卻是遠離我；⁹他們恭敬我也是假的，因為他們所講授的教義是人的規律。』¹⁰耶穌便叫過群眾來，對他們說：「你們聽，且要明白：¹¹不是入於口的，使人污穢；而是出於口的，纔使人污穢。」¹²那時，門徒前來告訴耶穌說：「你知道法利塞人聽了這話，起了反感嗎？」¹³耶穌答說：「任何植物，凡不是我天父所種植的，必要連根拔除。¹⁴由他們罷！他們是瞎子，且是瞎子的領路人；但若瞎子領瞎子，兩人必要掉在坑裏。」¹⁵伯多祿遂應聲對耶穌說：「請你給我們講解這個比喻罷！」¹⁶耶穌說：「連你們也不明白嗎？」¹⁷你們不曉得：凡入於口的，先到肚腹內，然後排洩到廁所裏去嗎？¹⁸但那從口裏出

來的，都是由心裏發出來的，這些纔使人污穢，¹⁹因為由心裏發出來的是惡念、凶殺、姦淫、邪淫、盜竊、妄證、毀謗。²⁰這些都使人污穢，至於不洗手吃飯，並不能使人污穢。」

一個正在談戀愛的人，臉上自然流露出神采飛揚的氣色。同樣地我們的行為也正反映我們的態度。人不難從別人的日常生活中，看到他對社會或政治上的取向。有些人雖然生性沉默，較難觀察到他的信仰世界，但在他的日常表現，例如在超級市場中，在工作的會議中，也可能看到天主的愛及平安。相反地，有些人表面上做了所有「對」的事，但生活中卻沒有了基督，基督也和他們拉不上關係。

法利塞人專長於遵守舊有傳統的法律，但他們的心卻遠離他們祖先的天主。同樣地，我們會是一個虔誠地參與禮儀，以光榮天主，或是只遵從傳統所規定的人呢？倘若遵從傳統是我們參與禮儀崇拜的目的，而不是為顯揚天主的愛時，我們就錯失了分享耶穌所應允賦予我們的喜樂及平安。

心靈與肉身，內在思想與外在行為，都為一堵牆所阻隔，這是可理解的。但天主卻願意我們成為一個「完人」，就是外在肉身

是隨從內心的意願而行；而內心則與世界緊扣。天主關心我們內心世界，也願意了解人與人的關係。當我們以污穢的說話對待別人，也正反映我們需要天主的潔淨(瑪5:11)。倘若我們容許人與人之間的對峙時，也就是把污穢繼續放進心中。

瑪 15:21-28

²¹ 耶穌離開那裏，就退往提洛和漆冬一帶去了。²² 看，有一個客納罕婦人，從那地方出來喊說：「主，達味之子，可憐我罷！我的女兒被魔糾纏的好苦啊！」²³ 耶穌卻一句話也不回答她。他的門徒就上前求他說：「打發她走罷！因為她在我們後面不停地喊叫。」²⁴ 耶穌回答說：「我被派遣，只是為了以色列家迷失的羊。」²⁵ 那婦人卻前來叩拜他說：「主，援助我罷！」²⁶ 耶穌回答說：「拿兒女的餅扔給小狗，是不對的。」²⁷ 但她說：「是啊！主，可是小狗也吃主人桌子上掉下來的碎屑。」²⁸ 耶穌回答她說：「啊！婦人，你的信德真大，就如你所願望的，給你成就罷！」從那時刻起，她的女兒就痊愈了。

客納罕婦人信德的故事，證明了天主的愛是賦予全人類及全民族的。他為那受傷的心靈(包括教會)帶來了希望及安慰。很多人或會對當下的處境感到疑慮：「一個犯了罪的人，還會存有希望嗎？」、「兒子患了不治之症，為他來說，還有希望嗎？」、「為那些被虐待或受忽視的人，真的能得到安慰嗎？」這些問題的答案不斷在聖經上重複。「我的殿宇將稱為萬民的祈禱所」(依56:7)，而

且每一個人也不會被捨棄。

當那婦人聽到耶穌要進入她的城市時，她內心已經迅速作出安排。她大概已聽過耶穌行奇蹟的事，或許也聽到耶穌就是由天主派來的先知。當她接觸他時，大概是抱了不顧一切的心情及熱切的期望，故此她才會大聲喊叫：「主，達味之子，可憐我罷！我的女兒被魔糾纏的好苦啊！」(瑪 15:22)當她還未向耶穌提出要求時，她先向耶穌表達了深切的尊重，也表達出她就是先知所說的那「異邦人」的其中一個，即「至於那些歸依上主，事奉他，愛慕上主的名，作他的僕人，又都遵守安息日而不予以褻瀆，並固守我盟約的異邦人」(依 56:6)。

當耶穌告訴她，他來是「為了以色列迷失的羊」時(瑪 15:24)，她仍然堅守信德，「主援助我罷……可是小狗也吃主人桌子上掉下來的碎屑」(瑪 15:25, 27)。因著婦人的謙遜及堅定的信德，她的女兒獲得治癒(瑪 15:28)，這就証明了外邦人也得到以色列天主的祝福。

天主的力量不只降臨於那被選的民族中，他的承諾在今天仍然存在。當我們讚美並光榮天主，並以容納罕婦人對天主的崇敬作為模範時，天主必會臨在，使我們獲得治癒。就好像婦人經歷了天父愛的計劃，而這份愛竟來自敵對的民族的天主。讓我們偕同這婦人，向天主說：「天主，願萬民都稱頌你，願列邦都讚美你」(詠 67:4)。

瑪 15:29-39

²⁹ 耶穌離開了那裏，來到加里肋亞海岸，上了山坐在那裏。³⁰ 於是有許多群眾帶著癱子、殘廢、瞎子、啞吧，和許多其他的病人來到耶穌跟前，把他們放在他的足前，他便治好了他們；³¹ 致使群眾見到啞吧說話，殘廢康復，癱子行走，瞎子看見，都大為驚奇，頌揚以色列的天主。³² 耶穌將自己的門徒召來說：「我很憐憫這群眾，因為他們同我在一起已經三天，也沒有甚麼可吃的；我不願遣散他們空著肚子回去，怕他們在路上暈倒。」³³ 門徒對他說：「在荒野裏我們從那裏得這麼多的餅，使這麼多的群眾吃飽呢？」³⁴ 耶穌對他們說：「你們有多少餅？」他們說：「七個，還有幾條小魚。」³⁵ 耶穌就吩咐群眾坐在地上，³⁶ 拿起七個餅和魚來，祝謝了，擘開，遞給門徒；門徒再分給群眾。³⁷ 眾人都吃了，也都飽了，把剩下的碎塊收集了滿滿七籃子。³⁸ 吃的人數，除婦女和孩子外，約有四千人。³⁹ 耶穌遣散了群眾，就上船，來到瑪加丹境內。

耶穌在地上所施行的奇蹟，為天父及為他來說，只是一個乏

味的見證，這些奇蹟只是為顯露耶穌就是那由天主許諾而來的默西亞的標記。由於這些奇蹟，民眾都「頌揚以色列的天主」(瑪 15: 31)，而那些偉大的事件，即如醫好病弱者及增餅等，是為邀請人相信他。

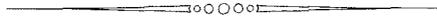
在天主教教理中指出，透過耶穌的言語及所展示的徵兆，天國得以彰顯。「耶穌把一些人由饑餓、不義、疾病和死亡的人世痛苦中拯救出來，藉此展示了默西亞的徵兆；但他並非來消除此世的所有痛苦，而是把人類從更大的奴役，即罪惡的奴役中，拯救出來，因為罪惡妨礙他們作為天主子女的召叫，並造成世上種種的奴役」(天主教教理，549)。

在我們的生命中，或許也會看過一些奇蹟的出現，一些看來已經沒有希望的病人，卻奇蹟地康復；但也有一些病人，縱使有很多人日夜為他祈禱，他還是不能痊癒。

遇到上述的情況，我們應當緊記耶穌所施行的奇蹟，或在我們中所遇到的奇蹟，只是一個預示。當耶穌從死亡中復活，他已經把我們治好，並由罪惡中拯救出來。他對那些饑餓的民眾的同情，只是讓我們淺嘗到他對全人類的憐憫，並啟示他願意為全人類犧牲，好能把他們從罪惡中釋放出來。

耶穌所施行的最後一個奇蹟，就是復活，也是他為我們所做的一切。故此，當我們與主相遇的一刻，我們也將經驗這復活，而

同一時間，耶穌也透過聖體聖事，繼續餵養著我們。他將繼續在信仰旅途中堅強我們，直到我們與他相見的日子。

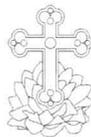
瑪竇福音

第十六章

瑪 16:1-12

¹法利塞人和撒杜塞人，為試探耶穌，前來求他給他們顯一個來自天上的徵兆。²耶穌回答他們說：「到了晚上，你們說：天色發紅，必要放晴。³早上，天色又紅又黑，你們說：今日必有風雨；你們知道辨別天象，卻不能辨別時期的徵兆。⁴邪惡淫亂的世代要求徵兆，但除了約納先知的徵兆外，必不給它其他的徵兆。」耶穌遂離開他們走了。⁵門徒往對岸去的時候，忘了帶餅：⁶耶穌就對他們說：「你們應當謹慎防備法利塞人和撒杜塞人的酵母。」⁷他們便彼此議論說：「因為我們沒有帶餅罷！」⁸耶穌知道了就說：「小信德的人！你們為甚麼竟彼此議論你們沒有帶餅呢？」⁹你們還不明白嗎？你們不記得五個餅分給五千人，你們收拾了幾筐？¹⁰七個餅分給四千人，你們又收拾了幾籃？¹¹怎麼你們不明白，我不是指著餅向你們說的呢？你們應當防備法利塞人和撒杜塞人的酵母！」¹²他們這纔明白耶穌不是說防備餅的酵母，而是說防備法利塞人和撒杜塞人的教訓。

因為我們所認識的耶穌是主，故此我們忽略了他人性的一

面，他和我們一樣有情緒的起伏，我們或會驚訝於他的表達，即如在馬爾谷福音中所記述的：「耶穌從心裏歎息」(谷8:12)。但耶穌卻又能看透人的心思(路9:47)，他知道法利塞人所要求的是徵兆，不是出於探求真理，而是為試探他(瑪16:1)。而對觀福音的作者們皆揭示耶穌就如我們中間的一個人，他也會因為要面對那些無信的宗教領袖時，而感到煩燥。

在舊約時代，天主也曾以不同的徵兆，如出谷等，來堅強他人民的信德，亦透過先知的預言，以鼓勵他們。很多領袖和人民也期望徵兆，期待默西亞的出現，有如以民出谷時所獲得的徵兆及奇蹟。這些期待和盼望的原因，就是夢想有朝一日能戰勝外邦人。

耶穌也曾因這些人所懷的目的而感到失望。但他卻以愛來滿足他們，就是透過他被釘在十字架上的記號，來宣告真正救恩的圓滿。耶穌並以他在曠野中的經驗，來與以色列人民比較，就是他拒絕試探上主，也不祈求奇蹟，也不會因要滿足以色列人而顯示奇蹟。

我們有否向耶穌要求徵兆呢？我們又期待耶穌賦予我們甚麼呢？我們有否明認耶穌的死而復活，是我們生命中的最大徵兆呢？我們有否試探耶穌，好滿足我們的要求呢？我們是否真正相信他的說話：「……因為你們的父，在你們求他以前，已知道你們需要甚麼。」(瑪6:8)

我們在生活中有否活出這份信德？讓我們重新對上主作出愛的承諾及信靠，而再不需要任何徵兆！

瑪 16:13-20

¹³ 耶穌來到了斐理伯的凱撒勒雅境內，就問門徒說：「人們說人子是誰？」¹⁴ 他們說：「有人說是洗者若翰；有人說是厄里亞；也有人說是耶肋米亞，或先知中的一位。」¹⁵ 耶穌對他們說：「你們說我是誰？」¹⁶ 西滿伯多祿回答說：「你是默西亞，永生天主之子。」¹⁷ 耶穌回答他說：「約納的兒子西滿，你是有福的，因為不是肉和血啟示了你，而是我在天之父。」¹⁸ 我再給你說：你是伯多祿（磐石），在這磐石上，我要建立我的教會，陰間的門決不能戰勝她。¹⁹ 我要將天國的鑰匙交給你；凡你在地上所束縛的，在天上也要被束縛；凡你在地上所釋放的，在天上也要被釋放。」²⁰ 他遂即嚴禁門徒，不要對任何人說他是默西亞。

整個瑪竇福音的 13:53 至 17:27，都是在討論信德的問題。而 16:16 就是整個宣講的高峰：「耶穌就是默西亞，永生天主之子。」希伯來文 *Mashiah* 是指「受傅者」，它的希臘文翻譯是 *Christos*，即耶穌的其中一個稱號：「基督」。

在瑪竇福音中，伯多祿以「永生天主之子」來形容耶穌，這是在馬爾谷福音中找不到的。因為馬爾谷福音所記述的是：「你是默西亞」(谷8:29)。很多聖經學者，把這兩段經文比較，得出的見解是馬爾谷福音較接近伯多祿的語言。而瑪竇福音則是後期的成文，故此對耶穌的身份，有較成熟的理解。讓我們也緊記著這一點：信德並不是凝固不動的，要不斷成長及發展；它不是永遠停留在某一個階段的。

我們的信仰是必須發展的，好能宣告耶穌就是默西亞——受傅者，他為拯救人類而來的。天主是無限的，故此我們仍需不斷學習成長，才能對耶穌有更深切的理解。

「有誰曾知道上主的心意？……有誰曾先施恩於他，而望他還報呢？」(羅11:34, 35)天主是這樣的偉大，只有他才能教導我們認識耶穌，好使我們宣告他就是默西亞，永生天主之子，或更多有關他的屬性和名號。我們只有透過聖神的力量，我們對基督的認識才能夠繼續加深，並不斷促使我們更渴求認識他。當我們知道得更多時，我們便愈期待那圓滿的啟示，即那與他同在的永恆的生命。

瑪 16:21-28

²¹從那時起，耶穌就開始向門徒說明：他必須上耶路撒冷去，要由長老、司祭長和經師們受到許多痛苦，並將被殺，但第三天要復活。²²伯多祿便拉耶穌到一邊，諫責他說：「主，千萬不可！這事絕不會臨到你身上！」²³耶穌轉身對伯多祿說：「撒殫，退到我後面去！你是我的絆腳石，因為你所體會的，不是天主的事，而是人的事。」²⁴於是，耶穌對門徒說：「誰若願意跟隨我，該棄絕自己，背著自己的十字架來跟隨我，²⁵因為誰若願意救自己的性命，必要喪失性命；但誰若為我的原故，喪失自己的性命，必要獲得性命。²⁶人縱然賺得了全世界，卻賠上了自己的靈魂，為他有甚麼益處？或者，人還能拿甚麼作為自己靈魂的代價？」²⁷因為將來人子要在他父的光榮中同他的天使降來，那時，他要按照每人的行為予以賞報。²⁸我實在告訴你們：站在這裏的人中，就有些人在未嘗到死味以前，必要看見人子來到自己的國內。」

當耶穌向門徒預告他的苦難和死亡時，門徒是多麼的震驚，他們難以相信天主——即伯多祿剛剛所明認的「基督，永生天主之

子」(瑪16:6)，會放棄他的僕人，這是不合常理的。伯多祿嘗試勸阻耶穌繼續講述他的將來，耶穌卻大力斥責他：「撒殫，退到我後面去！你是我的絆腳石，因為你所體會的，不是天主的事，而是人的事」(瑪16:23)。

伯多祿是第一(或最後一個)嘗試努力理解天主意思的人，但我們卻趨向以人的角度來觀察事物，當天主召叫耶肋米亞，來警告以色列人即將面臨的懲罰時，那些宗教領袖卻拒絕相信且虐待先知(耶20:1-2)。在這些恐懼之下，耶肋米亞向天主坦白承認：「上主，你引誘了我，我讓我自己受了你的引誘，你確實比我強，你戰勝了。我終日成為笑柄，人都嘲笑我。」(耶20:7)

被召叫為宗徒，為伯多祿和耶肋米亞來說，是一種光榮，也是一種挑戰。這榮耀在於他們能與主建立密切的關係。在最後晚餐的時候，耶穌告訴他的門徒說：「我不再稱你們為僕人，因為僕人不知道他主人所做的事。我稱你們為朋友，因為凡由我父聽來的一切，我都顯示給你們了。」(若15:15)，這是一份多大的偏愛及榮耀，能夠成為天主的朋友，並且透過耶穌了解天主完美的計劃。

但在通往這份關係的旅途上，也要面對無數的挑戰。很多時候，宗徒需要以人有限的智慧去面對天主智慧的奧秘。天主期望我們能擴大視野，去觀看他的工作。但有些時候，這種擴展為我們來說是痛苦的，就像一個小孩，努力學習父母的行徑與智慧一樣。但只要他或她能准許天主進入心內，一定能獲得新的智慧。

瑪竇福音

第十七章

瑪 17:1-9

¹六天以後，耶穌帶著伯多祿，雅各伯和他的兄弟若望，單獨帶領他們上了一座高山，²在他們面前變了容貌：他的面貌發光有如太陽，他的衣服潔白如光。³忽然，梅瑟和厄里亞也顯現給他們，正在同耶穌談論。⁴伯多祿就開口對耶穌說：「主啊，我們在這裏真好！你若願意，我就在這裏張搭三個帳棚：一個為你，一個為梅瑟，一個為厄里亞。」⁵他還在說話的時候，忽有一片光耀的雲彩遮蔽了他們，並且雲中有聲音說：「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽從他！」⁶門徒聽了，就俯伏在地，非常害怕。⁷耶穌遂前來，撫摩他們說：「起來，不要害怕！」⁸他們舉目一看，任誰都不見了，只有耶穌獨自一人。⁹他們從山上下來的時候，耶穌囑咐他們說：「非等人子由死者中復活，你們不要將所見的告訴任何人。」

門徒與耶穌一起往山上祈禱，預見了耶穌進入光榮，坐在天主父右邊的容貌。一道光改變了耶穌的容貌，也使宗徒們目眩，這道光並不是由外而來的，而是由耶穌而來的，出自天主的恩寵，轉變了耶穌的人性肉軀。

天主也願意我們改變，就像耶穌一樣，「天主拯救我們，以聖召召叫了我們」(弟後 1:9)，但是很多時候，我們卻以現世的力量去度信仰的生活，這並不可行。因為只有「藉著我們的救主基督耶穌的出現，顯示了出來；他毀滅了死亡，藉著福音彰顯了不朽的生命。」(弟後 1:10)當我們以信靠的心看待耶穌，他的神就能在我們身上工作，改變我們的生命，並能分享他完美的神聖性。

天主為我們所作的工作，不單是為改變我們，而是讓所有在基督耶穌教會內的成員能彰顯他的光榮，並且改變世界。透過聖神的力量，天主願意我們如黑暗中的光，照亮世界。就如他給我們的祖先亞巴郎許諾時一樣，要使他成為一個大民族(創 12:2)。

天主正在工作，為他的子民帶來圓滿的生命，並為世界帶來一個新面貌。我們有多少的轉化，也代表了我們擁有多少力量，向世界宣告耶穌救贖的真理，也直接影響了他們信服的程度。

耶穌顯聖容是為預告門徒他對全人類的救贖，而我們的改變也包括教會的改變，是為叫世界接受耶穌為了我們贏取救恩。我們必須讓聖神在我們內工作，以透過我們，彰顯耶穌的肖像，使世界能與天主接觸及契合。

瑪 17：10-13

¹⁰門徒便問耶穌說：「那麼，為甚麼經師說：厄里亞應該先來呢？」¹¹耶穌回答說：「厄里亞的確要來，且要重整一切；¹²但我告訴你們：厄里亞已經來了，人們卻不認識他，反而任意待了他；照樣，人子也要受他們的磨難。」¹³門徒這纔明白耶穌給他們所說的，是指的洗者若翰。

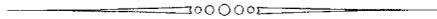

這段對話是在耶穌顯聖容後發生的，門徒們看見厄里亞與耶穌一起。先知瑪拉基亞曾預言將有一位前驅到來，宣告天主介入人類歷史。「看！我要派遣我的使者，在我前面預備道路。你們所尋求的主宰，必要忽然進入他的殿內。」(拉3:1)「看，在上主偉大及可怕的日子來臨以前，我必派遣先知厄里亞到你們這裏來，他將使父親的心轉向兒子，使兒子的心轉向父親，免得我來臨時，以毀滅打擊這地。」(拉3:23-24)。故此為當時的以色列民來說，對默西亞的來臨有很多的推測，同樣地內裏也包含了對以色列的夢想，夢想他們的民族以色列能成為現世的光榮。猶太人從他們的經卷中，得知天主救恩的計劃，而這計劃的工具，就是默西亞，達味之子。

耶穌告訴門徒有關瑪拉基亞先知的預言，已在洗者若翰身上

得到圓滿。當若翰誕生時，天使加俾額爾已向他的父親匝加利亞宣告，若翰將要以厄里亞的精神和能力，在他前面先行，使為父的轉向兒子(路 1:17)。

民眾並不知道洗者若翰就是新的厄里亞，而同樣地，他們也不知道耶穌就是那要來的默西亞。今天當我們讀到這段經文時，我們或會取笑當時人們的無知。但今天我們也如耶穌時代的人一樣面對相同的問題：「人們說人子是誰？」(瑪6:13)倘若耶穌只是一個勝利的標誌，為我們的生活並不重要，但當我們能宣認他就是默西亞，他以死亡、復活拯救我們，我們最有力的回應就是以生命投向他。

瑪 17：14-21

¹⁴ 當他們來到群眾那裏時，有一個人來到耶穌跟前，跪下，¹⁵ 說：「主啊，可憐我的兒子罷！他患癲 癩 甚 苦，屢次跌在火中，又屢次跌在水裏。¹⁶ 我把他帶到你的門徒跟前，他們卻不能治好他。」¹⁷ 耶穌回答說：「哎！無信敗壞的世代，我同你們在一起要到幾時呢？我容忍你們要到幾時呢？把他給我帶到這裏來！」¹⁸ 耶穌遂叱責魔鬼，魔鬼就從孩子身上出去了；從那時刻，孩子就好了。¹⁹ 以後，門徒前來私下對耶穌說：「為甚麼我們不能逐出這魔鬼呢？」²⁰ 耶穌對他們說：「由於你們缺少信德；我實在告訴你們：假如你們有像芥子那麼大的信德，你們向這座山說：從這邊移到那邊去！它必會移過去的；為你們沒有不可能的事。²¹【但這類魔鬼非用祈禱和禁食，是不能趕出去的。】

我們常自稱擁有信德，並且堅信天主。但是，我們卻往往未能把這份信德帶到日常的生活中。當問題出現時，如患病、失業、摯愛親人的逝世等，我們也會感到恐懼，並且開始疑惑，天主是否依然愛護我們呢？他真的願意讓我們分享他神聖的生命嗎？當受到

試驗時，我們會依賴那看到的，但這卻相反了我們的信德，最後，我們會被自身的問題所淹沒，而這就是「少信德」的標記。

耶穌的門徒也如我們一樣面對相同的問題：「你們缺少信德」（瑪 17:20），他們一直跟隨耶穌，但卻缺少信德。同樣地，我們也相信天主，但卻不能在生活中相信他。事實上只要我們懷有少許的信德，也能成就大事。這就是耶穌所說的：「假如你們有像芥子那麼大的信德，你們向這座山說：『從這邊移到那邊去，它必會移過去的。』」（瑪 17:20）。

倘若我們有這份信德，也讓這信德活潑地成長，我們一定能獲得成果。因為「信德是所希望之事的擔保，是未見之事的確證」（希 11:1）。我們需要的就是祈禱，它使我們認知到那未見之確證，加爾各答德蘭修女曾說：「你們的信德有增長嗎？倘若你們不祈禱，信德便會離你而去。」（*完全臣服*，第 99 頁）

祈禱能幫助信德的成長，讓我們把心意轉向耶穌。不為個人的需要，而是為我們深信那還未看到的，同樣也懇求他賜我們信德的恩寵。

瑪 17：22-27

²² 當耶穌同門徒在加里肋亞周遊時，耶穌對他們說：「人子將被交於人們手中。²³ 他們要殺害他，第三天他必要復活。」門徒就非常憂鬱。²⁴ 他們來到葛法翁時，收殿稅的人來到伯多祿跟前說：「你們的師傅不納殿稅嗎？」²⁵ 伯多祿說：「自然納的。」他一進到屋裏，耶穌就先對他說：「西滿！你以為怎樣？地上的君王向誰徵收關稅或丁稅呢？向自己的兒子，或是向外人？」²⁶ 伯多祿說：「向外人。」耶穌對他說：「所以兒子是免稅的了。²⁷ 但是，為避免使他們疑怪，你往海邊去垂釣，拿釣上來的第一條魚，開了它的口，就會找到一塊「斯塔特。」拿去交給他們，當作我和你的殿稅。」

瑪竇集中講述門徒如何獲知耶穌的身份（瑪 13:53-17:27）。他們看見耶穌增餅，以餵飽了大批民眾（瑪 14:13-21），也看到他步行水面（瑪 14:26），他們也見證耶穌治好患病的人（瑪 14:34-36），看到他把魔鬼從人身上驅走（瑪 17:14-20）。

但這並不足夠，當伯多祿、雅各伯、若望從山上看到耶穌顯

聖容的一刻，及聽到天主說：「這是我的愛子」(瑪 17:5)時，透過這些行動及象徵，他們才相信耶穌就是默西亞，天主之子，他來是為拯救人類，耶穌以此向門徒證實他的身份。

他預告他的苦難及交付給門徒兩條更清晰的指示，即指示耶穌的身份(瑪 17:22-23, 24-27)，耶穌首先向他們宣告他「人子」的身份，就如達尼爾先知所述的，「他便賜給人子統治權，尊榮和國度，各民族，各邦國及各異語人民都要侍奉他。」(達 7:14)。

耶穌繼續以君王的兒子是否需要繳稅給自己父親與他自己作比較(瑪 17:25)，因為耶穌確實不需要繳稅，來維持聖殿的運作，因為他就是那聖殿、人子、天主。因此，耶穌不只是一個宣講者，醫生或施行奇蹟的術士。他是人子，那要來統治全人類的天主之子。

瑪竇福音

第十八章

瑪 18：1-11

¹就在那時刻，門徒來到耶穌跟前說：「在天國裏究竟誰是最大的？」²耶穌就叫一個小孩來，使他站在他們中間，³說：「我實在告訴你們：你們若不變成如同小孩一樣，你們決不能進入天國。⁴所以，誰若自謙自卑如同這一個小孩，這人就天國中最大的。」⁵「無論誰因我的名字，收留一個這樣的小孩，就是收留我；⁶但無論誰，使這些信我的小子中的一個跌倒，倒不如拿一塊驢拉的磨石，繫在他的頸上，沉在海的深處更好。⁷世界因了惡表是有禍的，惡表固然免不了要來，但立惡表的那人是有禍的。⁸為此，倘若你的手，或你的腳使你跌倒，砍下它來，從你身上扔掉，為你或殘或癩進入生命，比有雙手雙腳，而被投入永火中更好。⁹倘若你的眼使你跌倒，剝出它來，從你身上扔掉，為你有一隻眼進入生命，比有雙眼而被投入永火中更好。¹⁰你們小心，不要輕視這些小子中的一個，因為我告訴你們：他們的天使在天上，常見我在天之父的面。¹¹【因為人子來是為救那喪亡了的。】

耶穌講述的不是一個有關小孩的道理，而是要說出如何以謙卑的態度，並懷著信德轉向天主，像一個回到慈愛的父親身邊的兒子一樣。當我們懷著謙卑面向天主，那些信賴、仰慕和信心的氣質，便從我們身上散發出來，並經驗那份渴望能取悅天主，與天主在一起的感覺，因為我們清楚知道他會照顧我們，願意我們生活得開心快樂，這種關係就像父與子一樣。

我們能夠與天主產生這種父子的關係，最重要的是放棄了驕傲態度和改變自己。我們需要像那浪子一樣走到父親跟前說：「父親，我得罪了天，也得罪了你，我不配再稱作你的兒子！」(路 15:21)如果我們知道天主是我們的慈父並向他誠心懺悔，我們就是以謙卑的心朝向天父。

世界的趨向是輕視謙遜，因此耶穌警告我們說：「你們小心，不要輕視這些小子中的一個。」(瑪 18:10)天主愛那些謙遜的人，所以耶穌向我們許諾：「神貧的人是有福的，因為天國是他們的。」(瑪 5:3)天主希望所有的門徒都像一個完全信賴父親的孩子，他願意他的孩子沒有一個遺失。「使這些小子中的一個喪亡，決不是你們在天之父的意願。」(瑪 18:14)

讓我們今天為希望自己能夠發揮謙卑的精神祈禱。省察自己的良心並求主寬恕我們從前驕傲的行為。懇求聖神幫助我們指出自己的驕傲，並教導我們在天主及世界面前持守謙遜。告訴慈愛的父親我們會如同小孩一樣，好能進入天國。

瑪 18：12-14

¹² 「你們以為如何？如果一個人有一百隻羊，其中一隻迷失了路，他豈不把那九十九隻留在山上，而去尋找那隻迷失了路的嗎？¹³ 如果他幸運找著了，我實在告訴你們：他為這一隻，比為那九十九隻沒有迷路的，更覺歡喜；¹⁴ 同樣，使這些小子中的一個喪亡，決不是你們在天之父的意願。」

每人都像一隻小山羊，耶穌把他放於肩膀上。(聖額我略·尼撒，歌中之歌，St Gregory of Nyssa, *On the Canticle of Canticles*)

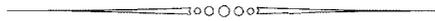
我們是羊而耶穌是牧羊人。不管我們知道與否，我們一出生已與天主分離(羅3:10-18)。我們都是迷途的羊，被罪惡所摧毀，需要被醫治。如果我們得不到治療，這原罪便會使我們陷入危險的境況中。如果我們找不到天主，在世界眼光中看來都是美好的青草地，即我們所擁有的財富和地位，這一切最終都會離我們而去，使我們變得孤單寂寞，為甚麼會這樣呢？因為天主願意與我們在一起，他才能滿足我們所需要的。他願意我們嚐到他為我們準備的青草地，這與我們在俗世選擇的完全不一樣。

耶穌憐憫我們並救贖我們。他離開寶座降到世上拯救我們，釋放我們，賜給我們新生命。他撫育我們這些新的生命，並以他所受的苦難、淌盡了的鮮血把我們的生命贖回來的！

在太初，天主希望召集他所揀選的人民，很多時牧羊人象徵了天主帶領他的人民從奴役走向自由。天主揀撰以色列人成為選民，現在耶穌基督從萬民中揀選以色列人（*迦 6:16*），希望他們成為一棧一牧（*若 10:16*）。

回頭的迷途羔羊令天主喜悅，他不想遺失任何一隻。讓我們為世界祈禱，希望他們明白善牧的慈愛和憐憫，特別是那些迷途的人。直到現在，天主還是不斷賜給他們恩寵，希望他們回歸他的羊棧。

「可愛的牧人，請將我們召集，一同歸於你。希望我們中沒有一個願意離開你，拒絕你的召喚。」

瑪 18：15-20

¹⁵ 「如果你的弟兄得罪了你，去，要在你和他獨處的時候，規勸他；如果他聽從了你，你便賺得了你的兄弟；¹⁶ 但他如果不聽，你就另帶上一個或兩個人，為叫任何事情，憑兩個或三個見證人的口供，得以成立。¹⁷ 若是他仍不聽從他們，你要告訴教會；如果他連教會也不聽從，你就將他看作外教人或稅吏。¹⁸ 我實在告訴你們：凡你們在地上所束縛的，在天上也要被束縛；凡你們在地上所釋放的，在天上也要被釋放。¹⁹ 我實在告訴你們：若你們中二人，在地上同心合意，無論為甚麼事祈禱，我在天之父，必要給他們成就，²⁰ 因為那裏有兩個或三個人，因我的名字聚在一起，我就在他們中間。」

天主以愛創造我們，就因這大愛，他希望將愛傾注到我們心中。因為我們是他的人民，「我們是他牧養的人民」(詠 95:7)。天主帶領我們，引導並指引我們朝向愛。我們是他的心上人，他養育我們，憐惜我們並教導我們，都是希望引領我們歸向他。

耶穌同樣愛了我們，並召喚我們去幫助其他的兄弟姊妹，為

他們尋找最好的，帶領他們回到父親那裏去。為了使他們與天主的關係修好，有時我們也要說一些他們不喜歡聽的說話，這是困難的。但因為我們彼此所欠的債不得不令我們這樣做（羅 13:8）。我們懂得愛是因為基督首先愛了我們，藉著他的愛，我們與其他人在主內建立了關係。沒有基督的愛，就很難具有真正的良心、正義和高尚的情操，故此在改過的過程中所受到的傷害和不快是很容易理解的。

父母教導孩子，是為了希望他們能夠長進，有時說話也會相對嚴厲，但多數的父母都發覺在教導孩子時，如果能以愛心改正他們的缺點，比怒氣沖沖地責斥他們有效。家長的目標是為指導孩子如何能在基督信仰內成長，使他們能承繼優良的傳統，成為天主的好子女；同樣，天主也因為愛我們而敦促教導他摯愛的子女。

天主創造我們並與我們每一個人共融。我們知道這種關係是透過天主的獨生子被釘在十字架上受死，把阻隔我們與天主關係的屏障拆除。透過聖神的恩惠，聖神已將我們在主內共融所需要的一切賜給我們，使我們成為愛和憐憫的器皿。讓我們祈求這恩典，讓我們能在愛內彼此服務，好能取悅我們在天之父。

瑪 18：21-35

²¹那時，伯多祿前來對耶穌說：「主啊！若我的弟兄得罪了我，我該寬恕他多少次？直到七次嗎？」²²耶穌對他說：「我不對你說：直到七次，而是到七十個七次。²³為此天國好比一個君王，要同他的僕人算賬。²⁴他開始算賬的時候，給他送來了一個欠他一萬「塔冷通」的，²⁵因他沒有可還的，主人就下令，要他把自己和妻子兒女，以及他所有的一切，都變賣來還債。²⁶那僕人就俯伏在地叩拜他說：主啊！容忍我罷！一切我都要還給你。²⁷那僕人的主人就動心把他釋放了，並且也赦免了他的債。²⁸但那僕人正出去時，遇見了一個欠他一百「德納」的同伴，他就抓住他，扼住他的喉嚨說：還你欠的債！²⁹他的同伴就俯伏在地哀求他說：容忍我罷！我必還給你。³⁰可是他不願意，且把他下在監裏，直到他還清了欠債。³¹他的同伴見到所發生的事，非常悲憤，遂去把所發生的一切告訴了主人。³²於是主人把那僕人叫來，對他說：惡僕！因為你哀求了我，我赦免了你那一切的債；³³難道你不該憐憫你的同伴，如同我憐憫了你一樣嗎？³⁴他的主人大怒，遂把他交給刑役，直到他還清所欠的一切。³⁵如果你們不各自從心裏寬恕自己的弟兄，我的天父也要這樣對待你們。」

耶穌教導我們這樣祈禱說：「寬恕我們的罪過，如同我們寬恕別人一樣。」(瑪 6:12) 這句說話挑戰基督徒團體依照教會的訓導，努力實踐寬恕。

或許對數字敏感的人會較易理解這比喻。讓我們看看這些金額的比例：當時一個工人一百天的薪酬大約有一百個德納。而一萬塔冷通相當於一個工人十五萬年的薪酬，大約是五十萬倍。從這些數字比例看出，第二位工人所欠的比第一位工人欠他主人的少得多，也可以看到第一位工人欠他的主人的債款大得如天文數字，一世也還不清。

雖然上述的欠債似乎與我們的罪扯不上關係，但可惜我們每人都曾犯過錯，傷害了自己和他人。我們所犯的罪都源於我們以自己的利益為出發點，但卻不會忘記別人對自己的傷害，時常只記著：「這是他所做的」，或是「她這樣說過」。「這對我不公平並傷害了我」。就算小孩子也時常有這樣的反應。

耶穌教導我們要原諒自己的兄弟姊妹，不要把被傷害過的事積存在腦海中。當我們記起天主是如何忘記我們的罪過時，我們也有能力忘記別人所犯的罪過。與天主的寬恕相比，他們所欠我們的實在太渺小了。故此在公平角度來說，我們應該無限次地寬恕他

人。息辣的兒子以宏觀角度來解釋寬恕：「你要寬恕你近人的過錯；這樣當你祈求時，你的罪過也會得到赦免。」(德 28:2)

看看本世紀的基督徒作家利維士(C S Lewis)寫的短句：

「忘記生命中沒有休止的惱人事，就是繼續原諒麻麻煩煩的外母，脾氣暴躁的丈夫和絮絮不休的妻子，自私的兒女。我們怎能辦得到呢？我想只有在晚禱時說：『寬恕我們如同我們寬恕人一樣』。我們別無他法，只能夠寬恕。如果我們拒絕寬恕別人，也是拒絕天主對我們慈悲。」(光榮的重擔，「寬恕」*The Weight of Glory*, "On Forgiveness", 第 7 頁)

瑪竇福音

第十九章

瑪 19：1-12

¹耶穌講完這些話以後，就離開加里肋亞，來到約但對岸的猶太境內。²有許多群眾跟隨他，他就在那裏醫好了他們。³有些法利塞人來到他跟前，試探他說：「許不許人爲了任何緣故，休自己的妻子？」⁴他回答說：「你們沒有念過：那創造者自起初就造了他們一男一女；⁵且說：『爲此，人要離開父親和母親，依附自己的妻子，兩人成爲一體』的話嗎？⁶這樣，他們不是兩個，而是一體了。爲此，凡天主所結合的，人不可拆散。」⁷他們對他說：「那麼，爲甚麼梅瑟還吩咐人下休書休妻呢？」⁸耶穌對他們說：「梅瑟爲了你們的心硬，纔准許你們休妻；但起初並不是這樣。⁹如今我對你們說：無論誰休妻，除非因爲姘居，而另娶一個，他就是犯奸淫；凡娶被休的，也是犯奸淫。」¹⁰門徒對他說：「人同妻子的關係，如果是這樣，倒不如不娶的好。」¹¹耶穌對他們說：「這話不是人人所能領悟的，只有那些得了恩賜的人，纔能領悟。¹²因爲有些閹人，從母胎生來就是這樣；有些閹人，是被人閹的；有些閹人，卻是為了天國，而自閹的。能領悟的，就領悟罷！」

耶穌離開加里肋亞返回猶大境內，向受苦和死亡之路踏出一步。他在加里肋亞以徵兆、奇蹟及講道顯示了天主的權能。在猶大被法利塞人及經師試探，試圖謀害他。就算這樣，他仍然繼續醫治病人和向人宣講天主愛的喜訊。耶穌一邊向耶路撒冷前行，一邊教導門徒（瑪 19:1-2:46）。

有些法利塞人想利用離婚的問題來留難耶穌。今天很多人也是一樣，時常挑起爭端，特別是政治鬥爭，留難那些與他們不同想法的人。這種情況十分普遍，也存在於我們每人身上。如果不是聖神刺激我們的良心，我們都慢慢和法利塞人一樣。

離婚的問題時常令人傷感，緊記的是耶穌的意思是不要製造傷痛，而是為人與人之間訂下一個清晰的，並符合天主旨意的方向。耶穌對法利塞人提到天主創世時造了男人和女人的本意（瑪 19:4-6），他們結合一起，就像天主與人訂立盟約一樣。很不幸，這盟約很多時被潛伏在人類內心的自私，甚至是邪惡所遮蔽，以至看不清楚。若單靠人的努力，不論如何誠懇和盡力，都不能達到這崇高的理想。相對天主，人類的永恆愛情更需要忠誠及順從，並需要基督的轉化。

我們是基督的跟隨者，讓我們祈禱，希望能夠擁有基督的生命，並追隨他的足印，即愛和順從的路徑。天主是信實的，不論我們的處境怎樣，只要我們轉向祂，祂會聽到我們的禱聲並指引我們當走的路。

瑪 19：13-15

¹³那時，有人給耶穌領來一些小孩子，要他給他們覆手祈禱，門徒卻斥責他們。¹⁴耶穌說：「你們讓小孩子來罷！不要阻止他們到我跟前來，因為天國正屬於這樣的人。」¹⁵耶穌給他們覆了手，就從那裏走了。

自民長開始，猶太人的家長都領他們的子女到長老面前接受祝福。可能耶穌的門徒怕人阻礙了耶穌的工作，於是想打發這些孩子離開。耶穌再次顯示了他的行徑與我們的行徑不同，他著人將孩子帶到他跟前來。

在洗禮時天主賜給每個孩子新的生命，並要求我們小心教養他們，好像種子需要良好環境培養而茁壯成長一樣。小孩子的信仰會被壞榜樣、或是受到不適當的培育所摧毀。當家長容許世俗的思想侵入他們的靈性生活裏，就會窒息扼殺這新生命的成長。如果孩子接觸的世界只是推崇名利或物質的成就，忽略了跟耶穌的關係，那孩子便很容易無所適從。當我們的家庭不歡迎耶穌時，孩子長大後對主的信仰很快便會消失。

我們若願意把孩子帶到耶穌跟前時，效果是多麼的不同啊！天主將孩子交托給我們，但他答應在他們每個人身上工作，「因為天國正屬於這樣的人」(瑪 19:14)。不論他們年紀有多大，我們的責任是將他們帶到耶穌跟前，讓他們認識天主。為了達到這目標，我們教導他們認識耶穌和福音。我們務要指引他們天主的道路，教導他們認識基督建立的教會。與其強逼他們接受信仰，不如求天主指引我們如何帶領他們歸向他。透過我們自己的祈禱和榜樣，我們的子女定會將他們的生命奉獻給基督。

瑪 19：16-22

¹⁶有一個人來到耶穌跟前說：「師傅！我該行甚麼『善』，為得永生？」¹⁷耶穌對他說：「你為甚麼問我關於『善』？善的只有一個。如果你願意進入生命，就該遵守誡命。」¹⁸他對耶穌說：「甚麼誡命？」耶穌說：「就是：不可殺人，不可奸淫，不可偷盜，不可作假見證；¹⁹應孝敬父母，應愛你的近人，如愛你自己。」²⁰那少年人對耶穌說：「這一切我都遵守了，還缺少甚麼？」²¹耶穌對他說：「你若願意是成全的，去！變賣你所有的，施捨給窮人，你必有寶藏在天上；然後來跟隨我。」²²少年人一聽這話，就憂悶的走了，因為他擁有許多產業。

有一位年青人見到耶穌，說：「我可以做甚麼為得到永生？」顯然他希望能做得更好一些，確保得到永生。或者他心目中認為除了一貫地遵守誡命外，他需要做多點事（瑪 19:16, 20）。耶穌的回應是邀請他做一件更完美的事，他邀請他做他的門徒，要他放棄所有的一切，生活要像耶穌和他的門徒一樣（瑪 19:21-22）。

我們被召叫跟隨耶穌，須離開那些妨礙我們的事物，為耶穌

及近人服務。這些事物可能是金錢、工作、技能或社會地位。擯除一切使我們不再把天主放在第一位的障礙。

近世紀一位坦率的天主教實踐主義者杜黛(Dorothy Day)，她將自己一生奉獻給最貧窮的人，先後在五十家收容所服務。她回應召叫成為門徒，不受世間的財富所羈絆，全心回應天主的召叫。有關放棄財富，她寫道：

「應向那些生活優裕的人宣講神貧……放開心靈準備隨時接受貧乏的生活。我們將會得到所需要的一切。『不要記掛吃甚麼，天主早已知道你們的需要。』」(默想錄第 63 頁)

耶穌已召叫我們跟隨他，我們怎樣回應呢？我們是否相信如果我們放棄擁有的一切，天主自會照顧我們的需要，而且在天堂上為我們準備了豐富的寶藏？讓我們求天主預備我們的心靈去接受天主給我們的一切。

瑪 19：23-30

²³於是，耶穌對門徒說：「我實在告訴你們：富人難進天國。²⁴我再告訴你們：駱駝穿過針孔，比富人進天國還容易。」²⁵門徒們聽了，就非常驚異說：「這樣，誰還能得救呢？」²⁶耶穌注視他們說：「為人這是不可能的；但為天主，一切都是可能的。」²⁷那時，伯多祿開口對他說：「看，我們捨棄了一切，跟隨了你；那麼，將來我們可得到甚麼呢？」²⁸耶穌對他們說：「我實在告訴你們：你們這些跟隨我的人，在重生的世代，人子坐在自己光榮的寶座上時，你們也要坐在十二寶座上，審判以色列十二支派；²⁹並且，凡為我的名，捨棄了房屋、或兄弟、或姊妹、或父親、或母親、或妻子、或兒女、或田地的，必要領取百倍的賞報，並承受永生。³⁰有許多在先的要成為在後的，在後的要成為在先的。」

財富本身並不邪惡。舊約和新約中都有提到財富的禍害，因為一旦擁有財富，便往往忽略天主（依2:7；箴11:28；若一2:15）。因此耶穌告訴他的門徒，富人很難進入天國，只有將天主放在首位才可以進天國（瑪19:24；28-29）。

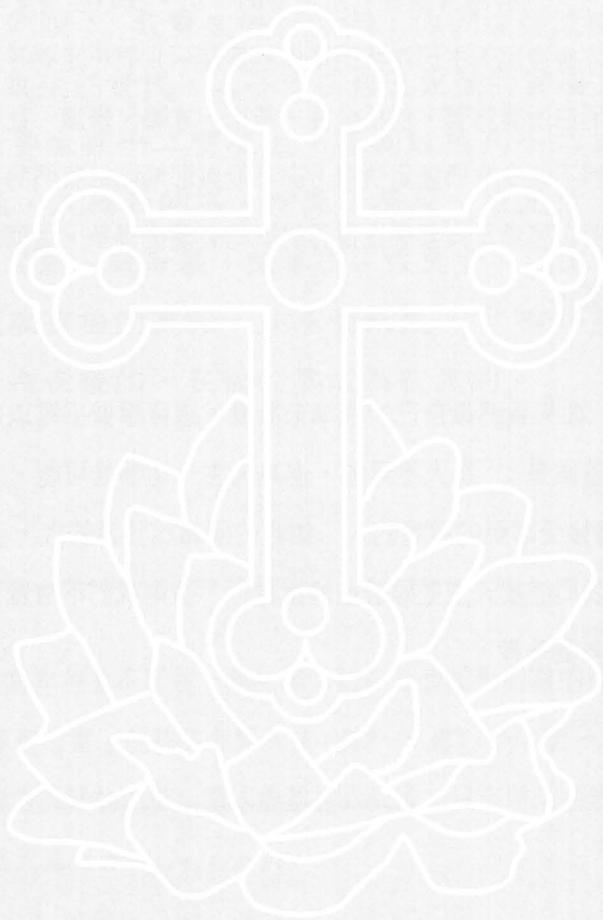
門徒「很驚訝說：這樣，誰還能得救呢？」(瑪 19:25) 可能我們也有同樣的反應，因為我們總以為要擁有一點財富，才会有安全感，所以逐漸積聚財寶，很容易忘記所有一切都是天主賞賜給我們的。我們只是為天主管理財寶，所有的財富都應用於服務和為別人的好處 (伯前 4:10)。

耶穌為了我們的益處，邀請我們看清楚財富的本質。他希望我們不要害怕失去財寶，我們只須關注他賜給我們靈性的益處便足夠了。天主答應供給我們所需要的一切，我們在接受耶穌的忠告後，才會發現天主已為我們準備的資產。我們一定要呼求聖神幫助我們明白所有物質，包括金錢、技術、才藝、學識、社會地位或財富等都不能令我們滿足快樂，亦不能與耶穌賜給我們的平安與喜樂相比擬，這滿足與喜樂比世界的財物有價值得多，這就是基督永恆的財富。

如果我們以自己的標準來衡量，這目標似乎難以達到，但耶穌的答案是：「為人不可能，但為天主一切都是可能。」(瑪 19:26) 「那些接受耶穌的邀請的人，他們的回報比預期的大。」(格前 2:9) 除非我們信賴天主並照著他的話實行，否則我們不會覺察天主的財富是多麼珍貴。

瑪竇福音

第二十章

瑪 20：1-16

¹「天國好像一個家主，清晨出去為自己的葡萄園僱工人。²他與工人議定一天一個「德納」，就派他們到葡萄園裏去了。³約在第三時辰，又出去，看見另有些人在街市上閒立著，⁴就對他們說：你們也到我的葡萄園裏去罷！凡照公義該給的，我必給你們。⁵他們就去了。約在第六和第九時辰，他又出去，也照樣作了。⁶約在十一時辰，他又出去，看見還有些人站在那裏，就對他們說：為甚麼你們站在這裏整天閒著？⁷他們對他說：因為沒有人僱我們。他給他們說：你們也到我的葡萄園裏去罷！⁸到了晚上，葡萄園的主人對他的管事人說：你叫工人來，分給他們工資，由最後的開始，直到最先的。⁹那些約在第十一時辰來的人，每人領了一個「德納」。¹⁰那些最先僱的前來，心想自己必會多領；但他們也只領了一個「德納」。¹¹他們一領了，就抱怨家主，¹²說：這些最後僱的人，不過工作了一個時辰，而你竟把他們與我們這整天受苦受熱的，同等看待。¹³他答覆其中的一個說：朋友！我並沒有虧負你，你不是和我議定了一個「德納」嗎？¹⁴拿你的走罷！我願意給最後來的和給你的一樣。¹⁵難道不許我拿我所有的財物，行我所願意的嗎？或是因為我好，你就眼紅嗎？¹⁶這樣，最後的，將成為最先的，最先的將會成為最後的。」

試想一下，做了一整天工作的工資與只做了一小時的竟是一樣的，我們會為此正義凜然地表示忿忿不平。根據這個世界的邏輯，工作長一點的人應收到多一點的工資是公平不過。第一批的工人在晨早六時開工，在火熱的陽光下辛勞了差不多十二小時才得到一個德納，這是當時的普通工資，而最後的工人做了只一小時左右，卻取得同樣的工資。

我們很自然地感覺不公平，但我們沒有想到耶穌講的是關於天國的比喻。公平不是問題，沒有一個人是值得從天主那裏得到恩賜的，我們擁有的每樣東西，就算是生命都是天主無條件的餽贈。我們為天主工作所得的回報遠比付出的多。在葡萄園工作，就是在天主的國度裏工作，不是一種負擔，而是一種榮耀！如果我們早點回應，並不是不幸或徒勞無功，而是一種光榮。如果我們遲了回應，也是一種光榮。

聖女大德蘭(St. Teresa of Avila)表示：「我們不要數著我們為他服務了多少年，與耶穌所淌的每一滴血相比，我們的工作不算是甚麼。我們越為他服務，越覺得虧欠他多。」

耶穌說這個比喻的時間，是往耶路撒冷途中，他在那裏被釘十字架。他的死亡和復活轉化了世界，充滿了他的愛。當我們認識耶穌並跟隨他，我們同樣知道為他服務是一種光榮。

瑪 20：17-28

¹⁷ 耶穌上耶路撒冷去，暗暗把十二個門徒帶到一邊，在路上對他們說：¹⁸ 「看，我們上耶路撒冷去，人子要被交於司祭和經師，他們要定他的死罪；¹⁹ 並且要把他交給外邦人戲弄、鞭打、釘死；但第三天，他要復活。」²⁰ 那時，載伯德兒子的母親，同自己的兒子前來，叩拜耶穌，請求他一件事。²¹ 耶穌對她說：「你要甚麼？」她回答說：「你叫我的兩個兒子，在你王國內，一個坐在你的右邊，一個坐在你的左邊。」²² 耶穌回答說：「你們不知道你們所求的是甚麼，你們能飲我將要飲的爵嗎？」他們說：「我們能。」²³ 耶穌對他們說：「我的爵你們固然要飲；但坐在右邊或左邊，不是我可以給的，而是我父給誰預備了，就給誰。」²⁴ 那十個聽了，就惱怒他們兩兄弟。²⁵ 耶穌叫過他們來說：「你們知道：外邦人有首長主宰他們，有大臣管轄他們。²⁶ 在你們中卻不可這樣；誰若願意在你們中成為大的，就當作你們的僕役；²⁷ 誰若願意在你們中為首，就當作你們的奴僕。²⁸ 就如人子來不是受服事，而是服事人，並交出自己的生命，為大眾作贖價。」

耶穌知道十字架是他作為救世使命的中心。他對門徒說過很多次有關往耶路撒冷和死在十字架上的使命（瑪 16:21; 17:22-23; 20:17-19），但他們不明白耶穌說甚麼。所以耶穌盡量清楚地再多說一遍，他要接受即將來臨的死亡和復活（瑪 20:28）。

雅各伯和若望的母親問耶穌，她們的兒子將會得到甚麼榮耀，這不但反映他的門徒認知不足，並且不認識十字架的重要。耶穌問他們能否喝他的苦杯，門徒正面答覆後，耶穌向他們表示，作為他的門徒，他們要如他一樣喝這十字架的苦杯，因為只有那些能背負十字架的人才能獲得勝利（瑪 20:22-23）。

十字架是耶穌生命的中心，所以也是門徒的生命中心。這前景會令我們迷茫和懼怕，一如耶穌向門徒預告時，門徒也同樣感到害怕，不知道自己可否抵得住痛苦。

聖女大德蘭說過，當耶穌要求我們（一如他要求雅各伯和若望一樣）可否喝他的爵杯，我們應該這樣回答：「我們可以。」她繼續說：「這是應做的，因為他賜力量予那些有需要的人，每天保護他們的靈魂。」（心靈城堡「第六房間」*Interior Castle*, "Sixth Mansions"）。這承諾令我們充滿信心，無論如何耶穌都會護佑我們，透過他的恩寵，我們可以如耶穌一樣順從天父。

耶穌來不是受人服侍而是服侍他人（瑪 20:28）。只有這途徑才可分享他的杯爵——慷慨服侍他人的杯爵。如果我們是耶穌的追

隨者，那我們更需要關注別人的需要——在家庭、堂區、辦公室和學校——具有犧牲小我的精神。我們可以藉十字架得到所需的力量，有一天可以到達耶穌藉著十字架為我們掙取而得到的光榮境界。

瑪 20：29-34

²⁹ 他們由耶里哥出來時，有許多群眾跟隨耶穌。³⁰ 有兩個瞎子坐在路旁，聽說耶穌路過，就喊叫說：「主，達味之子，可憐我們罷！」民眾斥責他們，³¹ 叫他們不要作聲；他們反而更喊叫說：「主，達味之子，可憐我們罷！」³² 耶穌就站住，叫過他們來，說：「你們願意我給你們作甚麼？」³³ 他們回答說：「主，叫我們的眼睛開開罷！」³⁴ 耶穌動了慈心，摸了摸他們的眼睛；他們就立刻看見了，也跟著他去了。

瞎眼的乞丐蹲在路旁是在耶里哥或在耶路撒冷常見的情況。這情景可能會引起路人的注意和同情。然而，這兩個乞丐，眼睛雖然盲了，但他們的感應遠比很多來過逾越節的朝聖者更敏銳，因為「(他們)聽說耶穌路過，就喊叫說：『主，達味之子，可憐我們罷！』」「叫他們不要作聲；他們反而更喊叫……」(瑪 20:30-31)

雖然人聲嘈雜，但耶穌聽到兩人充滿信心的呼喊聲。他們聽到耶穌呼喚便立刻回應。當主問他們需要甚麼時，他們回答：

「主，叫我們的眼睛開開罷」(瑪20:33)。耶穌立刻動了憐憫的心，使他們重新看見。他們即擺脫了行乞的生活跟隨耶穌(瑪20:34)。

我們也要像瞎眼的乞丐一樣擺脫舊有的生活方式，回應耶穌的召叫，過新的信德生活。我們所有人都各自體驗過絕望的景況，即各式的罪過、具體的煩惱問題、家庭或工作的困難。但首先我們要認清自己需要怎樣才能得到治癒。我們一定要相信只有耶穌才能替我們解決所有問題。我們要充滿信心，不斷地懇求耶穌治癒我們。

很多時我們先會嘗試其他方法，運用我們自己的智謀去解決問題。在所有方法無效後才記起天主。天主希望我們尋求他的協助，他希望我們知道被釘在十字架上的基督是我們力量的根源，使我們過新的生活。透過耶穌的死亡，我們被救贖成為門徒。他的寶血具有能力使我們破除所有阻礙，全心回應上主。

在今天的祈禱中，懇求耶穌指引我們哪些是蒙蔽我們的信心的，阻礙我們去認識，愛慕及跟隨他。讓我們滿懷信心地喊說：主耶穌，讓我們再看見。

瑪竇福音

第二十一章

瑪 21：1-11

¹當他們臨近耶路撒冷，來到靠近橄欖山的貝特法革時，耶穌就打發兩個門徒，²對他們說：「你們往對面的村莊裏去，立時會看見一匹拴著的母驢，和跟牠在一起的驢駒。解開，給我牽來！」³如果有人對你們說甚麼，你們就說：主要用牠們。他就會立刻放牠們來。」⁴這事發生，是為應驗先知所說的：⁵「你們應向熙雍女子說：看，你的君王來到你這裏，溫和的騎在一匹驢上，一匹母驢的小驢駒上。」⁶門徒就去，照耶穌吩咐他們的作了。⁷他們牽了母驢和驢駒來，把外衣搭在牠們的身上，扶耶穌坐在上面。⁸很多群眾，把自己的外衣舖在路上，還有些人從樹上砍下樹枝來，撒在路上。⁹前行後隨的群眾喊說：「賀三納於達味之子！因上主之名而來的，當受讚頌！賀三納於至高之天！」¹⁰當耶穌進入耶路撒冷的時候，全城鬧動，說：「這人是誰？」¹¹群眾說：「這是加里肋亞納匝肋的先知耶穌。」

耶穌不是以一個統治者的姿態進入耶路撒冷，相反，他騎著一隻溫馴的驢，一隻為窮人工作的動物，這是為了應驗舊約所載凱

旋的君王的圖像：「看！你的君王到你這裏來……謙遜的騎在驢上」（*匝 9:9*）。

耶穌可能並不是一些人心中期待的默西亞，但顯然感動了很多人。當他進入耶路撒冷的時候，「全城鬨動」（*瑪 21:10*）。或者因為這位偉大的君王，並不是騎在高大的駿馬上，凌駕其他平民，而是謙恭地，未有披戴甲冑，耀武揚威。

正如伯多祿所明認的，耶穌是「生活的天主子」（*瑪 16:16*）；^A他是「主」，但不是高高在上的「主」，他生活在我們當中，雖然是天地的君王，光榮的君王，卻是很平易近人。他來不是為統治或壓迫我們，而是為釋放我們。

在基督道成肉身這奧蹟中，天主聖言取了人形。基督不單成為人，且「取了奴僕的形體」，他同時「貶抑自己，聽命至死，且死在十字架上」（*斐 2:7, 8*）。其實他來到這個世界，可以選擇成為一個偉大的帝王，高坐在寶座上，受人景仰。但他選擇了一個卑微的身份。他在世界上最光榮的時刻只是：騎在一隻驢上進入耶路撒冷，讓人接近他。正如教宗若望保祿二世在他的著作（*跨越希望的門檻 Crossing the Threshold of Hope*）上寫的：

「天主可否再更加紆尊降貴，屈尊就卑來接近我們，使我們更認識他？其實天主離我們已無可再近了，在某程度上，天主已太接近我們了！」（40 頁）

瑪 21：12-17

¹² 耶穌進了聖殿，把一切在聖殿內的商人顧客趕出去，把錢莊的桌子和賣鴿子的凳子推翻，¹³ 向他們說：「經上記載：『我的殿宇，應稱為祈禱之所。』你們竟把它做成了賊窩。」¹⁴ 在聖殿內的瞎子和癩子來到他跟前，他都治好了他們。¹⁵ 司祭長及經師見了他所行的奇事，又聽見了孩子們在聖殿內喊說：「賀三納於達味之子！」就大發忿怒，¹⁶ 對耶穌說：「你聽見他們所說的嗎？」耶穌對他們說：「是的，你們從未讀過：『你由嬰兒和吃奶者的口中，備受讚美』這句話嗎？」¹⁷ 於是便離開他們走出城外，到伯達尼去，在那裏過夜。

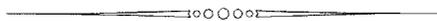
耶穌謙虛自己降生成人，轉化人心歸向天主。耶穌甘心情願地接受這個使命，因為他希望所有受造物都能感謝、讚美及欽崇天主，這是他盼望已久的。當我們明白這點，便很容易理解為甚麼耶穌看到聖殿的情況後大發雷霆。

當耶穌進入聖殿時，商人正在向人群販賣祭獻用的物品，司祭則根據法律將這些物品奉獻給天主。耶穌時代可以買賣奉獻給天

主的祭品，這規定是由管理聖殿的人所訂立的，尚不致令耶穌反感，其實是人們的鐵石心腸令耶穌忿怒。他們以為這個奉獻方式能取悅天主，滿全了自己的責任。然而，對天主來說，這種奉獻不過是表面的崇敬。

能令天主悅納的奉獻是「痛悔和謙卑的赤心」(詠 51:17)。天主不會接納心靈仍未轉化的奉獻，對天主來說這是虛有其表的。天主其實更希望一個人「持守公道，履行正義」，「持守安息日而不是玷污安息日」，天主尋找那位將他喜悅的貢品獻給他的人(依 56:1-4；耶 7:1-15)。

我們每天都有機會奉獻，令天主喜悅。當我們選擇奉行天主的旨意，而不是依從自己的喜好而生活，我們已向天主獻上了悅納的祭品。當我們選擇慷慨而不自私，選擇謙卑而不驕傲時，我們的生活便令天主喜悅。我們每天一定要接受並按照福音的真理生活。我們也需要按照聖神的引導去做。這樣，我們的身體，即聖神的宮殿便成為祈禱之所，奉獻上天主喜悅的祭獻。

瑪 21：18-22

¹⁸ 早晨，他回城時，餓了，¹⁹ 見路旁有棵無花果樹，就走到跟前，但在樹上除了葉子外，甚麼也沒找著，就對它說：「你永遠不再結果子了！」那無花果樹立即枯乾了。²⁰ 門徒一見，就驚異說：「怎麼這無花果樹立即枯乾了？」²¹ 耶穌回答他們說：「我實在告訴你們：你們如果有信德，不疑惑，不但能對無花果樹做這件事，即便你們對這座山說：起來，投到海中！也必要實現。²² 不論你們在祈禱時懇求甚麼，只要信，就必獲得。」

耶穌餓了，要找無花果吃，但無花果樹沒有長出果子，所以他摧毀了這棵不能結果的無花果樹。

我們受造是為了懂得去認識、愛慕及侍奉天主。從我們的生活可以看見應結的「果實」嗎？當我們將天主和信仰放在一邊，不能活出信仰，那我們便不會結出信仰的果實。若天主是我們的心靈和生活中心，我們當然能為他結出果實。我們所做的每樣事情都是為了主的光榮。

耶穌告訴他的門徒說：如果「有信德，不疑惑」(瑪 21:21)，便可以做到任何事情，甚至可以令大山移走。根據天主教教理，「信德是天主無條件恩賜的禮物」。但我們可能失去這份珍貴無比的禮物，「我們一定要以天主的聖言來滋養信德，由始至終在其中生活、生長及好好地保存。我定要懇求天主增強我們的信德，透過『實行仁愛』，充滿盼望，在教會內植根信仰。」(天主教教理，162)

在我們塵世的旅程中，會遇到信仰低潮，當我們感到疑惑時，應該祈求天父堅強我們的信德。耶穌答應我們：「不論你們在祈禱時懇求甚麼，只要信，就必獲得。」(瑪 21:22)

耶穌趁這機會教導門徒有關信德的問題，並藉此預言了聖殿將於公元70年被毀滅，這是因為聖城沒有為天主結出正義的果實。信德是肥沃的土壤，能讓我們的生活結出豐碩的果實。如果我們不為信德施肥，一樣只能為天主結很少的果實。

瑪 21：23-27

²³ 他進了聖殿，正教訓人時，司祭長和民間的長老來到他跟前說：「你憑甚麼權柄作這些事？誰給了 you 這種權柄？」²⁴ 耶穌回答說：「我也問你們一句話，你們若答覆我，我就告訴你們：我憑甚麼權柄作這些事。²⁵ 若翰的洗禮，是從那裏來的？是從天上來的？還是從人來的？」他們心中思量說：如果我們說：是從天上來的，他必對我們說：你們為甚麼不信他？²⁶ 如果我們說：是從人來的，我們害怕民眾，因為眾人都以若翰為一位先知。²⁷ 他們便回答耶穌說：「我們不知道。」耶穌也對他們說：「我也不告訴你們：我憑甚麼權柄作這些事。」

在這段聖經有兩個重要的思想：「權柄」(瑪 21:23) 及「自天上來的」(瑪 21:25)，引領讀者反省耶穌是從天上來的恩典，天父所授予的權柄。這兩個思想幫助我們清楚明白耶穌是甚麼人和我們每天應怎樣回應他。

耶穌擁有的所有權柄都是來自天父的，從天上而來。天地萬物仍未創造之前，天主聖言耶穌已與聖父同在(若 1:1)。萬物是因

他而受造的（哥 1:16）。

耶穌復活後被授予權能並位於萬物之上，正如他所說「天上地下所有的權柄都交给了我」（瑪 28:18）。當我們認識耶穌的神聖性時，我們應欽崇他，敬畏他，然而天父卻願意接近我們。「我雖居於高處及聖所，但我也與懺悔和心靈謙卑的人在一起，為振奮謙卑者的心情，甦醒懺悔者的心靈。」（依 57:15）

天父派遣他的兒子居住在我們中間。教宗若望保祿二世在一次將臨期講道中，提到天父藉著他的兒子與我們接近：

「天主親近人類最有力的證明是派遣了聖言，至聖三位一體的第二位聖子到世上，取了人的形體，居住在我們中間。」

教宗跟著補充，提醒我們應該怎樣回應天主：

「為了表達對天主願意屈尊就卑接近我們的感激……我們在他的獨生子內，謙卑及歡樂地向他表示我們的信靠：『只有你是至聖的，只有你是主，只有你是至高無上的，耶穌基督，你和聖神同享聖父的光榮，亞孟。』」

讓我們在信德中，接近那位先接近我們的天主，讓我們接受他主宰我們的生活，並懇求他降臨到我們人間。

馬 21：28-32

²⁸ 「你們以為怎樣？從前有一個人，有兩個兒子，他對第一個說：孩子！你今天到葡萄園裏去工作罷！」²⁹ 他回答說：主，我去。但他卻沒有去。³⁰ 他對第二個也說了同樣的話，第二個卻答應說：我不願意。但後來悔悟過來，而又去了。³¹ 二人中那一個履行了父親的意願？」他們說：「後一個。」耶穌對他們說：「我實在告訴你們：稅吏和娼妓要在你們以先進入天國，³² 因為若翰來到你們這裏履行了正義，你們仍不相信他，稅吏和娼妓倒相信了；至於你們，見了後，仍不悔悟去相信他。」

有多少次你爽快地答應了做某件事而最後做不成呢？或者拒絕做某件事情，原因只是想再考慮清楚才答允，最後也可完成這份工作呢？這兩種情況都表示了軟弱、缺乏愛心和立場不清。

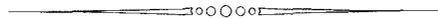
綜合福音中兩個兒子的反應，我們再看看耶穌的見解。耶穌常常尋找並完全承行天主的旨意。創世之初，耶穌為取悅天父答應到世上來，透過受苦拯救人類。因為耶穌對天父的聽從，我們獲得救贖並與天父修好。耶穌不像我們，只會顧慮自己的意願。他受到

試探並受苦受難，但，「他雖具有天主的形體，並沒有以自己與天主同等……卻使自己空虛，取了奴僕的形體，與人相似，形狀也一如人；他貶抑自己，聽命至死，且死在十字架上」(斐 2:6, 8)

耶穌藉著十字架，為我們開闢了一條道路，並指引我們服從天父的旨意，承襲作為天父子女的光榮。這是天父創造我們的原因；我們遇到困難時無須退縮。在任何情況下，天主只要求我們盡力做好自己的本份，不要怕失敗。當我們犯了過錯，他只要我們悔改，便可重投他的懷抱裏。

天父十分樂意幫助我們，他知道我們的弱點，不斷地邀請我們歸向他。「若惡人遠離他們所行的惡事，而遵行法律和正義，必能保全自己的生命。」(則 18:27)

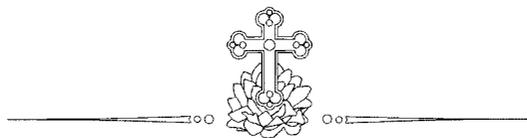
在禮儀中我們朝拜讚美耶穌，並求他憐憫我們，賜予我們力量。耶穌為我們付出了很大的代價，答應承行天父的旨意為我們受苦。他如此愛了我們救我們脫離罪過。我們只有向他開放，接受他所賜的愛情。在耶穌的體血內我們一定得到我們所需要的。

瑪 21：33-46

³³ 「你們再聽一個比喻罷！從前有一個家主，培植了一個葡萄園，周圍圍上籬笆，園內掘了一個榨酒池，築了一個守望臺，把它租給園戶，就離開了本國。³⁴ 快到收果子的時節，他打發僕人到園戶那裏去收果子。³⁵ 園戶拿住了僕人，將一個鞭打了，將一個殺了，將另一個用石頭砸死了。³⁶ 他再打發一些僕人去，人數比以前還多；園戶也一樣對待了他們。³⁷ 最後他打發自己的兒子到他們那裏去，說：他們會敬重我的兒子。³⁸ 但園戶一看見是兒子，就彼此說：這是繼承人；來！我們殺掉他，我們就能得到他的產業。³⁹ 於是他們拿住他，把他推到園外殺了。⁴⁰ 那麼，當葡萄園的主人來時，他要怎樣處置那些園戶呢？」⁴¹ 他們回答說：「要凶惡地消滅那些凶惡的人，把葡萄園另租給按時給他繳納出產的園戶。」⁴² 耶穌對他們說：「『匠人棄而不用的石頭，反而成了屋角的基石；那是上主的所行所為，在我們眼中，神妙莫測』的這句經文，你們沒有讀過嗎？⁴³ 為此，我對你們說：天主的國，必由你們中奪去，而交給結果子的外邦人。⁴⁴ 跌在這石頭上的，必被撞碎；這石頭落在誰身上，必要把他壓碎。」⁴⁵ 司祭長和法利塞人聽了他的這些比喻，覺出他是指著他們說的，⁴⁶ 就想逮住他；但害怕民眾，因為他們

以耶穌為一位先知。

耶穌以葡萄園來比喻猶太人的國度，使他的聽眾較易明白。依撒意亞先知也曾說過類似的比喻（依 5:1-7）。

這故事以邪惡的租戶比喻救恩史，天主是葡萄園的主人，他將保護和照顧人民的責任托付給宗教及政治領袖，帶領人認識、愛慕和服從天主，使他們繼續獲得天主的愛和護佑。一直以來天主派遣先知，提醒人民有關這個意念，但先知受到侮辱、拒絕及殺害。最後天主派遣他的聖子，但也一樣受到凌辱，最後被殺死。

耶穌在世上的任務是建立天主新的教會，即新的人類，共融團結，接受及服從天父的旨意，生活出天主圓滿的生命和愛；正如天父答應所有具備信德的人，有一天他們將獲享永遠的福樂。我們時常都像那些租戶一樣，被揀選作為葡萄園主人的繼承人（瑪 21:38），成為自己的主人。人類心中存在驕傲，認為自己可以控制一切，不需要服從天主。

天主最希望的是眾信友聽從及服從他的聖子，透過祈禱、福音及禮儀來聆聽天主聖言。藉著耶穌與他共融，才能覺察聖神的聲音。在我們聆聽他的聲音並轉向天主，我們才「甚麼也不要掛

慮」，心神念慮都在天上，使我們具有真實、高尚、正義、純潔、可愛、榮譽的美德(斐 4:6, 8)。

感謝天主愛了我們，派遣耶穌到世上來，並召叫我們成為教會的一份子。邀請耶穌作為你生命的主宰，在他內生活並為他而生活，對天主具有信德，明白在他的護佑下得到平安與光榮，並向他作出回報(瑪 21:34)。

瑪竇福音

第二十二章

瑪 22：1-14

¹ 耶穌又開口用比喻對他們說：² 「天國好比一個國王，為自己的兒子辦婚宴。³ 他打發僕人去召被請的人來赴婚宴，他們卻不願意來。⁴ 又派其他的僕人去，說：你們對被請的人說：看，我已經預備好了我的盛宴，我的公牛和肥畜都宰殺了，一切都齊備了，你們來赴婚宴罷！」⁵ 他們卻不理：有的往自己的田裏去了，有的作自己的生意去了；⁶ 其餘的竟拿住他的僕人，凌辱後殺死了。⁷ 國王於是動了怒，派自己的軍隊消滅了那些殺人的兇手，焚毀了他們的城市。⁸ 然後對僕人說：婚宴已經齊備了，但是被請的人都不配。⁹ 如今你們到各路口去，凡是你們所遇到的，都請來赴婚宴。¹⁰ 那些僕人就出去到大路上，凡遇到的，無論壞人好人，都召集了來，婚宴上就滿了坐席的人。¹¹ 國王進來巡視坐席的客人，看見在那裏有一個沒有穿婚宴禮服的人，¹² 便對他說：朋友，你怎麼到這裏來，不穿婚宴禮服？那人默然無語。¹³ 國王遂對僕役說：你們捆起他的腳和手來，把他丟在外面的黑暗中：在那裏要有哀號和切齒。¹⁴ 因為被召的人多，被選的人少。」

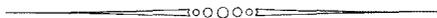
天主以豐厚的慈愛邀請所有人參與他的聖子與教會結合的婚宴。依撒意亞先知曾宣告了天主的邀請：「萬軍上主在這座山上，要為萬民擺設肥甘的盛宴」(依25:6)。在婚宴的比喻中，我們再讀到一個邀請眾人蒞臨的宴會，眾人被邀請去赴婚宴(瑪22:1-14)。

依撒意亞及耶穌都強調天主邀請所有人參與這件盛事，不論貧富種族，長幼老弱及社會地位，所有人都受到邀請。在依撒意亞及耶穌年代，社會上各階層的反應與現代一樣，例如耶穌時代，法利塞人輕視稅吏和罪人，但這些罪人相比那自以為正義的法利塞人，更懂得接受天主的邀請(瑪9:10-12)。現代社會，受過良好教育和家財豐厚的人，常拒絕福音的訓誨，只有窮苦和謙卑的人才願意接受福音。

天主在聖體聖事中邀請所有人去接受他的愛。當我們參與聖體聖事時，天主增強我們對參與天上盛宴的盼望。我們對天主邀請參加他聖子的婚宴有甚麼反應呢？我們會不會受俗世雜務的羈絆，不能謙虛地接受邀請呢？或者我們能充滿愛意及感激，全心接受這份禮物，在天上永遠與天主在一起呢？(詠23:3,6)

耶穌說：「被召的人多，被揀選的人少」(瑪22:14)。國王拒絕那些沒有穿上赴宴衣服的人參加，因為這些人並沒有重視這宴會。最後，天主不再為他們「穿上新人，就是按照天主的肖像所造」(弗4:24)。那些穿上赴婚宴衣服的賓客認識天主豐厚的慈愛，知道這是力量及希望的泉源，所以他們穿著整齊。

讓我們在聖祭中接受天主的愛和恩寵。能夠這樣做，天主會
讓我們全心接受他的邀請，參與羔羊的婚宴。

瑪 22：15-22

¹⁵ 那時，法利塞人去商討怎樣在言談上叫耶穌入圈套。¹⁶ 他們遂派自己的門徒和黑落德黨人到他跟前說：「師傅，我們知道你是真誠的，按真理教授天主的道路，不顧忌任何人，因為你不看人的情面。¹⁷ 如今請你告訴我們：你以為如何？給凱撒納稅，可以不可以？」¹⁸ 耶穌看破他們的惡意，就說：「假善人，你們為甚麼要試探我？」¹⁹ 拿一個稅幣給我看看！」他們便遞給他一塊「德納。」²⁰ 耶穌對他們說：「這肖像和名號是誰的？」²¹ 他們對他說：「凱撒的。」耶穌對他們說：「那麼，凱撒的，就應歸還凱撒；天主的，就應歸還天主。」²² 他們聽了大為驚異，遂離開他走了。

法利塞黨人和黑落德黨人詢問耶穌應否向凱撒納稅，他們的詭計很快便被耶穌識破：「凱撒的歸凱撒，天主的歸天主。」(瑪 22:21) 作為羅馬帝國的公民，他們應向皇帝效忠，但他們更要向天主效忠，因為「沒有權柄不是由天主來的。」(羅 13:1)

我們是天上的父親的兒子，是天國的子民。我們被召叫並被

揀選成為聖潔的公民，以欽崇及光榮天主（*弗1:4-6*）。天父希望我們分享他的神聖生命，從今時直至永遠，與他發展親密的關係，在祈禱中與他交談，透過聖言聆聽他的說話。我們受造肖似天主，這是非常宏大的恩典（*創1:27*）。我們很光榮成為天國的子民，我們被召是因為需要我們在地上拓展天上的王國。

就是這個原因，雖然其他人並未被揀選，但我們也要與他們一起生活。梵蒂岡第二屆大公會議，教父們訓導：教會應備受讚頌，應為其他人服務，為大眾的福祉而獻身工作（*論教會在現代世界牧職憲章*，75）眾信友有責任對公眾不公平的事件提出指責。

基督徒的生活並非與世俗生活脫節。我們的原祖父母冒犯了天主，不服從天主，所以我們也承襲了他們，本質上我們不願意服從。於是耶穌來到世上為我們死，使所有人明白天主在我們生活上的權柄。藉著他的力量和十字架，可以克服我們墮落的本性；藉著服從的見證，天主的國度臨在我們中間，管轄我們。天主在我們生活中的計劃遠超我們的想像，並且一定會實行。先知依撒意亞明認波斯王居魯士是天主的工具，使天主的計劃能夠實現，讓猶太人從充軍之地巴比倫回到耶路撒冷重建聖殿（*依45:1, 4-6*）。讓我們祈求聖神的光輝光照我們的心，使我們認清天主的計劃並回應他。

瑪 22：23-33

²³ 在那一天，否認復活的撒杜塞人，來到耶穌跟前，問他說：²⁴「師傅，梅瑟說：誰若死了沒有兒子，他的弟弟就應娶他的女人為妻，給他哥哥立嗣。

²⁵ 在我們中曾有兄弟七人：第一個娶了妻沒有子嗣就死了，遺下了妻子給他的弟弟；²⁶ 連第二個與第三個，直到第七個都是這樣。²⁷ 最後，那婦人也死了。²⁸ 那麼，在復活的時候，她是七人中那一個的妻子？因為都曾娶過她。」²⁹ 耶穌回答他們說：「你們錯了，不明瞭經書，也不明瞭天主的能力，³⁰ 因為復活的時候，也不娶也不嫁，好像在天上的天使一樣。³¹ 關於死人復活，你們不曾念過天主對你們所說³²『我是亞巴郎的天主，依撒格的天主及雅各伯的天主』的話嗎？他不是死人的，而是活人的天主。」

³³ 民眾聽了，就都驚訝他的道理。

撒杜塞黨人不相信人死後會有復活，他們問耶穌有關那結了七次婚的女人的問題，是為試探耶穌(瑪22:28)，想耶穌掉進他們的陷阱。耶穌乘這機會教訓他們復活的道理。他說當人復活進入永生時，地上的法律便不再適用。天堂裏所有人都像天使一樣，都是活在天主的光榮中。他告誡他們要理解福音的意義和天主的權柄

(22:29)。

耶穌說：復活的希望是基於天主的本性。天主是生活的，他向信靠他的人作出許諾(詠145:13)。他在此刻，永遠和不斷給予我們生命(若10:10，若一5:11)。天主許下救贖承諾，答允我們永遠同天主在一起。撒杜塞人已經忘記了梅瑟五書的訊息(出3:6)，其中已指出天主是生者的天主，而不是死者的天主。

我們又怎樣？我們是否相信復活呢？這是不是我們所尋求的目標呢？因為復活是生活的真理，我們一定要明白福音和天主的權柄，應確信復活的真理。如果我們順從這個世界的真理，忽視福音中的真理和天主的權能，我們的心便不會開放，讓聖神指引我們天主的道路。如果我們不懂得藉著福音的啟示見證天主的權能，天主答允的一切便永遠不會落實在我們生活中。

聖保祿曾這樣寫道：「如果使耶穌從死者中復活的聖神居住在你們當中，那位將耶穌基督從死者中復活的，將會賜給你們會死的肉身生命，同時透過聖神住在你們中」(羅8:11)。我們與耶穌在天堂一起時才完全明瞭復活的意義，我們可以透過聖神賜予的信德，不斷增強我們在基督內的望德。

讓我們與聖保祿一起祈禱：「我們可以認識他和他復活的權能，分享他的苦難，與他一起死亡，並與他一起復活」(斐2:10-11)。

瑪 22：34-40

³⁴ 法利塞人聽說耶穌使撒杜塞人閉口無言，就聚集在一起；³⁵ 他們中有一個法學士試探他，發問說：³⁶ 「師傅，法律中那條誡命是最大的？」³⁷ 耶穌對他說：「『你應全心，全靈，全意，愛上主你的天主。』³⁸ 這是最大也是第一條誡命。³⁹ 第二條與此相似：你應當愛近人，如你自己。⁴⁰ 全部法律和先知，都繫於這兩條誡命。」

法利塞人問耶穌哪一條是最大的誡命，希望耶穌告訴他們最重要的是法律。耶穌的答案是「愛天主和愛你的近人」，所有的誡命都是以愛為中心。那些聽他說話的人，他們的文化和整個生活都以法律為依歸，但耶穌說我們的生活應著重愛。

聖保祿宗徒明白這點。「愛是法律的滿全」(羅 13:10)。它使我們的靈魂願意歸向天主。天父打發他的獨生子到世上來，向世人帶來了寬恕，與聖父修和，展示了他對人的愛。耶穌是天主，他是「愛並呼召我們以愛作回報」(威廉院長，默想天主，Abbot William of St Thierry, *The Contemplation of God*)，我們對天父說「是的」，以表示我們會履行他的計劃，就算需要我們放棄地

上的王位，好像耶穌一樣被他所造的人釘死在十字架上。當我們與天主的旨意合作時便會經驗到愛。

愛的思想已經滲入世界上普通人的意識中。我們的概念來自電視、電影、雜誌及各類的書籍。我們想像中的愛是屬於不能自禁的肉慾；我們被這類的愛情纏繞，迷失在黑暗中，或者一覺醒來以為愛已消失。但我們的被召叫，願意照著天主旨意去做事，這樣天主藉著愛賜給了我們能力去實行他的旨意。

愛天主的意思就是我們只是朝拜欽崇他，因此我們所朝拜的對象並不是我們的家庭、工作或我們所擁有的一切。而愛我們的近人的意思是我們須要忍耐、良善和「包容一切」去對待他人（*格前 13:4, 7*）。如果明白這點，我們必先祈求上主教導我們甚麼是他的愛，這愛怎樣才能融合在我們的生活中。只有我們的愛植根在天主的愛內，才會結出救贖其他人的果實。尋求到天主的愛和順從他，我們才算是愛天主。這力量是來自天主，決定則在於我們。讓我們開放自己並懇求天主教導我們，那我們才能愛我們的近人，一如天主的愛一樣，那是自由的，慷慨的和毫無保留的。

瑪 22：41-46

⁴¹法利塞人聚集在一起時，耶穌問他們說：⁴²「關於默西亞，你們以為如何？他是誰的兒子？」他們回答說：「達味的。」⁴³耶穌對他們說：「怎麼達味因聖神的感動，稱他為主說：⁴⁴『上主對我主說：你坐在我右邊，等我把你的仇敵放在你的腳下？』⁴⁵那麼，如果達味稱他為主，他怎會是達味的兒子？」⁴⁶沒有人能回答他一句話。從那天以後，沒有誰再敢問他。

耶穌在聖殿內講道，司祭、長老及經師們質疑他的權力。耶穌回應他們，幫助他們將意識提高，耶穌提出的問題超過人的層次，反之經師們著重政治性和法律性，因此他們所期待的是政治和民族性的默西亞。

默西亞是達味的後裔，這觀念深深銘刻在希伯來聖經經文中（詠 110:1；依 9:2-7；撒下 7:11-14）。耶穌挑戰他們，希望幫助人認清福音中有關默西亞的真正意思。聖神默啟了達味，默西亞不單是達味的後裔，而且是他的主。耶穌試圖幫助人認清默西亞的工作，不單是延續達味的王國，而且拓展一個國度，它的王位在天主

的右邊。

我們怎樣才能明白耶穌所教導的呢？耶穌無疑是天主，聖神也真確地存在，基督建立教會和天主是否真實地存在呢？請聖神教導我們這些事的真相，特別是耶穌怎會又是主和救世主。「但那護慰者，就是父因我的名所要派遣來的聖神，他必要教訓你們一切，也要使你們想起，我對你們所說的一切。」(若 14:26)

當我們祈禱及研讀聖經時，聖神會指引我們有關的知識和啟示。滿懷信心，信靠教會的訓導。以這作為起點，聖神會幫助我們的心神全然明白。聖奧斯定說過：「我不因為得到了解釋而相信，我因為相信才尋求解釋。」在這個疑惑的世代，我們需要聖神教導我們，使我們有能力在任何情況下堅守信仰。如果我們堅定不移，便會因聖神明白一切。

瑪竇福音

第二十三章

瑪 23：1-12

¹那時，耶穌對民眾和他的門徒講論說：²「經師和法利塞人坐在梅斐的講座上：³凡他們對你們所說的，你們要行要守；但不要照他們的行為去做，因為他們只說不做。⁴他們把沉重而難以負荷的擔子捆好，放在人的肩上，自己卻不肯用一個指頭動一下。⁵他們所做的一切工作都是為叫人看；為此，他們把經匣放寬，衣縫加長；⁶他們又喜愛筵席上的首位，會堂中的上座；⁷喜愛人在街市上向他們致敬，稱他們為「辣彼。」⁸至於你們，卻不要被稱為「辣彼，」因為你們的師傅只有一位，你們眾人都是兄弟；⁹也不要在地上稱人為你們的父，因為你們的父只有一位，就是天上的父。¹⁰你們也不要被稱為導師，因為你們的導師只有一位，就是默西亞。¹¹你們中那最大的，該作你們的僕役。¹²凡高舉自己的，必被貶抑；凡貶抑自己的，必被高舉。」

經師和法利塞人做天主所做的工作：講道和教誨；他們這樣做，不過想吸引別人的注意。「他們所做的一切工作都是為叫人看」（瑪23:5），他們喜愛在筵席中坐首位，會堂中的上座，在街市上受

人致敬。他們被自己的虛榮和驕傲所累，忘記了他們應侍奉誰。

我們希望別人注意是很自然的事。或者這是因為我們墮落的本性，我們很喜歡成為中心人物，特別當我們所做的事能得到人家讚美的時候，我們希望自己受到重視和讚賞。

耶穌的說話提醒我們，就算我們做這些工作，應格外小心，我們應當是為別人洗腳，而不是要別人為自己洗腳。最大的，通常指是顯赫的領袖，一定具有闊大和謙卑的胸懷。他們為別人服務的動機應是為愛他們，而不是為了榮耀自己。

雖然這與我們本性相反，但我們所需要的是甘願忘我的精神。最純真的愛就是忘卻自我，專心為他人的需要。這種自我犧牲的精神令我們更靠近天主，因為這近乎他的愛和優點。當我們服務他人時，忘記自己的需要，便是效法了主耶穌。他原是我們當中最偉大的，但他也願意為他的門徒洗腳。

當我們發覺自己的態度傲慢時，便應悔改和求主幫助我們為他服務，如像他為我們服務一樣。我們越有能力覺察自己的驕傲，我們越能夠藉著天主的恩寵克服這些傲慢的心態。

瑪 23：13-36

¹³ 「禍哉，你們經師和法利塞假善人！因為你們給人封閉了天國：你們不進去，也不讓願意進去的人進去。¹⁴【禍哉，你們經師和法利塞假善人！因為你們吞沒了寡婦的家產，而以長久的祈禱作掩飾，為此，你們必要遭受更重的處罰。】¹⁵禍哉，你們經師和法利塞假善人！因為你們走遍了海洋和陸地，為使一個人成為歸依者；幾時他成了，你們反而使他成為一個比你們加倍壞的『地獄之子。』¹⁶禍哉，你們瞎眼的嚮導！你們說：誰若指著聖所起誓，不算甚麼；但是誰若指著聖所的金子起誓，就該還願。¹⁷又昏又瞎的人哪！究竟甚麼更貴重：是金子或是那使金子成聖的聖所？¹⁸還有：誰若指著全燔祭壇起誓，不算甚麼；但是誰若指著那上面的供物起誓，就該還願。¹⁹瞎眼的人哪！究竟甚麼更貴重：是供物或是那使供物成聖的全燔祭壇？²⁰所以，那指著全燔祭壇起誓的，是指著它和那上面的一切起誓，²¹那指著聖所起誓的，是指著它和那住在它內的而起誓；²²那指著天起誓的，是指著天主的寶座和坐在上面的那位起誓。²³禍哉，你們經師和法利塞假善人！因為你們捐獻十分之一的薄荷、茴香和蒔蘿，卻放過了法律上最重要的公義、仁愛與信義；這些固然該作，那些也不可放過。²⁴瞎眼的嚮導！你們瀟出蚊蚋，卻吞

下了駱駝。²⁵ 禍哉，你們經師和法利塞假善人！因為你們洗擦杯盤的外面，裏面卻滿是劫奪與貪慾。²⁶ 瞎眼的法利塞人！你先應清潔杯的裏面，好叫它外面也成為清潔的。²⁷ 禍哉，你們經師和法利塞假善人！因為你們好像用石灰刷白的墳墓：外面看來倒華麗，裏面卻滿是死者的骨骸和各樣的污穢。²⁸ 同樣，你們外面叫人看來倒像義人，你們裏面卻滿是虛偽和不法。²⁹ 禍哉，你們經師和法利塞假善人！因為你們修建先知的墳，裝飾義人的墓，³⁰ 且說：假使我們生在我們祖先的時日，我們決不是他們流先知血的夥伴；³¹ 這樣你們自己作證，你們是那些殘殺先知者的子孫了。³² 你們就來補足你們祖先作惡的尺度罷！³³ 蛇啊！毒蛇的種類，你們怎能逃避地獄的處罰？³⁴ 為此，看！我打發先知、賢哲和經師到你們這裏來，其中有的你們要殺死，有的你們要釘死，有的你們要在你們的會堂中鞭打，有的你們要由一城市追逼到另一城市，³⁵ 好叫流在地上的一切義人的血，自義人亞伯爾的血，直到你們曾在聖所與全燔祭壇間，所殺的貝勒基雅的儿子則加黎雅的血，都歸到你們身上。³⁶ 我實在告訴你們：這一切都要歸到這一代人身上。」

為甚麼耶穌要斥責當時的宗教領袖，即法利塞人和經師呢？耶穌輕視他們的權勢，直斥他們有關信仰的作為。他們的行為會引起禍端，所以耶穌毫無保留地，警告他們，因為他們要為自己的所作所為承受後果。耶穌指出他們利用信仰，將真理擱置一旁，抬高自己，從中獲得益處。耶穌強逼他們面對自己的罪惡，如果仍然不願正視，將會令到他們的靈魂喪亡。

在最先所述的兩個「禍哉」，耶穌斥責經師和法利塞人，指他們使人們離開真理，妨礙他們進天國（*瑪23:13, 15*）。因為他們拒絕了基督，所以不單宗教領袖進不了天國，也阻塞人們進入天國的道路。耶穌指斥他們的偽善，雖然他們聲稱能領人歸向天主，但卻不能持守真理。他們更散佈虛偽的宗教氣氛，影響更壞。最後，耶穌稱經師和法利塞人為「瞎眼的嚮導」，因為他們看不到起誓的真正意思（*瑪23:16*）。他們完全忽視了「天主已在他們中間」這個事實。這段有關起誓的經文與先前耶穌所講的山中聖訓互相呼應，耶穌鼓勵人過誠實正直的生活（*瑪5:33-37*）。

耶穌稱這些為禍哉，與依撒意亞先知書5:8-23所寫的是同一模式。他們以貪婪和虛偽，歪曲了公正與正義的意義。在這段福音中，耶穌描述經師和法利塞人將人的意慾改為天主的真理。瑪竇利用這段經文向存在相似情況的早期基督徒團體提出警告。我們同樣可以利用這段經文，警惕自己不要犯同樣的錯誤。讓我們求聖神，這位真理之神指引我們，因為我們也可能會曲解福音去迎合自己的需要。

瑪 23：37-39

³⁷ 「耶路撒冷！耶路撒冷！你常殘殺先知，用石頭砸死那些派遣到你這裏來的人。我多少次願意聚集你的子女，有如母雞把自己的幼雛聚集在翅膀底下，但你卻不願意！³⁸ 你看罷！你們的房屋必給你們留下一片荒涼。³⁹ 因為我告訴你們：自今以後，你們斷不能再看見我，直到你們說：因上主之名而來的，當受讚頌！」

耶穌在福音中，很多次清楚地說明了他即將面臨死亡的事實。瑪竇在耶穌仍離開耶路撒冷很遠時，已多次預告了耶穌的苦難、死亡和復活（瑪 16:21； 17:22-23； 20:17-19）。

耶穌願意接受死亡這使命，因為他明白天主的救贖計劃，並願意在所有事情上服從天父。天主見到他的人民遠離了他的愛，掉進了各種罪惡的深淵中。耶穌知道這情況，若他的人民拒絕與他在一起，最後的結果是與天主的愛和護佑隔絕，變成孤立無援。

耶穌選擇降生為人，是為了代我們的罪受苦。他知道往耶路撒冷及加爾瓦略山的路是他的使命。他知道罪人們和天主修和的途

徑就是他的死亡和復活。耶穌愛我們如此深，所以他不會退縮。就算他知道在他之前，很多先知都是在耶路撒冷被殺死（瑪23:37），他知道消滅了罪惡才能將他的人民歸向他。

耶穌治癒病人和行奇蹟是非常重要的，因為他知道只有這樣為人類淌血的贖罪犧牲，才是天主的圓滿計劃。藉著他在十字架上所淌的血，天主免除了對罪人的義怒。耶穌忍受了被釘十字架的苦楚；他選擇這苦刑，因為這是天主為他準備的計劃。為了愛，他接受了這一切，一步一步地向著耶路撒冷前進，為天主的子民掙取生命。為了表達對耶穌的愛與犧牲的感激之情，讓我們向他說：「奉主名而來的，當受讚美。」

瑪竇福音

第二十四章

瑪 24：1-35

¹耶穌由聖殿裏出來前行，門徒前來把聖殿的建築指給他看。²耶穌回答他們說：「你們不是看見這一切嗎？我實在告訴你們：將來這裏決沒有一塊石頭，留在另一塊石頭上，而不被拆毀的。」³他在橄欖山上坐著的時候，門徒前來私下對他說：「請告訴我們：甚麼時候要發生這些事？又甚麼是你來臨和時代窮盡的先兆？」⁴耶穌回答說：「你們要謹慎，免得有人欺騙你們，⁵因為將有許多假冒我的名字來說：我就是默西亞；他們要欺騙許多人。⁶你們要聽到戰爭和戰爭的風聲。小心，不要驚慌！因為這是必須發生的，但還不是結局，⁷因為民族要起來攻擊民族，國家要起來攻擊國家；並且到處要有饑荒、瘟疫和地震。⁸但是，這一切只是痛苦的開始。⁹那時，人要交付你們去受刑，要殺害你們；你們為了我的名字，要為各民族所憎恨。¹⁰那時，必有許多人要跌倒，互相出賣，互相仇恨；¹¹許多假先知要起來，欺騙許多人；¹²由於罪惡的增多，許多人的愛情必冷。冷淡。¹³唯獨堅持到底的，纔可得救。¹⁴天國的福音必先在全世界宣講，給萬民作證；然後結局纔會來到。¹⁵所以，幾時你們見到達尼爾所說的『招致荒涼的可憎之物』已立於聖地，——讀者應明白：¹⁶那時在猶太的，該逃往山中；¹⁷在屋頂上的，不

要下來，從自己的屋裏，取甚麼東西；¹⁸ 在田野裏的，也不要回來取他的外衣。¹⁹ 在那些日子內，懷孕的和哺乳的，是有禍的。²⁰ 你們當祈禱，不要叫你們的逃遁遇到冬天或安息日。²¹ 因為那時必有大災難，是從宇宙開始，直到如今從未有過的，將來也不會再有；²² 並且那些時日如不縮短，凡有血肉的，都不會得救；但為了那些被選的，那些時日，必將縮短。²³ 那時，若有人對你們說：看，默西亞在這裏！或說：在那裏！你們不要相信，²⁴ 因為將有假默西亞和假先知興起，行大奇蹟和異蹟，以致如果可能，連被選的人也要被欺騙。²⁵ 看，我預先告訴了你們。²⁶ 為此，如果有人對你們說：看，他在曠野。你們不要出來。或說：看，在內室。你們也不要相信。²⁷ 因為如同閃電從東方發出，直照到西方，人子的來臨也要這樣。²⁸ 無論在那裏有死屍，老鷹就聚集在那裏。²⁹ 那些時日的災難一過，立時太陽就要昏暗，月亮也不發光，星辰要從天上墜下，天上的萬象也要動搖。³⁰ 那時，人子的記號要出現天上；地上所有的種族，都要哀號，要看見人子帶著威能和大光榮，乘著天上的雲彩降來。³¹ 他要派遣他的天使，用發出洪聲的號角，由四方，從天這邊到天那邊，聚集他所揀選的人。³² 你們應該由無花果取個比喻：幾時它的枝條已經發嫩，葉子出生了，你們就知道夏天近了。³³ 同樣，你們幾時看見這一切，

你們就該知道：他已近了，就在門口。³⁴我實在告訴你們：非到這一切發生了，這一世代決不會過去。³⁵天地要過去，但是我的話，決不會過去。」

無論老幼，人人都思量一個緊要的問題：末日何時到來呢？屆時有甚麼徵兆呢？因此預言及推測紛紛出現。舊約時代，先知預言「主的日子」，就是人類見證天主戰勝他的敵人的凱旋日子。耶穌的門徒和我們一樣對世界的情景感到好奇，特別當我們聽到耶穌預言耶路撒冷的聖殿被毀（瑪24:2），這事已於公元70年應驗了。

有一天耶穌真的會再來（瑪24:30；宗1:11）。到時他以人子的身份來到，讓所有人看得見。他的來臨將是毫無先兆，在人們未能預料的日子（得前5:2-3），偕同新天地到來。一連串反常的情形預示著末日的來臨，包括民族要起來攻擊民族，國家起來攻擊國家；並且到處要有饑荒、瘟疫和地震。（瑪24:6-13）。然而耶穌叫我們不要被這現象煩擾；因為在這一切事以前，為給你們一個作見證的機會（路21:12-19）。

就算我們相信耶穌很快會來到，但也不會知道確實的時候。「至於那日子和那時刻，除父一個外，誰也不知道」（瑪24:36）。最重要的是生活好每一天，好像天主就在今天到來。很簡單，如果

我們的信德是活潑的話，我們就會有所準備。

天主賜予我們生活每一天，我們應該盼望基督的來臨。我們做日常的工作時，就算是最簡單的事務，也應歡欣地期待著耶穌來到接我們回到天上的家。如果我們每天都對天主信靠，便不會害怕耶穌的到來。我們是屬於他的，我們相信他曾許諾一切，相信他的人都得永生。無論我們處於甚麼環境，我們應當與每位兄弟姊妹心連心，在基督內共融說：「主耶穌，來吧。」

瑪 24：36-44

³⁶ 「至於那日子和那時刻，除父一個外，誰也不知道，連天上的天使都不知道。³⁷ 就如在諾厄的時日怎樣，人子的來臨也要怎樣。³⁸ 因為就如在洪水前的時日，人照常吃喝婚嫁，直到諾厄進入方舟的那一天，³⁹ 仍然沒有覺察；直到洪水來了，把他們都捲了去；人子的來臨，也必要這樣。⁴⁰ 那時，兩個人同在田間，一個被提去，一個卻被遺棄；⁴¹ 兩個女人同在磨旁推磨，一個被提去，一個卻被遺棄。⁴² 所以，你們要醒寤，因為你們不知道：在那一天你們的主人要來。⁴³ 這一點你們要明白：如果家主知道，盜賊幾更天要來，他必要醒寤，不讓自己的房屋被挖穿。⁴⁴ 為此，你們應該準備，因為你們不料想的時辰，人子就來了。」

我喜歡，因為有人向我說：「我們要進入上主的聖殿。」(詠
122:1)

聖詠的作者說他喜歡，因為他與一群朝聖者一起進入耶路撒冷聖殿。如果我們知道上主會到來與我們共融時，會比他們歡樂多

少倍呢？「因為我們的救恩，現今比我們當初信的時候更臨近了。」
(羅 13:11)

我們可能對耶穌提到他會再來這話感到有些困惑：「那時兩個人在田間，一個被捉去，一個卻被遺棄……所以你們要醒寤，因為你們不知道在哪一天你們的主人要來。」(瑪 24:40, 42)。這些不吉利的預言似乎與聖詠歡愉的氣氛有點矛盾。

依撒意亞先知對緩和歡樂與正義這兩種矛盾有深一層的見解。依撒意亞先知受聖神的啟迪，預見在那些日子，很多人走到天主的聖城，「他必指示我們他的道路，教給我們循行他的途徑」(依 2:3)。天主帶領的效果是極度平安，這是世界上的人無法知曉的。「民族與民族不再持刀相向，人也不再學習戰鬥」(依 2:4)。預言已由耶穌開始，現在我們預先經驗了這應許，並知道耶穌在光榮中再來臨時，會達到圓滿。

我們可以先準備自己的心靈，不論現在與將來也好，去親近天主並與他結合。耶穌呼召所有男人和女人同他一起與聖父及聖神共融。因此，他提醒我們那一定到來的審判：「你們應準備，因為你們不料想的時辰，人子就來了」(瑪 24:44)。我們現在歡欣準備，因為當勞苦的日子過去，在準備妥當後，那日子就要來臨。正如聖詠的描述，我們歡欣鼓舞等待迎接我們的天主。

瑪 24：45-51

⁴⁵ 「究竟誰是那忠信聰明的僕人，主人派他管理自己的家僕，按時配給他們食糧呢？⁴⁶ 主人來時，看見他如此行事，那僕人纔是有福的。⁴⁷ 我實在告訴你們：主人必要委派他管理自己的一切財產。⁴⁸ 如果那惡僕心裏說：我主人必要遲延，⁴⁹ 於是開始拷打自己的同伴，甚或同醉漢一起吃喝。⁵⁰ 正在他不期待的日子，和想不到的時刻，那僕人的主人要來到，⁵¹ 剷除他，使他與假善人遭受同樣的命運；在那裏要有哀號和切齒。」

耶穌揭示末日的情況，激勵我們準備人子的來臨。如果我們忽視他的忠告，依舊以自我中心為生活，追求享樂的話，便十分不智。這訊息再次提醒先前的挑戰（瑪 7:24-26），當耶穌提醒那些聽眾，如果他們不將房屋建造在聖言的磐石上，便會倒塌。所以，他公開講道由始至終都提到了同一的挑戰和警告。

這些告誡不單在新約中出現，在舊約中也同樣見到（例如詠 1）。但這次出現的章節是耶穌回到耶路撒冷，在那裏他將完成天父交托的工作，將天國介紹給世人認識。

當我們聽到有關末世的訊息時，多會覺得自己是好人，只有少數人會承認自己是所描述的壞工人（瑪 24:48-49）。但如果我們承認自己某些時候的作為和壞工人一樣，這樣的想法對我們更有益處。

另一方面，我們似乎不太警覺本身的召叫。感謝耶穌的死亡和復活，使我們具有懂得回應的恩賜。如果我們將自己的生活向天主開放，每天學習依賴這無條件的恩賜，我們便會醒覺、隨時準備接受天主的祝福。我們的希望是天主的應許，及他的聖子的死亡和復活為我們贏得的救贖。我們的戒備鬆懈是因為以為主不會那麼快來臨，這觀念是十分危險的，這使我們很容易陷於罪惡。如果我們堅信主真的來臨，提高警惕，會為我們帶來豐富的恩寵。

瑪竇福音

第二十五章

瑪 25：1-13

¹「那時，天國好比十個童女，拿著自己的燈，
出去迎接新郎。²她們中五個是糊塗的，五個是明智
的。³糊塗的拿了燈，卻沒有隨身帶油；⁴而明智的
拿了燈，並且在壺裏帶了油。⁵因為新郎遲延，她們
都打盹睡著了。⁶半夜有人喊說：新郎來了，你們出
來迎接罷！⁷那些童女遂都起來，裝備她們的燈。⁸糊
塗的對明智的說：把你們的油，分些給我們罷！因為
我們的燈快要滅了！⁹明智的答說：怕為我們和你們
都不夠，更好你們到賣油的那裏去，為自己買罷！
¹⁰她們去買的時候，新郎到了；那準備好了的，就
同他進去，共赴婚宴；門遂關上了。¹¹末後，其餘
的童女也來了，說：主啊！主啊！給我們開門罷！
¹²他卻答說：我實在告訴你們：我不認識你們。¹³所
以，你們該醒寤，因為你們不知道那日子，也不知道
那時辰。」

在十個童女的比喻中，耶穌要求跟隨者等待他的來臨。我們是否好像那五個有智慧的童女一樣有準備，為盛大的婚宴帶備足夠的油呢？或是相似那五個愚蠢的童女，沒有帶備足夠的油，最後被

摒諸門外。

因為現世是一個極度瘋狂的地方，我們花很少時間去反思關於天主對他的子女們的承諾，即耶穌在末日時光榮再來。我們只猜測基督何時再來，只掛念他怎樣到來，而忽略了要滿懷信德準備新的生活。

福音鼓勵我們不要擔心或顧慮世界末日。如果我們堅守領洗時接受耶穌死亡及復活的信仰，便會充滿希望。我們彼此安慰，天主會與基督一同復活，那我們將永遠和主一起（*得前 4:17*）。我們的信仰並非枯燥無味的教義，而是天主子耶穌。他是具有智慧，「智慧是光明的，從不暗淡；愛慕她的，很容易看見她；尋覓她的，就可找到她」（*智 6:13*）；如果我們對耶穌一心一意，他會從我們的顧慮中解放，並在我們的意念和工作中顯現出來（*智 6:15-16*）。

我們在禮儀中接受耶穌，並懇求天主，當他再來時賜給我們極大的盼望。我們宣傳耶穌的死亡和光榮再來時，我們懇求聖神以「喜樂的油」充滿我們，因為我們熱切地期待他的復活，耶穌及他教會的婚宴。在祭壇前，我們一起詠唱「天主，你是我的天主，我急切尋覓你；我的靈魂渴慕你……因你的慈愛比生命更寶貴，我的唇舌要時常稱頌你。我要一生一世讚美你，我要因你名把手舉起！」（*詠 63:1, 3-4*）

瑪 25：14-30

¹⁴ 「天國又如一個要遠行的人，將自己的僕人叫來，把財產托付給他們：¹⁵ 按照他們的才能，一個給了五個「塔冷通，」一個給了兩個，一個給了一個；然後動身走了。¹⁶ 那領了五個「塔冷通」的，立刻去用來營業，另外賺了五個。¹⁷ 同樣，那領了兩個的，也賺了另外兩個。¹⁸ 但是，那領了一個的，卻去掘開地，把主人的銀子藏了。¹⁹ 過了多時，僕人的主人回來了，便與他們算賬。²⁰ 那領了五個「塔冷通」的上前來，呈上另外五個「塔冷通」說：主啊！你曾交給我五個「塔冷通，」看，我賺了另外五個「塔冷通。」²¹ 主人對他說：好！善良忠信的僕人，你既在少許事上忠信，我必委派你管理許多大事：進入你主人的福樂罷！²² 那領了兩個「塔冷通」的也前來說：主啊！你曾交給我兩個「塔冷通，」看，我賺了另外兩個「塔冷通。」²³ 主人對他說：好！善良忠信的僕人！你既在少許事上忠信，我必委派你管理許多大事：進入你主人的福樂罷！²⁴ 隨後，那領了一個「塔冷通」的也前來說：主啊！我原知道你是個刻薄的人，在你沒有下種的地方收割，在你沒有散布的地方聚斂。²⁵ 因為我害怕，所以我去把你的「塔冷通」藏在地下；看，你的仍還給你。²⁶ 主人回答說：可惡懶惰的僕人！你既知道：我在

沒有下種的地方收割，在沒有散布的地方聚斂；²⁷那麼，你就該把我的銀子，交給錢莊裏的人，待我回來時，把我的連本帶利取回。²⁸所以，你們把這個「塔冷通」從他手中奪過來，給那有了十個「塔冷通」的，²⁹因為凡是有的，還要給他，叫他富裕；那沒有的，連他所有的，也要由他手中奪去。³⁰至於這無用的僕人，你們把他丟在外面的黑暗中，在那裏必有哀號和切齒。」

耶穌將再來。我們不知道他甚麼時候和怎樣到來，但他答應我們，他將會在光榮中再來，建設一個新天新地。生活在耶穌降生與再來這段時間之間的人，被召是為了等待君王到來期間，提高警惕及充實自己。

就好像一位賢淑的婦女，辛勤地打理事務（箴 31:10-31）。教會同樣被召，是為明智及勤懇地打理事務。在這段等待的日子，我們被召，裝備自己，宣傳福音，令教會靈性生命茁壯豐盛。我們被召是為主人服務並盡力去取悅他。我們的警覺性反映在日常生活中。「你們眾人都是光明之子和白日之子」；透過服從天主的誡命及祈禱和愛德的生活，證明我們對耶穌再來的信德（得前 5:5）。

我們每天有很多機會善用天主的恩賜。在這個比喻中，兩個僕人利用主人交托給他們的錢去投資，獲得回報。第三個僕人不願嘗試，將錢藏起來，將錢如數還給主人(瑪25:14-30)。我們要像第一、二個僕人，我們同樣被召嘗試爭取天主的國度，踏出信德的第一步去找尋天主，因為我們相信他。

天主賜給我們恩寵及才能，並不是要我們收藏起來或是據為己用。天主創造每個人都是獨特的，人人都有特別的角色去拓展天國，善用天主賞賜的資源：無論是金錢、才能、時間、學識等，樣樣都是有用的。我們相信善用天主的恩賜都能獲得天主的祝福。記著：天主的意願比我們的意願強大，他會盡力將福音傳播至世界每一角落。

如果我們能自我奉獻，將見到天主的威能和光榮。我們若主動與天主結合，一定得到賞報，善用每個機會，發揮天主賞賜的恩惠，便可以看見天主的偉大工程。讓我們滿懷感激和喜樂，接受天主的召叫。

瑪 25：31-46

³¹ 「當人子在自己的光榮中，與眾天使一同降來時，那時，他要坐在光榮的寶座上，³² 一切的民族，都要聚在他面前；他要把他們彼此分開，如同牧人分開綿羊和山羊一樣：³³ 把綿羊放在自己的右邊，山羊在左邊。³⁴ 那時，君王要對那些在他右邊的說：我父所祝福的，你們來罷！承受自創世以來，給你們預備了的國度罷！³⁵ 因為我餓了，你們給了我吃的；我渴了，你們給了我喝的；我作客，你們收留了我；³⁶ 我赤身露體，你們給了我穿的；我患病，你們看顧了我；我在監裏；你們來探望了我。³⁷ 那時，義人回答他說：主啊！我們甚麼時候見了你饑餓而供養了你，或口渴而給了你喝的？³⁸ 我們甚麼時候見了你作客，而收留了你，或赤身露體而給了你穿的？³⁹ 我們甚麼時候見你患病，或在監裏而來探望過你？⁴⁰ 君王便回答他們說：我實在告訴你們：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。⁴¹ 然後他又對那些在左邊的說：可咒罵的，離開我，到那給魔鬼和他的使者預備的永火裏去罷！⁴² 因為我餓了，你們沒有給我吃的；我渴了，你們沒有給我喝的；⁴³ 我作客，你們沒有收留我；我赤身露體，你們沒有給我穿的；我患病或在監裏，你們沒有來探望我。⁴⁴ 那時，他們也要回答說：主

啊！我幾時見了你饑餓，或口渴，或作客，或赤身露體，或有病，或坐監，而我們沒有給你效勞？⁴⁵那時，君王回答他們說：我實在告訴你們：凡你們沒有給這些最小中的一個做的，便是沒有給我做。⁴⁶這些人要進入永罰，而那些義人卻要進入永生。」

我們讀到這個比喻時，很容易想到右邊那隻「羊」，一定是個奇怪的人！他利用每次機會將自己完全奉獻給別人，他確是值得接受為他而準備的永遠賞報。

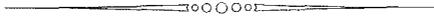
但這故事背後藏有深層意義。耶穌的那些羊是「我父所祝福的」(瑪 25:34)。這是綿羊與山羊最大的分別。綿羊尋找及獲得天父的祝福。他們接受信德的恩賜，仰望天主，所以天主將自己顯示給他們。

天主願意他們認識他，因此將信德賜給他們。「綿羊」放棄自我，愛護及關心生病、被囚、饑餓和赤身露體的人。他們知道天主進入他們的心中，賜予所需要的一切。他們如果看見別人不能獲得這份恩寵，他願意將自己奉獻出來。

另一面的「山羊」，沒有開放自己去接受天主的愛，他們不

相信天主將豐盈的恩寵賜予他們。最後，他們十分吝嗇自己所擁有的，例如地位和聲望，他們將這些看得比自己更重要，而將天主的愛與憐憫讓予別人。因此他們看不見天主的恩寵，只顧著自己的益處，生活在黑暗中，以為只有自己是完美的。

天主希望我們轉向他，知道天主將自己顯示給每一個懇切尋求他的人（*希 11:6*）。只有藉著對天主的信靠，而這信靠令我們見到天主的愛，我們可以向其他人開放。如果我們試圖只靠自己的能力，便會像一個乾涸的泉源一樣，沒有能力灌溉他人。另一方面，我們依靠天主的愛和救贖，便有能力獻出自己的所有和無私地為他人服務。

珠寶福音

第二十六章

馬 26：1-16

¹ 耶穌講完了這一切話，便對他的門徒說：² 「你們知道：兩天以後就是逾越節，人子要被解送，被釘在十字架上。」³ 那時，司祭長和民間長老，都聚集在名叫蓋法的大司祭的庭院內，⁴ 共同議決要用詭計捉拿耶穌，加以殺害。⁵ 但是他們說：「不可在慶節期內，免得民間發生暴動。」⁶ 耶穌正在伯達尼癩病人西滿家裏時，⁷ 有一個女人拿著一玉瓶貴重的香液來到耶穌跟前，倒在正坐席的耶穌的頭上。⁸ 門徒們見了就不滿意說：「為甚麼這樣浪費？」⁹ 這香液原可賣得許多錢，施捨給窮人。」¹⁰ 耶穌知道了，就對他們說：「你們為甚麼叫這個女人難受？她在我身上原是作了一件善事。¹¹ 你們常有窮人同你們在一起，至於我，你們卻不常有。¹² 她把這香液倒在我身上，原是為安葬我而作的。¹³ 我實在告訴你們：將來在全世界，這福音無論傳到那裏，必要述說她所作的事，來紀念她。」¹⁴ 隨後，那十二人中的一，名叫猶達斯依斯加略的，去見司祭長¹⁵ 說：「我把他交給你們，你們願意給我甚麼？」他們約定給他三十塊銀錢。¹⁶ 從此他便尋找機會，要把耶穌交上

節錄聖若望基所主教要理書

基督的德能

基督之血有甚麼德能呢？梅瑟說：「你們要宰殺周歲大的羔羊，而把它的血，抹在門楣上。」這羔羊的血象徵主基督的血。這個血首先從十字架流下，而以主的肋旁作起點，聖經記載：耶穌死後，被懸在十字架上，有一士兵以長矛刺透他的肋旁，便有血和水流下。這是聖洗聖事的象徵。因為教會是由聖洗聖事奠定基礎，藉著聖神的再生洗禮，基督從祂的肋旁建立了自己的教會。

聖保祿宗徒也解釋基督的肋旁說：「我們出自他的身體，出自他的骨肉。」正如天主，用亞當的肋骨，造了厄娃，同樣，基督從自己的肋旁，給了我們血和水，因而產生了他的教會。

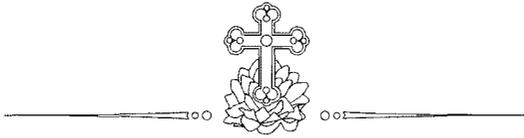
基督如何與自己的教會結合呢？他用甚麼食物餵養我們呢？其實我們都因同一食物而出生，亦因同一食品而得到滋養。基督以自己的血，常常滋養著他所生的信眾，他讓我們住在他內，他也住在我們內。他為了愛我們的原故，取了奴僕的形體，受苦受難，被釘在十字架上。

瑪 26：17-35

¹⁷無酵節的第一天，門徒前來對耶穌說：「你願意我們在那裏，給你預備吃逾越節晚餐？」¹⁸耶穌說：「你們進城去見某人，對他說：師傅說：我的時候近了，我要與我的門徒在你那裏舉行逾越節。」¹⁹門徒就照耶穌吩咐他們的作了，預備了逾越節晚餐。²⁰到了晚上，耶穌與十二門徒坐席。²¹他們正吃晚餐的時候，耶穌說：「我實在告訴你們：你們中有一個人要出賣我。」²²他們非常憂悶，開始各自對他說：「主，難道是我嗎？」²³耶穌回答說：「那同我一起把手蘸在盤子裏的人，要出賣我。」²⁴人子固然要按照指著他所記載的而去，但出賣人子的那人卻是有禍的！那人若沒有生，為他更好。」²⁵那要出賣他的猶達斯也開口問耶穌說：「辣彼，難道是我嗎？」耶穌對他說：「你說的是。」²⁶他們正吃晚餐的時候，耶穌拿起餅來，祝福了，擘開遞給門徒說：「你們拿去吃罷！這是我的身體。」²⁷然後，又拿起杯來，祝謝了，遞給他們說：「你們都由其中喝罷！」²⁸因為這是我的血，新約的血，為大眾傾流，以赦免罪過。²⁹我告訴你們：從今以後，我不再喝這葡萄汁了，直到在我父的國裏那一天，與你們同喝新酒。」³⁰他們唱了聖詠，就出來往橄欖山去。³¹那時，耶穌對他們說：「今夜你們都要為我的緣故跌

倒，因為經上記載：『我要打擊牧人，羊群就要四散。』³²但是，我復活後，要在你們以先到加里肋亞去。」³³伯多祿卻回答他說：「即便眾人都為你的緣故跌倒，我決不會跌倒。」³⁴耶穌對他說：「我實在告訴你：今夜雞叫以前，你要三次不認我。」³⁵伯多祿對他說：「即便我該同你一起死，我也決不會不認你。」眾門徒也都這樣說了。

節錄聖義範聖師講道集

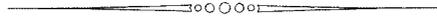
主啊！求你以你智慧的光光照我們心靈上的黑暗，因此可啟發我們以更新純潔的心靈來侍奉你。每天清早的晨光標誌著我們每一天開始工作：主，我們求你使我們的心靈準備成為你永恆智慧的光，沒有日落的一天的居所。求你賜給我們內心那智慧的光，復活的生命。世上沒有任何事物可阻隔我們在你內的喜悅。主啊！請把這一天永遠刻記在我們的心靈上，使我們的心永遠地倚靠你。

藉著你的聖事，我們每日都歡欣地迎接你到我們的身體上。求你使我們堪當經驗我們所盼望的復活。你藉著聖洗聖事給我們的恩寵，使我們的身體內已蘊藏著你賜給我們的天主性生命的寶藏。每當我們領受聖體時，你便使這寶藏豐厚起來。求你使我們在你恩

寵下滿溢喜樂。在你為我們所設的聖宴中，我們接受並紀念了你為我們所作的一切；願我們未來的生命，都擁有這圓滿的事實。

求你使我們了解你為我們神益所作的美好的大事，這大事是你不朽的意志激發起我們朽壞的本性，使我們神靈上達致圓滿。

主啊！你的苦難結束了你肉身的生命：求你幫助我們釘死我們的私意，使我們能在神性的生命中誕生。主耶穌，願你的復活充滿我們的靈魂：願你的聖事是我們能認識你的明鏡。

瑪 26：36-56

³⁶隨後，耶穌同他們來到一個名叫革責瑪尼的莊園裏，便對門徒說：「你們坐在這裏，等我到那邊去祈禱。」³⁷遂帶了伯多祿和載伯德的兩個兒子同去，開始憂悶恐怖起來，³⁸對他們說：「我的心靈憂悶得要死，你們留在這裏同我一起醒寤罷！」³⁹他稍微前行，就俯首至地祈禱說：「我父！若是可能，就讓這杯離開我罷！但不要照我，而要照你所願意的。」⁴⁰他來到門徒那裏，見他們睡著了，便對伯多祿說：「你們竟不能同我醒寤一個時辰嗎？」⁴¹醒寤祈禱罷！免陷於誘惑；心神固然切願，但肉體卻軟弱。」⁴²他第二次再去祈禱說：「我父！如果這杯不能離去，非要我喝不可，就成就你的意願罷！」⁴³他又回來，見他們仍然睡著，因為他們的眼睛很是沉重。⁴⁴他再離開他們，第三次去祈禱，又說了同樣的話。⁴⁵然後回到門徒那裏，對他們說：「你們睡下去罷！休息罷！看，時候到了，人子就要被交於罪人手裏。」⁴⁶起來，我們去罷！看，那出賣我的已來近了。」⁴⁷他還在說話的時候，看！那十二人中的一的猶達斯來了；同他一起的，還有許多帶著刀劍棍棒的群眾，是由司祭長和民間的長老派來的。⁴⁸那出賣耶穌的給了他們一個暗號說：「我口親誰，誰就是，你們拿住他。」⁴⁹猶達斯一來到耶穌跟前，就

說：「辣彼，你好！」就口親了他。⁵⁰耶穌卻對他說：「朋友，你來做的事就做罷！」於是他們上前，向耶穌下手，拿住了他。⁵¹有同耶穌在一起的一個人，伸手拔出自己的劍，砍了大司祭的僕人一劍，削去了他的一個耳朵。⁵²耶穌遂對他說：「把你的劍放回原處；因為凡持劍的，必死在劍下。⁵³你想我不能要求我父，即刻給我調動十二軍以上的天使嗎？⁵⁴若這樣，怎能應驗經上所載應如此成就的事呢？」⁵⁵在那時，耶穌對群眾說：「你們帶著刀劍棍棒出來拿我，如同對付強盜。我天天坐在聖殿內施教，你們沒有拿我。」⁵⁶這一切都發生了，是為應驗先知所記載的。於是門徒都撇下他逃跑了。

節錄聖希道聖師言論集

祈禱能潔淨我們；讀經能教導我們。這兩件事都是好的，如果兩者能兼顧，實是善事也。但如果不可能，則祈禱較讀經要好。

如果誰渴望與天主常常同在，就該常常祈禱和讀經。當我們祈禱時，我們是與天主說話；每當我們讀經時，我們是聆聽天主的說話。

所有增進靈魂的神益，是源自讀經和默想。因為讀經可開我們的明悟；而默想則可保存我們靈魂上的知識。

閱讀聖經可帶給我們兩面的恩寵：一方面是豐富我們對聖經的理解；另一方面是它可使人脫離世俗的虛幻和引領人深愛天主。

閱讀聖經有雙重的對象：首先是如何正確地了解聖經；而第二是如何有效地去宣講聖經。因為必須先了解所讀的聖經，然後才能向別人傳遞他在聖經中所得的訊息。

一個勤奮讀經的人是準備妥當去實踐他在聖經所得到的教導，而不是只是去明瞭他所讀的。因為你不知道所渴望的比你知道而不實踐的過失較少。

熟讀聖經經文是唯一的途徑去明瞭聖經的意義。正如經上所記載的：「你若顯揚智慧，智慧也必顯揚你；你若懷抱她，她也必光榮你。」

人越勤讀聖經，也就越能明瞭認識它。這好比一塊耕地，人越是耕耘，收穫就越豐富。

有一些人天資聰敏，但是卻忽略讀經，他們本應藉著讀經可增加對事情的認識，但疏忽了這項重要的事，因而喪失了對事情的認識。又有一些人天資遲鈍，但他們喜愛求知；於是他們勤於研讀

聖經，結果這些人得到了智慧，反而聰敏的人卻空手而回。

正如天資遲鈍的人透過勤讀聖經而得到了他們應得的賞報，然而誰忽略天主賞賜的聰敏，是應受譴責的，因為他藐視了天主賞賜的恩惠，犯了懶惰的罪過。

.

瑪 26：57-75

⁵⁷ 那些拿住耶穌的人，將耶穌帶到大司祭蓋法前；經師和長老已聚集在那裏。⁵⁸ 伯多祿遠遠跟著耶穌，直到大司祭的庭院，他也進到裏面，坐在差役中觀看結局。⁵⁹ 司祭長和全公議會尋找相反耶穌的假證據，要把他處死。⁶⁰ 雖然有許多假見證出庭，但沒有找出甚麼。最後有兩個人上前來，⁶¹ 說：「這人曾經說過：我能拆毀天主的聖殿，在三天內我能把它重建起來。」⁶² 大司祭就站起來，對他說：「這些人作證反對你的事，你甚麼也不回答嗎？」⁶³ 耶穌卻不出聲。於是大司祭對他說：「我因生活的天主，起誓命你告訴我們：你是不是默西亞，天主之子？」⁶⁴ 耶穌對他說：「你說的是。並且，我告訴你們：從此你們將要看見人子坐在大能者的右邊，乘著天上的雲彩降來。」⁶⁵ 大司祭遂撕裂自己的衣服說：「他說了褻瀆的話。何必還需要見證呢？你們剛纔聽到了這褻瀆的話，⁶⁶ 你們以為該怎樣？」他們回答說：「他該死。」⁶⁷ 眾人遂即向他臉上吐唾沫，用拳頭打他；另有一些人也用巴掌打他，⁶⁸ 說：「默西亞，你猜猜是誰打你？」⁶⁹ 伯多祿在外面庭院裏坐著，有一個使女來到他跟前說：「你也是同那加里肋亞人耶穌一起的。」⁷⁰ 他當著眾人否認說：「我不知道你說的是甚麼。」⁷¹ 他出去到了門廊，另有一個使

女看見他，就對那裏的人說：「這人是同那納匝肋人耶穌一起的。」⁷²他又發誓否認說：「我不認識這個人。」⁷³過了一會，站在那裏的人前來對伯多祿說：「的確，你也是他們中的一個，因為你的口音把你露出來了」⁷⁴伯多祿就開始詛咒發誓說：「我不認識這個人。」立時雞就叫了。⁷⁵伯多祿便想起耶穌所說的話來：「雞叫以前，你要三次不認我。」他一到了外面，就傷心痛哭起來。

節錄聖大良教宗證道書

真正恭敬主苦難的人，要以神目瞻仰被釘於十字架上的耶穌。事實上，救主所受的酷刑，使萬物震驚；即使那無信仰的和鐵石心腸的，也不禁為之動容；即使那長眠在墳墓中的亡者，也衝出墳墓，一躍而起。

凡依恃十字架的軟弱者，無不獲得勝利；凡祈求基督幫助的，也無不獲得應允。從前那加害基督的惡人，尚因見耶穌受難而獲得裨益，那末，那歸向耶穌而見他受難的人，豈不是更能獲益嗎？

一個人如果能消除愚昧，克服困難，則基督的寶血，必能洗滌他一生的罪污，彌補他一生的裂縫。

一個基督徒的民族，必被邀請，尋求天堂的財產。從前在耶穌十字架旁的右盜，尚獲進入天國；那受洗而重生於基督的基督徒，若不是背離天主，都可回到天鄉。

我們不要過份操心於現世的事業，也不要傲慢，只有專心效法我們的救主耶穌，必能獲得天主的救贖。

「聖言成為血肉，居於我們中間」。我們就因此而分享基督的天主性。事實上，除了不信仰他的人以外，那一個人能不分享他的慈愛呢？誰若接納那帶有人性的基督，必能因他而得到重生。

天主的獨生子，為了治愈人類，並為了滌除罪惡，竟降生成人。基督為了我們人類，願意躺在墳墓內，在第三日復活，升至聖父的右座。我們如果能遵守他的誡命，謙卑悔改，必能被提升天，分享天主的光榮，這是基督所預許的，必定實踐。耶穌說：「凡在人面前承認我的，在我天上的父親面前，必將承認他」。

瑪竇福音

第二十七章

瑪 27：1-31

¹到了早晨，眾司祭長和民間的長老就決議陷害耶穌，要把他處死，²遂把他綑綁了，解送給總督比拉多。³這時，那出賣耶穌的猶達斯見他已被判決，就後悔了，把那三十塊銀錢，退還給司祭長和長老，⁴說：「我出賣了無辜的血，犯了罪了！」他們卻說：「這與我們何干？是你自己的事！」⁵於是他把那些銀錢扔在聖所裏，就退出來，上吊死了。⁶司祭長拿了那些銀錢說：「這是血價，不可放入獻儀箱內。」⁷他們商議後，就用那銀錢買了陶工的田地，作為埋葬外鄉人用。⁸為此，直到今日稱那塊田地為「血田。」⁹這就應驗了耶肋米亞先知所說的話：『他們拿了三十塊銀錢，即以以色列子民為被賣的人所估定的價錢，¹⁰用這錢買了陶工的那塊田，如上主所吩咐我的。』¹¹耶穌站在總督面前，總督便審問他說：「你是猶太人的君王嗎？」耶穌答說：「你說的是。」¹²當司祭長和長老控告他時，他甚麼也不回答。¹³於是比拉多對他說：「你沒有聽見，他們提出多少證據告你嗎？」¹⁴耶穌連一句話也沒有回答他，以致總督大為驚異。¹⁵每逢節日，總督慣常給民眾釋放一個他們願意釋放的囚犯。¹⁶那時，正有一個出名的囚犯，名叫巴辣巴。¹⁷當他們聚集在一起時，比拉多對他們說：「你們願意我給你們釋放那一個？巴辣

巴，或是那稱為默西亞的耶穌？」¹⁸原來他知道，他們是由於嫉忌纔把他解送來的。¹⁹比拉多正坐堂時，他的妻子差人到他跟前說：「你千萬不要干涉那義人的事，因為我為他，今天在夢中受了許多苦。」²⁰司祭長和長老卻說服了民眾，叫他們要求巴辣巴，而除掉耶穌。²¹總督又向他們發言說：「這兩個人中，你們願意我給你們釋放那一個？」他們說：「巴辣巴。」²²比拉多對他們說：「那麼，對於那稱為默西亞的耶穌我該怎麼辦？」眾人答說：「該釘他在十字架上。」²³總督問說：「他究竟作了甚麼惡事？」他們越發喊說：「該釘他在十字架上。」²⁴比拉多見事毫無進展，反倒更為混亂，就拿水，當著民眾洗手說：「對這義人的血，我是無罪的，你們自己負責罷！」²⁵全體百姓回答說：「他的血歸在我們和我們的子孫身上！」²⁶於是，比拉多給他們釋放了巴辣巴；至於耶穌，把他鞭打了以後，交給人釘在十字架上。²⁷那時，總督的兵士把耶穌帶到總督府內，召集了全隊圍著他，²⁸脫去了他的衣服，給他披上一件紫紅色的外氈；²⁹又用荊棘編了一個茨冠，戴在他頭上，拿一根蘆葦放在他右手裏；然後跪在他前，戲弄他說：「猶太人的君王，萬歲！」³⁰隨後向他吐唾沫，拿起蘆葦來敲他的頭。³¹戲弄完了，就給他脫去外氈，又給他穿上他自己的衣服，帶他去釘在十字架上。

節錄聖邁克西蒙院長的書信

從古至今，凡宣揚真理，分施天主恩寵的神職人員，莫不宣講天主救援我們的善意。天主的無限慈善，特別在聖言身上顯示出來，他竟然取了人性居於我們中間；我們曾是他的仇敵，他卻為了我們受苦受難受死，使我們與天主聖父，重歸於好。我們原是无份於永生；他卻召請我們，再獲永生幸福。

耶穌基督，不僅用他的奇蹟，治癒了我們的疾病，還用他所受的苦難，補救我們的軟弱，用他無罪的聖死，救贖我們的罪債，使我們脫離了罪過而免於永死。他還給我們講了許多道理，使我們效法他的榜樣，服從他的意旨，愛人如己，實踐愛德。

因此，基督呼號說：我不是來召義人，而是來召罪人，回頭悔改。又說：「需要醫生者，不是健康的人，而是患病的人」。同樣，他來是為尋找亡羊。在「失錢喻」中，他隱約地指出：他來是為把那人類，從罪中洗滌出來，重顯天主的肖像。祂說：我老實告訴你們：在天上對於一個罪人的悔改，所有的喜樂，也像「失錢復得」一樣（路 15:8-10）。

在慈善的撒瑪黎亞人的比喻中：那人路遇強盜，衣服全被剝

光，遭受重傷，奄奄一息；他——象徵基督——使用酒和油洗滌那人的創傷，又接他在馬背上，帶他到旅館，給他所需的銀幣；而且，若有所不敷，他預計將來回歸時，必如數代償。

還有在蕩子回頭的比喻，基督說，這位最好的父親，俯身擁抱那回頭悔改的蕩子，並以慈父的心腸，給他兒子衣穿。他對他過去的過錯，卻無半句責斥怨言。

在亡羊比喻裏，善牧離開了九十九隻羊，去尋找那迷途的亡羊；找到後還把牠放在自己的肩膀上，慈愛地背負牠回到安全的羊棧去。

因此，他呼籲人們說：「你們勞苦的、心負重擔的，來到我身邊；我要使你們輕鬆安息。」又說：「你們要背負我的軛。」他稱他的誠命，即按他福音精神的生活，為我們的軛；祂把我們的懺悔，補贖，作為我們的擔子，說：「我們的軛是甘飴的，而我的擔子是輕鬆的」。

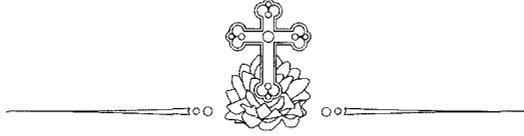
同樣，基督吩咐我們，要慈善謙卑，說：「你們該是聖的，成全的，慈善的，如同你們的天父一樣」(瑪5:45-48)。又說：「你們寬恕別人；你們也會受到寬恕」；「凡你們願意人給你們做的，你們也要照樣給人做」(瑪7:12)

瑪 27：32-66

³² 他們出來時，遇見一個基勒乃人，名叫西滿，就強迫他背耶穌的十字架。³³ 到了一個名叫哥耳哥達的地方，即稱為「髑髏」的地方，³⁴ 他們就拿苦艾調和的酒給他喝；他只嘗了嘗，卻不願意喝。³⁵ 他們把他釘在十字架上以後，就拈鬮分了他的衣服；³⁶ 然後坐在那裏看守他。³⁷ 在他的頭上安放了他的罪狀牌，寫著說：「這是耶穌，猶太人的君王。」³⁸ 當時與他一起被釘在十字架上的，還有兩個強盜：一個在右邊，一個在左邊。³⁹ 路過的人都搖頭辱罵他說：⁴⁰ 「你這拆毀聖殿而三日內重建起來的，救你自己罷！如果你是天主子，從十字架上下來罷！」⁴¹ 司祭長和經師與長老們也同樣戲弄說：⁴² 「他救了別人，卻救不了自己；他既是以色列君王：如今從十字架上下來罷！我們就信他。」⁴³ 他信賴天主，天主如喜歡他，如今就該救他，因為他說過：我是天主子。」⁴⁴ 同他一起被釘在十字架上的強盜，也這樣譏誚他。⁴⁵ 從第六時辰起，直到第九時辰，遍地都黑暗了。⁴⁶ 約莫第九時辰，耶穌大聲喊說：「厄里、厄里，肋瑪撒巴黑塔尼！」就是說：「我的天主，我的天主！你為甚麼捨棄了我？」⁴⁷ 站在那裏的人中，有幾個聽見了就說：「這人呼喚厄里亞呢！」⁴⁸ 他們中遂有一個立即跑去，拿了海綿，浸滿

了醋，綁在蘆葦上，遞給他喝。⁴⁹其餘的人卻說：「等一等，我們看，是否厄里亞來救他！」⁵⁰耶穌又大喊一聲，遂交付了靈魂。⁵¹看，聖所的帳幔，從上到下分裂為二，大地震動，巖石崩裂，⁵²墳墓自開，許多長眠的聖者的身體復活了。⁵³在耶穌復活後，他們由墳墓出來，進入聖城，發顯給許多人。⁵⁴百夫長和同他一起看守耶穌的人，一見地動和所發生的事，就非常害怕說：「這人真是天主子！」⁵⁵有許多婦女在那裏從遠處觀望，她們從加里肋亞就跟隨了耶穌為服事他。⁵⁶其中有瑪利亞瑪達肋納，雅各伯和若瑟的母親瑪利亞與載伯德兒子的母親。⁵⁷到了傍晚，來了一個阿黎瑪特雅的富人，名叫若瑟，他也是耶穌的門徒。⁵⁸這人去見比拉多，請求耶穌的遺體；比拉多就下令交給他。⁵⁹若瑟領了耶穌的遺體，就用潔白的殮布將它包好，⁶⁰安放在為自己於巖石間所鑿的新墓穴內；並把一塊大石頭滾到墓口，就走了。⁶¹在那裏還有瑪利亞瑪達肋納和另外一個瑪利亞，對著墳墓坐著。⁶²第二天，即預備日以後的那天，司祭長和法利塞人同來見比拉多說：⁶³「大人，我們記得那個騙子活著的時候曾說過：三天以後我要復活。⁶⁴為此，請你下令，把守墳墓直到第三天；怕他的門徒來了，把他偷去，而對百姓說：他從死人中復活了。那最後的騙局就比先前的更壞了！」⁶⁵比拉多對他們說：「你們可得一隊衛兵；

你們去，照你們所知道的，好好看守。」⁶⁶ 他們就去，在石上加了封條，派駐衛兵把守墳墓。

節錄聖額我略納祥講道集

我們參與逾越節

我們不要奉獻初歲的牛犢或是有蹄有角的羔羊，因為牠們大部份是沒有感覺或是已死之動物。我們卻要與天上的歌詠團一起在天主的祭台上，對天主奉獻讚頌之祭。我們穿過天上聖殿的第一度帳幔，到達第二度帳幔，讓我們仰望至聖所。

我要說出一些偉大的事：讓我們奉獻自己給天主；或好說是，讓我們每天都把我們自己、工作和一切活動都奉獻出來。我們要接受一切的事物，藉著現世所受的痛苦去效法基督的苦難，讓我們的血作為尊敬他的寶血；我們要滿心喜樂地背負他的十字聖架。

果你是基勒乃人西滿，你就要背負十字架，跟隨耶穌。

又如果你是那同他一起被釘在十字架上的右盜，你就要承認耶穌基督為主。如因他是為了你和你的罪過，而被列於罪犯中，那麼你為了他，要作一個正義的人。你要朝拜一位因著你的罪過而被

釘在十字架上的人。當他被懸掛在十字架上時，你該在這件不公義的事上獲得神益。他要以死亡為你爭取了救援，你和耶穌基督一同進入樂園裏，你會知悉你曾失落的是甚麼。你要瞻仰那裏的光榮：讓那些埋怨者和他的褻瀆的話永埋於樂園之外。

如果你是阿黎瑪特雅人若瑟，你應向那釘死耶穌的劊子手要求取回他的遺體，使他成為你贖世的祭品。

如果你是那位曾在夜間事奉天主的尼苛德摩，請用香料傅抹主的遺體和埋葬他。

如果你是兩位瑪利亞其中之一，或是撒羅默，又或是約安納，你在清晨就要痛哭流涕。你要設法成為第一個親眼看見墓門大石滾開的人，或許你也會看見天使們甚至耶穌基督本人。

瑪竇福音

第二十八章

瑪 28：1-15

¹安息日既過，一週的第一日，天快亮時，瑪利亞瑪達肋納和另外一個瑪利亞來看墳墓。²忽然發生了大地震，因為上主的天使從天降來，上前把石頭滾開，坐在上面。³他的容貌好像閃電，他的衣服潔白如雪。⁴看守的人由於怕他，嚇得打顫，變得好像死人一樣。⁵天使對婦女說道：「你們不要害怕！我知道你們尋找被釘死的耶穌。⁶他不在這裏，因為他已經照他所說的復活了。你們來看看那安放過他的地方；⁷並且快去對他的門徒說：他已經由死者中復活了。看！他在你們以先往加里肋亞去，在那裏你們要看見他。看！我已經告訴了你們。」⁸她們趕快離開墳墓，又恐懼又異常喜樂，跑去報告他的門徒。⁹忽然，耶穌迎上她們說：「願你們平安！」她們遂上前抱住耶穌的腳，朝拜了他。¹⁰耶穌對她們說：「不要害怕！你們去，報告我的兄弟，叫他們往加里肋亞去，他們要在那裏看見我。」¹¹當婦女離去的時候，有幾個看守的兵士來到城裏，把所發生的事，全告訴了司祭長。¹²司祭長就同長老聚會商議之後，給了兵士許多錢，¹³囑咐他們說：「你們就說：我們睡覺的時候，他的門徒夜間來了，把他偷去了。¹⁴如果這事為總督聽見，有我們說好話，保管你們無事。」¹⁵兵士拿了銀錢，就照他們所囑咐的做了。這

消息在猶太人間傳揚開了，一直到今天。

這是婦女們對改變她們生命的老師致最後的敬禮。她們走到墳墓時是這星期的第一天清晨。瑪竇並沒有提到她們為甚麼要到墳前，可能她們打算在墓前逗留一整天。

這章節開始時好像有些離題，但很快情況便不同了。天主的臨在成為一個明證，瑪竇描述發生了地震，有一位天使將耶穌墓前的大石搬開（瑪28:2）。天使叫婦女們去告訴門徒她們所見到和聽到的。雖然她們感到害怕，然而充滿喜樂（瑪28:8），兩位瑪利亞走到門徒面前宣告耶穌從死者中復活了。

婦女剛剛看到復活的主感到既驚又喜，因為她們知道若將真實情況宣告出來，可能遭到排斥。我們經驗天主後的反應跟她們不一樣，我們害怕向人提及，因為不知道人家有甚麼想法。婦女照著天使的話去做，因為這些工作是天主交付給她們的，所以顧不了自己的恐懼。

這兩個婦人的事蹟顯示出，即使小小的見證，效果卻會十分巨大。猶太人、司祭和長老編造一個故事，企圖辯釋耶穌的復活（瑪28:12-15）。有人可能懷疑，兩個普通的猶太婦人竟然比那些宗

教領袖更有說服力(特別是根據猶太法律，宗教領袖的說話應是無可置疑的)。然而，我們可能覺得奇怪，耶穌為甚麼不揀選一些有份量的人為他作證呢。

天主有一個更好的計劃，這兩個婦人是天主計劃的一部分。這兩位瑪利亞的見證，以及其他所有為耶穌作見證的人，賺得了世界信任。基督徒取得羅馬帝國，以至整個世界的信任，因為所有為真理作見證的人，都是回應了天主的召叫，宣講他們所見的。

「主耶穌，賜給我們勇力跟隨聖神的指引，分擔你所交托給我們去宣傳你的王國，願這工作帶給我們的喜樂，將顧慮、退縮、缺乏信心或害怕及被人拒絕等的心態掃清。請幫助我們與人分享你的愛。」

瑪 28：16-20

¹⁶ 十一個門徒就往加里肋亞，到耶穌給他們所指定的山上去了。¹⁷ 他們一看見他，就朝拜了他，雖然有人還心中疑惑。¹⁸ 耶穌便上前對他們說：「天上地下的一切權柄都交给了我，¹⁹ 所以你們要去使萬民成為門徒，因父及子及聖神之名給他們授洗，²⁰ 教訓他們遵守我所吩咐你們的一切。看！我同你們天天在一起，直到今世的終結。」

去使萬民成為門徒，因父及子及聖神之名為他們付洗。（瑪 28:19）

耶穌這番話被認為是「偉大的使命」。十二位門徒在耶穌最後三年與他在一起，這話是耶穌對他們發出的最後「號令」。門徒現在命令我們把這新生命的訊息傳給普世。我們很幸運，藉著與他們在一起的聖神，有能力履行這項使命。

然而，這使命不單是向十二位門徒發出的。基督信仰二千年來都生氣勃勃，就是因為所有人都竭力履行耶穌指定的使命。我們也一樣，被耶穌命令去「使萬民成為門徒」。

這是一項多麼艱巨的工作！很多時我們都會退縮逃避，不敢做這份工作，因為害怕得罪人或被人認為是不合潮流的人。不過耶穌安慰我們說：我常常與你們在一起，直至世界的終結」（瑪 28:20）。耶穌這個許諾支持了我們，我們履行這項使命時，他會與我們在一起。他會幫助我們克服懼怕、傲慢和任何阻礙我們宣講聖言的事物。

藉著聖洗聖事，耶穌在我們內生活。他為了我們死，而我們因他死亡獲得新生命。現在我們歡欣鼓舞，將來在天堂與其他人分享這生活。有很多方法可以辦得到，就是給饑餓的人食物、安慰孤獨的人、探望患病的人。革新這個不公義的社會。我們可以使很多家庭充滿愛及團結。可以邀請人來教會，所有這些途徑，已見證了天主的愛並引領所有受造物分享他的美善。因著這些工作，在地上已建立了天主的教會。

邂逅聖言

瑪竇福音

靈修版

寫作小組：小石、黃靜、陳佩瑜、亞納

准印者：香港主教陳日君

2004年8月30日

審核者：謝華生神父

出版者：思高聖經學會

香港軒德蓀道6號

電話：2576-0486 傳真：2576-9676

承印者：META GRAPHIS DESIGN

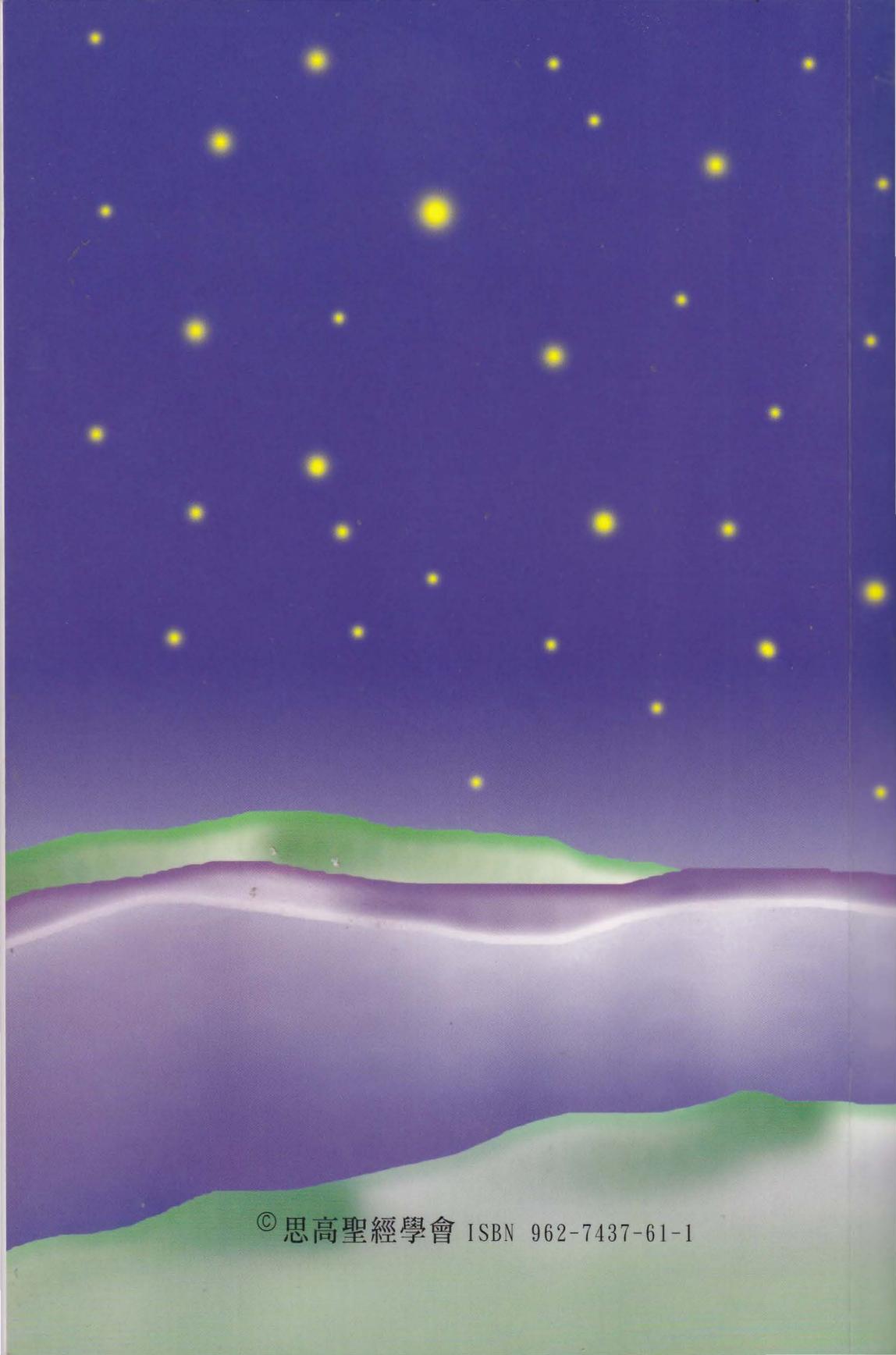
電話：2518-3891

ISBN 962-7437-61-1

英文：© Word Among Us

中文：© 思高聖經學會

2004年9月初版

© 思高聖經學會 ISBN 962-7437-61-1