

每日聖言

二零二三年一月份

1月1日 星期日 天主之母節

戶 6:22-27

上主訓示梅瑟說：「你告訴亞郎和他的兒子說：你們應這樣祝福以色列子民說：『願上主祝福你，保護你；願上主的慈顏光照你，仁慈待你。願上主轉面垂顧你，賜你平安。』這樣，他們將以色列子民歸我名下，我必祝福他們。」

迦 4:4-7

時期一滿，天主就派遣了自己的兒子，由女人所生，生於法律，為把那些受法律管制的人贖出來，使我們得到子女的身份。因為你們是子女，天主就派遣了自己兒子的聖神，進入我們心裡呼喊：「阿爸，父啊！」所以你們不再是奴僕，而是子女了；既是子女，就藉著天主也成了繼承人。

路 2:16-21

那時，牧童們急忙趕去，找到了瑪利亞、若瑟和躺在馬槽裡的嬰孩。他們看見了，就把天使說過有關這嬰孩的話傳揚開來。凡聽到的人都對牧羊人的話感到驚訝。瑪利亞卻把這一切事銘記在心，反覆思量。牧羊人回去了，一路光榮讚美天主，因為他們所見所聞的正如天使所說的一樣。滿了八天，孩子受了割禮，取名耶穌。這是祂降孕母胎前，天使所起的名字。

聶斯多略說瑪利亞只是耶穌人性的母親，不是基督神性的母親，從而分開了基督的人性與神性。為捍衛基督二性合一的信

仰，厄弗所大公會議在 431 年確立了瑪利亞的「天主之母」的稱號，因為如果承認瑪利亞是神人合一之基督的母親，那她也可被稱為「天主之母」。除此教義的說法之外，「天主之母」的靈性意義也很重要。聖言透過人來顯示給人，居於人間。瑪利亞在以身體懷孕聖言之前，已經在心裡用默想「懷孕」了祂。她與聖言結合得那樣緊密，以至成為一身——她所活出的，就是聖言的生命。同樣，我們也應該讓聖言的生命展現在我們的思言行為上。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1 月 2 日 星期一 聖巴西略 聖額我略·納齊盎主教聖師

若一2:22-28

若1:19-28

這是若翰的見證：那時候，猶太人從耶路撒冷派遣司祭和肋未人去問他：「你是誰？」若翰坦白承認，並沒有否認，他說：「我不是基督。」他們又問：「那麼你是誰？是厄里亞嗎？」他答說：「我不是。」「你是那位先知嗎？」他回答：「不是！」然後他們對他說：「告訴我們，你是誰？我們好回覆那派我們來的人。你說你自己是誰？」若翰引用依撒意亞先知的話，回答說：「我是在荒野裡呼喊的聲音：修直上主的路！」那些被派來的人是法利塞人，他們再問若翰：「你不是基督，也不是厄里亞，又不是那位先知，那麼你為什麼

給人施洗呢？」若翰回答說：「我用水洗你們，但有一位站在你們中間，是你們不認識的，雖然祂在我以後來，我卻不堪當解祂的鞋帶。」這事發生在約旦河對岸的伯達尼，若翰給人施洗的地方。

就人之常情而言，為耶穌作證，對若翰來說，應該不是件容易的事。因為他當時已是名人，被視為先知，甚至是默西亞，所以引來人們對他身份的疑問。而彼時的耶穌卻默默無聞，且前去接受若翰的洗禮。人在被捧起來和有影響力後往往會飄飄然；而一旦飄飄然，就會失去判斷力——自大和看人低。可是若翰卻不如此，他有驚人的自知之明，知道自己是誰（荒野裡呼喊的聲音、不配為耶穌解鞋帶者），不是誰（基督），也承認耶穌比他大。若翰的偉大之處，就在於謙虛。謙虛可讓虛偽、虛榮沉澱，讓心變得清澈澄明。只有清澈的心，才認得出主的面孔，才能在生命中為主留出位置。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月3日 星期二 耶穌聖名

若一 2:29-3:6

若 1:29-34

那時候，若翰見耶穌迎面而來，就說：「看，天主的羔羊，除免世罪者！就是祂，我說過：『有一個人在我以後來，但祂是在我以前的，因為在我之前祂就已存在。』我自己不認識祂，但我來

用水施洗，為使祂顯示給以色列。」若翰又作見證說：「我看見聖神像鴿子一樣自天降下，停留在祂身上。我自己不認識祂，但那派我來用水施洗的曾對我說：『你將看見聖神降下來，停留在誰身上，誰就是要用聖神施洗的那一位。』是的，我已見到了，我可以證明：這一位就是天主所特選的。」

謙虛的心因澄明可看清事實，因看清事實而能接受事實。接受別人的事實，一方面意味著有欣賞能力，可承認別人的好；另一方面意味著有同情心，可理解別人的難。若翰就是因為謙虛，才那麼忠於事實：「我見到了，我可以證明……」他說他「不認識」耶穌，是指他不知道耶穌是默西亞（但肯定知道耶穌是他表弟）。正是因為對耶穌身份的「無知」，若翰的作證才不出於偏好或私心，而是出於「平心」（indifference）。最能讓事實以其本真面貌呈現的，莫過於不偏不倚的平心。為此，聖依納爵說，平心是一切靈性分辨的基礎。求主賜給我們平心，好能看清和接受事實。

（©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU）

1月4日 星期三

若一3:7-10

若 1:35-42

那時候，若翰和他的兩個門徒又站在那裡。耶穌走過時，若翰注視著祂說：「看，天主的羔

羊！」兩個門徒聽了這話，就跟隨了耶穌。耶穌轉過身，看見他們跟著自己，就問：「你們找什麼？」他們回答說：「辣彼（即老師的意思），祢住在哪裡？」耶穌說：「你們來看看吧！」他們就去看了祂的住處，當天便留在祂那裡。那時大約是下午四點鐘。那聽了若翰的話而跟隨耶穌的兩個人中，有一個是西滿伯多祿的兄弟安德肋。他首先去找到自己的兄弟西滿，對他說：「我們找到了默西亞（意思就是基督）。」安德肋就帶著西滿去見耶穌。耶穌注視著西滿說：「你是若望的兒子西滿，你將叫『刻法』（即磐石的意思）。」

一個人一旦在謙虛中接受別人的事實，就不僅會欣賞別人的好，也願意別人更好，因而會成人之美。若翰為成全耶穌的「美」，毫不避諱地向自己的門徒指出，耶穌是「天主的羔羊」。結果兩位門徒離開他，去跟隨了耶穌。若翰不但毫不介意，甚至為此感到喜樂，因為他「喜樂的滿足」（若 3:29）就在於成全耶穌的「美」。安德肋一定也是因為若翰的榜樣，才毫不保留地向自己的弟弟西滿介紹耶穌。想必，這對安德肋來說，可成全他弟弟的「美」——伯多祿最後成了宗徒之長、教會的磐石。「我應該衰微，他應該興盛」就是成全基督之美的方式，也是福傳的全部要旨。

（©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU）

1月5日 星期四

若一 3:11-21

若 1:43-51

第二天，耶穌決定去加里肋亞。祂遇見斐理伯，便對他說：「跟隨我。」斐理伯是貝特賽達人，與安德肋和伯多祿是同鄉。斐理伯找到納塔乃耳，對他說：「梅瑟法律和先知書上所寫的那位，我們找到了。祂就是若瑟的兒子，納匝肋人耶穌。」納塔乃耳對他說：「納匝肋能出什麼好事嗎？」斐理伯說：「你來看吧！」耶穌看見納塔乃耳向自己走來，就談論他說：「這是個真正的以色列人，心裡沒有詭詐。」納塔乃耳問耶穌：「祢從哪裡認識我的？」耶穌回答說：「斐理伯找你以前，你還在無花果樹下時，我就看見你了。」納塔乃耳立刻高聲回答：「老師！祢是天主的兒子，祢是以色列的君王。」耶穌對他說：「因為我告訴你，我看見你在無花果樹下，你就信了嗎？你將看見比這更偉大的事！」耶穌又說：「我實實在在對你們說：你們將會看見天開，天主的天使在人子身上，上下往來。」

信仰是讓天主不斷帶來驚奇的過程，因為天主是超越的，祂的想法與做法往往與人的不同，祂自我啟示的方式也總出乎人的預料。所以，面對天主，人需要足夠開放、不過多預設。納塔乃耳的問題就在於按照他的文化和他自己的理解程度限制了天主的顯現方式，所以肯定納匝肋出不了什麼好事。不過，他最終還是為耶穌帶來的驚奇所折服。

人一旦向天主的自由開放，允許天主帶來驚奇，就有能力發現天主不斷成就的偉大奇事。當人不為天主設限時，天主的恩寵就不為人設限；或者說，天主從不為人設限，只有人對天主的限制，可限制天主的恩寵在人身上的成就。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月6日 星期五

若一5:5-13

谷 1:7-11

他宣告說：「那比我更有力量的，要在我以後來，我連俯身解祂的鞋帶也不配。我以水洗你們，祂卻要以聖神洗你們。」在那些日子裏，耶穌由加里肋亞納匝肋來，在約旦河裏受了若翰的洗。祂剛從水裏上來，就看見天裂開了，聖神有如鴿子降在祂上面；又有聲音從天上說：「祢是我的愛子，我因祢而喜悅。」

今天福音中若翰洗者想到耶穌的身份，就有這樣的感覺。這是因為他意識到自己和耶穌各方面都相差太大——若翰是人，用水洗禮；耶穌是天主子、是先知們預言的默西亞、是除免世罪的天主羔羊、是將派遣聖神的天主，他哪有資格服務耶穌？今天福音中，我們看到耶穌不因為若翰認為自己「不配」而嫌棄他。耶穌以祂的舉動告訴若翰，也告訴我們，在祂眼中我們是多麼值得祂去愛的。這就是我們相信的天主的特徵。如果

天主都認為我們配得上祂，難道我們還願意相信自己不值得一位天主的愛的這種謊言嗎？

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月7日 星期六 聖賴孟多司鐸

若一 5:14-21

若 2:1-11

第三天，在加里肋亞加納有婚宴，耶穌的母親在那裏；耶穌和祂的門徒也被請去赴婚宴。酒缺了，耶穌的母親向祂說：「他們沒有酒了。」耶穌回答說：「女人，這於我和妳有什麼關係？我的時刻尚未來到。」祂的母親給僕役說：「祂無論吩咐你們什麼，你們就作什麼。」在那裏放著六口石缸，是為猶太人取潔禮用的；每口可容納兩三桶水。耶穌向僕役說：「你們把缸灌滿水吧！」他們就灌滿了，直到缸口。然後，耶穌給他們說：「現在你們舀出來，送給司席。」他們便送去了。司席一嘗已變成酒的水——並不知是從那裏來的，舀水的僕役卻知道——司席便叫了新郎來，向他說：「人人都先擺上好酒，當客人都喝夠了，才擺上次等的；你卻把好酒保留到現在。」這是耶穌所行的第一個神跡，是在加里肋亞納匝肋行的；祂顯示了自己的光榮，祂的門徒們就信從了祂。

今天的福音故事是加納婚宴，只有若望福音記錄這故事，而我們都知道若望喜歡用多種記號來表達他的訊息。若望把耶穌召喚

門徒的工程安排在七天內。透過召喚和回應，耶穌就創造了新的人類團體：教會。耶穌用「女人」稱呼自己的母親，有很深的神學意義。就如第一位女人厄娃是舊人類（犯罪人類）的母親，瑪利亞就是新人類的母親。她如何帶給新人類新生命，就是天主的生命？讓我們每天積極聽主耶穌的話，懷著信心去活出來；只有這樣，我們會不斷地被創造，也會幫助他人活於耶穌的新生命。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月8日 星期日 主顯節

依 60:1-6

耶路撒冷啊，起來炫耀吧！因為你的光明已來臨，上主的榮耀已降臨在你身上。黑暗仍籠罩大地，萬民仍在黝黑的濃霧中。但現在上主起來了，祂的榮耀顯現在你身上。萬民必要投奔你的光明，眾王必要奔赴你晨曦的光輝。抬起你的眼向四方觀看：他們都聚集到你這裡。你的兒子從遠方來，你的女兒被抱著回來。這情景將使你容光煥發，心神悸動而滿足。海洋的寶藏將歸於你，萬國的財富也屬於你。從舍巴來的成群駱駝商隊，帶著黃金、香料，唱著讚美上主的頌歌。

弗 3:2-3, 5-6

兄弟姊妹們：你們一定聽過，天主是為了你們，才把這恩寵託給我管理，又藉著啟示，使我認識這奧秘，正如我曾給你們簡單說過了。這奧

秘在從前的世代，未曾顯示給人，不像現在已藉著聖神啟示給祂的聖宗徒和眾先知了；這奧秘就是：外邦人靠著福音，在基督耶穌內同為繼承人，同屬一體，同享所預許的恩賜。

瑪 2:1-12

當黑落德為王時，耶穌誕生在猶太的白冷。有幾位賢士從東方來到耶路撒冷，他們問：「剛出生的猶太人的君王在哪裡？我們在東方看見祂的星升起了，就來朝拜祂。」黑落德王一聽說這事，就十分驚慌，也使全耶路撒冷的居民人心惶惶。他召集了所有的司祭長和民間經師，查問他們：「基督應在什麼地方誕生？」（…）於是黑落德秘密地召見那幾位賢士，詢問他們那顆星出現的確切時間，然後派遣他們前往白冷，並說：「你們去吧，仔細尋找那嬰孩。你們一找到祂，就要向我報告，讓我也去朝拜祂。」他們聽了黑落德王的話後，就動身出發，又看到在東方見過的星在前頭引路，一直來到嬰孩的所在之處才停在上面。賢士們看見那顆星，非常歡喜。他們進了屋內，看見那孩子和祂的母親瑪利亞，便跪下朝拜了祂，然後打開寶盒，向祂獻上黃金、乳香和沒藥，作為禮物。他們在夢中得到警告，不要回到黑落德那裡，便從另一條路返回自己的家鄉。

「主顯節」的含義是要我們走祂的路，跟隨祂。我們到底有沒有跟著耶穌的路走呢？還是仍跟著自己的路走呢？耶穌顯示的路是很少人願意走的，三賢士就是那稀少人

中的一小群。他們願意觀天，行走，及奉獻。他們舉目看天、舉心向上，學會渴望主，盼望祂的天國，意識到祂的臨在、體會到自己的渺小、享受天主大愛的包容和計劃。他們行走，走出第一步。對很多人而言，第一步最難，因為已經有太多習慣性的思想和動作，要費力離開舒適圈真不容易。最後，賢士們奉獻給耶穌他們最好的，因為意識到，一切原是屬於祂。他們白白地領受，也白白地給予，即使沒有人要求他們要這樣做。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月9日 星期一 主受洗節

依 42:1-4, 6-7

瑪 3:13-17

那時，耶穌由加里肋亞來到約旦河若翰那裏，為受祂的洗；但若翰想要阻止祂說：「我本來需要受你的洗，而你卻來就我嗎？」耶穌回答他說：「你暫且容許吧！因為我們應當這樣，以完成全義。」於是若翰就容許了祂。耶穌受洗後，立時從水裏上來，忽然天為祂開了。祂看見天主聖神有如鴿子降下，來到祂上面；又有聲音由天上說：「這是我的愛子，我所喜悅的。」

耶穌受洗後從水中出來，天為祂而開的畫面，不正像老子所說的「上善若水」嗎？祂是從天而降的聖言——至善者。祂的善恰如老子所形容的水的德性：「水利萬物而不

爭，處眾人之所惡，故幾於道。」祂是為救萬民而來，從受洗後便開始「利萬物」地公開傳道生活。但祂卻在若翰面前自甘謙下，所以「不爭」。若翰施的是悔改的洗禮，前來受洗的自然是罪人。而耶穌雖無罪，卻深入到約旦河與罪人同列。清潔之水流向骯髒的地方，為將之沖洗乾淨，就是「處眾人之所惡」。這就是為何耶穌執意與罪人同列的原故。如此的德性豈非「幾於道」的「全義」或「上善」？

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月10日 星期二

希 1:1-6

谷 1:14-20

若翰被捕後，耶穌往加里肋亞去宣講天主的福音。祂說：「時候到了，天主的國臨近了。你們悔改，信從福音吧！」耶穌在加里肋亞海邊行走時，看見西滿和他的兄弟安德肋在海上撒網，他們都是漁夫。耶穌對他們說：「來，跟隨我！我要使你們成為捕人的漁夫。」他們立刻扔下網，跟隨了祂。耶穌又向前走了不遠，看見了載伯德的兒子雅各伯和他的兄弟若望，正在船上修補魚網。耶穌立刻召喚他們，他們就將父親載伯德及雇工留在船上，跟隨耶穌去了。

福音不只是「宣講」的內容，更是將福音實現在自己身上的耶穌本人。所以，中文譯法「信從」很好，表達出福音不僅是應該

「相信」的訊息，也是該當「跟從」的一位。最好的例子是首批門徒，他們在聽到耶穌的召喚後，便放下賴以為生的漁夫工作去跟隨耶穌傳道。人受造，就是為與天主在一起，哪種生活方式能讓我們更緊密地與天主結合和跟隨耶穌，那就是我們應該「回應」的聖召。天主以因人而異的方式召叫每個人，所以每個人的聖召都不同。但不論我們有哪種聖召，都應該像首批門徒那樣，以決絕而堅定的行動，以自己特殊的生活方式，徹底跟隨耶穌。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月11日 星期三

希 2:1-12

谷 1:29-39

祂一出會堂，就同雅各伯和若望來到了西滿和安德肋的家裏。那時，西滿的岳母正躺著發燒；有人就向耶穌提起她來，耶穌上前去，握住她的手，扶起她來，熱症隨即離開了她；她就伺候他們。到了晚上，日落之後，人把所有患病的和附魔的，都帶到祂跟前，閩城的人都聚在門前。耶穌治好了許多患各種病症的人，驅逐了許多魔鬼，並且不許魔鬼說話，因為魔鬼認識祂。清晨，天還很黑，耶穌就起身出去，到荒野的地方在那裏祈禱。西滿和同他在一起的人都去追尋祂，找到了祂，就向祂說：「眾人都找祢呢！」耶穌對他們說：「讓我們到別處去，到鄰近的村鎮

去罷！好叫我也在那裏宣講，因為我是為這事出來的。」祂遂到加里肋亞各地，在他們的會堂裏宣講，並驅逐魔鬼。

福音中，我們看到耶穌同雅各伯和若望來到了西滿和安德肋的家裏。這意味著他們願意彼此開放，分享生活中較私密的事情，不刻意掩飾。那時，有人向耶穌提起西滿的岳母正在發燒，耶穌就連忙上前醫治了她。我們看到，在真正的友情中，沒有太大或太小的問題是不能一起面對的。接著到了晚上，耶穌開始忙著照料很多患病和附魔的人。也許，西滿和安德肋家的庭院就成了耶穌服務他人的場所。可見，西滿和安德肋和耶穌的友情不是排外且自我封閉的。相反的，他們的友情容許其他人有容身之處，並豐富他人的生活。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月12日 星期四

希 3:7-14

谷 1:40-45

有一個癩病人來到耶穌跟前，跪下來求祂說：「祢若願意，就能潔淨我。」耶穌動了憐憫的心，就伸手撫摸他，向他說：「我願意，你潔淨了罷！」癩病立時脫離了他，他就潔淨了。然後耶穌嚴厲警告他，立即催他走，並向他說：「當心！什麼也不可告訴人，但去叫司祭檢驗你，並為你的潔淨，奉獻梅瑟所規定的，給他們當作證

據。」但那人一出去，便開始極力宣揚，把這事傳揚開了，以致耶穌不能再公然進城，只好留在外邊荒野的地方；但人們卻從各處到祂跟前來。

福音中的癩病人渴望被醫治，他把自己的命運交託在耶穌手中，任隨耶穌去安排，沒有抱怨，更沒有理所當然地要求耶穌應該醫治他。換作我們，當我們有需要或渴望來求耶穌時，我們是否做到這位癩病人的信德、接納、或順服？有時，我們來求耶穌，但心裡卻仍然充滿焦慮、不安。是的，耶穌鼓勵我們積極尋找幫助，然而，在做了人的範圍所能做的以後，只有真正信靠、接納和交託才能帶給我們深刻的平安。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1 月 13 日 星期五 聖依拉略主教聖師

希 4:1-5, 11

谷 2:1-12

過了一些日子，耶穌又進了葛法翁，人聽說祂在家裏，就聚來了許多人，以致連門前也不能再容納，祂就對他們講道。那時，有人帶著一個癱子到祂這裏來，由四個人抬著；但因為人眾多，不能送到祂面前，就在耶穌所在之處，拆開了房頂；拆穿之後，把床縋下去，癱子在上面躺著。耶穌一見他們的信心，就對癱子說：「孩子！你的罪赦了。」那時，有幾個經師坐在那裏，心裏忖度說：「怎麼這人這樣說話呢？祂說了褻瀆

的話；除了天主一個外，誰能赦罪呢？」耶穌憑自己的神力，即刻認透了他們私自這樣忖度，遂向他們說：「你們心中為什麼這樣忖度呢？什麼比較容易呢？是對癱子說：你的罪赦了；還是說：起來，拿你的床走？但為叫你們知道：人子在地上有權柄赦罪——遂對癱子說：我給你說：起來，拿你的床，回家去罷！」那人遂起來，立刻拿起床，當著眾人的面走出去了，以致眾人大為驚愕，遂光榮天主說：「我們從未見過這樣的事！」

在猶太人的傳統觀念中，不幸，包括疾病和傷殘，都是祖輩或個人因犯罪而受到的懲罰。耶穌深諳這種思想，便故意對癱子說「你的罪赦了」，為的是讓人們消除他們用因果論看待癱子的不正確想法。耶穌看出經師們質疑他褻瀆天主的心思，遂順水推舟，治癒了癱子，以此證明癱子確實獲得了赦免，不再是受懲罰的「罪人」。在此，耶穌不是為顯個奇跡或顯示自己有權柄，而是一方面為讓癱子脫離精神（被人認為罪有應得）和身體的雙重痛苦，另一方面為啟示出天主的慈悲：天主並不像經師認為的那樣冰冷的「公義」，而是富於寬仁，同情人疾苦的救主。

（©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU）

1月14日 星期六 真福和德理司鐸

希 4:12-16

谷 2:13-17

耶穌又出去，到了海邊，群眾都到祂跟前，祂便教訓他們。當祂前行時，看見阿耳斐的兒子肋未坐在稅關上，便向他說：「你跟隨我罷！」肋未就起來跟隨了耶穌。當耶穌在肋未家中坐席的時候，有許多稅吏和罪人，也與耶穌和祂的門徒一起坐席，因為已有許多人跟隨了祂。法利塞黨的經師看見耶穌與罪人和稅吏一起吃飯，就對祂的門徒說：「怎麼，祂與罪人和稅吏一起吃喝？」耶穌聽了，就對他們說：「不是健康的人需要醫生，而是有病的人；我不是來召義人，而是召罪人。」

生存不易，許多時候，成為「罪人」，只是被逼無奈。當然，罪本身是可惡的，但罪人往往是可憐的。耶穌就是因為知道罪人的難處，同情罪人的境遇，才走近和接納他們，從而為他們敞開改過和得救的大門。每個人都必然在某些方面是「罪人」。潔身自好的法利賽人並不比替羅馬人收稅的肋未更無「罪」，不然不會受耶穌的指責。他們的問題在於以某種宗教和民族標準標榜自我、排斥他人；「不但自己不進天國，也不願別人進去」。這才是真正的罪惡所在。而讓人進入天國的條件，是給予人改過的機會。可假如我們不走近他們，如何能給予他們這個機會呢？

1月15日 星期日 常年期第二主日

依 49:3、5-6

上主對我說：「你是我的僕人，是我驕矜的以色列。」我在上主眼中是光榮的，天主是我的力量。那由母胎形成我作祂的僕人，將雅各伯領回到祂前，並把以色列聚在祂前的上主，如今說：「你作我的僕人，復興雅各伯支派，領回以色列遺留下的人，還是小事，我更要使你作萬民的光明，使我的救恩達於地極。」

格前 1:1-3

奉天主的旨意，蒙召選作基督耶穌宗徒的保祿，和索斯特乃弟兄，寫信給在格林多的天主教會，即在基督耶穌內得以聖化，而蒙召選作聖徒的人，以及所有在各地呼求我們的主耶穌基督之名的人。基督是他們的主，也是我們的主。願你們蒙受我們的天主父和主耶穌基督的恩寵與平安！

若 1:29-34

那時候，若翰見耶穌迎面而來，就說：「看，天主的羔羊，除免世罪者！就是祂，我說過：『有一個人在我以後來，但祂是在我以前的，因為在我之前祂就已存在。』我自己不認識祂，但我來用水施洗，為使祂顯示給以色列。」若翰又作見證說：「我看見聖神像鴿子一樣自天降下，停留在祂身上。我自己不認識祂，但那派我來用水施洗

的曾對我說：『你將看見聖神降下來，停留在誰身上，誰就是要用聖神施洗的那一位。』是的，我已見到了，我可以證明：這一位就是天主所特選的。」

教宗方濟各說：「善總要向外宣揚。」依撒意亞先知從以色列得救的經驗中意識到，天主是由於其無法隱藏的善而拯救了以色列，並且祂也願意將其救恩分施給萬民。以色列所接受的救恩，不是可以保存起來獨享的財物，而是只能透過分享給他人才能真正獲得的禮物，因為救恩來自天主在本質上只能「向外宣揚」的愛。耶穌基督就是這愛的最高體現。作為天主慷慨之愛的見證者，若翰和保祿都向人宣告了基督救主。特別是若翰，他本有自己的門徒，卻毫無保留地向他們指出誰是他們應該跟隨的「天主的羔羊」。今天的我們也同樣被召向人傳遞天主的慷慨之愛。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1 月 16 日 星期一

希 5:1-10

谷 2:18-22

那時候，若翰的門徒和法利塞人都在禁食，有些人就來問耶穌：「若翰的門徒和法利塞人的門徒都在禁食，為什麼祢的門徒不禁食呢？」耶穌回答說：「新郎還與客人在一起時，客人怎能禁食呢？只要新郎還跟他們在一起，他們就不能禁

食。可是等到有一天，新郎從他們身邊被帶走時，他們就要禁食了。沒有人會用一塊未漂過的布補在舊衣服上的，因為新布補丁會撕裂舊衣服，使破綻更大。也沒有人會把新酒裝進舊皮囊裡，因為酒會脹破皮囊，那麼酒和皮囊都糟蹋了。所以，新酒要裝在新皮囊裡！」

若翰的門徒其實是在問：你們作為猶太人，為什麼和我們度宗教生活的方式不同？耶穌並沒有回答「如何」的問題，因為以哪種方式表示虔敬或度宗教生活，是一個次要問題；更重要的是「為什麼」要選擇這樣或那樣的宗教行為，比如禁食。所以，耶穌「答非所問」地告訴若翰的門徒，他本人及其門徒禁不禁食取決於該行為的目的：禁食是為準備身心，與天主同在。既然門徒已經與耶穌在一起，自然無需禁食；但在耶穌離世後卻需要如此，以準備基督的再來。這段福音表明，無論哪種宗教行為，只有在其目的與方式都正確且一致的情況下，才有意義。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月17日 星期二 聖安當院長

希 6:10-20

谷 2:23-28

一個安息日，耶穌經過麥田，祂的門徒們邊走邊掐麥穗吃。法利塞人就對耶穌說：「祢看！為什麼他們做了安息日不准做的事？」耶穌對他們

說：「難道你們從未讀過達味和他的隨從在饑餓時所做的事嗎？當厄貝雅塔爾做大司祭的時候，達味走進天主的殿，吃了只有司祭才能吃的供餅，還分給了他的隨從吃。」耶穌又對他們說：「安息日是為人立的，並不是人為安息日。所以，人子也是安息日的主。」

「安息日是為人立的，並不是人為安息日」，這是全部天主誡命的要旨所在。天主為人立規，不是為了祂自己，因為天主是自足的，既不需要人存在，也不需要人為祂做事；人是否遵規守紀、行禮如儀，絲毫不增加祂的光榮。天主是出於愛才創造人的；祂為之立規，也只是為了人的好，而不是為奴役或擺弄人。天主不需要休息；那真正需要休息，不致被工作奴役或壓垮的，是人。為此，祂立了安息日。耶穌在此所啟示出的，是一位對人有著無私和無償之愛的天主，宛如一位只為孩子著想的慈父：祂養兒，不是為了「防備老」；祂做一切，都只是為了孩子的幸福。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月18日 星期三 基督徒合一祈禱周開始

希 7:1-3、15-17

谷 3:1-6

那時候，耶穌又來到會堂。那裡有一個人，他的一隻手枯萎了。有些人監視耶穌，看祂會不會在安息日治好這個人，他們好能告發祂。耶穌

對那個一隻手枯萎的人說：「你起來，站到中間！」然後祂問他們：「安息日讓行善或是作惡呢？讓救人或是殺人呢？」他們一聲不響。耶穌怒目環視著他們，見他們心硬，心裡非常難過。於是祂對那人說：「伸出手來！」那人伸出他的手，手就痊癒了。法利塞人一出去，立刻和黑落德的一夥人商議，設法陷害耶穌並消滅祂。

耶穌為什麼讓枯手人站在中間？「中間」既是重要位置，也是受眾人關注的中心。耶穌讓枯手人站在會堂中間，有三層意思：首先，這意味著他把受苦的和有需要的人放在了重要位置上；其次，當他問「安息日是讓行善或是讓作惡」時，是將善行看作安息日的重心；最後，會堂是聆聽天主聖言的場所，天主聖言的中心就是關心受苦者和行善救人。法利塞人卻不同，他們只把法規放在天主子民生活的中心，卻不顧及人的實際需要和法律精神——愛主愛人。結果不但不想著救人，甚至蓄意謀殺。同樣，今日教會的一切法律也當以針對人實際需要的牧靈關懷和愛德為依歸。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月19日 星期四

希 7:25-8:6

谷 3:7-12

那時候，耶穌和門徒退避到海邊，有一大群從加里肋亞來的人跟隨著祂。還有從猶大、耶路

撒冷、依杜默雅、約旦河對岸、提洛和漆冬附近來的許多群眾，他們聽說了耶穌所做的事，都來找祂。由於人多，耶穌就吩咐門徒為祂準備一條小船，以免人擁擠祂。因為祂治好了很多人，凡是有病痛的人都擁擠過來觸摸祂。甚至連邪魔一見到祂，就俯伏在祂腳前，喊著說：「祢是天主子！」耶穌嚴厲地警告它們，不准講明祂的身份。

「退避」是耶穌在公開傳道生活中常有的行動，這不是為躲避法利塞人的迫害——他從未因此而退縮——而是為給父和他人留出空間。他常常白天忙碌，晚上退避到荒野去祈禱；有時他也要求門徒這樣做（參閱穀6:31）。這種「退避」其實源自祂在聖三內面對父的「虛己」（空虛自我）姿態：祂總是懷著父比祂「大」的心態，在父前退後的那一位。不僅如此，祂也在人前虛己，為此不准魔鬼講明祂的身份，也不會因勞累而拒絕有需要的人。其實，若翰的話「祂應該興盛，我應該衰微」也適合耶穌——耶穌為了父的光榮和人靈的益處，同樣甘願空虛自我，甚至不惜犧牲性命。

（©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU）

1月20日 星期五 聖法俾盎教宗
聖巴斯弟盎殉道

希 8:6-13

谷 3:13-19

那時候，耶穌上了山，把自己想要的人召集到身邊，他們便都來到祂跟前。祂就選定了十二人，稱他們為宗徒，使他們跟祂常在一起，並派遣他們出去宣講，且具有驅魔的權柄。祂選定的十二人是：西滿，耶穌為他取名叫伯多祿，載伯德的兒子雅各伯和他的弟弟若望，祂為他們起名叫「波納爾革」，即「雷霆之子」，安德肋、斐理伯、巴爾多祿茂、瑪竇、多默、阿耳斐的兒子雅各伯、達陡和熱誠者西滿，還有加略人猶達斯，他就是出賣耶穌的那人。

「弟兄們，你們看看你們是怎樣蒙召的：按肉眼來看，你們中有智慧的人並不多，有權勢的人也不多，顯貴的人也不多……」（格前 1：26）保祿的感慨，正是十二宗徒的事實，他們大多數是低層人，且性格、能力、職業等都大不相同。這意味著耶穌沒有選擇標準，所以一切人都可被選，包括你我。誠然，與耶穌常在一起、宣講福音和驅逐魔鬼，不需要變得聰明和有才能，因為福音是一切人的福音，任何人都可生活和宣講福音，並驅逐魔鬼——福音的敵人。只是，耶穌一視同仁地召叫我們，與我們同在，我們願意與祂同行嗎？還是時不時像猶達斯一樣離祂而去？

1月21日 星期六

哥 3: 12-17

路 12 : 22-32

耶穌對祂的門徒說：「為此，我告訴你們：不要為生命思慮吃什麼，也不要為身體思慮穿什麼，因為生命貴於食物，身體貴於衣服。你們看看烏鴉，牠們不播種，也不收割；牠們沒有庫房，也沒有倉廩，天主尚且養活牠們，你們比起飛鳥更要尊貴多少呢？你們中誰能運用思慮，使自己的壽數增加一肘呢？如果你們連極小的事還做不來，為什麼要思慮別的事呢？你們看看百合花，是怎樣生長的：它們不勞作，也不紡織；可是，我告訴你們：連撒羅滿在他極盛的榮華時所披戴的，也不如這些花中的一朵。田野間的野草，今天還在，明天就投入爐中，天主尚且這樣裝飾，何況你們呢！小信德的人啊！你們不要謀求吃什麼，喝什麼，也不要憂愁掛心，因為這一切都是世上的外邦人所尋求的，至於你們，你們的父知道你們需要這些。你們只要尋求他的國，這些自會加給你們。你們小小的羊群，不要害怕！因為你們的父喜歡把天國賜給你們。」

今天是除夕，你今早醒來時，想到的第一件事是什麼？其實，我們人心中常常都有很多焦慮和不安，這些事可能與我們所愛的人有關、可能牽涉到對我們重要的事件、也

可能包含對未來的不確定感。今天福音告訴我們：「不要為你們的生命憂慮吃什麼，難道生命不是貴於食物，身體不是貴於衣服嗎？」天主邀請我們在生活中的大小事情上都依靠祂。天主邀請我們依靠祂是要我們與祂一起合作，在日常生活中「尋求天主的國和它的義德」。因此，面對生活中大小事，我們雖然心裏還有擔心，但我們還是繼續地努力學習、工作、愛人，天主自然會為我們準備所需要的日用糧，因為祂原曉得我們需要這一切，也會加給我們的。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月22日 星期日 常年期第三主日

創 1:27-31

天主於是照自己的肖像造了人，造了一男一女。天主祝福他們說：「你們要生育繁殖，充滿大地，治理大地，管理海中的魚、天空的飛鳥、各種在地上爬行的生物！」天主又說：「看，全地面上結種子的各種蔬菜，在果內含有種子的各種果樹，我都給你們作食物；至於地上的各種野獸，天空中的各種飛鳥，在地上爬行有生魂的各種動物，我把一切青草給牠們作食物。」事就這樣成了。天主看了祂所造的一切，認為樣樣都很好。過了晚上，過了早晨，這是第六天。

(尚欠一篇讀經，星期日應該有兩篇讀經。)

若 1：1-12

在起初已有聖言，聖言與天主同在，聖言就是天主。聖言在起初就與天主同在。萬有是藉著祂而造成的；凡受造的，沒有一樣不是由祂而造成的。在祂內有生命，這生命是人的光。光在黑暗中照耀，黑暗決不能勝過祂。曾有一人，是由天主派遣來的，名叫若翰。這人來，是為作證，為給光作證，為使眾人藉他而信。他不是那光，祇是為給那光作證。那普照每人的真光，正在進入這世界；祂已在世界上；世界原是藉祂造成的；但世界卻不認識祂。祂來到了自己的領域，自己的人卻沒有接受祂。但是，凡接受祂的，祂給他們，即給那些信祂名字的人權能，好成為天主的子女。

「聖言」這一詞，教友隨時都掛在嘴邊。今天在農曆新年初一，用「聖言」形容主耶穌，既深奧又親切。為何耶穌是「聖言」？讓我們從福音的最後一句話開始：「從來沒有人見過天主，只有那在父懷裏的獨生者，身為天主的，祂給我們詳述了。」（若 1：18）耶穌是「聖言」，而不是「人言」；天主說話跟人截然不同。人偶爾會說實話，也會說謊言；可以一下就改變，也可以反悔。天主的話是「聖言」，是完美無缺的，是真理自身。祂的承諾永不改變，是完全可信的。讓聖言在農曆新年的第一天，為我們帶來更新，給我們動力，迎難而上，開創美好的將來。

1月23日 星期一 聖白小滿殉道

希 9:15、24-28

谷 3:22-30

那時候，從耶路撒冷下來的經師們說：「祂附有貝耳則步，祂仗賴魔王驅魔。」耶穌便把他們叫來，用比喻對他們說：「撒旦怎能驅逐撒旦呢？如果一國自相紛爭，這個國就無法存立；如果一家自相紛爭，這家也不能存立。同樣，如果撒旦起來自相紛爭，彼此分裂，也無法存立，必會滅亡。誰都不能進入壯漢的家，搶劫他的東西，除非先把那壯漢綁起來，這樣才能搶劫他的家。我實在告訴你們，世人的一切罪過，甚至一切褻瀆的話，都可得赦免；但誰褻瀆了聖神，就永遠不得赦免，他要永遠承擔自己的罪惡。」耶穌說這話，是因為他們說：「祂附有邪魔。」

奧古斯丁說，以惡為善，以非為是，便是罪。那些污蔑耶穌靠魔王驅魔的經師，顯然在故意顛倒黑白。耶穌用國家紛爭與搶劫壯漢的比喻指出經師們犯了邏輯錯誤。但他們的問題不僅是邏輯錯誤，更是心術不正、故意栽贓。善惡不兩立。指善為惡，就是與聖神作對。若故意如此，即使天主是慈悲的，也無法與天主和好，因為這樣做的人已自絕於天，所以「要永遠承擔自己的罪惡」。其實，故意污蔑耶穌、與聖神作對的人，是站在了魔鬼——「謊言之父」的一

邊，因而他們才是附魔的。任何形式的隨從魔鬼，都是某種程度的「附魔」。讓我們保持為「聖神的宮殿」。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1 月 24 日 星期二 聖方濟各·撒肋爵主教 聖師

希 10:1-10

谷 3:31-35

耶穌的母親和祂的兄弟們來了，站在外邊，派人到祂跟前去叫祂。那時，群眾正圍著祂坐著，有人給祂說：「看，祢的母親和祢的兄弟在外邊找祢。」耶穌回答他們說：「誰是我的母親和我的兄弟？」遂環視祂周圍坐著的人說：「看，我的母親和我的兄弟！因為誰奉行天主的旨意，他就是我的兄弟、姊妹和母親。」

身為導師，耶穌利用一切機會施教。也許正是為此，祂非但沒有因家人找祂而停止講道，反借家人的話題發揮了祂宣講的核心內容：人與天父的關係。耶穌本人是以承行父旨為食糧的人，因為祂是與父一心一意一體的「子」。祂來到世上，就是為向所有人啟示天父——我們都藉著祂而成為天父的子女。但這子女的身份是像耶穌那樣在承行父旨中體現出來的，所謂「父父、子子」。那父不父、子不子的人，雖是家人，卻非親人——只有內在上契合，外在上相愛才叫「親」。血緣、種族或洗禮，都不必然使我們成為耶

穌的親人。「誰是我的親人？」耶穌今天仍然這樣問我們。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1 月 25 日 星期三 聖保祿宗徒歸化

宗 22:3-16 (或宗 9:1-22)

谷 16:15-18

那時候，耶穌對門徒們說：「你們往全世界去，向所有的人宣講福音。信而受洗的人必會得救，不信的必被判罪。信的人必有這些神跡相隨：因我的名驅逐邪魔，且能說新語言；手拿毒蛇，以及喝了致命的毒汁，也決不受傷害；為病人覆手，病人就會痊癒。」

《馬爾谷》福音最後的編者把福傳的物件擴大為「一切受造物」，不只是人。為什麼是一切受造物？因為正如保祿所言，「一切受造物都屈服在敗壞的狀態之下……一同歎息」（羅 8：22），期待著救贖。宣講福音，是為實現天國，而天國的圓滿是全宇宙的得救。為此，《馬爾谷》福音指出三種福音針對的對象：魔鬼、毒蛇和毒汁，以及人。魔鬼代表「靈界」、毒蛇和毒汁代表自然界、病人代表為罪所傷的人。人的得救必然同時是他生存結構和環境的完善，因為人受制於生存結構與環境。所以，福傳，除了要助人以善勝惡，也要求促進社會正義，改善生態環境。

1月26日 星期四 聖弟茂德及聖弟鐸主教

弟後 1:1-8 或 鐸 1:1-5

谷 4:21-25

耶穌又向他們說：「人拿燈來，豈是為放在鬥底或床下嗎？不是為放在燈台上嗎？因為沒有什麼隱藏的事，不是為顯露出來的；也沒有隱密的事，不是為彰明出來的。誰若有耳聽，聽罷！」耶穌又向他們說：「要留心你們所聽的：你們用什麼尺度量給人，也要用什麼尺度量給你們，且要多加給你們，因為凡有的，還要給他；凡沒有的，連他所有的，也要從他奪去。」

天主的尺度是愛的尺度，愛是包含著感情的關係。感情的濃度沒有上限，彼此間的愛越深，就越會加深感情。這就是有的還要多給的意思。相反，一旦感情歸零，關係也就破裂。所以，沒有的，連他已有的也要被拿走。對人苛刻的人，總以自己的判斷為尺度，而一個以自己的尺度衡量別人的人，自然也願意別人以此尺度衡量自己。與這種以自我為中心的尺度不同，天主愛的尺度是以他人為中心的。祂的愛就像燈；燈不為自己存在，不會藏在鬥底下，只為照亮別人而燃燒自己。因此，作為世界之光，基督徒不僅不當判斷別人，反該用天主的愛照亮別人灰暗的人生。

1月27日 星期五 聖趙榮司鐸殉道
聖安琪拉貞女

希 10:32-39

谷 4:26-34

祂又說：「天主的國好比一個人把種子撒在地裏，他黑夜白天，或睡或起，那種子發芽生長，至於怎樣，他卻不知道，因為土地自然生長果實：先發苗，後吐穗，最後穗上滿了麥粒。當果實成熟的時候，便立刻派人以鐮刀收割，因為到了收穫的時期。」祂又說：「我們以什麼比擬天主的國呢？或用什麼比喻來形容它呢？它好像一粒芥子，種在地裏的時候，比地上的一切種子都小；當下種之後，生長起來，比一切蔬菜都大；並且長出大枝，以致天上的飛鳥能棲息在它的蔭下。」耶穌用許多這樣的比喻，按照他們所能聽懂的，給他們講道。若不用比喻，祂就不給他們講什麼，但私下裏卻給自己的門徒解釋一切。

耶穌講的這兩個比喻，展示出祂對天國之成長充滿希望的樂觀態度。種子悄然生長和芥籽變為大樹，形容的是天國潛移默化、以小見大的影響力。「天國」是個動名詞，本義為天主的統治。天主是愛，所以天國無非是愛的統治。這樣的統治可在個體與社會兩個層面上展開。在個體層面，我們堅持不懈的愛心與愛行是有感染力的，哪怕是最微小的愛行，也有

可能造成大的改變；而那些看起來渺小的人，如果完全浸透在愛內，就會成為影響世界的偉人，例如聖女小德蘭和聖德肋撒修女。倘若每位基督徒都能如此，就會在他周圍形成愛的文化，從而在社會層面促進天國。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月28日 星期六 聖多瑪斯·阿奎那司鐸

希 11:1-2、8-19

谷 4:35-41

在當天晚上，耶穌對門徒說：「我們渡海到對岸去罷！」他們遂離開群眾，就照祂在船上的原狀，帶祂走了；與祂一起的還有別的小船。忽然，狂風大作，波浪打進船內，以致小船已滿了水。耶穌卻在船尾依枕而睡。他們叫醒祂，給祂說：「師傅！我們要喪亡了，祢不管嗎？」耶穌醒來，叱責了風，並向海說：「不要作聲，平定了罷！」風就停止了，遂大為平靜。耶穌對他們說：「為什麼你們這樣膽怯？你們怎麼還沒有信德呢？」他們非常驚懼，彼此說：「這人到底是誰？連風和海也聽從祂！」

當門徒們正遭受狂風巨浪，置身于性命攸關的危險時，耶穌雖和他們在一起，卻高枕無憂。「我們要喪亡了，祢不管嗎？」這是門徒們最自然，也是合理的反應。然而，耶穌卻說，如此的反應是缺乏信德的表現。信德在此意味著在沒有任何安全感的情境

中，仍要安心地放手，完全交托於耶穌。正是在絲毫不能依靠自己時，一個人才會全心依靠天主，從而才能有純粹的信德。也許這就是為什麼教難中的基督徒往往有更堅強的信德，經歷過心靈黑底的聖人總會展現出更大的德行。其實無論發生什麼，耶穌雖然看似沉默，卻一直都在。因此，不必怕，只管信就夠了。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月29日 星期日 常年期第四主日

索 2:3, 3:12-13

地上所有遵守祂法律的卑微人！你們應求上主，你們要尋求公義，要尋求謙和，也許你們在上主忿怒的日子能藏身免禍。但我必在你中間留下謙遜和貧苦的百姓，他們必依賴上主的名號。以色列的遺民不再行邪惡，也不再說謊言；在他們的口裏再也找不到欺詐的舌頭；的確，他們或是牧放，或是休息，沒有人來恐嚇。

格前 1:26-31

弟兄們！你們看看你們是怎麼蒙召的：按肉眼來看，你們中有智慧的人並不多，有權勢的人也不多，顯貴的人也不多；天主偏召選了世上愚妄的，為羞辱那有智慧的；召選了世上懦弱的，為羞辱那堅強的；甚而天主召選了世上卑賤的和受人輕視的，以及那些一無所有的，為消滅那些有的，為使一切有血肉的人，在天主前無所誇

耀。你們得以結合於基督耶穌內，全是由於天主，也是由於天主，基督成了我們的智慧、正義、聖化者和救贖者，正如經上所記載的：「凡要誇耀的，應因主而誇耀。」

瑪 5:1-12

耶穌一見群眾，就上了山，坐下；祂的門徒上祂跟前來，祂遂開口教訓他們說：「神貧的人是有福的，因為天國是他們的。哀慟的人是有福的，因為他們要受安慰。溫良的人是有福的，因為他們要承受土地。飢渴慕義的人是有福的，因為他們要得飽飫。憐憫人的人是有福的，因為他們要受憐憫。心裏潔淨的人是有福的，因為他們要看見天主。締造和平的人是有福的，因為他們要稱為天主的子女。為義而受迫害的人是有福的，因為天國是他們的。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。你們歡喜踴躍罷！因為你們在天上的賞報是豐富的，因為在你們以前的先知，人也曾這樣迫害過他們。」

今天的讀經可能會顛覆我們的三觀。前兩篇說處在社會低層的卑微、貧苦、柔弱者會受到上主的照顧、被天主揀選；耶穌則說貧窮、哀痛、溫良、受迫害等是真福。這豈不恰恰與幸福相反嗎？耶穌講的是真正的幸福，而不是世俗的幸福。在舊約中，只有天主是人的幸福（詠 16：2）；祂預許的「福地」，是與祂同在的空間——我們生命的空

間。這就需要我們自己來打造。真福八端正是打造此空間的方法：神貧針對貪婪，溫良針對憤怒，正義針對不公，慈悲針對冷漠，純潔針對淫穢，和平針對暴力，受迫害針對好勝……所以這一切，都可助我們為天主打開生命的空間。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月30日 星期一

希 11:32-40

谷 5:1-20

那時候，耶穌和門徒們到了海的對岸，進入革辣撒人的地區。耶穌剛下船，立刻有一個附邪魔的人從墳墓裡出來，碰上了祂。原來這個人住在墳墓裡，沒有人能綁住他，就是用鎖鏈也不能。因為人們曾多次用繩索或鐵鍊綁住他，卻掙開鐵鍊，弄斷繩索，沒有人能制伏他。他日夜在墳墓叢和山野之間喊叫，又用石頭砸自己。他從遠處望見了耶穌，就跑過來俯伏在耶穌前，大聲喊道：「耶穌，至高天主之子，我與祢有什麼相干？我因天主，乞求祢不要折磨我！」他這樣說，是因為耶穌曾命令他說：「邪魔，從這人身上出來！」耶穌便問他：「你叫什麼名字？」他說：「我叫『軍旅』！因為我們數目眾多。」邪魔一再求耶穌不要把它們從這地區逐出去。那時，正有一大群豬在山坡上放養。那些邪魔便乞求耶穌說：「把我們打發到豬群裡去吧，讓我們附在它們身上！」耶穌准許了它們，邪魔就出來，進入那

群豬裡。豬的數目約有二千。那群豬便朝著山崖直沖下去，掉進海裡淹死了。放豬的人逃走了，在城裡和鄉下傳開這事。於是，大家都出來看發生了什麼事。他們到了耶穌那裡，看見那個曾經附魔的人，即被「軍旅」附身的人，已經穿好衣服，神志清醒地坐在那裡，就都害怕起來。親眼目睹的人就把那曾附魔的人和那豬群所發生的事，都告訴了他們；他們就請求耶穌離開他們的區域。耶穌上船的時候，那個曾附魔的人懇求祂，要同祂一起去。耶穌沒准許他，但對他說：「你回家，到你的鄉親那裡，向他們傳報上主為你做了何等大事，祂怎樣憐憫了你。」於是，那人就走了。他在整個十城區講述耶穌為他做了何等大事，眾人都大為驚訝。

今日福音涉及到一個接納與拒絕的問題。附魔人離開社群到墳墓居住，是拒絕同類，接納魔鬼的表現。耶穌則拒絕了魔鬼的請求，將其驅逐出去，使附魔人恢復正常，有了可重新被社群接納的可能。革辣撒人卻反過來拒絕了耶穌。拒絕耶穌，意味著拒絕福音。可是耶穌卻沒有因為被拒絕而拒絕把福音帶給那些拒絕祂的人。所以祂讓曾附魔的人回到家鄉，傳遞天主為他做的大事。表面上，耶穌拒絕了曾附魔的人跟隨祂，實際上，卻是為讓這位革辣撒人代耶穌去向其同鄉人傳揚福音。而這正是跟隨耶穌的目的。讓我們學習分辨神類，找出接納耶穌、拒絕魔鬼的方式。

(©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU)

1月31日 星期二 聖若望·鮑思高司鐸

希 12:1-4

谷 5:21-43

那時候，耶穌又乘船，到海的對岸去。當祂還在岸邊時，一大群人就聚集在祂身邊。那時，來了一位會堂長，名叫雅依洛。他一見耶穌，就跪在祂腳前，再三懇求祂說：「我的小女兒快死了，請祢來給她覆手，治好她，讓她活下去！」耶穌就跟他一起去了，並有一大群人跟著，簇擁著祂前行。有一個婦人，患了十二年血漏病，在許多醫生手中受了許多痛苦，花盡了她所有的一切，但病情不僅沒有好轉，反而越來越嚴重。她聽過耶穌的事，就來到人群中，從後面上去，摸了耶穌的衣服。因為她心裡想：「只要我摸摸祂的衣服，我就會痊癒！」耶穌立刻覺得有股力量從自己身上出去，就在人群中轉過身來，說：「誰摸了我的衣服？」祂的門徒們回答說：「祢看，這麼多人擁擠著祢，祢怎麼還問誰摸了祢呢？」但耶穌仍朝四周觀看，要看做這事的人。那婦人知道在自己身上所發生的事，既害怕又恐慌，便上前跪在耶穌腳前，向祂講述了全部實情。耶穌就對她說：「女兒！你的信德救了你，平安回去吧！你的病痊癒了！」耶穌還在說話時，有人從會堂長的家裡來，說：「你的女兒死了，為什麼還要麻煩老師呢？」耶穌沒有理睬他們的話，對會堂長說：「不要怕，只管信！」耶穌不讓其他人跟祂去，只帶了伯多祿、雅各伯和雅各伯的弟弟若望一同前去。他們來到會堂長的家裡，耶穌見一片

混亂，有的在痛哭，有的在大聲哀號。祂便進去對他們說：「為什麼這樣混亂和痛哭？這孩子沒有死，而是睡著了。」他們都嘲笑祂。耶穌把眾人趕出去，只帶著孩子的父母和跟祂在一起的人，進了孩子所在的地方。祂拉著女孩的手，對她說：「塔里塔，古木！」意思是：小女孩，起來！那個女孩立刻起來。開始走路，那時她已十二歲了。他們非常驚訝。但耶穌嚴厲叮囑他們，不要讓任何人知道這事，又吩咐他們給她些吃的。

為什麼耶穌感到有股力量從祂身上出去呢？那是什麼樣的力量？不只是治癒的力量，更是祂存在的力量——祂的存在本身就是一種向外施展的力量。若望說：「天主竟這樣愛了世界，甚至賜下了自己的獨生子。」（若 3：16）耶穌就是天父向世人展現出的愛的力量本身。愛是無法自控的，是外展的，是朝向被愛者的離心之力；愛是憐憫、是慈悲，是治癒，是渴望被愛者幸福快樂，甚至永生的意願。如果這愛就是生命的創造者，那麼，它便強於致死的疾病和死亡本身，可使人獲得治癒和復活。面對如此傾其所有為愛我們而來的生命之主，我們豈不該信賴祂愛的力量嗎？

（©樂仁出版社供稿 Claretian Publications, MACAU）

