

2010 年 每月反省

奧思定神父

(Rev. Fr. Augustine Vallooran V. C.)

作者簡介

奧思定·法路朗神父 (Rev. Fr. Augustine Vallooran V. C.) 是「神性退省中心」的負責人。該中心位於印度喀拉拉邦 (Kerala) 的模里哥爾 (Muringoor)，是全球最大的公教退省中心。在該處參與退省的人數，由 1989 年至今，已超過一千萬。退省每週都以英語和六種印度語言舉行，終年不絕。奧思定神父是舉世馳名的退省神師，曾在世界各地講道，深受歡迎。

奧思定神父是印度聖文生會 (the Vincentian Congregation) 會士，擁有神學碩士與哲學博士學位，在印度喀拉拉邦亞爾維 (Alwaye) 聖若瑟宗座修院擔任哲學教授。

奧思定神父也是「神性電視台」(Divine Television) 的副主席。該台是個免費的天主教福音電視台，目前每天 24 小時在英國、歐陸、中東、美國、加拿大不停播放。最近，在 2011 年 11 月 20 日，該台又以「美善電視台」(Goodness Television) 的名稱在印度、亞太地區和大洋洲啟播。它的節目，還可以在互聯網上，通過「神性網上電視台」(www.dvnonline.org) 在全球各地收看。

奧思定神父的講道節目「活水」(Living Waters)，天天都在神性/美善電視台上以英語廣播。

2010年2月

「我們是天主的子女」(若一 3 : 2)

無論我們是什麼人，在什麼地方或者要到哪裡去，總要隨身攜帶自己的身份證明文件。使用每種設施時，要出示卡片來證明自己是誰。在本國投票時，必須把註明自己屬於什麼選區的文件拿出來。到外國去，也要把註明自己國籍的護照給人查閱。入境時沒有攜帶任何身份證明文件，就屬嚴重違犯法紀。總之，世人都想知道我們是誰；不過，在心靈深處，更想弄清楚我們到底是誰的，其實就是我們自己。

「你們說我是誰？」(瑪 16 : 15)

「我是誰？」這個問題對我的生命、我的感情、我的生活方式都很重要。我的生活方式，是根據自己對自己的看法，和自己對自己的要求而決定的。我們會試圖根據自己的生活方式、自己的衣著，甚至別人的評價，去弄清楚究竟自己是誰。我們所攜帶的身份證明文件裡的資料，都指出我們有所歸屬。首先，我的姓氏顯示我屬於哪個家族，哪種信仰。此外，父母的名字、我的籍貫和出生日期等資料也把一些與我有關的

訊息透露出來。藉此，我們可以斷定自己的身份，那就是：我是屬於某個家族、某個國家、某個城市或某個地區的。當我用這些資料來描述自己的身份時，我自己的現狀以及未來的發展，都要看我出生的背景怎樣，並看我屬於哪一群人、哪一個地方、哪一種文化而定。可是，那些把我歸類的資料，真的能解答「我是誰？」這個問題嗎？

無論怎樣，天主聖言要把一個偉大的訊息啟示給我們。這個與別不同的訊息，能徹底改變我們的生命和我們對事物的看法。聖言宣稱：我們不僅是自己父母所生的子女，也不僅是世界某個角落的公民，我們有更重要的存在價值，有更崇高的身份。「凡接受祂的，祂給他們，即給那些信祂的名字的人權能，好成為天主的子女。他們不是由血氣，也不是由肉慾，也不是由男慾，而是由天主生的。」(若 1：12-13) 全能的天主成了我們的慈父，我們是以祂為父的神體，是永恆天國的子民。我們本身的狀況對我們已無關重要了，人間再也沒有能束縛我們的力量了。

天主給我們啟示了我們是誰，我們既有信仰，就該大為高興。天主子耶穌屈尊就卑，來到世上，是為提拔我們，使我們成為天國的子民。祂降臨人間，是為領我升到天上。這就是天主聖言向我們所啟示的。在天主子耶穌內，我們成為天

主的子女。耶穌取了我們的人性，成為我們中的一員，是為聖化我們的本性，使我們分享祂的天主性，而成為天主的子女。

耶穌說得再明確不過了，我們必須重生——不是再入母腹而重生，而是由聖神而生。由聖神而生的洗禮使我們成為新的受造物，使我們有全新的發展機會。因此，成為天主的子女，是天主所賜的特恩，必須慶祝，而我們的生活方式和思想也應隨著這特恩而改變。所以天主聖言告訴我們，我們並不欠肉性的債，以致該隨從肉性而生活，只做這個世界的公民。固然，現在我們必須在世上生活，但是我們要知道，自己是天主的子女，將來要過的，是一種境界更高超的生活。我們如今的生活方式和思想，都要因這個天主子女的身份而轉化。

在我們面前，有天主子耶穌作我們的榜樣。祂在萬世之前，由聖父所生，然後肩負著使命，從天降來。對祂來說，唯一重要的事，就是感到天父慈愛的臨在。福音告訴我們：無論或喜或悲，不管是獨自一人還是與群眾相處，不論有困擾還是有煩惱，祂總是先舉心向上，與天父溝通。祂的一生，就是個不斷地舉心向上的過程。

耶穌唯一的樂事，是感受到、聽到並體驗到自己是天父的愛子。為什麼耶穌要下到約但河，跟罪人一起在洗者若翰面前排隊呢？目的只有一個，就是想看見蒼天裂開，想清楚地聽見祂的父向祂發言：「這是我的愛子，我所喜悅的。」(瑪 3：17) 在上耶路撒冷去承受苦難的途中，祂登上大博爾山，留在那裡祈禱。在那裡，祂再次聽見自己期待已久的天父的聲音：「這是我的愛子，我所喜悅的。」(瑪 17：5) 這是祂聖心的喜樂和安慰，是祂旅途上的力量。

「喜樂於上主，就是你們的力量。」(厄下 8：10)

聖史路加記載，耶穌治好了一個癱病人(路 5)。雖然耶穌切切囑咐他不要告訴別人，但是消息還是傳遍了各處，大家都歡欣喜樂！群眾擁到祂前，祂便把他們一一治愈。祂的名聲傳揚開了。人人都懷著敬畏驚訝的心情，觀看祂的所為，聆聽祂的教誨。福音記載，耶穌就在這事業的高峰，離開群眾，退入荒野祈禱，而且徹夜留在那裡祈禱。原來耶穌認為，喜樂不在於事業成功，也不在於他人的稱讚。祂的喜樂，在於得到天父的歡心。只有當所愛的人欣賞我們，與我們一起慶祝時，我們

才會為自己的成就與功績而高興。對耶穌來說，生命中最重要的事，就是天父因祂而喜悅。

在目前這個地步，我們要記住，耶穌並不關心自己是否成功，也不關心自己是否受人歡迎。聖史路加記載了耶穌治好癩病人的事蹟後，便描述祂醫治另一個病人，即一個右手乾枯的人的過程（路 6）。那天是安息日，耶穌在會堂裡醫好了那病人後，猶太人的首領們便認定祂違反了安息日的法律，狂怒填胸。路加這樣說，那個人的右手一復了原，那些首領們便走出會堂，彼此商議，要怎樣對付耶穌。我們知道，黑落德黨人與法利塞人素來都話不投機，但當他們密謀殺害耶穌時，竟團結起來。耶穌既憂傷又孤立。祂行了善，消除了疾苦，猶太人反而控告祂不守法律。他們冥頑不靈，曲解法律，使耶穌憂傷不已。耶穌有什麼反應呢？福音記載得很清楚：耶穌出去，上山祈禱，祂徹夜向天主祈禱。在憂苦的時刻，耶穌的安慰就是天父的愛。在祂孤立無援時，祂再次舉心向上，與天父溝通，以獲得祂所需的能量。

「凡有愛的，都是生於天主」。(若一 4：7)

吃最後晚餐時，耶穌跟祂所信任的愛徒們坐在一起。但與此同時，祂痛心地發現，他們人人很快就要捨棄祂，心情因而非常沉重。但即使在這個黑暗的時辰，祂仍然懷著信德宣

稱：「看，時辰要來，且已來到，你們要被驅散，各人歸各人的地方去，撇下我獨自一個，其實我並不是獨自一個，因為有父與我同在。」(若 16：32)

甚至在祂這個快要被人捨棄的時刻，當祂知道自己所最信任的門徒將要否認並出賣祂時，祂所關心的，只是他們的回頭。祂選了西滿伯多祿為磐石，要在這塊石上建立祂的教會，又把天國的鑰匙交给了他。如今伯多祿卻快要受試探，並因而失足跌倒。可是祂在這個憂傷的時刻，仍然關心伯多祿，為這個軟弱而常會犯錯的門徒祈禱。伯多祿即將否認祂，祂卻安慰他，並向他保證：「西滿，西滿，看，撒殫求得了許可，要篩你們像篩麥子一樣。但是我已為你祈求了，為叫你的信德不至喪失，待你回頭以後，要堅固你的兄弟。」(路 22：31-32)

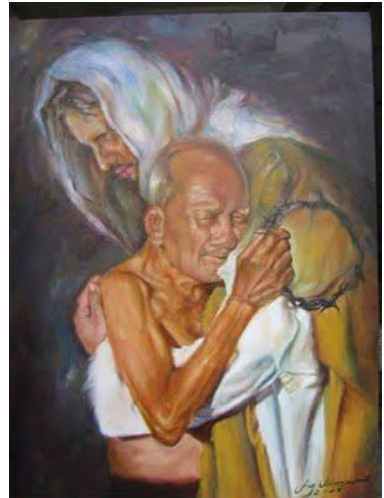

當耶穌完全無助，極度憂苦，看見自己的同伴要受試探時，祂流著血珠，舉心向上，對天父說：「我父！若是可能，就讓這杯離開我吧！但不要照我，而要照你所願意的。」(瑪 26：39) 最後在十字

架上，祂為了完成自己的奉獻，又向天父說：「父啊！我把我的靈魂交托在你手中。」(路 23：46) 祂生時怎樣投靠天父，死時地怎樣投靠天父。

天主子耶穌給我們顯示了，我們該如何以天主子女的身份生活。我們與祂一樣，也要經歷起伏不定的人生，既要承受成就、光榮、功績和別人的擁戴，也得面對憂傷、誤解、孤獨和死亡。在困難的日子裡，我們會蒙受不白之冤，會失敗，也會孤立無援。那時要向誰求助呢？以往，我們自然會向那些跟我們關係最密切的人求救。可是，現在我們記起，他們人人都曾辜負過我。主耶穌已看見我們的眼淚，也聽到我們的哭聲，現在祂叫我們舉心向上，向祂求助。祂說：「凡勞苦和負重擔的，你們都到我跟前來，我要使你們安息。」(瑪 11：28) 祂最愛我們。我們的一切，祂都關心。就是我們的頭髮，祂也一一數過了。(瑪 10：30) 祂安排一切，好使一切都協助我們獲得益處 (羅 8：28)。我們的天主就是這樣的了。祂真是我們的慈父！願我們都體驗到，祂是我們生命的喜樂與權能。

「在天上除祢以外，為我還能有誰？」(詠 73：25)

我們有時向他人求助，但後來情況反而惡化了。有個故事可以說明這一點。有一天，有個女人跟丈夫吵了架。她覺得丈夫不愛她，因而悶悶不樂，整夜輾轉反側，不能入睡。第二天早上，住在隔壁的朋友過來看她，她便哭喪著臉向朋友說：「要跟這種男人一起生活，我真命苦。他是沒心肝的。你知道他說過什麼啦.....你知道他做過什麼啦.....虧我對他那麼好.....」她的朋友很同情她，也向她訴苦：「真想不到他竟對你做出這種事來。我也要告訴你，我的丈夫是怎樣可惡.....」最後，她們都一致同意：凡是做丈夫的，都是壞蛋。她們這樣傾訴，似乎能減輕彼此的煩惱，但其實在腦海和心靈裡，已經播下了抑鬱沮喪的壞種子。一週後，這個女人從另一個鄰居的口中，聽到朋友對她丈夫和她的婚姻的評論，原來她和丈夫之間的小事，如今已變得街知巷聞了。

當我們信賴他人時，這樣的事情就常不幸地發生。假如我們意識到，關心我們的天主多麼渴望安慰我們，祂的能力和慈愛就會改變我們人生的困境了。我們必須領悟到，祂的愛比任何人間的愛更為真實；比任何凡夫俗子的關懷更能使人寬心；比任何社會的保障更能使人覺得安全。當我知道我的眼淚都聚在上主的皮囊裡 (詠 56：9) 時，就自會喜樂盈盈，歡欣不已了。

「像海裡的波濤，被風吹動，翻騰不已。」(雅 1：

6)

有一次，有個年輕的女子來見我，她說：「這是我第四次在這裡參加退省。每次退省時，我都很快樂，覺得事事如意。但一回到家裡，就不禁悲從中來。」我問她有什麼煩惱時，她就向我訴苦：「我很擔心，沒有希望。我已經三十歲了，但還沒出嫁。如果現在還找不到對象，恐怕以後再也沒有機會結婚了。如果我要一輩子孤零零地生活，那是多麼可怕啊。」她向我哀求：「請你為我祈禱，求天主給我一個如意郎君吧。」於是我就為她祈禱，也答應以後繼續祈禱。

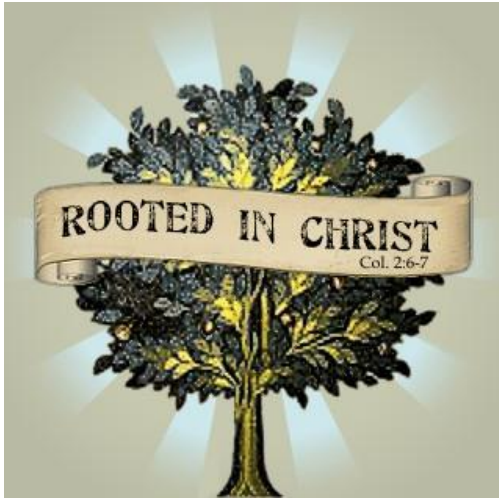
兩年後，這個女子又來參加退省。她很愉快，興高采烈地走過來對我說：「神父，記得我是誰嗎？我曾經請你為我代禱。天主俯聽了你的祈求。只過了三個月，我就遇上一個年輕的男子。他是個非常好的人，現在我們已經結婚了。神父，謝謝你為我祈禱。」說完之後，她突然神色改變，淚眼汪汪。「現在有件事使我們非常困擾。我結了婚兩年了，還是沒有懷孕。如果現在不生孩子，我越來越老，恐怕以後再也沒有機會生孩子了。神父，請你為我祈禱，求天主賜我一個嬰兒吧。」於是我再為她祈禱。

五年後，這個女子再來參加退省。她很高興地走過來對我

說：「神父，記得我是誰嗎？我五年前來過，你為我祈過禱。只過了三個月，我就懷孕了。我的女兒現在非常可愛，簡直是個天使，我們都非常開心。神父，很感激你為我祈禱。」她說完之後，神色又改變了，開始愁眉深鎖，連聲綫也變了。「現在我們非常擔心，因為沒有好的學校取錄我的孩子。在我們這個城市裡，進好學校非常困難。如果她一開始就沒有機會受良好的教育，前途就非常黯淡了。如今這個社會，甚麼保障都沒有，她將來一定要自食其力。神父，請你為我的孩子祈禱，求天主讓她進入一所好學校吧。」於是我又為她祈禱，也答應以後繼續祈禱。

自從上次退省以來，她已經有好一段日子沒有來了。但我肯定，二十年後，如果我尚在人間，她一定會再來。那時，她將要對我說：「神父，記得我是誰嗎？我來過見你，請你為我的孩子祈禱，求天主讓她進入一所好學校。你為她祈過禱。你叫我怎樣描述之後所發生的事情呢？只過了三個月，她就進了一所名校，學業成績一直都非常優異。她受過良好的教育，生活十分愉快，我們都以她為榮。」之後她又會變得很悲傷，邊哭邊說：「但是現在我們很痛苦，女兒已經三十歲了，還沒有出嫁。」就這樣，發生過的事將會重演，周而復始.....

這類事情也會發生在我們身上。我們就像海裡漂浮的船隻，隨著波濤而翻騰不已。我們為一件事煩惱後，又會為另一件事而煩惱；為一個危機擔心後，又會為另一個危機而擔心。為什麼會這樣呢？因為我們沒有在天主的愛中拋錨，而隨著

波浪不斷地伏。因此，聖保祿說，他懇切地為我們祈禱，好使我們體會到天主的愛：「因此，我在天父面前屈膝……叫你們在愛德上根深蒂固，奠定基礎，為使你們能夠同眾聖徒領悟基督的愛是怎樣的廣、

闊、高、深，並知道基督的愛是遠超人所能知的，為叫你們充滿天主的一切富裕。」(弗 3：14，17-19) 這一定是魚在海裡的感覺了。無論魚在哪裡游泳，四週的一切，都是維持著牠生命的水！這樣的體驗，我們也該常有。我們是天主的子女。無論我們在哪裡，我們都在天主內，祂在我的前後保護我，滿足我的一切需要。這就是聖詠的作者喜樂與信賴天主的心情了。「祢將我的前後包圍，用祢的手將我蔭庇。我往何處，才能脫離祢的神能？我去那裡，才能逃避祢的面容？」(詠 139：5，7)

「那在你們內的，比那在世界上的更大。」(若一 4：4)

當我們知道自己具有天主子女的身份時，對天主的信賴，就是我們的特恩與基本的權利。既然我們是天主的子女，我們的生活方式也該與我們天主子女的身份相稱。耶穌對我們說：「你們應當是成全的，如同你們的天父是成全的一樣。」(瑪 5：48) 耶穌的意思很明顯，在我們生命的每一刻，對我們唯一重要的事，就是肖似天父。

有人懷著絕望的心情來見我。他們說，每天晚上父親或丈夫回家時，都爛醉如泥。他們問我該怎辦。我勸他們，要以天父子女的身份去處事待人，要信賴天主的能力，要寬恕，要了解，要有憐憫人的心腸。我們並不屬於世界，不是其中的失敗者；我們是天國的子民，具有天主子女的權能。這是福音的訊息：耶穌給那些信祂名字的人權能，好成為天主的子女。這種權能，我們要在日常生活中運用。愚人悲傷絕望時會投降。蠢材在盛怒中會拿起手鎗亂射濫殺。但天主的子女縱然悲痛，他們仍然記得，在自己內有一種比目前那種惡劣情況更加偉大的權能。在我們面前，沒有不可能的事，因為我們是天父的子女！

「我們必要相似祂」(若一 3：2)

當我們鬱鬱不樂，遭人捨棄，陷入困境，計劃落空，受人傷害時，我們需要以天主子女，而不是以孤兒的身份生活，我們需要天主做靠山。

孩子有父母的基因，所以都具備父母的特徵。同理，我們也該具備天父的特徵。既然音樂家的兒子當有音樂天份，詩人的女兒該有詩人氣質，哲學家的兒子應有邏輯的頭腦，所以，我們身為天父的子女，也理當有天父的能力、慈愛與惻隱之心。在親友傷害我們時，我們會傷心難過。那時應該緊記，自己具有的，是天父靈性的基因，因此我們的力量應當強大，強大得足以寬恕對方，鼓勵對方。

聖詠的作者告訴我們：「你們瞻仰祂，要喜形於色，你們的面容，絕不會羞愧。」(詠 34：6) 只要我們凝視著天父，我們靈魂內的靈性基因便會蘇醒過來。故此，耶穌經常不厭其煩地催迫我們祈禱。我們要效法祂，不斷在祈禱中瞻仰天父。當我這樣常與天父結合時，我的反應便會如同祂的反應一樣。孤立無援時，我從天

父那裡汲取力量。處於困境，心懷怨恨時，天父的慈善便會提醒我，我的反應不可如同世俗的男女一樣。我也許有以牙還牙的衝動，但天父慈顏的光輝會照耀著我，使我懷著天父的惻隱之心去行事做人。

請眾同禱：

天父，我們感謝祢，因為祢為了使我們成為祢的子女，而把耶穌賜給了我們。求祢賞給我們恩寵，使我們在任何境遇中都能體驗到祢的慈愛。過去，我們像孤兒般生活，以為自己無依無靠，因而灰心失望。請打開我們的心扉，來迎接祢的愛，好使我們深信祢常與我們同在，頃刻不離。

亞孟。

2010年3月

「祂重生了我們，
為獲得那充滿生命的希望」
(伯前 1：3)

聖經上說，希望（望德）不叫人蒙羞（羅 5:5.），在四旬期裡，我們要頌揚的，就是這種希望。在這段神聖的時期內，我們要苦身克己，坦然接納自己的局限，踏上基督的苦路，朝著加爾瓦略山前進。不過，在這條苦路的盡頭，並非哀痛與死亡的黑暗深淵，而是復活的光榮境界！四旬期提醒我們要心存希望。「我們得救，還是在於希望。所希望的若已看見，就不是希望了.....但若我們希望那未看見的，必須堅忍等待。」(羅 8:24-25)

「你這睡眠的，醒起來罷！從死者中起來罷！基督必要光照你！」(弗 5:14)

我們的時代是悲觀的時代，我們的文化是絕望的文化。事實上，人人都失去希望，因為大家都已不敢心存希望了。在我們中間，在我們四周，失望的氣氛越來越濃厚。絕望、沮喪的毒氣使人窒息，連善心的人也感到不舒暢。大家覺察到，一切都似乎失控了。情緒、渴望和慾念都成了脫韁的野馬，

拖著我們狂奔，以致我們的思想和生活方式，都不是自己真正想要的。我們也許從小就知道品格高尚的重要，可是，實際上在俗世生活時，卻經不起罪惡的強烈誘惑，結果所做出來的，偏偏是自己所不願作的壞事。我們的心在恐懼和絕望中無聲地吶喊：「究竟這種邪惡的勢力會把我帶到哪裡去呢？」滿腦子不請自來的歪念使我們恐懼。盤踞在心中的慾望似乎強得難以抗拒。我們看看自己，發覺自己已經淪為非份之想和罪惡勢力的奴隸了。在世界這個絕望與無助的陰谷

行走時，四旬期這段神聖的日子，是一股給我們帶來希望的清風。它的訊息邀請大家抬起頭來，對純美全善的境界重振希望，並淨化自己的心靈，以領受天國輝煌的光榮。

在這段日子裡，聖經一再清清楚楚地向我們呼籲：「你們悔改吧，因為天國臨近了。」(瑪 4:17) 這是耶穌開始傳道時，所宣揚的第一個訊息。為了傳揚這訊息，祂走遍各城各村，在會堂和市場裡高聲宣講，在民眾的家中，向罪人的心靈低聲教誨。耶穌的呼籲，既是一個邀請，也是一個承諾。祂邀請眾人悔改，歸向天主；祂向我們承諾，天國要來到人間，

天主要在人類心中為王。在希臘文裡，「悔改」(metanoia) 一詞，解作「心靈的轉變」，意即徹底改變人生的方向，走向天主，而不再按俗世的方式生活。事實上，多個世紀以來，凡天主派遣的先知，都宣講這個訊息。他們邀請眾人回心轉意，歸向天主，等祂前來施救。他們也向民眾預告，救主快要來臨。我們聽見岳厄爾先知這樣向人民大聲疾呼：「至少現在——上主的斷語——你們應全心歸向我，禁食，哭泣，悲哀！應撕裂的，是你們的心，而不是你們的衣服。」(岳 2:12-13) 最後的一個先知若翰洗者，也同樣苦口婆心地向群眾宣告：「你們當預備上主的道路，修直祂的途徑……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。」(谷 1:3,7-8)

「看！如今正是救恩的時日」(格後 6:2)

救主耶穌來臨時，祂所宣講的，同樣也是悔改的訊息，但語

氣顯然是緊急的。祂邀請眾人皈依天主，因為天主的國已經出現了。「時期已滿，天主的國臨近了，你們悔改，信從福音吧！」(谷 1:15) 情況確是緊急，因為天主拯救世人的行動在已經在人間，在耶穌基督身上展開了。所

以，每一個人，不論男女，都必須毫不遲疑地打開自己的心扉，讓天主在自己的心中為王。當耶穌在納匝肋的會堂講道時，祂宣稱，依撒意亞先知所預言，天主要施救的許諾是真的：「上主的神臨於我身上，因為他給我傅了油，派遣我向貧窮人傳報喜訊，向俘虜宣告釋放，向盲者宣告復明，使受壓迫者獲得自由，宣布上主恩慈之年。」(路 4:18-19) 當時眾人的眼睛都注視著祂，祂望著他們說：「你們剛才聽過的這段聖經，今天應驗了。」(路 4: 21) 依撒意亞先知書有關救恩的預言，當時在耶穌身上，並在祂的行動上應驗了。

趕快打開心扉，來接受上主的救恩吧！這是四旬期每年都向我們傳達的緊急訊息。在日常生活中，我們的思考和生活方式，由於受到周遭各種事物的污染，已不再光明正大。世俗的思想把我們潛移默化，改變了我們的價值觀。我們跟別人的關係變得緊張，對天主的態度轉為冷漠，祈禱也變成枯燥乏味的事。我們發覺自己已成為凡夫俗子了。聖保祿所描述的可悲境況正是我們自己的寫照：「我不明白我作的是什麼：我所願意的，我偏不作；我所憎恨的，我反而去作。」(羅 7:15) 罪惡的勢力已經攻佔了我們心靈的聖所，把我們囚禁起來。就在這個水深火熱的困境中，悔改的訊息給我們帶來光明的希望。天主的國臨近了，天主要來掌管我們的生命。祂要施展大能，指揮我們的心跳和生活方式。在祂掌權

之日，祂要把盤踞在我們內心的邪惡勢力擊潰。在我失敗之後，祂會出來解救我。祂向我們保證：「你不要害怕，因為我與你在一起；你不要驚惶，因為我是你的天主；我必堅固你，協助你，用我勝利的右手扶持你。」(依 41:10)

**「如果天主子使你們自由了，你們的確是自由的。」
(若 8:36)**

我們在馬爾谷福音裡可以看到，當耶穌運用自己的權柄時，一個癱子的生命怎樣奇妙地改變了。有人把那個癱子帶到耶穌面前，耶穌望著他說：「孩子！你的罪赦了。」(谷 2:5) 當時群眾中有人竊竊私語：「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？」(谷 2:7) 那時，耶穌就站起來，說：「但為叫你們知道：人子在地上有權柄赦罪。」(谷 2:10) 原來，耶穌不但有剷除罪惡勢力的權柄，也有權柄使癱子站起來行走。如今，在這四旬期內，耶穌也願意運用祂的權柄，來援助所有在逆境中感到無助的男女，來拯救一切自慚形穢，沉溺在邪惡中的罪人。當我們投奔祂時，祂就會大施神威，使我們生命中的一切死結迎刃而解。

稅吏長匝凱是個大罪人，不過，他想看看耶穌是什麼人。(路 19).由於他有意親近天主，耶穌就趁機運用自己的權柄，把束縛著他的邪惡勢力趕走了。結果這個貪官洗心革面，成了一個慷慨大方的義人。他得到了內心的自由，決定捨棄一切不義之財。他對主說：「主，你看，我把我財物的一半施捨窮人；我如果欺騙過誰，我就以四倍賠償。」同樣，那個在井邊與耶穌相遇的撒瑪黎雅婦人也體驗到這種內心的自由。她撇下那個象徵罪惡生涯的水罐，往城裡勇敢地為救主耶穌作證。這個一生為罪惡所捆綁的婦人，在得到自由後，竟成了一個女先知，到處宣揚耶穌就是默西亞的喜訊。

有一個事業很成功的商人在我們這個中心參加退省。他第二天在一個異象中，看見自己的家裡擠滿了人，又看見自己躺在一個裝飾好的棺材裡。他大驚失色，誠惶誠恐地來見我，問我這是不是表示他快要死了。我為他祈禱後，對他說：這肯定是個來自天主的訊息。不過祂不是要通知你死期將至，而是想慈愛地邀請你死於罪惡。我問他，上主有沒有在心中定他的罪。他馬上淚如泉湧，承認自己有婚外情。我再問，他在這種罪的境況中是否快樂。他邊哭邊說，他其實並不想

有婚外情，不過卻做了對妻子不忠的事。他很難過，知道長此以往，自己的婚姻就會破裂，可是又鼓不起勇氣對自己邪惡的慾念說「不」。就在這種無助的情況下，他來參加退省。我安慰他說，不是他自己採取主動，而是天主把他領到祂的面前，為解救他。由於他接受了聖神的推動，願意參加退省，天主正在把悔改的恩寵賜給他。他所看見的異象，是天主已經運用自己的權柄來處理這個罪的境況的保證。救恩已經臨近了。結果，他鼓起勇氣，棄絕了邪淫的罪過，從此踏上正路。

聖若望聖史記載，經師和法利塞人把一個犯姦淫時被捉住的婦人帶到耶穌面前，要耶穌定她的罪 (若 8)。法律規定，只有無罪的人才可以做判官。那些控告那淫婦的人並不符合法律的規定，所以只有耶穌才有資格定罪。不過耶穌並沒有審判她，反而向她顯示了祂慈悲的大能。正是耶穌所顯示的天主無條件的慈悲，把那個婦人釋放了，使她不再荒淫度日，不再為內疚與罪惡權勢所折磨。在體驗到天主的慈愛後，她認清了人生的正確方向，便稱耶穌為「主」(若 8:11)。成聖，是我們體驗了天主的慈悲後的反應。福音裡記載著許多大罪人的事蹟。當他們體驗到自己沐浴在天主慈悲的光明中時，就堅定不移地接受耶穌作自己生命的主，並決意畢生跟隨祂。他們都成了新的受造物。

「凡受造之物都熱切地等待」(羅 8:19)

天主很迫切地渴望，我們每一個追尋美滿生命的人，現在都歸向祂，因為祂馬上就要在我們身上實現祂的許諾。正是由於這個緣故，四旬期是一個恩寵滿溢的時刻。天主要在這時刻，定我們的罪，然後把我們有罪的境況接管，使我們獲得救恩。

聖經所說的「罪」，不僅指個人反抗天主的行為，還包括整個人類歷來反抗天主的行徑所招致的，由全人類和每一個人所承受的一切災殃。天主本來有意讓人在祂於創世之初所準備的樂園（地堂）裡生活，但由於原祖違抗天主的命令，人類失落了樂園（地堂）的福分，天主要賜予人類幸福的計劃也因而化為泡影。結果人際關係變得緊張，身心健康受到危害，自然界也與人為敵，世界成了涕泣之谷。

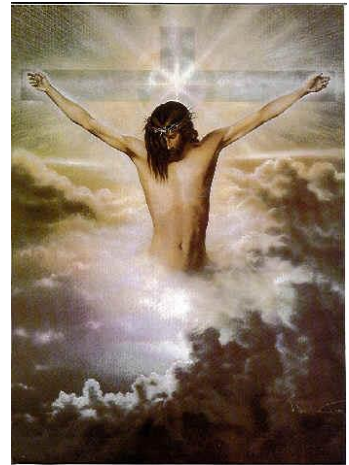
耶穌所賞賜的救恩，能使我們免於降臨到人類頭上的各種災殃。這一點可以從耶穌治好癱子一事看出來（谷 2）。在耶穌的眼中，癱子弱小無助，是一個為邪惡勢力所蹂躪的受害者。所以耶穌特別憐憫他，叫他做「孩子」。除了這一次外，耶穌並沒有對任何人用過這個親切的稱呼。癱子覺得人人都捨棄了他。誰有空照顧他這個癱瘓的人呢？人人都為了自己的事而操心忙碌，沒有人能負起服侍他的責任。他痛苦地意

識到，自己已成了身邊一切人的負累。在這個辛酸的境遇中，耶穌保證要支援他。他孤獨無助的日子已一去不返了。他多年來，在無所歸屬的黑暗境況中掙扎，耶穌的愛如今解救他，使他身心歡暢，令他脫離罪惡與孤單的人間地獄而重獲自由。祂對他大發慈悲，運用權柄，醫治他癱瘓的身軀，叫他站起來行走。事實上，耶穌不但醫好了他有病的肉身，也治癒了他痛苦殘廢的心靈。他癱瘓之後，覺得天主虧待了他，於是不肯甘心忍受病苦，老是在心裡抱怨天主，憎恨天主。耶穌給他顯示並保證了天主對他的愛，終於使他的身心完全康復。

「看，我已更新了一切。」(默 21:5)

我遇過一個弄不清楚自己性取向的男青年。他小時曾遭色狼侵犯，長大後覺得性衝動難以抗拒，結果跟好幾個人發展了糾纏不清的同性戀關係。他在這個無助的困境裡，非常羞愧煩惱。他去找心理學家輔導。心理學家對他說，他的性取向完全正常，毋須改變，可以如常地活下去。於是他暫時放下了心頭大石。但過了不久，他越來越忐忑不安，覺得自己做了錯事。他去找神師指導。神師對

他說，他要像索多瑪、哈摩辣那兩座城的居民般，逃不過被火焚燒的厄運。他覺得又害怕又氣憤。由於恐懼，他暫時勉強把性慾克制著，不再胡作妄為。但過了不久，他又慾火焚身，結果再度墮入情慾的陷阱中。這一次，他感到更內疚、更絕望了。他把內心的痛苦都向我傾訴。我告訴他：心理學家和神師都犯了錯，誤導了他。他們兩人都不了解天主的慈悲，不知道祂樂意接納他這個罪人；他們兩人也不了解天主的大能，不知道祂能把他從罪惡中釋放出來。他之所以長期被困在罪惡與失望中受苦，原因就在於此。我告訴他，耶穌來，是為應驗天主的許諾，「向俘虜宣告釋放」(路 4)。還有，祂馬上就要廣施救恩，因為祂說：「你們剛才聽過的這段聖經，今天應驗了。」(路 4:21) 當我們投靠天主，向祂獻上罪惡所招致的災難時，祂就施展大能，在我們身上為王。接著，我領他祈禱，叫他把自己的身體和肉慾都交給上主，把過去一切不道德的性關係以及那些不潔的罪所招致的內疚和失望，都託付給天主。於是，他接受了耶穌做他肉體和生命的主。我又引導他辦告解，使他體驗到在基督內自由的新生命和圓滿的喜樂。那次之後，他還參加了好幾次退省，逐漸在天主的國內扎根。如今他所過著的，是幸福的婚姻生活！

我們今天身處的世界，已經失去了罪惡的觀念，人不但不再

以罪惡為恥，反而以罪惡為榮，認為它是追求快樂和成功的必要手段。與此同時，罪惡的勢力在人間肆虐，侵害我們個人的生活，破壞我們的家庭幸福，使我們陷入苦海，而對人生失望。因此，我們亟需四旬期所帶來的希望訊息。當我們投靠天主的時候，上主就會施展大能，把邪惡的勢力壓伏，並把罪惡帶給我們自己與家庭的災殃，一一消除。

請眾同禱：

主耶穌基督，我們感謝祢賜給我們這個恩寵的時期，好使我們康復。主，我們來到祢的面前，把我們惶恐不安，不敢抱著任何希望的心靈交給祢。我們也把我們軟弱的肉軀、缺失以及一切使我們憂慮、失望的遭遇，放在祢的祭台前。

當我們等待著祢時，請祢嘔氣，把祢的聖神賜給我們，使我們脫胎換骨，成為新的受造物。當我們領受祢的愛時，我們就會滿懷希望，在祢面前重生。願祢在我們內的大能引導我們善度此生，好使我們能為自己對祢所懷著的望德作證。

主耶穌，我們感謝祢把無盡的愛與信任放在我們心中。從今以後，我們願為愛祢而生活。亞孟。

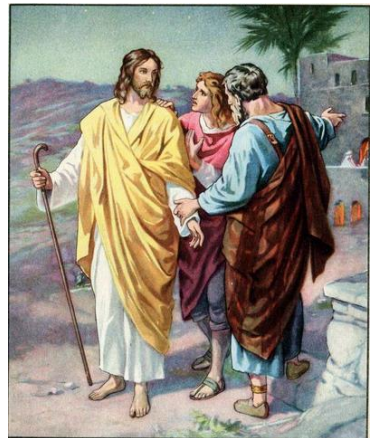
2010年4月

「復活起來的是光榮的」(格前 15:43)

亞肋路亞！基督復活了，祂真的復活了！祂征服了死亡，如今永遠活著。祂活著，是為了在黑暗中與我們同行，把深沉的夜色化作明亮的晨曦。祂活著，是為了與我們一起跨越陰森的幽谷，領我們走上歡欣的高地。這就是復活節的喜訊，這就是在這個慶期內歡騰的理由！在福音所載的復活節事蹟中，兩個門徒在師傅死後那段悲痛惶惑的日子裡到厄瑪烏去的旅程，是一個非常重要的事件，因為它給我們顯示，如何使那個帶來救恩的復活節經驗，也成為我們自己的經歷。

「耶穌親自走近他們，與他們同行。」(路 24:15)

路加福音內那兩個門徒——克羅帕和他的同伴——的經歷，是福音中描述得最詳盡的復活節事蹟之一（路 24：13-35）。他倆因耶穌的悲慘苦難與死亡而大受打擊，便懷著哀痛失望的心情離開耶路撒冷，到十一公里外一個名叫厄瑪烏的鄉村去。大概是發生在加爾瓦略山上的慘劇驅使他們離開那個傷心地吧。他們邊走邊談，一切

不如意的事情、一切使他們失望的人物、一切已幻滅的夢想，都是他們的話題。就當他們在這個死蔭的幽谷裡行走時，耶穌遇見他們，還參與他們的討論。但奇怪的是，他們竟然認不出祂來。接下來所發生的事，是對我們的一項啟示：原來當我們傷痛絕望時，復活的主耶穌竟會與我們同行，並向我們顯示祂自己。

耶穌詢問他們發生了什麼事，他們便一五一十地告訴祂。耶穌聽了，就引用聖經的話來解釋。祂教他們用天主的眼光來看事物，並告訴他們：天主拯救我們的高超計劃，一直都佔上風。事實上，縱然祂的遭遇看來極其悲慘，但天主的計劃已經藉著祂的苦難和聖死而實現了。祂講解了天主的聖言後，便為他們擘餅。在這張聖體的餐桌上，他們的眼睛開了，認出了耶穌，心裡的愁雲慘霧也一掃而空，於是馬上動身，返回耶路撒冷，到處傳報喜訊說：耶穌已從死者中復活了，祂真的活著！同樣，每次我們舉行感恩聖事的慶典（彌撒）時，耶穌也藉著講解聖言（聖道禮儀）和擘餅（聖祭禮儀）這兩個行動來醫治我們，使我們康復。

「凡勞苦和負重擔的，你們都到我跟前來」(瑪 11:28)

每台彌撒（感恩聖事的慶典），都是主耶穌自己吸引我們參與

的。我們來到神聖的主面前，就能認出自己以往所犯的一切過錯。我們在祂的愛內，就會鼓起勇氣把裡裡外外的難題，都向祂傾訴。種種使我們生氣、悲傷、恐懼、內疚的事物，我們全都交給主耶穌。

我們就像那兩個門徒一樣，開始接受救恩了。他們在前往厄瑪烏的途中，開始把自己的各種遭遇、各種困難，都一一向耶穌訴說。我們從他們的哀傷中可以看得出來，他們有四類問題，是需要主耶穌處理的。

耶穌的死亡，使他們悲傷失望。昔日，他們捨棄了一切去跟隨耶穌，相信祂將要稱王，也盼望自己能有幸沾光，不過，這一切希望，如今都化為泡影了。

耶穌被捕、被判罪、被釘死的方式，令他們憤怒沮喪。猶太人的首領居然與羅馬的權貴勾結，狼狽為奸，陷害忠良，以毫不公允，極其殘酷的手段置耶穌於死地。他們想不到一向為人信任尊重的人物，如今竟叫人痛心疾首。

他們覺得慚愧內疚，因為對耶穌的苦難，他們也得負點責任。在耶穌似乎最需要他們的時候，他們沒有挺身而出。事實上，負責師傅的猶達斯，是他們中的一員；而否認祂的西

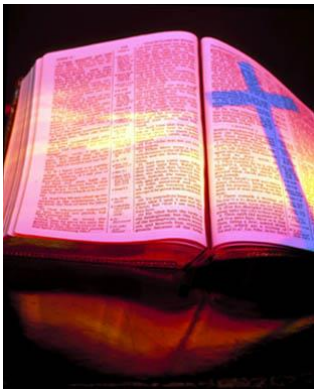
滿伯多祿，也是他們的領袖。在耶穌最孤立無助的時刻，他們如同其他蒙祂召選的門徒一樣，都撇下師傅，逃之夭夭了。由於辜負了恩師，所以他們如今既抑鬱又內疚。

他們為自己而擔心恐懼。當時，由耶路撒冷通往厄瑪烏的路，是一條具有戰略價值的交通路綫。住在耶路撒冷的羅馬總督比拉多，常有軍隊在厄瑪烏駐守。一旦耶路撒冷發生動亂，他就可以立即把軍隊召來平暴。在耶穌死後的那段敏感日子裡，羅馬士兵都處於戒備狀態，一見動亂的跡象，便會馬上鎮壓。他們是耶穌的門徒，如果身份被人識破，恐怕就會步師傅的後塵，難逃遭人誣告殺害的厄運。

值得我們注意的是，心理學家已經發現了，種種人的問題，都有以下這四種表達方式——孤獨與失望；憤怒、仇恨與報復；內疚與抑鬱；焦慮與恐懼。各種身體的毛病，以及其他更嚴重的問題，都由這些基本的情結所引起。那兩個門徒向耶穌傾訴的，就是這些消極情緒了。耶穌聽了之後，便為他們講解聖言。祂對他們的心說話，向他們啟示：一切事情，都是按照天主完美的計劃，為了光榮耶穌，並為了聖化天主的子民而發生的。就這樣，他們對人生的態度，便再度積極起來了。

「祂在路上與我們談話，給我們講解聖經」(路24:32)

感恩聖事的慶典(彌撒)開始後不久，便到講解聖言的部份(聖道禮儀)。天主藉著讀經和講道來向我們發言，所以我們在聆聽祂的聖言前，要先向祂認罪懺悔。凡在自己身上出了亂子的地方，我們都要讓祂觸摸。重要的是，在懺悔禮中，我們不但要承認自己的罪過，還要把自己的一切難題，包括疾病、悲哀、傷痛、恐懼、沮喪等，都奉獻給天主。接著，耶穌便會透過聖經和講道來對我們說話。注意：聖經的內容，不僅是兩千年前或更久之前的歷史陳跡，因為天主不單藉著聖言來講述往事，祂還在這一刻向我們每一個人發言，

讓我現在就可以聽見祂對我說話的聲音。這是聖經的美妙之處。它不僅是一本印出來的書，它還是「生活的」天主聖言！當以自己的話創造天地萬物的天主親自向我們發言的時候，我們要明白那個時刻是多麼的神聖！每當我們打開聖經閱讀，或聽別人宣讀、講解聖經時，必須意識到，是祂親自向我們發言。

我必須用心聆聽，因為天主是按我的實際需要而發言的，祂是針對我的生活、我的罪過和疾病、我的問題和煩惱而說話

的。當我們參與感恩祭時，要懷著撒慕爾先知的態度向上主祈禱：「請上主發言！祢的僕人在此靜聽。」(撒上 3：10) 當我們在天主面前懷著信德與期望等待時，祂的話定會傳到我們這裡。這是天主聖言的許諾。只有天主聖言能進入我們的心靈深處，給我們帶來光明與安慰。那時我們便會如同克羅帕和他的同伴一樣，覺得自己的心是火熱的了！

「在分餅時他們認出了耶穌」(路 24：35)

講解了聖言後 (聖道禮儀結束後)，耶穌便帶領祂那兩個門徒進入擘餅 (聖祭禮儀) 的階段。祂拿起麪餅，祝福了，擘開，遞給他們。耶穌此刻所說的話，跟祂在最後晚餐中建立聖體聖事時的措辭是一模一樣的——「耶穌拿起餅來，祝謝了，擘開，遞給他們說：『這是我的身體，為你們而捨棄的。你們應行此禮，為紀念我。』晚餐以後，耶穌同樣拿起杯來，說：『這杯是用我為你們流出的血而立的新約。』」(路 22：19-20) 那兩個門徒便重溫最後晚餐時的經歷，領受了復活的主的聖體聖血。就在這個與聖體結合的時刻，「他們的眼睛開了，這才認出耶穌來」(路 24：31)——這是復活的主最偉大的顯現，最後晚餐對我們永遠都重要。

當復活的主進入我們的心靈，與我們合而為一的時候，我們與真實臨在的耶穌在聖體聖事內相遇。「誰吃我的肉，並喝

我的血，便住在我內，我也住在他內。」(若 6：56) 在此刻，天主與人成為一體，愛變得圓滿無缺了。所以主耶穌在最後晚餐中這樣命令我們說：「你們應行此禮，為紀念我。」(路 22：19)

舉行彌撒聖祭，是為紀念耶穌而重行祂所作過的事。究竟我們所紀念的是什麼呢？我們紀念祂怎樣為我們受難，紀念祂怎樣為我們而被人出賣，定罪，並釘在十字架上。不過，說祂「為我們」，可能會引起誤會，因為聽到「我們」這個複數的詞語時，我們可能會想起一大群與自己毫不相干的烏合之眾，完全感受不到耶穌對自己的愛。因此，我們必須要好像聖保祿宗徒那樣，明白主耶穌是為我這個人而死的。他說：「祂愛了我，且為我捨棄了自己。」(迦 2：20) 我們必須體會到基督是為我們每一個人而犧牲的，只有這樣，我們才能領略到祂對我們個別的愛是如何的深。

「他引我進入酒室，他插在我身上的旗幟是愛情。」
(歌 2:4)

有首美麗的聖歌叫做「最重要的是」，所描述的，是耶穌受難的事蹟。它告訴我們，耶穌怎樣在革責瑪尼山園裡被猶達

斯出賣；祂怎樣遭眾人捨棄，孤零零地站在總督府內，被比拉多定罪；怎樣背著十字架，步履蹣跚地在苦路上走；怎樣死在加爾瓦略山上；最後又怎樣埋葬在墓穴裡。在唱完耶穌苦難聖死這些動人心弦的事蹟之後，這首聖歌最感人的地方，是句美麗的歌詞：「最重要的是，祂想著我！」原來主耶穌在受難的每一刻，都對我念念不忘！

「最重要的是，祂想著我！」這句歌詞把耶穌逾越奧蹟的意義完全表露無遺。耶穌是為我而被人定罪，是為我而死在十字架上，是為我而埋葬的。在這個難以忍受的苦難中，耶穌由始至終都想著我！當猶達斯虛情假意地口親祂時，祂所受的苦，有如利刃穿心。但在這個心痛的時刻，祂想著我，因為祂知道將來我也會因被人出賣欺騙而痛如刀割，於是祂承擔起我的一切苦楚，為使我將來受苦時，能得到安慰與力量。當祂在總督府內被判死刑，像罪犯般站著，慘遭眾人輕視陷害的時候，祂想著我！祂知道我將會遭人誤解，知道我縱然真心為人著想，別人卻以為我不懷好意。在祂被人定罪時，祂把我未來的一切辛酸都奉獻給天父，好讓誤會冰釋，使我得到救恩。最後，當別人把祂放在十字架上，拉開祂的雙臂，用鐵釘貫穿祂的手足時，祂想著我！在十字架上，祂為醫治我，為使我復元，承受了我一切痛苦憂傷，把它們獻給天父。這就是耶穌要我們在聖體的餐桌上所紀念的事。當

我默想這一切時，我就會發現祂是多麼的愛我。

我們把基督苦難聖死的紀念，稱為感恩聖事的慶典（彌撒）。可是，發生在革責瑪尼山園、總督府和加爾瓦略山的悲慘事蹟，又怎能稱為慶典呢？耶穌說：「我.....為羊捨掉我的性命.....我捨掉我的性命.....誰也不能奪去我的性命，而是我甘心情願捨掉它。」(若 10：15, 17-18) 原來祂是甘願為我們而死的。因此，加爾瓦略山上的祭獻，並非一個不幸的悲劇，而是愛情最卓越、最崇高的行動！我們會用多種方式來表達友情。平時可以跟朋友握手，說幾句勉勵的話。朋友有困難時，甚至可以花點時間或金錢來幫忙他。但最大的愛，莫過於為朋友捨生。耶穌說：「人若為自己的朋友捨掉性命，再沒有比這更大的愛情了。」(若 15：13) 這是祂以自己永遠不變的愛，把我們愛到極點的表現！也是加爾瓦略山叫人永世不忘的事。祂為了救我，竟獻出了自己的性命。我所紀念的，就是這事！由於明白祂多麼愛我，所以我慶祝這事。我體會到，祂愛我如此之深，以致祂認為我的生命比祂自己的生命更為寶貴。所以祂要在加爾瓦略山上捨生，好使我們永遠活著。

在祭台前，我們意識到自己的寶貴。我們是如此寶貴，以致天主為了使我們獲得永生，竟然連自己的生命也甘心捨掉。

在祭台上，我們所慶祝的，就是祂向我們顯示的大愛。感恩聖事的慶典（彌撒），就是祂這種最偉大，最重視我們的愛的慶典！當我覺察到天主非常愛我，而我自己又非常寶貴時，我們就敢想起別人傷害我、不愛我、輕視我的經驗。也許我因妻子冷漠或丈夫不忠而十分傷心。也許我因生意失敗而異常沮喪。也許我滿懷罪疚、失敗與無奈。我把這一切都交給上主，好讓祂以愛的祭獻來安慰我。

「播種的是可朽壞的，復活起來的是不可朽壞的」
(格前 15:43)

奉獻儀式是感恩聖事的慶典（彌撒）中一個重要的環節。神父站在祭台前，拿起麪餅，把它舉起來。然後把葡萄酒倒進聖爵裡，注水於酒內，又把聖爵舉起來。在

這個關鍵時刻，耶穌向我們每一個人發出這樣的邀請，祂說：「我的孩子，現在我要為了你們的得救而奉獻我自己。你們有什麼事物要奉獻呢？如今我要把自己受傷的身體獻給我的天父。你們的身體受傷，疼痛，生病嗎？現在就把你們的一切疼痛和病苦交給我，讓我把它們舉起，呈獻給我的天父吧。現在我要把自己的精神痛苦，和臨終前靈魂所受的折磨

都舉起來。你們悲傷難過嗎？心中憤憤不平嗎？給配偶、子女和其他親人傷害得很深嗎？因財務危機而焦急得像熱鍋上的螞蟻嗎？把自己一切的精神痛苦都獻給我吧。」主耶穌再次問我們：「現在我要把全人類的罪過舉起來，交給我的天父。你們的心裡和腦子裡有什麼罪過呢？全都交給我吧！別把罪惡藏在心裡，因為它要毀滅你們。」請注意，凡我們獻上，放在耶穌懷裡的事物，都在耶穌聖心內蒙主悅納。凡在耶穌聖心內的事物，聖神都在其上傅油。凡給聖神傅了油的事物，都要徹底改變，成為新的受造物。這就是成聖體成聖血那一刻所發生的事。

耶穌藉著神父的雙手，拿起麪餅。在祭台前看得見的神父，代表看不見的基督，並保證祂真的臨在。耶穌藉著神父的聲音發言：「這是我的身體。這是我的血。」念完這成聖體經和成聖血經後，驚天動地的事情就馬上發生。聖經告訴我們，天主說過的話必要因聖神的傅油而實現。在起初，天主說：「有光！」(創 1：3) 光明就把深沉的黑暗驅散了。在拉匝祿的墓前，耶穌說：「拉匝祿！出來吧！」(若 11：43) 因聖神的傅油，聖言的德能進入開始腐爛的屍體裡，拉匝祿便生氣勃勃地出來了。狂風大作，波浪洶湧時，耶穌說了一句話，因聖神的傅油，風浪就止息平靜了。在獻祭時，耶穌拿起麪餅和葡萄酒，說：「這是我的身體。這是我的血。」麪

餅就變成耶穌的身體，葡萄酒就變成耶穌的血。這是因聖神的傅油，由聖言的德能所完成的事。我們可以用一個專門的術語來解釋，那就是「實體轉變」。「實體轉變」雖然是專門用語，卻不難明白，因為顧名思義，它的意思就是「實體(實質)轉變了」。剛才的麪餅現在不再是麪餅了。它變成了耶穌的身體。它看起來像麪餅，圓形的，白色的，一點也不重。它的形狀、大小、顏色、重量都沒有改變，可是它的實質卻改變了。麪餅成了耶穌的身體，葡萄酒成了耶穌的血。重要的是，我們必須明白，不但麪餅和葡萄酒有這種偉大的轉變，任何在祭台上和麪餅與葡萄酒一起奉獻的事物也有類似的轉變。這是教宗本篤十六世在最近發表的通諭中告訴我們的。他重申這個訓導說：藉著聖神，每一件在祭台上和麪餅與葡萄酒一起奉獻的事物，也給傅了油而有徹底的轉變。

當我們把自己的悲傷獻給耶穌聖心時，聖神就給我們的悲傷傅油，把它變成喜樂。悲傷的實質變成了喜樂的實質。我們的性格有缺點，例如暴躁易怒、懶惰等等。當我們把這些缺點奉獻時，它們就會蒙主悅納，給聖神傅油，而徹底轉變。暴躁易怒的脾氣就會變成柔和的氣質。心中的憤怒仇恨，在奉獻給耶穌聖心時，就會給聖神傅油，而變成愛！我們獻上自己的罪過，聖神就會在我們的罪上盤旋，然後罪就變成寬恕。我們的病苦也會改變，於是我們就獲得痊愈。如眾週

知，在我們印度的退省中心裡，有許多病人得到醫治的個案都是在感恩聖事的慶典（彌撒）中發生的。當神父在祭台前奉獻時，我們一切的病苦和煩惱都蒙耶穌接納，並給聖神傅油，結果徹底變更了。

「誰吃我的肉，並喝我的血，必得永生」(若 6:54)

接著便到領聖體的時候。我們所領受的，似乎是麩餅。但其實不是麩餅，而是耶穌的身體。連同祂的身體，我們也領受我們所奉獻了的事物，不過這些事物的本質已經給改變了。我奉獻了悲傷，如今卻領受喜樂。我奉獻了暴躁易怒的壞脾氣，如今卻領受柔和。我奉獻了疾病、罪惡和仇恨，如今卻領受痊愈、寬恕和仁愛。這就是在擘餅時，耶穌邀請我們去體驗的事。

有些人只相信天主聖言，完全忽略天主在聖事內的臨在，因而沒法體驗到天主最偉大愛情的奉獻。在那兩個前往厄瑪烏的門徒與復活的主相遇的經歷中，天主的生命是藉著講解聖言（聖道禮儀）與擘餅（聖祭禮儀）這兩個行動來傳遞的。在講解聖言時，他們已經覺得自己的心是火熱的了。但是更美妙的事，他們要在擘餅時才能體驗得到。原來他們最後在擘餅時認出了耶穌，看見了永生天主的面容。隨後，他們還要返回耶路撒冷為耶穌作證，說：主已經復活了，祂真的活

著！

「這是我從主所領受的，我也傳授給你們了」(格前 11:23)
神父在彌撒聖祭結束時對教友說：「去吧！你們蒙派遣，去愛慕並事奉上主。」(譯者註：在中文彌撒裡，神父說的是「彌撒禮成。」)這是教友的任務，因為我們每一個人都蒙「派遣」，要做使者，要傳遞一個訊息，要完成一個使命。這個使命就是向人人宣告：耶穌是救主。祂現在活著，我們曾與祂相遇。祂把我們悲傷疾病的重擔全都拿走了。祂寬恕了我們！治愈了我們！拯救了我們！我們像那兩個從厄瑪烏返回耶路撒冷的門徒一樣，走出去對每一個人說：「我們看見了祂，祂曾對我們說話！我們也曾跟祂一起進食。我們現在非常快樂！」

彌撒聖祭之後，我們既因復活的主的勝利而喜悅，便要以復活節子民的身份出去。我們要走到每一個悲傷、負重擔的人

面前，請他們去接受救恩，說：「信主耶穌吧！祂能拿掉你們的悲傷，醫治你們的疾病，消除你們的罪過。」我們燃點著希望的明燈，進入每一個破碎的家庭，與人分享我們復活節的喜樂，說：「信主耶穌吧！祂現在活著，將要拯救你們的家庭。」彌撒開

始之前，我可能滿懷惱怒與傷痛，又對妻子發過脾氣。但在彌撒結束後，我帶回來的，卻是復活節的體驗，以及柔和、仁愛和喜樂的力量。我再與那些我傷害過的人相遇，把自己在祭台所領受的愛傳給他們。我要把自己所領受的痊愈之恩傳出去，便向妻子認錯：「對不起，我傷害了你。請原諒我。」這樣，我就成了一條渠道，不斷把復活節的美妙體驗輸送給人家！

我能藉著彌撒聖祭，獲得我個人的復活節體驗。我與天主面對面相遇，因祂為我活著而深感欣喜。祂賦予生命的愛情，把我完全改變。祂聆聽我不幸的遭遇，接受我日常生活中種種痛苦的死亡經歷，並以聖神的德能把它們徹底轉變。於是，憑著彌撒聖祭的美好經驗，我們便有勇氣與聖保祿宗徒一起喊道：「在勝利中，死亡被吞滅了。死亡！你的勝利在那裡？死亡！你的刺在那裡？」(格前 15：54-55) 一直到領受救主耶穌的聖體的時刻，我實實在在有這種體會。然後，我便出去，做一條輸送救恩的渠道，做一個傳教士，向別人這樣宣告：祂活在我們的生命裡！_

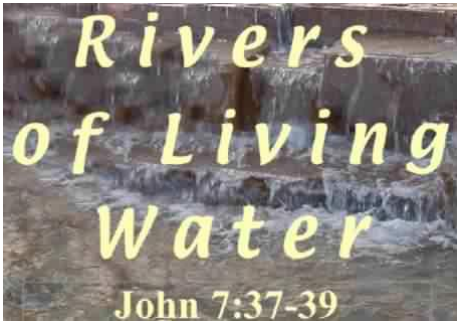
請眾同禱：

主耶穌，祢對待眾人，慈愛無量，我們永遠都不能充份地感謝您。祢邀請了我們參與祢救恩的盛宴，為使我們能體驗祢的愛，並且獲得救恩。祢在那裡等待我們，準備接納我們，醫治我們並委派我們傳道。啊，耶穌，我們要特別感謝祢，因為祢在聖體的餐桌上，以祢的聖體聖血來養育我們，藉此讓我們分享祢在加爾瓦略山上救贖人類的大愛。我們把自己的心靈和生命都交托在祢手中，請祢改變我們，使我們能獻身為自己的兄弟姊妹服務，並藉此而光榮祢！

亞孟。

2010年5月

「自高天而來的能力」(路 24：49)

聖神要滿足人的渴望，這是天主對一切獻身效忠於祂的人所作的許諾。明顯地，當主耶穌在聖殿內對虔誠的猶太人談到聖神時，祂許下要為人類解渴。(若 7：37) 祂

說：「誰若渴，到我這裡來喝吧！凡信從我的，就如經上說：從他的心中要流出活水的江河。」(若 7：37-38) 當耶穌跟撒瑪黎雅婦人交談時，祂也許諾要賜下聖神的活水，好使那婦人領受後能迷途知返，體驗到救恩。那婦人的心靈口渴得很，她曾在一個又一個不同的人身上，一次復一次地在罪中尋樂，結果內心更空虛，更失望。只有聖神的活水才能為她解渴。事實確是這樣，她一接受了耶穌的許諾，給聖神傅油後，整個人就脫胎換骨了。她立刻把水罐放在耶穌腳旁，往城裡去，到處宣講：耶穌就是世界的救主！她口渴的感覺已經消除了。耶穌曾對她許下：「誰若喝了我賜與他的水，他將永遠不渴；並且我賜給他的水，將在他內成為湧到永生的水泉。」(若 4：14) 她現在真的成了一條輸送活水的渠道了。

耶穌所用的「渴」字，實在發人深省。當體內細胞的含水量減少時，我們的嘴巴就開始發乾。當水份含量繼續下降時，口乾舌燥的感覺就越來越強烈。到了某個地步，我們什麼都不想，只想喝水。這表示身體已經嚴重缺水，繼續下去，身體就會支撐不住。這種情形就是「渴」了。

「我的靈魂渴慕祢，真好像牝鹿渴慕溪水。」(詠42:1)

「渴」這個字也可以用來描述心靈的狀態。原來人的心靈，在三個層次上，都會有口渴的感覺。只有耶穌賞賜的活水，即聖神，才能為我們止渴。

先談理智的層次吧。我們是用理智來尋求真理的。我們人人都想找出各種事物的真相。為了掌握真理，我們到處尋覓，細心研究。不幸的是，我們所能找到的只是局部的真相。於是這些局部的真相就領導著我們前進。由於「局部的真相」就是「局部的假象」，所以引領我們前行的，其實是局部的假象。在這種情況下，我們的心就難免感到空虛失望。

科學並非那麼可靠。曾幾何時，人們以為科學能提供任何問題的解答。但隨著時光流逝，奇怪得很，科學所提出的每一個學說，都被後來所發現的事實推翻了。人就會開始想，究

竟科學家自以為正確無誤的知識，究竟有多真確呢？當人永遠都不能夠完全了解周圍事物的真相時，就會陷入失望的困境中。這種失望源於我們願意掌握完整真理的渴望，是人類心靈第一個層次上，即理智層次上的「渴」。

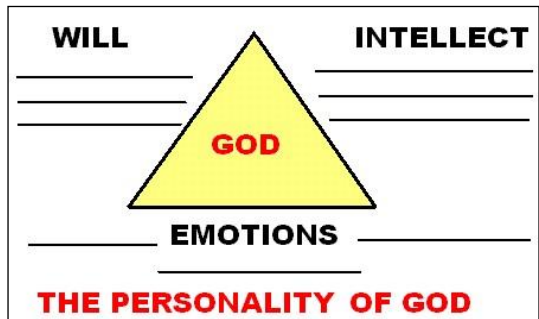
心靈的第二個層次是意志。我們用意志來下決定，並用它來執行自己決定了要做的事。我們之所以是人，就是因為我們有這種自主的能力。不過無可避免地，我們總會發現，雖然我們信誓旦旦，決意去做某些善行，到頭來卻往往半途而廢，無法貫徹始終。聖保祿宗徒在羅馬書中所表白的，就是這種內心的掙扎：「我不明白我作的是什麼……我所願意的善，我不去行；而我所不願意的惡，我卻去作……因為照我的內心，我是喜悅天主的法律；可是，我發覺在我的肢體內，另有一條法律，與我理智所贊同的法律交戰，並把我擄去，叫我隸屬於那在我肢體內的罪惡的法律。」(羅 7：15-23) 原來有股邪惡勢力盤據在我內，它迫我作惡，並制止我做我所想做的善行。於是我又陷入無助的困境中。我無法執行自己的決定，也不能遵守自己的承諾。這種無助的感覺源於我們願意實現人生目標的渴望，是心靈第二個層次上的「渴」。

心靈的第三個層次是情感。我們人人都有情感生活。情感美

化人生。對別人的愛慕、對親人的眷戀、對幸福的渴求、想別人快樂的心願以及其他正面的情緒，都使人生豐富多彩。但可惜的是，我們的情感生活也給我們帶來莫大的煩惱。我們本想開開心心地過日子，但對情感的要求，卻使自己痛苦不堪，充滿不滿失望之情。我們本想平平安安地生活，想不到竟會心煩意亂，到處擾亂他人。我們本想慈善地待人接物，結果竟對人恨之入骨。我們的情感每每失控，有時候怨氣沖天、憤憤不平，有時候驚惶內疚。能使我們心滿意足的情感，居然使我們感到空虛，充滿迷惑。

「誰若喝了我賜與他的水，他將永遠不渴。」(若4:14)

上述這三種心靈的能力，都能使我們陷入失望的困境。我們知道自己只能掌握局部的真理。我們覺得無助，沒法做到自己決定要做的事。我們感到苦惱，因為控制不了情感，而自己所作的事，

又與自己追尋幸福的基本渴求為敵。這種心靈上的「渴」，這種不能從心所欲的生活，實在使人難受。因此耶穌許諾要賜給我們聖神的活水，為我們解渴。聖神要流進我們心靈的

三個層次裡，給我們傅油，把我們祝聖。所以，耶穌給聖神起了三個饒有意義的名字，現在就讓我們逐一看看這三個稱號吧。

「真理必會使你們獲得自由。」(若 8:32)

耶穌給聖神所起的第一個名字是「真理之神」。耶穌在受難前向門徒預告，當他離世升天後，要派遣聖神，即「真理之神」來。耶穌保證，這位真理之神要把他們「引入一切真理。」(若 16：13) 局部的真理是沒法滿足我們的，幸而有聖神引導，我們才有機會去接受完整的真理。但在我們的生命中，究竟什麼才是完整的真理呢？要了解完整的真理，我們必須認識天主對我們的計劃。原來，人人都是按照天主一個明確的計劃而受造的；沒有一個人是偶然誕生的。天主派遣每一個人到世上來，都有祂的目的。無論有什麼事發生在我們身上，天主的計劃都會藉著這些事情而逐漸展現。每一件所發生的事、每一個跟我們有關係的人，猶如開花時漸漸展露的花瓣，都是依照一個確定的計劃而出現的。在人生的每一刻，天主的計劃都不停地在展現。所以如果我們想明白自己各種遭遇的意義、目的和確實的真相，就要知道，這些遭遇都是天主對我們一生所定的計劃中的一部份。如果我們只嘗試了解自己生命中的各種遭遇，而不理會天主的計劃，那麼我們所能掌握的，便只是局部的真相；它永遠不能使我

們滿足，甚至還會給我們帶來困惑與災殃。

大聖若瑟蒙主選為耶穌的養父。他的事跡，就是一個很好的例證。那時，聖若瑟在納匝肋，跟一名同村的美麗少女，聖母瑪利亞，訂了婚。當他還在編織著婚後幸福生活的美夢時，竟發現聖母懷了孕。聖若瑟十分驚愕，那樁始料不及的事使他大惑不解。他滿腹都是疑團：「為什麼這種事竟然發生在我身上呢？」為了明白這事的全部真相，便到會堂去請教會堂長。會堂長聽到有關聖母的消息後，也大為震驚。聖若瑟說：「我知道瑪利亞不是壞女孩，但為什麼這種事竟然發生在我身上呢？」會堂長把自己所知的告訴聖若瑟：按照梅瑟法律的規定，聖母要給人用石頭砸死。然後聖若瑟就可以另娶一個女子為妻了。聖若瑟不能接受那個解決方案。會堂長嘗試以梅瑟法律的觀點去解釋那件事。但聖若瑟決定等待，暫時什麼也不作。在等待時，他所懷著的，是一股向天主降服的精神。他堅持聖母要活下去。但要聖母活下去，他就得離開納匝肋。如果他繼續留在納匝肋的話，就不得不聲明：他與聖母懷孕一事無關，既不知情，也不同意。所以聖若瑟已作了最壞的打算，必要時便遷到外國去。那是一個痛苦的抉擇，因為在那個時代，離鄉別井，僑居異域，絕對不是一件樂事，而這也意味著，過去的美夢，如今要完全放棄了。不管怎樣，聖若瑟依然懷著對天主降服的心情，繼續等

待。

天主把圓滿的真理向聖若瑟啟示的時候終於到了。原來聖母依照天主的計劃，因聖神而懷了孕，而她要誕下的兒子，將要成為世界的救主。聖若瑟終於明白了，天主所給他安排的使命，要透過一連串非由人所策劃的事件來完成。那是人的

理智或者法律無法發現的圓滿真理，是使人心情暢快的真理。它協助聖若瑟履行他在救恩史上的重要使命。聖若瑟之所以能認識

那真理，是因為他在祈禱中等候。這是千真萬確的事實：假如聖若瑟沒有在祈禱中等待，他就會破壞救恩史的進程了。假如聖若瑟盲目地遵守梅瑟法律，他就會把聖母交出來，讓別人用石頭把她砸死，使她腹中的嬰孩也一起喪亡。若真有此事，我們不知道天主會怎樣干預。不過按常理推測，假如聖若瑟沒有在祈禱中等候，他一定不會明瞭天主的計劃，也不會認識完整的真理，結果就會破壞天主救贖人類的大計了。由此可知：如果我們倉促地把一半的真相視為圓滿的真理，就會破壞天主救恩的計劃。如果我不願等候聖神向我啟

示的全部真理，我必然不能明瞭自己生命中的各種遭遇，就會破壞天主需要我參與的救恩計劃了。

「我知道我對你們所懷的計劃」(耶 29:11)

我記得有一個非常失意的男青年曾來參加退省。他是資訊科技的專業人才，大學成績非常優秀，尚未畢業，已經在校園通過一家公司的面試，找到一份工作。但天有不測之風雲，在他正式上班前，那家公司居然倒閉了。他去找別的工作，想不到竟然處處碰壁。別同學都在大公司裡找到待遇優厚的工作了，他雖學業成績出眾，卻仍是個待業

青年。最後他向美國一個機構求職，終於找到了工作。正當他滿心歡喜地申請入境簽證時，卻無緣無故地不獲批准。他很困惑，覺得給人家騙了。就在這情況下，他來參加退省。當我在輔導時間裡為他祈禱時，在異象中看見他穿著祭衣站在祭台前，手裡拿著聖爵和聖盤。我問他，在童年時是否曾經想過當神父。他大吃一驚，對我說，他小時當輔祭時已經夢想過做神父了。念完中學後，這個渴望再次在心裡浮現出

來。可是由於他資質聰穎，父母迫他上大學，要他拿一個工程學學位。即使在大學裡，他仍有做神父的渴望。但他不敢實現這個夢想，因為他現在已經是個專業人士了，沒有人會贊同他放棄自己的專業而去跟隨聖召。當他懷著祈禱的心情回想起引領他心靈的天主聲音時，他告訴我：「神父，我現在明白為什麼一切的門都給我關上了，原來天主正在給我打開一扇美麗的門。」之後他進了修院，如今快要晉鐸了。

年輕人往往來找我，告訴我他們想結婚，但是卻找不到合適的對象。有很多人為他們介紹異性朋友，他們便跟那個女孩子或男孩子會面，但總是遇不到意中人。我常對他們說：「把你的生命託付給天主吧，如果你這樣做的話，天主一定會替你好好安排，使你只跟那個合適的人結為夫婦。如果時候還沒有到，天主便會阻止別人和你結婚。」天主是會向我們逐漸展現祂的計劃的。

我記得有一個很成功的商人來我們這裡退省。他對我說：他事事都順利，只有一件憾事使他非常難過。他渴望有一個孩子，可是結了婚十五年了，還是沒有兒女。他很失望、憤怒、迷惑，甚至對天主懷恨於心，不肯再到聖堂去了。我叫他祈禱，尋求天主的旨意。退省結束時，他來與我分享他在祈禱時所得到的啟迪，說：「現在我明白，為什麼天主不給

我一個孩子了。我沒有準備好自己去做父親。如果我一結婚，天主便給我一個孩子，我會毀了這孩子的一生，因為我當時遠離天主，暴躁易怒，歸家時往往又爛醉如泥。家裡沒有人祈禱，我們的家庭毫不神聖。我慶幸天主過去沒有給我孩子。不過，如果天主現在給我孩子，我要把他當做天主自己的孩子那樣來教養他。」事實證明，他所得到的啟示是正確的，因為兩年後他再到退省中心來，這一次，他是抱著一個美麗的小寶寶而來的。我們很容易失望、憤怒、憂鬱、迷惑，因為我們不肯等待。時候到了，天主聖神便會把全部的真理啟示給我們，屆時真相自會大白。

「我的德能在軟弱中才全顯出來。」(格後 12:9)

耶穌給聖神所起的第二個名字是「自高天而來的能力」(路 24:49)。聖神的能力就是祂賦予人，讓人藉此而建立教會與天主的國的神恩。當聖保祿宗徒在格前第 12 章描述這些令人驚歎的神恩時，他指出：愛是「一條更高超的道路」(格前 12:31) 是超越一切的能力 (德能)。接著他在格前第 13 章裡所講論的，全都是這種超越一切的能力。事實上，愛是聖神豐厚地賞給我們的能力。「天主的愛，藉著所賜與我們的聖神，已傾注在我們心中了。」(羅

5：5) 這種能力在我們日常的生活處境表現出來，就是「仁愛、喜樂、平安、忍耐、良善、溫和、忠信、柔和、節制」(迦 5：22-23) 這九種聖保祿所說的「聖神的效果」。當聖神進入人的靈魂時，祂就在這些能力上顯示祂自己。我們往往把愛視為一種感覺。不錯，愛是感覺，但它不只是感覺，更是一種消除仇恨與空虛的能力。當我們得不到愛時，我們通常會感到不快。在加爾瓦略山上，我們看見邪惡的勢力包圍著耶穌，要置祂於死地。但是耶穌卻以愛的力量征服了一切邪惡，祂向天父祈禱說：「父啊，寬赦他們吧！因為他們不知道他們做的是什麼。」(路 23：34) 祂能以愛戰勝一切邪惡。這是聖神賜給我們的能力。

**「就如人怎樣受母親的撫慰，我也要怎樣撫慰你們」
(依 66:13)**

耶穌給聖神所起的第三個名字是「護慰者」。在若望福音裡，耶穌一再預告護慰者的來臨 (若 16：7)。祂向我們保證，父「必會賜給你們另一位護慰者，使祂永遠與你們同在。」(若 14：16) 在我們感到憂傷、失望、困惑、內疚的時刻，聖神要安慰我們，賜我們安寧，使我們因天主臨在於自己的心中而覺得安全。於是我們便能抗拒悲傷、憤怒，不讓自己陷入失望之中了。當遇到挫敗時，我們會失去安全感。可是如果我們在祈禱中等待，聖神便會安慰我們，使我們感到安全。

就這樣，在所有的三個層次——理智、意志、情感——上，聖神都安慰我們，使我們體會到上主所賜的安寧。

「你們領受聖神吧！」(若 20:22)

耶穌基督之所以被釘死在十字架上，是為使全人類得救。不過我們看得見，逾越奧蹟的顛峰是在五旬節（聖神降臨節）那天。耶穌當時藉著祂所傾注的聖神，給祂的救世大業，劃上了一個完美的句號。

聖神是天主聖三的第三位。聖父是圓滿無缺的，是一切真實的、美善的和圓滿的事物的總和。從祂的圓滿中，形成了聖子。耶穌說：「我

出自父，來到了世界上；我又離開世界，往父那裡去。」(若 16：28) 聖子從聖父那裡接受了一切之後，又把一切交還給聖父。從聖父到聖子，從聖子到聖父，有愛的交流。我們能從聖父、聖子之間的愛的力量中，認出聖神來。

當耶穌賞給我們聖神時，我們真的沐浴在聖父、聖子之間交流的愛中。領洗時，我們親密地與天主聖三全然結合。我們

沉浸在這交流的愛中，徹底更新聖化自己而變得虔敬。耶穌給我們賜下的聖神，要聖化我們塵世的生命。天主聖三的內在生命，要把我們的本性，提升到超性的地步。

請眾同禱：

主耶穌，我們讚美祢，感謝祢，因為祢把最寶貴的禮物，聖神，賞給我們。我們是為祢而受造的，我們明白，祢的聖神要充滿我們，並要使我們與祢合而為一。主，我們把自己黑暗而空虛的心靈、軟弱的意志，都奉獻給祢。主啊，當我們等待祢時，把祢的聖神傾注在我們身上，改變我們，把我們當做工具使用吧，好使我們能為祢而生活，因為只有在祢內，才有真正、豐富的生命。

亞孟。

2010年6月

「我是善牧」(若 10 : 11)

人最需要天主時，祂就在身旁。祂向我們保證過：「我決不離開你，也決不捨棄你。」(希 13 : 5) 人生最悽慘的事，莫過於孤苦伶仃。由於與人相依，是我們與生俱來的需要；所以無依無靠時，我們便會感到十分辛酸。孤寂的時刻是最痛苦，最難熬的，所以上主天主許下，祂要來營救我們，把我們擁入懷中，並為我們包紮傷口。「失落的，我要尋找；迷路的，我要領回；受傷的，我要包紮；病弱的，我要療養。」(則 34 : 16)

「我已把你刻在我的手掌上！」(依 49 : 16)

耶穌所說的「亡羊的比喻」，使常人大惑不解，因為比喻中的善牧，竟會親自去尋找亡羊。耶穌說：「你們中間那個人有一百隻羊，遺失了其中一隻，而不把這九十九隻丟在荒野，去尋覓那遺失的

一隻，直到找着呢？」(路 15 : 4)

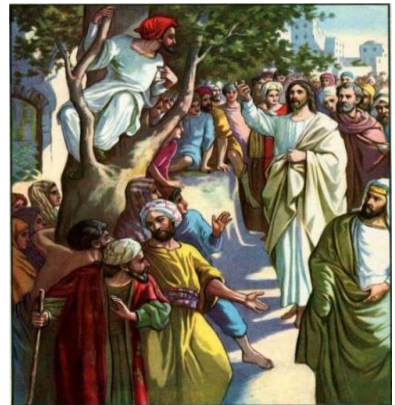
任何管理專家都會認為，那是一種錯誤的領導方式。做領袖的，該優先照顧那九十九個忠誠的追隨者；至於那個走失的，就讓他自生自滅好了。群體的利益必須凌駕於個人的利益之上。可能這就是普通牧人與善牧的分別吧。牧人或領導人經常關注對大眾有利的計劃和方案。他沒有必要認識每個下屬，也毋須照顧那些迷途、受傷的弱者。他認為弱者是大眾的累贅，對弱者的苦況，大可視若無睹。不過，耶穌卻說：「我是善牧，我認識我的羊，我的羊也認識我。」(若 10：14) 耶穌身為領袖，每一個人祂都關心。祂認識每個追隨者，也熟悉他們的生活瑣事。祂說：「就是你們的頭髮，也都一一數過了。」(瑪 10：30) 耶穌想我們明白，天父對每個人的愛，真是無微不至的。祂知道，人生最痛苦的經驗，就是被人孤立 (不管被人孤立的原因是什麼)；所以這位善牧永不判斷亡羊，也絕不捨棄亡羊，任其喪亡。祂的心為每一個受苦的人而搏動；對那些慘遭社會排斥的人，祂必予以眷顧。「上主親近心靈破碎的人，祂必救助精神痛苦的人。」(詠 34：19)

「我聽到他們發出的哀號。」(出 3：7)

天主在舊約和新約中都啟示祂自己。以下我所說的，也許就是舊約啟示與新約啟示最顯著的分別。在舊約時代，上主特選了以色列民族，介入他們的歷史，以強有力的手臂常領他

們離開奴役他們的埃及人。因此，以色列子民對天主有很強的歸屬感。在天主跟他們所訂立的盟約中，祂這樣許下：「你們必作我的人民，我必作你們的天主。」(耶 30：22)。不過，在新約中，天主自天而降，向我們啟示，祂自己的名字是厄瑪奴耳 (瑪 1：23)，意思是：「天主與我們同在」。耶穌周遊各處，祂的天主性也與每個罪人、每個受苦的人相偕。祂所照顧的，不是群眾，而是最需要祂的個別人物。在耶里哥的集市中，四周都有興高采烈，大聲叫嚷的群眾；但耶穌卻聽見那個瞎眼的乞丐，巴爾提買的哀號：「達味之子，可憐我吧！」(谷 10：48) 群眾喧嘩的聲音竟然不能淹沒他的哀叫。耶穌就站住，叫他過來，問他：「你願意我給你做什麼？」(谷 10：51)

當耶穌離開耶里哥時，一大群人跟隨著祂，人人都想一睹祂的風采，或與祂接觸，但耶穌的眼睛卻在找尋一個想尋覓祂的人。這人坐在樹上，不願給那些要嘲笑他的群眾發現。耶穌知道這個孤獨的人最需要祂，便叫他從樹上下來，並走到他的家中宣佈：「今天救恩臨到了這一家。」(路 19：9) 那時，耶穌把好奇的群

眾丟在路旁，因為祂所追求的，並不是群眾的擁戴。事實上，當眾人見到耶穌與這個稅吏同行時，都竊竊私議說：「祂竟到有罪的人那裡投宿。」(路 19：7) 可是，耶穌所關心的，時時都是像匝凱那樣的亡羊。這個稅吏雖然財雄勢大，但卻被猶太人孤立。由於他向同胞徵稅，然後把錢交給羅馬人，因此大家都視他為叛徒。他那顆又內疚又孤寂的心，正在尋找接納他，拯救他的人。耶穌感受到他內心的痛苦，沒有定他的罪，反而對他這個遭人白眼的人動了憐憫的心。在這件事上，耶穌寧願冒著賠上名譽和生命的危險，也要救助匝凱。事實上，法利塞人都因這事而對耶穌側目。

在人群中，有個患血漏的婦人，鼓起勇氣來觸摸祂的衣裳(谷 5)。她知道，由於自己的病，她不可公開露面，更不可觸摸男人。在這種孤立無援的窘況中，她渴望觸摸耶穌的衣服縫頭，以得到祂的救助。她一摸耶穌的衣裳，就霍然而癒了！福音記載，有能力從耶穌出去，傳到她的身上。人群中那些爭先恐後，想耶穌對他們另眼相看的人，並沒有感受到那股愛的力量。祂神性的大能只傳給那些溫良、孤單和受欺壓的人。

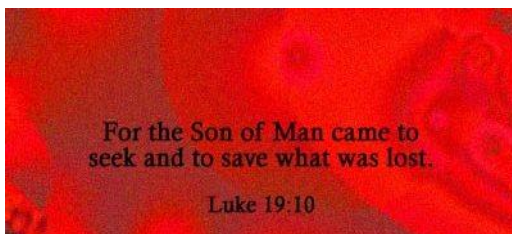
貝特匝達那個癱子(若 5)、會堂中有一隻手枯了的人(谷 3)，以及被迫與人隔絕的癩病人(谷 1)，都是耶穌迴目憐視

的對象。耶穌來到人間，就是為了他們。祂說：「人子來，是為尋找及拯救迷失了的人。」(路 19：10)

「看，我立在門口敲門」(默 3:20)

耶穌履行使命的方式、祂處事之道，徹頭徹尾地改變了我們對天主的想法。我們往往認為，天主該是賞善罰惡的全能者，義人和善人會得到祂的祝福，犯錯的人就會被祂詛咒。這種對天主的想法似乎很有用，因為它能維護社會的道德秩序。即使在今天，世人仍然難以接受耶穌善牧的身份。

有個年輕的專業人士來參加退省，他向我透露：「我不喜歡自己。」原來他從童年起，就與損友為伍，過著放肆的生活。由於他出身於一個良好的公教家庭，所以他知道他的所作所為是大錯特錯的。他試圖改正自己的惡習，可是總不成功。後來到了青春期，他索性放棄，不再改過了。

他說：「我知道天主不接受我，祂不可能贊同我所作的事。祂既是天主，必然會重視我們的道德水平。可是，我沒法改過遷善，祂不可能接納我的思想方式和生活方式，只能排斥我。」

他的天資聰穎，學業成績出眾，後來成了一名優秀的專業人士。可是他一直都抗拒天主，也抗拒形形式式的宗教。他說，他之所以抗拒天主，是因為天主先抗拒他。他開始閱讀鼓吹世俗主義和無神論的書籍，去支持自己抗拒天主的立場。不過，在心底，他也暗中渴望體驗天主的聖容，很想知道天主怎樣看他。在避靜中，雖然他對很多講道持反對之思，但卻很留神地參與避靜所有的項目。某天，耶穌的話：

「人子來，是為尋找及拯救迷失了的人。」（路 19:10）觸動了他，在他冰冷的心浮起了一陣暖流，耶穌善牧的形象開始進駐他的心，他來找我說：「天主是否跟我說話？我是否妄想，竟敢以為上主向我發言？我曾否認祂並全心抗拒祂，我怎敢有所期待？」我向他解釋說：「天主往往遠

超過我們的期待。雖然你對天主漠不關心，但祂卻經常關心你。」耶穌關心每個人遠超過關心道德規條或架構，其實耶穌一直都認識他，而且持續不斷地敲他的心門，等待進入。我引領他做了一個交托生命於主的祈禱，立時，真光就照耀着他，讓他的心充滿喜樂。

「祂要親自來拯救你們！」（依 35:4）

政治理念及宗教哲學在人類的歷史中，嘗試為人類的福祉提供正義的體系，以撤銷不義的架構，他們為達到其理想或心中的烏托邦，甚至不惜發動戰爭，傾流人血。耶穌卻用了相反的方式，祂沒有專注於外在的體系或社會架構這些表面的改革，祂挑戰的是每個人作內心的改革。祂在使命開始時即宣稱：「你們悔改吧！因為天國臨近了。」（瑪 4:17）祂深知人心根深蒂固的自私才是真正的禍根，完全降服於天主是當前的急務。當我們將生命托於上主時，我們就能超越自己，向有需要的人伸出援手，從自我中心的罪惡中徹底釋放出來，讓天國臨現於每個人的心，聖神能造就及完成這更新的工程。

「我們原指望祂就是那要拯救以色列的。」（路 24:21）

門徒們捨棄一切跟隨基督，本以為祂是解放者，能為他們重奪政治勢力，建立王國。在耶穌的傳教過程中，也多次提及人們想強迫祂為王，甚至在耶穌復活後，祂的門徒仍茫然地聚集在祂身邊問：『主，是此時要給以色列復興國家嗎？』（宗 1:6），但耶穌的答覆卻是要他們經驗聖神轉化生命的大能，好能與眾人分享天主的大愛。「你們將充滿聖神的德能，要在耶路撒冷及全猶太和撒瑪黎雅，並直到地極，為我

作證人。」(宗 1:8) 上主尋求的是醫治人心，只有如此，人類才能得醫治並進入天主的國度。

「在天上除祢以外，為我還能是誰？」(詠 73:25)

天主知道：「人單獨不好。」(創 2:18)，然而，縱然處身人群中，人仍會感到被遺棄、被排斥，我們斷不能企望從人群的鼓掌、親密的家庭、成功的事業或計劃中去填滿我們心靈深處的空虛。

我還記得，在我司鐸培育的最後一年，我參加了一個非常豐盛的課程，那課程是由一對英國聖公會的牧師夫婦主持作家庭輔導，他們滿有學問，但卻樸實無華，真誠侍主。當課程接近尾聲時，我們十個學員與導師都已十分熟落並能坦誠對話。那牧師問了一個意義深長的問題：「你們在數月內就會被祝聖為司鐸，你們估計鐸職生涯中最大的挑戰是什麼？」一人答說：「作為年青、有理想的、有熱忱的一代，我們肯定會被保守派老前輩所壓抑。」另一個說：「我們會為很多堂區和機構的福利設計的方案，最終會因得不到經濟支援而告吹。」另一個的恐懼是：「我們生活及事奉的模式會被誤解及排斥，我們可能找不到明白我們的朋友或長上。」所有這些分享的答案都意味着，我們最嚴峻的挑戰是孤寂！最後，有個學員打趣說：「牧師，你是結了婚的人，你的妻子

會經常體諒你、愛護你；一天辛勞過後，你總會得到她的支持和接納，而我們是天主教的神父，沒有一個屬於我們自己的伴侶。」

於是，那牧師轉向他的妻子，坦誠地問：「我們結了婚已有二十五年，而且婚姻幸福，在這些歲月裡，妳有感到孤單嗎？」妻子回答說：「我一直知道你是一個好人、好丈夫，我也以你為傲。但我要坦白地說，我經常感到你為我所作的一切都只出於責任感。每天你返家，手中都是抱着很多檔案，而你的思想為不少事情所困擾，往往我整天等待你返家，想與你談心事時，你只為了不想傷害我而留下，但很明顯地，你是心不在焉。每當我盡快縮短話語時，你看來如釋重負。於是我自問：為什麼我要成為你的負累？曾有很長的

時間，我認為我要停止與你交談，因為你不會明白我，也沒有重視我的想法；你的同事、堂口及成就遠比我更重要。我甚至質疑，我嫁了一個著名的教授、牧師，是否一個錯誤？」當她這樣坦誠地剖白她的傷痛時，我們都十分驚愕，因為在那年紀，我們都以為一個幸福的婚姻是最大的福祉。

隨後那牧師夫人問丈夫說：「我們戀愛了三年才結婚，那時我唯一所渴望的是能常在你身旁。我辭退了在大學的優差，好能協助你，使你永不欠缺，但在我們的夫妻關係中，你曾否感到孤獨？」那牧師說：「當我年青追求妳時，我渴望常在妳身邊，因為有妳的相伴使我心曠神怡，為此我認為只要擁有妳，就能使生活豐盛，但當日子一天天地溜過，我就感到妳要求太多。當我在大學裏完成一整天繁忙的工作返家時，妳永沒有體諒我是多麼疲累，我的工作壓力是那麼大。我多麼希望回到家裏可以好好地休息，舒緩我思想上的掙扎，但妳卻來向我傾訴孩子們及家裏的瑣事，其實這一切，你可自行處理；我永不明白為何妳要我陪伴去買餸菜，很多次我後悔結了婚。」聽着，我們都愕然了，或許我們驚愕的表情使他明白到我們極困惑的思潮，於是牧師轉向我們說：「你們不要以為我們是對怨偶，事實是，我們的婚姻十分美滿而且滿有喜樂，這是因為當我們感到孤寂時，我們在祈禱中轉向神，我們理解並接納我們人性的限制，而懂得在神的愛中尋求安慰。我們的孤寂協助我們等待上主進入我們的心，傾注祂的愛。在過去這些歲月裏，我們明白到只有神的愛可以醫治我們，使我們的愛完滿，使我們彼此相愛，並成就使命。」

當我們在痛苦中呼求天主時，祂就不得不向我們伸出援手。

祂放棄天國的榮耀，來到人間，分擔我們的掙扎。當我們選擇離棄祂時，祂就放下那九十九隻羊去尋找我們。當這善牧來包紮我們身心的創傷時，我們的心也就準備好接受祂醫治的觸摸。就是這個希望的訊息，我們要廣傳給每一個傷痛的人：「上主親自尋找、接觸我們，抹去我們的淚痕！祂的愛勝過一切。」

請眾同禱：

上主，因祢是我們的善牧，我們一無所缺、一無所懼，即使我們掉進最深沉的幽暗中，我們知道，祢也能聽到我們的哭訴而接觸到我們。主，請來吧！包紮我們的傷口，充滿我們的心，將我們摟緊到祢的聖愛中重生。

亞孟。

2010 年聖神降臨節反省

主內各位親愛的兄弟姊妹：

聖神降臨節是慶祝天主忠信的愛會一直支撐着我們，直至生命的終結。當最後晚餐時，耶穌深知宗徒們將會面對困難的時刻，就保證說：『我必不會遺下你們為孤兒！』（若 14:18）。然而福音揭示給我們，當耶穌被釘死後，他的門徒感到被遺棄和恐懼，失去師傅使他們感到全然無助，但當主的時刻來到，聖神降臨於他們，便給了他們一個嶄新的信心和勇氣，能喜樂地為愛主而活，而且彼此在愛中共融團結。他們充滿熱誠地執行主賜的使命，再沒有任何恐懼甚或迫害能阻止或影響他們，遂在耶路撒冷開始了一個愛的團體，為耶穌所創立的新人類團體奠下了基礎。

今天為我們每個人，聖神降臨節仍是非常突顯的希望時期。此刻，我們可能為了周遭人性的各種限制，及自己的挫敗而懊惱；可能某些痛苦的孤立或空虛無助的感覺擊倒了我們的信心及對生命的熱忱，但聖神降臨節的訊息仍是最響亮而清晰的。天主的神等待着要傾注給我們，在我們的極度軟弱中賜下活力；在我們的悲痛中安慰我們；在我們理智無法理解的黑暗籠罩中光照我們。耶穌向我們啟示，祂就是「站在我

們生命的門口敲門的那一位 (默 3:20)」，等待着將我們苦澀的生命改變為慶典。的確，這是天主唯一的意願——祂要介入我們的生命，使我們成為屬神的人，將人的生命引入天主的國度。

每當我們被生命中的邪惡、悲傷及瘋狂的壓力擊倒時，我們要緊記主的應許：「當聖神降臨於你們身上時，你們將充滿聖神的德能。」(宗 1:8) 聖神降臨節，絕非使人偶然記起的純粹歷史片段，而是邀請人去抓緊上主的允諾：「祂必不會單獨留下我們！」

願上主的神永遠活在你們的心中！

主內
奧思定神父
「神性退省中心」神師

2010年7月

「永生的天主，是在你們中間」

(蘇 3:10)

我們信德的測試是我們生活的質素：對生命的熱誠，面對挑戰及困厄時的熱誠和希望。我們很容易將信德貶低至表面，使宗教變成一堆的責任、規條及禮儀。但聖經卻告訴我們，天主是生活的主。祂的手並沒有縮短以致不能接觸我們；祂的耳並沒有聾了，以致聽不到我們，祂所要求的是我們在真誠大膽的信德中轉向祂。

有個年輕男士來找我，他受過高等教育，擁有很多證書和獎項，但卻沒法覓得一職。他說曾求職多處，但總通過不了面試，他承認是因為自己太緊張；事實上，甚至連日常生活中的雞毛蒜皮小事他也會緊張不已。他雖有信仰，也經常上聖堂，但心裏總是充滿恐懼。

我坦白告訴他，信德與恐懼不會共存，完滿的信德會驅散所有的恐懼，有信心就有大能——戰勝一切恐懼和負面情緒。聖保祿宗徒說：「福音正是天主的德能，為使一切有信仰的人獲得救恩。」(羅 1:16) 信德的作用就是使我們有勇氣面

對生命的一切際遇，但這都視乎我們信德的導向。所以我們要問自己：究竟是否相信天主恆常的臨在？假如我知道天主是全能的，祂是愛我的父親，常在我身旁，那我就無懼一切。

「祂教導我手作戰」（撒下 22:35）

聖經曾記載了一場真實的比武以表揚信德的卓越價值。這可能是人類歷史最奇異的一場比武：兩個完全不相稱的對手——達味，一個從沒有受過戰鬥訓練的牧羊人，對壘哥肋雅，一個全軍營怕得要死、身穿披重甲、能征慣戰的培肋舍特巨人。當時培肋舍特人及以色列人在厄拉谷兩陣對圓（撒下 17）。培肋舍特派他們的武士——巨人哥肋雅挑戰，喊着衝鋒的口號，要以色列人派一戰士比武，揚言倘若以色列人得勝，培肋舍特人甘願為奴，相反，以民就要降服。他那嚇人的外貌、迫人的氣燄，使撒烏耳全軍驚懼，無人膽敢接受挑戰。

每次撒烏耳的軍隊鼓起勇氣上陣時，巨人就來到陣前，出言恐嚇，於是以色列軍就戰慄逃竄。某日，身為牧羊人、葉瑟的幼兒達味，給他在軍營內的三位長兄送飯時，剛巧見到哥

肋雅正出營恐嚇，撒烏耳全營人從陣地慌張逃跑。達味遂質問：為何這外邦人膽敢褻瀆永生上主的軍隊？當其他人只看到沒法跨越的挑戰時，達味卻醒覺到與以軍同在的上主更具威能，他深信：因為以軍屬於上主，主的能力與以民同在，因此勝利必屬他們。

達味深信能征服敵人，撒烏耳王聽到了，就立即命人帶達味前來。但當王見到達味只是一個幼童時，他就撤走他說：「你不能對抗這培肋舍特巨人，和他決鬥，因為你還年輕，而他自幼即習於戰鬥。」（撒 17:33）但達味並不接納王所說，深信哥肋雅膽敢辱罵天主的軍旅，必不得赦。達味告訴君王，上主既從獅子和狗熊的爪牙中拯救他，也必會從巨人手人中拯救他。受到達味這幼童信德的感染，撒烏耳祝福了他，並將自己君王的武裝給他，但因太大太重，達味穿不上，故而拒絕了。

反之，達味以他信德的盔甲：拿着一支棍子、五塊石頭及投石器走上戰場。哥肋雅見到達味拿着棍子就侮辱他，自信一定會粉碎這個膽敢迎戰的小孩。但達味上陣時，宣稱他的信德說：「你仗着刀槍箭戟來對付我，但我是仗着你所凌辱的萬軍的上主、以色列軍旅的天主的聖名來對付你。上主不賴刀槍賜人勝利，戰爭勝負只屬於上主，他已把你們交在我們

手中了。」(撒 上 17:45, 47)

當那培肋舍特人行近時，達味取出一塊石頭，套在投石器上打過去，正打在巨人的額上，石頭穿入額內，他就死了，培肋舍特的軍隊也就崩潰四散了。達味的信德因建基於上主，因此大獲全勝，因為上主的大能超越一切，而上主的忠信永遠長存。

上主是我的旌旗 (出 27:15)

撒烏耳軍營中，訓練有素的勇士所不敢想像的比武，達味這赤手空拳的牧羊人卻戰勝了。時至今日，世世代代都稱述他的光榮勝利。究竟達味有何不同？當全部人都從人性角度去面對挑戰時，達味重複宣稱：「我的上主是永生的天主。」為達味，天主的臨在是真實的，天主不是那遠在他方、可望而不可即的能力。天主是那生活的、此時此刻臨在的、成就一切的上主。祂臨在，因為祂愛祂的子民，願意與他們同在。聖經中遍佈着上主的應許：「我要在他們內居住，我要在他們中徘徊；我要做他們的天主，他們要做我的百姓。」(格後 6:16)

這種對天主實在的、具體的、慈愛臨在的堅定信心，能為人釋放大能，驅散一切恐懼及疑慮。每次我們心裏相信，口裏承認我們的主是永生的主時，我們就充滿能力，因為宣認信仰，能讓天主的榮耀轉化我們。在伯多祿身上我們就可見到這轉化的果效。在斐理伯的凱撒勒雅境內，耶穌問祂的門徒：「人們說祂是誰？」很多門徒給了不同的答案，然後耶穌再問門徒對祂的想法。只有伯多祿能宣認：「祢是默西亞，永生天主之子。」（瑪 16:16）

這宣言為伯多祿賺得永遠的祝福，因「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。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。」（瑪 16:16）那裏有信德，那裏有大能！地獄之門，甚至最邪惡的勢力，也絕不能打敗那深信永生天主的人。

祢是我的避難所（詠 32:7）

人從未像今日的世界般設有各種保安措施，但包圍着我們的卻是死亡文化，人竟回復到「弱肉強食」的叢林法則，於是，人們容易跌入精神崩潰，被憎恨及其他負面情緒所推動、控

制，人對一切都充滿懼怕。

因此，為現代人，天主的召喚從未如此急切和關係重大。

面對高科技的發展，人反而成為環境及恐懼的可憐奴隸，這是因為人再沒有時間與主接觸。當人不與上主接觸，信德自然薄弱。唯有與主建立關係，才能克服我們的恐懼及境遇。當我們在上主真實的臨在中增長信德時，就能在任何境遇下，以自由及信心走向勝利。當我堅信上主關愛我時，焦慮及恐懼相對消逝，就如聖詠作者所肯定：「依賴上主的人有如熙雍山，屹立不動，必永遠常存不變。群山怎樣環繞著耶路撒冷，上主也怎樣保衛他的百姓，自從現今開始，一直到永恆。」（詠 125:1-2）

我的心毫不戰慄（詠 27:3）

今日，生命的挑戰愈多，人對撒殫的恐懼也愈多，甚至有些講道人宣講撒殫比宣講天主更多！但耶穌早就宣稱撒殫是已被打敗的敵人，而祂賜給我們的是聖神——天主的德能！被天主卓越的德能充滿，就再沒有任何事可挑戰我。事實上，天主將驅逐邪魔的大能也賜給了那些與天主在生活中共融的人。「那在你們內的，比那在世界上的更大。」（若一 4:4）天主已為我征服了撒殫及牠的一切邪惡，我什麼也不用恐

懼，我所信的是永生的天主。為此我不需害怕任何邪靈或魔鬼勢力或任何黑暗勢力，因為我緊靠我的天主，永生的天主，祂常以勝利的右手把我高舉。

就算在生命幽暗的時刻，聖詠作者也高唱：「縱使我應走過陰森的幽谷，我不怕凶險，因你與我同在。」(詠 23:4) 每當我讀及這節，我就想起我曾探望過的一個末期癌症病人，醫生早就宣判再沒有什麼方法可以醫治他了。這人在極大痛苦中，我坐在他床邊，他轉面向我微笑說：「我知道我的實況，沒有任何藥物可治癒我，但我不害怕，我很感受到耶穌——永生的天主，時常與我在一起，那祂絕不會在此刻遺棄我。」他對永生天主的堅強信德使他能無恐無懼地面對死亡，而致命的癌病也就失去了它死亡的芒刺。他已準備好迎接死亡，因為他深信在此生的彼岸——在上主的臨在中會有一個更豐盛的生命。

為我們這些仍生活於此涕泣之谷的人，這垂死病人給我們揭示他所擁有的珍貴信仰。每天，我們都面對很多困難或挑戰，但如果我們肯定上主慈愛的臨在，就不會

受困擾。聖保祿宗徒告訴我們：「其實你們所領受的聖神，並非使你們作奴隸，以致仍舊恐懼；而是使你們作義子。因此，我們呼號：『阿爸，父呀！』」（羅 8:15）上主是我的「阿爸」，我的慈父。如果上主是我的阿爸，我就是阿爸的愛子。我確知道在生命中的每一光景，上主都與我同在，於是我一無所懼，就如聖保祿宗徒再三說的，我們的信心是：「若是天主偕同我們，誰能反對我們呢？」（羅 8:31）

「上主偕同我，我不怕什麼，世人對待我，究竟能如何？」（詠 118:6）

就是上述的堅定信念，使最早期的基督信徒能無懼地走向殉道，唱着聖詠讚美着上主，去面對殘酷的死刑。他們相信就如聖保祿宗徒如此般的死亡為他們是利益（斐 1:21）。聖保祿宗徒認為無論生活或死亡，都不能使他與上主慈愛的臨在隔絕，所以他懷着歡樂的心情寫道：「然而，靠著那愛我們的主，我們在這一切事上，大獲全勝，因為我深信：無論是死亡，是生活，是天使，是掌權者，是現存的或將來的事物，是有權能者，是崇高或深遠的勢力，或其他任何受造之物，都不能使我們與天主的愛相隔絕，即是與我們的主基督耶穌之內的愛相隔絕。」（羅 8:37-39）這就是信仰所給的信心。當我們有這種信德時，就不會為任何事情而焦慮。聖若望宗徒在講述天主的愛時，說：「圓滿的愛把恐懼驅逐於

外。」(若一 4:18)我們若要存留在這完滿的愛內，我們就需要植根於信德，才能在主愛內活潑地生活。

耶穌勸告我們說：「你們心裡不要煩亂；你們要信賴天主，也要信賴我。」(若 14:1)祂解釋說，如果我們知道天主是慈父，就無需為生命焦慮。祂指給我們天空的飛鳥，田間的花卉天父也照顧，何況我們是祂的子女呢！

「五隻麻雀不是賣兩文銅錢嗎？然而在天主前，他們中沒有一隻被遺忘的。就是你們的頭髮，也一一被數過了；你們不要害怕！你們比許多麻雀尊貴多了。」(路 12:6-7)伯多祿結論說：「將你們的一切掛慮都託給祂，因為祂必關照你們。」(伯前 5:7)

當我們與耶穌——我們的厄馬奴耳——齊生活時，生命是美好的，祂就是那「主與我們同在」、主動接觸我們、供應生活一切所需，在我們枯乾時傾注活水，在我們迷惘時揭示真理，在我們的黑暗中光照，在我們的病苦中醫治，是我們生命的能力泉源。我們唯一需要的就是在信德中向祂伸開雙手，然後就會發現自己被祂勝利的愛所緊抱。

請眾同禱：

啊！我主，永生的天主！祢的愛是我的盔甲及利劍。祢的臨在是我得勝的保障。我感謝祢！主，因為祢經常垂視關注着我。祢珍惜我的每一條頭髮，為我流的每滴眼淚而傷痛。我的生命全屬於祢！祢的愛是我的力量。我將生命交托於祢手，每當我面對困厄時，願祢的聖神經常提點我：祢的慈愛遠勝世間任何的受造物。願我的生命及死亡，都能見證對祢的臨在及永恆愛情的信心。

亞孟。

2010年8月

「我們在這裡真好」(瑪 17:4)

「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，在他們面前變了容貌：祂的面貌發光有如太陽，祂的衣服潔白如光。」(瑪 17：1-2) 耶穌在世傳教，與眾門徒一起周遊各地，歷時三年之久。期間有許多的寶貴的

時刻，都是門徒所珍惜的。但這件在大博爾山上所發生的事，為伯多祿份外重要，對他日後深信並明認耶穌的態度，影響至深。由於伯多祿

親眼看見耶穌變了容貌，因此他就更確定耶穌是主了。他後來這樣寫道：「我們親眼見過祂的威榮。祂實在由天主接受了尊敬和光榮……這來自天上的聲音，是我們同祂在那座聖山上的時候，親自聽見的。」(伯後 1：16-18) 對於伯多祿來說，耶穌顯聖容一事，是極其神聖的，連跟那個事件有關的一切也因而變得聖潔，所以他稱那地方為「聖山」。顯然，是耶穌發出來的光榮使大博爾山成了聖地。

「我們見了他的光榮」(若 1：14)

耶穌顯聖容時，祂的容貌改變了，不再像一個普通人。福音的作者試圖運用人間不完美的語言來解釋這個神性的事蹟，說「祂的面貌發光有如太陽」，又說「祂的衣服潔白如光」。總之，說祂有個光榮的形體。往日門徒所見的耶穌，是個有限的人，以天主子暫時所取的形體出現。聖保祿描述，天主聖子怎樣懷著救世的愛心而取了常人的形體。「祂雖具有天主的形體.....卻使自己空虛，取了奴僕的形體，與人相似，形狀也一見如人」(斐 2：6-7)。祂的本性，祂在萬世之前的形體，原是光榮的形體，與天堂上天主光榮的形體無異！但當祂看見我們滿身罪惡，背著重擔，受著痛苦，在這個涕泣之谷裡掙扎的時候，就不願抓緊那神性的形體不放。故此，祂隱藏了自己的光榮形體，從天降下，寄居在我們中間，只在門徒登上大博爾山祈禱之際，才讓他們瞥見自己神聖的真面目。於是，天主那使人歎為觀止的偉大光榮，便在門徒身上產生了永不衰減的影響力，驅使他們日後滿懷信心地宣認耶穌是主，是默西亞了。

西滿伯多祿望著容貌改變了的主，說：「主啊，我們在這裡真好！」(瑪 17：4) 看見耶穌以光榮的形體出現，實在是個美妙絕倫的經驗。西滿伯多祿見慣的，是耶穌尋常的人性形體。祂會因別人的壓力、反對和恐嚇而受傷害，祂要吃喝，

也會疲倦，又經常風塵僕僕，到處奔波，連枕頭的地方也沒有。跟耶穌一起，伯多祿並不是時時都覺得容易。但當他看見耶穌光榮的形體時，他真的著迷了。

「求祢把祢的榮耀顯示給我。」(出 33：18)

在人生日常的旅途上，我們常會疲累，往往覺得，無論做教友，跟配偶相處，甚至做人，都是擔子。接二連三的挑戰，使我們疲於奔命。層出不窮的難題，使我們難以應付，人生簡直苦不堪言！我們會考慮放棄自己的夢想，違背自己的承諾，甚至不想活下去。在這些時刻，我們需要伯多祿在大博爾山上的體驗。當然，這並不是說，我們真的要登上那座聖山。我們只須暫時抽身，走到一個無人騷擾的地方，與天主相會，猶如耶穌所做的一樣。

為了明白這種「大博爾山體驗」究竟是怎麼一回事，我們必須知道耶穌顯聖容的來龍去脈。當時，耶穌已踏上前往耶路撒冷的旅程，要在那裡遭人負賣，被釘死在十字架上。為了準備自己承受這可怕的苦難，耶穌便上了這座山，和祂的父會晤。這是一個神聖的約會。祂聽到天父支持祂的聲音：「這是我的愛子，我所喜悅的。」(瑪 17：5) 天父也給祂穿上了神性光榮的形體。就這樣，祂獲得了為完成贖世使命所需的力量。

同樣，天主也為我們準備了一個光榮的形體。千萬不要以為，我們永遠都要在這個有限的人性形體內生活。聖保祿向我們保證：「我們怎樣帶了那屬於土的肖像，也要怎樣帶那屬於天上的肖像。」(格前 15：49) 他還說：「我們眾人.....全要改變，這是在頃刻眨眼之間.....發生的。」(格前 15：51-52) 因為我們的命運是明確的——「這可朽壞的，必須穿上不可朽壞的；這可死的，必須穿上不可死的。」(格前 15：53)

藉著聖洗聖事，我們得天獨厚，成了天主的兒子和女兒。聖經的許諾實現了。天主已賜給了我們「權能，好成為天主的子女」(若 1：12)，而天主的子女「不是由血氣，也不是由肉慾，也不是由男慾，而是由天主生的。」(若 1：13) 那神性的形體，現在有如一顆種子，隱藏在我們心中，預定的時間一到，便要結出果實，顯露出來。所以，我們不應認為，我們的存在所擁有的一切，就是這個人性的形體。以下聖若望的話，證實上述的啟示是真的。我們身為天主的子女，將來真的有個相似天主的光榮形體。「可愛的諸位，現在我們

是天主的子女，但我們將來如何，還沒有顯明；可是我們知道：一顯明了，我們必要相似祂，因為我們要看見祂實在怎樣。」(若一 3：2)。

「你們不可與此世同化，反而應以更新的心思變化自己。」(羅 12：2)

我們如今正在死蔭的幽谷裡行走，未來光榮的形體，對我們似乎遙不可及。我們需要做的事，是暫時抽身，進入較高超的存在境界，在天主面前祈禱。當我們好像耶穌那樣祈禱時，那神性光榮的形體便會照耀著我們。我們要聽見天主的聲音，指引我們如何按祂的召叫行事做人。我們將要成長，日益肖似那給我們預定了的形體，即那神性光榮的形體！我們將要以天主子女的身份，真正體驗到我們基督信仰的光輝。為了促成這種變化，我們需要充足的「大博爾山體驗」。每一次我們放下日常的雜務和煩惱，在祈禱中靜待祂的啟迪時，祂所顯示的光榮就會使我們驚歎不已，祂所流露的憐憫就會使我們陶醉其中。

「……一切事……由光顯露出來；因為凡顯露出來的，就成了光明。」(弗 5：13) 幾時我們顯露在天主光芒四射的光榮中，也要被祂「吞滅」，與祂合而為一，成為光明，因為「我們的天主實在是吞滅的烈火」(希 12：29)。我們有一種更高

超的存在形式，一個光榮的形體，在等候著我們。我們既是「光明之子」(弗 5：8)，便該努力使自己的生活在「光明之子」的身份。

最近我遇見一個到我們這裡參加退省的律師。他說：他在退省中與天主相遇的體驗，甚至已經徹底改變了他看自己的方式。他的事業發展得不錯。他一直都以事業成就來衡量自己的價值。當他勝訴時，就覺得自己英明能幹。但當他敗訴時，就會覺得自己一無是處，可憐萬分，只好等待下一次的 success，救他脫離失敗的困境。總之，他自己的人生，除了事業之外，便一無所有了。可是在那次退省中，當他聽道理時，他體驗到自己的天主是如何偉大。如今，他願意為天主奉獻一生。為天主的光榮而生活，已成了他最熱切的渴望。他對我說，他很清楚自己的使命是什麼了。當然，他仍要過自己的家庭生活，仍會當律師。不過心態已經截然不同。他不會再容許事業來指揮自己，而只會讓自己的使命來指揮事業。他當律師，不再是為了追求成就，藉以提高自尊，而是為了伸張正義，從而使天主的國在他所接觸的人中，以及在整個社會裡臨現。他要做天主的傳教士，要把自己擁有的一切，包括事業在內，都用來彰顯天主的光榮，使祂榮耀的光輝，照到一切在不義的社會制度下掙扎的民眾身上。

他不再按有限的人性標準而生活，也不再以做一個成功的律師為人生的唯一目標。他要為天主的光榮而生活，穿上那具有永恆價值的斗篷。

「該穿上主耶穌基督」(羅 13 : 14)

天主許下，將來我們會有一個光榮的形體，祂邀請我們在日常生活中，促使這個許諾實現。我們都是有限的人，受到別人傷害時，自然就想以牙還牙。但當我們記起，我們不單是人，而且還是天主的子女時，就會覺察到，我們不該受自己的本能所支配，而應散發天主的光明與美善。為能做到這一點，我們必須抽身，走到一個不受別人干擾的地方去祈禱。這樣，天主之子(女)的光榮形體便會顯露出來，而我們也會聽見天父以祂的聲音來確定我們的身份：「你是我的愛子(愛女)，我所喜悅的。」於是，我們受傷的痛楚就消失得無影無踪，而報復的卑鄙慾望也煙消雲散了。其後，我們對那人的反應，就能跟耶穌對仇人的反應一樣了。耶穌說：「父啊！寬赦他們吧！因為他們不知道他們做的是什麼。」(路 23 : 34) 我們獲得了寬恕這種神性力量！

我們有時會犯罪，之後，自然的人性反應就是內疚和抑鬱。那時，我們必須抽身，來到天主面前，把那個罪獻給祂。當

我們這樣向天主祈禱時：「天主，父啊，我知道你要寬恕我。」我們痛悔的淚水便會流下來，沖走我們的罪孽。那時，那神性的形體便會顯露出來。我們也會聽見主的聲音：「我也不定你的罪；去吧！從今以後，不要再犯罪了！」(若 8：11)

為了使這種「大博爾山體驗」在我們的生命中發生，我們必須

須找時間。不幸，我們非常忙碌。事實上，我們忙得連快樂的時間也沒有，忙得連祈禱的時間也沒有。須知道，「忙得連祈禱的時間也沒有」的意思就是「忙得連快樂的時間也沒有」。那就是我們的生命老是在沉悶、悲傷、憤憤不平的糞池裡停

滯不前，了無生氣的原因所在。

主耶穌正在等待，要把祂光榮的形體顯示給我們。在顯聖容這種令人陶醉的光榮時刻中，我們將會領略到人生的美妙。當我們抽身，來到一個安靜的地點去祈禱時，就在這裡，就在這山上，天主要把美妙的人生經驗賞賜給我們。在我們的

家裡，應有一處神聖的地方，我們可以與天主聖言一起到那裡祈禱，獻上我們當天一切的淚水、失敗和疲乏，等待看見天主聖容，聽見祂說話的時刻出現。當伯多祿在聖山上的話「主啊，我們在這裡真好！」使我們驚歎不已時，讓我們下定決心，答應主耶穌，要全心全意尋求真正的生命與幸福，並致力祈禱！

請眾同禱：

主耶穌，我們渴望看見祢的光榮。求祢在我們疲勞、黑暗的時刻，向我們大放光明。我們把自己罪惡和創傷的擔子放在祢的跟前。啊，天主，我們求祢賜予恩寵，使我們能夠祈禱。求祢安排照顧，使我們能找到適合祈禱的地點和時間。求祢親手指引我們，使我們的人生變得美妙。請開啟我們的眼目，使我們看見祢並反射祢的光芒。

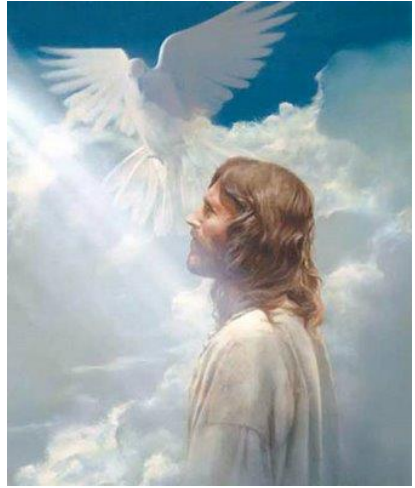
亞孟。

2010年9月

祂的眾僕要「瞻望祂的容貌」(默 22 : 4)

若望這個尋尋覓覓，要瞻望天主容貌的小伙子，在救恩史中出現了。安德肋和他本來都是聖若翰洗者的門徒。在耶穌走過的那一刻，他們正和師傅站在一起。若翰洗者就指著耶穌對他們說：「看，天主的羔羊，除免世罪者！.....我看見聖神彷彿鴿子從天降下，停在祂身上.....我看見了，我便作證：祂就是天主子。」(若 1 : 29-34)

一直在尋覓天主面容的若望，終於瞥見他心中所仰慕的對象，便跟著耶穌走。耶穌轉過身來，邀請他說：「來看看吧！」(若 1 : 39) 多年後，他依然懷著興奮的心情，把那天所發生的一幕記錄下來：「他們於是去了，看了祂住的地方；並且那一天就在祂那裡住下了。那時，大約是第十時辰。」(若 1 : 39) 那次跟天主容貌相遇的經歷，是如此刻骨銘心，數十載之後，他仍然記得那事的準確日期和時間。那次看見耶穌的欣喜感覺，是那麼難以抑制，即使到了垂暮之年，他仍要與人分享，還要寫在書信上，使之流傳後世：

「論到那從起初就有的生命的聖言，就是我們聽見過，我們親眼看見過，瞻仰過，以及我們親手摸過的生命的聖言……我們將所見所聞的傳報給你們……為叫我們的喜樂得以圓滿。」(若一 1：1-4)

「我何時來，能把天主的儀容目睹？」(詠 42：3)

名為「權能 2010」，以「他們要瞻望祂的容貌」(默 22：4)為主題的第五屆國際青年會議，今年 7 月 25 至 30 日在我們印度這裡的退省中心舉行，有很多青年蜂擁而來。表面上，他們的神態大多漫不經意，有些人的衣著行為甚至有點離經叛道。他們四處逛遊，喜歡一面開玩笑，一面吃同伴的冰淇淋。但在主日晚上，當他們聚集在一起參與開幕禮時，大氣中卻有一種熱烈的感情。你能實實在在地感到他們的內心有所渴求；從他們發亮的眼睛中，你看得出他們急於親身去體驗。安德·泰森總主教在開幕禮上向他們致詞，在結束時問道：「你們想瞻望天主的容貌嗎？」他們全體都舉起來，異口同聲地大叫：「對，我們想瞻望天主的容貌！」就在興高采烈的歡呼聲中，合唱團齊聲詠唱起來：「我們要瞻望天主的容貌。」

在我們印度這塊追求精神價值的古老土地上，智者哲人都從心靈深處唱出這樣的歌詞：「從虛幻中，領我邁向真實；從

黑暗中，領我邁向光明；從死亡中，領我邁向不死不滅的境界。」他們不斷尋尋覓覓，等到終於能够欣然窺見那終極的真相時，才發現世上其實萬事皆虛，轉瞬即逝。

「我面對面見了神」 (創 32 : 31)

我們在聖經裡看到，只有前來尋找人類的天主，才能滿足這種人類心靈的渴望。當以色列子民在埃及法郎的重軛下慘遭壓迫時，他們的哀號上達天堂。天主下來，出現在歷史中，揀選了一個在西乃曠野裡漂泊的失意男子，向他啟示自己的意圖：「我看見我的百姓在埃及所受的痛苦，聽見他們因工頭的壓迫而發出的哀號；我已注意到他們的痛苦。所以我要下去拯救百姓脫離埃及人的手，領他們離開那地方，到一個美麗寬闊的地方，流奶流蜜的地方。」(出 3 : 7-8)

那時，天主的臨在吸引了梅瑟的注意力。他看見荊棘為火焚燒，卻沒有燒毀，覺得詫異，就上前觀看；但當他來到天主跟前，要面對著祂時，就俯伏在地上，

在天主能轉化一切的啟示面前，把臉遮起來。那時的人認為，天主是一個遙不可及而可畏的神。可是在這塊聖地上，天主卻給他顯示了自己慈悲的心。原來祂聽見了那些無聲者的哀號，如今決意施展大能，要從地上的邪惡權勢中，拯救祂無辜受苦的百姓。使梅瑟更為驚訝的是：原來這位偉大的天主正在尋覓他這個遭人唾棄，流亡異域的失敗者，還委以重任，叫他替祂發言，並率領祂的子民脫離暴君的魔掌！本來，梅瑟已不再對人生抱有希望，他身處異域，在荒涼的曠野裡，過著毫無意義的流浪生活，既遭同胞遺忘，又被掌權者追殺；但天主竟然把這個拯救同胞的崇高使命交給他。他大惑不解，便問天主：「祢叫什麼名字？」

天主的慈悲寬仁真是無法抗拒的，因為直到歷史上那一刻為止，人們一直都認為天主是一位偉大公義，有善必賞，有惡

必罰的神。事實上，即使在今天，人類仍然沒法理解天主的慈善，也不夠勇氣去信賴這位仁愛的神。所以聖保祿要我們「知道基督的愛是遠超人所能知的」，為叫我們「充滿天主的一切富裕。」（弗 3：19）

從這個天主大施救恩的時刻開始，祂一直都向尋覓祂的人啟示祂的臨在，時時都俯聽病人和受苦者的哀號。聖經的每一頁，都滿是祂仁愛與柔情的光輝。梅瑟回應這項啟示時，懷著真情喊說：「雅威，雅威是慈悲寬仁的天主，緩於發怒，富於慈愛忠誠。」（出 34：6）

在福音裡，我們看見耶穌就是天主轉化一切的慈悲的化身。耶穌親近那些別人不屑親近的人，宣告天主的心只願救人擺脫困苦。祂潔淨癩病人，寬恕罪人，釋放那些被邪惡勢力所綑綁的人，治好瘸子，復活死者，把救恩帶給家庭，撫慰那些慘遭遺棄的人。總而言之，每個坐在死蔭的幽谷裡的人，都舉起雙目，瞻望了天主的容貌，重新體驗到生命的喜悅。在這裡舉行的「權能 2010」中，當我們在祈禱中等待著默示錄第 22 章第 4 節的偉大許諾——「他們要瞻望祂的容貌」——實現時，青年們就經歷到那種瞻望天主容貌的體驗。

「你們瞻仰祂，要喜形於色。」(詠 34：6)

青年們的奇妙體驗，就是瞻望天主的容貌。這位天主尋覓他們，寬恕他們的罪，將他們從邪惡勢力的束縛中救出，把他們從無法自拔的枷鎖中釋放。一個來自印度卡納他卡的青年，鮑思高·達思，在朝拜明供聖體之後這樣作證說：「我從沒想過我能戒煙。可是主今天釋放了我。」

年輕人於是就懷著這份新發現的自由，開始一同在天主面前歡欣歌唱：「耶穌，祢真奇妙。」他們是真心真意這樣詠唱的，因為當他們聆聽講者解釋天主的聖言時，當天主的愛藉著聖事而傾注在他們心中時，這項啟示已經深深地銘刻在他們的心上了。拋棄了過往的包袱後，他們終於恢復了自尊，因為他們已經體會到，自己在天主的眼中是如何珍貴。他們如今明白了，追求享樂，貪圖罪惡所帶來的虛假利益，並不可能使人獲得真正的幸福。面對著主這個問題時：「你愛我超過一切.....超過任何一件你認為是很重要的事物嗎？」他們全心全意地回答：「耶穌，我愛你超過一切。」他們能與聖保祿一起呼喊：「在我看來，生活原是基督。」(斐 1：21) 一

個來自印度安道拉柏立德斯，名叫柏朗尼的青年這樣說：「我願終生都在耶穌內。」來自坦桑尼亞的奧斯丁寫道：當他閉上自己身體的眼睛時，天主卻打開了「他心靈的眼睛，使他瞻望天主的容貌。」他說，從那時起，一直浮現在他眼前的，是天主清楚地指引他走的聖德之路。

這些人瞻望過上主的容貌後，生命就從此不一樣了。當他們發現天主是人生要追求的美善時，整套價值觀都因而改變。有形的世界變得不及無形的天主那樣真實。在天主面前生活變得比享盡世間的福樂更為可貴。他們因發現了世上的寶藏而滿心悅樂，還向周遭一切的人傳報這個喜訊！

瞻仰過天主的儀容之後，任何一張不反映天主美善的臉孔，都黯然失色，反而對他們成了一個宣講福音的邀請。他們都返回各自的崗位，背起可敬的上任教宗若望保祿二世號召他們肩負的使命：「我們都是現代世界的傳教士。」斯德望寫信與我們分享天主改變他心靈的經過，他說自己的心如今熱情洋溢，要畢生宣揚福音。來自印度米耳祿的沙里尼寫道：「在明供聖體前進行心靈醫治祈禱時，天主拿走了我一切的重擔。天主的愛使我喜樂盈盈，天主增加了我的信德，協助我把其他人帶到耶穌跟前。」

聖若望在耶穌身上體驗到天主，他的經驗成了一部福音，成了要向世世代代的人傳揚的喜訊。同樣，當青年們體驗到耶穌是他們內心渴求的答案後，都決意要分享這份偉大的愛所帶來的喜樂，他們明白，只有這愛能改變世界。來自印度果亞的德斯托·白朗簡沙，在離開之前給我們留下了一張便條，上面寫著：「這一週是我一生最美妙的日子，因為我與耶穌很親近。」

在福音的結尾，若望這樣寫道：「耶穌所行的還有許多別的事；假使要一一寫出來，我想所要寫的書，連這世界也容不下。」(若 21：25) 對我們這個反省中心，我們懷著這樣的希望：願有千千萬萬的人閱讀這些活生生的福音書，接受其中的喜訊，並前來瞻望天主的容貌，「為叫我們的喜樂得以圓滿。」(若一 1：4)

天主的容貌

「上主同梅瑟面對面地談話，就如人同朋友談話一樣。」

(出 33:11)

「願上主的慈顏光照你，仁慈待你。」

(戶 6:25)

「求以祢的慈容，光照祢僕，求以祢的仁慈把我救出。」

(詠 31:17)

「求祢給祢的僕人顯示祢的慈顏，
同時也求祢給我教導祢的規範。」

(詠 119:135)

「願天主憐憫我們，並祝福我們；
以自己的慈愛容光照耀我們！」

(詠 67: 2)

2010年10月

「耶穌的母親在那裡」(若 2：1)

聖史若望在介紹耶穌的傳教使命時，首先講述祂在加納婚宴上變水為酒的神蹟。聖若望明確地指出：「這是耶穌所行的第一個神跡」。祂行這個神跡，是為解救一家人的急難。藉此，祂也顯示了自己的光榮，祂所愛的若望門徒為此作證說：「祂的門徒就信從了祂。」此外，在若望的記錄裡，還有一點很值得我們留意：「耶穌的母親在那裡；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。』」(若 2：1-3) 雖然當時耶穌也在場，不過體察到那家人的迫切需要，並設法去解決問題的，卻是聖母瑪利亞。

「義人懇切的祈禱，大有功效。」(雅 5：16)

昔日，在猶太人的婚宴裡，酒是非常重要的。酒有深意，它象徵那對新人日後婚姻生活中不可或缺的愛情。如果賓客喝了又美味又甜蜜的酒，就會面帶笑容，高高興興地向新人祝福：「願你們的婚姻生活也

會這樣甜蜜！」不過，假如主人缺酒，氣氛便會截然不同，賓客也不會對新人的婚姻樂觀了。因此，為了避免這種狼狽局面，主人事先必會妥善安排，準備充足的酒，務使屆時人人都能開懷暢飲。所以，在婚宴上缺酒，是不可思議的醜事，是一種沒有人能坦然面對的情況。不過在加納婚宴上，這種難堪的事情居然真的發生了，每個酒缸都空空如也！看來大禍行將臨頭，婚宴勢必草草收場了。在這個彷徨無算的時刻，沒有人知道應該怎麼辦。

不過，聖母卻知道該怎麼辦。她來到耶穌面前，對祂說：「他們沒有酒了。」想不到，耶穌竟然會反駁聖母，祂說：「女人，這於我和你有什麼關係？我的時刻尚未來到。」(若 2：4) 聖母很關懷那家人，但奇怪的是，耶穌卻似乎對他們的窘況漠不關心。祂的反應，使後世的神學家百思不得其解。「耶穌當時也在那裡，難道祂對那家人的急需無動於衷嗎？大禍快要臨頭了，難道祂不管嗎？」那家人陷於困境，對著這個噩夢般的情況，束手無策。如果我們這樣問，實在似乎問得很有道理：「難道祂真的不管嗎？莫非聖母比天主聖子更有愛心，更關懷別人嗎？」

有許多偉大的思想家致力去解答這個疑難。天主也利用這個奧蹟向我們啟示信德上的寶貴真理。原來天主聖子是以「瑪

利亞之子」的身份來到人間的。由於祂的母親有關懷近人的熱切渴望，於是天主聖子就行了一個神跡，把水變成了酒！原來至高無上的天主聖子降到世上，樂意在家庭之內，並藉著家人關愛他人的行動，來分施祂的救恩。不錯，天主聖子是至尊無對，無所不能的，不過祂同時也是愛，而愛是在人際關係內，並透過人際關係而起作用的。

「人單獨不好。」(創 2：18)

聖母瑪利亞在教會所享有的崇高地位，歷來都受到廣泛的質疑。古往今來，有不少人提出這些問題：「為什麼我要向聖母瑪利亞祈禱？我的得救與她何干？我已有天主了，這還不够嗎？我直接到天主面前去便可以了，為什麼還要聖母做中間人呢？」這些問題確實使人感到困惑，而困惑的成因在於我們對人生有兩種不同的看法。在這兩種人生哲學中，有一種可稱為「以個人為重的」，另一種則可稱為「以群體為重的」。如果你用「以個人為重的」觀點去看人生，你的「我」自然就是萬事萬物的中心，你看萬事萬物時，便自然覺得一切都應該圍繞著「我」這個中心而運行。你會說「我和我的太太」、「我和我的孩子」、「我和我的命運」、「我和我的事業」.....所以，當你想天主幫你解決得救的問題時，你也會說「我和我的天主」。這主要是西方人的思想方式。

東方人的想法剛好相反。他們慣於用「以群體為重的」角度去看人生。於是「我」不再是萬事萬物的中心了。我的家、我所屬的團體、我的堂區、我的教會，都在我的生活中佔有舉足輕重的地位。再也沒有「我獨自到天主跟前去」這回事了，因為在邁向救恩的旅途上，是沒有獨行俠的。我偕同家人一起到天主面前去。天主在我的教會內，在我所屬的群體內，臨於我身上。我不是一個與他人劃清了界線的孤立個體。所以祈禱時，我不會獨善其身，只為自己祈禱。我不單把自己的痛苦和擔憂奉獻給天主，還獻上世間一切受苦者的哀傷。我侍立在天主面前時，是人類大家庭的一員。

不過，許多西方的思想家，並不瞭解這種「以群體為重的」的人生觀。在中世紀基督教的改教運動進行得如火如荼時，「以個人為重的」哲學思想在社會上風靡一時。因此，推行改教運動的人說：「得救與否，是我與天主之間的事，與他人無涉。我必須解決我自己得救的問題。」但天主教會卻一直堅持著以下的信念：「侍立在天主面前時，我不是獨自站著的，而是跟整個教會，跟整個人類站立在一起的。我敞開心扉，是為容納整個世界的煩惱、痛苦與考驗。」為此，當我的兒子生病時，我來到天主面前，不僅為我的兒子祈禱，還敞開心扉，顧念著世間一切由於孩子受苦而憂心忡忡的父母，並和他們一起祈禱。我把兒子的病，及一切孩子的病、

一切父母的憂慮，都呈獻於主的台前。在天主教會內，許多人都用「以群體為重的」態度去祈禱，去了解救恩。

「眾信徒都是一心一意」(宗 4：32)

按天主的想法，我們絕對不應該像孤兒般，孤零零地活著。祂願意我們在家庭裡生活。在天主的國內，有一個大家庭。甚至我們的天主也不是一個孤獨的個體，而是由聖父、聖子、聖神這三位所組成的團體。我們是按天主的肖像而受造的，理應反映天主的特質。天父是我的慈父，祂那麼愛世界，那麼愛我，甚至派遣自己的獨生子來到世上，讓祂作我的長兄，作全人類的長兄，為拯救我們。其後，天父又賜給我們聖神，讓祂住在我們內，常作我們的良伴，好使我們永不孤單。總之，我們常有慈父、長兄和聖神陪伴在側。我們在天上還有一位慈母，即聖母瑪利亞，和很多兄弟姊妹。這些兄弟姊妹曾經像我們一樣，在這個有罪的世界戰鬥，不過由於他們對天主保持忠貞，如今已在天國享受光榮了。他們都鼓勵我們善度此生，以獲得救恩。聖保祿在聖經裡很清楚地指出了這一點，他說：「所以，我們既有如此眾多如雲的證人，圍繞著我們，就該卸下各種累贅和糾纏人的罪過，以堅忍的心，跑那擺在我們面前的賽程」。(希 12：1) 所以天主教徒在念宗徒信經時說：「我信……諸聖的相通 (諸聖相通功)」，因為在我們爭取救恩的過程中，天上有眾多如雲的

兄弟姊妹為我們打氣，我們從來都不用孤軍奮戰。

我們從天上得到慈母的眷愛，又獲得眾兄弟姊妹的支援，大家便結伴同行，走到天主的跟前。既然天主聖子曾以瑪利亞之子的身份來到我們人間，現在我們也讓聖母瑪利亞牽著我們的手，領我們走到耶穌面前。曾把耶穌迎進胎中，再把祂帶給我們的聖母，也想把我們迎進她的聖心內，為我們轉禱，並把我們帶到耶穌跟前。如果我們用這個「以群體為重的」的角度去看救恩，便會明白聖母的重要性。她是常在我身邊的慈母，在我邁向救恩的旅途上，她是與我同行的關鍵人物。

這就是東方教會為什麼要稱聖母瑪利亞為曉明之星的理由了。在日出之前的凌晨時分，這顆明星總會在漆黑的天空中照耀，預告太陽這顆大恆星的出現。聖若望指出，救主耶穌是真光，這「光在黑暗中照耀，黑暗決不能勝過祂。」(若 1：5) 但為了使聖子降生成人，從而令這真光照亮世界，

天主聖父邀請了聖母這位納匝肋的貞女做曉明之星。她

要孕育並誕下天主聖子，而祂長大成人後，要做普世萬民的救主。在聖母身上，你可以看見這顆引導我們走向耶穌的明亮晨星。正如聖母在加納時怎樣指引那家人去接受耶穌的救恩——「祂無論吩咐你們什麼，你們就作什麼。」(若 2：5)，她現在也怎樣領著教會來到她的聖子面前。教宗若望保祿二世曾以美妙的言辭肯定了東方教會的訓導：聖母確是曉明之星，她在前面引路，領我們這些在旅途上的子女歸向天主。

「那普照世人的真光，正在進入這世界」(若 1：9)

我們明白了為什麼聖母是曉明之星的道理後，就很容易明瞭天主教會內其他有關聖母的訓導。想了解「聖母無玷始胎(聖母無染原罪)」的信條，我們要用「以群體為重的」角度去看救恩。無玷、無罪的天主子耶穌是救世的偉大真光。聖母在受孕之初得到無染原罪的殊恩，完全是靠這救世真光的功勞。科學對曉明之星的解釋真是美妙。原來在日出之前，在地平線之上照耀的曉明之星，其實是金星。金星是行星，不是恆星(太陽才是恆星)。它本身不能發光，只反射東升的太陽的光芒。同樣，無染原罪的聖母本身也不能發光，她只反射進入這世界的真光。這真光是誰？就是耶穌、天主子、人類的救主。

天主之所以賜給聖母這個偉大的特恩，是因為天主子耶穌要降生成人，用聖母的血肉形成祂的血肉。如果聖母的血肉不是聖潔無玷的，就不配形成耶穌的血肉了。所以英國著名的詩人華茲華斯 (Wordsworth) 這樣歌頌聖母說：「人人的本性都已敗壞，我們只以你為榮。」為什麼我們以聖母為榮，並因她而歡欣鼓舞呢？是因為我們有一位蒙天主特選，在受孕之初就沒有原罪的母親。天使對她說：「萬福！充滿恩寵者！」(路 1：28) 她是時常充滿恩寵的。在她畢生的每一刻，在她的靈魂上，從沒有過絲毫罪過的陰影。當天使加俾額爾向她轉告天主的旨意時，她毫不遲疑地回答：「看！上主的婢女，願照你的話成就於我吧！」(路 1：38) 為了人類的得救，她能無條件地服從天主的聖意，全心與祂合作。她是充滿恩寵的！在這裡，我們又看見她這顆曉明之星，反射著她的聖子，我們的救主所發出的光芒了。原來耶穌來到世上時，祂也是對天父唯命是從的。祂說：「天主！我來為承行祢的旨意。」(希 10：7) 耶穌終生唯一關心的事情，就是承行天父的旨意。祂的食物是承行派遣祂者的旨意，並向我們轉述天父低聲對祂所說的話。祂所說，所做的一切，完全都出於祂對天父堅定不移的愛德與信德，而愛德與信德的果實就是服從。聖母是在這條服從的道路上，給我們指示真光的所在。偉大的聖母沒有自己的私意。即使在她什麼都不明白的困難時刻，仍然堅定不移，全心相信天主所說的話。

「要有一把劍刺透你的心靈」(路 2：35)

當天使代表天主邀請聖母做天主之母時，她信了天主傳於她的話，接受了這個無法理解的要求。孩童耶穌十二歲時在耶路撒冷過完逾越節後失蹤，聖母和聖若瑟焦灼地到處尋找，終於在聖殿裡發現了祂，但祂對自己這三天來所加諸他們的痛苦，卻似乎無動於衷。福音這樣記載：「他們（聖母和聖若瑟）不明白祂對他們所說的話。」(路 2：51) 於是聖母在天主面前，把她沒法理解的一切，都默默地保存在心中的祈禱聖所裡。她深信在這一切的人生境遇中，天主都會完成祂的計劃，達到祂的目標。

當聖母在通往加爾瓦略山的苦路上，看見她的愛子耶穌，慘遭輕視，無辜受辱，舉步維艱地背著十字架時，她所明瞭的事情肯定不會很多。她心如刀割，不斷地在發問：「這些事怎可以在我的兒子身上發生？為什麼他們要這樣對待祂？」不過，就算在這個無法理解的，黑暗的痛苦時刻，她的心都不斷幽幽地說：「看！上主的婢女，願照你的話成就於我吧！」(路 1：38) 這就是她蒙祝福的理由！她所明白的事情不多，但她深信她的天主傳於她的話必要完成。當聖母探訪表姐依撒伯爾時，聖經這樣記載：「依撒伯爾遂充滿了聖神，大聲呼喊說：『在女人中你是蒙祝福的.....那信了由上主傳於她的話必要完成的，是有福的。』」(路 1：41-45)

聖母信了天主的話，所以她是有福的。在這方面，聖母與厄娃的對比非常鮮明。厄娃懷疑天主的話。由於她心存疑惑，整個世界便陷入了黑暗的深淵裡。厄娃因不信而背命了。結果她不單要自食其果，還禍及歷代無數的子孫。另一方面，聖母是個蒙祝福的女人，由於她信了天主，便給萬世萬代的人帶來了救恩的祝福。因著信德，她成了曉明之星，預示著萬民之光、救主耶穌的來臨。

聖母是我們的母親，即使人人都與我們作對，事事都出了亂子，她依然支持我們。我們會估計錯誤，會不明事理，會受不住誘惑，也會變得如此失望，以致看不見前面還有出路。每當我們覺得彷徨無算，不知道該向誰求救時，一定要記著，我們還有聖母相偕，她會為我們指引前路。我們必須寄望於她，深信在這黑暗的世途上，她永遠都不會遺棄我們。她這顆曉明之星將要在地平線之上照耀，帶領我們走向耶穌！

「看，你的母親！」(若 19：27)

我記得讀過一個這樣的故事。有一個孩子在黃昏時分回家，由於忽然下起滂沱大雨，渾身都濕透了。哥哥看見他活像一隻落湯雞，便質問他：「你為什麼不帶雨傘呢？」姊姊也怪他：「你為什麼不等到雨停了才回來呢？」爸爸更生氣，責

罵他說：「巴不得這一次你會病倒。若不受點教訓，你總是死性不改！」媽媽卻拿起毛巾抹他的頭，安慰他說：「是那場雨的錯！」我們在受苦時所需要的，往往不是別人的教訓和斥責，而是別人的了解與關懷。母親的心，天生就是善解人意，對子女關懷備至的。

有一位美國神父，曾在越南做過隨軍司鐸，照料在當地服役的士兵。以下是他一個感人的見證。他記得作戰時發生了一宗嚴重事故。有一個士兵傷重垂危，快要死了。那位神父走近他，看見他的嘴唇在動。神父於是俯身，聽聽他說什麼。原來他在念：「天主聖母瑪利亞，求你現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主。亞孟。」就這樣念著時，他呼出了最後的一口氣。

有些時候，我們會感到非常迷惘，不明白為什麼老是禍不單行，或者承受的壓力過大，以致簡直無法思考。在那些時候，就讓我們幽幽地誦念天使教我們的簡單禱文吧：「萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在。求你為我們祈禱，對你的聖子說一句話。我的心靈空虛，我的家庭陷入困境，我孤立無助。啊，媽媽，幫忙我吧。我不知道向哪裡求救。啊，媽媽，請你牽著我的手，帶領我吧。」那時，聖母定會低聲向我們的心說話：「祂無論吩咐你們什麼，你們就作什麼。」

(若 2 : 5) · 並領我們朝著那照世的真光走去。

請眾同禱：

啊，上主天主，祢極其慷慨，竟把自己的母親賜給我們，讓她做我們的母親，不斷照顧愛護我們。謝謝祢領養我們，把我們納入祢愛的家庭內，從而使我們充滿信心。在山窮水盡，人算不如天算時，祢的母親總會站在我們身旁，向我們指示祢的聖子，我們的救主的光明所在。

啊，天主聖母，請為我們祈禱！

亞孟。

2010年11月

「走近恩寵的寶座」(希4:16)

在十一月，當我們慶祝諸聖節時，教會邀請我們多用點時間去凝視諸位聖人聖女的容貌，更深入地默想聖德的奧祕。

現代人的拿手好戲，就是假裝。我們的民族是有教養的，我們的文化是由於大家都善於裝門面而建立起來的。文化要求我們以禮待人，也要求我們迎合世界的風尚。

「在地上成了個流離失所的人」(創4:14)

遇見別人時，我們總會微笑握手，表示高興跟他相會。我們彬彬有禮地問候時，甚至還會表達自己的關心。但其實我們一見到對方，往往就想退避三舍，因為在今日這個世界，

當人與人交往時，心裡經常都有疑惑、恐懼和冷漠的感覺。可是，這些感覺，我們連一丁點兒也不敢表露出來。要是流露了，別人就會認為我們粗魯無禮。如果別人說我們無禮，我們還能在社會上立足嗎？我們多麼需要以友善的形象示人，從而得到別人的接納啊！父母送我們到學校去，目的

就是要我們做個友善、有禮、舉止得體的人。在生活的每一方面，我們都慣於以冠冕堂皇的言詞來隱藏自己的缺陷，以博學多才的假象來掩蓋自己的不足。

現代人致力迎合世界的要求，務使自己得到每個人的接受。藏匿在這種文化和生活方式下面的，是一種不安全，怕被排斥的感覺。為了不想暴露自己的真面目，我們用盡心思，企圖把別人的視線轉移到我們穿的名牌衣服上，坐的豪華轎車上，獲得的學位上，以及悉心打扮的外表上。我們認為別人不會接受自己的真面目，於是就不惜耗盡精力，戴著一個大面具，企圖把自己包藏起來。

這種戴著面具的演戲生涯，對我們產生很壞的影響。結果，生活竟成了難以負荷的重擔。無論走到哪裡，我們都要吃力地托著面具。日常的生活、人際的交往、應盡的責任，都使我們厭倦。在人生的戰場上，我們無力堅持下去，很想棄械投降。不論身在何方，我們都不敢以真面目示人，因為我們確信：別人若認清了我們的底蘊，一定會鄙視我們。所以這個用來遮羞的面具，還是要戴下去的。

不過問題是，我們繼續以假面具示人，要到何時？心中的臭氣、悲痛和怨憤，還要掩藏多久？我們渴望他人接納愛慕自

己，我們恐懼別人厭惡自己；不過又深信自己使人厭惡。

「祢鑒察了我，也認清了我！」(詠 139：1)

我們之所以害怕受人排斥，是因為我們害怕創造我們的天主不接納我們。我們連走到天主面前也不敢，因為我們知道，祂能看見面具背後的真面目。我們一意孤行，堅持要假裝下去，甚至否認天主能在我們身上施展大能。由於覺得天主已經定了我們的罪，我們連自己也不敢信任，當然也不敢期望天主會在我們身上行什麼大事了。於是我們所參與的宗教活動，就淪為職責，而祈禱也變成無聊的任務。我們害怕天主看見我們真正的自己時，連祂也排斥我們。這種痛苦實在太大，我們承受不了，故此，我們試圖在造我們的天主面前，把真正的自我隱藏起來！我們企圖與祂保持距離，不讓祂熟悉我們的底蘊。

一天，有個苦惱不堪的母親帶著她十歲的兒子來見我。她投訴兒子頑皮，喜歡撒謊，欺負妹妹。她怒火中燒地說：「他甚至不肯到聖堂去。我們要硬拉著他來。」我叫那個男孩到我身邊來，友善地對他說：「天主這麼愛你，你為什麼不肯到聖堂去呢？祂看見你來，一定會很高興。」那個男孩卻冷冷地回答：「我不到聖堂去，因為我不喜歡天主。」我問他：「你為什麼不喜歡天主呢？」他堅定地說：「我不喜歡天主，

因為天主不喜歡我。」我覺得很奇怪，便追問：「為什麼你說天主不喜歡你呢？」那個男孩以同樣堅定的口吻回答：「我知道天主不喜歡我，因為媽媽把我做過的一切壞事都告訴祂，而我知道天主信媽媽多於信我。還有，任何我做過的事，祂都看得一清二楚。所以，我不喜歡站在天主面前，讓祂用這種眼光來看我。反正祂一定不會認為我是好的，所以為什麼要到祂面前去呢？」

我們之所以在天主面前惶恐不安，自慚形穢，怕祂排斥，是因為我們完全誤解了天主的本性。其實，上主天主看見我們身負重擔，躲在昏暗的死影下，就設法把我們領到祂仁愛的曙光中。天主向我們所顯示的愛與接納，能消除我們的一切恐懼，能卸下我們的一切重擔。聖經提醒我們：「因為我們所有的，不是一位不能同情我們弱點的大司祭，而是一位在各方面與我們相似，受過試探的，只是沒有罪過。所以我們要懷著依恃之心，走近恩寵的寶座，以獲得仁慈，尋到恩寵，作及時的扶助。」(希 4：15-16) 祂不但設法以自己的聖言向我們宣告：悲痛、怨恨、抑鬱與憤怒的黑夜已經消逝，上主的光明已經來臨；祂還以愛來充滿我們的心。當發現天主這樣愛我們的時候，我們就膽敢做真正的自己，盡量把生命活得精彩。

「請看父賜給我們何等的愛情」(若一 3：1)

聖史若望記載了耶穌與斐理伯宗徒之間一段很有意義的對話。他們有一次親密地相聚時，斐理伯求耶穌說：「主！把父顯示給我們，我們就心滿意足了。」耶穌回答說：「斐理伯！這麼長久的時候，我和你們在一起，而你還不認識我嗎？誰看見了我，就是

看見了父。」(若 14：8-9) 耶穌唯一的使命，就是給我顯露天主的心。「基督在我們還是罪人的時候，就為我們死了。」(羅 5：8) 透過耶穌的生活和死亡，我們了解什麼是最崇高的愛，並且知道，這種愛只有天主才有。祂藉著每句話和每件工作向我們宣佈：天主正在設法來拯救我們。

藉著耶穌向我們顯露的天主面容，是路加福音十五章中那個善牧的慈顏。他把自己百分之九十九的羊丟在荒野，去尋覓那遺失的一隻，直到找著。因此，在我罪咎深重，羞愧莫名的時刻，我沒有理由害怕天主會捨棄我。即使我們拋棄天主，祂也不會拋棄我們！「如果我們不忠信，祂仍然是忠信的，因為祂不能否認自己。」(弟後 2：13) 因為忠信的愛，是天主的本性。

祂不是一個一有機會就懲罰我，毀滅我的天主，相反，祂渴望救我，使我復元！在祂身邊，我可以放心做真正的自己。在祂面前，我毋須為自己的罪疚而感到羞愧，因為祂永遠都不會以我為恥！祂是我的天主，不斷在尋找機會，把祂榮耀的光輝照在我身上，好使我在眾人面前，能反映祂的光榮。耶穌給我們顯示了，天主就像那個蕩子的父親那麼慈愛，祂在等待，一有機會便撲到我的脖子上親吻我，恢復我兒子的名份。

「厄弗辣因！我怎能捨棄你？」(歐 11：8)

就在聖經開頭的幾頁裡，天主已經給我們顯露了祂的慈顏。創世紀第三章記載，亞當和厄娃背棄了天主，信了撒殫的謊言，妄自尊大，想與天主分庭抗禮。就在失足犯罪的那一刻，他們發覺闖了大禍。他們知道自己辜負了天主，失去了一切喜樂和特恩，連自己的價值也頃刻化為烏有了。但是天主卻來到他們躲藏的樹林裡尋覓他們。祂呼喚亞當的名字。在聖經中，呼喚一個人的名字，就是邀請那人跟自己發展親密的關係。天主的第一個問題是很有意思的，祂對亞當說：「你在哪裡？」原來天主最想做的是，就是尋找祂自己那些受到良心譴責，在罪惡中掙扎的人。亞當覺得天主的聲音可怕，不是因為天主聲色俱厲，而是因為自己作賊心虛，問心有愧，辜負了至善的天主，糟蹋了祂的恩賜。他可憐兮兮地

回答說：「我在樂園中聽到了你的聲音，就害怕起來，因為我赤身露體，遂躲藏了。」在聖經中，「赤身露體」的意思是「自尊盡喪」。亞當那時覺得，連站在天主面前的權利，自己也喪失了。

天主的第二個問題更有意義。「誰告訴了你，赤身露體？」這個問題充份地顯露出天主的慈愛。亞當在心裡定了自己的罪，天主卻對他的做法提出疑問。即使亞當羞愧萬分，要避開天主，可是在天主的心目中，亞當仍未喪失自己的價值。天主甚至試圖安慰亞當，不定他的罪：「我沒有告訴你，你是赤身露體的，對嗎？」天主召喚亞當回頭，在祂內重新肯定自己的價值。天主依然伸出自己的手，想把亞當從羞愧的陰溝裡拉出來，所以祂再問他說：「莫非你吃了我禁止你吃的果子？」不過，亞當心裡的罪疚感，使他誤會了天主的動機，把祂修和的邀請當做威迫。亞當完全不明白天主的好意，對祂關愛的表示毫無反應。他沒有懷著愛心歸向天主，反而冥頑不靈地繼續抗拒下去。

亞當跟伴侶的關係也惡化了。他把自己犯罪的責任推給厄娃，對天主說：「是你給我作伴的那個女人給了我那樹上的果子，我才吃了。」值得注意的是，他對厄娃的態度有了一百八十度的轉變。犯罪之前，他還稱厄娃為自己的「骨中之

骨，肉中之肉」，如今卻對她採取敵視的態度。

天主試圖召喚厄娃回頭，但她的理智也同樣地給恐懼和罪疚感蒙蔽了，因而體會不到天主的慈愛。厄娃怪責那條蛇，這事意味著她與天主賞賜給他們的自然界的關係也惡化了。事到如今，生活在樂園裡的幸福，已經完全化為泡影。人不但背棄了天主，也跟自己的伴侶和自然界處於對立的狀態，一切本來互相信任的和諧關係，如今都蕩然無存了。

這段人類的早期歷史，如果我們只看表面，大概會這樣想：由於原祖違命，吃了禁果，所以他們便失去了樂園（地堂）的福樂。不過，我們若了解天主聖言，就會發現，其實天主絕對不願剝奪人的幸福。天主之所以創造人類，正是因為祂渴望人類分享自己的福樂。故此，人類之所以失去樂園的福樂，不僅是因為他們有罪，而是因為他們失足之後，頑固地不肯信賴天主，拒絕在祂的愛內接受祂的庇蔭。其實，上主天主一直在召喚人類皈依，為使他們重獲豐盛的生命。從那時起，救恩史所顯示的，無非是天主的拯救行動。天主不停

地一再把祂愛的光芒照在人類身上，想把他們從罪惡的黑暗中，以及以為自己無藥可救的錯誤想法中釋放出來。

「他是一個合我心意的人」(宗 13 : 22)

天主決心要使人重獲樂園裡的幸福。祂繼續努力，要把人類從自招的苦難中拯救出來。達味這位天主揀選的君王，為了滿足肉慾，妄用天主賦予他的權力，假公濟私，破壞了別人的家庭。其後，為了掩飾他所作的蠢事，還借刀殺了自己的忠僕烏黎雅。

假如達味繼續這樣掩飾下去，結果終會喪失自己所擁有的一切。事實上，他應有此報，因為天主對他那麼慷慨，使他一無所缺，而他卻那麼忘恩負義，作出上主眼中視為邪惡的事。雖然如此，在他自招的苦難中，天主依舊對他不離不棄，派遣了納堂先知邀請達味與祂重修舊好。達味答覆了天主愛情的召喚，把自己投進天主慈悲的汪洋裡。他說：「天主，求你按照你的仁慈憐憫我，依你豐厚的慈愛，消滅我的罪惡。」(詠 51 : 1) 達味肯定，永遠不變的愛與慈悲，是天主的本性，也是他得救的保證。他深知自己萬分不配，但依然信賴天主偉大的寬仁。他這種對天主的信德，使他永遠蒙受祝福。天主以特殊的方式嘉許了他，不但認為他如同聖經所說的一樣，「是一個合我 (天主) 心意的人」，還在自己降

生成人時做他的後裔，讓人稱自己為「達味之子」。

「我的救恩，我的光榮全在於天主。」(詠 62：8)

聖德不是如同那個法利塞人那樣，在天主面前自吹自擂，自以為義 (路 18：9-14)。聖德是效法那個稅吏，在不堪被人接納的情況下，依然接納天主為自己的救主。耶穌說：那個稅吏「下去，到他家裡，成了正義的。」在人陷溺於罪惡的悲慘時刻中，天主正在等候，一有機會，便顯示祂的救贖之愛。如果我們聽得見祂的召喚，感受到祂的觸摸，祂便能轉化我們，使我們脫胎換骨，超凡入聖。

聖德不是建立自己的正義，而是依靠天主的慈悲與正義。聖保祿警告我們，不要仿效那些「對天主有熱心，但不合乎真知超見」的人，「因為他們不認識由天主而來的正義，企圖建立自己的正義，而不順從天主的正義。」(羅 10：2-3) 這個偉大的聖人與我們分享他的成聖之道，他說：「.....結合於祂，並非藉我因守法律獲得的正義，而是藉由於信仰基督獲得的正義，即出於天主而本於信德的正

義。」(斐 3 : 9)

聖德是以相稱的生活去報答天主對我們的寬仁，是在偉大的天主面前懷著極其敬畏的態度。當我們膽敢走出暗處，舉目仰望天主時，身上便帶有祂的肖像，顯示出祂的光榮。在我們天主的面前，我們要認出自己的身份，重新發現自己的價值，並放下那沉重的面具。我毋須取悅祂，因為祂已經悅納了我。祂如此悅納我，甚至賜下自己的獨生子，使我不至喪亡，反而獲得永生。這就是我生命的信心與喜樂。

我體驗到天主的慈悲之愛後，就成了一個新人。從此之後，無論身邊的人如何待我，我都敞開心扉，接納包容每一個人。我所體驗到的慈悲之愛，宛如一股愛的洪流，傾注到人人身上。我體驗到的慈悲，都在我的生活中呈現出來。我不再以偽裝的假象來搏取他人的讚賞，反之，我會設法獻出我所擁有的一切，使世界因我而蒙受祝福！

請眾同禱：

上主，慈悲美善的天主，祢對我的愛永恆不變，祢對我生命所懷的計劃始終不渝，今天我來到祢的面前，因為我知道祢

伸開雙手接納我，醫治我。啊，天主，我在這裡，既有限制，又有缺失，但我知道，祢的德能在我的軟弱中才會彰顯出來。

啊，天主，以往我沒有意識到，祢以自己圓滿的愛，不斷地照顧我，尋覓我。啊，主，現在我來祢的面前，請以祢的光明照耀我，好使我仰望著祢而生活。

我的救主耶穌，我渴望再次目睹天主的慈顏，當我在祢愛的洪爐中奉獻自己時，請聖化我，給我穿上祢的正義，好讓我在天主面前使祢欣喜。我的天主，我尋覓祢，因為我知道，祢永不鄙視我，永不定我的罪。因祢愛的光明，我將會重獲新生。願我所呼出的每一口氣，都成為感恩之歌，都成為使祢慈悲的聖心歡悅的祭獻。

亞孟。

2010年12月

「厄瑪奴耳， 意思是：天主與我們同在」 (瑪 1:23)

將臨期這個神聖的時節，是一段慶祝「等待」這回事的日子。等待，通常不是一件樂事，因為在等待時，我們既不知道所期盼的事情會不會實現，也不確定何時方能實現，那種患得患失的緊張情緒實在頗為惱人。不過，在將臨期等待，我們卻會覺得自己有福，因為我們確實知道，這種等待既神聖又有意義，而所等待的結局，也必然在預定的時刻實現。耶穌之所以來到世上，與我們同在，是為了使我們歡欣喜悅。所以祂說：「見你們所見之事的眼睛，是有福的。我告訴你們：曾經有許多先知及君王希望看你們所見的，而沒有看見；聽你們所聽的，而沒有聽到。」(路 10：23-24)

「事事有時節」 (訓 3:1)

在這個等待的時節裡，我們觸摸到人生的奧祕。只要細心想想，就會發現，人生與等待，實在結了不解之緣。只要看看四周，便會知道，原來一切受造之物，亦莫不如此。「我們知道，直到如今，一切受造之物都一同歎息，同受產痛。」

(羅 8：22) 沒有等待，就沒有真正的成果。由於等待，每個目標都變得饒有意義了。農人播種，等待著收成。孩子看見手植的玫瑰含苞未放，等待著它盛開。不見天日，蜷縮在繭中的毛蟲，等待著自己長出有力的翅膀，搖身一變，化作美麗的蝴蝶，在芳菲之間翩翩起舞。孕婦等待著孩子的誕生，渴望看見他可愛的面容。用功的好學生在試卷上奮筆疾書，等待著放榜，希望以佳績來證明自己的實力。若想等待富有成效，我們就要信賴天主，因為祂樂意參與我們的努力，使之產生豐碩的成果。正如聖保祿宗徒所說的，無論任何受造之物，都不能使我們與主基督耶穌之內的天主之愛相隔絕。靠著那愛我們的主，我們要大獲全勝。(參閱羅 8：37-39) 只要天主偕同我們，我們必會歡欣踴躍，高唱凱歌。

播在地裡的種子，已含有收穫的承諾。細小的蓓蕾，已蘊含著開花結果的潛質。不管我們的現況如何，天主聖言都向我們作出這樣的保證：「我知道我對你們所懷的計劃——

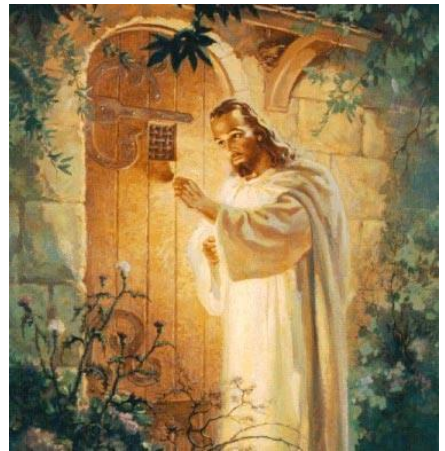
上主的斷語——是和平而不是災禍的計劃，令你們有前途，有希望。那時，你們呼求我，前來懇求我，我必俯聽；尋找

我，必找到我，因為是你們全心尋求我。我必將我自己顯示給你們——上主的斷語——轉變你們的命運。」(耶 29：11) 天主在古代的許諾，如今在耶穌基督內都真的實現了，就如聖保祿所說的一樣：「因為天主的一切恩許，在祂內都成了『是』。」(格後 1：20)

「這就是天主與人同在的帳幕。」(默 21:3)

耶穌是進入人類歷史中的天主。祂在一切事上，與每一個男子女子相偕。祂是「厄瑪奴耳（意思是：天主與我們同在）」。(瑪 1：23) 的確，祂是從天降下，寄居在我們中間的天主。在我們的日常生活裡，在我們的一切境遇中，祂都與我們同在。

所以，復活的主也許會這樣對我們說：「看，我立在門口敲門，誰若聽見我的聲音而給我開門，我要進到他那裡，同他坐席，他也要同我一起坐席。」(默 3：20) 在聖經的語言裡，參與宴會，同人一起坐席，是跟那人一起參加慶典的意思。在任何時候，不管發生了什麼事，不管情況多糟糕，不管心

裡有多少痛苦和罪疚，我們都必須等待，聽耶穌敲門，因為祂決意要進來，把一切都化為歡欣喜樂的慶典。這是我們的信仰所確定的事。我們知道：「天主使一切（事情）協助那些愛祂的人，就是那些按祂的旨意蒙召的人，獲得益處。」（羅 8：28）每滴眼淚都藏著慶典的種子。每次失敗都是成功之母。每個罪過都會帶來寬恕和康復的機會。「那是上主的所行所為，在我們眼中神妙莫測。」（詠 118：23）。事實上，只有上主才能如此行事。為了行這種奇事，祂親自來到人間，來到我們每個人的面前，祂還向我們保證：「你們的憂愁卻要變為喜樂。婦女生產的時候，感到憂苦，因為她的時辰來到了；既生了孩子，因了喜樂再不記憶那苦楚了，因為一個人已生在世上了。如今，你們固然感到憂愁，但我要再見到你們，那時，你們心裡要喜樂，並且你們的喜樂誰也不能從你們奪去。」（若 16：20-22）

這是聖誕節給我們的莫大恩許。這是將臨期要領我們到達的喜樂境界。世上任何事物，都不該使我們心灰意冷，也不該令我們沮喪失望。每次受苦時，我們都要等待天主施救，因為祂必要扭轉劣勢，使我們歡欣喜樂。無論遇到多大的困難，我們每次掙扎時，都要等待成功的美果。在痛苦和困厄中，我們必須了解耶穌的保證：「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）可

惜，我們世人往往知而不行：由於覺得厭煩，就不去懇求。由於缺乏耐性，就不去尋找。由於不夠勇氣，就不去敲門。我們動不動就放棄，動不動就灰心喪志，結果得不到那份等著我們去領取的寶貴獎品。

「敲的，就必給他開。」(瑪 7:8)

我記得，當我還年輕時，要負責推行聖召。有位神父告訴我，他的堂區裡有個青年有興趣加入修會。由於這位神父全心全意推薦這個青年，我便決定到這個青年的家裡去見他。他的家在印度喀拉拉邦的高山上。我與一個熟悉當地環境的長者同行。那時正值雨季，道路滿佈泥濘，又濕又滑。由於下著滂沱大雨，公共汽車都停駛了。我們在陡峭的滑路上走了約十公里，終於到了那青年的家。我與他交談時，對他的印象頗佳，便邀請他加入修會。那天當我們踏上歸途時，已是黃昏時分了。走了不久，天忽然下起暴雨來，還刮起大風，把我們脆弱的雨傘都吹斷了。我渾身濕透，冷得開始發抖。我年長的同伴明白，我們不可能一直走回去了。況且，由於暴雨導致停電，四處都一片漆黑。他告訴我：唯一的選擇，就是再走 1.6 公里的路，到前面的一座小聖堂去。那裡沒有神父，不過有一個負責看守的老人。那是個可以投宿的地方。於是，我竭盡全力，跟他一起走去。當我們抵達目的地時，已是晚上十時了。我們大力敲門，可是沒有任何反

應。我們再次敲門，四周依然一片靜寂。那道門看起來牢不可破。我開始失望，擔心要繼續在雨中挨冷受寒。我的同伴斬釘截鐵地說：沒有退路了，我們必須要打開這道門。於是，我出盡九牛二虎之力去拍門，以致反彈倒地。跟著裡面那個人提著燈籠出來，給我們開門，並扶起我，帶我們進去。我的衣服濕透了，那個人把本來住在那裡的神父的乾衣服拿出來，讓我更換，還煮了熱騰騰的黑咖啡給我喝，使我全身再度溫暖起來。那天晚上，我深深地體會到，上主邀請我們去接受的，是一種信德的挑戰。如果我們勇於接受，全心信賴祂的話，祂就會施展大能，實踐祂偉大的許諾。

「上主仍舊等著向你們施惠。」(依 30:18)

天主為了使我們分享祂所賜予每個人的偉大愛情，邀請我們去慶祝聖誕節。祂召喚我們與祂一起去度過此生，因為祂願意參與我們的生活，而聖誕節所顯示的奧祕，就是天主降生成人，過著與我們人一樣的生活。厄瑪奴耳，就是天主與我們同在。我們每次掙扎，每次辛勞工作，每次尋覓，每次敲門，每次懇求的時候，祂都在我們身旁。祂在等候，樂

意進入我們的生活中，使我們的每次掙扎都產生豐碩的成果，使每次敲門都有回應，使每次懇求都蒙俯允。

耶穌在世上生活時，已經開始這樣作了。有一次，西滿伯多祿花了整個晚上的時間來捕魚，可是卻一事無成。耶穌站在革乃撒勒湖邊，願意分擔他的辛勞與疲乏。伯多祿順從了耶穌，按耶穌的話行事。他對耶穌說：「老師，我們已整夜勞苦，毫無所獲；但我要遵照祢的話撒網。」(路 5：5) 根據福音記載，他後來網了許多魚，網險些破裂了。伯多祿信賴耶穌，樂於承行祂的旨意，走出了挫敗與失望的死胡同，結果，他的船和他的心都滿載而歸。

有個撒瑪黎雅婦人被罪惡所奴役，在失望中掙扎。耶穌坐在井邊等待，願意分擔她的痛苦。祂賜下了活水，為她的靈魂解渴，還使她成為一條輸送恩寵的渠道，令全城的人都獲得新生。我們可以看見，在她生命中那個皈依的時刻，耶穌的恩許在她身上應驗了。「我賜給他的水，將在他內成為湧到永生的水泉。」(若 4：14)

瑪爾大的弟弟死了四天，應該已經在墳墓裡發臭。可是她願意振作起來，重新寄望於天主。在哀痛中，她懷著信德回答耶穌說：「是的，主，我信祢是默西亞。」(若 11：27) 她

挪開了堵著墳墓的石頭，她的弟弟拉匝祿就復活了，再能重見天日。

「我親眼看見了祢的救援。」(路 2:30)

天主樂意把祂的愛賜給我們，但接納與否，便是每個人自己的抉擇了。在耶穌誕生的時候，有些人全心接納天主的愛，有些人卻斷然拒絕。

在人類的歷史之初，當罪惡與痛苦使人類的生活變得一片晦暗昏黑之際，天主就向原祖預許救主的降生，給世界帶來希望的光明。在其後的世代中，天主藉著先知重申祂的許諾，給世人帶來安慰。雖然有很多人不再信賴天主，但在每個世代中，仍有眾多的人懷著信德在等待，後來為聖經的作者所頌揚：「這些人都懷著信德死了，沒有獲得所恩許的，只由遠處觀望，表示歡迎。」(希 11：13)。預定的時候一到，當救主來到世上時，只有少數人認出那就是救恩的時候，他們響應了天主的召叫，協助了祂進行贖世的工程。那些在耶穌誕生的時候保持警覺的人，都沒有錯過這個在永恆中只出現一次的機會，獲得了在那光榮的時刻中親近祂的鴻恩。

西默盎和亞納二人，都「正義虔誠，期待著以色列的安慰」(路 2：25)。由於他們對上主歷代所作的許諾，深信不疑，而且畢生都在聖殿裡等候著默西亞的來臨，結果能以雙手把那位天主所預許的救主抱在懷中。此外，東方的賢士不惜付出重大犧牲，不遠千里而來，到主耶穌的面前朝拜，接納祂為自己生命的主和救主。還有，心靈單純的牧人，聽到天使所報告的喜訊後，就急忙動身，去朝拜躺在馬槽中的聖嬰。他們都得到了豐沛的恩寵。

不過，福音也記載著，黑落德王，這個猶太人的領袖，如何拒絕耶穌，如何設法把祂殺掉。他如此重視王位，要他捨棄自己的地位與權勢，而去接納耶穌為救主，實在太難了。這兩種以不同的態度去對待耶穌的人，直到今天，仍然壁壘分明。由於世人不願拒絕罪惡，故此難以注視耶穌，這就是聖史若望所描述的情況：「光明來到了世界，世人卻愛黑暗甚於光明，因為他們的行為是邪惡的。」(若 3：19) 不過，我們還有一個更高尚的選擇：「但是，凡接受他的，他給他們，即給那些信他的名字的人權能，好成為天主的子女。」(若 1：12)

「你要鼓起勇氣，期望上主！你要振作精神，期望上主！」(詠 27:14)

世俗的生活，必然使我們的心靈充滿負面的態度和渴望。如果一個人只顧自己，以不義的手段追名逐利，以俗世的享受為樂，以自私的成就為榮，就必然被世界的黑暗所籠罩。但即使在這種可悲的境況裡，天主仍然願意把祂的愛賜給每一個人，只要我們接納天主，祂一來到，就會把一切黑暗化為光明。但是如果我們拒絕天主，不肯讓祂臨在於我們黑暗的處境，那麼我們便會陷入痛苦的深淵中。

我記得，有一個到我們這裡來退省的年輕男子。他酗酒，又與人有不正當的關係，把自己的生活弄得一團糟。他的妻子受到莫大的傷害，不再信任他，決定離家出走。他生活在深重的痛苦中，終日借酒消愁，也曾嘗試過自殺。在退省中，他有了一線希望，期盼著天主來拯救他。他懷著信德，打開心扉，可是過往的經歷仍縈繞於腦際，酗酒的誘惑、抑鬱的傾向又使他難以應付。我告訴他，要歸向天主，去接納祂的愛。我勸他無時無刻都要記著，耶穌就是厄瑪奴耳，意即天主與我們同在，要常把祂的恩賜置於眼前。每當喝酒的誘惑大得難以抗拒時，他要呼求天主，讓天主進入這種邪惡的傾向中，還要相信天主會賦予力量，把這欲望剷除。每當失望的思想無聲無色地進佔他的心靈時，他要懷著信德轉向天

主，讓天主進入自己的心裡，把恐懼、失望等消極情緒一掃而空。過了不久，他發覺罪惡在他自己的生命中所產生的惡果，賴著天主臨在的大能，已經消除淨盡。他可以連續祈禱好幾個小時，在天主內找到了新的希望。

後來，我請他的妻子來到我們的退省中心。她說，丈夫的轉變使她驚奇不已，可是昔日的創傷過於難受，那種可怖的陰影仍然驅之不散。雖然她渴望能與他重修舊好，但還是不敢接納他。她一邊飲泣，一面對我說：自己從前受創的印象，久不久就會在腦海裡浮現，使她飽受折磨。雖然痛苦的成因已不復存在，可是那種傷痛仍舊難以忍受。我於是勸她，每次處於這種黑暗的境況時，都要瞻望天主的慈顏，讓祂愛情的大能傾注在她內。起初，這種內心掙扎依然難以忍受，但有一次，聖神向她施恩，開導了她，於是她就接受並擁抱了

救恩。她成了一個依賴天主，也信任丈夫的新人，還成了丈夫的得力助手，使他堅守承諾。

今年，當聖誕節的曙光在天邊出現之際，要讓聖史若望的話成為我們的體驗。「光在黑暗中照耀，黑暗決不能勝過祂。」(若 1:5)

無疑，我們需要勇氣去接納祂，讓祂進入我們的生命。但當我們向祂的大能開放自己時，祂就會把我們高舉，使我們在這個看來快要陷入失望深淵的世界裡，成為希望的標誌。不管前景有什麼不明朗的地方，我們都要等待祂的指示，把祂的恩許置於眼前，並因此而歡欣喜樂，因為我們知道：「仰望上主的，必獲得新力量，必能振翼高飛有如兀鷹，疾馳而不困乏，奔走而不疲倦。」(依 40:31)

請眾同禱：

主耶穌，祢是與我同在的天主，我朝拜祢。啊，我的天主，雖然我曾對祢漠不關心，對祢不再抱有希望，可是祢一直都等待著我，想把喜樂的冠冕賞賜給我。主啊，我把自己生命裡每個痛苦的時刻、每個疾病、每次掙扎、每個使我懷疑祢是否與我同在的處境，都帶到祢的面前。主，當我把自己的心獻給祢時，請祢向我顯示，祢如何臨在於我的生命中，祢如何時常懷著大愛，導我進入生命。願祢的光明穿透我的黑暗，使我親睹祢的慈顏。

主耶穌，當我獻上自己的生命時，求祢以祢聖神的德能增強我的力量，好使我能信賴祢恆久不變的愛，以及祢能轉化一

切的美善。願我憑著這種信賴，對祢保持忠信，每當我遇到考驗時，都能尋求祢的旨意，並且了解祢的心願。

啊，天主，我還要感謝祢與我同在，使我得以成義，日益堅強。啊，天主，我讚美祢，我不再孤單，不再無助，因為祢決意與我同行。求祢把我擁入懷中，使我緊貼著祢的心，並因祢的愛情而感到溫暖；求祢向我嘔氣，賦予我的靈魂生命。願我懷著信德生活，時常光榮祢，尊崇祢，並使祢喜悅。

亞孟。