

降临期第一主日 —— 2011 年 11 月 27 日

你们要醒悟：因为你们不知道，家主什么时候回来——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的
圣经评论

谷 13, 33-37

那时候，耶稣对他的门徒们说：

“你们要当心，要醒悟，因为你们不知道那日期什么时候要来到。正如一个远行的人，离开自己的家时，把权柄交给了自己的仆人，每人有每个人的工作；又嘱咐看门的须要醒悟。

所以你们要醒悟，因为你们不知道，家主什么时候回来：或许傍晚，或许夜半，或许鸡叫，或许清晨；免得他忽然来到，遇见你们正在睡觉。

我要对你们说的，也要对众人说：你们要醒悟”。

耶稣预言了耶路撒冷的毁灭。象征了宗教机构的耶路撒冷，不但不允许同天主教交流，而且还阻止天主教向人类显示他的爱——耶稣断言到每种形式的权力，每种形式的政体，都注定是要失败的。但是，关于这一点的实现，耶稣要求门徒们的合作。

耶稣说的这一点，我们在马尔谷福音第 13 章 33 节可以看到——他说：“你们要当心，要醒悟”，意思是“你们要惊醒”，“因为你们不知道那日期什么时候要来到”。希腊语区分了这两个表示时间的用词。一个是 *kairos*，正如这里所说的；另外一个 *kronos*，从这个词产生了纪年法，是日历中运行的时间。而 *kairos* 是一个机会，指的是合适的时候。

耶稣想要说什么？生命和爱每天都会来和我们相遇，我们每个人应该再将他以崭新的、原始的和创造性的形式活现出来。但是，这里有一种风险，很多事情会使我们分心，我们不能够接受唯一一次出现而不再复返的机会。这就是 *kairos* 的意思，合适的机会，经过而不再重现的合适的机会。

耶稣继续说：“正如一个远行的人，离开自己的家时，把权柄交给了…”。这里翻译说“把权柄交给了他的仆人”，但事实并非如此。“他的权柄，或者说他的权力交给仆人”。耶稣没有仆人；

他在这部福音里说的很清楚，他来不是为受人服侍，而是为服侍人。所以他交给的权柄就是圣神的恩赐。

是圣神行动的能力。在这部福音里圣神行动的能力指向耶稣对罪人的宽恕，生命的相通，是一个行动的使命，就如耶稣在圣殿里所作的一样。所以，耶稣将他的权柄给予仆人，“给予每个人他的使命”。这是什么意思？一种精神，他有许多功能。我们已经说过，生命和爱要求被接受，然后我们每个人再将他以崭新的、原始的和创造性的形式展现出来。

因此，唯一的灵性之神，但功能却是多方面的。“他又嘱咐看门的须要醒悟”。看门的是这个房子的安全负责人。“醒悟”一词出现了三次，在各责玛尼园里这个词也出现了三次。我们知道数字三表示完整，这个“醒悟”意思指的是在磨难中保持一致，接受宣讲好消息带来的不可避免的迫害，这样可以消弱任何政体，任何形式的权力带来的迫害。

很自然的，当权力收到威胁时，就会不安分，仇恨和暴力就会发生他全部的力量。因此，耶稣发出了新的邀请，“你们要醒悟，因为你们不知道，家主什么时候回来”，也就是房子的主人。这里，耶稣根据罗马人的风俗，将夜晚分为四个部分。这为了让人明白，他的消息不是只打算保留给唯一的犹太民族，而是向全人类开放的。

“你们要醒悟，免得他忽然来到”，意思是突然的闯进，不留任何改变，纠正的时间，“遇见你们正在睡觉”，很显然就像发生在各责玛尼园里的一幕，那里正是耶稣选择的门徒，那些曾经说过准备好和他一起去死亡的人，看见麻烦来了，一个个都逃走了。所有的人都离开了他，舍弃了他。

因此，团体应该记得失败是因为没有同耶稣保持一致，接受耶稣的邀请，应该时刻准备好因为宣讲好消息而带来的不可避免的迫害。

“我要对你们说的，也要对众人说：你们要醒悟”。因此，那个看门人的职务，也就是为家庭的幸福负责的人，这是每个基督徒在团体内部的使命。

将临期第二主日——2011年12月04日

你们应该预备上主的道路——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 1, 1-8

天主子耶稣基督福音的开始，正如先知《依撒意亚书》上记载的：

“看，我派遣我的使者在你们前面，预备你们的道路。旷野中有呼号者的声音：你们当预备上主的道路，修直他的途径。”洗者若翰便在旷野里出现，宣讲悔改的洗礼，为得罪之赦。犹太全地和耶稣撒冷的群众都出来，到他那里，承认自己的罪过，在约旦河里受他的洗。若翰穿的是骆驼毛的衣服，腰间束的是皮带，吃的是蝗虫和野蜜。他宣告说：“那比我更有力量的，要在我以后来，我连俯身解他的鞋带也不配。我以水洗你们，他却要以圣神洗你们”。

马尔谷以这句话开始了他的福音：“福音的开始”——福音的意思我们都知道是“好消息”——“是天主子耶稣基督的好消息”。福音作者事先给我们透露的这个好消息是什么呢？单单遵守法律是不够的，还要同天主建立新的关系。关于接受圣神方面不是人的外部规则，而是人内在的动力。

福音作者继续补充介绍说：“正如先知《依撒意亚书》上记载的……”，但事实上这个记载出自三个文本。第一本是出谷记，第二本是马拉基亚先知书，最后，第三本是依撒意亚先知书。为什么福音作者要这样安排呢？

引用任何先知的说话，都不会离开他在圣经中的参考的法律。于是福音作者将这些段落汇集到一起使其更加具有概念性，第一个段落“我要派遣我的使者在你们面前”，出自出谷记中解放的宣告，来自一名埃及的奴役，然后是“他要预备你们的道路”，马拉基亚先知书原文的记载是，“看啊，我将派遣一位使者在我前面预备道路”，福音作者在这里稍做了一点更改。

现在，天主的道路就是耶稣的道路。最后是依撒意亚先知书关于第二个出谷记的记载，从巴比伦的奴役下的出谷，“旷野里有一个声音呼喊说：准备主的道路，修直他的途径”。

这个出谷记（出谷记的意思是一个受压迫的集体解放，并进入应许之地）没有大家的合作是不能够实现。出谷不是从天自高而降的某样事情，而是需要涉及到人的事情。

接着，马尔谷描绘了这个使者的形象。但是，天主的使者撇开教会机构。当天主选择他的使者时从来不选择隶属于教会机构的人，而是选择来自其他方面的人，因为，宗教机构的那些人，他们不听从天主的声音，抗拒圣神的行动，而洗者若翰就是这样的一个人，他在“旷野里呼喊，宣讲悔改的洗礼”。

洗礼是一个死亡的标志，意思是埋葬过去；将人侵入到水中，为了使一个个体死亡诞生为一个新的生命。这个外在行为需要显示出内在的改变，事实上这个洗礼是“一个悔改的转变”。福音作者使用的这个词意思是思想的转变，然后是行动的改变，目的是“为了得罪过的赦免”。

为了得到赦免，马尔谷宣讲到，需要摆脱、远离宗教机构，这里所代表的是耶路撒冷。宗教、官方崇拜，不能够与天主和解，因为不能消除不正义的存在，而是要愈合这个转变；他涉及到一个人根本的态度的改变。

“都出来”，意思是都“跑去”——福音作者使用了在出谷记中使用的同一个动词来表示从奴役中的第一次解放——“犹太全地和耶稣撒冷的群众都出来，到他那里”。就像已经从奴役中被解救出来的人，现在有一个代表了犹太和耶路撒冷的新的奴役之地，就是宗教机构的驻地。应许之地变成了一个由宗教机构奴役的地方，耶稣为了解放他的子民要开始新的出谷。

“在约旦河里受他的洗”，经过约旦河可以进入应许之地，现在是为了进入新的完全的解放境界的边界点。按照若翰的叙述，要“承认自己的错误”。

“若翰穿的是骆驼毛的衣服”，那是典型的先知的服饰，“腰间束的是皮带”。为什么这被视为是特殊的呢？因为这曾是厄利亚先知的风范。因此，福音作者想要指出，在某种程度上，洗者若翰可以代表厄利亚先知，因为他应该在默西亚之前要来。

“他吃的是蝗虫和野蜜”。这不是禁欲主义的提示，也不是若翰悔改的提示，吃的蝗虫和野蜜那是旷野里所能够提供给他的食物。蝗虫和野蜜是旷野游牧民族的一顿普通正常的午餐。在肋未记中记载那是些可以食用的食物。

“他宣告说”，洗者若翰的宣讲，重要的是他在宣讲文中的位置，“那比我更有力量的，要在我以后来，我连俯身解他的鞋带也不配”。福音作者不是在描述洗者若翰的谦逊风范，而指的是“娶寡妇嫂子”的法律。在这部法律中存在的是什么？当一个女人没有儿子而守寡时，她丈夫的哥哥或者弟弟有义务使她怀孕。

儿子出生后应归已亡父亲的名下，这样他的名字就会在以色列中永远延续下去。当寡妇的哥哥或者弟弟拒绝使这个女人怀孕时，那么在他进行了脱鞋的仪式后，就是去解下他的鞋带，脱下他的鞋，朝他的脸上吐唾沫，这个手势的意思表示：“你不愿意对这个女人行使受孕的权力，就传递给我”。那么，为什么洗者若翰将这个娶守寡的嫂子的制度与这个宣告联系在一起？使寡妇受孕的权力（以色列被视为一个寡妇）不是他的，是在他之后要来的那一位的。耶稣被介绍了三个基

本的特点：有更强的品质，尊严和活动的力量，因为耶稣的受洗行动是因圣神，而洗者若翰的洗礼只是以水进行。

于是，洗者若翰说：“我以水洗你们”，水象征了错误的过去的死亡，意思是不再为我自己而生活，“他却要以圣神洗你们”。在圣神内受洗是为将来的生活，为他人而活。这个好消息的宣告需要每个基督信徒的合作。

将临期第三主日——2011年12月11日

你们中间站着一位，是你们所不认识的——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若1, 6-8, 19-28

曾有一人，是由天主派遣来的，名叫若翰。这人来，是为作证，为给光作证，为使众人藉着他而信。他不是光，只是为给那光作证。

这是若翰所做的见证：当时，犹太人从耶路撒冷派遣了司祭和肋未人，到他那里问他说：“你是谁？”他明明承认，并没有否认；他明认说：“我不是默西亚。”他们又问他说：“那么你是谁？你是厄利亚吗？”他说：“我不是。”“你是那位先知吗？”他说：“不是”。于是他们问他说：“你究竟是谁？好叫我们给给那派遣我们来的人一个答复。关于你自己，你说什么呢？”他说：“我是在旷野里呼喊者的声音：修直上主的道路吧！正如依撒意亚先知所说的”。

被派遣来的有些是法利塞人。他们又问他说：“你既不是默西亚，又不是厄利亚，也不是那位先知，那么，你为什么施洗呢？”若翰答复他们说：“我以水施洗，你们中间站着一位，是你们所不认识的；他在我以后来，我却当不起解他的鞋带。”这些事发生于约旦河对岸的伯达尼，若翰施洗的地方。

在若望福音的序言里，第一章，第6节可以读到，“曾有一人，是由天主派遣来的”。天主拯救人类的计划，非常的人性化，天主为了显示这一点，选择了一人。他不是祭祀的种姓，也非宗教领袖，而是一位执着于圣神的派遣，执着于消息派遣的人。

福音作者写，这个人名叫若翰，若翰在希伯来文里的意思是：“天主是慈悲的”。“这人来，是为作证，为给光作证，为使众人藉着他而信”。若翰的使命不只局限于一个民族，一个国家，一个宗教，而是期望唤醒普世人类生活在生命和光中的一个呼吁。

福音作者特别指出：“他不是光，只是为给那光作证”，因此，光即将到来。那么，即使刚刚有一丝亮光，或者一个光的宣告。那就是黑暗马上就要被征服了。在这部福音里，黑暗是宗教当局，是圣神的敌人。“这是若翰所做的见证：当时，犹太人从耶路撒冷派遣了他们”，在这部福音里，犹太人并不意味是犹太人民，而是宗教领袖，宗教当局，耶路撒冷是宗教机构的驻地，“司祭和肋未人”就是那些宗教崇拜者。

肋未人还在圣殿里担任着类似今天警察的职务。“他们向他提问”。福音作者使用了大司祭审问耶稣时的使用的一个动词。因此，这个词具有负面的含义。这是黑暗中响起的一个警钟。黑暗中的第一束光线被司祭们质疑和被肋未人——警察们所逮捕。

他们毫不客气的质问他：“你是谁？”“他明明承认，并没有否认，他明认说：我不是默西亚”，就是那个使他们害怕的默西亚。人们认为默西亚来了要废除整个不想称的宗教等级制度，他要使用权利裁判、清理腐败的司祭场所。因此，这就是宗教领袖们所害怕的。

“于是，他们又问他说：那么你是谁？你是厄利亚吗？”他们知道马拉基亚先知的预言，厄利亚要在默西亚之前来临。若翰回答说：“我不是厄利亚”。“你是一位先知？”先知是天主对梅瑟的预许。他回答说“不是”。

若翰的回答变得越来越生硬。那些调查者们因为无法找到答案而感到迷茫，于是问他说：“你究竟是谁？好叫我们给那派遣我们来的人一个答复。”“那派遣我们的”指的就是宗教领袖，最高宗教当局。“关于你自己，你说什么呢？”对于他们来说没有宗教当局的派遣，他们不会无辜的开始一项行动，于是他们要求若翰自己来告发自己。

“他回答说：‘我是’”，但是这里的翻译并不确切。“我是”是福音作者专门用作耶稣的一个表达方式，一次是为了出生时就是瞎子的人，因为他是耶稣的形象和肖像。“我是”是神圣的名字。因此这里若翰的回答说：“我是在旷野中的呼声”，比较好翻译为“我是来自旷野里的呼声”。

福音作者将依撒意亚先知书，第40章，第3节，从巴比伦的奴役中被解放的宣告，这段话授予若翰的身上，但是福音作者只截取了这一句“修直上主的道路。”当局为主的来临什么也不要预备。相反的却保留了“修直主的道路”，福音作者暗指的意思是说：“你们是复杂的，你们是歪斜的，你们是错误的，你们是需要修正的”。

所以，洗者若翰没有要求宗教当局准备任何事情。“被派遣来的有些是法利塞人”，比较好翻译为“他们受到了法利塞人的派遣”，所以，他们不只是司祭和肋未人，还有法利塞人，那个时代的宗教领导阶层。“他们质问他，问他说：‘你既不是默西亚，又不是厄利亚，也不是那位先知，那么，你为什么施洗呢？’”，他们为此感到非常不安。若翰所作的洗礼的标志着他受天主的派遣，而不是任何其他人的派遣，也不是接受其他任何党派的授权。很有趣的是福音作者使用了动词“派遣”。一开始说“曾有一人”，由天主派遣。天主派遣一人为了宣讲光与生命，而来自耶路撒冷的派遣者，他们却感到不安。黑暗试图扼杀光明。在这黑暗之中，有些法利塞人，他们在这里第一次出现为了质问若翰，而最后一次出现在当耶稣被捕的时刻。

这些精神领袖们，他们完全抗拒圣神的行动。而这里若翰的回答是：“我以水受洗”，在水中受洗是象征着过去死亡的标志，埋葬过去，开始一个新的生命的标志，这里的水，福音作者带到了整部福音中。

“你们中间站着一位，是你们所不认识的”，他们永远都不认识！黑暗无法感知到这光，因此，宗教领袖们他们从来不认识天主的儿子，默西亚。而这些法利塞人他们都是法律的崇拜者。法律

的朝拜者，他们无法认识到圣神的行动。“他在我以后来，我却当不起解他的鞋带”。上个星期天，我们已经讲论过娶寡妇嫂子的法律了，指的是使寡妇受孕的权力。

在这里，洗者若翰否认了他是使寡妇受孕的新郎，以色列的新郎，而他只是为他为新郎做准备而来的。最后一段，“这些事发生于约旦河对岸的伯达尼”。约旦河在圣经旧约中作为进入应许之地要经过的河流。福音作者引用这个地方是想要使人明白应许之地在以色列之外。

应许之地成为了奴役之地，宗教机构的形象，因此必须离开这个地方。耶稣开始了他的逃亡解放。

常年期第四主日 - 2011 年 12 月 18 日

看，你将怀孕生子——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

路 1, 26-38

那时候，到了第六个月，天使加俾额尔奉天主差遣，往加里肋亚一座名叫纳匝肋的城去，到一位童贞女那里，她已经与达味家族的一个名叫若瑟的男子订了婚，童贞女的名字叫玛利亚。天使进去向她说：“万福充满恩宠者，上主与你同在！在女人中你是蒙祝福的。”

她却因这话惶恐不安，便思虑这样的请安有什么意思。天使对她说：“玛利亚，不要害怕，因为你在天主前获得了宠幸。看，你将怀孕生子，并要给他起名叫耶稣。他将是伟大的，将称为至高者的儿子，上主天主要把他祖先达味的御座赐给他。他要为王统治雅格伯家，直到永远；他的王权没有终结。”

玛利亚便向天使说：“这事怎能成就？因为我不认识男人。”天使答复她说：“圣神要临与你，至高者的能力要庇荫你，因此，那要诞生的圣者，将称为天主的儿子。且看，你的亲戚依撒伯尔，她虽在老年，却怀了男胎，本月已六个月了，她原是素称不生育的，因为在天主前没有不能的事。”玛利亚说：“看！上主的婢女，愿照你的话成就于我吧！”天使便离开她去了。

路加以两个诞生开始了他福音的宣告：一个是洗者若翰，一个是耶稣。他们的诞生都是在不可能的情况下得到了天主的应许，而实现的生育。

第一种情况是，父母都已年老，而母亲又是不生育的，第二种情况是一个还没有和她丈夫发生关系的处女。我们来看一看路加福音作者是怎么给我们描述这一切的。

“到了第六个月”。在第六个月就像在第六天里，天主完成了他的创造。“天使加俾额尔”，加俾额尔的意思是“天主的力量”，“被派遣…”这里，这一次天使的任务是艰难的，困难的。如果他第一次来到耶路撒冷，在圣殿里，在一个司祭生命里的重要时刻，属于最神圣的最有威信的神职之一，他遇到的可能只是怀疑，司祭没有听说过这样的话，为此他没有什么话要传达给人民。那么，情况肯定是相当困难的，现在相反的，他去了一个叫纳匝肋的城里；加里肋亚这个词来自依撒意亚先知，他曾把这个地区称之为“盖里”，在希伯来文里称为我们所说的“加里肋亚”，它曾经是那么的受人鄙视的外邦人的地区。

“名叫纳匝肋”。纳匝肋是一个很小的城市，在圣经里面从来没有被提到过，到一位已经订婚的童贞女那里。在意大利语里我们没有一个用来表示犹太人婚礼仪式的词，犹太人的婚礼分为两个阶段来进行：第一个阶段我们称为订婚，当女孩 12 岁时，男孩 18 岁时，评估女孩生育子女的能力，然后制定出嫁妆。经过这个仪式之后，夫妻两个各回到自己的家里，一年后，女孩被带到丈夫家里，从那时开始同居。

因此第一个阶段被称为订婚，第二个阶段被称为结婚，因此天使是到一位童贞女那里，“她已经与达味家族的一个名叫若瑟的男子订了婚，她的名字叫玛利亚”。“天使进去向她说：‘万福’”因此天使的邀请充满了恩宠，充满了喜悦。“充满恩宠者”，不是天使对玛利亚美德的一个证实，而是说她充满了天主的恩宠，这个问候就像是对历史上那些对人民作出重要贡献的大人物们的问候，就如基德红，“天主与你同在”。

玛利亚因为这个问候惊慌不安起来，也是因为在那个时代，人们认为天主从来没有和一个女人说过话。女人被认为是离天主最远的人，天使对她说：“玛利亚，不要害怕，因为你在天主前获得了宠幸。”宠幸不是玛利亚美德的一个证实，而是天主对于这个女人的爱。“看，你将怀孕生子”，路加福音开始了他的背叛。“你将怀孕生子，你要给他起名叫耶稣”。所有的传统中，都没有一个女人给他的儿子起名的先例，正常情况下都是父亲给孩子起名字，如此延续下去。在这里，福音作者开始打破了传统。

稍后由耶稣完成了打破许多传统的第一个标志。“他将是伟大的，并被称为至高者的儿子”，若瑟被这一切排除在外，为什么若瑟被排除在外呢？因为，父亲传递的不仅仅是给予物质的生命，传递的还有传统，甚至是精神。但是在耶稣内，他是一个新的创造物，他是天主的儿子，他将跟随的是天父，天使向玛利亚报告，在耶稣内，天主要完成他赐予他给予他子民们的所有承诺，一个没有终结的王国。

玛利亚？玛利亚接受了，她想知道的只是方法，说：这事怎能成就？因为我不认识男人。因为她还没有经过婚姻的第二个阶段。在婚姻的第一个阶段里，不准许与丈夫发生关系。“天使答复她说：‘圣神要临与你’”，在这部福音里，玛利亚的存在开启和结束了圣神标记，玛利亚是圣神的女人。在关于她的传报中，圣神降临了，最后一次，我们可以在路加福音另外一部分，称之为宗徒大事录的书找到，五旬节圣神降临的时刻，因此，玛利亚是圣神的女人。

圣神的意思是在耶稣内显示了他真正的和确定性的创造。“圣神要临与你，至高者的能力要庇荫你，因此，那要诞生的圣者，”也就是奉献者。“他将被称为天主的儿子”。他正在谈论默西亚时，为了保证这个事情的实现，这个天使接着向玛利亚宣报说依撒伯尔，她的表姐，匝加利亚的妻子，“虽在老年”，因此这里强调了实现这一事情的困难程度，尽管有各种困难，但是天主在一切困难面前他都是信实的天主，只是这个实现需要人承诺听他的话，信任他，匝加利亚没有相信他，尤其是他的行为不相信天主。

“却怀了男胎，本月已六个月了，她原是素称不生育的”。年老和不生育对于天主的行动、实现他的计划不是问题。因为在天主面前没有什么是不可能的事情。天主的创造能力没有任何限制，但是需要人的合作，就像我们已经说过的，我们要听他的话，要相信他的话，然后付诸在行动中。“于是玛利亚说：“看！婢女在此”，原文中，玛利亚没有说她是天主的婢女，而是说婢女，在以色列的经文里被称为天主的婢女，玛利亚是不同的，她代表了那些信任天主人，代表了天主的以色列。

这里以玛利亚的另外一项背叛结束了这段福音，“愿照你的话成就于我吧”。玛利亚没有征得父亲或者是丈夫的同意怎么敢接受这项建议，这是不可思议的，在那个文化里，没有男性的允许，女人没有决定任何事情的权力。看，玛利亚继续背叛。她将会给他的儿子起名字，她决定接受这项计划，不征询父亲或者是丈夫意见。因此，福音作者呈现给我们的信息是一个开放的玛利亚，她是圣神的女人的一个典型例子。

圣诞节——2011年12月25日

圣言成了血肉，寄居在我们中间——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若 1,1-18

在起初已有圣言，圣言与天主同在，圣言就是天主。圣言在起初就与天主同在。万物是藉着他而造成的；凡受造的，没有一样不是由他造成的。在他内有生命，这生命是人的光。光在黑暗中照耀，黑暗决不能胜过他。曾有一人，是由天主派遣来的，名叫若翰。这人来是为作证，为使众人藉他而信。他不是光，只是为给那光作证。那普照每人的真光，正在进入这世界；他已在世界上，世界原是藉他而造成的；但世界却不认识他。他来到了自己的领域，自己的人却没有接受他。但是，凡接受他的，他给他们，即给那信他名字的人权能，好成为天主的子女。他们不是由血气，也不是由肉欲，也不是由男欲，而是由天主生的。于是，圣言成了血肉，寄居在我们中间；我们见了他的光荣，正如父独生者的光荣，满溢恩宠和真理。若翰为他作证呼喊说：“这就是我所说的：那在我以后来的，成了在我以前的，因他原先我而有”。从他的满盈中，我们都领受了恩宠，而且恩宠上加恩宠。因为法律是藉梅瑟传授的，恩宠和真理却是由耶稣基督而来的。从来没有人见过天主，只有那在父怀里的独生者，身为天主的，他给我们详述了。

祝愿大家。圣诞快乐！

在这美好的一天，教会礼仪给我们提供了若望第一章前十八节的福音，在这一章节里，福音作者总结了他全部福音的神学思想。

福音作者在这个序言的开始和结束纠正和否定了圣经创造之初的词语。他是如何开始这篇福音的呢？他说“在起初已有圣言”。

福音作者这句话指向的是圣经的第一本书——创世纪，创世纪的开始这样说：“在起初天主创造了天地”。但是福音作者不同意这个看法。他从开始就远离了当时犹太人的精神，他说在创造天地之前，圣言就已经存在。圣言这个词指的是创造者的语言。在这个创造内实现了天主的计划。

犹太人的精神描述的是在一开始就有了建立天主十诫基础的十句天主话语，这十句话语。对于福音作者来说，只有唯一的一句话，显示了天主唯一的诫命，那就是耶稣告诉他的门徒们要遵守的：彼此相爱。

因此，从一开始天主就有这个计划，这句天主创造的语言，这句语言开始了与人类生命的沟通。在这里我们不能评论讲述全部的序言，只是选取其中的几节来进行讲述评论。现在我们跳到第四节。“在他内有生命，这生命是人的光”。在犹太人的传统里是这样描述光的，光是法律，是人的生命。在这里福音作者与传统拉开了距离：不是光是人的生命，也就是说不是某样外部的事物，人需要遵守的法律是人的生命，而是生命是人的光。

每个丰富的生命内都有着对渴望的回答，这个回答给他的内在带来了指引他前进的光。福音作者断言这个“光在黑暗中行走”。光不需要对抗黑暗，不需要浪费力量，只需要扩大他的光辉就可以了。“黑暗决不能战胜他”。这就是担保，这个生命计划的敌对力量绝不会战胜他。我们已经看到生命的所有这一切，生命的一切表达都来自天主，所有这一切都不会被敌对的力量所战胜、压制或者是限制，福音作者所说的黑暗就是代表敌对力量的这一切。

在这部福音里耶稣被逮捕前不久他说：“来吧，我已经战胜了世界！”。因此，谁站在生命和光的一边，谁就是胜利者。在序言的中心，最重要的一节里，我们读到：“他来到了自己的领域，自己的人却没有接受他”。这是福音作者面向整个基督徒团体发出的警告，警告他们不要再重复以色列人所犯的错误，他们期待已久的主，来临了他们却不认识他。

为什么？天主更新所有的一切事物。谁以旧的力量衡量新的事物，他就是错误的。为了接受天主更新的所有事物，需要悔改，需要持续不断的改变。为了了解这一点，需要像他——像耶稣一样将人的福祉作为生命存在的唯一价值。

因此，这里也存在着一个危险，就是不承认天主过去的名字，不接受天主在现在的彰显。天主永远是新的，为了接受这个天主是新的，我们需要不断的更新自己。有一个风险就是，以传统的名义，过去的天主的教义，不能够发现，也不能够接受天主更新的一切事物。

看序言的中心，有一句重要的话。“但是，凡接受他的”。与耶稣在一起，不再需要寻找天主，而是需要接受他，不再是人走向天主为指引方向，而是天主要求人在生活中接受他，并且不再是为他而生活，而是和他一起生活，和他一起，像他一样走向他人。“但是，凡接受他的，他给他们，即给那信他名字的人权能，好成为天主的子女。”天主的子女，根据这部福音的思想，不是天生而来的，而是改变而成的。

这是天主给人的一个自由的建议，人需要接受。成为天主的子女意思是拥有和他一样的生命，也就是神圣的天主性，战胜死亡的生命能力。福音作者继续说：“圣言成了血肉”。

福音作者没有如我们所想的一样写“圣言成了人”，而是使用了一个用来表示人性软弱的希腊词语。这是很重要的。天主没有在一位被人崇拜的超人身上实现这个计划，而是选择在一个有着脆弱人性的人身上实现。这一点是如此重要，因为这样可以使我们明白天主给予人的礼物是通过人，也就是通过人的人性给予的。

出于这个原因，在他内，这个人将更加人性化地闪耀着天主的光辉。“圣言成了血肉，居住在我们中间”，就如旧约中的天主在他的子民中间搭建起他的帐篷一样，“居住在我们中间”。翻译说：“在我们中间”，但是福音作者想要写的是“在我们内”。不是居住在我们中间，而是居住在我们内。耶稣的天主是如此眷恋着人类，要求人们接受他，与人们融合在一起，扩展他们爱的能力，并使每个人、每个团体都成为唯一的、真正的闪耀着天主之爱的圣殿。

因此，不是在我们中间，而是在我们内。在这部福音里，耶稣说谁爱他，必遵守他的话，父也必爱他。因此不再有一个需要去那里的圣殿，而是每个人接近那些边缘化的人，使自己成为天主的圣殿。

总结上述分析，跳转到第十七节，耶稣实现天主的这个计划表示与父建立新的关系。指的是什么？“因为法律是藉着梅瑟传授的”。法律是人必须遵守的外部的事物。“恩宠和真理”，是天主忠贞不渝的爱情的表达，“却是由耶稣基督而来”。

同天主之间有一个新的关系。不再是建立在必须遵守的法律上面，而是建立接受他的爱的上面；不是建立在人的优点上面，而是建立在人的需要上。这是来自耶稣的新建议。信徒不再是通过服从法律来保持和神的关系，而是像父一样接受他的爱，并在生活中实践他的爱。

我们已经看到，福音作者在开始和结束都纠正了圣经：“从来没有人见过天主”。为什么福音作者要这样写呢？梅瑟、基德红和其他人不是都见过天主吗？不！福音作者不同意这个看法。他们拥有的只是有限的经验，并因为经验的有限性，他们无法表达天主圆满的意志。

“从来没有人见过天主”，“只有那在父怀里的独生者，身为天主的，他给我们详述了”，也就是在充分亲近天主者内的人，“他给我们详述了”。从这里开始，福音作者邀请我们将注意力放在耶稣身上。耶稣不等于天主，但是天主等于耶稣。当斐理伯要求耶稣时说：“主，请将父显示给我们就足够了”，耶稣回答他说：“你不明白吗？谁看见了我，就是看见了父”。

于是，从这个时刻开始，福音作者的这个邀请就是“你们应将耶稣置于中心”。只有明白耶稣的说话和行为，才会明白天主是谁。

圣诞后主日——2012年01月01日

牧羊人找到了玛利亚和若瑟，并那躺在马槽中的婴儿。八天后给他起名叫耶稣——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

路2，16-21

那时候，牧羊人急忙去了，找到了玛利亚和若瑟，并那躺在马槽中的婴儿。他们看见以后，就把天使对他们论这小孩所说的事，传扬开了。

凡听见的人都惊讶牧人向他们所说的事。玛利亚却把这一切默存在自己心中，反复思想。牧人们为了他们所听见的和所看见的一切，正如天使向他们所说的一样，就光荣赞美天主回去了。满了八天，孩子应受割损，遂给他起名叫耶稣，这是他降孕母胎前，有天使所起的。

新年的第一个星期以这个好消息开始了。这是一个什么样的好消息呢？宗教当局认为离天主最远的人，而对于耶稣、对于福音来说，却是离天主最近的人。这就是路加福音作者通过白冷城牧羊人的拜访带给我们的好消息。

路加写道：“他们急忙去了，找到了玛利亚和若瑟，并那躺在马槽中的婴儿。他们看见以后，就把天使对他们论这小孩所说的事，传扬开了。”关于这个小孩子天使给他们传扬了些什么？这些牧羊人又传扬了些什么？这是一个什么样的大新闻，什么样的好消息呢？原来天使向他们宣布了一个令他们如痴如醉的大好消息，救世主为他们诞生了。

诞生的这个救世者不是一个审判者，一个复仇者。牧羊人，我们都知道，他们是一群被认为离天主很遥远的人，因为他们生活在肮脏的、偷盗的生活状态下。所以，他们被列入默西亚来临时要消灭的罪人名单里。

但是，当天主与罪人相遇时，中断了宗教当局的那些教导。天主没有责备他们，也没有惩罚他们，更没有将他们投入他愤怒的火中焚烧，而是以他的爱围绕着他们。牧羊人们被天主爱的光辉笼罩着。

因此牧羊人所宣讲的内容是这样的：救世主为他们诞生了，救世主前来拯救他们。那么，好了，那些听到的人没有一个人是高兴的、喜悦的。牧羊人的这份喜悦没有人分享，所以，福音作者路加写道：“凡听见的人都惊讶牧人向他们所说的事”。有某些新的事情发生了，他们说了一些闻所未闻的事情。怜悯的麻烦将成为整部路加福音的主线。

耶稣的怜悯令所有的人感到反感，尤其是那些虔诚的人，那些自认为值得被天主所爱的人，他们没有经验到像牧羊人一样的爱，礼物的爱，相反，他们认为天主的爱是一种奖赏。

因此“他们都惊讶牧人向他们所说的事”，因为他们所说的事打破了宗教当局所教导给他们的关于天主的思想。宗教当局传授的有关天主的思想是一位赏报正义，惩罚邪恶的天主。因此这个消息令所有的人都惊讶了，即使是耶稣的母亲、玛利亚也惊讶了，但她“却将这一切默存在自己心中”，不是像这里所翻译的是默想的意思，这里，这个动词的意思是“检查，解释，努力寻找真正的含义”。因此，即使是玛利亚也惊讶了，被这一消息震惊了，但是不同的是玛利亚没有拒绝这个消息。

尝试了解真正的含义。这是玛利亚的态度，对于新的消息，她不但没有拒绝，而是以开放的心态接受他，尝试了解他，因而这使耶稣的母亲，之后成为他的门徒。“牧羊人回去了”，然后福音作者写了某些不寻常的事情。

天主，在高天，被称为七位仆人的天使们包围着。这七位天使不断地赞颂他、光荣他。那么，路加作者写道：“牧羊人们为了他们所听见和所看见的一切，就光荣着天主回去了”。一旦他们体验了天主的爱，一个正如我们所看到的爱，不是作为赏善罚恶的爱，而是一个为了他人作为礼物的爱——即使是被视为远离天主的人，也会被天主所靠近。

爱情使人接近天主。天主的形象改变了，牧羊人的情况改变了。世界上没有任何人因为他的条件，他的状况，而被天主的爱所排斥或者是被边缘化。

因此，牧羊人回去了，就光荣赞美天主成为接近天主的人。但是，耶稣的消息很难被接受。天主神圣的计划受到了来自人的阻力，福音作者写道：“满了八天，孩子应受割损礼，遂给他起名叫耶稣”。

父母亲认为他是亚巴郎的儿子——这是割损礼的意义——但是，他被宣布为至高者的儿子，天主的儿子。福音作者想要使人了解为了接受耶稣带来的好消息来自人民的阻力。福音作者也预先透露了冲突即将爆发，因为耶稣没有跟随祖先的路线，而是遵循了天父的旨意。

主显节——2012 年 01 月 06 日

我们从东方而来，前来朝拜君王——玛丽亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 2, 1-12

当黑落德为王时，耶稣诞生在犹大的白冷；看，有贤士从东方来到耶路撒冷，说：“才诞生的犹太人的君王在哪里？我们在东方见到了他的星，特来朝拜他。”黑落德一听说，就惊慌起来，全耶路撒冷也同他一起惊慌起来。

他便召集了众司祭长和民间的经师，仔细考问他们：默西亚应当生在哪里。他们对他说：“在犹大的白冷，因为先知曾这样记载：‘你犹大地白冷啊！你在犹大的郡邑中，绝不是最小的，因为将由你出来一位领袖，他将牧养我的百姓以色列。’”于是黑落德暗暗把贤士叫来，仔细询问他们那星出现的时间；然后打发他们往白冷去，说：“你们去仔细寻访婴孩，几时找到了，给我报信，好让我也去朝拜他”。

他们听了王的话就走了。看，他们在东方所见的那星，走在他们前面，直至来到婴孩所在的地方，就停在上面。他们一见到那星，极其高兴欢喜。他们走进屋内，看见婴儿和他的母亲玛利亚，遂俯伏朝拜了他，打开自己的宝匣，给他奉献了礼物，即黄金、乳香和没药。他们在梦中得到指示，不要回到黑落德那里，就由另外一条路返回自己的地方去了。

在耶稣时代，谁被认为是远离天主的人呢？毫无疑问，是异教徒，是外邦人。外邦人被鄙视，受压制。只是想想虔诚的诗人在圣咏第 79 篇里的叙述就够了，“天主，求你向那不承认你的异民，及不呼号你名的列国泄愤”。

在列国中，究竟哪些人是最受鄙视、被认为是最下贱的群体？毫无疑问是那些行使魔术活动、占星天象的人，他们行使的那些活动是被教会严格禁止的，被圣经，被肋未记强烈谴责的。因此，早期的基督徒团体面对玛窦福音这一页的记载感到惊讶是可以理解的，但在玛窦福音第二章里，我们也可以读到最早承认耶稣是天主是基督的人是恰恰正是这些外邦人，也就是这些被认为远离天主，被天主的爱排除在外的人，在初期教会里被称为《十二使徒的遗训》的教义，对这种活动更是严加谴责和诅咒，在教义和教导中，魔术师、占星学家的活动同偷盗和堕胎都是被禁止的活动。

因此，教会认为魔术师、占星学家的活动制造的是混乱。在福音作者时代“魔术师、占星学家”一词的意思是“骗子，受谴责的人”。在犹太人的法律评论中我们可以读到：“谁向魔术师、占星学家学习，

谁就应该受到死亡的惩罚”。因此魔术师制造了很大的混乱。那么，现在我们来看看这个怜悯的麻烦，就是天主的大爱，这个大爱的扩展（无处不在的），尤其是他的质量（是所有的人），他的爱不会将任何人排除在外。

所有这一切令教会感到不安、困惑，教会试图淡化福音作者在这一页传递的神学信息。首先是名称“魔术师、占星学家”一词，是不合适的，这是一个猥亵的词，由此教会创造了一个中性词，微不足道的，“贤士”。

因此不是三个魔术师，就像福音作者写的，而是三位“贤士”。然后根据礼物的数目，“三”，给予曾经被称为是骗子，诱惑者，使人堕落者的人以尊严，给予他们王室的尊严，根据他们的肤色划分为三个种族，白色、黑色及混血民族，最终也找到了他们的名字，卡斯帕，梅尔基奥尔和巴尔塔萨，耶稣马槽前的人物在这段福音里被准备好了，他们不再是扰乱教会、令教会困惑不安的人。

在这段读经的开始，福音作者写道：“当黑落德为王时，耶稣诞生在犹太的白冷；看…”，引出了一个惊喜，“有贤士”，不是魔术师，希腊语是贤士，“从东方而来”。因此说明他们是外邦人。在那个时代人们认为每个人出生时，都会伴随着一颗星。他们说看见了一颗星；在我们的意大利语中也这样说“一个人诞生在一颗幸运之星下”。那么。这是犹太君王诞生的宣告，玛窦福音作者却写道：“黑落德一听说，就惊慌起来”。

黑落德是一个非法的王，一个假君王，因此他经常担心有人会掠夺他的王位而感到惊慌不安。他因为担心害怕还曾经差点杀死自己的三个儿子。但是更严重的是“整个耶路撒冷同他一起惊慌起来”。不管是黑落德还是耶路撒冷，他们都担心害怕：黑落德担心失去他的王位，耶路撒冷担心失去对他百姓的统治，因为他们的天主是司祭种族的一个摆设，一个虚假的天主，是司祭种族为了主宰人民而创建的一个假天主，而不是耶稣的天主。

这也就是为什么耶路撒冷，在这个福音的开始，就出现在一束险恶的光照下。我们将要看到贤士的星星不会闪耀在这个城市的上空，耶稣复活后也绝没有显现在这座杀人和险恶的城市里。

于是，这些贤士依然跟随着天主的标志，这颗星星。“他们一直跟随到婴孩所在的地方”，这里福音作者想要传达的这个逻辑是非常重要的。首先他们——贤士们体验到了最大的喜悦，而黑落德和整个耶路撒冷——也就是宗教机构——他们都很惊慌，因为他们知道他们将会丢失一切，贤士，这些外邦人，他们因为他们正在给予的，充满了热情和欢喜。因为他们在给予和接受中体验到了天主的爱。

但是，很重要的一点是，在这里福音作者想要我们明白礼物的意义。他们走进屋内，看见婴儿“和他的母亲玛利亚，遂俯伏朝拜了他”，他们承认耶稣就是君王。这里我们一起来看看他们所带来的礼物的重要性。“给他奉献了礼物，即黄金、乳香和没药”。福音作者想要说什么？天主的爱是普世的大爱。没有任何人感到被他的爱排除在外，不论他的举止和行为如何。

这些人就是我们所说的外邦人，他们的活动被圣经强烈谴责的那些人。于是，福音作者预先透露了耶稣生命的信息，所有这一切都要被停止。没有任何人，不管他的举止也不管他的行为如何，他们都不会被天主的爱排除在外。

礼物的意义是什么？意在告诉我们，不存在一个有特权的民族，也不存在和天主有特殊关系的人。天主将他的爱奉献给了全人类。以色列子民认为他们是皇室的子民，以色列王国是天主的王国。贤士奉献的黄金，是皇室的象征。这意味着天主的王国扩展至外邦人，也是外邦人的王国。天主的王国没有界限，没有边际，但是爱情的奉献是帮助人改变他的生活，允许天主管理他的子民，不是通过必须遵守的法律，而是通过天主传达给人的与他一样的爱的能力，他的精神。

因此，天主的国扩展至整个世界。不再只有以色列王国，是天主的神国这一说法。

乳香是司祭家族在圣殿里奉献给天主的特权。只有司祭可以上香。于是，以色列认为只有他们是司祭的子民。司祭的子民意味着他们与天主有直接的关系。那么，即使是天主司祭子民的这个特权也不再保留给以色列，而是扩展到全人类：每个人都可以与天主有直接的关系，而不需要通过任何一些中介。

最后，是没药。没药在雅歌里讲是新娘的香膏。这也是以色列子民的一项特权，以色列认为只有他们是“天主的新娘”。因此，天主是新郎，以色列是新娘。这意味着他们之间有一个伟大的、亲密的关系，也是因为新郎可以保护新娘，照顾、安慰新娘。在这里，天主新娘的特权也不再是属于以色列的，而是属于全人类的。

那么，这个主显节的意义就是：天主彰显了他对全人类的大爱。没有任何人会被天主的爱排除在外。这就是福音作者在这里要预先透露给我们的好消息。

主受洗节——2011年01月08日

你是我的爱子，我因你而喜悦——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 1, 7-11

那时候，若翰宣告说：“那比我更有力量的，要在我以后来，我连俯身解他的鞋带也不配。我以水洗你们，他却要以圣神洗你们”

在那些日子里，耶稣由加里肋亚来，在约旦河里受了若翰的洗。他刚从水里上来，就看见天裂开了，圣神有如鸽子降在他上面；又有声音从天上说：“你是我的爱子，我因你而喜悦”。

耶稣从洗者若翰接受洗礼，在早期教会里一直制造了很多问题、很多的麻烦。为什么耶稣要接受洗礼？如果，洗礼，如洗者若翰所宣讲的，是罪人悔改获得赦罪的标志，那么耶稣也有罪，也需要被赦免吗？如果耶稣没有罪，那他为什么要跑去受洗？

马尔谷福音的作者给了我们一个答案，这是他在他的文化中使用的一种文学方法，使用相同的洗礼术语来表示死亡。现在让我们看一看。福音作者给我们介绍若翰对于耶稣的描述既是品质方面的，如“那比我力量更大的”，也是尊严方面的，如“我连俯身解他的鞋带也不配”，尤其是他描述的耶稣的行动，“他要以圣神洗你们”。

他以水受洗，意味着埋葬自己的过去，死于过去的罪，但是“他要以圣神洗你们”。如果不与自己的过去决裂，就无法接受圣神。

所以这是两种不同的行动。洗者若翰帮助人死于自己的过去，洗礼是死亡的标志。而耶稣以圣神洗礼，也就是以天主爱的能力，天主的力量，导引人进入神圣的领域，使人忠实于天主。

忠实于天主，不再是遵守法律，而是接受与他相同的爱情的动力。天主管理人类不是通过让人必须遵守的法律，而是传达给他们与他一样的精神，一样的爱的能力。

洗礼是死亡的标志。耶稣在这部福音里告诉向他要求坐在他旁边的门徒说：“你们能饮我饮的爵吗？你们能受我受的洗吗？”。因此洗礼是死亡的标志。对于人们来说，接受若翰的洗礼，意味着死于过去。对于耶稣来说，洗礼是接受将来的死亡。

为了忠实于天主的计划，为了忠实于天主的爱，耶稣已经知道他将要面对死亡。“看，在那些日子里”，福音作者使用这个词，表示履行承诺，“耶稣由加里肋亚来，在约旦河里受了若翰的洗”。从这个时刻起，洗者若翰退场消失了。

“他刚从水里上来”，而不是“从水里出来”，这里的这个翻译，“从水里上来”。是非常重要的。如果接受洗礼意味着下降于死亡，那么耶稣随即从里面上升。福音作者指向耶稣的复活。耶稣不会受到死亡的控制。因此，在他侵入到水中的那一刻，他进入死亡的那一刻，即刻从里面上升出来。耶稣的生命比死亡更有力量。

因此，“他刚从水里上来，就看见天裂开了”。天被认为是天主的住所，当时人们认为天主因为人们罪恶的行为，和不忠的态度是如此的愤怒，将天封住了。自此之后，天主和人之间不再有任何沟通。天主对耶稣承诺的回答是天裂开了。意思不是说天开启了，因为天可以开启也意味着可以关闭，而是裂开了，撕裂了，意思是不能够再重新复原闭合起来。

通过耶稣，天人之间的沟通持续不断的生长。所以，这就是天主对于耶稣承诺的回答。动词“裂开”，我们还可以在本部福音第十五章，耶稣死亡的时刻找到，在那里我们可以读到“圣所里的帐幔，从上而下，分裂为二”。这个帐幔的意思是它遮蔽的房间，不就是被认为天主存留的地方吗？

天主在圣所里隐藏了，但在耶稣的十字架上显示出来。除了耶稣，我们不认识为爱而死的其他的天主。为爱而死，这是唯一天主的标志。“圣神”，定冠词表示了天主的全部，‘天主的力量，天主的权能，天主的爱，“有如鸽子降在他上面”。为什么说犹如鸽子一样降在他身上？众所周知，有一句谚语，鸽子总是恋着他的巢。耶稣就是圣神的巢，圣神居住在他内，天主爱情的力量降在他身上。

但是也有拉比们解释说天主的圣神运行行水面之上，被描述为像一只鸽子。在耶稣内实现了的人真正的创造，人拥有和天主一样的能够超越死亡的能力。同样的词语“圣神”，我们还可以在耶稣死亡的时刻里，读到“耶稣，大喊一声就断了气”。

没有一个福音作者写耶稣死了，而是所有的福音作者都使用了动词“气、呼吸”的不同形式，首先福音作者不是指的一个人的死亡。气、呼吸意思是“与圣神相通”。因此，这个圣神是耶稣在受洗时刻接受的爱情的力量，在死亡的时刻他将这个精神传递给那些接受他的人、以他作为自己生命楷模的人。

“又有声音从天上说”。来自天上的一个声音，因此这是一个神圣的沟通，“你是我的爱子，我所喜悦的”。这里引用了圣咏第二篇，默西亚的奉献。爱子将继承一切。因此，天主作证耶稣拥有他所有的一切；在耶稣和天主之间不能够进行区分和分裂。在耶稣内充满了天主性。

“你是我的爱子，我因你而喜悦”。天主奉献耶稣作为默西亚，作为以色列人们期待的解放者。那么，同样“声音”一词，在耶稣死亡的时刻，他大喊一声断了气的叙述中我们也会再次读到，在希腊语中，“声音”被说成为“大喊”，所以，翻译这个声音时加上了“大喊”。一个临死的人怎么可能大喊？

其实是福音作者在向我们宣告耶稣的胜利。耶稣的圣神，天主的生命，战胜了死亡。“你是我的爱子”，我们可以在耶稣死亡的时刻找到与这个相似的表达，唯一的一个人他明白了耶稣是谁，他不是他的子民，也不是他的门徒，而是一个百夫长，也就是一个外邦人，当他看到耶稣死亡时的情境说“这人真是天主子”。

因此，福音作者在耶稣受洗的时刻，预先透露了他死亡的时刻。对于人们洗礼是死于过去，相反，而对于耶稣来说，洗礼是接受将来的死亡，但是天主对他的回应是，让他充满了圣神，充满了天主的力量，使他的生命能够超越死亡。

常年期第二主日 -2011年01月15日

他们看了他住的地方，并且就在他那里住下了——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若1，35-42

那时候，若翰和他的两个门徒，又在那里站着，若翰看见耶稣走过，便注视着他：“看，天主的羔羊！”那两个门徒听见他说这话，便跟随了耶稣。

耶稣转过身来，看见他们跟着，便问他们说：“你们找什么？”他们回答说：“拉比！——意即师傅——你住在哪里？”他向他们说：“你们来看看罢！”。于是他们去了，看了他住的地方；并且那一天就在他那里住下了。那时大约是第十时辰。

西满伯多禄的哥哥安德肋，就是听了若翰的话，而跟随了耶稣的那两个人中的一个，先去找到了自己的弟弟西满，并向他说：“我们找到了默西亚”——意即基督。遂领他到耶稣跟前，耶稣注视着他：“你是若望的儿子西满，你要叫‘刻法’”——意即伯多禄。

在耶稣被称为“天主的羔羊，除免世罪者”之后，教会礼仪改变了这个句子的意思。天主羔羊除免、根除的不是罪人，天主羔羊除免的而是世人的罪，也就是根除妨碍天主与人沟通的社会黑暗的外衣。

如何根除？就是在圣神内受洗。在这之后，洗者若翰和他的门徒们仍然“又在那里站着，看见耶稣走过”，盯著看意思是看穿某人，揭示某人的真面目，“说：‘看，天主的羔羊！’”，这句话总结了上面的贺语。

天主的羔羊就是犹太人从埃及人的奴役下解放出来的前一个逾越节的晚上所吃的羔羊。羔羊的肉给了他们开始这个解放旅程的力量，羔羊的血将他们从死亡中拯救出来。

于是，耶稣被宣布为天主的羔羊，洗者若翰宣讲了天主要从奴役和黑暗中解放他的子民的新的逾越节。

“那两个门徒听见他说这话，便跟随了耶稣”，那两个门徒立刻跟随了他，舍下了那个宣讲的人，而跟随了那个被宣讲的人。耶稣总是去迎接、满足人的愿望，但是，“耶稣转过身来，看见他们跟着，便问他们说：“你们找什么？””，耶稣没有问他们“你们找谁”，而是问他们“你们找什么？”

他们在找什么？头衔，成功，权力或者是他们在寻找指引他们生活向善和服务他人的充满丰富生命的生活方向？耶稣将会做什么呢？于是，门徒们声明说和他生活在一起，这也就是他们为什么问他说：“你住在哪里？”的原因。

在那个时代，门徒们总是白天、黑夜的和自己的老师生活在一起。当门徒们问耶稣住在哪里时，耶稣并没有回答告诉他们一个地方，而是邀请他们来经验。他说“你们来看看吧”。不是一个空间，而是一个维度，耶稣没有给他们一个信息，一个答案，而是邀请他们自己来经验，因为——若望福音的特点是，耶稣居住在忠实于天主的维度里。

在那里，他要吸引人，使他们成为和他一样的忠实于天主爱的表达者。于是，在14章，23节，耶稣说：“谁爱我，必遵守我的话，我父在必爱我，我们要到他那里去，并要在他那里作我们的住所”。现在，耶稣吸引人到他的住所，忠实于天主爱的环境和氛围里，然后，使每个人都成为天主爱的圣所。

福音作者强调了下午第四个时辰，也就是第十时辰。一天有十二个小时，因此，这是一天的结束。这是一天的即将结束，也是新一天的即将开始，这是天主关于人类的新计划，新的创造的实现。

福音作者强调了“安德肋，就是听了若翰的话，而跟随了耶稣的那两个人中的一个”。那么另外一个是谁呢？另外一个是谁在整部福音里都是匿名的，一直都没有被提起过。是门徒们的一个楷模，他一直跟随耶稣，在晚餐中亲密的与耶稣在一起，他准备好，像耶稣一样服务他人，为此，他出现在耶稣的十字架下，出现在十字架下不是为了安慰他的师傅，而是表明他已准备好将自己结束在十字架上，他将是第一个体验到师傅复活的人。

另外一个“西满伯多禄的哥哥，安德肋”，这个具有争议性的人物进场了，我们只有在若望福音的结束才能看到他生命的演变。事实上，这一段与若望其他的章节联系很紧密。安德肋找到了他的弟弟西满，“对他说：‘我们找到了默西亚’”

奇怪的这里没有描述西满的任何反应。西满既没有惊喜，也没有惊讶，什么也没有，总之他是沉默。甚至，福音作者写安德肋将耶稣引荐给他的哥哥，就像给了他一只包裹。西满没有任何的举动，是完全被动的。

那么，就像洗者若翰将眼光盯着耶稣，我们说盯着某人看的意思是看穿某人，揭露这个人的本来面目。同样的，耶稣注视着西满，对他说：“你是若望的儿子西满”。定冠词的意思是“唯一的”

儿子”。因此，若望不能够是西满父亲的名字，因为，我们看到西满有一个哥哥名叫安德肋。那么这个“若望的儿子”是什么意思呢？这个若望是谁？就是洗者若翰。

门徒们也被称为师傅的“儿子”。因此，这里宣布的是“若翰的门徒”，表明他是一个出类拔萃的门徒，但是，当洗者若翰指出耶稣是要跟随的羔羊时，他不在场。

“你要叫‘刻法’——意即伯多禄。”耶稣没有改变西满的名字，而是说他要叫伯多禄，这个名字将要获得整部福音的意义。现在，我们只知道耶稣识别出了西满的深刻的面目，称他为伯多禄。这是福音作者的一个文学表现手法，这个门徒同耶稣的步调几乎从来没有一致过，几乎每次介绍他时，都会加上他的名字西满；西满和伯多禄这个名字徘徊在忠诚和反对的态度之间；每当冲突不一致时，反对相反耶稣时，福音作者只使用否定性的绰号伯多禄，在福音的结束，当耶稣三次叫西满，称呼他为“若望的儿子西满”，可以看到他的问题解决了。

他仍然是若翰的门徒。奇怪的，在这部福音里，耶稣没有邀请西满跟随他。福音作者写道：耶稣知道人的心，他没有邀请西满跟随他。只是在这部福音的结束，耶稣终于对西满说：“你来跟随我”。

常年期第三主日——2011年01月22日

你们悔改，信从福音罢！——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷1, 14-20

若翰被监禁以后，耶稣来到加里肋亚，宣讲天主的福音，说：“时期已满，天主的国临近了，你们悔改，信从福音罢！”

当耶稣沿着加里肋亚海行走时，看见西满和西满的兄弟安德肋，在海里撒网，他们原是渔夫。耶稣向他们说：“来跟随我！我要使你们成为渔人的渔夫”。他们便立刻抛下网，跟随了他。

耶稣向前行了不远，看见载伯德的儿子雅格伯和他的弟弟若望，正在船上修网。耶稣遂立即召叫他们；他们就把自己的父亲载伯德和佣工们留在船上，跟随他去了。

马尔谷福音作者谴责了愚蠢的权力。他认为每当权力压制天主谴责的声音时，便会产生更强烈的复苏之音。这就是马尔谷圣史在他福音第一章，自14节开始写到的。

“若翰被监禁以后”，这是权力和上主使者之间的第一个冲突。但是每次天主都会发出更强烈的声音。“若翰被监禁以后”，意思是被“交付后”，“耶稣来到加里肋亚”。耶稣开始来到远离犹太宗教机构的地区，一个与外邦人接触的区域，因为那里人的头脑可能会更开放一些。

“宣讲天主的福音”，也就是宣讲天主的好消息。什么样的天主的好消息？天主不同于祭司们所宣讲的天主。他是一位完全不一样的天主。他不是一位索求的天主，而是一位给予的天主。他不是一位惩罚人的天主，而是一位宽恕人的天主，他不是一位好的天主，而是一位独一无二的好天主。

这就是耶稣宣讲的天主的福音，天主的好消息。天主是爱，他的爱无条件的给予每个人。这就是耶稣宣布的好消息。“他说：‘时期已满’”。为了表达当时福音作者所使用的词语，意思是天主慈悲的机会，正在消失，这个机会过去有可能不会再来的危险。

“天主的国临近了”。天主的国指的是天主的统治权。耶稣建议的人与天主之间的新的关系，这个关系同天主父，不再是一项法律，一个人应该遵守的外部的规则，而是接受和实践与他相似的爱。耶稣的天主并没有要求人遵守必须遵守的外部的法律，而是将自己内在的力量通传给他们，他的神给予他们慷慨的爱的能力，就像在他内体验的他们是被爱的一样。

天主的国临近了，但是为了实现这个天主的国，还需要来自人方面的决定，需要人的悔改。福音作者没有使用指向宗教性回归天主的动词，“改变习惯”，而是指的是深刻影响行为改变的思想变化，放弃不公正，以他人的福祉作为自己的生活方向。

这就是耶稣要求的、邀请的，为了实现天主的国，而做的悔改。天主的国在这部福音里指的是一个新的替代的社会，在这个社会里，相反，不是一个向上的，而是一个自上而下的，在这个社会里不是命令，而是服务，尤其在这个社会里不是积累财富，而是分享财富。那么为了实现这样一个社会，需要悔改，需要彻底的改变。

耶稣邀请我们相信这个好消息。什么样的好消息。天主管理人类，以一个新的社会来代替。但是为了实现这一点，耶稣要求人的合作。也就是为什么“他沿着加里肋亚行走…”的原因。这里福音作者讲到了加里肋亚海，事实上这是一个湖。福音作者为什么使用“海”这个词？因为海曾是同外邦人的分界线，尤其还是犹太人进入应许之地需要越过的地方。

因此，福音作者扩大了耶稣的好消息，他的好消息不是只针对加里肋亚的，而是面对整个的外邦人的世界。“…看见西满和安德肋”；这是两个有着希腊血统的名字，这两个名字表明了一个思想更加开放的社会、团体。“他们正在海里撒网，他们原是渔夫。耶稣向他们说：‘来跟随我！’”，在昨天和今天的福音里，这是耶稣邀请的一个共鸣；去跟随他，跟在他后面，因为他知道如何实现这个新的社会，他知道如何实现天主的国。

“我要使你们成为渔人的渔夫”。福音作者指向了厄则克耳先知第47章的记载，在那里介绍了弟兄们要接受的应许之地。因此，天主的国是现世的，现在通过弟兄们的邀请开始浮现出来。但是耶稣为什么要召叫他们成为渔人的渔夫？耶稣没有邀请他们做牧羊人，没有邀请他们做领导，也没有邀请他们做师傅，而是邀请他们做渔人的渔夫。

含义是什么？钓鱼意味着将动物从他赖以栖息的自然地方，钓取出来，让它死亡。这是为了自己的兴趣，为了自己的利益。渔人意味着从水里将人拉出来，也就是将人从死亡的危险中解救出来；因此，对于人类来说水是一个危险的环境，在那个环境里人有可能死亡，把人钓出来，不是为了自己的利益，而是为了让他人得到生命，为了他人的利益。

这是悔改。耶稣召叫和邀请的悔改就是：如果直到现在，你只是为了你自己的利益而生活的，那么从现在起要为了他人而生活；如果直到现在你只从水里钓上来你自己，那么从现在开始也要将别人从水里钓上来，为了传递给他人生命。所以，耶稣邀请他们与他的行动合作，为了实践出一个不同的社会风格，实现那个被称为的天主的国。第一个行动就是解除使人死亡的环境。如果我们在现实生活中，放弃自己的利益，我们会得到也会给予他人真正的生命，相反，如果我们在现实生活中，只想、只考虑自己的利益，那么我们的生命就会死亡。

那些只注意到自己方便的人，只注意到自己利益的人，他们便是耶稣的死敌。

“他们便立刻抛下网，跟随了他”，这些人物，这些首批门徒，立刻、马上接受了耶稣的邀请，但是耶稣继续前行，这次他转向了两个有着犹太名字的弟兄：他们是雅格伯和若望，所以说，耶稣更加忠诚于传统，这两位门徒代表了那些在福音里面显示了跟随耶稣方面困难的人。但是，他们也是马上离开他们的父亲载伯德“他们就把自己的父亲载伯德和佣工们留在船上，跟随他去了”。

因此，耶稣专注的是，召叫人与他合作，让他们成为带给那些生活在死亡栖息地的人的生命的承担者。

常年期第四主日——2012年01月29日

他教训他们正像有权威似的——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 1, 21-28

那时候，耶稣进了葛法翁，；一到安息日，耶稣就进入会堂教训人。人都惊奇他的教训因为他教训他们正像有权威似的，不像经师们一样。

当时，在他们的会堂里，正有一个附邪魔的人，他喊叫，说：“纳匝肋人耶稣！我们与你有什么相干？你竟来毁灭我们！我知道你是谁，你是天主的圣者。”耶稣叱责他说：“不要作声！从他身上出去！”邪魔使那人拘挛了一阵，大喊一声，就从他身上出去了。

众人大为惊愕，以致彼此询问说：“这是怎么回事？这是新的教训，并具有权威；他连给邪魔出命，邪魔也听从他。”

他的声誉遂即传遍了加里肋亚附近各处。

在马尔谷福音里记载了耶稣三次进入教堂，而每次都是一个冲突的机会。数字三，根据圣经的语言符号，意味着完整。福音作者意在表明在耶稣——这位来临的解放人民的天主子和在天主占主导地位——事实上却是统治人民的宗教机构之间的完全的对立。

第1次，就像我们现在看到的这一段福音，耶稣的教训被中断；第二次，法利塞人和黑落德党人决定置他于死地，因为他违反了安息日的诫命，第三次甚至是在他的家乡，在纳匝肋，人们以为他是巫师。耶稣惊奇于他们的不信。

让我们来看看福音作者给我们写了什么。“耶稣进了葛法翁，；一到安息日，耶稣就进入会堂教训人”，“教训人”安息日是朝拜的日子。福音作者并没有写，耶稣一进入犹太教堂就进行犹太教的朝拜，而是写他一进了犹太教堂，就马上开始施教。“人都惊奇他的教训”，耶稣的教导使人感到很惊讶。

“因为他教训他们正像有权威似的，不像经师们一样”。经师们原是一些俗人，经过对圣经专门深刻的研究后，通过覆手礼，传递梅瑟的精神、传递先知的精神。从那一刻起，他们成为正式的神学家，他们的权力比祭司和国王本人还要大。

塔尔穆德说，犹太人的经书，经师们的决定和言语高于司祭。因此，他们的教训在那个时代是不会犯错误的。经师们的教训就是天主自己的言语，甚至比天主的言语更高，因为每当有争议的时候，必须相信经师们的话。于是，耶稣来到葛发翁，一进入会堂，他就开始施教，人们对他的教训很惊奇，感觉到是一个不一样的教导。

耶稣的消息是天主对于每个人丰富生命渴望的回应，他带领人进入到内心。经师们的消息，正如耶稣之后所谴责的，事实上给予人的只是戒律和命令。他们篡夺了的神学，事实上是他们自己的旨意，他们的戒律只是为了统治人民。耶利米亚先知已经带来了主对这些经师们的谴责：“你们怎么能说‘我们是明智的，因为我们有上主的法律？’你们经师们预言的只是谎话”。

因此，经师们为了他们自己的权力，为了他们的统治，为了他们自己的利益，他们已经损毁了天主的法律。正如耶稣所谴责的，他们教导人们戒律，却取消了天主的话语。于是，在耶稣教导的这些消息面前，人们惊奇的接受了，因为有些事情是新鲜的，“当时”，意思是“马上，立刻”。同一的表达方式，福音作者指出在耶稣一进入葛法翁的那一刻，他就开始施教。

因此，耶稣一“进入他们的会堂”，马上，立刻开始教训人；福音作者保持了距离。犹太会堂，不属于基督徒团体。“正有一个人”，“一个附邪魔的人”，因此是一个人。“邪魔”是什么意思呢？魔意思是力量，能量。当这个能量来自天主时，被称为“圣的”，不仅仅指的是质量，还指的是行动，圣化的行动，就是将人从一个氛围，吸引他进入良善的氛围里。

从黑暗的氛围里，黑暗的领域里带入人到光明的氛围，光明的领域里。因此，圣神，当来自天主的时候，他吸引人进入到天主神圣的爱的领域里。当这个精神来自于反对天主的力量时，被称为“邪魔”，因为他将人包围到黑暗的外衣里，将人导入死亡。

因此，这是一个被邪魔附身的人。被邪魔附身意味着坚持一种与耶稣的教导完全不相容的意识形态，不相容的教义，正如我们这里所看到的。

“他开始喊叫”，耶稣的教训刚刚开始，马上有一个人开始喊叫起来。“说：‘我们与你有什么相干’？”很奇怪，是一个人却是在用复数说话。他称呼耶稣为“纳匝肋的耶稣”，也就是提醒他的原籍，他的起源。纳匝肋实际上曾经是一个好战的民族主义的温床。

“你竟来毁灭我们！”，耶稣要来毁灭谁呢？耶稣的教导让谁觉得受到了威胁？当然不是那些听了耶稣的教训感到惊讶的人，那些人他们感觉到天主回应了他们丰富生命的渴望。耶稣的教训破坏了谁以及他的教训？他破坏了经师们的权威，那些自称以天主名义发言的人的威信。这些人他们感受了耶稣的威胁。说：“我知道你是谁，你是天主的圣者。”

“天主的圣者”是一个指向默西亚的表达方式，他应该遵守法律和执行法律。因此，他在召唤耶稣，传统、法律都是他的使命。但是，耶稣没有进入这个对话，而是“叱责他说：‘不要作声！从他身上出去！’”。这是在天主的神和邪魔之间冲突里的一个胜利。“邪魔使那人拘挛了一阵…”，为什么使那人拘挛了一阵？

必须承认在他们生命的某些时刻，宗教所教导的不是来自天主的，会离他远去时，所有这一切会在人内引起深刻的裂伤。当他们发现他们一直被教导的某些事情，不仅仅不是神圣的，而且甚至是远离天主的，这是一件很痛苦的事情，是一个深深的伤痕。

“大喊一声，就从他身上出去了。众人大为惊愕……”。这里的这个翻译“害怕”，并不是害怕，而是惊奇，意外。不是害怕，而是意外的惊喜；“以致彼此询问说：‘这是怎么回事？这是新的教训’”。这不是一个新的教训，这个教训可以与经师们的教训补充在一起，福音作者使用的“新的”一词，为了表明这是一件更好的更高级的教训。

因此，人们在耶稣的消息里感受到了新的教训，在耶稣的消息里感受了天主的话触及到了人的心灵。经师们的教训总是重复式的教训，向人灌输的尤其是负罪内疚感，让人觉得自己没有价值。耶稣的教训，灌输的是天主的话语，如果接受耶稣的教训，就会改变人的生活。

“这是新的教训，并具有权威”。人们认识到宣布这神圣命令的不是经师们的话语，而是耶稣的话语。这也就是为什么那个坚持经师们教训的人感到了威胁，和他一起的这一类神学教导感受到了威胁，为此他说：“你竟来毁灭我们”。

这就是毁灭。人们认识在耶稣的教训里具有神圣的权威性，神圣的命令。人们意识到天主不是彰显在经师们所规定的诫命上，而是彰显在耶稣解放的行动里。“他连给邪魔出命，邪魔也听从他！”，福音作者以“他的声誉遂即传遍了加里肋亚附近各处”，表明了人们开始从经师们的教义中解放出来，

所以，耶稣的消息开始传播开来。这丰富生命的回应正在被焦急等待的人们所接受。

常年期第五主日——2012年02月05日

他治愈了很多患各种病症的人——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷1,29-39

那时候，耶稣一出会堂，就同雅格伯和若望来到了西满和安德肋的家里。那时，西满的岳母正躺着发烧；有人就向耶稣提起她来，耶稣上前去，握住她的手，扶起她来，热症遂即离开了她；她就伺候他们。

到了晚上，日落之后，人把所有患病的和附魔的，都带到他跟前，全城的人都聚在门前。耶稣治好了许多患各种病症的人，驱逐了许多魔鬼，并且不许魔鬼说话，因为魔鬼认识他。

清晨，天还很黑，耶稣就起身出去，到荒野的地方，在那里祈祷。西满和同他在一起的人都去追寻他，找到了他，就向他说：“众人都找你呢！”耶稣对他们说：“让我们到别处去，到附近的村镇去吧！好叫我也在那里宣讲，因为我是为这事出来的”。他隧到加里肋亚各地，在他们的会堂里宣讲，并驱逐魔鬼。

要了解 本主日的这段福音，需要将其放在安息日上下文的背景里，在这一天一共有1521个行动是被禁止的。这个数字诞生于为了建筑耶路撒冷圣殿的39项必要工作，在这些工作中的每一个行动被划分到39项工作中，总共为1521个行动。在这些行动中包括看望和治疗病人。

我们来听听圣史马尔谷怎么说。“一出会堂”，在会堂里发生了意外的事件，耶稣曾受到了附邪魔人的批判，“在雅格伯和若望的陪伴下，他们去了西满和安德肋的家”，很显然他们没有在犹太会堂里举行朝拜礼。

这里，我们有两对弟兄，一对是非常遵守法律的雅格伯和若望，另外一对显然不是。事实上西满和安德肋，他们有着希腊血统的名字。“那时，西满的岳母正躺着发烧”。“西满的岳母”，一个女人，女人们被视为是没有价值的，况且是在生病的情况下呢，为此，西满的岳母被认为处在不洁的情况下。

一个女人在这种情况下应该避免被撞见。但是，“马上”，他们一从会堂里出来，“有人向耶稣提起她”。耶稣在会堂里宣布的好消息的结果是，好消息不分纯洁的人与不纯洁的人，不分被边缘化和不被边缘化的，而是所有的人都被通传了他的爱。

“耶稣上前去，扶起她来”，所以，耶稣在试图治疗她，“握住她的手”，这个动作在当时是被禁止的，因为触摸一位不洁的人意味着也要承受他的不洁。那么，耶稣忽视了安歇日的规定。每次，耶稣在遵守天主的法律和谋求人的利益之间遇到冲突时，他都会是毫不犹豫的，选择人的利益。

当谋求人类的利益的时，肯定也谋求了天主的利益，很多时候，人们为了天主的利益，天主的荣耀，而伤害了人。所以，耶稣握住她的手，违犯了法律，“热症遂即离开了她；她就伺候他们”。

福音作者使用的动词，从同一个词那里演变来了一个我们都知道的一个词就是“执事”。执事是谁？就是为爱而自由服务的人。那么，这个表达曾经使用在天使们身上，在耶稣受试探后，他们就来到旷野里伺候他。所以，马尔谷圣史在将女人的角色同那些天使的角色等同起来，她们是更加靠近天主的人。因此，女人，被视为离天主最远的人，但事实上根据福音作者的记载，她们是离天主最近的人。

虽然，在家里有一个比安息日更加需要重视的人，但是在城市里，安息日却被认为比有需要的人更加重要。而“到了晚上”，这个表达在马尔谷福音里的意义是否定的，消极的，“日落之后”，期望度过安息日，度过这被禁止看望和治疗病人的一天。“人把所有患病的和附魔的，都带到他跟前”福音作者使用了“患病”一词的表达，这是厄则克耳先知书34章和40章的一个暗示，在那些章节里天主谴责了牧羊人，说：“患病的羊群你们不医治”。

所以，这里涉及到的不只是患病，而且还有人民遭受到来自牧羊人的压迫。“那些附魔的人”。附魔的人是那些被不洁的邪魔所支配控制的人，并体现在他的行为上，为此，而被人认识。“全城的人都聚集到门前”，意思是召集，聚集，同一动词的词根产生了“犹太会堂”。对于耶稣来说，这是一个伟大的成功的时刻。

“耶稣治好了许多患各种病症的人，驱逐了许多魔鬼”。我们在其它时候已经看到他解救了人，驱逐魔鬼意思是从抵抗或者反对耶稣好消息宣布的民族宗教思潮中，将人解放出来。“并且不许魔鬼说话，因为魔鬼认识他。”

这就表明了他们认为耶稣是传统中等待的默西亚，很显然就像他曾经在会堂里对被邪魔所支配控制的人所做的一样。于是，耶稣在整个已经准备好要跟随他的城市面前，他毅然拒绝了权力的诱惑。“清晨，天还很黑，耶稣就起身出去”，也就是在缺乏光的时候，“他起身出去，来到旷野的地方，在那里祈祷”。

这是福音作者三次介绍耶稣祈祷的第一次。所有的三次祈祷都是为了在危险的情况下或者是他的门徒们困难的时候。这里祈祷原因正如我们所看到的，门徒们因为耶稣的巨大成功而过度兴奋，之后一次祈祷是在分饼后，有一种诱惑，他们在耶稣内看到了一位可以解决社会问题的领导者的时候；最后一次祈祷是在耶稣被捕前不久在革责玛尼园里的祈祷。那次的祈祷是因为他的门徒们在那个时刻，没有能力面对这场悲剧。

“西满和同他在一起的人都去追寻他”。福音作者使用了在出谷记中的一个表达方法，表明法老为了追寻犹太人民的足迹好阻止他们逃脱，获得自由。

“找到了他，就向他说”。动词“寻找”在马尔谷的笔下一直是一个否定的词。耶稣没有留在葛法翁，而是邀请人跟随他一起走。卸去权力的诱惑。“耶稣对他们说：‘让我们到别处去，到附近的村镇去吧！好叫我也在那里宣讲’”。耶稣开始宣讲，而不再是教训人。他曾在犹太会堂里施教，在会堂里施教意思是宣讲一些关于圣经文本的依据，就是圣经的旧约。

耶稣，在犹太会堂里失败之后，他不再施教，而是宣讲。宣讲意思是宣布天主国的消息，不依赖于过去的传统。“因为我是为这事而来的！”这里的翻译“来的”不准确；好像耶稣来到这个世界上就是为了这件事。不，福音作者使用了动词“出来”，也就是“为这事我出来了，为这事我离开了葛法翁，因为葛法翁不能限制我，我需要去向全人类宣讲”。

“他隧到加里肋亚各地，在他们的会堂里宣讲”，看，耶稣已经不再施教，而是宣讲“在他们的会堂里，并驱逐魔鬼”。福音作者似乎在暗示一项事实，犹太会堂，朝拜的场所恰恰是魔鬼们隐藏的地方。正是宗教机构，像魔鬼附着在人身，向人们介绍了一个完全不同于耶稣介绍的父的天主形象。

常年期第六主日——2012年02月12日

癩病立时脱离了他，他就洁净了——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷1,40-45

那时候，有一个癩病人来到耶稣跟前，跪下求他说：“你若愿意，就能洁净我！”。耶稣动了怜悯的心，就伸手抚摸了他，向他说：“我愿意，你洁净了吧！”癩病立时脱离了他，他就洁净了。

然后，耶稣严厉警告他，立即催他走，并向他说：“当心！什么也不可告诉人，但去叫司祭检验你，并为你的洁净，奉献梅瑟所规定的，给他们当作证据。”

但那人一出去，便开始传扬开了，以致耶稣不能再公然进城，只好留在外边荒野的地方但人们却从各处到他跟前来。

耶稣向全人类宣布的好消息是，天主不排斥任何人。宗教将人分为纯洁的和纯洁的，相称的或者是不相称的，但是天主不是这样的。就像伯多禄在宗徒大事录中所说的：“天主显示给我，天主称为是洁净的，任何人不能称为是污秽的”。这是马尔谷福音作者在第一章里以麻风病人的事件启示给我们的主题。

“有一个癩病人来到他跟前”，是个匿名人物。每当在福音里面出现匿名人物的时候就意味着他是一个极具代表性的人物，也就是这个人生活在和有他类似情况环境里的人，他们有大概一致的情况。麻风病在那个时代被认为是来自天主对罪的一种惩罚，麻风病是不可治愈的一种疾病。

在整部旧约里只描述了两个被治愈的麻风病人，一个是玛利亚，梅瑟的姐姐，她由天主自己治好，另外被治好的一个是不相信天主的外邦人艾利瑟，天主治好了他的手。因此，只有两个被治愈的麻风病人。麻风病被认为是天主对某种罪的惩罚，为此，麻风病人不会被人同情，他应该生活在远离村庄的地方，做一个边缘化的人。基本上他是一具活的尸体，他既不能接近别人，也不能被人接近。

那么，这里的麻风病人违背了法律。他走向耶稣，跪下请求耶稣。他跪下因为他不知道他会给耶稣带来什么样的反应。“他求耶稣说：‘你若愿意，就能洁净我！’”。他没有恳求得到治愈，因为所有的人都知道，麻风病是不可能被治愈的一种病。他恳求得到洁净。在整段福音里没有出现动词“治疗或者是治愈”，但是出现了代表完整性的三次——动词“洁净”，也就是说他希望

至少与天主接触。他失去了一切，失去了家庭，亲人，朋友，他也失去了天主，他感觉到了真正的失败，真正的被放弃。

于是，他恳求至少和天主接触，因为宗教将他置于绝望的境地。他是不洁的，唯一可以接触这个不洁的是天主，但同时因为他是不洁的，他又不可以走近天主。因此，这是彻底的失望。耶稣对这个罪孽深重的人的反应——根据当时的文化，同情、怜悯是继续违反法律。“同情、怜悯”表示天主给予那些没有希望的人的生命的一种方式。

“伸手”。看，这里这个表达制造了一点警告，原因是福音作者取自出谷记，在十大灾难里，伸手是天主或者是梅瑟为了对抗他子民的仇敌，为了惩罚他们所采取的行动。

那么，读者不知道情节如何结束，听众也许会问：他做了些什么？惩罚他吗？因为他是一个继续违背法律的罪人。伸手抚摸他，不需要抚摸一个病人，一个麻风病人。多少次耶稣治愈病人时只是使用他权力的话语。这里，为什么耶稣要抚摸他？抚摸他因为这是被禁止的。

会发生什么？“耶稣向他说：‘我愿意’！”。天主的旨意是以他的名义消除各种形式的边缘化，永远消灭宗教对不洁定义的划分。对于天主不存在不洁的人。“我愿意，你洁净了吧！”。耶稣，伸手抚摸了他，从这一刻起，耶稣也违法了法律，从法律上，从仪式上，他都成为了不洁的人。

“痲病立时脱离了他，他就洁净了”。第三次出现了动词“洁净”。是麻风病人的功德、优点使他得到洁净的吗？没有任何人违反法律，相反耶稣违反了法律。福音作者正在传达耶稣的消息：天主的爱不是被人的优点、功绩所吸引——这个麻风病人没有一些优点、功绩——而是被他们的需要所吸引。尤其那些看似是伟大的消息：其实却不是真的，就如宗教所教导的，人需要洁净为了接近或者接受天主，恰恰正好相反，接受主，主可以洁净人。

这是耶稣带来的好消息。但在这里，耶稣似乎改变了心情。“不是告诫他”，而是“严厉的警告他，立即催他走”。这是为什么呢？如果耶稣要责备他的话，那么当这个罪人违反了法律，走到他跟前时，他就首先应该责备他。为什么要现在责备他呢？是在什么地方催他快走的呢？耶稣责备他，是因为这个人认为天主将他排除在他的爱之外。

从一个有象征性的地方催他走，从犹太会堂里，从宗教机构的地方，从一个教导了一位可怕的天主形象，威胁，惩罚，让人远离他的天主形象的地方催他走。这就是耶稣为什么责备他的原因。你怎么能相信你是被天主舍弃，被天主远离的人？然后对他说：“当心！什么也不可告诉人”，因为耶稣首先要他意识到发生了什么事情，“但去叫司祭检验你”。

为什么“叫司祭检验你，并为你的洁净，奉献梅瑟所规定的”，而不是天主“所规定的”？

麻风病是表示其他皮肤或者是头皮疾病的一个总称。这些疾病是可以治愈的。由司祭进行检验他是一个健康的人，然后他可以回到村子里，可以回到家庭里。当然，这个检验不是免费的，需要奉献三只羔羊，如果是穷人需要奉献一只羔羊。

也就是说这是耶稣邀请他比较两个天主的方式，司祭的天主，是一位吝啬的天主，一位放弃人的天主，一位将人边缘化的天主，而耶稣的父，耶稣的天主，是一位免费给予人的天主。于是耶稣

说：“作为证据”，不是“为了他们”，文本原文说：“反对他们”。福音作者引用了申命记，31章，26节的记载，在那一节里，梅瑟说：“你们将这法律书拿去，放在上主你们天主的约柜旁，留在那里作为反对你的证据”，作为违反法律，违反天主旨意的证据。

于是，这个麻风病人，明白了，他不再去司祭那里。事实上“那人一出去”，就放弃、离开了那个认为他不洁的机构，“便开始传扬开了”。福音作者对这个人使用了与耶稣传教时同样的动词。“传扬”，传扬的不是“故事”，就像这里翻译的。希腊语的“logos”意思是言语，消息。就是那个人宣讲的不是一个故事，而是发生在他身上的一件事情，他要宣讲的一个消息是：天主不将人边缘化，天主不排斥人，天主不舍弃远离他的人，他的爱是给予全人类的。

这就是原来的麻风病人去作证的消息。“以至于”，这里福音作者没有提出主体耶稣，因为定义为耶稣和麻风病人如同同一个人。麻风病人正在传扬的消息是，天主不是像司祭们教导他相信的一样。他不歧视，不排斥任何人，而是向所有的人奉献他的爱。“以致耶稣不能再公然进城”。

当然，福音作者指的是耶稣。耶稣，抚摸麻风病人，连他也成为不洁的，因为他不能够公开进入城内，因为连他也要先经过净化的仪式。“只好留在外边”，显然像一个麻风病人，“留在一个荒野的地方”，一个不洁的人们需要呆的地方。但是，就像这段福音一开始来到他跟前的麻风病人一样，于是“人们却从各处到他跟前来”。

所有感到被边缘化的人，所有感到被拒绝的人，所有感到被鄙视的人，他们都聚集到耶稣跟前。他是一位洁净人的天主，他是一位与人完全共融的天主。这就是人们期待的好消息，尤其是那些被宗教认为离天主最远的人、那些被舍弃的人、那些被边缘化的人、那些被鄙视的人。

常年期第七主日 —— 2012年02月19日

人子在地上有权柄赦罪——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 2,1-12

过了一些日子，耶稣又进了葛法翁，人听说他在家里，就聚来了许多人，以致连门前也不能再容纳，他就对他们讲道。那时，有人带着一个瘫子到他这里来，由四个人抬着；但因为人众多，不能送到他面前，就在耶稣所在之处，拆开了房顶，拆穿之后，把床坠下去，瘫子在上面躺着。耶稣一见他们的信心，就对瘫子说：“孩子！你的罪赦了”。

那时，有几个经师坐在那里，心里忖度说：“怎么这人这样说话呢？他说了亵渎的话；除了天主一个外，谁能赦罪呢？”耶稣凭自己的神力，即刻认透了他们私自这样忖度，遂向他们说：“你们心中为什么这样忖度呢？什么比较容易呢？是对瘫子说：你的罪赦了；还是说：起来，拿起你的床走？”但为叫你们知道：人子在地上有权柄赦罪——遂对瘫子说：我给你说：起来，拿起你的床，回家去吧！

那人遂起来，立刻拿起床，当着众人的面走出去了，以致众人大为惊愕，遂光荣天主说“我们从未见过这样的事！”。

为了抚摸麻风病人，耶稣也被法律认为患上了不洁。为此，福音作者写耶稣不能再公然进城，就像麻风病人一样，他被认为是一个瘟疫，需要停留在外边荒野的地方。为了这个原因，耶稣秘密进了葛法翁，没有被任何人注意到。

这就是马尔谷在福音第二章里写道的。“他又进了葛法翁”，这里有一个关键点。“几天之后，人听说他在家里”，正是因为耶稣秘密地进入葛法翁的，因为那时他也被认为是不洁的，不能进入任何居民区。所以是“几天之后，人听说他在家里”。

那么，一旦当人们知道他在葛法翁，就聚集了一大群人，他宣讲如同麻风病人一样的消息，“讲道”。是什么消息，讲什么样的道？天主不歧视任何人，天主不将人边缘化，天主不承认宗教区分的洁净与不洁净，而是将他的爱奉献给所有的人。就像对这个宣讲的一个回应，马尔谷写道，

“他们抬着一个瘫子来到他这里”。瘫子被视为一具活尸，没有被治愈的希望，不存在为瘫子治愈的祈祷。

这是一个匿名人物，就像所有的匿名人物一样是有代表性的。“由四个人抬着”，福音作者没有补充“人称”。只说：“由四个人抬着”。数字四具有象征意义，它代表了基本的要点。在这四个抬床人的形象里，福音作者看到了外邦人的人性，他们也渴望接受，认识天主的道。

“耶稣一见他们的信心，就对瘫子说…” ，因此，福音作者结合了那四个给瘫子抬床人的形象。但是奇怪的是，耶稣没有说治愈瘫子的言语，而是说：“孩子…” ，明显地这些词语是论及以色列人所说的，天主所爱的子民，“…你的罪赦了”。

罪指的是涉及到的是一个人的过去，过去生活的错误行动。于是，第一次，耶稣，天主之子，天主圣言，站在官方神学的对面，挑战那个时代的错误教导，反对立刻开始了，冲突立刻开始了。于是，马尔谷写道：“有几个经师坐在那里”，经师代表了官方机构的神学，“他们心里忖度说：“怎么这人这样说话呢？他说了亵渎的话！”。

这不仅是一项指控，而且是一个判罪。因为对于那些亵渎的人要用石头砸死。耶稣是天主，是天主子，是天主的圣言，第一次站在宗教机构官方神学的代表们前面，他们却认为他在亵渎天主。事实上，就如我们马上所看到的，不是耶稣在亵渎天主，而是宗教机构在亵渎天主，说他们是亵渎天主，因为他们为了自己的利益，为了他们自己的统治，提出一个绝对相反真正的天主父的形象的天主。

于是耶稣挑战他们，不是以理论或者是神学论据，而是挑战他们说：“什么比较容易呢？是对瘫子说：你的罪赦了；还是说：起来，拿起你的床走？”，肯定的是一个看不见的行动是最容易的。

于是，耶稣又补充道：“但为叫你们知道：人子在…” ，在马尔谷福音里第一次出现了这个很重要的词。“人子”意思是彰显了天主性的人。耶稣是天主子，在他内、在他的人性内彰显了天主，他是人子，在人子内，体现了人类的神圣性，因为是具有神圣权力的人。

“…在地上有权柄赦罪”。因此，耶稣将他的行动不只局限在以色列内，而是扩展向了全人类。“对瘫子说”，这里用了三个命令式动词，“起来，拿起你的床，回家去吧”。

这一点非常重要。耶稣没有叫他进入他所在的以色列的家，而是告诉他应该回到他自己的家里，外邦人的地域里。于是，结论是超乎寻常的。“那人遂起来，立刻拿起床，当着众人的面走出去了，以致众人大大为惊愕，遂光荣天主”。

经师们说耶稣是亵渎天主，因此认为他是天主的敌人，而人民却不这样认为。人民觉察到了宗教机构却无法明白的耶稣所做的事情。对于宗教机构来说，耶稣是一个侵犯他们特权的对手；而对于人民来说，他是人们期待已久的解放者，是他们的救赎主，他们马上明白耶稣就是天主。于是，“他们遂光荣天主说：我们从未见过这样的事！”。

于是，经师们的神学被终止了。不是耶稣亵渎了天主，而是经师们的教义亵渎了天主因为他们的教义强迫接受的天主的形象绝对不是耶稣的父，不是那个向所有的人，向全人类包括外邦人，无条件地奉献他的爱的天主。

四旬期第一主日——2012年02月26日

耶稣受撒旦的试探，并有天使服侍他——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷1,12-15

那时候，圣神立即催耶稣到旷野里去。他在旷野里，四十天之久，受撒旦的试探，与野兽在一起，并有天使服侍他。

若翰被监禁以后，耶稣来到加里肋亚，宣讲天主的福音，说：“时期已满，天主的国临近了，你们悔改，信从福音罢！”。

在耶稣接受洗礼之后，作为他对忠实于天父的爱和圣神的许诺的回应，也就是他同样的爱的能力，马尔谷作者在他福音的第一章写道：“圣神立即催他到旷野里去”。这个催促就是一项“追捕”。是什么意思呢？意思是耶稣对天父爱的不可抗拒的回应就是爱人类来解放人类。

为此，圣神立即催他到旷野里去。旷野援引了出埃及记、解放的主题。现在不存在从法老的奴役下解放，从被监禁的土地上获得自由，但是，现在人类需要从比一个监狱更残酷，更可怕，以天主的名义征收的监狱里解放出来。它就是取代了天主的宗教机构，这个机构为了他们自己的利益，为了他们自己的权力，他们提出了一个天主的形象，但这个形象绝不是耶稣的父的形象。

于是，耶稣由天主派遣为了从宗教机构的手中解放人类，所以父是照顾这个羊群的唯一牧羊人。因此，圣神催他到旷野里，“在旷野里，他停留了四十天之久”。在福音里，在圣经里的数字，始终是以象征性的神学方式来解释；四十代表了一代人。

在这里，福音作者不是在报道一个事实，而是作为一项深刻的真理来报道的。四十表示耶稣的生命。因此，耶稣整个的一生都生活在这个方式里：由不可抗拒的解放人类的催动，带他进入到旷野里。“四十天”意味着他整个的一生。但是却是“受撒旦的试探”。

动词“试探”在福音里，总是出现同法利塞人的关系里。那些虔诚的人，那些自以为离天主最近的人，为了实践他们的宗教习俗，福音作者谴责他们，事实上是撒旦的工具，是魔鬼的工具。他们那些试探耶稣的人，在福音里多次出现的那些法利塞人就是试探者的角色。这里是受撒旦的试探。撒旦在这部福音里是权力的形象。然而，天主是爱，他致力于服务人类，撒旦却是主宰人类的权力。

撒旦，在这部福音里，毫无犹豫的被定格在伯多禄的身上，他是唯一一个耶稣对他说：“走开，撒旦”的人，因为伯多禄想要阻止耶稣在耶路撒冷的上升，在那里耶稣将要被击败。伯多禄想要跟随一个胜利的默西亚，一个成功的默西亚，他不能容忍耶稣被杀害。

所以，撒旦代表了阻碍天主解放全人类行动的权力。“他同野兽呆在一起”，在达尼尔先知书里，野兽是权力的象征，是统治和压迫人民的绝对权力。因此，福音作者介绍耶稣处于两面夹攻的局面：一方面，在内部层面有撒旦的试探诱惑，也就是对他的规劝。纵观耶稣的一生，他领受了权力的试探。不只是来自外部的力量，而且也来自他自己的门徒们。

另外一方面，同野兽呆在一起，表示来自外部的威胁，那些使用暴力使耶稣屈服的人。但是“天使”，“天使”一词的意思是“被派遣者，使者”，因此，他们是耶稣的合作者，“前来服侍他”。动词“服侍”是服务，从这一个词演变来了执事一词，这个词的意思表示不是为了义务的服务，而是由于爱，行使的自由的、自愿的服务。

他们就是那些支持耶稣，同耶稣的行动合作的人。接着，福音作者又给我们呈现出了权力和天主使者之间的第一个冲突，已经给我们提前预料到了耶稣的生命如何结束。“若翰被监禁以后”，那么每次权力认为他压制了一个声音时，天主便会复苏一个更强大的声音。“耶稣来到加里肋亚，宣讲天主的福音”。

天主的福音就是他的爱是为了全人类。在这个世界上没有任何人感觉到被天主的爱排除在外，无论他的品行如何，他的行为如何。“说：‘时期已满，天主的国临近了’”。天主的国是耶稣来临带来的一个新的国度，一个新的社会。

虽然社会被建立在三个被诅咒的动词上，占有，上升和支配，引起人类的仇恨、竞争和敌对，耶稣来临了他提出了天主的国，一个不是占有，而是分享喜悦的社会，一个不是渴望向上爬，而是自由降下的社会，一个不是支配而是相互服务的社会。这就是天主的国。

为了实现这个国度，需要我们悔改。出于这个原因，耶稣用命令的方式说道：“你们悔改吧”，他要求一个绝对将他人的福祉作为指导生活的价值观的改变。这就是耶稣一再要求的悔改：将人类的福祉作为唯一绝对的价值，也就是指导自己的生活完全为他人福祉的价值观。

很显然，以他人的福祉作为自己生活的指导，不是为自己积累财富，而是同他人分享财富，不是主宰支配他人的生活，而是努力服务他人，帮助他人。“你们信从福音罢”，也就是支持、赞同这一好消息。但是为了实现这一点，这个天主的国度不是从高处降下来，而是天主需要人的合作。如果有这一点，就要允许天主管理人——这就是天主国的意思。天主不是通过颁布人类必须遵守的法律来管理人类，而是将他的圣神，将与他一样的爱的能力通传给人的内心。

四旬期第二主日——2012年03月04日

这是我的爱子——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 9,2-10

那时候，六天后，耶稣带着伯多禄、雅格伯和若望，上了一座高山，在他们前变了容貌。

他的衣服发光，那样洁白，世上没有一个漂布的能漂的那样洁白。厄里亚和梅瑟也显现给他们，正在同耶稣谈论。伯多禄遂开口对耶稣说：“师傅，我们在这里真好！让我们张搭三个帐篷：一个为你，一个为梅瑟，一个为厄里亚”。他原不知道该说什么，因为他们都吓呆了。当时，有一团云彩遮蔽了他们，从云中有声音说：“这是我的爱子，你们要听从他！”他们忽然向四周一看，任谁都不见了，只有耶稣同他们在一起。

他们从山上下来的时候，耶稣嘱咐他们，非等人子从死者中复活后，不要将他们所见的告诉任何人。他们遵守了这话，却彼此讨论从死者中复活是什么意思。

改变容貌的事件是耶稣对门徒们关于死亡是一切结束的一个回应。

我们来听听马尔谷说了些什么。“六天后”。这是一个宝贵的指示，第六天是天主在西奈山上彰显他的荣耀和创造的一天。因此，这个数字——数字在圣经里，总是有比喻、象征的价值——福音作者想要描述耶稣是天主荣耀充分彰显的事实。

天主的光荣，正如我们将要看到的，主要体现在生命本身能够超越死亡的能力。因此，“六天后，耶稣带着伯多禄”。这个号称西满的门徒在这里出现时，只使用了他消极性的绰号，表示他的固执，这个门徒，他的固执，总是使他停留在反对耶稣的态度上。

前面，耶稣称呼西满这个门徒，叫他“撒旦”，魔鬼。因此“他带着伯多禄”和另外两个困难的门徒，“雅格伯和若望”在这部福音里他们被称为“boanerges”，也就是因为他们专制和暴力的性格被称为雷霆之子。“带他们上了一座高山”，山是彰显天主神圣性的地方，“单独”。

“单独”这个表达是文学阅读理解的一个关键，每次福音作者使用这个表达方式，都意味着门徒们的误解或者甚至是敌意。

“他改变了容貌”，确实是“在他们面前变了容貌”，“他的衣服洁白发光”，接着福音作者做了一个对比说“世上没有一个漂布的能漂的那样洁白”。他想要表明耶稣的这个改变，这个容貌的改变，不是人努力的结果，而是天主性的结果，是耶稣对于人类承诺的一个回应。

福音作者表明死亡并不能毁灭一个人，而是使人的生命更有力量。死亡对人来说也不是限制，而是让人有其更大的发展。“耶稣显现给他们”，“还有梅瑟和厄里亚”，耶稣同二位先知显现给这些门徒。所以，最重要的主角是梅瑟，因为他占据了最突出的位置。他是法律的颁布者，是最重要的人物，厄里亚先知则是以饱满的热情，认真执行法律的人。

“正在同耶稣谈论”。厄里亚和梅瑟，也就是法律和先知，他们没有什么向门徒们要说的，而同耶稣在谈论。他们是旧约里的人，他们曾同天主说话，现在同是天主的耶稣谈论，“伯多禄遂开口”，字面上的是意思是反应或者说一个转向，因为这是门徒的一个反应，“伯多禄”这里又一次使用到了他否定性的绰号，“他对耶稣说：‘师傅’”，只有两个人称呼过耶稣为“师傅”，师傅是对那些教导和遵守法律的经师们的称呼，而称呼耶稣为师傅的这两个人是伯多禄和犹大两个叛徒。

这个表明了西满对于耶稣曾有过的认识。“师傅，我们在这里真好！让我们张搭三个帐篷”。这是什么意思？在这个等待的时期里、在重要的节日里，希望揭开谁是默西亚的真面目。在以色列传统里，有一个节日，它是如此重要，以至于没有必要给它命名一个名字。只要说“节日”就够了。

最重要的的节日是帐篷节，这个节日为了纪念逃脱埃及人的奴役，获得解放，而一个星期里都住在帐篷里的节日。于是，有人认为，新的救世者有可能会在纪念古老解放的节日里来临。因为，帐篷节是解放的节日。那么，伯多禄认为耶稣作为默西亚要在这个节日里彰显，于是他说要张搭三个帐篷，“一个为你，一个为梅瑟，一个为厄里亚”。在这三个人物中，最重要的是中间的那一个。对于伯多禄来说，最重要的不是耶稣，而是梅瑟。

耶稣还没有使他的门徒们明白他来了，带来的好消息的含义，他们仍然停留在旧约以法律为中心与厄里亚的暴力思想中。厄里亚是位先知，他曾亲自宰杀了其他神明的 450 位司祭。伯多禄继续他撒旦的试探行为。“这是我期待的默西亚，因此他应该表现为以先知的热诚，厄里亚的暴力遵守梅瑟法律的默西亚”。

“他原不知道该说什么，因为他们都吓呆了”。确实是被吓呆了。为什么？因为，伯多禄已经同耶稣发生过冲突，被耶稣称为“撒旦”，在耶稣天主性的显现面前，他害怕受到惩罚。“当时，有一团云”，云是天主临在的标记，尤其是来自天主解放的标记，“有一团云彩遮蔽了他们，从云中有声音说”，所以这个声音是天主的声音，“这是我的爱子”，爱子意思是拥有所有继承权的长子。“你们要听从他！”这是一个命令式。他们要听从的不是梅瑟也不是厄里亚。只是要听从耶稣。梅瑟写的那些，厄里亚写的做的那些，都应放置于耶稣的教导之下。之前他所做的，与耶稣相一致的都要听从耶稣，所有那些远离或者是反对耶稣的，不能成为基督信徒团体的行为标准。

“他们忽然向四周一看，任谁都不见了，只有耶稣同他们在一起”。他们还在寻找梅瑟和厄里亚，还在寻找传统的安全感。如果之前，梅瑟和厄里亚没有什么可以对门徒们刻说的，那么现在他们也要从门徒们的行动中消失。

“他们从山上下来的时候，耶稣嘱咐他们，非等人子从死者中复活后，不要将他们所见的告诉任何人。”为什么呢？我们已经看到了人类经历通过死亡的条件，因此这不是对生命的一个破坏，而是使生命增加天主性的力量，但是他们还不知道，这个神圣的条件需要经历不光彩的死亡，十字架的死亡。因此，他们会有虚假的必胜的感情信念。

“他们遵守了这话，却彼此讨论从死者中复活是什么意思”。他们继续排除基督的死亡，他们无法明白作为默西亚怎么可能与死亡相遇。根据传统，默西亚是不会死亡的。

四旬期第三主日——2012年03月11日

你们拆毁这座圣殿，三天之内，我要把它重建起来——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若 2,13-25

犹太人的逾越节近了，耶稣便上了耶路撒冷。在殿院里，他发现了买牛、羊、鸽子的，和坐在钱庄上兑换银钱的人，就用绳索做了一条鞭子，把众人连羊带牛，从殿院赶出去，倾倒了换钱者的银钱，推翻了他们的桌子；给卖鸽子的人说：“把这些东西从这里拿出去，不要使我父的殿宇成为商场。”他的门徒就想起了经上记载的：“我对你殿宇所怀的热忱，把我耗尽”的话。

犹太人便追问他说：“你给我们显什么神迹，证明你有权柄做这些事情？”耶稣回答他们说：“你们拆毁这座圣殿，三天之内，我要把它重建起来”。犹太人就说：“这座圣殿建筑了四十六年，你在三天之内就会重建起它来吗？”但耶稣所提的圣所，是指他自己的身体。

所以，当从死者中复活以后，他的门徒就想起了他曾说过这话，便相信了《圣经》和耶稣所说的话。当耶稣在耶路撒冷过逾越节庆节时，有许多人看见他所行的神迹，便信从了他；耶稣却不信任他们，因为他认识众人；他并不需要谁告诉他，人是怎么样的，因为他认识在人心里有什么。

虽然先知们谴责虚伪的崇拜，主张耶路撒冷圣殿的净化，但是耶稣到了耶路撒冷圣殿。不是为了净化它，而是为了消除它。耶稣要废除耶路撒冷圣殿。

我们现在来读一读若望福音第二章，13节到25节所写的。“犹太人的逾越节近了”。这个节日不是由福音作者来命名的，它本是称为“主的逾越节，在出谷记一书中是这样称呼的，但这里福音作者为什么要称它为“犹太人的逾越节”呢？”这是为什么呢？因为逾越节不再是那个建立在出埃及记中意义上的节日，而是因为它已经成为了犹太政党的节日。犹太人在这部福音了指的是那些宗教领袖们，而不是人民本身。

逾越节成为了宗教当局统治人民和压迫人民的工具，成为了祭司种姓以天主的名义为他们自己谋求利益，欺骗百姓的工具。因此节日对于宗教当局转变成了赚钱的好机会。这也就是为什么福音作者说是犹太人的节日，而不是主的逾越节，人民的逾越节。

“耶稣便上了耶路撒冷”。耶路撒冷在逾越节的庆日，他的居民是平时的三倍。“在殿院里，他发现了卖牛…”，看，在这圣殿里看不到朝拜的人，祈祷的人，看到的却只有市场、金钱，因为真正天主的圣殿成了他们利益交换的场所。于是他说：“他发现了卖牛”。福音作者从体积比较大的动物开始算起，然后是“羊、鸽子的，和坐在钱庄上…”，坐在那里有“就职”，“兑换钱币”的意思。

这就是天主的殿宇，成了金钱的交换地。所有的一切都是为了方便，为了利益，为了金钱。这方便了管理殿宇的司祭种族。耶稣“就用绳索做了一条鞭子”，字面的意思是鞭子。传统中介绍的默西亚就像手持鞭子来惩罚恶人类的君王。那么，这里耶稣佩戴着鞭子，但不是惩罚那些被圣殿排除在外的罪人，而是惩罚那些自认为是殿宇灵魂的拥有权力的司祭机构。

“把众人连羊带牛”。耶稣开始追赶羊群。这是解放被那牧羊人紧闭在羊圈里羊群的预像。这是与第十章平行的一个表达方式，在那里福音作者写到：“他引领羊群”，事实上“驱赶所有的羊群到外面”，羊群是子民的预像；子民是这些节日的真正的受害者。

“倾倒了换钱者的银钱，推翻了他们的桌子”。可是奇怪的是耶稣只谴责了那些卖鸽子的商人。这是为什么呢？鸽子是为了净化奉献的动物，穷人们都可以买的起。耶稣不能容忍天主的爱被糟蹋。他谴责到：“把这些东西从这里拿出去，不要使我父的殿宇成为商场。”

不再是天主的殿宇，而是父的殿宇。天主需要的是拥护者，而父亲需要的是子女。天主要求的是供物，而父亲却是为了子女们奉献自己生命的人。市场和父亲的殿宇是不相容的。利益存在的地方父亲不在那里，而父亲在的地方，不存在利益。

“他的门徒就想起了经上记载的”，于是福音作者引用了圣咏 69 篇第十节的记载，“我对你殿宇所怀的热忱，把我耗尽”。对此，门徒们并不十分理解。厄里亚先知对主充满了热忱。因此他们也在等待一位通过暴力，赢取政权的默西亚。但耶稣的来临一点也不是这样。

“于是犹太人”，人民的领袖，“便追问他说：‘你给我们显什么神迹’”，也就是质问他凭什么权力这么做，耶稣回答他们说“你们拆毁这座圣殿…”，但是福音作者没有使用殿宇这个词。殿宇表示神圣领域的所有庞大的建筑物，但是福音作者使用了表示最重要的建筑物，最神圣的“圣殿”一词，它表示天主的临在。

那么，耶稣说：“你们拆毁这座圣殿”，因为他就是这座圣殿。在序言中福音作者曾经写道：天主的圣言，圣言成了血肉，寄居在我们中间。随着耶稣的来临，天主不在居住在一座建筑物里，而是居住在人内，居住在那些接受他的人内。

然而，在古老的圣殿里，人们需要前去那里朝拜他，但并不是所有的人都可以接触到他。因为要接触到他必须要满足一定的要求，新的圣殿就是那座与所有被宗教排除在外的人相遇，所有被边缘化的人相遇。在这里，耶稣就是彰显天主之爱的新的圣殿。

“三天之内，我要把它重建起来”。因为死亡是耶稣对于天主光荣的最大彰显，体现天主对于人类最大的爱。当然，犹太人不能够明白这一点，他们认为是一座建筑物，于是他们说：“这座圣

殿建筑了四十六年，你在三天之内就会重建起它来吗？但是耶稣所提的圣所，是指他自己的身体”。

在一种思想里，身体被认为是灵魂的监狱，福音作者颠翻了这一切。身体不是灵魂的监狱，而是彰显天主之爱的圣所。圣保禄清楚的说道：“难道你们不知道你们的身体是天主的圣所吗？”

因此不仅仅是耶稣，而是每个接受他的人，都是彰显天主之爱的唯一圣所。那么在这座新的圣殿里不再需要向天主奉献供物，而是需要接受一位向人类奉献了他自己的天主，他所要求的是接受他为了扩展他爱情的能力，并成为他唯一真实的体现，来表达天主的爱。

“当他从死者中复活以后，他的门徒就想起了他曾说过这话”——经验教导了他们“他曾说过这话，便相信了《圣经》”——引用了圣咏第 69 篇，且在耶稣的受难中被引用了多次——“和耶稣所说过的话”。

“当耶稣在耶路撒冷过逾越节庆节时，有许多人看见他所行的神迹，便信从了他”。人们似乎在耶稣内看到了期待已久的改革者，但他来了不是为了改革，而发生在耶稣身上的与这一切没有任何关系。耶稣不是期待已久的改革者，耶稣来了不是改革宗教机构，而是要消灭他们。

也就是为什么福音的结论说：“耶稣却不信任他们”，他不相信他们，不接受他们授予他的角色，“因为他认识众人；他并不需要谁告诉他，人是怎么样的，因为他认识在人心里有什么”。

因此，人们等待他来废除存在的等级制度，等待他带来的宗教改革，侵略者的胜利，达味君主制的恢复，国家的辉煌，他们等待的所有这一切都是令他们失望的。耶稣所显的所有神迹都与生命相联系，而不是和死亡相通。但正恰恰这一切与生命相联系，而对于每个时代的殿宇都是一种威胁。

四旬期第四主日——2012年03月18号

天主派遣了他的独生子，为叫世界藉着他而获救——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若 3, 14-21

那时候，耶稣对尼苛德摩说：“正如梅瑟曾在旷野里高举了蛇，人子也应照样被举起来，使凡信他的人，在他内得永生。圣史感想：天主竟这样爱了世界，甚至赐下了自己的独生子，使凡信他的人，不至丧亡，反而获得永生，因为天主没有派遣子到世界上来审判世界，而是为叫世界藉着他而获救。那信从他的，不受审判；那不信他的，已经受了审判，因为他没有信从天主独生子的名字。

审判就在于此：光明来到了世界，世人却爱黑暗甚于光明，因为他们的行为是邪恶的。的确，凡作恶的，都憎恶光明，也不来就光明，怕自己的行为彰显出来；然而履行真理的，却来就光明，为显示出他的行为是在天主内完成的”。

在与犹太人的首领，法利塞人尼苛德摩的对话里，耶稣列举了户籍记中以色列历史上的一个小插曲。

在第 3 章，14 节里福音作者写道：“正如梅瑟曾在旷野里高举了蛇”；根据经典的《惩罚-救赎/宽恕》绘画的描述，蛇是天主派遣来惩罚人民的。但是耶稣被高举，却是被派遣来拯救人类的。

“人子也应照样被举起来”，耶稣指的是他将来在十字架上的死亡，谈到人子，也就是充满了天主性的人。“使凡信他的人，在他内得永生”——信从人子的意思是：在人子内充满了使人类幸福的渴望。

在这部福音里，第一次出现了非常亲切的圣史的词语，也就是那个永恒的生命。永生不是像法利塞人所教导的，在现世因为良好的行为所给予他在未来的一个赏报，而指的是一个人在现世的生活品质。他被称为“永恒的”不是指没有尽头的生命，而是指坚不可摧的生活品质。

这个永生不是在将来才能到达，而是现在已经拥有。所有支持耶稣的人，因此都渴望在耶稣内达致人性的圆满。

“天主竟这样爱了世界，甚至赐下了自己的独生子”，耶稣的天主不是一位索取的天主，而是一位奉献的天主，一位将自己的生命奉献给全人类的天主。“使凡信他的人，不至丧亡，反而获得永生”。

永生不是赏报，像法利塞人所教导的那样，遵守法律，即是一个人遵守外部的规则就可以获得永生，获得永生而是信从天主子。耶稣出现在这里就是天主给予人类爱的礼物。天主是爱，他渴望彰显自己的爱与人相通。耶稣是天主的爱与人相通的最大的体现。“因为天主没有派遣子到世界上来审判世界”，即使这里的动词不是统治，而是“审判世界”。

耶稣再一次对法利塞人谈论到，他要拆除百姓们对于审判的默西亚的等待。所以，人子来不是为了审判世界，“而是为叫世界藉着他而获救”。天主是爱，在他内没有审判也没有支配统治，在他内只有生命的奉献。

“那信从他的，不受审判”，信从他的人，不会遇到任何审判，“但那不信他的，已经受了审判”。不信他的人已经自己审判了自己。现在我们来看看为什么…“因为他没有信从天主独生子的名字”。不信从他的人拒绝了天主给予他的爱而自己审判了自己；他的行动使他对抗生命而停留在死亡里。

于是耶稣继续说：“审判就在于此：光明来到了世界”，光明是生命的预像，“世人却爱黑暗甚于光明，因为他们的行为是邪恶的”。压迫人民的人，他决不接受为他人服务的信息。但这里耶稣所指的这一点是非常重要的——他正在同法利塞人谈论的，同法律、教义的奉行者所谈论的——是事业，而不是正统的信仰。

不是教义同天主分离，而是行为同天主分离。所以天主奉献的不是教义，而是丰富的生命。“凡作恶的，都憎恶光明，也不来就光明，怕自己的行为彰显出来”。耶稣指的是一般的经验。作恶的人，他们不喜欢被暴露，不喜欢光明，更喜欢停留在黑暗里。于是在光线充足的面前，那些作恶的人更喜欢停留在黑暗里，被黑暗所笼罩。

“然而履行真理的…”。相比那些作恶的人，耶稣谈论到“履行真理的人”。真理不是相信一项教义，而是去实行。这就是为什么在这部福音里，耶稣没有说他拥有真理，而是说他是真理。拥有真理的人，在这个真理的基础上，在这个教义上，认为他可以判断、谴责，与他人分离，认为他不同于那些没有真理的人。这意味着什么？意味着他“不在真理内”。

与“作恶的人相比”，在真理内意味着“做善事”，融入到造物主的行动中，爱他的造物，并寻求他受造物的福祉，人类的福祉，这是他子女们生命中最重要价值。因此“履行真理的人”，意味着他把致力于人类的福祉作为他生命中首要的价值，“他来就光明”，爱人爱的越多，他的光辉就会变得越发明亮因为在他内闪耀着与天主同样的光辉。“为显示出他的行为是在天主内完成的”。

他在天主内完成的行为因为天主是那位致力于人类福祉的神。因此是天主邀请他履行真理，引导他进入与造物主相同的行动内，以谋求人类的福祉作为唯一的价值。拥有真理的人与他人分离，而履行真理的人却是团结他人，并愿将生命通传给所有的人。

四旬期第五主日——2012年03月25日

如果一粒麦子落在地里死了，才结出许多子粒来——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若 12,20-33

那时候，在那些上来过节，崇拜天主的人中，有些希腊人。他们来到加里肋亚贝特塞达人斐理伯前，请求他说：“先生，我们愿意拜见耶稣”。

斐理伯就去告诉安德肋，然后安德肋和斐理伯便来告诉耶稣。耶稣开口向他们说：“人子要受光荣的时辰到了。我实实在在告诉你们：一粒麦子如果不落在地里死了，仍只是一粒；如果死了，才结出许多子粒来。爱惜自己性命的，必要丧失性命；在现世憎恨自己性命的，必要保存性命入于永生。谁若侍奉我，就当跟随我；如此，我在哪里，我的仆人也要在哪里；谁若侍奉我，我父必要尊重他，现在我心神烦乱，我可说什么呢？我说：父啊！救我脱离这时辰吧？但正是为此，我才到了这时辰。父啊！光荣你的名吧！”

当时有声音来自天上：“我已光荣了我的名，我还要光荣。”

在场听见的群众，便说：“这是打雷。”另有人说：“是天使同他说话”。耶稣回答说：“这声音不是为而来，而是为你们。现在就是这世界应受审判的时候，现在这世界的元首就要被赶出去；至于我，当我从地上被举起来时，便要吸引众人来归向我”他说这话，是表明他要以怎样的死而死。

在福音第 12 章，20-33 节里，福音作者第一次也是唯一一次介绍了耶稣与外国人的接触。他们是一些上来耶路撒冷过逾越节的希腊人，他们遇到了耶稣。耶稣是散发着神圣爱的真正的圣殿。

这一段福音回应了法利塞人相互之间爆发的惊恐不安：“看，你们一无所成！瞧，全世界都跟他去了”于是，这里的回答是：世界都要跟随耶稣。

福音作者写道：“在那些上来过节，崇拜天主的人中，有些希腊人”，希腊人是一个通常用来表明外邦人的词语。在这里，整个的一系列都是奇怪的。他们想见耶稣，却首先“来到加里肋亚贝特塞达人斐理伯前，请求他说：“先生，我们愿意拜见耶稣””，这是为什么呢？因为他们要接近耶稣，而耶稣是一个犹太人，这是一个开放的保证，他们来到一个拥有希腊人名字的门徒跟前，这意味着一个开放的心态，贝特赛达是一个地方的边界，在那里的风俗习惯不像犹太宗教机构那样僵硬。

“先生，我们愿意拜见耶稣”，回应了耶稣曾经说过的话，“看见子，而信从他的，获得永生”，不仅仅是看见，看见了还要接受他，相信他。但是，斐理伯没有直接去告诉耶稣，而是告诉安德肋，另外一个有希腊名字的门徒。福音作者这样写为了让人理解在初期教会耶稣提出的普世开放的困难性。

结果是“安德肋和斐理伯便来告诉耶稣”。耶稣的回答似乎不在逻辑，和这个问题没有任何关系。耶稣回答他们：“人子要受光荣的时辰到了”。为什么耶稣如此回答希望见到他的希腊人？因为耶稣正在谈论他的死亡，在十字架上，耶稣显示了他的天主性。因此耶稣说当他死亡的时候，他的爱将会得到普世的理解。

为什么呢？一种教义依托于它的文化背景，它的历史轨迹，但是爱却是所有的人都能理解的普世语言。耶稣在十字架上体现了天主的爱，那是全人类都能理解的唯一语言。因此，耶稣的回答，即使看似格格不入，但事实上却是一致的。

时候将到，在那个时刻，所有的人都能明白那个爱的普世语言。在这里，耶稣，讲到他的死亡，对于每个人的死亡，都显示了一个重要的真理。“实实在在”，“实在”的双重肯定，意味着耶稣正在谈论某件肯定的事情，某件真实的事情，“一粒麦子如果不落在地里死了，仍只是一粒”。

一粒麦子为了释放在它内的能量需要找到理想的环境。如果它不落地死了它还只是一粒，不发生任何效果。在这里福音作者想要人了解，在每个人内都有一些潜在的技能和能力，只有通过他自己才能被释放出来。耶稣补充道：“如果死了，才结出许多子粒来”。

耶稣揭示了死亡的积极意义。在每个人内，都有生命的能量，正等待在新的形式下展现出来，死亡是使这一切实现的时刻。因此死亡不是禁锢一个人，而是使一个人获得自由。死亡不是消弱一个人的力量，而且加强一个人的力量。死亡不是一个人生命的结束，而是一个人生命的扩展。

在每个人内都存在一股只有在死亡时才能释放出来和蓬勃发展的潜力。因此，耶稣揭去死亡这个事实的任何消极的、毁灭的因素，把死亡作为一个人生命绽开的意义来讲述。

耶稣将一粒麦子的比喻作为将自己发展为礼物的重要标准。“爱惜自己性命的，必要丧失性命…”，这是我们通常使用的作为首选谈论爱与恨的典型的犹太人的心态。因此，不是憎恨某事物，而是更喜欢或者是不太喜欢。于是，耶稣说：“爱惜自己性命的”，也就是那些只想到自己的人——这就是丧失性命的意思。人实现这个标准的程度是他是否有能力将自己给予别人。给予不是丧失，而是获得。拥有生命的标准在于你给予的多少。

那么，谁只考虑自己，最终他必丧失自己；相反，谁考虑的不只是自己，那么他就会实现永恒的生命。这里，耶稣再一次回到了他自己的主题上，永生，不是将来的一个赏报，而是在现实拥有的一种可能。

耶稣继续说：“谁若侍奉我”，动词“侍奉”表示选择与耶稣合作，“就当跟随我；如此，我在哪里…”，耶稣被社会拒绝，最终被社会钉在了可咒骂的十字架上，“我的仆人也要在哪里”。

不能够侍奉耶稣而站在安全的距离外。如果跟随耶稣就需要拥有面对因为他而带来的痛苦和迫害的能力。

但是，耶稣结论说：“谁若侍奉我，我父必要尊重他”，在十字架上的最大的耻辱得到的是天主父最大的尊重。天主如何尊重一个人？就是在他内彰显自己。一个人给予的越多，天主的光荣在这个人身上就彰显的越多。所以，这里是每个人，不只是耶稣可以成为天主对于人类荣耀的彰显，也不是只有耶稣才能成为天主唯一的圣殿，而是所有的人都可以。

圣枝主日——2012年04月01日

圣枝主日——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷11,1-11

当他们接近耶路撒冷，到了贝特法革和伯达尼，在橄榄山那里时，耶稣就打发两个门徒，对他们说：“你们往对面的村庄里去，一进村庄，立时会看见一匹拴着的驴驹，是从来没有人骑过的；把它解开牵来。若有人对你们说：你们做什么？你们就说：主要用它，但是会立刻把它牵回这里来。”他们去了，便见一匹驴驹，拴在门外街道上，就把它解开。在那里站着的人，有人对他们说：“你们解开驴驹做什么？”门徒就按照耶稣所吩咐的对他们说了。

那些人遂容许了他们。他们把驴驹牵到耶稣跟前，把自己的外衣搭在上面，耶稣就骑了上去。有许多人把自己的外衣，另有些人把从田间砍来的绿树枝，铺在路上。前行后随的人，都喊着说：“贺三纳！因上主之名而来的，应受赞颂！那要来的我们祖先达味之国，应受赞颂！贺三纳于至高之天！”耶稣进了耶路撒冷，到圣殿里，周围察看了一切，时辰已晚，遂同十二门徒出来，往伯达尼去了。

圣枝主日很自然地引发了一个问题：那些欢呼耶稣进入耶路撒冷的人群，随后怎么又可能喊着把他“钉在十字架”上？

马尔谷在他福音第十一章一到十一节关于耶稣荣进耶路撒冷的描述里告诉了我们这个原因。耶稣和他的门徒们靠近耶路撒冷的橄榄山附近时，就打发了他的两位门徒前往对面的村庄去。“村庄”一词在福音里是一个专业术语，用来表示误解或者是反对耶稣带来的好消息。

因为“村庄”代表的是传统的地方。是与过去传统的价值观相联系的地方。因此，每当在福音里出现“村庄”一词时，都是福音作者想让我们了解他故事线索的一个关键词语，表示对耶稣工作事业的误解或者是反对，就如我们在这段福音里所看到的。

“一进村庄，立时会看见一匹拴着的小驴驹…”，不是一匹小马，而是一匹小驴驹，传统中对这个词语的翻译非常确切。“拴着的小驴驹”，福音作者指向的是匝加利亚先知书第九章第九节的描述，在那里先知曾预言说：“看，你的君王要到你这里来”，来到耶路撒冷，“他是正义的，胜利的，谦逊的，骑在驴上，骑在驴驹上”。这与传统中所期待的默西亚形象非常不同。

我们需要注意到皇室的坐骑是骡子。驴子是仆人的坐骑。这样一个默西亚，一位君王，和预期的完全不同。于是，关于这个默西亚，匝加利亚先知说：“他要铲除战车，消除战马，他要向万民宣布和平”。因此，他不是一位暴力的默西亚，不是一位权力的默西亚，也不是一位武力的默西亚，而

是一位和平的默西亚。这个预言被忽略和指责。在拉比和经师们选择的文本里，他们只选择那些代表权力，武力和统治，以色列超越其他国家的章节片段。

接着耶稣说道：“把它解开牵来”，也就是解开这个预言。门徒们必须弄清楚耶稣带来的默西亚的形象对应的圣经所赋予的形象。“若有人对你们说：你们做什么？你们就说：…”，不是“天主需要它”，而是“他的主人要用它”。这个驴驹属于耶稣，因为耶稣要应验这个预言。他们就把它解开，牵到耶稣跟前，“把自己的外衣搭在上面”，因此门徒们坚持认为耶稣就是君王，和平的默西亚，服务的默西亚。

“耶稣就骑了上去…”不是爬在上面，而是坐了上去。耶稣坐在上面。就像他要坐在天主的右边，所以这里是坐在这头驴驹上，意味着他就是先知预言的那位和平的默西亚，服务的默西亚。“有许多人把自己的外衣，铺在路上”。相反另外有些人的姿态是典型的向君王呈现的姿态（另有些人把从田间砍来的绿树枝，铺在路上）。因此他们的姿态表明了他们误解了耶稣的行为。

于是，福音作者写道：“前行后随的人”，耶稣处于两面夹攻的局面。在第10章，32节他已经开始了朝向耶路撒冷的路程，就像门徒们簇拥着他一样，现在群众簇拥着他，不是耶稣在指引路程。而是那些人他们为耶稣指引着路程，他们希望耶稣实现他们的愿望。

“前行后随的人，都高喊着”。动词“喊”被福音作者使用来表示不洁的邪魔以及耶利哥的瞎子关于传统的默西亚，达味之子默西亚的形象。然而，这里的人们在喊什么？“贺三纳！”希伯来语的表达意思是“赶快来拯救我们”，圣咏118篇引用来为了庆祝节日的游行，“贺三纳，拯救我们！”。

“那要来的王国，应受赞颂！”，这是一个误解。这个王国不是耶稣带来的任何形式的天主王国，福音作者写的是“我们祖先达味的王国”。耶稣讲论的我们在天之父的王国，而他们等待的却是“我们祖先达味”的王国。达味的王国是什么意思？是一个以武力改变一切，粉碎各种抵抗的统治者的王国。因此，是一个以武力和暴力享有威望的王国。

但是，耶稣所宣扬的王国来临了。而这个王国的实现需要人内在而深刻的改变。是价值观的改变：不再为自己生活，而是为他人生活。因此天主的国需要悔改，而其他的王国需要武力。这也就是为什么人群继续呼喊恳求：“贺三纳，于至高之天！”，就是拯救我们吧，为了实现这个目标他们恳求天主的支持。

很快人们发现耶稣不是武力的默西亚，权力的默西亚，他来不是为了复兴达味王国的统治，他来而是要开创天主的国度，他们认为这个默西亚是没用的。

也就是为什么同样的人群欢呼“贺三纳”，之后又大喊“把他钉在十字架上！”

复活节—— 2012 年 04 月 08 日

他必须从死者中复活——玛利亚忠仆会会士 唐安德神父的圣经讲道

若 20,1-9

一周的第一天，清晨，天还黑的时候，玛利亚玛达肋纳来到坟墓那里，看见石头已从墓门挪开了。

于是她跑去见西满伯多禄和耶稣所爱的那另一个门徒，对他们说：“有人从坟墓中把主搬走了，我们不知道他们把他放在哪里了！”

伯多禄便和另外一个门徒出来，往坟墓那里去了。两人一起跑，但那另一个门徒比伯多禄跑得快，先来到了坟墓那里。他俯身看见了放着的殓布，却没有进去。

随着他的西满伯多禄也来到了，进了坟墓，看见了放着的殓布，也看见耶稣头上的那块汗巾，不同殓布放在一起，而另在一处卷着。

那时，先来到坟墓的那个门徒，也进去了，一看见就相信了。这是因为他们还不明白，耶稣必须从死者中复活的那段圣经。

如果玛利亚玛达肋纳在前一天到坟墓那里去，那么我们有可能提前一天庆祝复活节了。若望福音作者在二十章写道：“一周的第一天”，意思是“安息日后的第一天”，“玛利亚玛达肋纳来到坟墓那里”。为什么玛利亚玛达肋纳不在耶稣被埋葬后马上到坟墓那里，而是等到安息日后的第一天去呢？

因为她仍然在遵守安息日休息的法律。因此遵守法律阻止了她立刻体验到在耶稣内超越死亡的生命力量。

福音作者通过这条指示，向他的读者发出了一个信号，遵守法律延误了体验耶稣开创的新经验。

“一周的第一天”这个表达，事实上指向了创造后的第一天，在耶稣内有新的创造，是真正来自天主的创造，因此在他内没有死亡，没有结束。

但是，由玛利亚玛达肋纳代表的基督徒团体，仍然受到了遵守法律的制约，这让她延迟了体验主基督复活的经验。“清晨，天还黑的时候，玛利亚玛达肋纳来到坟墓那里”。黑暗是基督徒团体还没有明白耶稣所说的“他就是世界的光”，误解了他的信息，他的真理的形象。

“看见石头已从墓门挪开了”。于是，玛利亚玛达肋纳的第一个反应就是跑去见西满伯多禄和耶稣所爱的另外一个门徒。

耶稣曾经说过“时候将到，每个人都要按他的行为被分开”。于是，福音作者授予玛利亚玛达肋纳这个女人，集中与分散羊群的牧羊人的角色。

她告诉他们：“有人从坟墓中把主搬走了，我们不知道他们把他放在哪里了！”。她没有说他的身体被搬走了，而是说主被搬走了，因此这里已经暗示了耶稣是活着的。那么，伯多禄和另外那个门徒做了什么？“他们出来，往坟墓那里去了”。他们去了唯一一个不应该去的地方。在路加福音里面，清楚地表达了白衣男子阻碍妇女们往坟墓那里去，“你们为什么在死人中寻找活人呢？”

伯多禄和另外一位门徒他们去了唯一一个主不存在的地方，那就是死亡的处所。就像玛利亚，她为了遵守安息日的法律延迟了体验生命比死亡更强大的经验，因为耶稣不可能停留在坟墓里，死亡的处所——他是生活的，所以门徒们往坟墓跑去，那是唯一一个不能找到耶稣的地方。

如果你正在哀吊一个人的去世，需要去坟墓，在那里不可能体验到他生活和生命存在的经验。两个门徒一起跑，耶稣所爱的那个门徒先到了那里，那个经历了耶稣爱情的门徒先到了。伯多禄曾经拒绝了耶稣给他洗脚，因此他没有接受耶稣在服务中所表示的爱，他迟到了一会。

但是，那个先到的门徒在坟墓口停住了，他让伯多禄先进去。这是为什么呢？对于背叛耶稣的门徒这很重要，对于他死亡是一切的结束。这个背叛的原因，使他要首先面对生命的经验。

然后，另外一个门徒也进去了。“一看见，就相信了”。但是福音作者却又强调了，“因为他们还不明白，耶稣必须从死者中复活的那段圣经”。若望所关注的是只有在看到耶稣战胜死亡的标记时，才会相信耶稣从死者中复活。不！不是这样！

体验耶稣的复活不是赋予两千年前一些人的特权，而是所有信徒都有可能实现的，都能够体验的。如何体验？福音作者说。“因为他们还不明白，耶稣必须从死者中复活的那段圣经”。圣经的被接纳，天主的话语，扎根于他生活中这个消息，在门徒们内，使门徒们在他的生命中经验到了复活的生命。

相信耶稣复活了，不是因为有个空的坟墓，而是只有在自己的生活中与生活的他相遇。

复活节第二主日 —— 2012 年 04 月 15 日

八天以后，耶稣来了——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若20,19-31

正是那一周的第一天晚上，门徒所在的地方，因为怕犹太人，门户都关着，耶稣来了，站在中间对他们说：“愿你们平安！”说了这话，便把手和肋旁指给他们看。门徒们见了主，便喜欢起来。

耶稣又对他们说：“愿你们平安！就如父派遣了我，我也同样派遣你们。”说了这话，就向他们嘘了一口气，说：“你们领受圣神吧！你们赦免谁的罪，就给谁赦免；你们存留谁的，就给谁存留”。

十二人中的一个，号称狄狄摩的多默，当耶稣来时，却没有和他们在一起。别的门徒向他说：“我们看见了主。”但他对他们说：“我除非看见他手上的钉孔，用我的指头，探入钉孔；用我的手，探入他的肋旁，我绝不相信”，八天以后，耶稣的门徒又在屋里，多默也和他们在了一起。门户关着，耶稣来了，站在中间说：“愿你们平安！”然后对多默说：“把你的指头伸到这里来，看看我的手吧！并伸过你的手来，探入我的肋旁，不要作无信的人，但要作个有信德的人。”多默回答说：“我主！我天主！”耶稣对他说：“因为你看见了我，才相信吗？那些没有看见而相信的，才是有福的！”耶稣在门徒前还行了许多其他的神迹，没有记在这部书。这些所记录的，是为叫你们信耶稣是默西亚，天主子；并使你们信的人，赖他的名获得生命。

福音作者以“一周的第一天”这个指示赋予了耶稣复活的日子，并再次指向创造的描述。耶稣的复活是新受造物的第一天，在那里人不会与死亡相遇，死亡也不再是生命的障碍。因为人，在他的新受造物内，拥有了超越死亡的能力。

若望写道，门徒所在的地方，因为怕犹太人，门户都关着。提醒我们值得注意的是犹太当局要逮捕的不仅仅是耶稣一个人，而是整个团体。耶稣以他自己的被捕作为交换拯救门徒们的条件。

福音作者接着写道：“耶稣来了，站在中间”——这一点非常重要因为这是全部福音复活的一个特点——“站在中间”。也就是处在中心的位置。当耶稣复活后显现给他的门徒们时他站在中心。再次提醒这一点很重要，耶稣没有站在团体头部的位置，而是站在中心。如果耶稣站在头部的位置意味着与人有等级的层次，也意味着他与一些人关系很密切与一些人关系疏远。不，耶稣站在中间，整个团体围绕着他，由他散发出天主生命源泉的爱的光芒。

耶稣复活后向他的门徒们宣讲的第一句话就是一个充满幸福的邀请。希伯来语的“撒隆”，我们将它翻译为“平安”，表达了关系到人类生命的所有的幸福、喜悦和祥和。因此，耶稣复活后向他的门徒们宣讲的第一句话就是一个充满幸福的邀请。但这不只是一句口头上的祝福，耶稣显示了这份幸福的理由，于是若望写道：“说了这话”，因此也就是为什么他平安的祝福：“便把手和肋旁指给他们看”，意思也就是向他们说：“不要担心，你们要相信我，看，同样的爱促使我将自己的生命给予了你们，钉子和长矛穿透的手和肋旁见证这份爱，同样的爱催促我为了你们奉献了自己的生命，这就是留下的见证。因此，你们在生活中不必担心，相信我，因为我每时每刻都与你们在一起，都陪伴在你们身旁”。

“门徒们见了主，便喜欢起来”，于是看见了主的喜悦取代了门徒们对犹太人的害怕。

但是耶稣又重复了这个平安的邀请。“耶稣又对他们说：‘愿你们平安！’”。

这一次他补充了：“就如父派遣了我，我也同样派遣你们”。为什么耶稣将平安的邀请重复了两遍？第一次邀请时来自基督，来自天主爱的传达，“你们看我多爱你们”。第二次邀请是要他们将这份来自天主的爱也传达给别人。在天主和人之间爱的过程中，有一个识别的过程。感受到来自天主的爱，并将这份爱实践在赠与的过程中。

这就是耶稣为什么第一次说“愿你们平安，你们是幸福的！看我曾经怎样深爱了你们，我是多么的爱你们”，第二次是一个合作的邀请，邀请门徒们也要延续这个爱。“就如父派遣了我，我也同样派遣你们”。天主父是如何派遣了耶稣？他在生活中忠实地回应了这个爱。如此耶稣是被父派遣而来的。

耶稣也是这样派遣了他的门徒们，叫他们成为有形可见的见证人，就如耶稣所做的——与受造物建立一个唯一的仅有的爱的关系。

要具备这种能力，福音作者写道：“说了这话，就向他们嘘了一口气”。同样的动词“嘘气”我们可以在创世纪中天主创造了人的那一刻找到，当天主嘘气时，就将他的生命传达给了受造的第一个人，使他的受造物成为生活的。

“对他们说：你们领受圣神吧！”没有定冠词“lo”，而是说“领受圣神”。有来自天主方面的精神的、力量的交流，爱情的能力，有来自人方面的，对于这个能力的接受取决于他爱情的能力，他给予的能力。耶稣曾经说过，被施与的圣神没有标准，而标准来自于人。人类的一些方面仍然被仇恨、不满和封闭所占据，这些地方圣神无法进入，因此耶稣说“你们领受圣神吧”，这是你们的能力可以接受的。

这就是耶稣给予全体教会的重要的使命。这不是给予少数跟随他的人的权力而是给予教会全体成员的权力。那么这个使命是什么？

“你们赦免谁的罪，就给谁赦免；你们存留谁的，就给谁存留”。

福音作者没有使用动词“宽恕”，而是使用了动词“赦免”，将一切罪恶全部一笔购销。福音作者使用的“罪”一词指的不是人的罪过、缺点，而是指在福音里涉及到过去的一个错误的生活态度。耶稣关于这一点想要说什么呢？

你们赦免谁的罪，就给谁赦免，你们存留谁的罪，就给谁存留。这句话的含义是什么？耶稣的团体接收到了这个闪耀着爱的光辉的任务。那些生活在黑暗错误生活方向中的人，感觉到被这个爱所吸引，进入到以耶稣基督为中心的这个圈子，这些人的过去全部被一笔勾销。相反，有些人即使看到这个光芒，却转身离开，为什么，就如耶稣曾经说过的行为是邪恶的，他们仍然蜷缩在黑暗中，被黑暗笼罩着。

那个多默的命运是奇怪的，耶稣的门徒，他是全部福音中拥有信仰最高表达的人和门徒，在教会过去的历史中他作为一个无信的人被描述。

我们现在来看看这段关于多默门徒的分析。

多默无疑是若望福音中重重要的一个门徒；他的名字被反复提到了7次——7这个数字意味着“彻底、完整”——有三次之多他的名字前加了狄狄默，意思是孪生的。为什么多默被称为是“耶稣的孪生兄弟”？在复活拉匝禄的时候，门徒们都惊恐万分，说“近来犹太人图谋砸死你，你又要往那里去吗？”，而多默，是门徒们中间唯一一位明白这件事情的人，他说：“我们也去，同他一起死罢”。

多默明白了其他门徒们都不明白的，就是伯多禄也没有明白，他没有将自己的生命交予耶稣，而多默却像耶稣一样将自己的生命给予了。于是从那个时刻起，多默被称作“狄狄默”，耶稣的孪生兄弟，在生命的礼物方面他相似于耶稣。

当团体聚集在一起祈祷的时候，这个门徒不在场，他以我们所有人都熟悉的“我除非看见他手上的钉孔，用我的指头，探入钉孔，我绝不相信”的这句话，表达了他迫切相信耶稣复活的需要。

钉孔的标记是耶稣被钉在十字架绞刑上的唯一证据。因为根据刽子手的言论，被钉在十字架上…唯一的证据就是我们看到的钉孔。

多默的表现是信仰需要的一个绝望的表达，不是否认耶稣的复活。耶稣并没有显现给这个门徒，也没有以特殊的方式显现给他，而是在“八天以后”，也就是团体再次聚集在一起举行圣体圣事的时刻。圣体圣事是基督徒团体中最重要的一刻，那是从天主接受爱也将爱传递给他人的一刻，就是在这刻耶稣出现了，所以这是在团体内的一个经验；耶稣显现了，门窗都关着。再一次——表达了耶稣每次显现的特点，也是主已经复活的特点——耶稣没有站在门徒们首领的位置，而是以站在中间的方式，散发着传递到所有围绕着他人身上的爱。

就如前次显现时，再次表达了充满幸福的邀请。

门户都紧闭着，耶稣来了，站在中间对他们说：“愿你们平安！”。

我们在上次显现的事件中已经看到了接受天主的爱并将这份爱给予他人，这个爱是人类幸福的基础。

接着对多默说：“把你的指头伸到这里来，探入我的肋旁，不要做无信的人，但要做个有信德的人！”。

耶稣对多默说将他的指头伸入钉孔，将手探入肋旁，但是多默很小心做这事，画家们描述了这个多默将手指探入主的肋旁，但是多默并没有这样做。事实上，福音作者将多默的口中表达了整部福音的最高声明。多默回答道：“我主！我天主！”。

伯多禄曾经认出耶稣是“生活的天主子”，因此是天主子，而多默则认出耶稣是“我主，我天主”，是全部福音中信仰的最高声明，相反地，传统将他作为一个无信的门徒来介绍的。

耶稣以若望福音中最后的真福结束了这个事件。在若望福音中有两处祝福：

- 为他人服务的爱的真福，耶稣说“如果你们明白了，并去做的人是有福的”，也就是“如果将爱在服务他人中实现了是有福的”。
- 最后的真福，两者是相联系的“那些没有看见而相信的，才是有福的”。

爱就是允许耶稣在我们的生活中和我们一起为他人服务，在我们的生活中，体验到他给予我们生命的活生生的经验。

复活节第三主日—— 2012 年04月22日

默西亚必须受苦，第三天要从死者中复活——玛丽亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

路24, 35-48

那时候，从厄玛乌回来的两位门徒向其他十一位门徒讲述了在路上的事，及在分饼时，他们怎样认出了耶稣，述说了一遍。

他们正在谈论这些事的时候，耶稣立在他们中间，向他们说：“愿你们平安！”众人害怕起来，想是见了鬼神。耶稣向他们说：“你们为什么恐慌？为什么心里起了疑惑？你们看看我的手，我的脚。

分明是我自己！你们摸摸我，应该知道：鬼神是没有肉躯和骨头的，如同你们看我，却是有的”。说了这话，就把手和脚伸给他们看。他们由于欢喜，还是不敢信，只是惊讶；耶稣向他们说：“你们这里有什么吃的没有？”他们便给了他一片烤鱼。他就接过来，当他们面前吃了。

耶稣对他们说：“我以前还同你们在一起的时候，就对你们说过这话：诸凡《梅瑟法律》、《先知》并《圣咏》上指着我所记载的话，都必须应验”。耶稣遂开启他们的明悟，叫他们理解经书；又向他们说：“经上曾这样记载：默西亚必须受苦，第三天要从死者中复活；并且必须从耶路撒冷开始，因他的名向万邦宣讲悔改，以得罪之赦。你们就是这些事的见证人”。

体验基督的复活不是少数人的特权，而对于所有人都有可能体验到。这就是福音作者想要传达给我们基督复活的意图。

在路加福音里，厄玛乌的情节之后，这个经验的门徒主角们遇到令人震惊的主，向十一门徒和其他门徒们描述了，“及在分饼时，他们怎样认出了耶稣，述说了一遍”。

这是在所有福音里出现的一个特点。对于其他人，复活基督的经验有可能只是在掰饼时、在为他人成为面包时体验到。当自己的生命为他人成为一份爱的礼物时，在这份礼物里我们成为面包与主相遇。

因此，厄玛乌的门徒向其他门徒们、十一门徒以及与他们在一起的人叙述了如何认出了复活的主。当收到爱并给予爱时，这个爱才存在；因此，天主赐给我们的爱，只有当我们将爱传递给他人时，我们才会成为耶稣的人。

“他们正在谈论这些事的时候”——福音作者写道——“耶稣立在他们中间”。这是整部福音的一个特点，当复活的耶稣出现时，他总是站在他们中间。耶稣没有站在团体头部的位置，而是站在中间，建立了一个与人更加接近，使人更加亲密的人际圈。整个团体是圆周。耶稣是那位将天主的爱传递给所有围绕在他周围的人的根源。

耶稣，正如我们在其他福音里所看到的，他说：“愿你们平安！”。平安：在希伯来文里翻译为撒隆，表示一切有益于人完满的，幸福的。耶稣可以做到幸福的邀请因为他是这个幸福的负责人。但是门徒们习惯于宗教习俗，所以很难意识到他就是耶稣，以及耶稣真的是活人。于是他们想是见了“鬼神”。“鬼神”的翻译不是希腊语中表示精神的“鬼神”；也就是他们不认为他是一个活人，而是这个人的某一部分，一个灵魂，一个精神，因为他们不相信一个人可以穿越死亡仍然完好无损。

耶稣不是一种精神，耶稣有“肉躯有骨头”，就像福音作者告诉我们的，他是拥有天主性的人；天主性不否定肉躯的存在，而是扩展和改变容貌。因此，福音作者呈现给我们的耶稣的吃，耶稣肉躯的临在，这样的文学形象，为了使我们明白，复活不否定个体，不否定肉躯，而是使生命延伸和改变。

耶稣尝试使人了解他要实现创造者的计划，这个计划曾经通过梅瑟的法律，这个计划曾经由先知们预言，这个计划曾经由圣咏咏唱过：拥有天主性的人来实现。

耶稣试图使他们明白这段经文的深刻意义和这一段落结论的重要性——因为这是耶稣派遣给门徒们和所有时代信徒们的任务——以这个复活主基督的名义，也就是天主关于人类计划的完美实现，“必须从耶路撒冷开始，因他的名向万邦宣讲悔改，以得罪之赦”。因此宣讲悔改为了所有万邦人民都得罪之赦。我们看看这些因素中的每一部分。关于“悔改”在希腊语中用于两个主题，一个含义是“天主的回报”，所以是一个朝拜的回报，圣殿的回报，祈祷的回报；福音作者们避免了长期使用这个词语的含义，而采用了另外一个更加深刻的意义“改变思想”，在对待他人的行为举止中要保持一致。

那么耶稣说因复活基督的名义宣讲悔改。这个悔改有啥意义？指导你的生活，如果到如今你还只为自己生活，那么从现在开始为他人生活吧。这就是获得的宽恕，也就是赦免——所以，文本中使用了希腊语的“为得罪之赦”而没有说悔改为得宽恕…为了获得宽恕，也就是为了获得罪过的赦免。

“罪”这个词不指的是人惯于犯一些过错，而是指人弄错了生命的方向。当一个人改变生活，当一个人不再只为自己着想，而确实为了他人生活时，那么他过去的罪过全部被一笔勾销了。

这需要向外邦所有的人民宣讲。福音作者使用的希腊语的词语“万邦”，表示外邦子民，福音作者给了我们一个惊喜：向万邦所有的人民宣布福音从哪里开始呢——我们都在期待着谁是需要悔改的第一个外邦子民的答案，认为可能是叙利亚，可能是埃及，他们有可能是需要悔改的第一批外邦子民。但是耶稣给了我们一个惊奇的答案，第一个需要悔改的外邦民族是耶路撒冷。

圣城——耶路撒冷，等于耶稣说一座有天主殿宇的城市需要悔改。宗教机构是需要悔改的第一批外邦人。

复活节第四主日——2012年04月29日

善牧为羊舍掉自己的性命——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若 10,11-18

那时候，耶稣说：“我是善牧；善牧为羊舍掉自己的性命。佣工，因不是牧人，羊也不是他自己的，一看见狼来，便弃羊逃跑——狼就抓住羊，把羊赶散了。因为他是佣工对羊漠不关心。

我是善牧，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样；我并且为羊舍掉我的性命。我还有别的羊，还不属于这一栈，我也该把他们引来，他们要听我的声音，这样，将只有一个羊群，一个牧人。

父爱我，因为我舍掉我的性命，为再取回它来：谁也不能夺去我的性命，而是我甘心情愿舍掉它；我有权舍掉它，我也有权再取回它来：这是我由父所接受的命令。”

耶稣是善牧的形象无疑是基督徒最熟悉、最喜爱的，一个有很多意义的形象。然而奇怪的是当耶稣以善牧的形象出现时，那些犹太领袖对他异常愤怒，他们认为他是一个十足的疯子，并最终企图用石头砸死他。那么我们明白这个形象的所有含义吗？还有犹太人他们明白这个图像的含义吗？他们为什么拒绝他？

我们来看看若望福音作者给我们说了些什么。首先，耶稣自称自己充满了天主性。在若望福音里当耶稣声明“我是”时，这个介绍描述了神圣者的名字。天主教在燃烧的荆棘丛中显现给梅瑟的著名事件中，当梅瑟问显现者的名字时，天主没有以他实体的名字告诉他，因为名字定义一项现实的事物，而是回答了一个能够辨认他的答案。他回答说“我是某某的天主...”。犹太人的传统里，这个回答一直被解释为天主亲近他的子民。因此，在耶稣时代，“我是”的表达指向了天主本身。于是，耶稣声明了他的天主性。

他说：“我是”——没有说他是好牧人——而是说他是“善牧”。两者有什么区别？福音作者不是在讲耶稣的善良，当福音作者讲耶稣的善良时使用希腊语的“*agatos*”（*Agatos*），善良有此而得来。

这里，耶稣宣称他是牧羊人，使用了希腊语的“*kalos*”，从书法方面，优美的文字方面，都意味着“美好”，意味着“真理”。因此这里不是指的耶稣的善良，而是指向某些不同的事情，某些

最重要的事情。什么是真正的牧人？在厄则克耳先知书 34 章有一个预言，天主叱责了子民的牧羊人，因为，他们那些牧羊人没有照顾羊群，而想到的只是他们自己。那么主，警告他们，“终有一天，我要亲自照顾我的羊群”。所以说，主是子民唯一的真正牧羊人。那么，耶稣的声明，说明这一刻已经来到了。就是因为这，引起了宗教领袖的愤怒，他们觉得耶稣剥夺了他们的权力，使他们一无所有，耶稣称他们为小偷、盗贼，他们占有了不属于他们的羊群，因此，他们要谋杀耶稣。

那个真正的牧人，那个“优秀”的牧人由耶稣本人指认出来。如何识别出真正牧羊人的特点？耶稣说：“从他为羊群舍弃生命”。那么这里，耶稣超越了厄则克耳先知的预言。而厄则克耳先知预言的牧人保护羊群、照顾他的羊群，而耶稣却是为羊群舍弃生命的牧人，因此他超越了先知的预言。

耶稣继续谈论牧羊人的形象，还有些人他们不是坏的牧羊人而是佣工。谁是佣工？佣工是那些谋求私利行为的人。福音作者，在这些篇章里，一直提醒我们，在犹太人的世界里，基督徒团体不与世界争论，至今都是与社会分离的，但耶稣警告基督徒团体不要在重复犯相同的错误。所以在基督徒团体里，那些行为上专为自己的利益，为了自己的私利，为了自己的特权的人，耶稣不承认他们的地位，他们的任何称号，而只承认他们是佣工。

“我是”这个表达在本部福音里，在本段落出现了足足有三次——数字三根据犹太人的象征意义，表示完满。因此耶稣表明了他天主性的完满和他善牧的完满。为什么耶稣可以自称是善牧？因为他是天主的羔羊。只有那些愿意将生命奉献给别人的人，才能做羊群的牧人。耶稣宣称：“他认识他的羊，他的羊也认识他”。这个表达有什么意义？这里面包含了耶稣和他的羊群之间充满爱的亲密的沟通、成长，也就是耶稣和他的门徒们，他的信徒们，耶稣说——正如——他和他的父之间。

“正如父认识我，我也认识父一样；我并且为羊舍掉我的性命”。里面包含了领受天主的爱，并将这个爱传达给其他人。接受这个爱，传达这个爱越多，就越能够实现唯一天主的国。这个天主不会索取人的能量而是将自己的能量给予人，他是一位愿意与人合一并且使人的生命扩大，成为唯一天主真正寓所的神。接着，耶稣又说，“还有别的羊，还不属于这一栈…”。耶稣来解放人类，什么是羊栈？羊栈是一个给你安全感的东西，但是也剥夺了你的自由。那么耶稣宣称他来了是为了解放人类，不只是被圈在宗教羊栈里的人，而是解放所有阻碍人类自由的羊栈里的人们。

——耶稣来了，他要解放被宗教机构羊栈里的羊——接着耶稣又说：“我还有别的羊，还不属于这一栈，我也该把他们引来”。动词“该”是一个福音作者用来表示履行神圣旨意的专用词语。因此天主的旨意是解放的过程。宗教吸引人，因为他给你安全感同时也剥夺了你的自由。给你安全感因为当你进入宗教的环境中你需要的只是服从，但是这个环境使你停留在婴儿的状态下，使你不成熟；相反耶稣想要人完全成熟，全面成长。

“他们要听从我的声音”，天主的声音从来不会强迫人接受，而是给人建议。如何区分主的声音？宗教当局他们首先不相信他们自己传播的信息，而要强迫人接受，耶稣意识到他的信息是每个人丰富生活的内在需要的回应，他只是建议他们，羊，羊群，信徒，他们都明白这一点。

“将只有一个羊群，一个牧人”。在过去，确实因为一个翻译的错误，因为混乱了“羊栈”和“羊群”，可能是圣·杰罗拉姆的作品，拉丁的翻译是“一个羊栈，一个牧人”。因此教会几个世纪，很多个世纪直到梵二大公会议，都是在这唯一一个羊栈里才有救恩。因此产生了“教会之外没有救恩”的口号。

耶稣来了不是将人们将羊群、将以色列子民从一个羊栈里领出来带入一个更神圣、更美丽的羊栈。不是！耶稣来了是给人真正的自由：一个羊群、一个牧人。耶稣想要说什么？在唯一的寓所里面彰显救恩、闪耀着天主的爱，将是耶稣和他的团体。而在古老的圣所里人们需要走向它并且有很多人被排除在外，而在新的圣所里，那些被宗教排除在外的人同样可以走进它。

耶稣升天节——2011年05月20日

主被接升天坐在天主的右边——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷16:15-20

那时候，耶稣显现给十一门徒，对他们说：“你们往普天下去，向一切受造物宣传福音，信而受洗的必要得救；但不信的必被判罪。”

信的人必有这些奇迹随着他们：因我的名驱逐魔鬼，说新语言，手拿毒蛇，甚或喝了什么致死的毒物，也决不受害；按手在病人身上，可使人痊愈”

主耶稣给他们说了这些话以后，就被接升天，坐在天主的右边。

他们出去，到处宣讲，主与他们合作，并以奇迹相随，证实所传的道理。

主耶稣升天不是与信徒们的生命脱离开来，而是主以力量以及比他们之前所知道的更强大的能量融入到他们的生活中去。马尔谷福音这最后的一段，最后的一部分，并不是马尔谷福音的一部分。马尔谷福音到第 16 章第 8 节报告耶稣复活就结束了，没有耶稣复活后显现的记载。这引起了初期教会的反感，因此在之后的年月里这部福音被增添了三个段落，我们现在来读读这三段中其中的一段。

这段福音不是出自马尔谷之手，不是出自福音作者，但它无疑就是基督徒团体经验的果实。

根据这段福音作者的记载，耶稣说：“你们往普天下去，向一切受造物宣传福音”。信徒的使命是走出去，而不是停留在那里，那么走出去宣讲什么？宣讲好消息。我们都知道“福音”一词的意思是“好消息”。什么样的好消息？天主不是好的，而是唯一、绝对的好。天主是爱，他要求的只是接受他。天主是爱，他奉献自己而不向人索取什么，只是使人的生命更加强大。他的爱不会使任何人因为自己的行为感到被排斥在外。

就是这个好消息。天主无条件地爱每个人，这是要向所有的受造物宣讲的好消息。

作者接着补充道：“信而受洗的…”——这个“信”不意味着接受一项教义，一个真理，这个“信”意味着接受这个爱情的力量，然后将爱传递给他人。由天主接受爱再将爱传递给他人。

“…受洗”。在这部福音的开始，洗礼是悔改的表示。“悔改”是指生活方向的改变：如果到现在我还是为自己生活，那么从现在开始我决定改变我的生活方向，为他人生活。作为这个改变的标志是洗礼的仪式。那么，谁接受这个爱，接受它并在自己的生命中公开显示这个改变，那么他们的生命已经是丰富的。

“但不信的必被判罪”。那些拒绝接受这个爱，并停留在他的自私里，关注的只是他自己的需要，以他自己的需要为重点的，必被判罪——但不是被天主判罪，因为天主是爱，他不会给人判罪，而是他自己给自己判了罪。

然后在信徒们的使命中还会伴随着一些经典的标记，那是反对一切形式邪恶的保护措施，尤其是最后的表达“可使人痊愈”，在希腊文里并不是如此，希腊文本中说：“他们将会好起来”。主，耶稣，或许没有给与我们痊愈病人的能力，但是他却给与我们治疗病人的能力，这一点是确定的。也就是在他人生病时、痛苦时给与一份爱心、关心并亲自服侍他们，可以使用各种方式，使他们感觉良好。

“主耶稣给他们说了这些话以后，就被接升天”——当我们读福音时需要区别“福音作者对我们所说的”，“他是怎样说的”。天主“对我们所说的”，这是永远有效的，“如何说的”，笔者使用了他的文学技巧和那个时代的写作风格。那么，在这段福音里，我们可以清楚的看到“笔者想要说的”和“如何来说的”之间的区别。他说“主耶稣给他们说了这些话以后，就被接升天，坐在天主的右边”。福音作者想要说什么？福音作者想要说宗教当局“你们判罪为亵渎者、邪教者，事实上他却是天主。他拥有整个的天主性”。

因此，他不是亵渎者，就如经师们第一次听耶稣的讲道被耶稣所谴责，但“你们不承认天主的临在，你们才是亵渎者”。

他是如何说的？使用了那个时代的文学公式。“天”意思不是天空，而是神性的领域，天主，是天主本身，“坐在天主的右边”：在当时的宫廷里，国王的右边坐着的是与他几乎拥有一样权力的人。于是，福音作者使用了那个时代人们熟悉的图像来传达一项真理。

升天不是指耶稣从信徒们的生活中分离出去，对此作者接着说：“他们出去，到处宣讲，主与他们合作”。所以说不是主去了某个地方，福音作者揭示了耶稣身上丰富的天主性，这个天主性加强了他与门徒们合作的积极力量。

“并以奇迹相随，证实所传的道理”——“道理”就是好消息。道理如果不伴随着爱情、宽恕和悔改的标记，就不是可靠的，就不是真理。

基督圣体圣血节——2012年06月10日

这是我的身体，这是我的血——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 14,12-16; 22-26

无酵节的第一天，即宰杀逾越节羔羊的那一天，门徒们对耶稣说：“你愿意我们往哪里去，给你预备吃逾越节晚餐？”

耶稣就打发两个门徒，对他们说：“你们往城里去，必有一个拿着水罐的人迎面而来，你们就跟着他去；他无论进入哪里，你们就对那家主说：师傅问：我同我的门徒吃逾越节晚餐的客厅在哪里？他必指给你们一间铺设好了的宽大楼厅，你们就在那里为我们预备吧！”

门徒去了，来到城里，所遇见的，正如耶稣给他们所说的；他们就预备了逾越节晚餐。

他们正吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福了，掰开，递给他们说：“你们拿去吃吧！这是我的身体。”又拿起杯来，祝谢了，递给他们，他们都从杯中喝了。耶稣对他们说：“这是我的血，新约的血，为大众流出来的。我实在告诉你们：我决不再喝这葡萄汁了，直到我在天主的国里喝新酒的那天”

他们唱完圣咏就出来，往橄榄山去了。

马尔谷福音有关主的晚餐结构可以在出谷记订立盟约的叙述中看到。在出谷记 24 章里我们可以读到这样的记载：梅瑟拿过约书，向在场的百姓们宣读，然后又将血撒在百姓身上说：“看，这是盟约的血，是上主本着这一切话同你们订立的约”。

记住这个结构，我们现在再来了解福音作者给我们所写的。

马尔谷写道：“他们正吃的时候，耶稣拿起饼来”——写的不是在逾越节晚餐中吃的特殊的无酵“饼”；福音作者谨慎地避免使用任何与逾越节相似的词语。意思是耶稣不是在重复一个古老的仪式，而是正在做一件全新的事情。因此，马尔谷避免使用任何与逾越节相似的描述。

于是“拿起饼来，祝福了，掰开，递给他们说：‘你们拿去吃吧！这是我的身体。’”

这已经是同旧的盟约的第一个区别。在旧的盟约里梅瑟拿起约书，一本包含着法律，天主旨意的书；那么，耶稣同天主开始了一个全新的时代、一个全新的关系。

信徒同耶稣的关系不再像旧约中那样服从天主的法律，而是接受天主的爱。

在法律书中人必须承诺遵守和服从外部的规则，那是很多人无法做到也不愿意做的事情，在旧约中，建立在一本书上，一个人的外表就够了，而是新约中则建立在内在神圣生命的基础上。

天主不是以必须遵守的法律来治理人类，而是传递给人与他一样的爱的能力，与他一样的精神，与他一样的爱情的力量。因此，不再是规则，法律，而是耶稣传递给我们他的生命，他的生活。

然后，耶稣“拿起杯来”，之前的拿起饼来，使用了动词“祝福”——在犹太世界里这是一个大家都熟悉的词语，而“拿起杯来”，使用了动词“祝谢”，从这词而来了圣体圣事的词语。

为什么福音作者使用了两个不同的动词，而没有使用同一个动词，比如说用“祝福”来表达两次？

福音作者指向的是两次增饼事件。

第一次，在犹太人的地区，耶稣祝福了饼（谷 6:41）；第二次，在外邦人的地区，耶稣拿起饼来祝谢了（谷 8:6）。

由此可见，在圣体圣事中，福音作者收集了两个因素。**救恩：不只是为了以色列人民，而是为了全人类。**

耶稣“拿起杯来，祝谢了，递给他们，他们都从杯中喝了”。而福音作者没有说他们没有把饼吃了，只是说杯，他们都喝了。

接受耶稣将他作为行动的楷模是不够的，而也应该饮他的杯——杯是死亡的象征，是捐献的象征。那么只有一直到死亡都接受生命的承诺，才是圣体圣事的完整性。

这血不是牛犊的血，倾洒在人身上的外部的血，而是耶稣说的：“这是我的血，新约的血”。所有的福音作者都表明耶稣就是那个在圣神中洗礼的人，但是，很奇怪，没有任何福音作者说再“哪里”“什么时候”以及耶稣“如何在圣神内接受洗礼”。

看，在这个时刻基督徒团体在圣神内接受流溢而出的新约的血，在圣神内接受洗礼。它不是倾洒在人外部的公牛的血，而是同样也倾洒在人内部神圣生命的血。这就是赐予人的爱的能力。

这个血，耶稣说：“是为大众流出的”。

在逾越节的晚餐中，我们可以读到圣咏第 79 篇，诗人的咏唱“天主的怒焰洒向列国外民”。

因为，耶稣改变了同天主的关系，倾洒的不再是天主的怒焰，他的血，倾洒的是所有的爱。这是耶稣带来的新的信息。所以不再需要遵守外部的规则，天主将他同样的爱的能力赐予所有接受他的人。

圣神降临节 ——2012 年 05 月 27 日

真理之神来时，他要把你们引入一切真理——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若 15:26-27; 16:12-15

那时候，耶稣对他的门徒们说：“当护慰者，就是我从父那里要给你们派遣的，那发于父的真理之神来到时，他必要为我作证；你们也要作证，因为你们从开始就和我在一起

我本来还有很多事情要告诉你们，然而你们现在不能担负。当那一位真理之神来时，他要把你们引入一切真理，因为他不凭自己讲论，只把他听到的讲出来，并把未来的事传告给你们。他要光荣我，因为他要把由我所领受的，传告给你们。凡父所有的一切，都是我的；为此我说：他要由我领受而传告给你们”。

对于圣神降临节，教会礼仪给我们安排了若望福音，在今天的这段福音里耶稣讲到了圣神的行动。福音作者写道：“当他来临时…”——很遗憾在这里我们看到的是新的翻译“圣神”。是一个大多数人理解的有教养的词，一个专业用语。在旧的翻译里这个词被较好的译为“安慰者、护慰者”。希腊语的“paracito”被翻译为“圣神”并没有解释出这个词有什么意思。“护慰者”不同于这“安慰”一词，安慰是道义上的安慰——但“安慰者”在希腊语中意味着消除痛苦的根源。

在其他章节这个词语被耶稣宣讲为“保护我们者”“辩护者”。那么，圣神的行动就是护慰、保卫每个接受他的不同类型的团体和消除不同原因带来的痛苦的根源。因此耶稣安慰他的团体护慰者将要来临，这个天主的力量，天主的能量，是“我从父那里要给你们派遣的，那发于父的真理之神，他必要为我作证”，这个神被他称为“真理之神”，这个爱情的力量来自父，引导人进入真理，使人认识到两件重要的现实：1) 天主是谁？关于天主的真理，天主是爱；2) 关于人的真理，人是谁。人有一个令人难以置信的尊严，被称天主的子女。

所以，这股力量，这股爱情的力量，耶稣在若望福音里以十字架的方式传递给他的门徒们，接受这股爱情力量的人，他的生命、他的存在将会延伸，进入到天主爱的境界里，这股力量也会使他明白很多事情。

福音作者继续写道耶稣说：“你们也要作证，因为你们从一开始就和我在一起”。从哪儿开始？从一开始耶稣在他的行动中总是站在被压迫者的一边，而不是欺压者的一侧，从一开始，他就是站在受害者的一边而不是刽子手的一边，那么耶稣给他团体的邀请非常明确，他始终同他们站在一起。始终同他们站在一起来自圣神的力量。

耶稣接着又说：“我本来还有很多事情要告诉你们，然而你们现在不能担负”，因为只有那些已经充分准备好为他人的福祉而生活的人，才能感受到天主传递给他的这股日渐增高的爱情浪潮。但耶稣保证说：“当那一位真理之神来时”，看，又回到了引领人的这位神的定义上来，“他要把你们引入一切真理，因为他不凭自己讲论，只把他听到的讲出来，并把未来的事传告给你们”——“并把未来的事传告给你们”这一点非常重要。

圣神的行动是继续传递耶稣的信息，而不是新的信息，新的启示，有助于明白那些未来要来的事情。圣神推动至未来。圣神不重复过去的事情，但人们总是具有哀痛昔日的美好时光的诱惑，那些时光是美好的，却是已经过去的，要被遗忘的，因此哀痛过去的时光，而没有看到已经到来的时光。

是的，当一个人总是哀痛过去时，圣神不能作任何事情，因为天主的神是那个——经上说的——“他要把所有新的事情”。那么，圣神开始新的事情。这是什么意思？基督社会团体总会发现人类的新需求，就会发现有新的反应。在人性需求的新的反应里，真理圣神就会出现。

这是基督徒生活的动力，他一直致力于新的事物，随时准备提供新的答案，而不是给予陈旧的答案。不能够给予陈旧答案，而是为了人类需要提供制定、发明、创造新的答案。

圣三节——2012年06月03日

你们要去使万民成为门徒，因父及子及圣神之名给他们受洗——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 28:16-20

那时候，十一门徒就往加里肋亚，到耶稣给他们所指定的山上去了。

他们一看见他，就朝拜了他，虽然有人还心中疑惑。耶稣便上前对他们说：“天上地下的一切权柄都交给了我，所以你们要去使万民成为门徒，因父及子及圣神之名给他们受洗，教训他们遵守我所吩咐你们的一切。看！我同你们天天在一起，直到今世的终结”。

今天的礼仪呈现给我们的是玛窦福音的结尾部分，28章第16节写道：“十一门徒”——不再是十二门徒，缺少了犹大。犹大没有选择贫穷的真福，也就是团结和共享，而是选择了金钱，于是金钱毁灭了他，吞噬了他。他想到的只是他自己的利益，谁只想到自己的利益，谁就会被毁灭。

福音作者写道“十一个门徒就往加里肋亚”。在福音里面耶稣复活后三次邀请门徒们前往加里肋亚去。因为在耶路撒冷那座被谋杀的城市不能够体验到耶稣复活的经验，为了体验耶稣复活的经验需要到加里肋亚去——在玛窦福音里这个邀请出现了三次——“到耶稣给他们所指定的山上去了”。

耶稣有三次邀请他们去加里肋亚，到他指定的“山上”去。但是耶稣从来没有说哪座山。加里肋亚是一个山区，有很多山——那么门徒们要到“那座山上”去呢？

福音作者想要说什么呢？

体验耶稣基督的复活不是2000年前一小撮团体人的特权，而是任何时代所有信徒都有机会体验到的。福音作者如何告诉我们这一点的？

为了体验复活的主基督需要到加里肋亚的一座“山上”。这个带有定冠词的“山”的表达，出现在本部福音第五章，耶稣宣布真福八端的“山上”。

福音作者想要说安置在加里肋亚的山上意味着耶稣好消息的中心是真福八端。真福八端就是将他人的福祉作为指导自己生活的方向。谁将他人的福祉作为指导自己生活的方向，那么在他内就会

感受并体验到一股耶稣基督复活的力量和生命的能量。因此，这一点为所有的人都是有可能实现的。

福音作者继续说：“他们一看见他”。

“看”，在希腊语里，可以有不同的表达方式；这里福音作者指向的不是“肉眼”方面的看见，而是“内心”的看见。

这个“看”指的不是视力方面的，而是信仰方面的。同样的“看”还出现在真福八端之一的“心灵洁净”的那一端里，耶稣曾经宣称：“心灵洁净的人是有福的，因为他们将看见天主”（参见玛 5:8）。耶稣的显现不是幻想或者是幻觉，而是一次深刻体验主临在的经验。

“他们一看见他，就朝拜了他”。朝拜的意思就是承认耶稣一些不一样的事情，在耶稣身上看到他丰富的天主性。

但很奇怪的是福音作者写道：“有人还心中疑惑”。他们疑惑什么？他们疑惑的不是耶稣的复活，因为他们已经看到了他！他们疑惑的也不是耶稣身上的天主性，因为他们朝拜了他！那么他们到底在疑惑什么呢？

“疑惑”这一动词唯一一次出现在这部福音的 14 章里，当西满伯多禄步行在海上时——这意味着他有天主性——但是他开始下沉。耶稣责备他说：“小信德的人啊！你为什么怀疑呢”（玛 14:32）。

那么在这段福音里，门徒们“疑惑”的是什么事情呢？他们也想拥有天主性，拥有像耶稣一样的天主性，但是他们知道耶稣经历了什么：令人耻辱的十字架。

于是他们怀疑自己，他们不知道自己为了达到天主性是否也有能力面对迫害、痛苦和殉难。

但是，尽管他们还在犹豫，耶稣仍然派遣他们，说：“你们要去使万民成为门徒”——“万民”这个词指的是外邦民族，那些被边缘化的民族，那些被鄙视的人民，但也恰恰正是他们是天主爱的对象。

这就是耶稣派遣他们去给“万民受洗”的命令——耶稣不是要求他们去做一个仪式。动词“受洗”的含义是“浸入、浸泡、浸透”。“因父及子及圣神之名给他们受洗”，因某人之名表示某项事实。

那么，信徒们的任务就是走向那些被宗教排除在外的人，那些边缘化的人，那些被宗教拒绝的人，因为恰恰正是他们体验到——这个有关父的完满的爱，一个赋予他们生命的神，这个神，这个重要的生命能量，这个生命力在他儿子身上充分实现了。

“教训”。在玛窦福音里第一次耶稣赋予他的门徒们教训人的权柄。“要他们教训人”不是要他们授予别人一项教义，而是实际行动：“教训他们遵守我所吩咐你们的一切”。

在这部福音里唯一一次出现了耶稣有关真福八端的命令。这个命令不是宣讲一项教义，而教训人去实践，“教训人实践真福八端”，“教训人实践为爱分享，为爱服务”。

这个保证——“看！我同你们天天在一起”；玛竇曾经在他福音开始表达了耶稣是“天主同我们在起”，结尾还是以同样的表达方式“我同你们天天在一起直到…”来呼应——很遗憾在这里看到的是新的不太正确的翻译“直到世界的终结”。

不是世界的终结，老的翻译比较好，翻译为“时代的终结，时间的终结”；耶路撒冷圣经说：“直到时代的终结”。

“时代的终结”不是一个最后的期限，而是生命存在的质量；不是世界的终结，耶稣没有让人害怕，耶稣保证如果有这些传递爱的条件，他一直临在于他的团体内，“一直”表示这不是一个最后的期限，而是一个生命存在的质量。

复活期第五主日——2012年05月06日

那住在我内，我也住在他内的，他就结许多果实——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若15,1-8

那时候，耶稣对他的门徒们说：“我是真葡萄树，我父是园丁。凡在我身上不结实的枝条，他便剪掉；凡结实的，他就清理，使他结更多的果实；你们因我对你们所讲的话，已是清洁的了。

你们住在我内，我也住在你们内。正如枝条若不留在葡萄树上，凭自己不能结实；你们若不住在我内，也一无所能。我是葡萄树，你们是枝条；那住在我内，我也住在他内的，他就结许多果实，因为离了我，你们什么也不能作。谁若不住在我内，便仿佛枝条，丢在外面而枯干了，人便把它拾起来，投入火中焚烧。

你们如果住在我内，而我的话也存在你们内，如此，你们愿意什么，求吧！必给你们成就。我父受光荣，即在于你们多结果实，如此你们就成为我的门徒”。

在著名的厄则克耳先知书中，先知描述了葡萄树。这葡萄树有什么优点？可以说什么优点也没有。葡萄树在乡村的树木中是唯一不能作任何用处的木头；它甚至连一段有用的工具都做不成。葡萄树唯一的长处就是给他的枝条输送生命，生产果实。因此，葡萄树如果不能够生产果实，它便是无用的木材。耶稣在若望福音第十五章的内容里援引了厄则克耳先知关于著名的葡萄树和枝条的形象。

耶稣再次声明了他神圣的天主性。每当耶稣说“我是”时，这个表达表示了他丰富的天主性，因为“我是”是天主的名字。

在以色列的文化里，葡萄树是天主子民、以色列子民的形象。在依撒意亚先知书第五章里有一段著名的天主对他葡萄园爱情的诗歌；还有耶利米亚先知也谈论到了以色列好像一颗葡萄树。耶稣宣称他是“真葡萄树”，那么也存在假葡萄树。耶稣亲自替代了以色列实现的过程：

- 他不是自天而将的马纳，而是将生命给予子民的面包；
- 他是相反法律的真光；
- 他是真葡萄树，他是主栽植的子民。

父是“园丁”。在这里存在有不同的角色：耶稣是葡萄树，父亲是园丁，他的生命力流向哪里？园丁感兴趣的是什么事情？什么样的葡萄总是结更多的果实，福音作者写道：“凡在我身上不结实的枝条，他便剪掉”。这个表达有什么意思？福音作者正在谈论由主接收爱情的基督徒团体，这份爱来自天主，这份爱也应该传递显示给他人。这是圣体圣事的特点。在圣体圣事中我们接受了耶稣变成的酒饼，生命的泉源，然后我们也应该为他人成为饼酒，成为生命的泉源。团体或者

是个人常常有一个危险，就是占用了这份生命的动力，占用了这个力量，占用了这份爱，占用这个饼酒，而不为他人成为饼酒，不会将接收的爱传递给他人。这是一个被动的爱，他想到的只是自己的利益，想到的只是他自己，却想不到也不会将这份生命的动力传递给他人。

那么，不是其它的枝条，也不是耶稣，而是父，将它剪掉，因为那是无用的枝条。

“凡结果实的”，也就是吸收了生命动力的枝条，在圣体圣事中接受了耶稣作为面饼的枝条，之后为他人成为面饼的，就是结了果实。很遗憾的是在这里我们看到的翻译“剪掉”一词不是福音作者使用的动词。福音作者使用的动词是“清洁、净化”而不是“剪掉”。这是两件完全不同的事情。“清洁、净化”是啥意思？父关注的是树枝结更多的果实，他知道如何区分那些有害的元素，那些杂质，那些存在缺陷的枝条，他要消除他们。行动的是父，这一点非常重要；枝条不需要专注于自身，区分缺陷，去消除它们，因为专注于自身将会发生不可逆转的损失。

人实现自己时，不是当他只考虑自己的时候，专注于自己精神的完美，来自于他的野心，会产生虚幻和遥不可及的思想；人应该专注于自己的礼物，这是最应该的。那么，我们中间的每个人都有局限性，都有缺陷，都有一些丑陋的意图。但是，我们不必担心。父，如果看到这些局限、这些缺点、这些不好的倾向影响我们多结果实，他会将其消除掉，而不是我们。因为我们去触摸那些支撑我们结构的思路，会带给我们更大的损害。

那么就交由“父去清理他”。这是一种泰然处之的心态；枝条唯一担心的事情是结出果实，所有结丰富果实的障碍都由父来处理，这也不是其它枝条应该担心的，即使是葡萄树也不需要担心，而是由天父来做。为什么？“为使他结出更多的果实来”。

耶稣说：“你们已是洁净的了”，你们看，翻译者翻译的动词应该是“清理”而不是“剪掉”，他们不明白福音作者使用的动词“清理”和形容词“清洁”这个语言游戏。所以耶稣之前说的是“他要清理”，然后又说“你们已经是洁净的了”。为什么？“你们因我对你们所讲的话，已是清洁的了”。耶稣的话语是服务他人的爱。洁净人不是给他人洗脚，而是为他人服务。所以这句话的意思是：耶稣的信息，就是为他人服务的爱，以爱来净化人。

天主是圣洁、纯洁的境界，只有那些纯洁的人才能进入天主的国，与天主接触。那么，爱就意味着在服务中与主相遇。耶稣重复说：“你们住在我内，我也住在你们内。正如枝条若不留在葡萄树上，凭自己不能结实；你们若不住在我内，也一无所能。”于是，耶稣再次回到这个主题上来，从他接受的爱需要传递给他人，否则一无是处。

耶稣再次回到他的头衔上来，他的天主性：“我是葡萄树，你们是枝条。那住在我内的，我也住在他内”，在这个和天主共融的过程中——天主只是要求信徒们在生活中接受他，延伸他的存在——“结更多的果实”。将生命奉献给他人，给予的越多，收获的就越多。只有将生命奉献给他人，生命才是伟大的，无限的，天主的回应也将会无限的。

然后耶稣又警告说：“谁若不住在我内，便仿佛枝条，丢在外面而枯干了”。福音作者使用的这个词来自于厄则克耳先知书第 37 章，当他看到天主子民的状况就像平原中布满了骨头，表示人民没有了精神。那么，那些不住在耶稣内的人，那些接受了这个爱而不将它传递给他人的人，他们

的生命就是枯竭的，为什么？我在重复一遍，只有将生命奉献给他人的人，他的生命才会是结果实的。而后耶稣保证，很可惜在通俗的语言中，我们做了一点点调整。我们都知道“你们无论求什么，他都会赐予你们”的表达，但是我们需要记住耶稣提出的两个条件：

- 你们如果住在我内，如果能够将从他那里接受的爱传递给他人。
- 而我的话也存留在你们内，因此如果能将他的话作为指导生活的方向，将自己的存在成为为他人服务的爱。

在这一点上，只有这一点上，在这两个条件之前，耶稣说：“你们无论求什么，他必赐给你们”。所以，谁在生活中与主步调一致，当他的生活与主的步调一致成为他人生命的泉源，与主是生命的泉源成为一件事情，唯一需求的就是圣神的礼物，一个更大的爱的动力。因为剩下的就由父来做。你们愿意什么，求吧，他必给你们成就。他已经给了我们这样的保证。

结尾：“我父受光荣”。曾经有图像认为天主通过非凡的事业获得荣耀，不，唯一彰显天主荣耀的是他的启示，是相似于他的爱，也就是耶稣所说“在于你们多结果实，如此你们就成为我的门徒”。

使天主受光荣的唯一方法就是在我们的生命中对待他人要宽恕，要慈悲，以相似于耶稣的爱并以不同的方式同他人来分享这个爱。

复活期第六主日——2012年05月13日

人若为自己的朋友舍掉性命，再没有比这更大的爱情了——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若15,9-17

那时候，耶稣对他的门徒们说：“正如父爱了我，同样我也爱了你们；你们应存在我的爱内。如果你们遵守我的命令，便存在我的爱内，正如我遵守了我父的命令而存在他的爱内一样。我对你们讲论了这些事，为使我的喜乐存在你们内，使你们的喜乐圆满无缺。

这是我的命令：你们该彼此相爱，如同我爱了你们一样。人若为自己的朋友舍掉性命，再没有比这更大的爱情了。你们如果实行我所命令你们的，你们就是我的朋友。我不再称你们为仆人，因为仆人不知道他主人所做的事。我称你们为朋友，因为凡由我父听来的一切，我都显示给你们了。

不是你们拣选了我，而是我拣选了你们，并派你们去结果实，去结常存的果实；如此你们因我的名无论向父求什么，他必赐给你们。这就是我命令你们的：你们应该彼此相爱”。

一位信徒，一位基督徒的标志，就是充满了喜乐，并且这喜乐满溢而出传递给他人。耶稣在这段福音里，给我们讲述了基督徒喜乐的原因。

我们现在一起来看一看这段福音。福音作者写道：“正如父爱了我”。父爱了他的儿子——耶稣，父将他的神通传给他，也就是将与他一样的爱的能力给了他。“同样我也爱了你们”，圣神，能量、能力，耶稣由将父那里接受的爱情的力量，又传递给接受他的人。“你们应存留在我的爱内”；爱，耶稣在本部福音 13 章给门徒们洗脚时彰显了他的爱。服务是存留在主爱内的唯一保证。天主的爱，是真实的、可信的，在服务他人的态度中实现。因此，爱，不是停留在感觉上，而务实的态度会使它更美丽，会使他人的生活更加轻松。

这里耶稣说：“如果你们遵守我的命令”。耶稣留下的唯一的诫命就是，“你们该彼此相爱，如同我爱了你们一样”。落实执行，具体到这唯一的诫命，就是通过新的形式，未曾有过的形式，服务、合作、分享、慷慨解囊来实现，这对于耶稣来说就等同于“诫命”。

耶稣说：“我对你们讲论了这些事情”，耶稣讲论了什么事情？我们在第 15 章第一部分的中间段落里读到，耶稣把父比作是葡萄园的园丁。葡萄园的园丁感兴趣的是什么？是他的葡萄园结出丰富的果实。因此，园丁要照顾、保护葡萄园，消除那些阻碍枝条结更多果实的有害因素。那么“我对你们讲论了这些事情”，耶稣讲论过了哪些事情？什么都不要担心；信徒唯一担心的、枝条唯一担心的是结更多的果实，结出越来越多的爱的果实。他的生活不需要我们来安排，因为他为我们安排——这里作为交换的有利于信徒——父直接为我们安排。所以，耶稣的邀请，在我们的生命路程中总能听到父对你低语：“不要担心，相信我”。

这是喜乐的根源；“我给你们讲论了这些事情，为使我的喜乐”——是与耶稣一样的喜乐，耶稣是天主，因此是充满神性的喜乐——“我的喜乐存在你们内，使你们的喜乐圆满无缺”。基督信徒的特点是喜乐，这个喜乐不取决于生活的现状，不取决于事情进展的是否顺利或者是糟糕，也不取决于别人对你态度的好坏，这个喜乐是发自内心的，来自这个深刻的经验。天主照顾我，我决定照顾他人。

所以，深深被爱的经验是喜乐的根源。

我们再次回到耶稣重复的这句话上来，他说：“这是我的命令”。耶稣强调了这是他的命令，与梅瑟的命令相比。耶稣的基督徒团体行为举止的标准就是爱，这是唯一的命令，他反复重复说：“你们该彼此相爱，如同我爱了你们一样”。

他又补充说：“人若为自己的朋友舍掉性命，再没有比这更大的爱情了。”这不意味着一种极端的、最高的行动，将肉体的生命、物质的生活给予他人，而是将自己整个的生命给予别人。所以，个人的整个存在是为了他人的利益。

此时，耶稣第一次在福音里——声明他的门徒是他的朋友：“你们就是我的朋友”。梅瑟——天主的仆人，曾经在仆人和他们的神之间建立了基于服从的关系，耶稣，天主的儿子，建立了新的盟约，不是在仆人和主人的关系，而是在子女与父的关系。耶稣提出了建议是子女和父基于相似的关系。于是，这个关系带来的结果是做耶稣的朋友。耶稣强调说：“我从未称你们为仆人”——这里的翻译：“我不再称你们为仆人”，但事实上，耶稣从来没有称呼过他的门徒们为“仆人”，希腊版本强调说“不，我从未称呼你们为仆人”。

耶稣同门徒们的关系不是师傅与仆人的关系，而同他们是朋友的关系。并在这段福音的结尾说：“不是你们拣选了我，而是我拣选了你们，并派你们去结果实”。“去结果实”是走出去的结果。不是静态的停留下来那里，等在原地等待别人来寻找我们，而是“去”。需要到哪里去？要去跟随耶稣。耶稣是天主有形可见的爱的寓所，他的爱指向所有被“天主”排除在外的人。因此，所有感到被宗教排除在外、感到被宗教拒绝人，都是信徒使命的工作领域。

在那里结果实。耶稣像我们保证，无论我们以他的名向父求什么——以他的名并不意味着使用“因我们的主基督”这样的公式性句子，而是在我们与他相似性的程度里——我们相信父会给予我们所需要的。

这就是喜悦的根源。

常年期第十一主日—— 2012 年 06 月 17 日

它比地上一切的种子都小，但生长起来，比一切蔬菜都大——李卡德神父的圣经讲道（唐安德神父住院期间）

谷4,26-34

那时候，耶稣又说（人群）：“天主的国好比一个人把种子撒在地里，他黑夜白天，或睡或起，那种子发芽生长，至于怎样，他却不知道，因为土地自然生长果实：先发苗，后吐穗，最后穗上满了麦粒。当果实成熟的时候，便立刻派人以镰刀收割，因为到了收获的时期”。

他又说：“我们以什么比拟天主的国呢？或用什么比喻来形容它呢？它好像一粒芥子，种在地里的时候，比地上一切的种子都小；当下种之后，生长起来，比一切蔬菜都大；并且长出大枝，以致天上的飞鸟能栖息在它的阴下。”耶稣用许多这样的比喻，按照他们所能听懂的，给他们讲道。若不用比喻，他就不给他们讲什么，但私下里却给自己的门徒解释一切。

教会礼仪乙年复活节及其后的八日庆节结束后，教会礼仪再次为乙年提供了马尔谷福音的评论。有关天国的比喻非常美丽。耶稣正在使用比喻教训人群。比喻是一种用来吸引人注意力的非常有效的方法，因为这是一个非常适合用来比较，传达信息的一种方法。耶稣使用比喻因为这个消息是新的、强烈的，需要人们一点点的从很多的偏见和教义中解脱出来…

通过比喻可以进行这样的推论，一点点的，听这个教训的人们，会听从耶稣的建议。本主日的读经是这样开始的：“耶稣又说（对人群）：“天主的国好比一个人把种子撒在地里，他黑夜白天，或睡或起，那种子发芽生长，至于怎样，他却不知道…”（谷 4:26-27），耶稣正在向人们解释天国（有关天国的比喻）：天国不是人们曾经认为的是来世的。天主的国是耶稣亲自以他的消息开创的一个新的社会：一个完全超越了历史的人类的现实；不是局部的，不是我们认为的有地域的范围。

耶稣在讲论天主的国和一些奇怪的事情，就像我们在第一个比喻里听到的，为了讲论天主的国，耶稣没有使用来自宗教朝拜的神圣的图像，而是使用了日常生活中的图像。使用的甚至是农民的世界，农民的文化，就像在加里肋亚的那个图像。那么奇怪的是，为了讲论重要的事情，耶稣没有使用宗教的规则，也没有使用宗教的语言，或者是宗教神圣朝拜的图像。耶稣现在正在用个人维度的天国这个比喻来给我们介绍：天国是由所有接受耶稣的建议的男人和女人组成的。接受这个建议就会带来个人的转变和不断的成长。耶稣通过一个人撒种的比喻来讲论人的成长和改变，播下种子是一件再平常不过的

事情。也就是说找到一块可以接受这个种子的土地，开始撒种就好了，没有任何人会提出为什么：它是这样成长的？

那么，撒种（这是一件很平常的事情，典型的加里肋亚农民的工作），在这个情况下，主体是一个普通的人，可以说是任何一个人，种子的质量不在于那个撒种的人（不是说“一个人播种”而是说“一个人撒种”），而在于接受他的土地如何。在马尔谷福音里第一次提及到种子，是在第四章已经出现的比喻里，耶稣解释他的消息就像种子落在地里，与四种土地保持一致，他说：那撒种的人撒的，是所讲的“话”（谷 4:14）。但是，现在讲论的这个种子的比喻，和与这个比喻的区别（一个人出去撒种的事情），不是耶稣的专利，而也轮到他的门徒们，他的跟随者们，来撒播这个好消息。当把种子撒在地里的时候，那么这针对的是所有的人，撒的不是一块特殊的土地，而是从这个提议中受益的整个人类。

为此，马尔谷说，以色列的特权主义结束了，天主的国不是特定在一个子民，一个特殊的民族里，丰富的生命是没有国界的，这个建议吸引了所有的人。这个人的活动只是（很有意思）撒种，然后，这个人继续生活：…或睡或起，福音作者说：“那种子发芽生长，至于怎样，他却不知道”。所以人不需要担心什么，也不需要干涉，不需要探究，更不需要将地挖开，看看种子是否在生长。

没有如此愚蠢的农民：种植种子后还要看看地下的种子是否长势良好。如果，那样做只是一件有害的工作。人只有等待，等待收割日子的到来，因为土地自然生长果实：先发苗，后吐穗，最好穗上结满了麦粒。（谷 4:28）。那么种子生长的这个重要的过程，这句话，作者使用了两个动词来描述：讲的是它的发芽和生长。所以耶稣正在说的是人的生命本身：人就是接受这话的土地。如果按着这话做了，那么这话在这个人内就立即发芽、生长。当我们接受了耶稣的信息时，就能保证他的成长，他的成熟。当我们确定这个信息时，那么两件事情就不再是分离的：人和天主的话成为一件事情（就像这颗与土壤交织在一起的种子，它同土壤成为一件事情），使人发挥他的潜力（这一点是非常重要的）。

成长过程中的遗忘，我们在前面说过的知识：人不知道它是如何生长的，那是一件很自然、理所当然的事情。是这样发生的，但是没有任何人质疑它是如何成长的，这是件理所当然的事情。那么，这对于在团体内那些在生活中接受耶稣的话语的人，知道这一点是非常重要的：不需要任何人打扰、控制、指挥这个人的生命。耶稣反对所有的精神导师，人有一种生来被别人引导的本性或者是将自己被动委托给别人的倾向，这正是人们的行为方式。谁做耶稣要求的工作，就应该只是传播消息，这个消息被人听到就够了！我们不需要干涉别人的生活。为此我们不需要任何人引导，指挥，只需要在每个人的生命中接受这粒种子，接受这个信息。而至于成长的过程任何人都不能干预。

马尔谷在这里，警惕反对那些有这种倾向引导和控制别人成长过程的师傅、精神导师或者是灵修导师带来的危险。因为每个干预产生的只是损害：如果一个农民翻起地上的土为了看看种子是否正在成长，必将会破坏植物。比喻接着说道：“…土地自然生长果实：先发苗，后吐穗，最后穗上满了麦粒…”（谷 4:28）。因此土地从阻碍中自由地接受天主的话，保证种子可以充分发挥它的潜力。所以种子的运作也是人类潜力的催化

剂。意思是说当我们接受耶稣的话，耶稣的信息时，我们的生活也开始以这样的方式成长。我们似乎还很难理解这个随后而来的成长过程。

这里讲到种子发芽、吐穗然后是结满了麦粒。这里面涉及到人的全面发展，当接受耶稣的话时，无一例外：如果这块土地有能力使它发芽、成长，它的成熟就会有保证。每个人的发展都是逐步的，每个人都需要有他自己的时间：消息的消化不是一天就能完成的事情，就像一个人的转变，也不是立马行成的。这个结果需要耐心，我们应该等待每个接受耶稣信息的人，有他自己的成长过程，我们不能强加给他一个特定的节奏，更不能强迫这个过程。

耶稣继续说：“当果实成熟的时候，便立刻派人以镰刀收割，因为到了收获的时期”（谷 4:29）。看，这里耶稣正在谈论接受他信息的人的成熟。这个故事中的镰刀，收获，不能理解为一个判断，而指的是一个关键的时刻，人最终像那粒种子一样准备好成为麦粒，最终成为面饼。

也就是意味着准备好奉献自己的生命，就如耶稣所要求的，将自己的生命奉献给他人，用此来作为指导自己生活的方向与自己全部的力量，因为这个生命可以普及和传染给他人。收获在农民的世界里，是一个伟大节日的时刻，因此我们不能将收获与审判联系在一起，因为这一刻，我们可以说是一个合适的、适当的时刻，因为人可以以自己的生命本身来建设这个国度，建设耶稣开创的这个新的社会。

现在耶稣接着又补充了另外一个比喻说：“我们以什么比拟天主的国呢？或者用什么比喻来形容它呢？它好像一粒芥子，种在地里的时候，比地上一切的种子都小；当下种之后，生长起来，比一切蔬菜都大；并且长出大枝，以致天上的飞鸟能栖息在他的树荫下”（谷 4:30-32）。

第一个比喻讲的是小麦的发芽和成长是缓慢的：关系到人的转变。我们中的每个人都可以被耶稣的信息转变。显示出我们内在生命的全部潜力。这是天主国的第一个方面：她是由那些成长的人组成的，他们不断的转变自己，将他们的的潜力挖掘出来。然而天主的国也是一个集体、社会、团体的范畴，现在耶稣通过芥子种子的比喻来给我们解释这一点：现在我们来看看第二个比喻。

“我们以什么比拟天主的国呢？或用什么比喻来形容它呢？”耶稣使用了两个反问句，说明这一点是非常重要的：但是要明白这个比喻我们必须知道耶稣正以挑衅的方式指向那些形象：耶稣肯定不接受传统、典型的以色列形象。

因为厄则克耳先知讲论以色列王国时说，看到它好像一颗栽植在高山峻岭上高达的、孤独的香柏树。厄则克耳在 17 章 22-24 说：“在以色列的高山上…它要生长枝叶，结出果实，成为一颗高大的香柏；各种飞鸟要栖息在它下，栖息在他枝叶的荫影之下…”在这里，厄则克耳先知想象以色列王国是一个伟大的帝国，是地球上所有人民的庇护所。

但是，厄则克耳的这些形象，被耶稣拉出来因为当时子民生活在强大的外国子民的统治下，基本上我们可以说，地球上没有任何国家可以挑战那些强大军权的王国。那么耶稣援引了这些厄则克耳先知引以为豪的形象，并且一点一点来拆穿这些形象。耶稣的看法

是在他的社会、他的团体里，他的王国不是什么惊人的，宏伟的事情，就像栽植在山顶上的松柏树（香柏，被认作是树中之王）。但是天主的国，却是不能与之相比美的一颗灌木，一颗非常普通的树，没有什么可引人注意的，耶稣说，它生长在蔬菜之间，生长在茄子、百叶菜和绿菜之间。因此一点也不特别，一点也不壮观宏伟，一点也不盛大。

耶稣甚至避免提到“树”这个字，所以他不谈“芥子树”；而是说不吸引人的“芥子”。它同那些微小的种子生长在一起。因此，它不像厄则克耳先知所说的：由高大的香柏树梢上取下一枝条，从嫩枝的尖上折下一根嫩芽，把它栽植在高山峻岭之上，因为他要生长枝叶，成为巨大的植物王国。但是对于耶稣来说，天国是某些同过去不相关的事情，它不是过去的延续，它也不伟大，而是某些无与伦比的新事情。它不在高山上，而是在家庭的菜园里，在蔬菜中，并且不会吸引路人的注意。

所以，耶稣说天主的国就是一些简单的事物。但是同时，耶稣又说，它生长出大枝，以致天上的飞鸟能栖息在他的荫下。（4:32）。虽然它不是一颗生长的很高的植物，但却是一颗枝叶茂密能够带来树荫的植物。从这个角度来看，天国是一个能够接受一切人的国度，这就是耶稣所要说的。它不是一个超越或者是在高于其他王国的国度，而是一个温和的、具有接受一切人的能力的王国。

天主的国是父的爱的王国，是没有国界的王国，在那里天主不是以强制性的法律来治理人类，而是传递给人与他一样的爱的能力。在这里，我们刚刚说过的，耶稣以这个形象拆毁了厄则克耳先知的预言，在他介绍的很小的芥子里，也包含了做门徒们的条件：从社会的角度来看，这是一个温和的境界。看，芥子有这个特点：如此微小的种子，能够到处传播，连鸟儿也可以将它播撒在土地上。

所以，耶稣正在讲论的这个国度，是一个可以到处传播的王国，它虽然不是一个伟大的国度，但却是有能力接受所有人的国度（这是确定的）；一个由那些听了耶稣的话而转变的人组成的国度。

洗者若翰诞辰——2102年06月24日

他的名字叫若望——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

路1, 57-66; 80

依撒伯尔满了产期，就生了一个儿子。她的邻居和亲戚听说上主向他大施仁慈，都和她一同欢乐。到了第八天，人们来给这孩子行割损礼，并愿意照他父亲的名字叫他匝加利亚。他的母亲说：“不，要叫他若翰”。他们就向她说：“在你亲族中没有叫这个名字的”。

他们便给他的父亲打手势，看他愿意叫他什么。他要了一块小板，写道：“若翰是他的名字”。众人都惊讶起来。匝加利亚的口和舌头立时开了，遂开口赞美天主。于是，所有的邻居都满怀怕情；这一切事就传遍了全犹大山区，凡听见的人都将这事存在心中，说：“这孩子将成为什么人物啊？”因为上主的手与他同在。

这小孩渐渐长大，心神坚强。他住在荒野中，直到他在以色列人前出现的日期。

“依撒伯尔满了产期，就生了一个儿子”——于是天使的承诺实现了——“她的邻居和亲戚听说上主向他大施仁慈，都和她一同欢乐。到了第八天，人们来给这孩子行割损礼，并愿意照他父亲的名字叫他匝加利亚”。

那么，延续传统：长子应该使用父亲的名字。这种方式，在意大利也被使用直到几十年前，尤其是意大利的南部，长子使用父亲的名字作为一种延续他们血统的方式。

我正在走向死亡，但是我的名字以及我的血液在我儿子的身上仍在继续，不会结束，因为我的儿子以后，他的儿子他的长子也会继续他的名字，如此延续，成为一条链，这个传统方式是为了延续自己的名字。

因此，不知道在这个家庭里发生了动荡的邻居和亲戚们，尤其他们没有觉察出玛利亚给这个家庭带来了方舟的祝福，他们决定根据传统给他起名，按照普通的习俗叫他父亲的名字，匝加利亚。

但是他的母亲介入了。依撒伯尔的介入是非常蛮横的，暴力的，她说：“不，要叫他若翰！”。很奇怪一个女人可以这样说话，邻居和亲戚们的反应是典型的宗教环境，他们对她说：“在你亲族中没有叫这个名字的！”。

你们知道，在那个世界里，在宗教的环境里，是强制生效的：习俗一直如此！任何消息他们都会视为是对他们安全感的怀疑和攻击。

宗教人士将自己安全感的欲望作为信仰的交换；那么如果你们尝试提出一些新的事情，在祈祷当中一些新的表达方式，一种新的真正的信仰生活方式，在宗教环境里就会受到攻击：过去一直都是这样做，现在为什么要这样？在过去他们成就了许多圣徒！任何新消息都会受到猜疑，邻居和亲戚们的反应非常明显：为什么？传统不是一直这样么？每个儿子都要继续父亲的名字：这个消息是什么？

“他们便给他的父亲打手势”：之前我们看到匝加利亚成为不会说话的哑巴，现在我们可以看到他也是聋子，因为他们需要用手势来询问他“看他愿意叫他什么。他要了一块小板，写道：‘若翰是他的名字’”。

看，终于父亲的心转向了儿子：匝加利亚，圣殿的祭司，远离了不幸的殿宇，那是顽固的、阻碍圣神行动的宗教场所，在这样的宗教场所无法寻找到主。

于是，匝加利亚，远离不幸的神，不幸的殿宇，远离了他的司祭职务，回到他的家里，他不再是司祭，而终于成为父亲，改变了主意，并接受了妻子的说话：若翰是他的名字。

“众人都惊讶起来”：有什么不对的？或者像我们说的这里没有宗教！这个消息是什么？发生了什么？匝加利亚，祭司，一个传统的男人竟然同意了依撒伯尔的提议？为什么这个儿子可以不需要叫他父亲的名字？

“立时他的口和舌头开了，遂开口赞美天主”：匝加利亚的变化：由一个祭司成为一名先知。

“于是，所有的邻居都满怀怕情；这一切事就传遍了全犹大山区”。

福音作者正在准备耶稣的诞生，已经开始活动，也有一些不可理解的事情。耶稣以圆满和蛮横带来了新的事情，为他准备道路：连司祭也可以成为先知，为司祭来说他们成为先知是一件不可能的事情！

“凡听见的人都将这事存在心中，说：‘这孩子将成为什么人物啊？’他们说，确实上主的手与他同在”。

这个孩子将被称为什么人物？这个尚在母腹里已经充满了圣神的人，他不步武父亲的后尘，不像父亲一样被叫为匝加利亚，不像父亲一样成为司祭。而是在荒野里成为天主话语的代言人。

在第一章这样写道（1:80）：这小孩渐渐长大，心神坚强。他住在荒野中，直到他在以色列人前出现的日期。

在这一章里，福音作者优先描述了匝加利亚的悔改：在那一刻他的心灵打开了允许圣神进入他的生命，成为了先知。信徒的生命，所有让圣神进入他生命的人，都会成为先知。

成为先知是什么意思呢？意味着在人类中以特定的方式同天主的存在保持一致，就如我们前面多次说到的，以前未曾有过的，崭新的方式。

常年期第十三主日——2012年07月01日

女孩子，我命你起来！——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 5,21-43

那时候，耶稣乘船又渡回对岸，有大伙群众聚集在他周围；他遂留在海滨。那时，来了一个会堂长，名叫雅依洛，一见耶稣，就跪伏在他脚前，恳切求他说：“我的小女儿快要死了，请你来，给她覆手，叫她得救回生”。耶稣就同他去了。有一大群人跟随他，拥挤着他。

那时，有一个妇人，患有血漏已有十二年。她在许多医生手里，受了许多痛苦，花尽了自己所有的一切，不但没有见效，反而病势更加重了。她听了有关耶稣的传说，便来到人群中，从后边摸了耶稣的衣裳，因为她心里想：“我只要一摸他的衣裳，必然会好的”。她的血源立刻涸竭了，并且觉得身上的疾病也好了。

耶稣立时觉得有一股能力从自己的身上出去，就在人群中回过头来说：“谁摸了我的衣裳？”他的门徒向他说：“你看！群众四面拥挤着你，你还问：谁摸了我？”耶稣四周观望，要看作这事的妇人。那妇人明知在自己身上所成的事，就战战兢兢地前来，跪伏在耶稣前，把实情完全告诉了他。耶稣便向他说：“女儿，你的信德救了你，平安去吧！你的疾病必得痊愈！”

他还说这话的时候，有人从会堂长家里来，说：“你的女儿死了，你还来烦劳师傅做什么？”耶稣听见所说的话，就给会堂长说：“不要怕，只管信”。除了伯多禄、雅格伯和雅格伯的弟弟若望外，他没有让任何人跟他去。他们到了会堂长的家里，耶稣看见群众非常喧闹：有的哭泣，有的哀号，便进去，给他们说：“你们为什么喧闹哭泣呢？小女孩并没有死，只是睡着了！”他们都讥笑他。

他却把众人赶出去，带着小女孩的父亲和母亲，及同他在一起的人，进了小女孩所在的地方。他拿起小女孩的手，对她说：“女孩子，我命你起来！”那女孩子就立刻起来行走，原来她已十二岁了；他们都惊讶得目瞪口呆。耶稣却严厉命令他们，不要叫任何人知道这事：又吩咐给女孩子吃的。

在复活会堂长的女儿和治好患血漏病妇人的叙述中，福音作者有意阐述了以色列子民的现状。被法律征服的百姓死了，患血漏病的女人则代表了被法律排除在外的人生活在不洁的现状下。

两个事件、两个情节汇集在一起：

——数字“十二”，被用来表示妇人的患病时间和会堂长女儿的年龄。数字“十二”，我们知道，它代表了以色列的十二支派，因此这就是说在这里“十二”代表了以色列的全体子民。

——另外一个词“女儿”（小女孩），耶稣用来称呼被治愈的妇人和表示会堂长的女儿。

治好患血漏病的妇人和复活小女孩的生命，这两种情况都违反了法律。耶稣拿起小女孩的手，即耶稣触摸了死尸——触摸尸体在肋未记中正是被禁止的——小女孩又恢复了生命，我们现在来看看了解和研究一下，在这一段中，患血漏的女人同样也违反了法律。

福音作者笔下的这个“妇人”，没有姓名——意思是每个读者都能理解到这是一个具有代表性的人物——“患有血漏”。血意味着生命，失血意味着丧失生命。根据肋未记的记载女人在这种情况下，终生是不洁的。如果她还没有结婚，她不会找到一个想娶她的人，如果她已经结婚了，她不能与丈夫有夫妻生活，因此她注定是不孕不育的，他的丈夫甚至可以为此休掉她。所以这是一个没有任何希望的女人；一个不洁的女人，也不能进入圣殿，不能庆祝逾越节，就好像麻风病人一样。

那么，对于一个没有任何希望的女人来说，如果她继续遵守法律，迎接她的只有死亡，但是她听到了有关耶稣的传说，听到了耶稣的消息，耶稣洁净了麻风病人，耶稣洁净了他们不是看在他们优点的份上，而是看到了他们的需要，而对于这个女人来说也是一个较量。这是一个秘密的较量因为一个女人在那种情况下，公开和自愿的触摸一个男人，那是要被处死刑的，因为她的触摸会使那个男人也成为不洁的。

那么，这个女人听到关于耶稣的传说，听到了他的爱任何人都不会感觉被排除在外，一位但看人需要的天主。就“从后边摸了耶稣的衣裳”，按照肋未记按照天主的话，她做了一件违反法律的事情，做了一件亵渎的事情。

耶稣感觉到，感觉到“有一股能力从他身上出去”，于是问道：“谁摸了我的衣裳？”门徒们认为耶稣的举止问话是一件几近鲁莽的事情，向他说：“你看！群众四面拥挤着你，你还问：谁摸了我？”

福音作者想要说什么？门徒们围绕在耶稣身边，但他们却不是离他最近的，他们陪伴在他左右，却没有跟随他。为了感知和接受生命的力量，只是围绕在耶稣身边是不够的。

耶稣四周观望“要看做这事的妇人”。这个女人非常的战兢和恐惧…为什么战战兢兢？因为她犯了一件应该被判处死刑的罪过，因此等待她的也许是叱责和这位先生的惩罚。

于是“她跪伏在耶稣前，把实情完全告诉了他”。看，这里宗教的眼睛看到的认为这是一件亵渎的罪过，而耶稣的眼睛看到的却是…“耶稣向说：‘女儿’你的信德救了你！”——“女儿”同样的一个词（小女孩）耶稣也用来称呼表示以色列子民的会堂长的女儿身上。

你的信德…？女人已经违反了宗教戒律：对于宗教的双眼所看到的是一个违背和亵渎的罪过，但耶稣所看到的却是一个信德的行动。天主并没有将恩赐做为良好行为的奖励，而是作为一件礼物。奖励取决于接收的人，而礼物在于赠与者的慷慨。因此，没有任何人感觉他被主排除在外。

不仅如此。耶稣也没有像法律所规定的要求她向圣殿奉献两只鸽子，而是说：“平安去吧！”，去迎接幸福吧！

他开始了一个——人不再需要向天主奉献的新时代，而只需要接受一位向人奉献的天主因为他的生命是完满的、快乐的、幸福的。

常年期第十四主日——2012年07月8日

先知除了在自己的本乡、是没有不受尊敬的——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 6,1-6

那时候，耶稣从那里起身，来到自己的家乡，门徒也跟了他来。

到了安息日，他便开始在会堂里教训人：众人听了，就惊讶说：“他这一切是从哪里来的呢？所赐给他的是什么样的智慧？怎么藉着他的手行出这样的奇能？这人不就是那个木匠吗？他不是玛利亚的儿子，雅各伯、若瑟、犹达、西满的兄弟吗？他的姊妹不是也都在我们这里吗？”

他们便对他起了反感。

耶稣对他们说：“先知除了在自己的本乡、本族和本家外，是没有不受尊敬的。”耶稣在那里不能行什么奇能，只给少数的几个病人覆手，治好了他们。他因他们的无信心而感到诧异，遂周游各村施教去了。

在这有点悲惨的一段描述中，福音作者给我们呈现了屈服于权力之下的人们的悲惨状况。人们不允许有自己的看法，他们的看法、想法需要取决于宗教当局的决定：如果宗教当局说这是黑的或者是白的，人们需要相信就是这样的。这就是相反圣神的罪。

那么，我们现在来看看福音作者怎么说。

福音说“耶稣来到自己的家乡”，他避免使用纳匝肋的说法，因为这个情况不只是关系到纳匝肋这样一个小镇，而是在整个以色列民族中都存在。耶稣“到了安息日，他便开始在会堂里教训人”，这是第二次耶稣在会堂里教训人。

第一次是在葛法翁的会堂里，结果是积极的，在这里也有相同的反应，人们对他的讲道都很感到惊奇，但是第一次说“他教训他们正像有权威似的”——意思是充满了天主性，而不“像我们的经师一样”（谷 1,21-22）。因此，第一的情况是非常乐观积极的、效果非常好。

但是耶稣的说话已经使攻击他的官方神学、经师们声誉扫地，他曾经使人痊愈，宗教当局于是告诫人们：你们要小心这个人，小心耶稣，因为他使你们痊愈是真实的，但他传染给你们的会更糟糕，因为他是一个巫师，他靠的是魔王贝耳则步。于是人们也这样看待他。

事实上，在这里人们也都惊奇他的教训，但却没有积极的反应，他们说：“他这一切是从哪里来的呢？”。他们没有认识感知到耶稣的天主性，因为经师们说耶稣身上恶魔，于是人们应该相信宗教当局的说法。他们惊叹于奇迹，说：“怎么藉着他的手行出这样的奇能”，好像耶稣是一个巫师。他们避免使用耶稣的名字，而是以蔑视的口气称呼他“不是这个人吗”，因而他们为了避免这个不得不说的名字，发泄他们的攻击时，称呼他为“玛利亚的儿子”。

在巴勒斯坦地区，儿子，总是被使用父亲的名字来称呼，即使是他的父亲已经死了；儿子也是始终保持父亲的名字。因此他们应该说“他不是若瑟的儿子吗？”；但是他们将若瑟放在一边，置之不理。称呼某人是哪个女人的儿子意味着父亲的身份是怀疑和不确定的。于是进行攻击，列出他亲戚的、弟兄姐妹的名字，他的家庭和宗族成员的名字，福音作者结论说，这一切对于他们来说“反感他的原因”。

所以说，人们的状况是骇人的：尽管他们听了耶稣的讲道，却没有认识到他天主性的权威，因为宗教当局不让他们违背自己的利益——不让人们知道耶稣的天主性，如果人们知道了耶稣的天主性，他们在人民中就会失去影响力和威望——于是他们说耶稣行奇迹靠的是贝耳则步，靠的是魔王。

这里耶稣这个苦涩的结论与若望福音中的“他来到了自己的领域，自己的人却没有接受他”（若 1,11）相呼应。

耶稣说：“先知除了在自己的本乡、本族和本家外，是没有不受尊敬的”。这是先知的命运，宗教当局因过去式天主的名义做事情，但他们却从来不承认在此刻显现的天主。

先知们，他们扩大了空间，扩大了对天主的认识，但是正是这些宗教当局，他们以天主，以传统的名义，不接受，不承认天主的信息，而人民正是屈从于他们的传统之下。因此，耶稣什么也不能做，“他惊讶他们的不信”。

看到宗教机构压迫百姓，耶稣感到悲伤。他们曾是作为代替天主发言的人，却恰恰正是他们阻碍了百姓对于天主的认识。

常年期第十九主日——2012年08月12日

我是自天而降的食粮—— 玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若6, 41-51

那时候，犹太人遂对耶稣窃窃私议，因为他说：我是自天而降的食粮。他们说：“这人不是若瑟的儿子耶稣么？他的父亲和母亲，我们岂不是都认识么？怎么他竟说：我是从天上降下来的呢？”

耶稣回答说：“你们不要窃窃私议！凡不是派遣我的父所吸引的人，谁也不能到我这里来，而我在末日要叫他复活。在《先知书》上记载：‘众人都要蒙天主的训诲’。凡由父听教而学习的，必到我这里来。这不是有人看见过父，只有那从天主来的，才看见过父。我实实在在告诉你们：信从的人，必得永生。我是生命的食粮。你们的祖先在旷野中吃过‘玛纳’却死了；这是从天上降下来的食粮，谁吃了，就不死

我是从天上降下的生活的食粮；谁若吃了这食粮，必要生活直到永远”。

在若望福音里“犹太人”一词的表达，指的不是普通的人民，而是指的宗教首领们。窃窃私议反对耶稣的，宗教领袖们我们可以理解，但是在这部福音里窃窃私议反对耶稣的还有人群，而且还有耶稣的门徒们。

我们来看看，在这部福音里耶稣为什么会引起人们的不满与反感。

在这里不满的是人民的领袖因为他们不承认耶稣宣称自己的天主性。耶稣说“我是”——是天主的名义。“自天而降的食粮”。一个人宣称自己是天主这对于宗教当局来说是无法容忍的罪行。天主全意与人靠近，并使人与他结合；而宗教当局兴趣则是全意将人与天主分开，因为天主离人越遥远，他们可以介入的越多，这样他们可以做天人之间唯一的调解人。

因此他们不接受耶稣宣称自己是人而天主。

于是他们反驳说：“这人不是若瑟的儿子吗？”耶稣为了使人靠近他，使人接受他，给出了一个重要的衡量标准：“凡不是派遣我的父所吸引的人，谁也不能到我这里来”。耶稣想要说什么？走近耶稣意味着承认天主为父，也就是说他有利于人类，因为耶稣是天主对全人类爱的表达。

任何在天主内，将人类视为盟友的人都会感觉到被耶稣所吸引。这就是为什么宗教领袖们他们从来不靠近耶稣，从来不靠近天主，因为他们不关心人类的福祉，他们关心的只是他们的特权。他们不承认父，只承认他们的利益。

耶稣传递的这个爱是来自天主的爱，因此这个爱是坚不可摧的，所以耶稣可以保证说：“我实实在在告诉你们：信从的人”，也就是那些相信耶稣加入耶稣计划的人，这个计划是天主给予全人类的爱，“必得永生”。永生对于耶稣来说不是对未来的一个承诺，而是现在持守的良好行为，但却是可以保留此生的一种境界。因此耶稣没有说：“信从的人，将得永生”，在将来得到永恒的生命，而是说：“信从的人，必得永生”，现在已经体验到一种坚不可摧的生命质量。

接着耶稣说了那些他们认为不应该说的话，他将指头戳向他们的伤口，这就是为什么他引起所有人的反感。耶稣继续宣称自己是天主，“我是…，我是生命的食粮”，又说：“你们的祖先”。耶稣应该说“我们的祖先”，他也是以色列子民的一员，但是耶稣与他们拉开了距离。他跟随的是父，而不是以色列人的祖先，不是人民的传统。

“你们的祖先在旷野中吃过‘玛纳’却死了”。耶稣将指头戳向了出谷大失败的伤口中。所有那些从埃及的奴役中逃出来的人都死在了旷野里。没有一个人进入应许之地。即使是梅瑟也没有成功进入福地，而同所有的人一样都死在了旷野里。

他们为什么死了？根据约书亚和户籍记的记载，他们因为没有听天主的话所以都死了。那么这里耶稣给出了一个警告“就像那一代人没有听天主的话死在了旷野里，如果你们不听这些话，你们也不能够进入完满的自由”。

于是，耶稣继续宣称：“谁若吃了这食粮”——他，他的生命“就会不死，生活到永远”。耶稣传递的生命是一个不被死亡所阻断的生命。这个宝贵的指示指向的是“我赐给的食粮，就是我的肉”，福音作者使用了表示“为了现世生活”，人类脆弱的一个词“肉”。不存在神圣的礼物不彰显在软弱的人身上的。

常年期第 15 主日—— 2012 年 07 月 15 日

开始派遣他们两个两个地出去——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 6,7-13

那时候，耶稣叫来十二门徒，开始派遣他们两个两个地出去，赐给他们制服邪魔的权柄，嘱咐他们在路上除了一根棍杖外，什么也不要带：不要带食物，不要带口袋，也不要带在腰带里铜钱；却要穿鞋，不要穿两件内衣。

又对他们说：“你们无论在哪里，进了一家，就住在那里，直到从那里离去；无论何处不接待你们，或不听从你们，你们就从那里出去，拂去你们脚下的尘土，作为反对他们的证据”。

他们就出去宣讲，使人悔改，并驱逐了许多魔鬼，且给许多病人傅油，治好了他们。

耶稣在犹太会堂里讲道失败之后，迎接他的是各种各样的怀疑，对于他们的不信，耶稣甚感惊奇，于是耶稣联合他的十二门徒一起工作。十二个门徒代表了新的以色列，以色列曾由十二个支派组成。

马尔谷写道：“耶稣叫来十二门徒，开始派遣他们两个两个的出去”，“两个两个”，因为他们是一个团体，他们不是一个领袖或者是消息的携带者，而是一个生活在这个消息里的团体。“赐给他们制服邪魔的权柄”。根据当时的文化，魔意思是能量，力量；当这个力量来自天主时称为圣的，不仅是质量，还会将人与‘坏的、罪恶’的活动分开，吸引他向善。当这些能量来自于不同于天主的各个方面，或者相反天主时，被称为邪魔。因为他们所持守和保持的属于邪恶的领域，也就是阻止人同天主沟通。

“嘱咐他们…”——在这部福音里，这是唯一一次耶稣嘱咐他们做某事，因此可以说一定是非常重要的事情，我们必须要认真对待。耶稣嘱咐他们些什么事情呢？耶稣嘱咐他们说：“在路上除了一根棍杖外，什么也不要带：不要带食物，不要带口袋，也不要带在腰带里铜钱”。

这是为什么？因为门徒们的生活应该显示出他们所宣讲的真理。人要完全信任天主，信任他人，放弃野心，如果他们的行为，他们的着装，他们的生活风格与这个消息相违反，则不能够去宣讲耶稣的好消息。宣讲真理的好消息应该显示真理。

所以耶稣这个节制的描述很正常，这里，这个描述也非常详细，即使是着装耶稣也要嘱咐门徒们，说“却要穿鞋”——“穿鞋”，是必要的，因为他们需要走很多路——“但不要穿两件内衣”，有两件内衣在那时是奢侈的富人所拥有的。因此门徒们的行为不能够有损于天主大爱的宣讲，也不能够有损于需要致力于为他人服务的消息。

接着耶稣请求门徒们从节俭的事务中、信任他人中保持自由；他说你们的内心也应该是自由的，对他们说：“你们无论在哪里，进了一家，就住在那里，直到从那里离去”。为什么耶稣对门徒们会有这样的指示？因为犹太人在旅行的时候，只是寻找好客的犹太人家里住下，而不会住在外邦人的家里。为什么？外邦人的家是不洁的。或许他们也不会去一些他们不知道关于食品方面是否完全遵守洁净规定的犹太家庭里。

于是，耶稣要求门徒们是自由的；进入那一家，不管他们是否遵守，都要呆在那里。因此为了解脱，你首先应是自由的。“但是”耶稣警告说：“无论何处不接待你们，或不听从你们，你们就从那里出去，拂去你们脚下的尘土”。这是犹太人中一个象征性的动作，当他们从外邦人的土地上归来时，进入以色列之前，需要拂去鞋子上的灰尘，为的是即使鞋上都不沾上外邦人的一点尘土，让不洁的土进入圣地。因为福音作者预示不接受门徒们宣讲的这些消息的人，就被视为外邦人。

那么外邦人不是那些不相信天主或者相信其他宗教的人，而是那些不接受天主的信息，不提供帮助的人。那些在行为中不反映天主大爱的人就是外邦人。因此耶稣请求门徒们宣讲这个好消息，不接受这个消息的人应被视作外邦人；所以说是否是“外邦人”不取决于他是否信靠他所相信的天主，而是取决于接受和款待的态度。

“他们就出去宣讲”——看，这里有一个问题要问“他们做了耶稣要求他们所做的没有？”为什么耶稣没有派遣门徒们出去宣讲为了天国而悔改，没有派遣他们驱逐魔鬼，赐给他们制服邪魔的权柄，并给病人傅油等等是另外一回事，。

门徒们没有做耶稣要求他们所做的，在接下来的这部福音中我们看到耶稣要他们去旷野的地方休息，阻止他们宣讲耶稣没有授权给他们传布的消息。

常年期第十六主日——2012年07月22日

他们好像没有牧人的羊——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 6, 30-34

在那时候，宗徒们聚集到耶稣跟前，将他们所作所教的一切，都报告给耶稣。耶稣向他们说：“你们来，私下到荒野的地方去休息一会儿！”这是因为来往的人很多，以致他们连吃饭的功夫也没有。

他们便乘船私下往荒野的地方去了。人看见他们走了。许多人也知道他们要去的地方，便从各城徒步，一起往那里奔走，且在他们以先到了。

耶稣一下船，看见一大伙群众，就对他们动了怜悯的心，因为好像没有牧人的羊，遂开口教训他们许多事。

在马尔谷福音里唯一一次出现了“宗徒”这个词，这不是一个称呼，一种职务，而是一种职能：意思是“被派遣的”。当门徒们被派遣时，他们就是“宗徒”。

这些宗徒，这些门徒们，“聚集到耶稣跟前，将他们所作所教的一切，都报告给耶稣”。但是耶稣并没有授权他们去教训人，他们所做的也不是耶稣委托他们去做的。在上次的福音里我们已经看到耶稣没有派遣他们去做这一些。因此耶稣对于他们所报告的一切并没有显示出高兴，而是说：“你们来，私下到荒野的地方去休息一会儿”。这个“私下”是福音作者使用的一个专业性很强的词，我们不但在马尔谷福音中多次碰到，在其它几部福音里也经常读到——表示误解或者是敌意，甚至是反对耶稣。

因此，每次耶稣带门徒们“私下到一边去，到荒野去”都是因为门徒们在误会、敌意或者是反对耶稣的消息。门徒们没有做耶稣所吩咐他们的，而是去施教——做了耶稣没有委托、授权他们的事情。“施教”和“讲道”在希腊语中是有区别的。“施教”意思是调用旧约的范畴来宣讲新约，这是耶稣本身的角色，只有耶稣知道旧约中的那些为了宣讲天主国的消息仍然是好的。因此耶稣没有授权委托他的门徒们去施教，而是派遣他们去“讲道”。“讲道”意思是新范畴的宣讲。

他们施教了，他们采用了旧约，他们导致了一些混乱。于是，福音作者写道“来往的人很多”。很显然，这些门徒们根据民族主义的范畴宣讲了默西亚，这引发了人们的热情。耶稣在他家乡会堂里施教，迎来的是怀疑，而门徒们的施教迎来的却是热情。所以这意味着门徒们的路线和耶稣的路线不是同一条路线。

接着福音作者写道“他们便乘船私下往荒野的地方去了”。所以说耶稣想要门徒们从人群中分开，因为他们已经创造了一个虚假的期待，一个胜利的默西亚，一个凯旋的默西亚。

我们注意到有一点很特别“耶稣一下船”，福音作者应该写“他们一下船”。不，没有，门徒们仍然留在船上，耶稣将他们同人群分开。“耶稣看见一大伙群众，就对他们动了怜悯的心”。这个“动了怜悯的心”是旧约中的一个专业词语，在新约中也是专门用来指向天主的一个专业词语。人们可以有同情的心，但是只有天主有怜悯的心。“怜悯”不是一种感觉，而是一种神圣的行动，他可以使那些人缺乏生活的人得以恢复生命力。

在旧约中，这个词只是保留给天主的，在新约中既是保留给天主的也是保留给耶稣的。那么耶稣的怜悯针对的是这个没有生命的子民，因为他们是“没有牧人的羊”。梅瑟曾经要求在子民中要有一个牧人因为羊群没有解散，然而现在人群好像“没有牧人的羊群”。但在现实中他们有牧人，有很多，或许太多了，可是这些牧人不关心人民的福利，他们关心的只是他们的利益。他们不关心人民的健康，不关心人民的生活，他们只是捍卫自己的权力；他们不为羊群服务，只为统治、控制他们。

那么，耶稣面对这种已经被先知们所谴责的情况，他要自己承担牧人的角色。

从这一刻起，耶稣自己就是以色列真正的牧羊人。“遂开口教训他们很多事情”。耶稣没有教导统治人们的教义，而是我们将要看到的，他要给予人们生活中重要的食物，好使人们生活。

常年期第十七主日——2012年7月29日

分给坐下的人，让他们任意吃——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若6, 1-15

那时候，耶稣往加里肋亚海，即提庇黎雅海的对岸去了。大批群众，因为看见他在患病者身上所行的奇迹，都跟随着他。耶稣上了山，和他的门徒一起坐在那里。那时，犹太人的庆节，即逾越节，已临近了。

耶稣举目看见大批群众来到他前，就对斐理伯说：“我们从哪里买饼给这些人吃呢？”他说这话，是为试探斐理伯；他自己原知道要作什么。斐理伯回答说：“就是二百块‘德纳’的饼，也不够每人分得一小块。”

有一个门徒，即西满伯多禄的哥哥安德肋说：“这里有一个儿童，他有五个大麦饼和两条鱼；但是为这么多的人这算得什么？”耶稣说：“你们叫众人坐下吧！”在那地方有许多青草，于是人们便坐下，男人约有五千。

耶稣就拿起饼，祝谢后，分给坐下的人；对于鱼也照样作了；让众人任意吃。

他们吃饱后，耶稣向门徒说：“把剩下的碎块收集起来，免得糟蹋了。”他们就把人吃后所剩下的五个大麦饼的碎块，收集起来，装满了十二筐。

众人见了耶稣所行的神迹，就说：“这人确实是那要来到世界上的先知”。耶稣看出他们要来强迫他，立他为王，就独自又退避到山里去了。

在福音作者中，若望是唯一一个在面包和葡萄酒方面没有以语言和动作来报告圣体圣事晚餐故事的人，但实际上，他无疑是在意义分析和神学内涵方面揭示的更加丰富、更加深刻的一位作者。特别是在第六章里福音作者写道：犹太人的逾越节到了，但是人们并没有去耶路撒冷庆祝节日，而是被耶稣所吸引。从耶稣身上闪耀的爱，使人们明白他是天主真正的寓所。

于是，耶稣看到人群，他们以为他可以供养他们的生活。在旷野里，在埃及人们曾经通过梅瑟恳求天主给予他们面包，但在这里耶稣抢先满足人们的需要。福音作者表示这是神圣的行动：天主不回应人们的需求，而是提前满足人们的需要。

福音作者在这次分享饼与鱼的行动中，讲到有一个儿童“他有五个大麦饼和两条鱼”。为什么是五个大麦饼？福音作者想要引用旧约中的一个事件，当时厄里叟曾以二十个大麦饼喂饱了一百个人。

我们现在来看看，“两条鱼”。这是非常重要的，因为福音作者想要通过这些标记传递给我们圣体圣事确切的含义；我们来看看福音作者给我们的指示。耶稣说：“你们叫众人坐下吧”，为什么这很特别呢？为了吃面包、吃鱼他们可以站着，可以躺着，可以坐着，为什么要给予他们一项明确的指示，“你们让他们坐下吧”？

在隆重的宴会里，假日的宴会里，尤其是逾越节，主人，也就是拥有仆人，可以使唤仆人来服侍的人，他们可以躺在床上吃、可以坐下吃。谁可以这样躺着吃、坐着吃？是那些主人，那些拥有仆人的主人们。那么，耶稣的第一个行动为了让人们感觉到他们是“主人”；耶稣成为仆人因为仆人可以听从主人。因此耶稣告诉门徒们、圣体圣事的合作者们的第一个指示就是，让人们坐下。

福音作者告诉我们说“那地方有许多青草”。这句话援引了圣咏 72 篇的诗句，在诗篇里提前预言了默西亚的来临“城市的人必要昌盛犹如地上的草茵，山岭上的收成也要富饶”。因此福音作者想要说人们期待已久的默西亚已经来临了。接着福音作者又补充道：“在那地方”。“那地方”是一个表示耶路撒冷圣殿的专用术语，上主在那圣殿里彰显自己。现在天主不再在人手所造的圣殿里彰显，而是彰显在耶稣身上。

“于是人们便坐下”，福音作者接着说人数大约有 5000。为什么是这个数目？根据宗徒大事录第四章的记载，5000 是初期基督徒团体的数目，尤其是 50 的倍数，在旧约里表示圣神的行动。

“五旬节”，在希腊语里的意思是“逾越节后第五十天”，是圣神浇灌的日子。所以福音作者想要人明白不只是物质的食粮，也是天主圣神通传的日子。

“耶稣就拿起饼，祝谢后，分给坐下的人”。其他福音作者在最后晚餐中描述了耶稣同样的动作。“耶稣就拿起饼，祝谢后”——祝谢意味着他所拥有的不是他自己的，而是收到的一件礼物，并拿来与他人一起分享——于是“分给坐下的人”。

耶稣并没有要求参与这次分享面饼的人是洁净的，也没有要求他们先洁净自己。**为了接收这饼不需要洁净自己，而是欢迎他、接受他就够了，耶稣是洁净的，他成为被人吃的面饼。**这是福音作者给予我们的珍贵的启示。于是，他们吃了，福音作者说剩下的碎块收集了整整 12 筐。当然，这些数字都是都是一些象征性的符号。数字十二，代表了以色列的十二支派。

但，不幸的是，人们并没有明白这个标记。耶稣的这个标记，他是主，却成为仆人的仆人，为了使仆人们感受到自由，但却没有人能理解。人们说“这人确实是那要来到世界上的先知”。先知曾是梅瑟的许诺，人们没有明白耶稣带来的新消息，决定服从于他。

“耶稣看出他们要来强迫他，立他为王”——他们想要服从他，他们想要的是服从，而不是自由。耶稣呼吁他们自由，但他们却不知道该如何去做，他们想要被统治，想要立耶稣为他们的君王。

耶稣“就独自又退避到山里去了”。就像梅瑟，在人们朝拜金牛犊，犯了背叛天主的罪之后，他又回到山上去了，耶稣也是这样又退避到山上去了。人们想要立他为王的行动，也是犯了把他当做偶像朝拜的罪，这事实上是背叛。

“他独自退避到山里去了”。为什么是他独自一个人，因为门徒们也分享了人群的心态。

常年期第十八主日—— 2012 年 08 月 05 日

到我这里来的，永不会饥饿；信从我的，总不会渴！——玛丽亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若 6, 24-35

那时候，当群众一发觉耶稣和他的门徒都不在那里时，他们便上了那些小船，往葛法翁找耶稣去了。当群众在海对岸找着他时，就对他说：“拉比，你什么时候到了这里？”

耶稣回答说：“我实实在在告诉你们：你们寻找我，并不是因为看到了神迹，而是因为吃饼吃饱了。你们不要为那可损坏的食粮劳碌，而要为那存留到永生的食粮劳碌，即人子所要赐给你们的，因为他是天主圣父所印证的。”他们问说：“我们该做什么，才算做天主的事业呢？”耶稣回答说：“天主要你们所做的事，就是要你们信从他所派遣来的。”

他们又说：“那么，你行什么神迹给我们看，好叫我们信服你呢？你要行什么事呢？我们的祖先在旷野里吃过‘玛纳’，正如经上所记载的：‘他从天上赐给了他们食物吃。’”于是耶稣向他们说：“我实实在在告诉你们：并不是梅瑟赐给了你们那从天上来的食粮，而是我父现今赐给你们从天上来的真正的食粮，因为天主的食粮，是那由天降下，并赐给世界生命的”。

他们便说：“主！你就把这样的食粮常常赐给我们罢！”耶稣回答说：“我就是生命的食粮；到我这里来的，永不会饥饿；信从我的，总不会渴”。

在增饼的事件中，耶稣首先想要提高人性，然后使他们成为成人，最后使他们成为成熟的人，但是人们并没有这么做，而是想要立耶稣为王。耶稣宁愿选择他提供给人们的自由，于是耶稣逃跑了。

那么，这会儿人们又追逐他，寻找他——动词“寻找”在若望福音里一直是一个贬义词，他们寻找他是为了逮捕他，拿石头砸死他，谋杀他，当人们找到他时，称呼他为“拉比”。拉比是法律

的师傅，他们不明白耶稣带来的人与天主的全新的关系，不再是基于对法律服从的关系，而是基于接受他爱的基础上的关系。

在这里，耶稣开始了与聋子的一段对话，开始了一段被误解的教导对话，因为人们要求饼是为了自己，耶稣要求他们为了别人成为饼。看，这里耶稣所说的：“你们寻找我，并不是因为看到了神迹，而是因为吃饼吃饱了”。什么神迹？为自己接受一份慷慨的礼物，再反过来，慷慨的给予别人一份礼物，接受饼然后为他人成为饼。

“因为你们吃饱了”——也就是你们为了自己吃了饼，“你们已经吃饱了”。

耶稣警告说：“你们不要为那可损坏的食粮劳碌，而要为那存留到永生的食粮劳碌”。生命中有生物的一部分，需要喂养，生命中还有另外一部分，就是永恒的那一部分，为了成长也需要滋补。因此我们有两个方面要喂养：

——我们生物的生命，需要喂养，需要吃好。

——我们内在的那一部分，为了成长，也需要滋补、喂养。

于是，耶稣说：“你们要为此而劳碌”。“因为”，耶稣保证：“那是人子所要赐给你们的，因为他是天主圣父所印证的”，耶稣就是天主在人类中存在的保证。

然后，他们问耶稣说他们应该做什么才算是天主的事业呢，耶稣说：“天主要你们所做的事业就是…”。旧约里唯一一次出现的“天主的事业”这个词，是在出谷记 32 章 16 节，指的是法律的约版。这里存在着一个新的盟约的关系，这个盟约同天主的关系不再是建立在遵守法律的基础上，而是建立在接受耶稣爱的基础上。这就是耶稣表达的“主要你们所做的事业，就是要你们信从他所派遣来的”。因此不再是遵守法律，而是相似于耶稣身上所彰显的天主临在的爱。

但是人们不理解，继续问道：“你行什么神迹给我们看，好叫我们信服你呢？”这是一句典型的宗教经验的表达：要亲眼目睹才能相信。耶稣拒绝了，他没有显示一个神迹给他们看，而是反驳他们说：“信吧，你同样为其他人成为可看得见的神迹”。

面对人群重新举出祖先们的例子，他们指向的是过去说：“我们的祖先在旷野里吃过‘玛纳’”，他们指的是过去天主为以色列所做的事业，然而耶稣邀请注意的是现在，是当下，呈现给他们的是人类的父，耶稣说不是梅瑟赐给了你们那从天上来的食粮，而是我父“现今赐给你们从天上来的真正的食粮”。

“主！你就把这样的食粮常常赐给我们罢！”在这里人们的要求指向了若望福音里天主经的祈祷。看人们已经成长了，他们由“拉比”（拉比是教导法律的人）上升到“主”，他们明白了在耶稣内有神圣的生命。

这里，耶稣继续重申了他说过的话：“我就是生命的食粮；到我这里来的，永不会饥饿；信从我的，总不会渴”。耶稣的反应答复了每个人内在丰富的生命的渴求。

常年期第二十主日——2012年08月19日

我的肉，是真实的食物；我的血，是真实的饮料——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若6, 51-58

那时候，耶稣对群众说：“我是从天上降下的生活的食粮；谁若吃了这食粮，必要生活直到永远。我所要赐给的食粮，就是我的肉，是为世界的生命而赐给的”。

因此，犹太人彼此争论说：“这人怎么能把他的肉，赐给我们吃呢？”耶稣向他们说：“我实实在在告诉你们：你们若不吃人子的肉，不喝他的血，在你们内，便没有生命。谁吃我的肉，并喝我的血，必得永生，在末日，我且要叫他复活，因为我的肉，是真实的食物；我的血，是真实的饮料。

谁吃我的肉，并喝我的血，便住在我内，我也住在他们内。就如那生活的父派遣了我，我因父而生活；照样，那吃我的人，也要因我而生活。

这是从天上降下来的食粮，不像祖先吃了‘玛纳’仍然死了；谁吃这食粮，必要生活直到永远。”

福音作者给我们介绍了耶稣在葛法翁会堂里长篇讲道的结论，中心都是关于圣体圣事的。

若望是一位没有报告圣体圣事晚餐的福音作者，但他却是揭示了圣体圣事内涵最丰富的一位作者。我们现在一起来看看今天的这段福音。

耶稣以“我是”声明了他的天主性，接着又声称他是这个“自天而将的食粮。谁若吃了这食粮，必要生活直到永远”。这是使生命圆满的食粮，即使死亡也不能伤害他，耶稣又说：“我所要赐给的食粮，就是我的肉，是为世界的生命而赐给的”。

这表达了什么样的含义呢？“肉”指的是人的弱点。天主的生命不能赐予人类之外。天主圣神礼物不能传递给没有肉躯的生命。天主圣神的礼物赐予人类，越是人类的，会发现内在的生命越是神圣的。

那么，“犹太人”——记住这个词指的是宗教当局，领袖们——他们不接受这一点，于是他们开始争论，说：“他怎么能…？”我们可以注意到犹太人他们是如何为了蔑视耶稣，不使用他的名字，而是说：“他”或者“这人”，“这人怎么能把他的肉，赐给我们吃呢？”

这位天主不是向人索取而是将自己作为礼物奉献给世界生命的天主，这对于宗教当局来说是无法接受的，他们创造了一个天主的形象和模样，却是为了剥夺人们的需要。

于是，在这里耶稣向他们说：“我实实在在告诉你们”——这个声明很重要，意味着“我向你们保证，这是肯定的”——“你们若不吃人子的肉，不喝他的血，在你们内，便没有生命”。这个肉和血对于福音作者来说非常珍贵，指出耶稣就是天主的羔羊。在这部福音的开始耶稣就作为天主的羔羊出现了，也就是说他就是出离埃及的巴斯卦羔羊，根据梅瑟的指示，吃羔羊肉才能有力量开始逃离埃及的旅程，喝羔羊的血才能从那晚灭绝埃及子女的灾难中脱离死亡。

于是，福音作者将耶稣作为真正的羔羊来描述，他的肉给予这个出谷圆满结束的能力，他的血不是将生命从现世的死亡中、身体的死亡中解放出来，而是从“永远的死亡”中解放出来，也就是他“会生活直到永远”的含义。

耶稣的这个表达让犹太人很难接受，吃他的肉、喝他的血与犹太人的文化和思想是格格不入的。为了避免理想化，避免门徒们抽象的理解，于是，耶稣使用了那么真实的肉和血。耶稣说：“谁吃…”。因此福音作者对于“吃”这个动词使用了希腊语的“trogo”，意思是“咀嚼”，“嚼碎”已经表示了某些事情非常生硬，粗鲁，所以耶稣想要避免一个理想上的支持；支持赞同应该是实际的、具体的、并且是完全彻底的。

“谁吃我的肉，并喝我的血，必得永生”。耶稣再次回到这个珍贵的主题上来：永生并不是安置在未来的对现在一种良好行为的奖励，而是现在的一个经验，一种体验。谁相信耶稣支持耶稣，就要像他一样把自己的血肉变成别人生命的食粮，像他一样为了别人的福祉成为食粮，这样他已经拥有了一个死亡不能破坏的生命了。

耶稣接着说：“谁吃我的肉，并喝我的血，便住在我内，我也住在他们内”。天主的计划就是与人合二为一。然而宗教机构却是让天主远离人民，这样好保留他们唯一调解人的身份，天主想要与人合二为一，与他成为一体。耶稣说：“谁吃我的肉，并喝我的血，便住在我内，我也住在他们内”，就是天主与人的结合。

当人接受天主的那一刻在他内闪耀着天主的爱时，他已经是唯一真正的天主的寓所了。

耶稣又说：“就如生活的父”——在福音里面第一次称父为生活的父，是他赋予了生命——“派遣了我，我因父而生活；照样，那吃我的人，也要因我而生活”。这不是原因也是结果。那吃耶稣的人就住在他内，为他而生活。就如父派遣了儿子到世界上来为这唯一的圣善、忠贞不渝的爱做见证，这也是所有接受耶稣的人的使命和任务。

彰显天主之爱的唯一真正寓所，在那里爱不排除任何人。耶稣接着又深入了这个主题：“这是从天上降下来的食粮，不像祖先吃了‘玛纳’仍然死了”。再次提醒了发生在出离埃及的大失败，是因为他们没有聆听天主的声音。“谁吃这食粮，必要生活直到永远”，耶稣出谷的目的要完美实现。

常年期第二十一主日——2012年08月26日

惟你有永生的话，我们去投奔谁呢？——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若 6, 60-69

那时候，他的门徒中有许多听了，便说：“这话生硬，谁能听得下去呢？”耶稣自知他的门徒对这话窃窃私议，便向他们说：“这话使你们起反感吗？那么，如果你们看到人子升到他先前所在的地方去，将怎样呢？使生活的是神，肉一无所用；我给你们所讲论的话，就是神，就是生活。但你们中间有些人，却不相信。”原来，耶稣从起头就知道那些人不信，和谁要出卖他。所以他又说：“为此，我对你们说过：除非蒙父恩赐的，谁也不能到我这里来”。

从此，他的门徒中有许多人退去了，不再同他来往。于是耶稣向那十二人说：“难道你们也愿意走吗？”西满伯多禄回答说：“主！惟你有永生的话，我们去投奔谁呢？我们相信，而且也知道你是天主的圣者”。

福音作者以生硬的语言记录了耶稣在葛法翁会堂里整个以圣体圣事为中心的演讲，那是一个巨大的失败。

耶稣的讲论受到了宗教领袖们的嘲笑，他们不明白这个人讲论的吃他的肉和喝他的血的真正意义，就连他的门徒们也不明白耶稣所讲论的。

福音作者写道：“他的门徒中有许多听了，便说：‘这话生硬’”。这里被翻译为“生硬”，在希腊语里是“skleros”，意思是野蛮的、无礼的，攻击的。这话生硬是什么意思？

首先耶稣从传统的祖先中分离出来，而门徒们跟随的是以色列的祖先，耶稣邀请他们跟随的是天父，然后一个重要的原因是他们认为跟随耶稣是为了实现野心——我们还记得群众追逐他是想立耶稣为他们的君王——但是现在他们明白了，如果想要跟随耶稣，就要向他一样成为礼物，就要向他一样成为别人的食粮。这个“生硬”指的是不能接受。

因此，他们窃窃私议反对他。窃窃私议的有犹太人，有群众，窃窃私议反对他的还有他的门徒们。

于是耶稣说：“这话使你们起反感吗？”默西亚的死亡让他们反感。他们不能接受一个面临死亡的默西亚，耶稣说：“如果你们看到人子升到他先前所在的地方去，将怎样呢？”死亡被认为一种下降，而复活是一种上升。而上升必须要经历死亡，耶稣经历了最耻辱、最臭名昭彰、被天主诅咒的十字架上的死亡。

看，这里耶稣给予的启示是多么重要、多么宝贵，福音作者给我们强调了圣体圣事的意义。“使生活的是神，肉一无所用”这话是什么意思，耶稣想要说什么？吃食粮是圣体圣事的含义，肉，如果没有为他人成为食粮，则是一无所用的。在爱中参与圣体圣事，如果将接受到的爱不传递给他人，那么就是绝对一无所用的。

耶稣又说：“我给你们所讲论的话，就是神，就是生活”。谁接受这食粮，并将自己成为他人的食粮，就会发现在自己内这话释放出生活的能量。

但是，耶稣又补充说：“但你们中间有些人，却不相信”。耶稣失败了，他的门徒们彼此争论，认为他说的话很生硬，很多人不相信，他直接又补充道：“你们中间有个人要出卖我”。耶稣彻底失败了。“从此，他的门徒中有许多人退去了，不再同他来往”。但是耶稣并未试图改变计划，福音作者强调：“从此，他的门徒中有许多人退去了，不再同他来往”，耶稣并没有去追回他们，而是刺激他们，对十二个门徒说：“难道你们也愿意走吗？”他们跟随耶稣为了自己的利益，为了自己的需要，他们没有明白跟随耶稣相反还要为了别人的幸福奉献出自己的生命。

“西满伯多禄回答说”——记住这个叫西满的门徒，他有一个福音作者表示反对耶稣的消极的绰号——伯多禄。每当使用这个绰号来称呼他时，意味着一方面他信从耶稣，另外一方面他在说“不”，在反对耶稣——“主！惟你有永生的话，我们去投奔谁呢？”。

在这里，西满伯多禄他意识到耶稣的话语、耶稣的肉传递给人超越死亡的能力。但是另外消极的一方面“我们相信，而且也知道你是天主的圣者”。

“天主的圣者”这个表达表示了传统的默西亚，在其他几部福音里总是在一个负面的背景下出现，在马尔谷和路加福音里，出现在邪魔或者是恶魔的口中，他是人民期待的默西亚，也就是那个复兴以色列王国，统治外邦人，尤其是尊重和执行法律的默西亚。

这就是伯多禄希望的默西亚，这也是导致将来伯多禄背叛他的原因。

常年期第二十二主日——2012年09月02日

你们离弃天主的诫命，而只拘守人的传授——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 7,1-8,14-15,21-23

那时候，法利塞人和一些从耶路撒冷来的经师，聚集到耶稣跟前。他们曾看见他的几个门徒用不洁的手，就是用没有洗过的手吃饭——原来，法利塞人和所有的犹太人，都拘守先人的传授：若不仔细洗手，就不吃饭；从街市上回来，若不先沐浴，也不吃饭；还有其他许多按传授应拘守的事：如洗杯，洗壶、洗铜器等——法利塞人和经师们就问耶稣说：“你的门徒为什么不遵守先人的传授，而用不洁的手吃饭？”

耶稣对他们说：“依撒意亚论你们这些假善人预言的真好，正如所记载的：‘这个民族用嘴唇尊敬我，他们的心却远离我。他们恭敬我，也是虚假的，因为他们所讲授的教义，是人的规律。’你们离弃天主的诫命，而只拘守人的传授”。

耶稣又叫过群众来，对他们说：“你们都要听我，且要明白！不是从人外面进入他内的，能污秽人。而是从人里面出来的，才污秽人”。接着又说（对门徒们）：“从里面，从人心里出来的是些恶念、邪淫、盗窃、凶杀、奸淫、贪吝、毒辣、诡诈、放荡、嫉妒、毁谤、骄傲、愚妄：这一切恶事，都是从内里出来的，并且使人污秽”。

每次耶稣传递生命，生命的敌人总要出来阻止。

福音作者写道：“从耶路撒冷来的法利塞人和经师聚集在耶稣跟前”。经师是正统的神学家，他们是犹太宗教教义的师傅。他们“从耶路撒冷来”，这次一定是耶稣做出了什么严重的事情竟使那个时代的教廷，宗教首都耶路撒冷的重要人物来费神。

有人会问：“这次耶稣做出了什么严重的事情？”

马尔谷说：“他们曾看见他的几个门徒用不洁的手吃饭”——福音作者涉及到的不只是像这里翻译的“饭、食物”，而也包括分饼的事件，就像每个福音作者所描绘的圣体圣事，当耶稣将饼赠与群众的时候，他没有要求他们先洗手、先净化自己。因为——这是圣体圣事的意义——不是为了吃洁净自己，而是吃了可以使人洁净。

于是，这引起了宗教当局的反感，这些法利塞人和经师们指责耶稣“你的门徒为什么不遵守先人的传授，而用不洁的手吃饭？”他们说梅瑟在西奈山上接受了两份法律。一份是书写的，另外一

份，是口授的，这份口授的和那份书写具有同样的价值；被称为“先人的传授”，与天主的话有同样的效率。

耶稣的回答是惊人的。他转向——我在重复一遍，我们面对的是最高的宗教等级制度，每当这些经师、文士们说话时与天主的话有同样的价值。那么，耶稣转向他们说，也许有人等待接下来的是一番赞美，但是耶稣说的却是“依撒意亚先知论你们这些假善人预言的真好！”。 “假善人”一词在那个时代所表示的含义不完全与今天所表示的道德内涵的意义一样，而指的是一个在剧院工作的戏剧演员。假善人、演员，当他们在剧院演出时，不是他们的真正面目，而是带着一张面具。

耶稣援引了依撒意亚先知书 29 章 13 节的描述：“这个民族他们用口唇亲近我，他们的心却远离我”——心在犹太人世界里代表是思想，意识。因此他们所有的朝拜，他们整个的宗教只是一个面具，他们关心的只是他们自己的利益。

这里更深刻地指出：“他们恭敬我，也是虚假的，因为他们所讲授的教义，是人的规律”——他们责备耶稣的门徒们不遵守先人的传授，而耶稣打破了这种说法，定为“人的规律”。他们自负为神圣的当局，只有他们有权力统治别人。因此他们自称他们的传统来自天主，当然他们知道这些并不是来自天主的，而只是为了方便他们统治百姓。

于是耶稣指责他们说：“你们离弃天主的诫命”，天主的诫命是造福于人类，“而你们拘守人的传授”，只是为了你们自己的利益。很遗憾在这里我们无法看到礼仪拿掉的福音中 Korban 向天主奉献的段落，在那一段里记载了“为了荣耀天主需要丧失人的名誉”。这是为了他们的利益。

然后耶稣又叫过群众来，对所有在场的人说：“你们都要听我”。这是一个认真仔细听的邀请，不但要听，而且要明白，耶稣做了一件严重的事情，是如此严重之后他要逃到境外去。“不是从人外面进入他内的，能污秽人”。肋未记？在肋未记一书里有许多章节写了什么是不洁的，进入人内使人不能与天主共融。那么在这里耶稣给出了重重的一击。耶稣从批评口传的法律到批评书写的法典——这是非常严重的背叛。这里也删除了很重要的一些表示门徒们不明白的章节——门徒们已经准备好打破口传的法律，不是书写的法律。

只有在马尔谷福音里包含了福音作者的评论，非常厉害的评论，“所有的食物都是洁净的”。也就是耶稣否定了肋未记，否定了天主的话。那些在肋未记里列举的所有洁净与不洁净的食物，不能承行天主的旨意。我说过这是多么彻底的严重，以致于之后耶稣要逃往提洛去。

耶稣的启示是：导致人与天主关系疏远的不是人某些外部的规则，也不是朝拜，而是所有那些对他人不好的坏的态度。这里耶稣列出了 12 种对人不好的行为，其中没有任何一项是反对宗教的。

首先是——不是他们所认为的不洁——而是“邪淫”。对于“邪淫”并不仅仅意味着从事邪淫的职业，而也包括为了升迁、为了成功、为了自己的利益进行的出卖背叛的活动等等。有十二种行为，没有一项是涉及到天主的，每当人列表让人记住某些东西的时候，第一个和最后一个总是最

重要的，因为开头和结尾的那一个总会在人的脑海里留下最深刻的印象。第一个是“邪淫”，最后一个“愚妄”，愚蠢。

愚妄在福音里指的是那些只为自己生活的人。那些人只为自己的利益着想，而意识不到他人的需要。这里耶稣说：“这一切恶事，都是从内里出来的，并且使人污秽”。因此对于耶稣来说，洁净与不洁净不取决于天主。不洁的产生来自于与他人恶劣的关系。

常年期第二十三主日——2012年09月9日

使聋子听见，叫哑巴说话——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 7, 31-37

那时候，耶稣又从提洛境内出来，经过漆冬，向着加里肋亚海，到了十城区中心地带。

有人给他带来一个又聋又哑的人，求他给他覆手。耶稣便领他离开群众，来到一边，把手指放进他的耳朵里，并用唾沫，抹他的舌头，然后望天叹息，向他说：“厄法达”就是说“开了吧！”他的耳朵就立时开了，舌也解了，说话也清楚了。

耶稣遂嘱咐他们不要告诉任何人；但他越嘱咐他们，他们便越发宣传；人都不胜惊奇说：“他所做的一切都好：使聋子听见，叫哑巴说话。”

如果我们每次读福音，都会注意到每部福音都不是一部编年史，而是一部信仰的书，一部不涉及到历史的信仰的书，神学家们也不会列出一些记事表，只是讲论真理。有一些特别真实的情节、也有一些情节是完全奇怪，不连贯的。

我们来看一下，在这一故事情节里，耶稣没有被提名，里面也没有提到他门徒们的名字，聋哑的人受到治愈后也没有任何反应，尤其是，福音作者以一个貌似不太连贯的行程开始的。现在我们来读一下。

耶稣又从“提洛境内出来”，提洛在南边，“经过漆冬”，因此耶稣是朝北走到漆冬的，但是接着说“向着加里肋亚海，到了十城区中心地带“所以又回去了。这是一个貌似很不连贯的行程。为什么福音作者以这样一段奇怪的行程开始呢？

福音作者想要表明耶稣对外邦人的行动，因为耶稣爱的信息是一个博爱的信息，但是他的爱遇到了门徒们的阻力。这就是这段福音的意义。

“有人给他带来了…”——那些人是谁？他们是耶稣的合作者，福音作者在福音开始所说的“天使“，他们明白并接受了耶稣的信息，并与他一起工作。

他们给他带来了一个聋子，不是哑巴，而是结巴。这是在新约里唯一一次出现了“结巴“这个词，在新约里唯一一次出现，表示从混乱的埃及获得自由（“结巴的舌头必要欢呼”依 35:6）。因此这是一个解放的预像。注意，不是一个生理方面的痊愈，而是耶稣正在进行的内在的痊愈。

“求他给他覆手”。“耶稣便领他离开群众，来到一边”；在马尔谷福音里我们七次遇到“来到一边”这个表达，有六次是涉及到门徒们的，门徒们不理解，以及这次也是一样。

“离开人群，把手指放进他的耳朵里…”耶稣的动作很粗暴，他把他的手指放进了那个人的耳朵里。福音作者为了表示耳朵，使用了希腊语的“òta”，从这个词产生了意大利语中大家都熟悉的一个词“耳炎”，现在我们来看看为什么？

“…并用唾沫”——唾沫被认为是凝结的气息，圣神的预像——“抹他的舌头；然后望天叹息”——天与天主融合——“叹息”——在全部新约里耶稣唯一一次叹息，为了门徒们反对他给带来的阻力，这个又聋又哑的人就是门徒们的形象——“向他说‘厄法达’”。每当在福音里出现阿拉米语的词汇，意味着仅仅针对的是那些来自犹太教的人而不是针对外邦人的。

“就是说‘开了吧！’”，耶稣的召叫不仅仅是针对耳朵的，而是涉及到整个人的，是全人应该打开自己因为他是一个封闭的。

“他的耳朵就立时开了…”。前面我们说过福音作者使用了“耳朵”一词，这里使用了希腊语中表示听见的另外一个词。曾经这个耳朵是有问题的：不是生理的问题，不是耳朵的问题，而是理解的问题，就像我们意大利语中常常说的：“再也没有比不愿理解的人更聋的了”。

“舌结也解了，说话也清楚了”。因此说明了之前他为什么表达不清楚，因为他没有听，门徒们没有聆听耶稣的消息。

耶稣曾经说过：“你们的心也是如此愚钝吗？”

“耶稣遂嘱咐他们不要告诉任何人”。耶稣知道解放门徒们的工作还未完成，这在整部福音里还将是一个漫长而艰难需要持续不断的过程。

“但他越嘱咐他们，他们便越发宣传；人都不胜惊奇说：“他所做的一切都好：使聋子听见，叫哑巴说话”。福音作者使用了在创世纪中表示造物主对他所造的每样事物都认为好的同样的词语，“他做的一切都好”“他看了认为好”。

因此，耶稣延续扩展了造物主赋予人类圆满生命的行动。

常年期第二十四主日——2012年09月16日

你是默西亚…人子必须受许多苦——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 8, 27-35

那时候，耶稣和他的门徒们起身，往斐理伯的凯撒肋雅附近的村庄去；在路上问自己的门徒说：“人们说我是谁？”他们回答说：“是洗者若翰；也有人说是厄里亚；还有些人说是先知中的一位”。

耶稣又问他们说：“你们说我是谁呢？”伯多禄回答说：“你是默西亚”。耶稣就严谨他们，不要向任何人谈及他。

耶稣便开始教训他们：人子必须受许多苦，被长老、司祭长和经师弃绝，且要被杀害；但三天以后必要复活。

耶稣明明说了这话。伯多禄便拉他到一边，开始谏责他。耶稣却转过身来，注视着门徒，责斥伯多禄说：“撒旦，退到我后面去！因为你所体会的，不是天主的事，而是人的事”。

他遂召集群众和门徒来，对他们说：“谁若愿意跟随我，该弃绝自己，背着自己的十字架，跟随我，因为谁若愿意救自己的性命，必要丧失性命；但谁若为我和福音的缘故，丧失了自己的性命，必要救得性命”。

耶稣带领他的门徒们进行了一个漫长的旅程，来到了北部外邦人的境内——斐理伯的凯撒肋雅，远离了犹太人的思想、民族主义，为了看看门徒们明白了些什么。

但是福音作者已经给了我们一个启示，使我们认识到这段福音是一段未被理解的教导。福音作者写道，“在路上耶稣问自己的门徒”。“在路上”这个表达在福音第4章四种土壤的比喻里出现过，为了表示不成功的撒种。

种子落在路旁，飞鸟来了马上把它吃了，耶稣解释这个比喻说说：这些飞鸟就是“撒旦”。因此那是一个被撒旦破坏无果而终的撒种。撒旦在这部福音里是权力的形象，成功的形象，现在我们来看看福音作者怎么说。

耶稣问他的门徒们说：“人们说我是谁？”门徒们所传的结果应该是耶稣的形象。但回答却是令人悲痛的；答案也是彻底混乱的。“他们回答说：‘是洗者若翰’”，因为人们认为、相信殉道者死后会马上复活。“也有人说是厄里亚”，厄里亚是一位以暴力来为默西亚准备道路的先知，“还有些人说是先知中的一位”。总之所有这些人物的都出现在古代，都隶属于过去。他们不明白耶稣的新消息。

于是，耶稣进一步问他们说：“那么，你们”——因此耶稣的问题是面向整个团体的——“你们说我是谁？”

他的一位门徒回答了这个问题，这个门徒就是那个带有消极绰号的门徒，他明白了他的回答是不正确的，他的态度是反对耶稣的。“伯多禄回答说”。这个消极的绰号出现了三次之多——数字3在这段福音里意味着“完整的、彻底的”。

这个叫西满的门徒，每当只以伯多禄这个绰号出现时，意味着他正在阻挡或者是反对耶稣。“他回答说：‘你是默西亚’”。

他回答的很好？好像不是，因为耶稣叱责了他们，“严谨他们，不要向任何人谈及他”——“叱责”这个动词使用在使人们从恶魔中解放出来的背景下。

伯多禄回答的不好。耶稣在这部福音里作为“基督”出现的，而不是“默西亚”。定冠词“il”表示的是传统中人们期待已久的默西亚，他来是为了复兴王国，为了执行法律。耶稣是默西亚、基督，而不是传统的默西亚。因此伯多禄回答的不好。

那么，由于他们不明白，耶稣“便开始教训他们”，他没有说默西亚，而是说“人子”，就是圆满的人，这个受造的人的思想来自天主，“人子必须受许多苦，被长老、司祭长和经师弃绝，且要被杀害”。

因此，天主关于人类的计划，是人要达到丰富的天主性，这就是人子，人子是拥有天主性的人，这威胁到了宗教机构的存在，因此他们拒绝他。

“三天以后必要复活。耶稣明明说了这话。伯多禄便拉他到一边，开始谏责他…”，很有意思，耶稣刚刚开始讲话，伯多禄就开始谏责他。这是将种子撒在路旁，被飞鸟马上吃了的形象。

撒旦、权力的意识形态，要阻止伯多禄接受耶稣的信息，“开始谏责他”。就像耶稣曾经叱责了伯多禄，伯多禄也是这样叱责了耶稣，就好像耶稣的讲话是恶魔的想法。

“耶稣却转过身来，注视着门徒”，耶稣注视着宗徒们，却叱责伯多禄，他知道整个团体都具有伯多禄一样的心态——“叱责伯多禄”。动词“叱责”重复了三次。“对他说：‘撒旦，退到我后面去！’”。耶稣注视着伯多禄，叫他“撒旦”。因为撒旦诱惑了耶稣，诱惑耶稣使用他“默西亚的权力”，因为撒旦使天主的话徒劳。他刚刚播下天主的话语，但是马上被撒旦中断了。因此耶稣转向撒旦，但是并没有与他决裂。而是对他说：“退到我后面去”。

伯多禄需要跟随耶稣，而不是反对耶稣。

然后，耶稣“召集群众”，给了他们一个悲惨的宣告：“谁若愿意跟随我，该弃绝自己”——就是放弃成功和权力的思想，“背起自己的十字架”，这个十字架不是主给予的，不是主要他背负的，背起十字架，是个人为了跟随耶稣自愿的接受来自社会方面的侮辱。

跟随默西亚的门徒们做着荣耀的梦想，耶稣告诉他们，如果想要跟随他，就要接受所谓的被“社会拒绝”。

常年期第 25 主日——2012 年 09 月 23 日

人子将要被交在人手中…谁若想做第一个，就要作众人的仆役——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 9, 30-37

那时候，耶稣同他的门徒们从那里起身，经过加里肋亚；耶稣却不愿叫人知道。因为那时他教训他的门徒，给他们说：“人子将要被交在人手中，为人所杀；被杀以后，过了三天，他必要复活”。门徒们却不明白这些话，又害怕询问他。

他们来到葛发翁，进到家里，耶稣问他们说：“你们在路上争论了什么？”他们都默不作声，因为他们在路上争论谁最大。耶稣坐下，叫过那十二人来，给他们说：“谁若想做第一个，他就得做众人中最末的一个，并要作众人的仆役”。

遂领过一个小孩子来，放在门徒们中间，抱起他来，给他们说：“谁若因我的名字，收留一个这样的小孩子，就是收留我；谁若收留我，并不是收留我，而是收留那派遣我来的”。

这几周，我们正在读到的马尔谷福音所有的章节似乎都有一个共同的特点就是：耶稣同门徒们之间有困难。门徒们不想知道他是谁，也不想明白他的计划。

还有这次我们读到的这段福音，耶稣经过加里肋亚，正在给予一个宝贵的教训。“人子”——人子这个表达表示了人达到他的圆满性，进入天主性；耶稣是天主之子，因为他代表了在他人性内的天主性，而作为人子则显示了他的天主性。所以，人子是拥有天主性的人。

“人子将要被交在人手中”。在圆满的人子和人之间有一个对立，那些不渴望达到这种圆满的人——他们拒绝他，想要杀死他，“为人所杀；被杀以后，过了三天，他必要复活”。

所以这是一个严肃的教训、悲惨的教训也是一个清楚的教训。耶稣没有使用比喻。但是福音作者写道：“他们不明白这些话”。

我们在聋哑人痊愈的故事里已经看到，聋哑涉及的不是生理的问题，而是心态的问题——“再也没有比不愿理解的人更聋的了”。民族主义的意识形态，他们成功的思想，彻底阻止他们理解耶稣如此清楚的讲论。

却“又害怕询问他”，因为他们害怕耶稣确认他们明白这一点，这是真的，他们明白却不接受。所以他们不是不明白、不是不理解，而是他们不愿意接受耶稣所说的话。

“他们来到葛发翁，进到家里”——巴勒斯坦的家，耶稣问他们。他们害怕询问耶稣，耶稣反过来询问他们，“耶稣问他们说：‘你们在路上争论了什么？’”在这里，“在路上”这个启示是意味深长的，“在路上”是撒种不成功的地方。“落在路旁”的种子飞鸟来了马上把它吃了。耶稣解释这个预像说那是撒旦使天主的话成为徒劳的。撒旦的形象在这部福音里是权力的象征、成功的象征。

“他们都默不作声”。他们都沉默了因为他们有负罪感，因为他们知道他们做了耶稣不赞成的事情。“因为他们在路上争论谁最大”——耶稣问他们在争论什么，而不是问他们在讨论什么，所以这是一场激烈的讨论——“在他们中间谁是最大的那一个”，谁是最重要的那个人。

这是嗜噬门徒们思想的蛀虫，最大的思想，野心使他们认为自己比别人更加重要。

“耶稣坐下”，所以耶稣坐下坐在他的位置上教导他们，“叫过那十二人来”。很奇怪，这是一个家庭，一个巴勒斯坦的家，不很大，为什么耶稣还要把他们叫来？福音作者应该写：“耶稣说…”，相反，耶稣要把他们叫来。为什么？十二门徒跟随耶稣，但却没有陪伴他，他们的内心离他不近。他们的身体靠他很近，但是他们的思想却离他很远。

耶稣是服侍人的天主。他曾经说过人子来不是为了受人服侍，而是为了服侍人，而门徒们则相反，他们想的是命令人、被人服侍。这也就是为什么耶稣要把十二门徒叫来，因为他们的心离他很远。

“给他们说”——他们争论谁是最大的，耶稣不接受这个思想，但他接受的是在团体中谁是第一个。第一个意味着离他最近——“谁若想做第一个，他就得做众人中最末的一个，并要作众人的仆役”。因此在基督徒团体不存在有最大的人，而是存在离耶稣最近的人。他们是谁？他们就是那些致力于服务众人的人。他们的服务是自由的、自愿的，他们将自己的整个生命奉献给他人。

耶稣把十二门徒叫过来的同时，“他遂也领过一个小孩子来”——一个靠近他的人，有人可能会问在这个家里，这个小孩和门徒们在做什么？福音作者使用“小孩子”这个词语表示一个人，不只是指他的年龄，也是他在社会中的角色，是一个比所有人都不重要的人；我们也可以翻译为“伙计、勤杂工”。

这个伙计、这个勤杂工，这个小孩，他是真正跟随耶稣者的形象，为此他做的是众人中最末的一个。

“放在门徒们中间”。中间是耶稣的位置，那么在耶稣的位置上，天主安放了这个服务于他人的人。“抱起他来”，耶稣与这个人成为一体，耶稣与社会中最末的那个人成为一体。

“给他们说：‘收留一个这样的小孩子’”，这样一个勤杂工，因此关于这个人不是孩子或者任何青年，而是那些真正致力于服务他人的门徒的形象；“若因我的名字，收留一个这样的小孩子，就是收留我；谁若收留我，并不是收留我，而是收留那派遣我来的”。

耶稣保证在那个为了爱、自由地、自愿地，服务他人的人身上彰显了耶稣的临在，而耶稣的临在就是带来了天主自己。

致力于服务他人的人他是天主真正的寓所，在他内闪耀着天主的爱。

常年期第 21 主日——2012 年 09 月 30 日

谁不反对我们，就是倾向我们。倘若你的手使你跌倒，砍掉它！——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 9, 38-43.45.47-48

那时候，若望向耶稣说：“师傅！我们见过一个人，他因你的名字驱魔，我们禁止了他，因为他不跟从我们”。耶稣说：“不要禁止他，因为没有任何人，以我的名字行了奇迹，就会立即诽谤我的，因为谁不反对我们，就是倾向我们”。

谁若因你们属于基督，而给你们一杯水喝，我实在告诉你们：他决不会失掉他的赏报。谁若使这些信者中的一个小子跌倒，倒不如拿一块驴拉的磨石，套在他的脖子上，投在海里，为他更好。倘若你的手使你跌倒，砍掉它！你残废进入生命，比有两只手而往地狱里，到那不灭的火里去更好。倘若你的脚使你跌倒，砍掉它！你瘸腿进入生命，比有双脚被投入地狱里更好。倘若你的眼使你跌倒，剜出它来！你一只眼进入天主的国，比有两只眼被投入地狱里更好，那里的虫子不死，火也不灭。

耶稣曾经赐给他的门徒们驱魔的权力，也就是从阻止接受耶稣好消息的意识形态上获得自由。那么，不仅仅是有这样的能力，而且也要阻止那些傲慢自大所做的试探。

福音作者给我们介绍了若望——若望以及他的兄弟被耶稣称为“雷霆之子”的雅格伯，阿拉姆语叫做“波纳尔革”（谷 3:17），他们的狂妄、他们的过激行为、他们的暴力均来自雷鸣般的思想——他向耶稣说：“师傅！我们见过一个人，他因你的名字驱魔”。“因耶稣的名字”，并不意味着使用耶稣名字作为一个公式，而是与耶稣共融成为一体。

“我们禁止了他”，我们来听听原因，这个门徒说：“因为他不跟从我们”。由于耶稣的名字在起作用，他没有说：“他没有跟从你”，而是说“没有跟从我们”。门徒们要求所有跟从耶稣的人都应该是门徒团体的一部分。

于是，耶稣扩大了团体的视野，说：“不要禁止他”——这是个命令式——“因为没有任何人，以我的名字行了奇迹，就会立即诽谤我的”——这里使用“以我的字”这个术语的含义是与我共融、成为一体。

“谁不反对我们，就是倾向我们”。耶稣接纳允许那些不属于他的教导团体的人也可以是他的门徒。然后，耶稣邀请他的门徒与他成为一体：“谁若因你们属于基督，而给你们一杯水喝”——因此邀请他们与他合二为一，因为他们还未意识到这一点。“他决不会失掉他的赏报”。

耶稣与父的临在就是那接受他的人的赏报。

但是，之后，耶稣面对这个打断他关于服务的重要讲话的门徒，警告他们说：“谁若使这些信者中的一个小子跌倒”，也就是谁做了“那个小子的绊脚石”。

那些小子是谁？希腊文本里有一个表示小孩子的词语“微小”；表示没用的，被社会边缘化、渺小的人。“谁若相信我”，因此他们不是小孩子；他们是坚信耶稣的成年人，他们是没有重要社会地位的那些人。

那么，接下来，耶稣的话是可怕的，骇人的：如果你们中的一个使这些信者中的一个跌倒，这些人——他们听了讲论的这个爱情的信息，而看到你们之间的纷争，这些人——他们听到了弟兄般的信息的讲论，而看到你们之间的分派——那么耶稣的话是非常可怕的：“倒不如拿一块驴拉的磨石，套在他的脖子上，投在海里，为他更好”，投到海里已经足够了，但耶稣又明确的指出“用磨石”。

有两种类型的磨石，一种是家用的，是家庭妇女们用来做工的，另外一种为驴拉的磨石，机房用的，非常沉重，“扔到海里”。为什么耶稣给了这些指示：耶稣说使人跌倒的这个人必须永远消失，为了使他永远消失，需要扔到海里，而且还要在脖子里套上一块巨大的驴拉的磨石。为什么？犹太人害怕被淹死；因为他们认为如果一个人被淹死了就也没有复活的希望。

那么在这里耶稣说扔到海里还不够，因为之后他的身体会浮出水面，所以为了避免他的身体浮出水面而需要被淹没。所以耶稣的话真的非常可怕。

接着耶稣又给出了他的团体一系列严重的警告，他说：“如果你的手”，之后又讲到脚和眼睛；手表示行动，脚表示举止行为，眼睛表示准则，以此来观察生命中的事情，“使你跌倒”，使你跌倒的原因，如果你一个行动使你跌倒，耶稣的态度是要进行根治：“砍掉他！你残废进入生命，比有两只手而往地狱里，到那不灭的火里去更好”。

这个地狱是什么？“*Gēhinnôm*”意思是新嫩谷（音译）；这是一个深谷，位于耶路撒冷圣殿的南面，在耶稣时代被用来放置废物。这些废物不断的堆积，然后为了彻底消灭它们要用火来烧掉。因此耶稣说：“砍掉阻碍你丰富生命的某些事情，即使你很痛苦，也比你结束后在耶路撒冷里的垃圾为你更好”。

以此类推，耶稣讲到了脚，讲到了眼睛。结束时，耶稣说：“比有…，比你被扔到地狱里去为你更好”，最后耶稣援引了依撒意亚先知书的结尾（依 64:24）：“在那里，他们的虫绝不会死，他们的火总不会灭”。

耶稣不是谈论死亡后的一个惩罚，远非如此。依撒意亚先知书的结尾描述了对以色列人不忠的惩罚。他们消除死尸的方法是双重的：一方面让他腐烂，另一方面火化。那么在这里先知将这两种方法放在一起，“他们的虫绝不会死”，因此这个腐烂是彻底的，“他们的火总不会灭”，因此这个焚烧也是完全的，彻底的。

意味着彻底的毁灭。如果未与耶稣一起进入完满的生命，当肉体的死亡来临时，他的生命已经死亡了，在默示录里（2:11；20:6，14；21:8）被称为“第二次死亡”，这是人的彻底的死亡。

常年期第二十二主日——2012 年年 10 月 07 日

天主所结合的，人不可拆散——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 10, 2-16

那时候，有些法利塞人前来问耶稣：许不许丈夫休妻？意思是要试探他。耶稣回答他们说：“梅瑟吩咐了你们什么？”

他们说：“梅瑟准许了写休书休妻”。

耶稣对他们说：“这是为了你们的心硬，他才给你们写下了这条法令。但是，从创造之初，天主造了一男一女。为此，人要离开他的父母，依附自己的妻子，二人成为一体，以致他们再不是两个，而是一体了。所以，天主所结合的，人不可拆散。”

回到家里，门徒们又问他这事，耶稣对他们说：“谁若休自己的妻子而另娶，就是犯奸淫，辜负妻子；若妻子离弃自己的丈夫而另嫁，也是犯奸淫”。

有人给耶稣领来一些小孩子，要他抚摸他们；门徒们却叱责他们。耶稣见了，就生了气，对他们说：“让小孩子到我跟前来，不要阻止他们！因为天主的国正属于这样的人。我实在告诉你们：谁若不像小孩子一样接受天主的国，决不能进去。”耶稣遂抱起他们来，给他们覆手，祝福了他们。

动词“试探”出现在马尔谷福音开头（1:13）耶稣在旷野里受试探的故事情节里，在那里耶稣接受了撒旦的试探，在福音的过程中，“试探”一直出现在法利塞人以及黑落德党人的口里（8:11）。法利塞人是正统的狂热捍卫者，虔诚的传统监护人，撒旦的工具。他们却恰恰是福音作者要指责的人。

现在来看看今天的这个故事情节。

一些法利塞人来到耶稣跟前想要试探他。他们为什么要试探他？因为他们看到耶稣偏离了法律，希望找到控告他的罪行，好判处他死刑。法利塞人和黑落德党人他们决定一起处死耶稣。

他们向耶稣提问一件很明显众所周知的事情，“许不许丈夫休妻？”。很清楚，整个宗教传统，有天主的话所批准，可以休妻。那么耶稣与传统拉开了距离，说“梅瑟吩咐了你们什么？”。耶

稣，一个犹太人，他应该说：“梅瑟吩咐了我们什么？”；但是耶稣却拉开距离，问：“梅瑟吩咐了你们什么？”

耶稣的天主是一位慈爱的天主，他的爱不通过法律来实现，而是通过沟通生命的事业来实现。这就是为什么耶稣与传统拉开了距离。

他们给出的答案是申命记 24 章说梅瑟允许写休书，休掉妻子。那么，在这里耶稣偏离了法律，责备他们说：“这是为了你们的心硬，他才给你们写下了这条法令”。耶稣认为不是犹太所有书写的法律都来自天主，也有很多方面基于人的利益，即法律也有很多方面是薄弱的，或者是人阅读产生了障碍。

耶稣所说的这一切是非常严重的事情，因为对于那敢于承认即使是法律的一部分不是出自天主的人等待他的就是死亡的惩罚，但是那是梅瑟书写的。那么，对于耶稣来说书写的法律不是总能够反映天主的旨意，为此法律不具有持久和永久的效率。

耶稣不要恢复立法者天主，梅瑟的天主，而要恢复创造物的天主，他援引了创世纪（1:27；2:24）的经文，天主造了一男一女——受造物——“人应该离开自己的父母，依附自己的妻子，二人成为一体”。这是婚姻的意义。

父亲在所有的文化里，表示的是给予安全感、保护者的那一位，母亲是无条件的爱；那么，婚姻意味着寻找另外一个比父亲更有安全感比母亲无条件的爱更加强烈的人。当找到这个人时，他就要有勇气离开自己的原生家庭，和另外一个人结合，成为一体。

这也就是为什么耶稣说婚姻不可拆散。两个人可以拆散，但是当两个人成为一体时，不可被拆散，除非使他们损伤。

那么，好了，门徒们当然不同意耶稣这种约束性的看法，于是“回到家里，他们又问他这事”。耶稣再次确认了这一点因为他总是站在比较弱势的那一边。在这个困难时刻，有人给他领来了一些小孩子，门徒们阻止他们到耶稣跟前去，因为他们不希望耶稣接受这些被社会视为无用的人，所以在这里这个时候耶稣要做出一份重要的声明。

“让小孩子到我跟前来，不要阻止他们！因为天主的国正属于这样的人”。小孩子，在当时是无紧要的人，是社会最底层的人，那么，这些门徒们他们是有着宏伟野心的人，有着要做重要的人的野心，耶稣提起天主的国，也就是天主管理的人正是社会中最无用的人。因此，那些被认为是无用的人，事实上正是他们才是最先进入天主国的人。

常年期第二十八主日——2012年10月14日

去变卖你所有的一切，然后来跟随我！——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 10, 17-30

那时候，正在耶稣出来行路时，跑来了一个人，跪在他面前，问他说：“善师，为承受永生，我该作什么？”耶稣对他说：“你为什么称我为善？除了天主一个外，没有谁是善的。诫命你都知道：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可欺诈，应孝敬你的父母”。

他回答耶稣说：“师傅！这一切我从小就都遵守了。”耶稣定睛看他，就喜爱他，对他说：“你还缺少一样：你去，变卖你所有的一切施舍给穷人，你必有宝藏天上，然后来，背着十字架，跟随我！”因了这话，那人就面带愁容，忧郁地走了，因为他有许多产业。

耶稣周围一看，对自己的门徒说：“那些有钱财的人，进入天主的国是多么难啊！”门徒就都惊奇他这句话。耶稣又对他们说：“孩子们！仗势钱财的人，进天主的国是多么难啊！骆驼穿过针孔，比富有的人进入天主的国还容易”。他们就更加惊奇，彼此说：“这样，谁还能得救？”耶稣注视他们说：“在人不可能，在天主却不然，因为在天主，一切都是可能的”。

伯多禄开口对他说：“看，我们舍弃了一切，而跟随了你。”耶稣回答说：“我实在告诉你们：人为了我，为了福音，而舍弃了房屋、或兄弟、或姊妹、或母亲、或父亲、或儿女、或田地，没有不在今时就得百倍的房屋、兄弟、姊妹、母亲、儿女、田地——连迫害也在内，并在来世获得永生的。”

在马尔谷福音里。每次福音作者使用“在路上”这个词，总是为了表示撒种无果而终。那种子撒下去了，马上被飞鸟来吃了。

那是耶稣讲过的撒旦来夺走了消息的形象。撒旦是权力、财富、以及所有阻碍接受耶稣信息的形象。今天的这段福音恰恰是以“耶稣出来行路时”开始的。因此福音作者已经告诉我们这是一次不成功的撒种。

“跑来了一个人，跪在耶稣面前”，福音作者没有告诉我们这个人是谁。在这部福音里有两个人物有这个特点：一个是革辣撒的附魔人，“他从远处看见了耶稣，就跑过来”（谷 5:6），也就是

那个被某种比他强大的事物所掌握所控制的人，那是一个被束缚的人，唯一一个跪在耶稣跟前的是麻风病人（谷 1:40），他被视作被天主排斥在外的人。

因此，福音作者想要告诉我们，这个人是一个被某种比他强大的事物束缚的人，在某些方面又被天主排除在外的人。那么，这个人很焦虑、痛苦，他跑去问耶稣为了承受永生他该做些什么。

耶稣，在他的回答中，再次把他打发回到天主那里去，打发到天主的诫命跟前去，耶稣没有给他列举出所有的诫命——诫命分为两个部分，第一部分涉及的是对于天主绝对应尽的义务，和以色列民族的特权，另外一部分涉及到的是对于人应尽的义务，与那个时代全部的文化相联系。

耶稣略去了诫命的第一部分，因此，承受永生和天主的关系不重要的，只是和对人的义务有重要的关系。对于诫命的第二部分，耶稣列举了五条出来，另外又加了一条规定。“不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证”——“做见证”并不是一次简单的说谎，而是捏造谎言将被告送入死亡，因此作假见证指的是导致被告死亡，就像发生在耶稣身上的——在这里福音作者又给我们插入了“不可欺诈，不可坑骗”。这一规定来自圣经户籍记一书，针对的是雇主，不能够欺诈工人的工资，应在当天天黑前付给工人的工作报酬。

所以说福音作者暗示跑到耶稣跟前这个人有这方面的问题。“应孝敬你的父母”——孝敬意味着要维持经济，让父母穷困潦倒是一件不光彩的事情。这个人满口喜悦，因为他从小就遵守了这一切。

他说：“师傅！这一切……”——希腊语能够让人看到满口喜悦的神情，这个人说“哒哒……”，我们可以感到他满口喜悦的一个表达——“这一切我从小就遵守了”。于是，耶稣定睛看他——定睛看某人意味着看透那人的真实面目——耶稣的注视总会给人传递生命、传递爱情——对他说……耶稣的意思并不是像翻译者所翻译的：“你还缺少一样”，如果有这一样，那你会更加锦上添花。耶稣说：“你还缺少一样”。

在他们的文化里，当缺少“一样”时，就是缺少所有的一切；那么耶稣对他说的就是“你什么都没有”。

我们在这个故事情节里看到的是一个富有的人，为什么耶稣却说他“你什么都没有”？耶稣说：“你去，变卖你所有的一切施舍给穷人，你必有宝藏天上”，也就是天主将是你的财富。

那个人来到耶稣跟前想要的更多，但是耶稣邀请他给予的更多。

“然后来跟随我”，但是这句话使他面带愁容，忧伤的走了。而这个人拥有很多财富。这就是为什么福音作者给我们介绍这个人就像那个附魔的人跑到耶稣跟前。他被束缚了。他认为他拥有很多财富，实际上他却是被财富束缚的人。

从福音中可以明白，人拥有的、能够控制的只是给予别人的那一部分，而那只保留给自己的，不是我们所拥有的，而是束缚我们的。一个人想拥有财富，而实际上他却被财富所束缚。因此财富没有让他与耶稣有一个很好的相遇；他焦虑地跑来见耶稣，却又是伤心的走了。

我们现在来看看门徒们对于耶稣激进话语的反应。他们还是不明白耶稣对于富人进天主国的条件，也就是在基督徒团体里，舍弃他所有的一切财富。

当然耶稣看到了这个困惑，他对门徒们，确认了这一点——对于富人，——“那些有钱财的人，进入天主的国是多么难啊！”，因为门徒们，事实上他们已经接受了耶稣的信息，他们已经在天主的国里。因此耶稣说进天主国困难指的不是一般的路线，而指的是为那些富有的人是困难的。为什么？

在天主的国里为主人们准备了座位，但没有为富人准备座位。主人是那些给予别人的人，而富人却是那些拥有财富，把财富只留给自己的人。因此耶稣举了骆驼穿针孔的流行的表达，为了表示富人进入天主是多么困难的事，因为耶稣的教会是一个慷慨施恩的地方。

那么，面对耶稣的再次确认和他的激进，门徒们非常困惑，而且更加惊奇了，就彼此说：“这样，谁还能得救啊？”这里要说的不是永恒的救恩，因为我们已经看到即使是富人如果他们的行为诚实、正直、遵守天主的诫命就足够了，而不用遵守全部诫命；对于天主的义务并不重要，而是那些对于近人的义务。

这里的救恩涉及到的不是永恒的生命。被翻译为“拯救”的希腊语动词意味着“支持、逃离危险”。

也就是门徒们的推论是这样的：如果富人为了进入教会，摆脱他所有的财富条件，那么我们如何前进，如何维持生活？这是门徒们提出的问题。

“耶稣注视他们说：‘在人不可能，在天主却不然！’”，人们认为幸福就是拥有的越多就越幸福，而天主教导的幸福、生命在于给予的多少，不在于拥有的多少。给予的越多，获得的能力就越多，收到来自天主的，再将收到的给予他人。

这里，门徒中的一个以他的消极的绰号出现的，西满，被称为伯多禄的反应，每当只有他消极的绰号出现时表示他在反对否认耶稣。他否认说：“看，我们舍弃了一切，而跟随了你。”——然后我们看看是不是真的——“我们跟随了你”。

这里有一个问题：伯多禄跟随耶稣，至少他是这样认为的，但是他却没有陪伴他，也就是他没有真正做了耶稣称心如意的事情。于是，耶稣回答：“我实在告诉你们”——因此这是一项严厉的声明，针对伯多禄的回答，却是关系到任何时代所有信徒团体的声明——“没有一个人舍弃了房屋或兄弟、或姊妹、或母亲、或父亲、或儿女、或田地”，然后有一个对照，“没有不在今时就获得百倍的房屋…和…等等”。

耶稣并没有要求人放弃一切来跟随他，而只是要求舍弃那阻碍人获得自由的因素。如果是房屋——房屋意味着家庭的财富，如果是兄弟、或姊妹、或母亲、或父亲、…因此如果有这些阻碍中的一个，那么舍弃他，放弃他，因为他阻止了你获得圆满的生命。

这个放弃应该是为了耶稣或者是福音的缘故，这是西满的问题。西满跟随耶稣，但他还没有明白耶稣的好消息，这个普世的爱要给予所有的人。

接着，耶稣又保证说：“没有不在今时就得多倍的…”——百倍表示来自天主的祝福，只舍弃房屋或兄弟、或姊妹中的一个，而得到完满的祝福，“百倍”——“房屋”，之后是一连串的连词——“和兄弟、姊妹、母亲、儿女、田地”。

在这些障碍中，有一个障碍消失，舍弃父亲不会在祝福中再找到。父亲表示权力，父亲代表的是命令，应该被舍弃的，在基督徒团体里不会找到他，在基督徒团体里没有任何父亲除了天上的父。天上的父不会以必须遵守的法律来管理人，而是将他的圣神赋予他们心内。

连迫害也在内，但是耶稣接着补充道：“并在来世获得永生”。可能出现的迫害，不能够阻碍圆满的生命，因为那圆满的生命是永恒的。

常年期第三十一主日——2012 年 11 月 04 日

爱，上主你的天主！爱你的近人！——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 12, 28b-34

那时候，有一个经师来到耶稣跟前问他：“一切诫命中，那一条是第一条呢？”耶稣回答说：“第一条是：‘以色列！你要听！上主我们的天主是唯一的天主。你应当全心、全灵、全意、全力爱上主，你的天主’。第二条是：‘你应当爱近人如你自己’。再也没有别的诫命比这两条更大的了”。

那经师对耶稣说：“不错，师傅说的实在对：他是唯一的，除他意外，再没有别的：应当全心、全意、全力爱他，并爱近人如自己，远超过一切全燔祭和牺牲”。

耶稣见他回答的明智，便对他说：“你离天主的国不远了”。从此，没有人敢再问他。

在马尔谷福音里耶稣面对诫命“十诫”的问题总是有着令人不安的傲慢的态度。当富贵少年问他遵守哪些诫命可以得永生时，耶稣在他的回答中忽略了三条最重要的诫命——对于天主当尽的义务，他只列举了对于人应尽的义务。

耶稣对于诫命的态度令人费解。现在我们来读一下马尔谷福音第 12 章，28-34 节里作者给我们所写的。

这段福音，指向的是耶稣同撒杜塞人关于复活问题的争议之后。一个经师走近耶稣。经师，我们还记得，在这部福音里就是那些想要杀害耶稣的人因为他们看到耶稣对于他们机构的存在是一个威胁。

有一个经师听到了他们的争论。经师和撒杜塞人是对手，因此在争论中他看到耶稣挫败了撒杜塞人，这个经师就以积极的态度走近耶稣。因为耶稣回答的好，就问他：“一切诫命中，哪一条是第一条呢？”

这个问题似乎有些奇怪，因为经师应该知道答案。十诫由十条诫命组成，但是之后拉比和法利塞人由此推论出全部法律有 613 条应该遵守的规定。365 条作为一年内每天禁止的法律，248 条诫命就像人体组织一样。加起来总共有 613 条应该遵守的规定。

一切诫命中，那一条是第一条呢？答案是所有的人都知道的。第一条诫命，就是最重要的那一条连天主也要遵守的诫命。哪一条诫命连天主也要遵守呢？就是守安息日。

因此遵守这唯一的诫命就等于遵守了全部的法律。那么违反了这一条诫命就等于违反了全部的法律，那就是死刑。

经师问耶稣的问题，是耶稣一直忽略的这条诫命，他甚至在安息日照顾、治愈人，因此在某种程度上他的回答是在预料之内的。但耶稣的这个回答是很惊人的。经师问他那一条诫命是第一条，耶稣在他的回答中忽略了诫命。他来了要建立一个新约，对于梅瑟向以色列百姓施加的旧约他不感兴趣。

耶稣来了他要建立新约，在他的回答中他忽略了诫命。第一条我们可以说是以色列的信条，使用了希伯来文的“舍玛以色列”术语。这包含在申命记一书犹太人早上和晚上的祈祷文里。“以色列！你要听！上主我们的天主是唯一的天主。你应当全心、全灵、全意、全力爱上主，你的天主”，福音作者使用的词语是灵魂一词，“你当全意、全力”这里爱天主是绝对的。

但是，为了让爱变成真实的，这个对越天主的爱要转变为对近人的爱，因此耶稣意外地加入了另外一条诫命。耶稣引用了肋未记书中的一条规定：“第二条是：你应当爱近人如你自己”。也就是为了爱天主的爱是真实的，需要将爱转变为对近人的爱。

耶稣总结说：“再也没有别的诫命比这两条更大的了”。不是有十条诫命吗？对于耶稣来说似乎没有这个问题。教导是针对犹太人的而不是针对基督徒团体的，也就是爱天主和爱近人是相对应的。耶稣的教导尤其是启示他的门徒们不再是人给予天主，而是天主将他奉献给了人。

耶稣的天主不会削弱人的力量和能量，而是将他的力量和能量给予人。我们可以在若望福音里找到这个爱的诫命，你们要彼此相爱如同我爱了你们一样。但是这个教导是为了犹太团体的。

于是经师对他说：“不错，师傅说的实在对”。很奇怪这个经师，他们面对耶稣时从来不称呼他为师傅，而只有这次称呼他为师傅，因为现在他认识了耶稣的教导。因此这个经师有一个很大程度的开放。“他是唯一的，除他意外，再没有别的”。

“应当全心、全意、全力爱他，并爱近人如自己”，“远超过一切全燔祭和牺牲”。在这里经师开始了合作。

所以这个经师明白了这个人就是天主通过先知们所预言的那个人。在欧瑟亚先知书里书：“我喜欢仁爱胜过祭献，喜欢人认识天主胜过全燔祭”。

上主喜欢仁爱，不是为了他自己，而是为了他人。而祭献只是给予天主的。因此经师明白了这一切。于是，耶稣见他回答的明智，就对他说：“你离天主的国不远了”。耶稣每当看到一个经师、一个属法律的人，明白了仁爱是最重要的事情，是比朝拜、祭献的仪式更重要的事情，就认为他是一个合适接受天主国消息的人。

于是耶稣含蓄地发出邀请“你离天主的国不远了”。但是为了进入天主的国还需要悔改。耶稣曾经说过：“天主的国临近了，你们悔改信从福音吧”。因此耶稣正在邀请他开始这新国度。但是这个经师对此没有任何反应。

他没有接受天主国的邀请。他的说话仅仅停留在理论上，是一个经院、神学的建议。他仍然停留在他的传统里，对于新的消息没有任何愿望。他的说话仅仅是一个理智的问题，与内心或者生活完全不相干。对于经师而言耶稣是一个可以咨询神学问题的专家，不是一位跟随的导师。

结论：从此，没有人敢再问他。这是攻击耶稣的结果，现在耶稣通过他进行还击。

常年期第三十二主日——2012年11月11日

这个寡妇比所有向银库里投钱的人，投的更多——玛丽亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 12, 38-44

那时候，耶稣教训中又说：“你们要谨防经师：他们喜欢穿上长袍游行，在街市上受人请安，在会堂里坐上座，在筵席上坐首席；他们吞没了寡妇的家产，而以长久的祈祷做掩饰：这些人必要遭受更严重的处罚”。

耶稣面对银库坐着，看众人怎样向银库里投钱。

有许多富人投了很多。那时，来了一个穷寡妇，投了两个小钱，即一文铜钱的四分之一。

耶稣便叫他的门徒过来，对他们说：“我实在告诉你们：这个寡妇比所有向银库里投钱的人，投的更多，因为众人都拿他们所余的来投；但这寡妇却由自己的不足中，把所有的一切，全部的生活费，都投上了”。

在耶路撒冷圣殿驱逐商人之后，爆发了宗教机构的代表们对耶稣的攻击，从司祭到法利塞人、到经师、黑落德党人以及经师们，现在轮到耶稣反击了。现在我们来读一读马尔谷福音 12 章 38-44 节所写的。

耶稣使用语言暴力攻击宗教最高代表的这一页多么可怕。福音作者写道：耶稣教训中又说。耶稣面对人群，因此他正在说一件很重要的、影响百姓的事情。

在他的教训中。使用了一个表示“教义”的词语，因此这是耶稣的教训。“你们要谨防”，使用的命令式意思是“当心、小心”；耶稣邀请我们要注意当心某类人。耶稣要我们当心谁？罪人？不信者还是不守法律的人？相反，令人惊讶的是耶稣说“你们要谨防经师”，要我们当心经师因为他们是一些危险的人。

经师——我们知道——他们是以色列官方的神学导师，他们的教训相当于天主的话语，享受着至高无上的特权，他们是教义的掌握者。那么耶稣说：“你们要当心这一种人”。就

像福音不是一部编年史，而是一部神学书籍，为了在任何时代区分出经师福音作者给出了三个因素。现在我们一起来看看。

耶稣说这些经师们“喜欢穿上长袍游行”。这是经师们的第一个特点，可以从他们的穿着上认出他们来，他们的穿着与他人不同，远离他们因为是危险的。他们的穿衣是要表明他们的等级，他们的重要性以及他们和天主的关系。

所以耶稣给予的第一个指示是：“注意当心这些穿着不同的人他们是危险的”。

“在街市上受人请安”，也就是他们喜欢受人尊敬，喜欢被人认出来用受人器重显示他们的重要性。“在会堂里坐上座”。在会堂里坐上座的人总是最显眼的，他们在人们之上，因为他们总是以各种方式显示出与他人不同。

“在筵席上坐首席”，首席靠近家庭的主人，这个座位可以得到最先和最好的服务。因此他们不仅有一颗贪得无厌的虚荣心而且还有一个贪得无厌的胃口；他们基本上占据了整个生活的空间，从会堂到街市到筵席。

他们的统治权延伸到整个人类的生活中。耶稣继续说：“他们吞没了寡妇的家产”。寡妇在圣经中是没有人照顾的形象，无依无靠缺少保护的人。因此寡妇不是没有丈夫的女人，寡妇代表了无依无靠的人，代表了那些在社会中缺少保护的人。

这里作者没有写出来，但在翻译里可以看出来，“他们做长久的祈祷也只是为了让别人看”，但是这里只写他们做长久的祈祷。耶稣甚至不承认他们的祈祷，他们的祈祷只是佯装的，只是一出戏，因为——正如我们将要看到的——他们的天主是另外一个，他们的天主是利益。

“他们将要受到更严重的处罚”，这是耶稣唯一一次谴责这类人。耶稣没有谴责罪人，而是谴责了宗教机构的最高代表们。这个处罚在什么时候？在恶葡萄园户的比喻了他已经表达了，他要除灭这些园户。

但是耶稣还在继续。他坐在银库的对面，“看众人怎样向银库里投钱”。他们圣殿的真正天主是金钱、利益，财富。这些经师，这些神学家，他们所做的一切都是为了他们的利益。一个不断地向人索取在索取的天主。

“有许多富人投了很多”。我们知道耶路撒冷圣殿是中东最大的银行。但是来了一个穷寡妇，看寡妇又出现了，耶稣刚刚已经描述过寡妇，她们的家产被贪得无厌的经师们吞吃了，“投了两个小钱”，他们使寡妇变成一无所有。

于是，他便叫他的门徒们过来。耶稣再次叫过他的门徒。在这部福音里为什么耶稣总是要叫他们过来？因为他们的心离他很远。他们陪伴他，却没有跟随他。他们跟随的是一个凯旋的默西亚，他们不能够明白耶稣带来的消息。于是耶稣需要再次叫过他们来。注意，下面的话，耶稣不是针对寡妇的恭维或者是赞美，而是对宗教机构迫害者、牺牲者发出的一声叹息。

一个吸血鬼吸收他子女血的天主。对他们说：“实在告诉你们：这个寡妇比所有向银库里投钱的人，投的更多”，福音作者第三次使用了“银库”这个词，来表示“银库”才是这个圣殿真正的天主，“她比任何人投的更多”；“因为众人都拿他们所余的来投；但这寡妇却由自己的不足中，把所有的一切，全部的生活费，都投上了”意思是她整个的生命。

要明白耶稣的感叹需要提及法律。在法律方面，在申命记一书里，规定圣殿的祭品要供养寡妇和孤儿。但是经师们使用他们的神学和他们的贪得无厌改变了这一点。他们不仅侵吞了圣殿的祭献，并且连寡妇生活的供养也全部侵吞了。

因此这里不是耶稣对寡妇的一个赞美，而是一声叹息。在圣咏里寡妇的保护者在这里变成了榨干她们生命的吸血鬼。

为了更好的理解耶稣的反应需要补充礼仪安排缺少的几节。耶稣从圣殿里出来的时候，他的门徒中有一个对他说：“师傅！看，这是何等的石头！何等的建筑！”在希腊文本里门徒的嘴里填满了对辉煌的赞美，但是耶稣回答说：“将来这里决没有一块石头留在另一块石头上，而不被拆毁的”

圣殿，不是保护人民的象征而剥削人民的象征，不是帮助寡妇而是吸干她们的血，他不再有存在的权力，因为它与天主父爱他每个受造物的旨意背道而驰。

常年期第三十三主日——2012 年 11 月 18 日

人子要派遣天使，由四方，从地级到天边，聚集他的被选者——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

谷 13, 24-32

那时候，耶稣对他的门徒们说：“在那些日子里，在那灾难以后，太阳将要昏暗，月亮不再发光；星辰要从天上坠下，天上的万象也要动摇。那时，人要看见人子带着大威能和光荣乘云降来。

那时，他也要派遣天使，由四方，从地级到天边，聚集他的被选者。你们应由无花果树取个比喻：几时它的枝条已经发嫩，生出叶子，你们就知道夏天近了。

同样，你们几时看见这些事发生了，就该知道，他已经近在门口了。我实在告诉你们：非到这一切发生了，这一世代决不会过去。天地要过去，但是我的话决不会过去。

至于那日子和那一刻，除了父以外，谁也不知道，连天上的天使和子都不知道”

本周福音马尔谷为基督徒团体提供了极大的鼓舞。马尔谷福音第 13 章，24-32 节。这一段非常难以理解，以至于福音作者为了使阅读的人更好的理解，在开始就做了注释，文本的翻译解释也尽量小心。

让我们来看看福音作者给我们说了些什么。“在那些日子里”，那些日子指在耶路撒冷圣殿毁灭之后，因此是在那个灾难之后。耶稣使用了那个时代的文化所能理解的典型的先知语言。耶稣说：“太阳将要昏暗，月亮不再发光”。

太阳和月亮是外邦人所崇拜的神明，那么耶稣是在宣布，由于耶稣消息的传播，虚假的神明将失去他们的辉煌。人们认为是真的，却是虚假的，认为是神圣的神明，却是不洁的。

这是由于耶稣好消息的宣讲。太阳将要昏暗，月亮不再发光；星辰要从天上坠下，天上的万象也要动摇。这些建立在他们的力量和威望上的神明，一个接一个地掉下来了。这是那个世代典型的文化——君王、国王和皇帝被认为是神明。

在圣经的语言里他们被称为“星星”。所有那些建立在这些神明上的掌权者，福音证明他们是虚假的，他们都会一个接一个的坠下。耶稣正在给予的是一个美好的消息，极大鼓舞的消息。这是所有反对天主国来临的那些权力都要坠落的宣告。

所有那些剥削人的权力，所有那些压迫人的权力，尤其是那些以天主的名义做这些事的，他们都将一个接一个的坠落下去。这就是耶稣宣布的一场威胁天空而不是威胁世界的灾难，天空是那些人自以为是的住所，因为他们自认为拥有神圣的神性。

那时，人要看见…主语是谁？耶稣没有向他的门徒说“你们将要看见”，不是门徒们将要看见，而是这些星星，这些将要坠落的权力，他们要看见人子带着大威能和光荣乘云降来。而这些虚假的权力，这些虚假的神明，要丧失他们的光辉，开始坠落，那个真正的，人子，就是人的神性，人道战胜了不人道。

那时，人要看见人子乘云降来，云是天主带着大威能临在的预像。天上的威能，就是那些决定生命和死亡的人们，带来的是不安。但是，耶稣的威能——耶稣的威能是沟通生命的力量。

太阳将要昏暗，月亮不再发光，而耶稣将要闪耀着他的光荣，彰显他的天主性。

那时，他也要派遣天使，在马尔谷福音里面天使是耶稣的合作者，因此他们是肉体的人，由四方，从地级到天边，聚集他的被选者。福音作者要告诉我们什么？迫害者的坠落正是那些遭受迫害者的胜利。因此压迫造成的痛苦将要结束。

随后耶稣似乎改变了话题。你们应由无花果树…无花果曾经被用作只有叶子没有果实的圣殿的形象。耶稣在最后宣布了。因此他正在讲论的是耶路撒冷圣殿的结束。你们应由无花果树取个比喻。什么比喻？耶稣曾经向司祭们讲的那个恶园户的比喻，最终他们的葡萄园将被收回。

所以圣殿的毁灭和葡萄园，是将国度给予其他子民的预像。几时它的枝条已经发嫩，生出叶子，你们就知道夏天近了。同样，你们…耶稣说其他人明白了，你们也需要明白，但是门徒们抗拒明白这一点。

你们几时看见这些事发生了，就该知道，说的是巴勒斯坦受到罗马人的入侵，围困了耶路撒冷，拆毁了圣殿，就该知道…这里的翻译说：“他已经近在门口里”，但是他不在。你们知道他已经近在门口。那么是什么近了？耶稣曾经说过是，天主的国临近了。因此天主的国终于被明白了它不只是给予以色列子民的，而是给予全人类的。

耶路撒冷圣殿将被拆毁这将是真实的。然后是一个重要的声明，耶稣很严肃地说：“我实在告诉你们：非到这一切发生了，这一世代决不会过去。天地要过去，但是我的话决不会过去”。

我们知道在历史上公元 70 年，耶路撒冷被攻克，圣殿被拆毁，耶稣同时代的人将要遇到这一天。天地，也就是所有的一切，天地要过去，但是我的话决不会过去。

也就是所有的一切都要过去，但是我的消息不会过去，因此好消息的内容不会过去。耶稣保证了在历史中他的消息要实现。然后耶稣继续说：“至于那日子”，“那日子”和“那时刻”被马尔

谷用来表示耶稣和他的追随者死亡的日子，“那一刻”，耶稣的门徒们被送到公义会的时刻，所以讲论的是被迫害和死亡的时刻。

“除了父以外，谁也不知道，连天上的天使和子都不知道”。耶稣的这个表达是什么意思呢？知道那个时刻并不重要，但要知道那是在父的手中，所以要完全的信任父。这是充满着巨大希望的一页，巨大安慰的一页，即使基督徒团体承受着巨大的压力，知道他的行动，他忠于信仰的程度，是有效的，因为每个政治制度都是建立在权力的基础上的，在它内已经埋下了毁灭的种子。

就如达尼尔先知说写的，每一个巨人脚上都粘满了尘土，迟早都会自我毁灭的。这是一个邀请就如若望在他福音里说的，光在黑暗中照耀，但黑暗决不能战胜他。因此基督徒团体，忠实于福音可以使那些虚假的神明、依靠权力的神明坠落。

常年期第三十四主日 —— 2012 年 11 月 25 日

你说的是：我是君王——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若 18, 33b-37

那时候，比拉多对耶稣说：“你是犹太人的君王吗？”耶稣答复说：“这话是你自己说的，或者别人论我而对你说的？”

比拉多答说：“莫非我是犹太人？你的民族和司祭长把你交付给我，你作了什么？”

耶稣回答说：“我的国不属于这世界；假使我的国属于这世界，我的臣民早已反抗了，使他不至于被交给犹太人；但是，我的国不是这世界的”

于是比拉多对他说：“那么，你就是君王了？”耶稣回答说：“你说的是，我是君王。我为此而生，我也为此而来到世界上，为给真理作证：凡属于真理的，必听从我的声音。”

为了逮捕耶稣宗教领袖们纷纷投出他们构思的武器——谎言；谎言建立在他们利益的基础上。司祭们因为对耶稣的行动感到恐惧“如果让他这样做，罗马人必要来，我们必要被除掉”，大司祭盖法说：“难道你们不懂吗？叫一个人替百姓死，以免我们被罗马人灭亡：这为你们多么有利”

所以耶稣的被谋杀建立在司祭种族的权力的利益上。但是在我们看到的这段福音里，福音作者否认了这些指控，这个谎言反对耶稣。耶稣对于罗马总督没有构成什么威胁。

我们来读一下若望福音第 18 章，33-37 节。罗马帝国的最高代表_比拉多对耶稣的第一次审问。比拉多进了总督府，叫了耶稣来对他说：“你是犹太人的君王吗？”

比拉多表达了他的惊讶。在他面前的这个人他们告诉他的这个耶稣没有任何罪状，他们送到他跟前的这个人没有任何威胁的改革，面对耶稣他感到很迷茫。

审讯的过程很奇怪。这个过程法官对于被告没有多少问题，而是被告向法官提问问题，宣判不是由法官判决，而是由被告判决。耶稣没有回答比拉多的提问，而是把问题推向比拉多。“这话是你自己说的，或者别人论我而对你说的？”

耶稣邀请他使用自己的大脑思考问题，而不是受那些宗教领袖们给他所说的影响。比拉多愤怒地回答道：“莫非我是犹太人？”比拉多鄙视他所治理的那个地区，在这里表达了他全部的蔑视，他的轻蔑。

看，他说话的重点是，“你的人民”，也就是你的民族，“和司祭长”，司祭，“他们把你交给了我”。所有的人都反对耶稣，不管是掌权的那些人，还是那些屈服在权力下的人民——这些人是更严重的。那些掌权的人，司祭们，看到耶稣有夺去他们统治百姓的危险，但是那些屈服于权力的人民则看到耶稣有意将他们屈从权力下的安全感受到攻击的危险。

因此，所有的人都反对耶稣。就如若望在他的福音中写道的“他来到自己的领域，自己的人却没有接受他”。

比拉多问他：“你作了什么？”耶稣回答说：“我的国不属于这世界”。耶稣不是将天和地做一个鲜明的对比，而是两个不同的世界，权力的世界和爱的世界，也就是权力的王国和爱的王国。

在一个领域里是谎言导致人的死亡，而在另外一个领域里，服务和真理却带给人生命。

所以耶稣的王国不属于这世界，但却是在这世界里。“假使我的国属于这世界，我的臣民早已反抗了，使他不至于被交给犹太人”。但是耶稣没有臣仆，因为他这个“王”致力于为他的臣民服务。“我的国不是这世界的”。因此耶稣排除了他的王国也远离这个世界建立在权力上王国。

于是，比拉多更加疑惑对他说：“那么你就是君王了？”耶稣回答…这里的翻译是“你说的是，我是君王”。相反，字面的意思是“你说的我是君王”。这是他的评价，耶稣中断了讲话。耶稣对于王权的主题并不感兴趣，而是引入他想要说的主题，他为了那个原因来到世界上。

“我也为此而来到世界上，为给真理作证”。这里有一个重要的声明，为任何时代的所有的信徒都有价值，“凡属于真理的，必听从我的声音”。

耶稣没有说“拥有真理的人”，而是说“属于真理的”。真理对于耶稣来说不是占有一项教义，而是基督徒生活的态度，与创造者父的爱相和谐，并在生活中将生命传递给人类。因此对于耶稣来说不是谁拥有真理，而是谁在真理中生活，谁在真理中行走。

生活在真理里意味着将人类的福祉作为绝对的、重要的价值，作为引导基督徒生活的方向。相反，拥有真理的人，将真理作为教义，有可能与他人分离和判断他人，而在真理中生活的人却是致力于将他的爱服务于所有的人。

所以耶稣将听从他的话作为生活在真理中的条件。如果没有生活在真理，如果没有将人类的福祉作为生命存在唯一、绝对的价值，那么他的话不可能被听见。

耶稣说“凡属于真理的，必听从我的声音”，不是一个肯定像我们所期待的，“谁听从我的声音属于真理”。不，为了聆听耶稣的声音需要一个前提，将他人的福祉定位生活的方向。否则你可以听到耶稣的声音，但却不能理解。

比拉多，权力的代表，谎言的代表，暴力的代表，当然不能明白这一点。因此他对耶稣说：“什么是真理？”他不属于真理这一边，他没有将人类的福祉作为绝对的价值，而只是为了他自己的利益，他自己的权力就如我们在接下来的福音中所看到的。