

复活节的香液

(玛 26, 1-16)

什么是全部福音中最重要的事情？

我们应该宣布耶稣的好信息，是他生活中的重要事件，或者是那些具有优先权的教义？

最引人注目的事件会被选中的也许是：复活拉匝禄，增饼和鱼，捕鱼的奇迹或者是平息风浪。只有天主能做，而人只能佩服的神圣行为才会被认为是彰显天主权力的标记。

这是人的标准。

而非天主的标准。

天主是爱，他只通过爱的行为来彰显和完成自己，而不是通过权力来实现。

权力隐藏天主，爱将天主显示出来。

权力需要非凡的标志，而爱则在平凡中显示出来，所以一般不会引起人注意。

关于福音中如此重要的事件，要向全世界宣布的答案，来自耶稣一个令人困惑不解的选择（玛 26, 13），因为作为女主角，她是一个被公认为远离天主的人。

在男性力量强大的宗教里，女性受到排斥，并要远离神圣的领域。女性周期性的月经流血，不仅被认为是不洁的，而且连她们接触到或者靠近的所有事物都被认为是不洁的，甚至与她们接触的人也都被认为是不洁的(路 15, 19-30)。

耶稣建立了一个崭新的时代，在这个时代里性别多样话，性不再是排斥的根源，人类之间的差异再也不会造成与天主关系的任何障碍，为此“不再分犹太人或希腊人，奴隶或自由人，男人或女人，因为你们众人在基督耶稣内已成了一个”（迦 3, 28）。

对于耶稣，男人和女人是平等的，他对男人和女人的行为表现是相同的。他爱拉匝禄，同样也爱他的姐姐马尔大和玛丽亚(若 11, 5)； 他接纳跟随他的男人，也接纳跟随他的女人（路 8, 1）他甚至违反道德和传统的准则，同男人交谈也同女人交谈（若 4, 27）。

耶稣在对待男人和女人的行为上的对比是完全一样的，对于男人没有任何优惠或者特权，对于女人他也没有任何不喜欢她们的反应。然而，男性的角色在福音中几乎全部是以消极的方式呈现出来的，而所有的女性几乎都是以正面的方式呈现出来的，这将是耶稣要求对全世界女性态度的一项明确的宣布。

司祭的行动

耶稣宣布他的受难死亡时，是一件不光彩的结束，因为凡被悬在十字架上死亡的，是可咒骂的(申 27, 26； 迦 3, 13)。

在公议会里，以色列最高的法律机构，司祭长和民间长老，都聚集在名叫盖法的大司祭的庭院内，共同商议要用诡计捉拿耶稣，并加以杀害。对于他是不是天主子，他们并不在乎。他们的天主是另外一个，是私利，是好处，是利益，是钱财（玛 6,24）。

宗教领袖们他们已经做了他们的选择。当洗者若翰和耶稣宣布天主的国来临时，宗教当局以暴力进行回应，而不是以对话。

宗教领袖不希望被天主所领导，而是以天主的名义，主宰人民。

为此，他们当务之急要杀害耶稣，耶稣对宗教当局来说是一个危险，他们出于他们的父亲魔鬼(若 8, 44)，宗教领袖决定“捉拿耶稣，并加以杀害”（玛 26, 4）。

此刻，耶稣和他的追随者隐藏在一个安全的港湾里：一个麻风病人的家里，他们最后找到他的地方是一个不洁的地方。而正是在这里，耶稣对门徒们宣告了他的结束。

第一个反应的是女人。

这个女人是匿名的，不要同路加福音中的罪妇相混淆（路 7，36--50），也不要同拉匝禄的姐姐，玛丽亚相混淆（若 12，1--8）。福音作者只是简单的将她作为一个女人的称号，在希腊语中含义是新娘。

女门徒对她师傅即将死亡的回应采取的行动具有象征意义：她走到耶稣跟前，“拿着一瓶珍贵的香液”（玛 26，7）。

在雅歌中，香液是新娘对君王新郎爱情的标志，（“君王正在坐席的时候，我的香液已放出清幽的香气。我的爱人有如没药囊”…雅 1，12-13）女人的香液被认为是十分珍贵的，是奉献伟大爱情的标记。

倒下她的香液，弟子—新娘不但承认基督为新郎和君王，他的王权也体现在十字架上的死亡（“这是耶稣，犹太人的君王”，玛 27，37），耶稣曾三次宣布他复活的信仰（玛 16，21；17，22；20，18）：香液，生命的记号，消灭了死亡的恶臭（“她把这香液倒在我身上，原是为安葬我而作的”玛 26，12）。

福音作者衬托出了女性的行动，尤其是她把香液倒在耶稣的“头上”，完成了君王奉献中的司祭职和先知职（列上 1，39；列下 9，1-3）。玛窦在女性的行动中看到了男性专有的司祭职和先知职。

其他的门徒？

虽然女人无条件的给予耶稣支持，参与他的命运，门徒们没有其他企图，但是却表达了他们的愤怒和抗议：“为什么这样浪费？”（玛 26，8）。为了给予他们的抗议更大的力量，他们，突然想起穷人（“这香液原可以卖得很多钱，施舍给穷人”玛 26，8）。

恰恰正是他们，从来没有对穷人表示过关心，却表现出他们不愿意与饥饿的人一起分享面包（玛 14，15--17），打发走客纳罕的妇人（玛 15，23），斥责小孩子让他们离开耶稣（玛 19，13），现在他们却想起穷人来。

门徒们，尽管聆听了真福八端的训诲，他们仍然只是停留在慈善的理念上，并没有真正接受耶稣有关分享的邀请（玛 5，3）。

对于门徒们来说，穷人只是接受施与的钱财而与他们无关的主体。他们不明白对于耶稣来说，给予贫穷的人不只是钱财，而是他本身，捐赠财物可以使我们成为善良的人，但不是弟兄，只有当我们与他人分享真正的生活时，才可以创造真正的弟兄情谊。

门徒们不明白女人的慷慨馈赠，也不明白耶稣以死亡作为真正的香液，他们认为是一种浪费。对于门徒们来说，师傅的死亡只是一个失败。他们不理解不明白耶稣的话语，谁若愿意救自己的性命必要丧失性命，但谁若为他的缘故，丧失性命，必要获得性命（玛 16，25）。

为此，在耶稣被捕的时候，门徒们都害怕遭遇到与师傅同样的命运，于是都撇下他逃跑了（玛 26，56）：在耶稣的十字架下没有一个门徒，只有“很多妇女”，她们忠实的从加里肋亚追到这里来。于是她们要向门徒们去宣布说，主复活了（玛 28，10）。

这是耶稣要向全世界宣布的一个信息：生命比死亡更有力量，因为光比黑暗更强大，真理永远可以战胜每个谎言。

这也是圣经研究中心对所有关注此网站的人的祝福，愿与你们的合作和你们宝贵的贡献使我们的网站内容更加丰富，复活节快乐！

将临期第一主日 ——2010年11月28日

你们要醒悟为了准备好他的来临——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经评论

玛 24, 37-44

那时候，耶稣对他的门徒们说：

“就如在诺厄的时日怎样，人子的来临也要怎样。因为就如在洪水以前的时日，人照常吃喝婚嫁，直到诺厄进入方舟的那一天，仍然没有觉察；直到洪水来了，把他们卷了去；人子的来临，也必要这样。那时，两个人同在田间，一个被提去，一个却被遗弃；两个女人同在磨旁推磨，一个被提去，一个被遗弃。

所以，你们要醒悟，因为你们不知道：在那一天你们的主人要来。这一点你们要明白：如果家主知道，盗贼几更天要来，他必要醒悟，不让自己的房屋被挖穿。为此，你们应该准备，因为你们不料想的时辰，人子就来了”。

玛窦福音作者给耶稣最后的讲话赋予了大量的神学意义。但可惜是，从他们的上下文背景的推论来看，不能够还原出他们原本所有的美。那么，现在让我们一起看一看，好从中提取出他们的意义。

首先，这段福音从第37节开始，缺乏了前面的36节，让人感到很不清楚。在36节里面耶稣说：“至于那日子和那一刻，除父一个外，谁也不知道，连天上的天使都不知道”。这是什么意思？如果涉及到耶路撒冷的末日，耶稣曾经说过“除非这一切发生了，这一世代绝不过去”，耶稣撒冷的毁灭发生在公元70年左右，关于每个人的结束，耶稣又回到了父。对于每一代都有末日的的时间，因此涉及到了人了末日。

耶稣继续说：“就如在诺厄的时日怎样，人子的来临也要怎样”。耶稣结合诺厄方舟的建议讲述了他的救赎计划，并指出了时代的变化，人性化的成熟，提出了一个救恩的新形势。洪水其实不是世界的末日，而是一个新团体的开始，一个业已更新的人类。

所以，耶稣结合了诺厄的日子讲述了人子的时日，无一不是为了拯救的实现。诺厄和方舟，耶稣与天主的国。“就如在洪水以前的时日，人照常吃喝婚嫁”，福音作者写“吃饭和结婚”，吃饭、结婚都是日常生活中正常的行动，但是，耶稣警告说要对临近发生的事情不要没有知觉和没有领会。

耶稣说“直到诺厄进入方舟的那一天，仍然没有觉察；直到洪水来了，把他们卷了去。人子的来临也必要这样”。因此，耶稣邀请他们要醒悟，要警觉，不要被日常的生活所杀害。

“那时，两个人同在田间，一个被提去，一个却被遗弃”，这里的这个翻译不可取，这个翻译“一个被提去，一个被遗弃”。福音作者使用的希腊语中的动词“提去”意思是接受的意思。我们可以在玛窦福音一开始的部分找到，当天使对若瑟说“不要害怕娶你的妻子玛利亚”，因此，意思不是带走，而是接受，保全，拯救的意思。

“同样的，两个女人同在磨旁推磨，一个被提去，一个被遗弃”，是接受，不是带走。福音作者使用这个形象表示的什么意思呢？

就如诺厄的方舟，没有接受，没有带走所有的人，而只是接受了带走了那些发现灾难即将来临的人，如此就像天主的国里也只是接受，带走那些接受耶稣消息的人。

天主的救恩是为了所有的人，但并没有接纳所有的人，因为为了接受这个救恩，人类必须做出选择有价值的生活改变，尤其是真福八端中的第一端“天国是他们的”，耶稣在第一端里说，选择神贫的人是有福的，因为天国是他们的。

因此，“提去”不是负面消极的意思，而是“接受救恩”。然后，耶稣要我们保持清醒。“醒悟”，这个要求直到各责玛尼园里重复出现过三次，因此关联到被迫害“因为你们不知道主什么日子回来”。

关键的时刻是迫害的时刻，耶稣被捕的时刻，他的死亡的时刻，门徒们被迫害的时刻，就是看到那些耶稣的消息而不接受耶稣消息的时刻。

耶稣继续说“这一点你们要明白：如果家主知道，盗贼几更天要来，他必要醒悟，不让自己的房屋被挖穿。耶稣警告在任何时候，都可能发生迫害，但是比这更强烈更意想不到的迫害是他的来源。耶稣已经表示过门徒们会被他们自己的家庭所痛恨，置于死地。结论就是，“为此，你们应

该准备，因为你们不料想的时辰，人子就来了”。因此，福音作者总结和建议了真福八端中的两端。真福第一端，就是为了接受救恩，接受贫穷的真福，就是让上主为王，因此，贫穷的负面影响要被消除。最后一段是为了这个正义的消息而受迫害的人是有福的，即便在这种情况下受迫害者他们仍然有天主为王，因为天主总是站在受迫害者的一边，而从来不站在那些迫害者的一方。

将临期第二主日 ——2010年12月5日

你们悔改吧：天国临近了——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经评论

玛 3, 1-12

那些日子里，洗者若翰出现在旷野里宣讲，说：“你们悔改吧！因为天国临近了”。这人便是那籍依撒意亚先知所预言的：“在旷野里有呼号者的声音：你们该当预备上主的道路，修直他的途径”这若翰穿着骆驼毛的衣服，腰间束着皮带，他的食物是蝗虫和野蜜。那时，耶路撒冷、全犹太以及全约旦河一带的人，都出来到他那里去，承认自己的罪过，并在约旦河里受他的洗。他见到许多法利塞人和撒杜塞人来受他的洗，就对他们说：“毒蛇的种类！谁指教你们逃避那即将来临的愤怒？那么，就结与悔改相称的果实吧！你们自己不要思念说：我们有亚巴郎为父。我给你们说：天主能从这些石头给亚巴郎兴起子孙来。斧子已放在树根上了，凡不结好果子的树，必被砍倒，投入火中。我固然用水洗你们，为使你们悔改；但在我以后要来的那一位，比我更强，我连提他的鞋也不配，他要以圣神及火洗你们。他的簸箕已在他手中，他要扬净自己的禾场，将他的麦粒收入仓内，至于糠秕，却要用不灭的火焚烧”。

玛窦福音第三章以“那些日子里”开始。这在玛窦福音里，我们第一次碰到这样的表达方式，因此，需要引起我们的注意。这个表达引用了出谷记第二章第十一节的表述，从那里我们可以读到：“在那些日子里，梅瑟已经长大，他出去探望自己的同胞，看见他们做苦工”。

因此，梅瑟在知道人民生活状况的这个过程中，慢慢意识到他是带领他们出离埃及的解放者（出谷记）。所以福音作者在他福音的第三章全部引用了埃及获得解放的标志。

“在那些日子里，洗者若翰出现在”，福音作者给予这个人物的前提是，由于他的洗礼行动人们已经认识他。“在旷野里有呼号者的声音，说：‘你们悔改吧…’”，动词悔改在希腊语言中可以表达为两个意思。一个意思是回报天主，因此，宗教性的悔改，是回到寺庙，实践宗教礼规。而另外的一个意思则是福音作者选择的，改变心态，转变为新的行动态度。

于是，福音作者将这个邀请转变的表达放在洗者若翰的口中。若翰呼吁悔改的内容是这样的：到如今还只为自己生活的人，那么，必须从今以后，应该为他人生活。呼吁改变的动机是，“因为天国临近了…”我记得关于“天国”的这个表达，是玛窦福音的专有权，这并不意味着

是一个在天上的王国、一个来世的王国。

玛窦福音是写给犹太团体的，因此他非常注意到不要伤害到犹太人的感情，而每次都避免使用“天主”这个词，他不说这个词，也不写这个词。取而代之使用的术语之一是“天”。其他所有的福音作者，在“天国”这个词的使用上，都加上了天主的国。所以，关于天主的国，不是来世的境界，而是耶稣来了给我们带来了—个改变的、新的现世社会。

“因为天国临近了”。还没有来到，福音作者宣讲的这个天国不是自天而将的一个超常的干预，而是需要人们改变的一个条件，因此这个改变来自各个不同民族的态度，然而他为什么说这个天国临近了，却没有说天国已经来到了？

当耶稣在第五章宣讲真福八端的时候，天国将成为现实。那些选择贫穷的人是有福的，也就是关心和照顾他人、为他人谋求利益的人是有福的，这就是天国的实现；他没有说，这是对未来的一个承诺，而是目前当下的一个彰显。不过，耶稣还没有开始他的行动。

福音作者在洗者若翰身上看到了一位先知的形象，尤其是厄利亚先知，他形容他穿着“骆驼毛的衣服，”那曾是典型的先知们的穿着风格，但是更突出的是“他腰间束着腰带”，那是厄利亚先知的标志。因为有人认为，在默西亚来临之前，厄利亚先知会先来。福音作者的意思是说“你们应当注意到在这个洗者若翰身上显示了厄利亚先知的身影”。

福音作者强调指出的，他吃的食物是蝗虫和野蜜，事实上，并不代表有什么特殊的意义；因为蝗虫和野蜜是沙漠地区游牧民族的普通食物。因此，不是苦行或者苦修实践的标志，和这一切一点关系都没有。接着他又说“那时，耶路撒冷、全犹太以及全约旦河一带的人，都出来到他那里去，承认自己的罪过，并在约旦河里受他的洗礼”。

洗礼是一个标志着经历死亡进入新领域的一个仪式；完全侵入到水中，个体的死亡是为了展开一个新的现实。那么，通过这个洗礼，这个仪式，人们承认他的罪过。不是停留在暴露我们罪过的意义上，而是确实承认我们是罪人。

包括互相竞争的法利塞人和撒杜塞人，耶路撒冷的精神领袖和司祭们他们也认为这是一个仪式，都跑去受洗，这也就是为什么洗者若翰使用可怕的语言来攻击他们，定义他们为“死亡

的工具”，称呼他们为“毒蛇的种类！”他们将接受天主来临的愤怒和审判。

他邀请他们“那么，就结与悔改相称的果实吧”，因为这个洗礼不是一个仪式，而是一个生活的改变，这个生活的改变需要生命态度的一个转变，他们——掌握了多少的宗教权力和精神——但他们却从来不去实践。但是福音作者给予的一个的重要宣讲却是在这一段的结尾。洗者若翰承认他的无能，说“我固然用水洗你们，为使你们悔改”。

这一个思想的改变、生命的改变的邀请，是否能实现，不在于拥有，也不在于洗者若翰的能力。因此他说“我固然用水洗你们，为使你们悔改；但在我以后要来的那一位，比我更强，我连提他的鞋也不配，他要以圣神及火洗你们”。

洗者若翰宣布了他在前的洗礼和另外的一个洗礼“他要用圣神及火洗你们”。要受洗意味着侵入其中。当你侵入到水中时，是人身体的外部侵入到液体中，而圣神的洗礼…精神是来自天主的能量，称之为圣的不仅仅指他的品质，同时也指他的行动，能够脱离罪恶的领域。

这不是人外部的某样东西，而是人内部的某样东西。天主没有颁布要人必须遵守的法律规定来约束人，而是告诉人们他的精神，也就是与他相同的爱的能力。因此，相当于天主将他自己侵入与现实中。但是洗者若翰说，其后耶稣要用火及圣神洗你们。

圣神，对于那些接受这种生活的人是生命，而火就是对于那些不接受这种生活的人就是一种惩罚。耶稣大概不会同意这个看法。耶稣用圣神进行洗礼，也就是告诉所有的人要爱，不是判断和谴责，更不用处罚任何人。在宗徒大事录里引用了耶稣的这个表达时，只保留了“你们将因圣神受洗”，其中省略了火的那一部分。

洗者若翰的形象结束了天主“将他的麦粒收入仓内，至于糠秕，却要用不灭的火焚烧”的审判思想，地狱的形象，耶路撒冷的污秽场所。

所以，洗者若翰宣讲的基督是一个给那些接受他的人带来生命的基督，而对于那些拒绝他的人带来的则是可怕的审判和惩罚。但是耶稣的做法却是相反的。耶稣对于每个人，不论是好的、坏的，正义的与不正义的，都奉献给他们一个充满爱的天主。这一点，我们在下周将要看到，大概这正是洗者若翰的危机。

将临期第三主日——2010年12月12日

你就是要来的那一位？或是我们还要等候另一位？——玛丽亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 11, 2-11

那时候，若翰在狱中听到了基督所行的，就派遣他的门徒去，对他说：“你就是要来的那一位？或是我们还要等候另一位？”耶稣回答他们说：“你们去，把你们所见所闻的报告给若翰：瞎子看见，瘸子行走，癞病人得了洁净，聋子听见，死人复活，穷苦人得了喜讯。凡不因我而绊倒的，是有福的！”他们走后，耶稣就对群众论若翰说：“你们出去到荒野里，是为看什么呢？为看风摇曳的芦苇吗？你们出去到底是为看什么？为看一位穿细软衣服的人吗？啊！那穿细软衣服的人是在王宫里。你们究竟为什么出去？为看一位先知吗？是的！我给你们说：而且他比先知还大。关于这人，经上记载说：“看，我派遣我的使者在你面前，他要在你前面预备你的道路”。我实在告诉你们：在妇女所生者中，没有兴起一位比先知若翰更大的；但在天国里最小的，也比他大”。

这是洗者若翰的危机。尽管他承认耶稣就是基督，在玛窦第三章里，我们可以读到他对耶稣所说的“我本来需要受你的洗”，因此他确认耶稣就是来临的默西亚，然而洗者若翰仍然处于危机之中。在危机里因为他预言的是一个复仇的默西亚，一个会惩罚罪人的默西亚。

他曾使用了糠秕要用不灭的火焚烧，不结好果子的树必被砍倒作为一个可怕的图像。但是耶稣没有显示这些中的任何一点。耶稣表达的是天主的爱，将他的爱奉献给所有的人。为了帮助人理解这个爱，耶稣列举了太阳的例子，他光照善人也光照恶人，降雨给义人也给不义的人。因为天主是爱，他的爱不判断不谴责，而是毫无条件的给予所有的人。

洗者若翰处于危机之中。现在我们来读一下福音。“若翰被监禁在狱中”，在玛窦福音十四章里，福音作者告诉我们，因为他曾指责黑罗德娶了他兄弟的妻子。因此被囚在监里。“他听到了基督所行的”，但基督所行的这些不是他所预言的。

完全不一样，这是生命的传达。“就派遣他的门徒去…”，这里出现了门徒。在这部福音中，已经出现了对于耶稣禁食很关键的人物，甚至看到了耶稣的敌人，法利塞人，“…去对他说”。这里这个通知已经显露出最后通牒，绝罚的味道，“你就是要来的那一位？”意思指的是默西亚，或是“我们还要等候另一位？”

因为耶稣所做的和洗者若翰曾预言的相反。洗者若翰曾经介绍耶稣就像为了解救人民结束十大著名的灾

难，驱逐敌人的新梅瑟。那么，在这部福音里，在玛竇福音里，代替十大灾难耶稣对他的敌人完成了十项传达生命的行动：比如使犹太头领的女儿复活等等。

虽然灾难中法老的儿子被杀死，耶稣却使犹太会堂长的女儿复活了。耶稣没有进行辩论，而是指出了事实。说：“你们去，把你们所见所闻的报告给若翰”。在这里耶稣列举了传统中默西亚六项行动，我们可以在依撒意亚先知书35章和61章找到，“瞎子看见，瘸子行走，癩病人得了洁净，聋子听见，死人复活，穷苦人得了喜讯”，也就是好消息。

那么耶稣，尽管引用了依撒意亚先知书，也审查了依撒意亚先知。其实也避免了35章和61章关于对敌人和异教徒的报复言论。天主是爱，给予人生命，因此他来不是为了审判、谴责和毁灭人类。于是耶稣告诫道：“凡不因我而绊倒的，是有福的！”也就是圆满的幸福。

不因为这个仁慈而跌倒。一位不赏善惩恶的天主，而是向所有的人奉献出他的爱的天主，因为习惯于传统的宗教思想，是导致跌倒的原因。

“他们走后”，在门徒们表示反应不满的情况下，耶稣称赞洗者若翰，尽管对他也有批评，甚至是威胁。他问众人，“你们出去到荒野里，是为看什么呢？为看风摇曳的芦苇吗？”这个在风中摇曳的芦苇，除了指的是著名的，众所周知的史诗故事中的芦苇外，它还是柔韧的，坚强的一种植物，而橄榄树，它虽然是强大的树，但在暴风雨中却会被连根拔起，他特别暗示的是黑罗德，当他在加里肋亚湖岸，提伯利亚建立了他的国都时，他创造了带有提伯利亚湖芦苇的硬币，（在犹太人的世界里不能将金钱描绘为人形）。芦苇是什么？是机会的形象，指的是一些人总是能够保存力量，应付各种情况，应付各种困境。

于是，耶稣说：“你们出去到荒野里，是为看风摇曳的芦苇吗？”不是，因为洗者若翰没有妥协，没有退让，而是敢于谴责他的国王。“你们出去到底是看什么？为看一位穿细软衣服的人吗？”那穿着细软衣服的人是在王宫里，因为，那些朝臣为了维护他们的威信和权力，总是臣服于当权者之下，见风使舵的改变主意。

“你们究竟为什么出去？为看一位先知吗？是的！我给你们说：而且他比先知还大。”这里引用了出埃及记，并且参考了马拉基亚先知书，耶稣说：“看，我派遣我的使者在你面前”，因此，洗者若翰作为使者先来，为了人民和默西亚铺平他的道路，“他要在你前面预备你的道路”

因此，耶稣面对洗者若翰的提问、最后的通牒，“你就是要来的那一位？或是我们还要等候另一位？”，证实他就是要来的要一位。而他认为若翰就是那位来为他铺平道路的，他的前驱。耶稣庄严的肯定说：“我实在告诉你们：在妇女所生者中，没有兴起一位比先知若翰更大的”，因此，这是一句伟大的赞颂词，洗者若翰是迄今为止诞生的最大的先知，但耶稣接着补充道：“但在天国里最小的，也比他大”，也就是在耶稣来临后开创的新教会里，“比他还大”。

为什么呢？因为洗者若翰就像梅瑟，他带领人民走向自由，但像梅瑟一样他没有带领他们进入应许之地，洗者若翰他还不能进入天主的国。他出生于女人还不够，还需要一个新的诞生，通过选择悔改和改变生活来实现，在灵性内的一个新的诞生，为了进入天主的国，进入新的教会，耶稣来临后开创的一个新社会。然而洗者若翰并没有能够进入。

将临期第四主日 ——2010年12月19日

耶稣由玛利亚，若瑟的妻子，达味之子所诞生——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 1, 18-24

耶稣基督的诞生是这样的：他的母亲玛利亚许配于若瑟之后，在同居前，她因圣神有孕的事已显示出来。她的丈夫若瑟，因是义人，不愿公开羞辱她，有意暗暗地休退她。当他在思量这事时，看，在梦中上主的天使显现给他说：“达味之子若瑟，不要怕娶你的妻子玛利亚，因为那在她内受生的，是出于圣神。她要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要把自己的民族，由他们的罪恶中拯救出来。”这一切事的发生，是为应验上主藉先知所说的话：“看，一位贞女，将怀孕生子，人将称他的名字为厄玛努耳，意思是：天主与我们同在。若瑟从睡梦中醒来，就照上主的天使所嘱咐的办了，娶了他的妻子。

玛竊从圣经的第一本书中得到描写耶稣诞生的启示。因此他想指出，在耶稣内是一个新的创造。在创世纪开始时圣经作者使用了这样一句话“在起初天主创造了天地”，接着作者写道，“天主的神在水面上运行”。同样的现在创造者圣神创造了一个新的受造物。

耶稣是天主创造的一个真正的人，拥有天主性的人，他有超越死亡的能力。现在我们一起来看看玛竊福音作者说什么。“耶稣基督的诞生是这样的”。经过了39个生育动词，生育了另外一个男人，到了“雅各伯生若瑟”，到这里这个生育的链条停止了。

福音作者没有写，“若瑟生了耶稣，”而是写，若瑟——玛利亚的丈夫，玛利亚生了耶稣。因此，整个传统，——父亲传递的不只是生命，还有传统和精神——到以色列子民由若瑟终止了。“因此，耶稣基督的诞生是这样的：他的母亲玛利亚许配给若瑟后…”，这里翻译为“准新娘”，在我们的语言里在以色列的传统里很难使用一个词语来表示没有婚姻和婚礼仪式的称呼。

婚姻经历两个阶段。第一个阶段是，当女孩12岁，男孩18岁时，订婚。从这个时候起，他们就是丈夫和妻子，一年之后，举行婚礼仪式，女孩进入新郎的家里。在这一年内，不允许有夫妻关系，发生通奸的情况下，要被石头砸死。

因此，玛利亚已经结婚了，是在婚姻的第一个阶段。“在他们同居之前”，因此是在举行婚礼之前，“她因圣神有孕的事已显示出来”。福音不是一本有关妇科的书，也不是一本生物学的书，而是一本神学书籍。福音作者想要说在耶稣内是一个新的受造物。就像天主的神运行在水面上，同样造物之神运行于玛利亚身上，耶稣的诞生作为天主意志创造的例子和模型。

很明显，圣神是指天主的创造能力。“他的丈夫若瑟，因是义人”，义人不是我们所说的具有正直廉洁的涵养的人，而是一个忠信的人，忠信于法律和梅瑟的所有要求。那么，这个正义就要迫使他休退他通奸的妻子，并用石头砸死她。

“他不愿公开羞辱她”，因此若瑟陷入了遵守法律和情感的危机中，如果不是看在面子上，慈悲上。“他想暗暗休退她”。在那个时代，离婚是一件十分简单的事情，即使为了一道烧焦的菜，你只要在一张纸上写上“她不再是我的妻子了”就足够了，并可以立即赶走这个女人。所以，若瑟不想休退她，不想杀死他的妻子，但是，也不想继续和玛利亚生活在一起。

于是，他想暗暗的休退她。即使你敢于面对法律，因为爱和法律有一丝裂缝，圣神就会进来，进行干预。事实上，“当他正在思量这件事情时，看，在梦中，上主的天使显现给他…”，为什么是在梦中？在犹太人的世界里，玛窦福音正是写给犹太团体的——为了避免，天主和之间的直接接触，于是，使用天主进入了梦中这个表达方式。

在户籍记中我们可以读到“若你们中有一位先知，我要在神视中显示给他”。因此，梦是天主为了和人交流显示自己的方式。“在梦中，上主的天使显现给他”。上主的天使不是天主派遣来的天使，而是，当天主要同人类交流时，通过被描述为这个上主的天使的形象来进行，所以上主的天使就是天主自己。

天主和人之间有一段遥远的距离，在犹太人的世界里，不允许天主接近人类。每当天主要与人接近时，便使用“上主的天使”这个方式来进行，但就是指的是天主自己。在这部福音里，上主的天使在生命中介入了三次，因为天主是热爱生命的天主。他在这里介入，为了向若瑟宣布耶稣的生命；而后来的介入，是为了躲避黑罗德王谋杀的阴谋，最后一次是在复活的时刻，为了断言，来自天主的生命会克服死亡。这里是第一次出现。

“给他说：“达味之子若瑟，不要怕娶你的妻子玛利亚”，看，他们已经结婚了。“因为那在她内受生的，是出于圣神”，因此，在耶稣身上显示的是一个新的创造。“她要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣”，这里有一件新的事情。

孩子都要取父亲或者是祖父的名字，好使这个名字永远延续下去，来保留住这个家族的名号永远生活下去的方式。因此，传统上儿子要使用父亲或者祖父的名字。但是，耶稣中断了一个传统，开始了一个新的时代。“你要给他起名叫耶稣，因为他要把自己的民族，由他们的罪恶中拯救出来”。

在意大利语中，我们看不出耶稣这个名字和将他的民族从罪恶中拯救出来有任何联系，为了还原福音作者的

思想，需要转达，我们应该翻译为：“他要起名救世者，因为他要将他的民族从罪恶中拯救出来”。在希伯来语中，耶稣被称为约书亚（从Jeshuà音译而来），动词“拯救”也被称为约书亚（从Jeshuà音译而来）。因此，这里有一个发音的区别。

他要起名叫约书亚，因为约书亚，意思是救世主，因为他要将他的民族从罪恶中拯救出来。但是这里福音作者想要引用的是依撒意亚先知书第7章，14节的记载，“看，有位贞女要怀孕生子”，先知给啊哈次王讲论厄则克耳的儿子的诞生，“人将称他的名字为厄玛努耳，意思是：天主与我们同在”。

这就是玛窦整部福音的支撑点，全文的中心思想。“天主与我们同在”这个表达，占据了几乎整部福音书的一半，当他对门徒们说：“我与你们在一起直到…”或者说：“每当你们中两个人聚集在一起祈祷的时候，我就在你们中间”，这个表达也是耶稣在本部福音中所说的最后一句话。

耶稣最后的言语“我与你们天天在一起”，是玛竇福音的主旋律，天主与我们同在，天主就与我们在一起，不需要去寻找，而只是需要接受他，同他一起，向他一样走向人类。如果天主降生成人，人不需要再去找天主，而是接受他就够了。这开始了一个在他内的生活，而不是为了他而生活，是住在他内，与他一起走向人类。

今天福音福音的结束，“若瑟从睡梦中醒来，就照上主的天使所嘱咐的办了，娶了他的妻子”。所以，这是福音中一个伟大的消息。随着天主子基督的降生成人，意味着天主成为完全的人，充满了人性，愈加了解人性，就愈能在他们内彰显天主性。

玛竊的圣诞节——2010年12月25日

人将称他的名字为厄玛努耳，天主与我们同在——玛丽亚忠仆会会士唐安德神父的圣经评论

玛 1, 18-24

耶稣的诞生是这样的：他的母亲玛利亚许配于若瑟后，在同居前，她因圣神有孕的事已经显示出来。她的丈夫若瑟，因是义人，不愿公开羞辱她，有意暗暗地休退她。

当他在思量这事时，看，在梦中上主的天使显现给他说：“达味之子若瑟，不要怕娶你的妻子玛利亚，因为那在她内受生的，是出于圣神。她要生一个儿子，你要给他取名叫耶稣，因为他要把自己的民族，由他们的罪恶中拯救出来。”这一切事的发生，是为应验上主藉先知所说的话：“看，一位贞女，将怀孕生子，人将称他的名字为厄玛努耳，意思是：天主与我们同在。”

若瑟从睡梦中醒来，就照上主的天使所嘱咐的办了，娶了他的妻子。

根据玛竊福音关于耶稣诞生的宣告，包含了三个重要的消息，分别是：

——若瑟的选择，义人

——取名，耶稣

——天主与我们同在的预言

现在我们一起来看看这几个重要的消息。若瑟被描述为“义人”，这个义人的描述不同于平时我们所说的具有正直廉洁的有涵养的人。作者笔下的义人指的是忠实于法律的人，不只是遵守诫命，而是遵守所有的宗教戒律，就如在路加福音中我们所读到的“依撒伯尔和匝加利亚，在天主前都是义人，都照上主的一切诫命和礼规行事，无可指摘”。

因此，若瑟这个义人，忠实地遵守着法律命令。法律规定的是什么？法律规定的是：在妻子通奸的情况下，要说出来，新郎要离开自己的妻子，并且应该第一个带头用石头砸死自己的妻子。这就是神圣的法律规定。但是若瑟没有遵守法律的勇气。他忠诚于法律，但是却没有勇气去遵守它。在他内即使没有爱情，但也有怜悯的情绪。因此，他决定休掉她，却是暗暗的，因为他并不想破坏玛利亚的名誉。于是，当一个人面对法律开始费解时，那么他就可以让圣神的行动进行干预。

若瑟在遵守法律方面的脆弱，这一点微小的裂缝就足够了。事实上，当上主的天使，福音作者以这个表达方式来表明天主自己，当天主宣布开始与人有一个关系时，向他宣布了他的儿子耶稣的诞生。

这里还有第二个消息，孩子诞生时要取他祖父或者是父亲的名字。以这种方式一代一代的将这个家族的名字延续下去。但是，这个孩子诞生时，既没有取他父亲的名字若瑟，也没有取他祖父的名字，雅各伯，而是取了一个全新的名字，他打破了以色列人的传统。

以色列人父亲的传统，从亚巴郎到若瑟，由若瑟中断了。在耶稣内开始了一个新的创造，显示了一个新颖的、独创的、不可重复的形式的父的创造。

这个孩子起名要叫耶稣，意思是“天主的拯救”。

最后一个，福音作者要呈现给我们的第三个消息，解释了依撒意亚关于“厄玛努耳”的预言，将厄玛努耳解释为“天主与我们同在”，因此，这是非常重要的一点，也是整部福音的主旨。如果耶稣是天主与我们同在，如果在耶稣身上完全彰显了天主，这意味着天主不能被创造，寻找天主是徒劳的和抽象的，一个人可以将天主无形的形象混乱。

因此，寻找天主，首先是远离他人。那么，耶稣就是天主，天主不能被创造，而是接纳他，同他一起，像他一样走向其他的人。同耶稣在一起，不再为天主而生活，而是在天主内生活，他是一位要求人接受他，为了与人融合在一起，拓展爱的能力的天主，我们需要一浪接一浪地将这个爱从那些被边缘化了的人群扩展到整个人类。同耶稣在一起，不再为天主而生活，而是在天主内生活。

这就是圣诞节。在耶稣身上，我们找到了答案。因此，我祝福我们将这个爱情，这个生命，以一种全满的，崭新的，巨大的，独特的形式展现出来。

祝大家圣诞节快乐！

圣家瞻礼—— 2010年12月26日

起来，带着婴孩和他的母亲逃往埃及去——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 2, 13-15。19-23

贤士们刚刚离去后，看，上主的天使托梦显示若瑟说：“起来，带着婴孩和他的母亲逃往埃及去，住在那里，直到我再通知你，因为黑罗德即将寻找这婴孩，要把他杀掉。”

若瑟便起来，星夜带了婴孩和他的母亲，退避到埃及去了。留在那里，直到黑罗德死去。这就应验了上主藉先知所说的话：“我从埃及召回了我的儿子”。

黑罗德死去，看，上主的天使在埃及托梦显示若瑟，说：“起来，带着孩子和他的母亲，往以色列地去，因为那些谋杀孩子性命的人死了。”

他便起来，带了孩子和他的母亲，进了以色列地域；但是一听说阿尔赫劳继他父亲黑罗德作了犹太王，就害怕到那里去；梦中得了指示后，便退避到加里利亚境内，去住在一座名叫纳匝肋的城中，如此应验了先知们所说的话：“他将称为纳匝肋人”。

应许之地变成了奴役和死亡之地，必须摆脱这片死亡之地。福音作者提前透露了耶稣童年时发生的悲惨事件，这个事件影响到了基督整个的一生。现在我们来看看福音。

“贤士们刚刚离去后”，正在谈论到贤士的时候，福音作者接着说“看，上主的天使”，福音作者再一次回到了“上主的天使”这个表达上，也就是指的是天主自己本身。每当天主介入到人的生命中与人交流的时候，从来不会以他真正的天主性显现出来，而总是以“上主的天使”这种方式显现出来。

在这部福音里宣讲耶稣的生命时，这个“上主的天使”向若瑟介入了三次。目的是为了保护他，就像在这个情况下，在黑罗德王谋杀耶稣的意图下，“上主的天使”介入了进来，然后在确定了耶稣回到以色列的时刻又介入了进来。

“在梦中显现给他”，天主在梦中显现给先知，因此，在某种程度上可以说，若瑟是一位合格的先知，“对他说”：“起来，带着婴孩和他的母亲逃往埃及去”。看，这应许之地变成了奴役之地。人民曾从埃及逃亡出来进入这应许之地，然而，现在，却需要逃离这个应许之地到埃及避难。

“住在那里，直到我再通知你，因为黑罗德即将寻找这婴孩，要把他杀掉”。这个消息似乎是真的。我们知道，黑罗德这个君王，性格多疑，无论谁想夺走他的王冠，他都会毫不犹豫的杀掉他。他甚至杀掉了家庭中的十几个成员，差一点连三个孩子也一起杀掉。最后一次屠杀是在他死亡前的几天。所以说，这个消息可能是真的。

权力是天主礼物的回击，就像法老想杀死梅瑟一样，黑罗德也想要杀死耶稣。福音作者对若瑟

的描述就像描述当年希伯来人从埃及逃亡出来的那个巴斯卦夜晚一样。于是，“若瑟便起来，星夜带了婴孩和他的母亲，退避到埃及去了留在那里，直到黑罗德死去。这就应验了上主藉先知所说的话：“我从埃及召回了我的儿子，”“星夜起床”，就像解放的那个晚上。

因此，福音作者引用了欧瑟亚先知的预言，为了让人看到天主如何以他的行动保护他处于危险中的子民。“黑罗德死去，…”看，上主的天使重新出现在这里，开始了他的行动，“…上主的天使在埃及托梦显示给若瑟，说：“起来，带着孩子和他的母亲…”，我们期待着，上主的天使对若瑟说，“往应许之地以色列地去”。但是，上主的天使却对他说的是“往以色列地去”，我们来看看为什么。“因为那些谋杀孩子性命的人死了”。最后一段的表达，福音作者中截取了出谷记的记载，“天主对梅瑟说：‘起来，回到埃及去：因为那些想取你性命的人已经死了’”。

因此，福音作者呈现出来的耶稣就如新的梅瑟，领导他子民的新的解放者。这里福音作者为什么引用出谷记，说那些谋害孩子性命的人死了，而事实只有黑罗德一个人是想要寻找婴孩并杀死婴孩的人？因为福音作者想要提前透露宗教机构反对耶稣的行动。那些想要谋害耶稣性命的人包括法利塞人，司祭长，长老，以及所有想攻击耶稣的宗教领袖们。

“他便起来，带了孩子和他的母亲，进了以色列地域”。看，在这里本来也是我们期望的“回到以色列地域”，相反，福音作者却写成若瑟带了孩子和他的妻子进入了以色列，而不是回到了以色列。耶稣做了一扇使子民进入应许之地的入门。因此，福音作者提前预言了解放的过程，新的出谷将要由耶稣来完成。

“但是一听说阿尔赫劳继他父亲黑罗德作了犹太王”。当黑罗德死后，他的王位分给了三个儿子。阿尔赫劳得到了犹太、撒玛利亚，和宜都买啊（来自 Idumea 的音译），黑罗德安提帕分得了加里肋亚和拜额（来自 Perea 的音译），斐理伯分到了提伯利亚湖整个东北部地区。这个阿尔赫劳非常的血腥，他开始时杀了 3000 多民众，所以若瑟“就害怕到那里去；梦中得了指示后”，看，主的行动又开始了，他总是指引着若瑟，“退避到加里肋亚境内”，这是以色列地区一个声名狼藉的地区，因为他的声名狼藉，所有没有任何名字。

犹太之地由犹太命名而来，他是以色列十二支派之一，犹太是依撒意亚先知用来表示蔑视的表达，在依撒意亚第八章里它被指为外邦人的地区。在希伯来语中，依撒意亚写为 Gelil，意思是“旷野，外邦人的地区”。从 Gelil 又演变为犹太，因此，他表示一个半外邦人的地区，一个远离宗教中心的地区。不仅如此，“而且还住进了一座名叫纳匝肋的城中，一座臭名昭彰的城市。我们知道在若望福音里，当群众说是纳匝肋的耶稣时，那他奈尔的惊奇的说：“在纳匝肋会出什么好事情呢？”

“如此应验了先知们所说的话：“他将称为纳匝肋人…”），福音作者没有写为“他是纳匝肋人”，就是纳匝肋的居民，而是写为“被称为纳匝肋人”，这个用语非常重要，因为在这个词语里面涵盖了福音作者想要表达的三层含义：

- Nezer, 叶瑟，意思是嫩芽，出自依撒意亚先知书第 11 章“叶瑟的树干将生出一个嫩芽，他将出自达味的家族”。
- Nazir, 意味着奉献。
- Nazaret, 当然纳匝肋是耶稣的出身。

圣诞后主日 -2011年01月02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，没有一样不是由他而造成的。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。

那普照每人的真光，正在进入这世界；他已在世界上，世界原是藉着他而造成的；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，即给那些信他名字的人权能，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。

若望福音在他的序言里总结了他作品的全部内容和其风格。因此，这一章十八节的内容非常的宝贵，非常的丰富。首先要明白福音作者放在最后的强烈的声明，“从来没有人见过天主”。这在其他的宣告中，是一项非常严重的声明，是与圣经相矛盾的声明，因为在圣经里记载着梅瑟和其他的人物，他们曾看见过天主。

但是若翰不同意有人曾见过天主，他说“从来没有人见过天主”。即使是梅瑟所描述的天主，都是有限的，不完整的，有时是叛离的，甚至是虚假的。所以从来没有人见过天主。“他的独生子”，独生子的意义是这个儿子的独特性，“他就是天主”，就是天主自己，“他是在父怀里的独生子”，与父亲充分亲密接触的，“他为我们详述了”。

以这项声明，福音作者结束了序言，邀请大家将注意力集中到耶稣的形象上。从来没有人见过天主，和他怀中的独生者为我们详述了，是什么意思？耶稣不等于天主，但是天主等于耶稣。如果我们说，耶稣等于天主，意思是我们关于天主只是一个形象，一个天主的观念。

于是，福音作者邀请我们停止这个形象，将所有的注意力集中到耶稣身上。在耶稣身上所看到的一切就是天主。因此耶稣不等于天主，而天主等于耶稣，关于天主的很多形象，很多概念，在看到耶稣的行为和他的教导时，不可避免的减少或者是消失。

因此，福音作者邀请我们将所有的注意力放在耶稣身上，因为在他身上显示了天主。确实如此，因为在耶稣身上，彰显了天主性，我们再次回到这部福音的序言里，在天主和人之间需要建立一个新的关系。梅瑟，是天主的仆人，仆人在天主和他的子民之间完成了一种关系，这种关系，只要遵守就够了；那么，耶稣不是天主的仆人，而是天主的儿子，他建议在天主和人之间要建立一种新的关系，只是遵守不够了，而且还要接受他的爱，做相似他的事情。

这就是为什么福音作者在序言中写道：“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”，“福音和真理”是忠于爱情的一个表达方式，真正的爱情“是由基督而来的”。因此，一个新的关系只是建立在法律上是不足的，还要接受他的爱。

我们继续回到序言里，福音作者写道：“从他的满盈中”，也就是从这个人身上彰显的天主性里，“我们都领受了恩宠”。福音作者想要说什么？说的是我们基督徒生活和基督徒团体的动力。

将从父接受的这个爱，再传递给弟兄们，这是我们基督徒成长的动力。我们对弟兄们的这个爱的回应越大，反过来，我们对天主的爱的回应也就越大。因此，我们传递给弟兄们的这个爱越大，我们从天主父接受的爱也就会越大。这个爱会永无停止的成长的。

在爱中的这个成长，实现了个人和基督徒团体的成长。我们再跳过几节，回到福音作者重要的“道”的声明上，“圣言”意思是语言的创造者，智慧的创造者“圣言成了…”，福音作者没有写“圣言成了人”，而是使用了“血肉”一词表示人在自身内充满了脆弱。

天主的计划没有选择在超人身上实现，因为在超人身上实现只会被欣赏，却很难被模仿，所以需要在脆弱的人身上实现。这意味着天主在人类身上彰显出来。使越来越多的人在他内彰显出他的天主性。这个圣言成了血肉，这个天主的计划成了血肉，这个天主圆满的爱彰显在人身上，人成为了唯一散发着父的爱的住所。

这个圣言成了血肉，成了一个有弱点的人，福音作者写道：“满溢恩宠和真理”，就是完全的、彻底的。这个特点是区分耶稣忠贞不渝的爱情。爱什么时候是真的？什么时候是忠诚的？这个圣言成了血肉，成了人，我们回到序言的开始，福音作者写道：“在起初已有圣言”。

若望远离了创世纪神学，在创世纪里记载“在起初天主创造了天地”。不，福音作者不同意这个看法，在起初，在天主创造天地之前，这个圣言就已经存在，就是这个语言的创造者，智慧的创造者，一句话他有一个计划，在创造之前，他向天主要求了这个计划。

这个计划是什么？就是天主赐予人他的天主性。这就是天主关于人类的计划，因此，我们可以定义为序言是天主对于全人类的爱的赞歌，天主乐观主义的赞歌。天主是如此热爱人类，甚至在创

造世界之前，已经计划将与他同等的地位，将他的天主性赐给了人类。

而对于这一点，恰恰是序言的中心，因此，这一节是整个序言的重要组成部分，福音作者写“他来到了自己的领域，自己的人却没有接受他”，这对于整个团体是一个经常出现的警告，“但是，凡接受他的，他给他们，即给那些信他名字的人权能，好成为天主的子女”。

天主的儿女，不是生的，而是转变而成的，接受耶稣作为天主爱的计划的生命。只有这样才能成为天主的儿子，谁接受耶稣，意味着他不被天主占有、消耗，因此，人不会被天主削弱或者分散身心，而是天主赋予人与他相同的爱的能量，使人像他一样走向他人。

耶稣带来的消息不再是为天主而生活，而是住天主内。这是若望福音的序言，因此他是天主关于人类的一首乐观主义的赞歌，以及每个人成为天主女的一首赞歌。天主的子女不是天生的，而是之后成为的，是天父每天赐予我们的一个持续不断的选择和日常忠实的爱。

主显节 —— 2011 年 01 月 06 日

我们从东方而来，特来朝拜君王——玛丽亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 2, 1-12

当黑罗德为王时，耶稣诞生在犹太的白冷；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。”黑罗德王一听说，就惊慌起来，全耶路撒冷也同他一起惊慌。

他便召集了众司祭长和民间的经师，仔细考问他们：默西亚应当生在那里。我们对他说：“在犹太的白冷，因为先知这样记载：‘你犹太地的白冷啊！你在犹太的郡邑中，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，黑罗德暗暗把贤士叫来，仔细询问他们那星出现的时间；然后打发他们往白冷去，说：“你们仔细去寻访婴孩，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，他们在东方所见的拿星，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，打开走进的宝匣，给他奉献了礼物，即黄金、乳香和没药。他们在梦中得到指示，不要回到黑罗德那里，就由另一条路返回走进的地方去了。

在主显节，教会为我们安排了玛竇福音，在这段福音里面宣告了天主对于整个人类的大爱。这个大爱不单单指的是他爱的延续，他无处不在的爱，而且还有这个爱对于每个人生命的质量。

我们现在一起来看看玛竇福音第二章。“当黑罗德为王时，耶稣诞生在犹太的白冷……”，这里，福音作者提醒我们要注意。他使用了一个副词“看”，来抓住这突如其来的惊喜。当福音作者使用这个副词时，一般是为了表示一个惊喜，“有贤士从东方来到”。这个情节使早期的教会如此不安，如此窘迫，然后这个事件，随着时间的推移，慢慢演变成了一个民间寓言、一个民间传说，但是这个事件却有着丰富而深刻的神学意义。

为什么？贤士一词原指的是魔术师，骗子，使人堕落的人，是一项被圣经极力谴责的活动，被早期基督徒教会严格禁止的活动。在教会要理里告诉我们，魔术师的行动以及偷盗和堕胎都是要被禁止的，在圣经新约里面魔术师的行爲也是被否认的。

然而，最早来朝拜耶稣的，接受耶稣的人却恰恰是这些魔术师，他们比异教徒更糟糕，因此他们是被认为离天主最远的人。魔术师不会复活，他们是不值得被天主拯救的，他们所从事的大多数活动都是被圣经所谴责的。因此，福音作者使用了这个副词“看”，来表示这是一个惊喜。

在教会的传统里，魔术师是如此让人不安，现在却成为了无害的“贤士”，福音作者根据既定礼物的数量，和礼物的名称。给了他们王室的尊严，使他们成为王，在这段福音里这些人物以及他们给婴孩准备好的礼物都具有丰富的神学意义。

他们来了，说看见了他们的星出现了。他的星是什么意思？当时人们认为在每个人出生时都会有一颗星和他一起诞生，当这个人死亡时，这个星星就消失了。我们可以使用一个通俗的表达“他在一颗幸运之星下诞生了”，但是这里，福音作者主要指的是户籍记 24 章记载，“由雅各伯将出现一颗星，由以色列将兴起一权杖”。

这个预言首先指的是达味王，而后传递到默西亚，因此福音作者想要说这颗星是默西亚诞生的神圣标志。于是“黑罗德王一听说，就惊慌起来”，由此可以明白黑罗德是一个不合法的君王，他时常怀疑任何人都可以夺走他的王国。

于是，这里说，当他知道犹太人的君王诞生了，他差点杀死了他自己的三个儿子，但是奇怪的是，不但是他感到惊慌不安起来，并且连整个耶路撒冷也同他一起惊慌起来。其实无论是黑罗德王还是耶路撒冷都害怕失去他们所拥有的，黑罗德王害怕失去他的宝座，而耶路撒冷害怕失去他的殿宇，他们关于天主的形象是霸权和独断专政的。

宝座和殿宇都充满了权力。于是，关于默西亚诞生的这个事件，黑罗德王也想找到他的地方，好让他也去朝拜这个新生的君王…这是权力的谎言，因为，事实上，我们马上就可以看到，黑罗德王的意图是决定杀死他，杀死这个婴孩——现在我们来看一下第九节“他们听了王的话，就走了。看，他们在东方所见的拿星，走在他们前面”。

星星，神圣的标志，并没有闪耀在耶路撒冷，从这部福音的一开始，就被惨淡笼罩着，在一个负面的光照下。耶路撒冷是一座死亡的城市，这座城市杀害了先知和天主派遣来的使者。星星，神圣的标志，他没有闪耀在耶路撒冷的上空。就像耶稣复活了，在这部福音里，他从来没有在耶路撒冷显现。

星星走在他们前面，很显然就如天主在前面带领着以色列子民走在逃离埃及的解放之路上。“直至来到婴孩所在的地方”。福音作者有意识的不是在做一个历史的指示，一个编年史。一颗星星停在一个地方是不可能的，这是一个神学的指示，表明一个神圣的标志。

然而，耶路撒冷和黑罗德王，他们正在为担心失去他们所拥有的而不安，看，这些外邦人，被圣经所极力谴责的做这些活动的人，他们正在为他们所放弃的，经历着巨大的喜悦。

他们走进屋内，俯伏在地，朝拜了他。因此，他们不但承认耶稣是君王，还承认他是天主子，因此他们看到了他身上的天主性，福音作者以这些贤士带来的礼物做了结论，礼物表示了以色列所掌握的特权，现在成了全人类的财产。

这些礼物分别是黄金、乳香和没药。黄金是皇室的象征。那么，异教徒、外邦人即使他们不属于以色列，仍然可以进入天主的国，就是说这个天主的国是没有边界的，天主的大爱是无边的。所以，即使是外邦人他们也可以进入这个国，享受这个王国的权力。

乳香是司祭家族在圣殿里特有的奉献礼品。这也是以色列司祭人民的一个特权，天主曾对以色列说过：“你们是司祭的王国，司祭的子民”，在司祭的王国里意思是同天主有直接的关系，这也曾是以色列人的一个特权，现在也将传递给全人类。

整个人类成为司祭的子民，就是这个民族同天主之间可以建立直接的关系，而不需要中间人。

最后，是没药，没药是新娘倒在新郎身上的香水，我们可以在雅歌中找到。这也曾是以色列人的一项特权，他曾被认为是天主新娘，天主是新郎，以色列是新娘。

那么，这个被认为是天主的新娘，也是以色列的一项特权，现在以色列不再是天主唯一的新娘，而已经传递给全人类。这就是主显节的消息，天主的大爱朝向整个人类，没有任何人被天主的爱排斥在外边。

主受洗节 ——2011 年 01 月 09 日

耶稣受洗后，圣神有如鸽子来到他上面——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 3, 13-17

那时，耶稣由加里肋亚来到约旦河若翰那里，为受他的洗；但若翰想要阻止他说：“我本来需要受你的洗，而你却来就我吗？”耶稣回答他说：“你暂且容许吧！因为我们应当这样，以完成全义”。于是若翰就容许了他。

耶稣受洗后，立时从水里上来，忽然天为他开了。他看见天主圣神有如鸽子降下，来到他上面；又有声音由天上说：“这是我的爱子，我所喜悦的”。

耶稣在玛窦福音中行动的开始和结束，都基于他的受洗行动。在这一段里我们看到耶稣接受了洗礼，耶稣受洗成为父在人类历史中有形可见的显现，耶稣在他复活后，对门徒们说的最后一段话也是，派遣他们因父、及子及圣神之名给万民受洗。

也就是他彰显了有形可见的天主完满的爱，使每个人都能经验到这个爱。在玛窦福音里，耶稣刚刚出场，问题马上就开始了。福音作者在第三章，13 节写道：“耶稣由加里肋亚…”在这里耶稣使用了和洗者若翰出现时同样的一个动词。

福音作者使用了这一文学手法，想要表明，耶稣是洗礼行动的延续和完成。“…来到约旦河若翰那里，为受他的洗”，一直以来，在教堂里存在着有关耶稣洗礼的争议。如果耶稣的洗礼，就像马尔谷所宣讲的，是悔改的洗礼为获得罪过的赦免，那么为什么耶稣要去接受洗礼呢？

如在玛窦福音里，如果耶稣的洗礼，针对的是悔改，也就是改变一个人的行为，由错误的、不良的行为导向善良的行为。那么耶稣为什么要去接受洗礼呢？他需要悔改吗？

洗礼是死亡的象征，死于过去，而接受新的生命。那么耶稣的受洗也是一个死亡的象征，但是他没有生活于过去，因为他没有一个不公义的去需要消灭，他的死亡的意义是为了承行父的旨意，为了彰显他的爱，接受将来的死亡。耶稣在谈论这个洗礼时正是作为死亡的标志来谈论的。在马尔谷福音里他说：“你们能接受我所接受的洗礼吗？”

因此，洗礼是死亡的象征。如果对于人民来说是过去的死亡的象征，那么对于耶稣来说是将来死亡的象征。于是，玛窦作者写道：“但是若翰想要阻止他”，因为耶稣要接受洗礼，似乎他也需要悔改，这不符合洗者若翰所宣讲的默西亚的路线，洗者若翰所宣讲的是默西亚是一位复仇的默西亚，他来是为了审判，为了赏善罚恶，他不但要以圣神给你们洗礼，还要用火，“火要将糠秕焚烧”。

所以若翰想要阻止他，说：“我本来需要受你的洗，而你却来就我吗？”但是，耶稣回答说：“你暂且容许吧！因为我们应当这样，以完成全义”。“义”这个词在旧约和新约里都有忠诚的含义，忠诚于盟约。天主的义在于他的忠诚，即使人民会放弃他，即使人民会背叛他，但是天

主永远忠诚于他的盟约和他的子民。

正义的人，当他忠实于这个盟约时，他就是忠诚于义。因此，耶稣邀请我们要忠于盟约，也就是承行天主的旨意。这里，福音作者安排了一个奇怪的表达方式，在玛窦福音里只可以找到两次，这里一次，还有一次就是在旷野里试探结束的时候所用的，我们可以读到：“魔鬼离开了他”，使用的是同一个句子。

“于是，若翰就容许了他”，若翰容许了他。不是“让他去做”，就像一些翻译者完成了的这个句子。而是“离开了他”，很显然就像魔鬼所做的。福音作者想要指出这对于耶稣来说是第一个诱惑：他是人民期待的默西亚，传统宣讲的默西亚。他应该被马上承认，被马上接受和受到赞美。

相反，耶稣要将他的子民由这个默西亚的思想中解放出来，好呈现给他们一个完全不同的默西亚概念，他不是权力的默西亚，而是一位爱的默西亚，不是一位统治人民的默西亚，而是一位服务人的默西亚。

于是，“耶稣受洗后，立时从水里上来”，水是死亡的象征。接着福音作者提前透露了耶稣复活的消息，“忽然天为他开了”，天是天主的寓所，“他看见天主的圣神”——“Io”是定冠词，表示“天主的圣神”，也表示圆满的爱、力量和天主的生命，“有如鸽子降下，来到他上面”。

鸽子的象征意义是什么？有两个方面。一个方面指的是创世纪中创造天地万物的记载，“天主的神运行在水面上”，因此福音作者在耶稣身上看到了一个真正的由天主的意志创造的受造物。另外一方面包含在一个谚语——一个吸引了鸽子的爱巢。

鸽子忠于自己的鸟巢，即使她的巢被改变的更加漂亮，更加新，她依然忠于她原来的巢。所以，耶稣是圣神的巢，是圣神的寓所，那是充满天主爱的驻地。

“又有声音从天上”，天表示的是神圣的寓所，这里福音作者结合了圣经旧约的三个文本。圣咏第二篇，创世纪第二十二章，和依撒意亚先知书第四十二章。“这是我的儿子”，默西亚的王位，因此耶稣是天主确认的那位默西亚，这里引用了圣咏的诗篇。

“我所爱的”表示唯一的儿子，他就是继承一切的那个人，亚巴郎的儿子，依撒格的典故，亚巴郎想把他作为献给天主的全燔祭，“我心灵所喜悦的，我在他身上倾注了我的神”，引述了依撒意亚先知书，在那里可以看到默西亚的行动来自天主的意志。因此，在耶稣身上，完全彻底的彰显了天主的旨意，在他身上，我们看到了他默西亚的行动。在他内，他和天主没有冲突，而他就是天主子，他完全相似于天主，他是所喜爱的，唯一的儿子，他是那位继承了父亲一切的人。

我们不能够将耶稣从天主区分开来，但是看到耶稣，就可以明白天主是谁，他是一位和传统中期待的完全不同的天主。

常年期第二主日 —— 2011 年01月16日

看，天主的羔羊，除免世罪者——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若1, 29-34

第二天，若翰见耶稣向他走来，便说：“看，天主的羔羊，除免世罪者！这位就是我论他曾说过：有一个人在我以后来，成了在我以前的，因他原先我而有。连我也曾认识他，但为使他显示于以色列，为此，我来以水施洗”。

若翰又作证说：“我看见圣神仿佛鸽子从天降下，停在他身上。我也不曾认识他，但那派遣我来以水施洗的，给我说：你看见圣神降下，停在谁身上，谁就是那要以圣神施洗的人。我看见了，我便作证：他就是天主子”。

若望在他的福音里使用的创造节奏来自圣经创世纪的节奏。因此，今天的这段的福音以“过了一天”的表达方式开始的。就是第二天，福音作者使用这些日子直到第七天，创造完满完成的那一天，加纳婚宴，他将宣布新的盟约。

那么，洗者若翰“第二天，看见耶稣向他走来，便说：‘看，天主的羔羊’”。洗者若翰在耶稣身上辨认出来天主的羔羊，这个羔羊是啥意思？是巴斯卦的羔羊，是那个在巴斯卦的夜晚，梅瑟命令他的子民们吃的那个羔羊，因为肉可以提供给他们力量，使他们完成解放的旅程，当破坏者天使在夜晚走遍整个埃及时，看见这羔羊的血就可以越过他们去，使毁灭的灾祸不落在他们身上。

所以，肉有力量使他们走向解放的旅程，而血可以将他们从死亡中解放出来。于是，洗者若翰在耶稣身上看到了天主的羔羊。并在福音中多次提到耶稣就是巴斯卦的羔羊，例如，他死亡的时刻，就是巴斯卦的羔羊在圣殿里被牺牲的时刻，耶稣的骨头不可被打断，正如，做了巴斯卦的羔羊的骨头也不应该被打断。

于是，若翰在耶稣身上看到了天主的羔羊，他的肉将带给人走向解放旅程的能力，解放和出走，

血，拯救肉体的死亡，但是是免于最终的死亡，将会使那些接受这血的人拥有超越死亡的能力。

根据洗者若翰的看法，天主的羔羊的职能就是“除免世罪”。不是指的是罪恶的世界，而指的是人的罪，导致了世界的罪恶。有一种发生在耶稣来临之前的罪，代表了天主和之间的沟通障碍。这个罪就是由于宗教制度造成的思想导致拒绝了天主奉献给人类的丰富的生命。这个宗教违背了天主的旨意。

洗者若翰关于耶稣这样定义说，“这位就是我论他曾说过：有一个人在我以后来”，那么现在他只是作为一个人出现的。他说连他也不能认识他，但是他却来我这“我来以水施洗，但为使他显示于以色列”。

以色列民族始终会有一小撮人忠于天主，忠于盟约，忠于他的许诺，在索福尼亚先知书里记载说：“但我必在你中间留下谦逊和贫苦的百姓，他们必依赖上主的名号。他们必依赖上主的名号”。而上主承诺留下的这一小撮民族，当时是为了以色列人民，而现在这一小撮人，在耶稣来临时由以色列转向全人类。

“若翰又作证说：我看见圣神”，这个地方的定冠词总是表示圣神，也就是表示神圣的力量，天主的丰盛的力量，就是爱。“仿佛鸽子从天降下”，我们还记得鸽子既是指的圣神也是指的创世纪中有关创造的记载，还有就是鸽子对他的巢穴的感情，“停在他身上”。

这里很重要是就如福音作者所强调的，不只是圣神仿佛鸽子从天降下在耶稣身上，而且是停留在他身上。这是什么意思？圣神的经验可以有很多，但惟有 这个停留在他身上，这一个可以通传给另外一个，这就是我们即将要看到的耶稣的行动。

“我也不曾认识他，但那派遣我来以水施洗的，给我说：你看见圣神降下，停在谁身上”…看，这里，福音作者再次强调了，不只是精神，还有力量，就是天主的权力、力量不仅降在耶稣身上，而且是停留在他身上。接着又说：“谁就是那要以圣神施洗的人。”

福音作者使用了一个平行的表达方式，“他就是除免世罪者”与“就是那要以圣神施洗的人”。这个罪不需要抵偿，但必须要根除。怎么根除？不通过斗争，不通过暴力。若望福音在他的序言

里已经说过，光在黑暗中行走，光不同黑暗对抗；光只是在黑暗中行走，在黑暗中闪耀，黑暗就会离开。

耶稣的行动以圣神受洗。虽然以水洗礼的意思是将人的外部浸泡在水中，以圣神的洗礼意思是放弃使用水浸泡，但是却天主通过耶稣以他丰富的神性力量充满人。因此耶稣的行动是将他的相同天主性生命通传给每个人。

天主圣神降在耶稣身上的时候就是天主的力量降在耶稣身上，耶稣的行动就是以圣神给人进行洗“圣”，不仅表示品质，表示这个圣神的德能，而是还表示他的圣化的行动，也就是将那些接受这个精神的人，从邪恶的领域，从黑暗的领域中分离出来。因此，耶稣的行动就是与他自己的圣神通传。

一旦这个精神被人接受，他就会成为通传喷涌而出的源头，越来越丰盛的满溢出天主性的生命。今天这段福音的结束，“我看见了，我便作证：他就是天主子”。他简单的将他作为一个人来宣布“在我以后来，成了在我以前的”，现在他揭示了这人就是天主子。

一旦圣神的满盈降下，在耶稣身上就充分的显示了他的天主性，耶稣也显示了天主的真面貌。

常年期第三主日 ——2011 年 01 月 23 日

他来到加里肋亚为了应验先知依撒意亚所说的话——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 4, 12-23

耶稣听到若翰被监禁以后，就退避到加里肋亚去了；后又离开纳匝肋，来住在海边的葛法翁，即住在则步隆和纳斐塔里境内。这应验了依撒意亚先知所说的话：

“则步隆地与纳斐塔里地，海通大路，约旦河东，外方人的加里肋亚，那坐在黑暗中的百姓，看见了浩光；那些坐在死亡阴影之地的人，为他们出现了光明”。从那时起，耶稣开始宣讲说：“你们悔改吧！因为天国临近了”。

耶稣沿加里肋亚行走时，看见了两个兄弟：称之为伯多禄的西满，和他的兄弟安得肋，在海里撒网，他们原是渔夫。他就对他们说：“来，跟从我！我要使你们成为渔人的渔夫”。他们立刻舍下网，跟随了他。他从那里再往前行，看见了另外两个兄弟：载伯德的儿子雅各伯和他的弟弟若望，在船上同自己的父亲载伯德修理他们的网，耶稣召叫了他们。他们也立刻舍下渔船和自己的父亲跟随了他。

耶稣走遍了全加里肋亚，在他们的会堂内施教，宣讲天国的福音，治好民间的各种疾病，各种灾殃。

玛窦福音作者在这一段里开始了耶稣行动的介绍。一听到洗者若翰被监禁的消息后，犹太的气氛变得沉重和困难起来，耶稣去了北部的加里肋亚，我们将会看到这是一个多么受人鄙视的地区。“离开纳匝肋，他的故乡，住在了葛法翁”。很有意思的是在圣经旧约中，无论是纳匝肋还是葛法翁，从未被提起过，总之，葛法翁，是一个边境小镇，一个重要的海口。

然后福音作者又写道：“在海边”，但事实上葛法翁在一个湖边。福音作者为什么会谈到海？因为福音作者使用海取代了湖这个托词，是想要给予它一个神学上的指示；海曾经将以色列子民和外邦人分开，但更重要的是海曾经使以色列子民逃离了埃及人的奴役。因此，海表示的是完全的解放。

在这里，福音作者在耶稣的行动里，在耶稣退避到加里肋亚的选择里，看到了从被压迫的境况中，救世主解放承诺的即将实现。福音作者引用了依撒意亚先知书第八章二十三节的记载，在那里谈论了加里肋亚人的地区一个已被亚述人摧毁的地区。虽然犹太被命名为犹太，是最重要的祖先之一，但是这个北部的地区曾经是那么受人歧视，那个地区曾经居住着的是穷人，粗人，充满暴力的人，犹太北部地区的人曾经是如此让人反感，甚至是依撒意亚先知都不知道该如何定义这个地区，他使用了一个贬义词，称之为“非犹太人的地区”。

在希伯来语里的加里肋亚地区来自“盖里艾”一词，因此犹太一词来源于犹太，加里肋亚来自这一贬义词，先知使用这个词表示北部的地区。那么恰恰就是在这个被人歧视的北部地区，那里住着黑暗中的人民，就是在那里出现了光。这里福音作者提前透露了耶稣的行动，他是世界的光，并将这光传递给他的门徒们，使他们成为世界的光。

耶稣开始了他的行动。“从那时起，耶稣开始宣讲说：“你们悔改吧…”。动词“悔改”在希腊语的福音文本里出现了两种表现方式：一个表示的是回到天主那里的宗教行为，另外一个就是福音作者所使用的，意思是思想上的改变，也就是行为上的改变。福音作者们，尤其是圣玛竇，他们避免第一种表现方式，就是那个回到天主的宗教思想。

协同耶稣，天主与我们同在，不再需要回到天主那里去，而是接受这一点，协同他，像他一样走向他人，为此，悔改的意义是完全不同的生活指导。如果一直到现在我们一直还是为我们自己生活，那么从今以后我们要改为他人生活。这个悔改的动机是“天国临近了”。

现在还没有实现，因为天主国的实现将通过接受真福八端来实现。真福第一端许诺天主的国将会实现。那么何谓“天国”？耶稣没有讲论在天堂里的国，也就是来世的王国。天国，我们只有在玛竇福音里找到这个表达，意思是天主的国。这部福音是玛竇特别写给犹太团体的，为了不伤害读者的感情，他避免使用“天主”这个词，只要可能他都尽可能的避免使用这个词，当需要使用这个词时，他则使用另外的一个词来代替。

代词中的一个。因此天国并不意味着来世，而天主的国，就是天主成为他子民的君王，允许让天主来管理他的子民。那么，悔改，生命的改变就是为了让这个国实现，接受真福第一端，天国就会成为现实。

天国，天主的国，不是自天而降的，而是需要人的合作。然后，“他沿着加里肋亚海行走”，再次回到“海”这个词上，福音作者写道，他看到西满和安得肋，这两个人物有着希腊的名字，所以这意味着他们来自一个开明的家庭。西满尤其是他固执的性格，所有他有一个绰号“磐石”，意味着他的固执，他的生硬，这个我们将会在整个福音中都能看到。

“在海里撒网，他们原是渔夫”。福音作者调用了厄则克耳先知书，第四十七章，第十节的预言，“默西亚的时代将是渔夫们繁荣的时代”。于是，“耶稣对他们说：来，跟从我”。有趣的是，耶稣为了天主的国开始建立他的团体，他没有去找那些僧人——当时有一些宗教团体，他不召叫那些虔诚的人，那些法利塞人，也不召叫那些所谓的神职人员，祭司们，也不召叫那些有权力的人，富裕的人，那些撒杜塞人，也不召叫那些神学家和经师，而是召叫了一些普通的人，一些渔夫。

他说：“我要使你们成为渔人的渔夫”。这个称号是非常有意思的，是耶稣召叫他门徒们的使命，这个称号后来被教会丢弃了。他们更喜欢被称为牧羊人，牧羊人这个称号耶稣并没有给予任何人，只有他是唯一的牧者，相反他称呼他们为渔人的渔夫，这也是耶稣要他的门徒们所做的。

渔人的渔夫是什么意思？捕鱼是将鱼从他赖以生活的栖息地拉到水面上，让他死亡，渔人的意思是从水里将人拉上来，象征着将人从邪恶中，从死亡中解救出来，给予他们生命。因此耶稣的建议是要门徒们跟随他，将生命传递给全人类。

“他们立刻舍下网，跟随了他”。然后，他从那里再往前行，召叫了另外两个兄弟：雅各伯和若望，这两个弟兄有着犹太人的名字，在稍后的福音课程里，我们可以看到他们的名字有着与他们相称的态度。在这里福音作者介绍了他们的父亲——载伯德。耶稣召叫了他们，他们也立刻舍下渔船和自己的父亲跟随了他。

为了跟随耶稣，需要舍弃他们的父亲。父亲指的是当局，为了跟随耶稣，需要舍弃父亲，因为唯一的父存在于基督徒团体内是天上的父。他没有颁布给人必须遵守的法律，而是通传给他们与他一样的爱的能力。

“耶稣走遍了全加里肋亚，在他们的会堂内施教，宣讲天国的福音，”因此他选择的就是这个被人歧视的城市。福音作者使用了两个不同的动词来表达耶稣的行动。在会堂内施教，意思是从圣经旧约中取来财富，然后在将这财富推荐给别人。因此，在犹太教堂里，耶稣将从子民那里，从旧约中取来的财富，给予人们。

但是为了宣讲天国的好消息，耶稣不是施教，而是宣讲或者是布道。因此这是两个不同的动词，当他面对犹太人的时候他就施教，当他面对不信的人或者是法律之外的人，非犹太人，耶稣进行的是宣讲或者是布道。这意味着把握好新的，不需要在去旧的中寻找。

在这部福音里第一次出现了“福音”一词，意思是好消息。什么样的好消息？好消息就是天国的好消息。事实上，耶稣不只是说，而且还有行动。他是怎么行动的？“治好民间的各种疾病，各种灾殃”。请注意，不是人民的，而是民间的，也就是耶稣要摆脱那些妨碍人们获得丰富的生命，而接受他信息的阻碍，因此耶稣开始了他的行动，开始了一个新的，势不可挡的向外的行动。

常年期第四主日 ——2011 年 01 月 30 日

贫穷的人是有福的—— 玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 5, 1-12

那时候，耶稣一见群众，就上了山，坐下；他的门徒上他跟前来，他遂开口教训他们说：

“贫穷的人是有福的，因为天国是他们的。

哀恸的人是有福的，因为他们要受安慰。

温良的人是有福的，因为他们要承受土地。

饥渴慕义的人是有福的，因为他们要得饱饫。

怜悯人的人是有福的，因为他们要受怜悯。

心里洁净的人是有福的，因为他们要看见天主。

缔造和平的人是有福的，因为他们要称为天主的儿女。

为义而受迫害的人是有福的，因为天国是他们的。

几时人了为了我而辱骂迫害你们，捏造一切坏话毁谤你们，你们是有福的。你们欢欣踊跃吧！因为你们在天上的赏报是丰厚的，因为在你们以前的先知，人也曾这样迫害过他们。

耶稣让我们了解到天主新的现实，那是旧的盟约不能够接受，也不能够纳入的规则，为此，耶稣需要建立一个新的盟约。在玛窦福音第五章耶稣给我们介绍了他的真福八端。现在让我们一起来读一下。

“耶稣一见群众就上了山”。福音作者使用了定冠词用来表示是一座已经知道的山，但他却没有说出山的名字。那么哪一座山是我们已经知道的？具有象征意义的就是西奈山了。正如梅瑟上了山，由天主手里接受了盟约的诫板，同样耶稣也上了山，但是他没有从天主手里接受任何东西。因为他本身就是天主，福音作者关于他曾这样说“天主与我们同在”，他要来宣布新的盟约。

那么，梅瑟，天主的仆人，建立了天主和人之间的盟约，是基于对法律和仆人式的服从，然而耶稣，他不是天主的仆人，而是天主的儿子，他建立了子女们同父亲之间的盟约，这个盟约不是建立在法律的基础上，而是建立在相似性的基础上。服务不再是由人朝向天主，而是天主朝向人，人类的服务就是走向那些和他一样的其他人。

这就是耶稣带来的新消息。不是天主十诫，福音作者介绍了真福八端，八个邀请充满了幸福。第一端，也是最重要的一端，它决定了其他几端的本质，关于“贫穷的人是有福的”这一点，不是说福音作者祝福那些贫穷的人，而是说那些贫穷的人将要成为基督徒团体关注的、援助的和爱的主体。

耶稣要求他的门徒们体验到为他人的幸福和他人的福利而负责任。关于贫穷的人是有福的，不是指社会应该停留在贫穷的状态下，而是人自由的、自愿的生活在贫穷的条件下，不是为了增加更多的贫穷，很多的贫穷是由人制造的，而是需要消除贫穷的根源。

耶稣邀请我们要降低生活标准，为了提高那些贫穷的，生活太低的人的标准。总之我们需要体验到为他人的幸福和他人的福利而负责任，不是通过施舍，而是通过共享。

那么，那些自由、自愿地做出这种选择的人，耶稣宣布他们是“有福的”，也就是他们的幸福是无边无际的，因为“天国是他们的”，这里的动词使用的是现在时，因此天主的回答是直接的，“…天国”。不是一个在天上的国，来世的国，而是天主的国，唯独可以在玛窦福音里可以找到这样的表达方式，其他的福音作者都使用了“天主的国”。

所以，谈论的是天主的国，天主成为这些人的君王。因此耶稣在这一端真福里的建议是这样的：那些为了爱，心甘情愿的接受贫穷的人，他们致力于他人的幸福，他们是有福的，因为他们本身就是天主自己。因为他们代表了天主的关怀。这真福八端不是针对个人的，而是针对社会的、团体的。

社会基础的改变需要人的配合。在这之后，福音作者介绍了人类的痛苦和最终解放的承诺。这个真福涉及到了那些“哀恸的人”，表面的意思是那些被折磨的人，参阅依撒意亚先知书的记载，那里谈论了那些被政治、经济、宗教压迫的人们，他们无法呼喊出他们的痛苦来。

为了更好的了解明白真福八端的邀请，我们需要应该将他的位置调整一下放在后面，我们应该这样读：“那些哀恸的人”，就是那些痛苦的、受折磨的人，“他们是有福的，因为他们将受安慰”。不是因为他们的痛苦，他们是有福的，而是因为他们将受安慰才是有福的。福音作者没有说他们必受到安慰，动词安慰表示从根源上消除苦难。

接下来的一端真福讲论的是温良的人。这里也是引用了旧约，圣咏第 37 篇，11 节的记载，在那里这个词不是指的性格温和的人，而是指的是那些在负面社会条件下生活的人。在“谦虚的”和“受屈辱的”之间也存在着同样的差异。谁是这些谦虚的人，谁是这些受屈辱的人？他们就是那些被剥夺、失去一切的人，圣咏作者许诺他们将承受土地。要承受的土地指的是人的尊严。

于是，耶稣说：“被剥夺的人是有福的，因为他们将承受土地”，不是一块土地，而是整个土地。指的是他们要受到基督徒团体内部的照顾，找回他们从来不被承认的尊严的人。

这两端真福被总结，表明在第三端里。“饥渴慕义的人是有福的，因为他们要得饱饫”，就是那些对生命充满了渴望的人，这是生命中必不可少的一个条件，“是有福的，因为他们要得饱饫”。

经过灾难和负面的社会，天主和教会有可能消除这种痛苦，耶稣接着讲了个人接受真福第一端的结果。

我们现在看到的这些不同的人，但是从他们的习惯性的态度可以辨别出，他们接受真福第一端的果实。所以耶稣宣讲说：“怜悯人的人是有福的”，这里讲的不是个人的感觉，而是讲一个人总是随时准备好去帮助他人的习惯态度。于是，耶稣说“怜悯人的人”，也就是那些被辨认出，因为他们随时准备好去帮助别人，“他们是有福的，因为他们将会得到帮助，”“要受怜悯”。

“心里洁净的人”，这句话引用了圣咏 24 篇，第 4 节的记载，那些被圣殿接纳的人。那么，这里说的“心里洁净的人”，心里不是指的感情方面，而是指的精神、思想，一个人的意识。我们可以这样翻译“透明的人、清澈的人”，这些人是有福的，因为“他们可以看见天主”。这不是一个未来的远景，在来世——每个人都能够看见天主，即使那些心里不纯净的人也能看见

天主，这里指的是现在尘世中存在的深刻的、持续不断的经验。

那些透明的人与他人交往时总将天主放在他们的生活中，他们在任何情况下都能够感觉到天主的存在。这两端真福被总结在下一端的真福里面。“缔造和平的人”，在这里耶稣谈论的也不是，性情平和、爱好和平的人，而是指的那些建造和平的人，因此这两端不是指的人的品质，而是指那些可以辨别出来的习惯性的态度，他们都是真福第一端结出的果实。

“建造和平的人”，和平意味着幸福，就是将丰富的生命给予他人，“他们是有福的，因为他们要被称为天主的儿女”，也就是天主承认他们为自己的儿女，因为他们相似于天主，他们拥有天主的全部保护。最后，真福八端的最后一段，讲论的是“为义而受迫害的人”，义指的是对这一全部计划的忠诚。

那些接受真福第一端的人，并将它落实到改变社会结构的进程中，那些接受这真福第一端的人，成为他们生命的转变，他们并时刻准备好去帮助他人，致力于他人的福祉，那么这些人，他们将不会赢得社会、宗教当局的掌声，迎来的却是迫害。

“迫害”一词是福音作者用来表示各种不同的原因带来的宗教迫害。那些忠实于这个计划的人，耶稣说，他们将会受到迫害，但是他们是“有福的，因为天国是他们的”，与真福第一端有相同的回应。那些自愿选择贫穷的人，天主自会照顾他们，他们要承受天主的国，同样也存在于最后一段里，“为义而受迫害的人是有福的，因为天国是他们的”，天主也自会照顾这些人。

那么，那些追求天主和因为天主而受迫害的人，天主总会知道他们站在哪一边，总会与那些受迫害的人站在一起，没有人能够迫害他。

常年期第五主日——2011年02月06日

你们是世界的光—— 玛丽亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 5, 13-16

那时候，耶稣对门徒们说：“你们是地上的盐，盐若失了味，可用什么使它再咸呢？它再毫无用途，只好抛在外边，任人践踏罢了。你们是世界的光；建在山上的城，是不能隐藏的。人点灯，并不是放在斗底下，而是放在灯台上，照耀屋中所有的人。照样，你们的光也当在人前照耀，好使他们看见你们的善行，光荣你们在天之父”。

在宣讲了真福八端的道理后，耶稣接着向接受他的门徒们，说：“你们是世上的盐”。这个盐的含义是什么？从古至今，盐的意思一直有保持食物质量的作用。在以前，没有冰箱可以用来保存食物，那么就在食物上面撒上盐，这样可以使食物得以保存。

盐从可以保存食物质量的这一事实，延伸到了它的比喻意义，盐代表了真正和有效的盟约。例如，给予文件资料价值，并使文件资料生效，犹如在食物上面撒上盐，保存食物质量一样。

那么，在旧约中，这个盐，成为天主与他子民们订立盟约的标记。在肋未记中，例如我们可以读到：“总不可让你的素祭，缺少盐”的描述，也就是对于天主盟约的忠贞。所以盐可以使天主和他子民的盟约继续有效。耶稣在真福八端里宣布了天主和他子民之间的新盟约；那么，那些接受真福八端的门徒们，就应该以他们的态度和他们的生活做这个盟约的担保人。

因此门徒们对于真福八端的忠诚可以促使天主与其子民新约的有效实行，并且促成天国的开创。于是耶稣说：“你们是地上的盐，盐若失了味…”，事实上福音作者使用了一个不适合事物，而适合人的一个动词，因为福音作者写：“如果盐若失了味”。这个失了味道是什么意思呢？

指的是“愚昧的人”，这个词我们可以在本部福音第七章，26节找到，那里耶稣讲论到愚昧的人把房子盖在沙滩上，当洪水来了，这个房子就会不堪重负。这个将房子建造在沙滩上的人，他也听到了天主的话，但是却没有付诸实行。那么这个盐失去味道，表示那些以热情的心接受了耶

稣消息的门徒们，但是却没有去将它们实行在生活中。因此耶稣说：“如果盐若失去味道”，也就是不将我的话落实于生活当中，没有什么可以使他再咸的。

“只好抛在外边”，福音作者写“外边”，在玛窦福音里这个词经常用来表示远离天主的意思，因此，它总是代表着一个负面的含义。“任人践踏罢了”，玛窦作者使用了一个表示某样东西被粉碎的思想的动词，“被人们践踏”。

也就等于，耶稣对门徒们说，如果你们不忠于这个新的盟约，这真福八端，你们跟随我，只会被人们蔑视；人们期待你们来替代这个社会，希望你们有不同的生活方式，但是如果看到你们听了这些话，而后不去实行，他们失望了。因此你们会受到人们的蔑视。

然后耶稣又举了另外一个例子，“你们是世上的光”。世上的光当时被认为是耶路撒冷，被认为是以色列。依撒意亚在他的先知书第60章里写道：“万民要奔赴你的光明”。那么现在世界的光不再是某些静态的事物，而是某些动态的事物，在这部福音的结束，耶稣派遣这些门徒们去向万民宣布这个好消息。

这里耶稣将门徒们比喻为这个光。说“人点灯，并不是放在斗底下。为什么福音作者使用了“斗”这个词。斗在过去时用来称量或者保存谷物的容器，尤其是用来称量保存小麦的容器。那么现在斗是用来表示赠送或者是给予别人的形象。斗不应该把光隐藏起来，而是应该把光表达出来。

这个光就是一件礼物，将自己作为礼物给予他人。因此，耶稣说：“人点灯，并不是放在斗底下，而是放在灯台上，照耀屋中所有的人。”接着又说：“照样，你们的光也当在人前照耀，好使他们看见你们的善行”。看，在这里，光就是善行。彰显的这些善行就是光。因此耶稣并没有邀请我们去讲授一个教义，而是要求我们实践善行；真福八端的实践彰显了谁是看得见的天主，这个光要渗透到社会里面。

关于这个善行，这个世上的光，耶稣又补充到：“光荣你们的在天之父”。因此，这不是为你自己的光荣，为你自己受赞颂。耶稣在第6章斥责假善人，那些戏剧演员们，说：“你们应当

心，不要在人前行你们的仁义，为叫他们看见”，这是偶像崇拜的罪。

这些善行的赞颂和光荣被改变方向光荣天主，在玛窦福音里天主第一次作为父出现。父亲在当时的文化里，是生育和传递生命的人，“你们在天上的父亲”。因此耶稣的邀请是实践真福八端，它是渗透这个世界的光，在黑暗中行走的光，他是口渴人的好消息。

常年期第六主日 —— 2011 年 02 月 13 日

你们一向听过古人说，但是我却对你们说——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 5, 17-37

那时候，耶稣对门徒们说：

“你们不要以为我来是为废除法律或先知；我来不是为废除，而是为成全。我实在告诉你们：即使天地过去了，一撇一划也绝不会从法律上过去，必待一切完成。所以，谁若废除这些诫命中最小的一条，也这样教训人，在天国里，他将称为最小的；但谁若实行，也这样教训人，这人在天国里将称为最大的。

我告诉你们：除非你们的义德超过经师和法利塞人的义德，你们决进不了天国。

你们一向听过古人说：“不可杀人！”谁若杀了人，应受裁判。我却对你们说：凡向自己的弟兄发怒的，就要受裁判；谁若向自己的弟兄说“傻子”，就要受议会的裁判；谁若说“疯子”，就要受火狱的罚。

所以，你若在祭坛前，要献你的礼物时，在那里想起你的弟兄有什么怨你的事，就把你的礼物留在那里，留在祭坛前，先去与你的弟兄和好，然后再来献你的礼物。当你和你的对头还在路上，赶快与他和解，免得对头把你交与判官，判官交给差役，把你投在监狱里。我告诉你：非到你还了最后的一文，决不能从那里出来。

你们一向听说过：“不可奸淫！”我却对你们说：凡注视妇女，有意贪恋她的，他已在心里奸淫了她。

若是你的右眼使你跌倒，剜出它来，从你身上扔掉，因为丧失你一个肢体，比你全身投入地狱里，为你更好；若你的右手使你跌倒，砍下它来，从你身上扔掉，因为丧失你一个肢体，比你全身投入地狱里，为你更好。

又说过：“谁若休妻，就该给她休书”。我却给你们说：除了姘居外，凡休自己的妻子的，便是叫他受奸污；并且谁若娶被休的妇人，就是犯奸淫。

你们又一向听过对古人说：“不可发虚誓！要向上主偿还你的誓愿”我却对你们说：你们总不可发誓：不可指天，因为天使天主的宝座；不可指地，因为地是他的脚凳；不可指耶路撒冷，因为她是大王的城市；也不可指你的头发誓，因为你不能使一根头发变白或者变黑。你们的话应当是：是就说是，非就说非；其他多余的，便是出于邪恶。

耶稣真福八端的宣讲作为天主和他子民之间的新盟约，不能够被人民也不能够被他的门徒们所接受。为什么？因为他们所等待的王国的来临，是以伟大辉煌、彰显权力显示出来的，是以色列将要占据外邦人的财富并且统治外邦人显示出来的。

因此，耶稣真福八端的邀请，不是使自己变得富裕，而是毫不犹豫地和他人分享或者是为他人服务，而这一点不是应该马上被人接受的。看看耶稣为什么说：“不”。玛窦福音第五章第 17 节“你们不要以为我来…”他使用了动词“不是废除”，意思是他来不是为打击批评一项法律，不是“击落或者拆除任何事情”，“…法律或者先知”，用这个表达方式表示我们所说的旧约。

耶稣说：“天主国的建立通过所有的法律和先知，我来不是为废除，我来是为了成全”，因此不是你们所想的，就像我实实在在告诉你们的，天国的建立不是通过财富的积累，而是通过分享的实践，不是通过支配别人，而是通过服务别人来实现的。尤其重要的不是为了某些人的特权，而是为了全人类。

耶稣继续说：“我实在告诉你们，‘即使天地过去了，’耶稣用这句表示整个宇宙的方式来保证，‘但是阿拉伯语字母中最小的音素——一撇一划也绝不会从法律上过去，必待一切完成’。因此耶稣保证了天国计划的圆满实现。

当有一个团体接受真福八端时，天国就会变成现实，然后只是需要进行延续和扩展。接着耶稣又警告说：“所以，谁若废除”，“废除”的意思是“忽视、置之不理，或者是放弃”“这些诫命中最小的一条”，耶稣在这里指向的不是梅瑟的法律，指的而是真福八端，对于这个法律的大小、重要性和诫命的严肃性，耶稣定义了最小的限度。

那么，谁忽视了真福八端，谁就被认为是最小的，相反则是被认为最大的，在天国里，其中最大的就是那些遵守真福八端的人。这些最小的或最大的表达不是指的天国里的阶级结构，而指的是被列入或者是被排除。因此，谁忽视了放弃了真福八端，谁就会排除在天主的国之外，谁在生活中实践了真福八端就将会被接纳进入天国。

我记得“天国”是玛窦福音作者用来表示“天主的国”的一个表达方式，因此他讲的不是一个在天上的王国，来世的王国，而是指的是天主的国，耶稣来临后开创的一个新的社会团体，在那里，天主管理他的百姓不是要他们遵守他颁布的法律，而是传达给他们他的精神。

也就是为什么耶稣要警告门徒说：“除非你们的义德，超过经师和法利塞人，决不能进入天国”，义德指的是对盟约的忠诚。经师和法利塞人他们忠诚于法律，而非忠诚于圣神，因此决不能进入天国。

接着耶稣又开始打破了过去的传统，取而代之增加以新的内容，使其更加美丽绝伦。“你们一向听过古人说…” ，这是耶稣一个挑衅性的表达。他本应该说：“你们一向听过我们祖先们说”，但是耶稣没有这么说，而是直接说古人们，因此，有些消极的含义在里面。

“不要杀人”，那么耶稣说：“我却对你们说”，这里六次“我却对你们说”突出了要以新约代替旧约的表达，那些古人说的，“凡向自己的弟兄发怒的，就要受裁判” ，还有谁侮辱自己的弟兄，也要受议会的裁判，交给最高的司法机构，谁若说“疯子”，就是“背离”的意义，就要受火狱的罚ⁱ。

耶稣想要说什么呢？当与别人的关系中，你生气，不能马上化解时，这个生气就会变成侮辱，侮辱会将他人从你的生活中排除，这就是“傻子”的意思，那么你就要受火狱的罚，火狱指的是耶稣撒冷这个污秽场所。也就是耶稣对他的门徒们说：“谁若将别人排除在他的生命之外，天主也必将他排除在外”。

这里解释为什么如此重要，耶稣说，与天主建立关系之前，先要与你的弟兄有良好的关系。在这里耶稣举了一个例子。“你若在祭坛前，要献你的礼物时，在那里想起你的弟兄有什么怨你的事…” ，不是说你有什么怨恨你弟兄的事情，而是你的弟兄有什么怨你的事情，你要先去与你的弟兄和解。因此，在团体内的和解与和平在天主面前是非常重要的。

为此耶稣说对他人要有宽宏仁慈的态度。接着耶稣又说：“你们一向又听说过…”，这里涉及到的是微妙的通奸问题，“…不可奸淫！我却对你们说：凡注视妇女的” ，用妇女这个词来表示已婚的妇女，所以她是某个人的妻子，“有意贪恋她的” 。不是说一个男人对一个女人有性欲方面的贪恋，而考虑的是占有他人的女人，作为一个占有的对象。

那么，对于耶稣来说，“他已在心里奸淫了她” ，就是在他的意识层面他已经奸淫了她。耶稣指给人一个补救的方向，一个补救的措施。“如果你的眼睛…”，他讲论的，眼睛指的是占有的意识，“…使你跌倒”，也就是绊脚石，“…剜出它来，从你身上扔掉” ，也就是说如果在你的生活中的某些标准，某些态度——然后耶稣也以此又列举了代表行动的手的例子——那么，好吧，即使是使你痛苦，也要从你的生活中根除杜绝这些行为，因为否则的话，它会给你的生

活带来破坏。

耶稣说“因为丧失你一个肢体，比你全身投入地狱里，为你更好”。所以，在你的生活中如果有些态度、有些行为你知道它们是你获得丰富生命的绊脚石，即使让你很痛苦，也要消灭它们根除它们，即使痛苦，比完全毁掉你的生命要好的多。然后耶稣又讲到了休妻的问题上。这里说的不是离婚，是休妻，是男子单方面对自己的妻子采取的行动。

男人可以因为任何事情休掉他的妻子。那么耶稣对此是不同意的。他说：“除了姘居外，凡休自己的妻子的…”，玛窦使用了使用了希腊语中有着广泛的意义“凡”一词，这个词的使用恰恰为了不使耶稣的话减少含义。这里被翻译为“除了姘居外，凡休自己的妻子的，便是叫他受奸污；并且谁若娶被休的妇人，就是犯奸淫”

最后耶稣又指出了团体内必须存在的关系，一个诚实而坦率纯洁的关系，因此耶稣指出任何形式的宣誓，都不允许在他的团体实行。耶稣说：“你们的话应当是：是就说是，非就说非”。

因此嘴里应该说心里和大脑所想的，没有任何口是心非和欺骗在里面。因为耶稣警告说“其他多余的，便是出于邪恶”。根据圣经和耶稣的说话，邪恶、魔鬼，就是那引入世界的谎言和权力的形象。多余的话是权力用来支配他人的工具，因此耶稣邀请我们，在与弟兄的关系中，在教会内部的关系中，要使用诚实的语言，而不是外交语言，不是利益的语言、取悦与人的语言，而是清楚的、直接的语言。

常年期第七主日 –2011年2月20日

爱你们的仇人 – 玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经评论

玛 5, 38-48

那时候，耶稣向他的门徒们说：

“你们一向听说过：‘以眼还眼，以牙还牙’。我却对你们说：不要抵抗恶人；而且，若有人掌击你的右颊，你把另外一面也转给他。那愿意与你争讼，拿你的内衣的，你连外衣也让给他。若有人强迫你走一千步，你就同他走两千步。求你的，就给他；愿向你借贷的，你不要拒绝。

你们一向还听说过：“你应该爱你的近人，恨你的仇人！”我却对你们说：你们当爱你们的仇人，当为迫害你们的人祈祷，好使你们成为你们在天之父的子女，因为他使太阳上升，光照恶人，也光照善人；降雨给义人也给不义的人。你们若只爱那爱你们的人，你们还有什么赏报呢？税利不是也这样作吗？你们若只问候那问候你们的弟兄，你们作了什么特别的呢？外邦人不是也这样作吗？所以你们应该是成全的，如同你们的天父是成全的一样。

我们读到玛窦福音里，耶稣的邀请似乎有些让人灰心失望：“你们应该是成全的，如同你们的天父是成全的一样”，因为我们会马上运用全部的思想来想象完美的天主，全能的、伟大的天主。让我们来看看福音作者如此完美的邀请的含义。玛窦福音第五章38节，耶稣依然坚持远离梅瑟的法律而建立另外一个社会，一个有着同天主全新关系的社会。耶稣说：“你们一向听说过：‘以眼还眼，以牙还牙’。

梅瑟的律法在无休止的复仇前事实上是一个很大的进步。在圣经里著名的拉默克的事件，拉默克抱怨说：“因我受伤，杀了一成年；因我受损，杀了一青年”。这个记载我们可以在创世纪第四章24节找到。

因此，报复是无止尽的。梅瑟试图将它加以限制，以眼还眼，以牙还牙。那么耶稣又做了进一步的要求。“但我要告诉你们：不要抵抗恶人”。耶稣的这个邀请并不意味着要被动地接受任何人的欺负。基督教义并不是如此，而是，要打破暴力的恶性循环，在你内建立良善、爱与和平的对抗暴力和仇恨的措施。

因此耶稣说“如果有人掌击你的右颊，你把另一面也转给他”，意思并不是要求我们成为愚蠢的人。耶稣并不是要求我们成为愚蠢的，而是要我们将良善进行到底。因此，在圣若望福音里唯一一次记载了耶稣被打了一记耳光，但他并没有把另外一面也转向他们，而是说：“如果我错了，你们说出我错在了哪里，如果我没有错，你们为什么打我？”

所以，耶稣邀请我们反对暴力和暴力的行为，否则，暴力的增长，会产生更多的暴力，进而成为无休止的暴力高潮。我重复一遍—耶稣没有要求我们成为愚人，而是成为良善的人，使用良善可以更好的化解暴力。

信徒在别人的暴力面前使用良善，可以使他明白：“看，不是你做暴力的能力比我强，而是我更喜欢对你做良善的，好的事情”。这是耶稣的邀请。耶稣触动了犹太人的精神底线，“你们听说过：‘爱你的近人…’”，爱近人是非常有限的爱，因为直到近人的概念的存在，这是相对的。

狭隘的概念指的是我的家庭，在宽泛一点指的是我的家族，在宽泛一点是指以色列民族，仅此而已了。所以这个爱是有限的。“‘恨你的仇人’”。憎恨仇人在那个社会是很正常的一件事情，尤其是憎恨那些上主视为罪恶的人则更是合理的。圣咏139篇，21—22节说：“上主，憎恨你的人，我怎能不痛恶？上主，背叛你的人，我怎能不厌恶？我对他们深恶痛弃，视他们为我的仇敌”。

从来没有像因上主之名恨仇人那样强烈的意味，因为你觉得这种仇恨是合理的。那么耶稣的要求远远大于这一切。“那么我告诉你们：爱你们的仇人”。所以耶稣表明了更高的爱，不但不受爱的限制，而更将爱延伸到近人，超越近人。这是耶稣独有的创新，是连仇敌也包含在内的爱。

对于“爱”耶稣没有选择使用希腊语的动词“fileo”（慈善），从哲学的理念看，慈善是给予所收到的一种回报，由动词“agapao”，而来的“agape”我们都知道，意思是爱取决于我们所受到的待遇，取决于别人的回应。然而，耶稣的爱不是看这个被爱的人的优点，也不是取决于他的一个反应，而是因为他的需要。

“为迫害你们的人祈祷”，很显然，对于敌人的定义是那些迫害基督团体的人。于是，耶稣要求我们向前迈进一步，直到将对迫害人的爱变成现实。如果这个情况发生，将会转变基督徒的生命，

所以耶稣说：“你们应当是成全的，如同你们的天父一样”。

在那个文化里儿子的意思是在行为上相似父亲。那么，如果你爱仇人，为迫害你们的人祈祷如父一样，那么别人可以看出天主的爱，天主的爱朝向所有的人，即使那些被视为仇人的人。

然后，耶稣又给出了一个爱的形象，“他使太阳上升，光照恶人，也光照善人”，生命的奉献向所有的人开放。耶稣的天主不但是良善的，而且是唯一的良善，他不看人的优点，而是照顾人的需要。他不是一位奖励善人，惩罚恶人的天主，而是将他的爱奉献给全部人类的天主。

然后，耶稣举了另外一个例子：“天主降雨给正义的人，也给不正义的人”。因此这些例子，是所有的人都能理解的，日晒雨淋，意味着每个人都不会觉得被天主的爱所排斥。耶稣在值得的人和不值得的人；纯洁和不纯洁的人之间没有歧视，他的爱是朝向所有的人的。

然后，耶稣说：“你们若只问候那问候你们的”，“你们若只爱那爱你们的人，你们还有什么赏报呢？税利不是也这样作吗？你们若只问候那问候你们的弟兄，你们作了什么特别的呢？外邦人不是也这样作吗？”

而最后，耶稣的邀请：“你们应该是成全的…”，意思是全面的、完整的，“如同你们的天父是成全的一样”。现在，在一切之后，我们明白了什么叫完美的。意思是坚持美好的，一直到结束。这不是一种美德，英雄主义只是一些不寻常的人可以做到的，而对于美好的坚持一直到最后，却是每个人都有可能实现的，也有能力控制的。

当信徒实现了这个生命的时候，就是和天主的生命交织在一起，和而为一了；人类承认天主为父，就是在他们生命和生活的每一个事件中，体验他亲密，深刻的临在。

常年期第八主日 - 2011年2月27日

你们不要为明天忧虑 - 玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛6, 24-34

那时候，耶稣向他的门徒们说：

“没有人能侍奉两个主人：他或者是要恨这个而爱那一个，或是依附这一个而轻忽那一个。你们不能侍奉天主而又侍奉钱财。为此，我告诉你们：不要为你们的生命忧虑吃什么，或者喝什么；也不要为你们的身体忧虑穿什么。难道生命不是贵于食物，身体不是贵于衣服吗？”

“你们仰观天空的飞鸟，它们不播种，也不收获，也不在粮仓里囤积，你们的天主还是养活它们；你们不比它们更贵重吗？你们中谁能运用思虑，使自己的寿数增加一肘呢？”

“关于衣服，你们又忧虑什么？你们观察一下田间的百合花怎么样生长：它们既不劳作，也不纺织；可是我告诉你们：连撒落满在他极盛的荣华时代所披戴的，也不如这些花中的一朵。田地里的野草今天还在，明天就投在炉中，天主尚且这样装饰，信德薄弱的人那，何况你们呢？”

“所以，你们不要忧虑说：我们吃什么，喝什么，穿什么？因为这一切都是外邦人所寻求的；你们的天主原晓得你们需要这一切。”

“你们应该先寻求天主的国和他的义德，这一切自会加给你们，所以你们不要为明天忧虑，因为明天有明天的忧虑：一天的苦够一天受的了”。

在玛窦福音的这一段落中，耶稣证实了在真福八端中的宣讲。谁为了他人和弟兄们谋福祉，天主也必会照顾他。为此在玛窦福音第六章24节，耶稣开始警告说：“你们不能侍奉天主而又侍奉金钱”。

关于“金钱、财富”，福音作者在这里使用了叙利亚贪欲之神的表达方式，“财富”意思是财产，资本。也就是一个人寄任信任的所在。“贪欲之神”与阿门来自同一个词根。就是那是真正的，那是安全的。于是，人将他的安全感建立在他所积累的财富上面。

耶稣邀请我们不要把安全感建立在所拥有的财富上面或者是只停留在自己内，而是邀请我们将安全感建立在给予别人和与别人的分享中。于是，耶稣邀请我们做出这个选择。并且，耶稣保证，如果做出这个选择，天主自会照顾他的子女。接着，耶稣说：“你们不要忧虑”，不要忧虑，这个邀请，足足重复使用了有三次之多，根据福音作者的文学评判，意思是：完整的，全面的，肯

定的。

因此，耶稣邀请我们不要忧虑生活的必需品，吃什么，喝什么或者是穿什么，并举例说：“你们看天空的飞鸟”。他为什么偏偏以天空的飞鸟做例子呢？因为它们是无用的和有害的动物，是不被天主祝福的动物。在路加福音里谈到乌鸦时，把它们当做是不洁的动物。因此，它们是无用的分子，无关紧要的受造物。

那么，耶稣说“你们仰观天空的飞鸟：它们不播种，也不收获，也不在粮仓里囤积，你们的天主还是养活它们”。耶稣的这个邀请，不是让我们等待命运为我们安排一切。不，不是这样！耶稣说：“天空的飞鸟，它们不播种，也不收获，也不在粮仓里囤积，你们的天主尚且养活它们，何况你们播种的，收获的，囤积的”。所以，耶稣不是邀请你什么都不做，而是让你积极的参与，而不忧虑后果。

之后，耶稣又举例：没有人能使自己的寿数增加一肘甚至连撒落满在他极盛的荣华时代所披戴的，也不如这些花中的一朵，他又说“你们看田间的花”。在旺盛的时候也持续不过一天。因此，耶稣教导说：“田地间的野草今天还在，明天就投在炉中，天主尚且照顾它们，你们不比它们贵重的多么…”，这里面包含了耶稣的责备“…信德薄弱的人啊？”

信德薄弱不是指信的少，而是缺少信任。耶稣邀请充分的信任。如果你们谋求别人的福祉，以及整个人类的福祉，你们的父必会照顾你们！接着，耶稣第二次又说：“你们不要忧虑说：我们吃什么，喝什么，穿什么？”，在这里他做了一个更强烈的对比。

“这一切都是外邦人所寻求的”，他们不相信父。因此，如果你们担心你们的生命，你们所拥有的财富，等等，你们如同那些不认识父的人。耶稣肯定的说：“你们的天主原晓得你们需要这一切。”耶稣的担保是不需要跟父要求什么，因为父总是在人们要求之前，就已经知道人们需要什么了，因此，天主的行动总是先于他儿女们的要求。

最后的邀请。“你们应该寻求的…首先是，天主的国和他的义德”，这既是你们应该努力的，也是你们应该做的，也就是新的团体要代替旧的团体，在这个新团体里我们相互分享，在这个新团

体里相互服务代替了命令。为了义德需要保持忠贞。耶稣在真福八端的宣讲中为了创造一个新的团体发出了“忠贞”邀请。“所有的这一切”，吃的，喝的，穿的，“我自会加给你们”，不是在需要的程度上，而是另外加给你们。没有人能够胜过天主的慷慨，他赐生命给那些将生命通传给其他人的人。

这里，最后一次，也是第三次邀请不要忧虑。“所以你们不要为明天忧虑”。这里老的翻译是对焦虑的上升；老的翻译“因为明天有明天的忧虑”，既是，你们不要为明天忧虑，因为今天已经有那么多的麻烦了，谁又知道明天的呢。所以忧虑没有一点用。而最新版本的正确翻译为：“你们不要为明天忧虑了，因为明天天主自会照顾。”

充满了信任，充满了宁静。就像你们今天所经历的天照顾了你们一样，明天天还将会继续照顾你们。耶稣总结说：“一天的苦足够一天受的了”，这就是问题的所在，不安，忧虑，不应该投射到未来，天主每天都会照顾他子女们的需要。

常年期第九主日——2011年03月06日

建在磐石上的房子和建立沙土上的房子———玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 7, 21-27

在那时候，耶稣向他的门徒们说：

“不是凡向我说：主啊！主啊的人，就能进天国；而是那承行我在天之父旨意的人，才能进天国。

到那一天有许多人要向我说：主啊！主啊！我们不是因你的名字说过预言，因你的名字驱过魔鬼，因你的名字行过许多奇迹吗？那时，我必要向他们声明说：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我吧！

所以，凡听了我的话而实行的，就好像一个聪明的人，把自己的房屋建在磐石上：雨淋，水冲，风吹，袭击那座房屋，它并不坍塌，因为基础是建在磐石上。凡听了我的话而不实行的，就好像一个愚昧的人，把自己的房屋建在沙土上：雨淋，水冲，风吹，袭击那座房屋，它就坍塌了，且坍塌的很惨”

在山中圣训的结论中，耶稣重申说：“不是向我说：主啊，主啊的人”，重申的意义是要表明如果只是为正统信仰做一个证明，承认耶稣为主，为“进入天主的国”是不够的。天主的国含义是由耶稣创立的一个团体。

“而是承行…”，因此在说和做之间有一个对比：…，“承行我在天之父的旨意”。耶稣在这一段里，有一个天主经的祈祷文，里面讲到父，讲到他的名，他的天国和父的旨意。因此耶稣说，为了进入新的团体单单凭借正统的信仰是不够，还要承行父的旨意。

天主的旨意是要每个人都通过爱的实践，成为他的儿子，相似于他的儿子，无条件的去爱每个人。耶稣继续说：“在那一天要有很多人对我说：主啊，主啊”，因此他们既要为这个正统的信仰做见证，又要增加实践的行动。“‘我们不是因你的名字说过预言吗？不是因你的名字驱逐过魔鬼吗？不是因你的名字行过许多奇迹吗？’”在这里，这个翻译不准确，没有包含了耶稣其他方面的反应。

福音作者原来的意思不是想写这些人“因你的名字”，也就是因耶稣的名字做那些事情。耶稣在福音里，以他的名字执行行动的这个表达，意思既有区别也有相似之处。在这里，这些人说他们

做了这些行动，但福音作者并没有说他们因耶稣的名义做这些行动，因此相似之处也就是他们使用了耶稣的名字，使用了耶稣的信息。实际上他们利用了耶稣的名字，利用了耶稣的信息。

耶稣明确要求他的追随者完成他的行动，也就是说预言、驱逐魔鬼，发显奇迹，但是耶稣要求以他的名字做这些，也就是支持他，相似他的表达。相反那些耶稣“不认识的人”，他们无疑也驱逐了魔鬼、说了预言、发显了奇迹，但是却是通过使用耶稣的名字。

使用耶稣的名字可以做出非凡的事情，但是无法进入人的内心。只是信息的听众，信息的重复者。而这个信息本身在他们内并没有扎根。

耶稣，在只说话却无积极行动的这些人的面前，他的讲话是非常的严厉的：“我从来不认识你们”。耶稣认识那些相似于他的人，而不认识这些人，因为他们不相似于他。“你们这些作恶的人离我远点！”。这是一个希伯来式的表达，意思是：“什么也没有做”，这是一个徒劳的罪恶的行为，没有作用的行为。

因此：“你们什么也没有转变。是的，你们说服过别人，你们做的对，你们行了奇迹，但是在你们内这个信息完成了什么？转变了什么？你们什么也没有做，什么也没有转变。”这就是为什么耶稣马上列举了两个建筑物的比喻。

“因此，那些听了我的话，并去实践的人”，就像上面所说的，在说和做之间，有听和实践的对比。“就像一个智者把房子盖在岩石上”。岩石，在福音里面，是基督和在他内信仰的形象。

“雨淋，水冲，风吹，袭击那房子”，这些影像都指向那要降临到基督信徒或者是信徒团体的迫害，但是，尽管这些迫害来临，如果当个人或者团体建立在耶稣的说话和实践上，“她就不会倒塌，因为是建立在岩石上”，基础就是耶稣。

“‘凡听了我的话而不实行的，就好像一个愚昧的人’”，表面上耶稣说‘愚昧的人’，实际上是提醒我们记起他说的“如果盐若失去了咸味，为他还有什么用呢”这句话。

愚昧的人是那些听了耶稣的话而不实行的人。因此“愚昧的人就好像把房屋建在沙土上”。房屋被击毁的现象就如前面所说的“雨淋，水冲，风吹，袭击那座房屋，”，但这次的结果是不同的，是悲惨的，“它就坍塌了，且坍塌的很惨”。为什么？因为天主的话在他内没有扎根。这里耶稣谈及一个有关迫害的问题，耶稣讲了一个落在石头地里的撒种的比喻，它扎根了，但是它落在石头里，所有的土壤不深，即刻发了芽；但是，太阳一出来，太阳本是植物的生命，相反就被晒焦。

罪恶不是太阳，不是土壤而是他没有扎根。太阳，在这里，是迫害的形象。迫害不是消弱，而是使信徒和团体更加坚强。迫害不是破坏，而是使生命更加畅通。但是，如果这个信息没有扎根，则是灾难。

关于耶稣这个评论的表达，我们可以在保禄第一封书信，致格林多前书第十三章中找到：“我若有说预言的恩赐，我若有全备的信心，但我若没有爱，我什么也不算”。这些教诲者、这些信使他们带来了耶稣的信息或者说服了人或者发显奇迹是不够的，他们在他们的生活中仍然是失败的。这些话并没有使他们自身发生改变，接受这些话的人还要去实行耶稣的信息，耶稣的好消息。

I四旬期 -2011年3月14日

耶稣为受试探在旷野里禁食40天——玛利亚忠仆会会士 唐安德神父的圣经讲道

玛 4, 1-11

那时，耶稣被圣神领往旷野，为受魔鬼的试探。他四十天四十夜禁食，后来就饿了。试探者就前来对他说：“你若是天主子，就命这些石头变成饼吧！”他回答说：“经上记载：‘人生活不只是靠饼，而也靠天主口中所发的一切言语’”¹。

那时，魔鬼引他到了圣城，把他立在殿顶上，对他说：“你若是天主子，就跳下去，因为经上记载：‘他为你吩咐了自己的天使，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。’”耶稣对他说：“经上又记载：‘你不可试探上主，你的天主！’”。

魔鬼又把他带到一座极高的山上，将世上的一切国度及其荣华指给他看，对他说：“你若俯伏朝拜我，我必把这一切交给你。”那时耶稣就对他说：“去吧！撒旦！因为经上记载：‘你要朝拜上主，你的天主，唯独侍奉他’”。

于是魔鬼离开了他，就有天使前来伺候他。

四旬期的第一个星期天以玛窦福音中耶稣基督接受试探揭开了序幕。有三个试探。数字3的含义表示完整，圆满的意思。现在我们读到的这段福音并不是耶稣生活中的一个小事件，而是圣福音作者想要使我们明白在耶稣的一生中有这样或者那样的一些试探或者诱惑。

我们看一看圣福音的作者是怎么说的。“那时，耶稣被圣神领往旷野，为受魔鬼的试探。”圣作者以“那时”这个词将这个事件与前面耶稣受洗一事连接在一起。耶稣接受圣神的洗礼时，父承认他为自己的儿子，因为耶稣表达了天父的愿望，表达了他对人类的爱。耶稣承诺的后果，就是圣神将他领到旷野。“旷野”一词在这里至少有三个方面的含义：

- 离开，从埃及奴役下解放的人民。
- 在离开埃及的期间，上主受到了他子民的试探和考验。
- 旷野也是所有有欲望者汇集动乱和暴乱夺取政权的地方。

“为了接受魔鬼的试探”。动词“试探”在福音里被应用到法里塞人，撒杜塞人，经师同耶稣的争论中，耶稣，面对法里塞人，撒杜塞人，和经师的每一次试探，都引证了圣经旧约作为答复。

“诱惑”这个词有负面的含义；事实上魔鬼——就像我们所看到的，并没有诱惑耶稣做任何坏的、罪恶的和负面的事情。所有的这一切都没有做。

魔鬼所表现的并不像一个敌人，作为耶稣的对手，他更像是一个愿意为对方出谋划策、实施计划的盟友。与其说是试探，我们更不如说成是魔鬼的引诱。在整个玛窦福音里魔鬼只出现在这个事件里面。

“他禁食四十天，四十夜”，福音作者热衷强调的耶稣的禁食不是用来获取天主宽恕和仁慈的宗教性禁食。宗教性的禁食从黎明开始进行空腹到一直到日落时结束；福音作者强调他四十天四十夜禁食这个事实，含义是说耶稣所进行的不是一次宗教性的禁食。

就如梅瑟在接受石板的盟约前所做的一样，这是一场力量的考验。“魔鬼走到他跟前，向他说：‘如果你是天主子’”。其实魔鬼并不怀疑耶稣的天主性，因为他在接受洗礼时有父的声音作证说：“你是我的儿子”，因此魔鬼表达的这个“如果你是天主的儿子”，意味着“如果你是天主子”，你就应该运用你的能力，你的权利来证明你自己。证明你的优势，你的能力。

“你命这些石头变成饼吧”。第一个诱惑是魔鬼诱使他使用他的能力证明他的优势。但是耶稣并没有使用他的优势他的能力，而是使用了其他的优势。耶稣自己为他人成为了面包。耶稣回答说：“经上记载说：‘人生活不只是靠饼，而也靠天主口中所发的一切言语’”。

这三个诱惑出自出谷记中的三个事件，天主在旷野里受到了他子民的三大考验，这一个试探就是天将玛纳的试探。耶稣将申命记第八章第三节引用到了此处，想要表达什么呢？就如旷野中的祖先们，他们听天主的话拾取玛纳充饥；新约的子民听耶稣的话，就是充饥的食量。

耶稣没有以奇迹的姿态喂养饥饿的人民，但是他的话却可以帮助那些欢迎他，追随他的人与饥饿者一起分享面包。

“那时，魔鬼引他到了圣城”，也就是耶稣撒冷，“把他立在殿顶上”。这个试探为什么比较特殊？因为在伪经--厄斯德拉第四书上记载，没有人认识默西亚先知，因此默西亚从圣殿的顶处跳下去证明给他的人民看。那是人民的期望。因此魔鬼，所表现的似乎是帮助耶稣，说：“你做人民所期望的，你做人们所等待的，甚至是更多的让人民惊奇的事件，为让他们信服你”。

魔鬼第二次向他说：“你若是天主子”，也就是说：“既然你的天主子，”“你就跳下去”，从圣殿顶上跳下去，也就是向等待的人们展示你非凡的能力，表示你的确是天主子。“跳下去”，然后，魔鬼引用了圣咏。在这连珠炮似的问答对照中，通过引证圣经，福音作者想要我们明白，他所讲述的不是耶稣生活的一个事件，而是在耶稣的整个一生中，都充满了法里塞人、撒杜塞人、经师、长老的试探，他们自认为圣经在他们在一边，因此他们处处阻止或者抑制耶稣的行动。

他引用了圣咏91篇，11—12节，“他必委派自己的天使，在你行走的每条路上保护你…”，向天主挑战，也就是先试探天主，然后在相信天主。

这个试探我们也可以在司祭长、经师和长老们的嘴巴里找到，在耶稣被钉在十字架上时，他们说“如果你是天主子”，“如果你是天主子，就从十字架上下来”，也就是彰显天主的能力。耶稣回答说：“经上又记载：‘你不可试探上主，你的天主！’”。

这也是旧约中的一段，申命记第六章十六节，玛撒事件，旷野里人们的又一个试探，当人们问：“天主有没有在我们中间？”时，表示人们怀疑天主的临在。耶稣对父充满了信任，他因此不需要依靠外来的干预，来确认这个非常的信任。

“又一次”，这里的翻译不准确，因为这里说：“又一次魔鬼将他带到了极高的山上”，他从来没有带他来过，所以不能翻译说“又一次”。希腊人直接翻译为“这一次”。这一次的试探和前面两次是不同的，“既然你是天主子”，如果你是天主子，证明天主子能力和权力结果是你跳下去。魔鬼不是试探耶稣是天主子的身份，因为人经常也认为自己是天主的儿子。

那时“魔鬼带他到一座极高的山上”。为什么是极高的山上？在远古时代，那是众神居住的地方，指向天主性的条件。于是，魔鬼向耶稣提供了一切天主性的条件。应该记住，在那个时代，所有的执政者，都应该有一个神圣的地位。法老是神，皇帝是神的儿子。所以，所有的执政者都有神圣的条件，魔鬼就向耶稣提供了天珠性的条件，那又怎么样？

“将世上的一切国度和荣华指给他看”，也就是他们的财富，对他说“你若俯伏朝拜我，我必把这一切交给你”。魔鬼向耶稣提供主宰世界的神圣权利。“那时，耶稣回答他说：‘去吧，撒旦！’”他把魔鬼叫作撒旦，希伯来文的名字。福音作者想要告诉我们，耶稣的这些诱惑来自他的人民。“因为经上记载说：“你要朝拜上主，你的天主，唯独侍奉他”。这也是引证了圣经，申命记第六章第十三节，上主警告进入迦南领地的人们要小心偶像崇拜的危险性。

对于耶稣，权利既是偶像崇拜。耶稣通过服务来表达他是慈爱天主的儿子，而魔鬼的形象则是通过权利来控制人们。“于是魔鬼离开了他，就有天使前来伺候他。”

耶稣拒绝了诱惑，获得了天使的保护。耶稣的这些诱惑，就像开始时我们所说的，它的存在不是一个孤立的事件，而是圣作者提前向我们宣告了耶稣的整个生命即将发生的一切，他不断地接受权力的诱惑，因为权力正是人们所期待。

然而，当人们发现耶稣不是权力的救世主时，就拒绝他了并且要杀死他。

四旬期 -2011年3月20日

他的面貌发光有如太阳--玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛17, 1-9

那时，耶稣带着伯多禄，雅各伯和他的兄弟若望，单独带着他们上了一座高山，在他们面前，变了面容：他的面貌发光有如太阳，他的衣服洁白如光。忽然，梅瑟和厄利亚也显现给他们，正在同耶稣谈论。

伯多禄就开口对耶稣说：“主啊，我们在这里真好！你若愿意，我就在这里张搭三个帐篷：一个为你，一个为梅瑟，一个为厄利亚。”他还在说话的时候，忽有一片耀眼的云彩遮蔽了他们，并且云中有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听从他！”门徒们听了，就俯伏在地，非常害怕。耶稣随前来，抚摸他们：“起来，不要害怕！”他们举目一看，任谁都不见了，只有耶稣独自一人。

他们从山上下来的时候，耶稣嘱咐他们说：“非要等人子由死者中复活，你们不要将所见的告诉任何人。”

玛窦福音的作者讲述了耶稣在旷野里面对诱惑的答复。第三次诱惑，也就是在旷野里的最后一次诱惑，魔鬼将耶稣带到一座极高的山上--极高的山上指天主性的条件--将世上的一切国度及其荣华献给他。也就是邀请，诱惑，试探耶稣要赢得天主性性，要获得支配的权力。

要理解这个诱惑必须记住，在当时，有很多自认为是具有天主性条件的人。如：法老认为自己是神，罗马皇帝认为自己是神的儿子。因此，魔鬼通过权利给耶稣提供神圣的条件。好吧，耶稣显圣容的事件就是耶稣对这个诱惑的一个回答。

我们看一看玛窦福音第十七章。“六天后”，这是个非常宝贵的指示。六天后引证了两个重要的事件：在创世纪中人类的创造和天主在西奈山上的荣耀。所以，数字“六天”引证了两件事情：人类的受造和天主的光荣。福音作者想要表明，在耶稣内，显示了他丰富的创造性，和天主的光荣。我们马上看到为什么：“耶稣带了伯多禄，雅各伯和若望”，伯多禄的名字里带有消极的含义，意思是：“固执的，顽固的”。这三个有困难的门徒，他们都经受着来自权力的诱惑。当耶稣预言将在耶路撒冷受难时，雅各伯和若望向他恳求分享重要的地位。那么耶稣带着伯多禄，伯多禄，在前面的事件里，曾是耶稣用最为激烈的形容词，猛烈谴责的门徒。耶稣曾称他为“撒旦”。“走开撒旦！”，耶稣曾在旷野里以同样的言语拒绝了魔鬼的诱惑。

但是也给了伯多禄另外一个可能，“走开撒旦，退到我后面去”，伯多禄想要给耶稣指明一条道路，尤其是伯多禄拒绝耶稣死亡的思想，因为伯多禄认为死亡乃是一切的结束。那么耶稣现在将他的撒旦带在身边，回答了伯多禄的诱惑和旷野里的诱惑。

“带领他们到一边”，每当我们看到“带领他们到一边”这个用语，那是福音作者使用的一个批评语，他想要表明门徒或者其他人对耶稣和他的信息总是抱有敌意和误解。“上了一座高山”，看，就像魔鬼把耶稣带到了一座极高的山上，这里是耶稣带着他的魔鬼，他的诱惑，伯多禄，上了一座高山，一个具有天主性的地方。

“在他们面前变了容貌”。天主性，对耶稣来说，不是通过权利来获得的，而是通过爱，不是通过控制，而是通过服务，不是摆脱生活，而是在生活中奉献自己。这个生活定位的效果是为了使他人更好，这是面貌的改变。死亡对耶稣来说不是人性的毁灭，而是一个改变。因此，死亡是个体的改变。“在他们面前，变了面容：他的面貌发光有如太阳，”这就表明了他天主性的条件。

耶稣曾经说在天主的王国里，义人发光犹如太阳，“他的衣服洁白如光”，那是被宣布复活天使的颜色。因此，在耶稣内，显示了复活后效果；死亡并非生命的毁灭，而是以另外一种形式蓬勃，全面，完整的发展。这是尘世的形式无法达到的。

“梅瑟和厄利亚也显现给他们”，梅瑟和厄利亚分别指的是旧约中的法律和先知，“正在同他谈论”。梅瑟和厄利亚是旧约中的两个人物，他们曾同天主说话，现在他们同耶稣说话。他们没有向门徒们说任何话。这里翻译说“正在谈话”，相反福音作者写“反应”，因此是一个反应。

“伯多禄”，定冠词责备了这个门徒顽固的态度。“伯多禄开口对耶稣说：‘主啊，我们在这里真好！你若愿意，我就在这里张搭三个帐篷：一个为你，一个为梅瑟，一个为厄利亚。’”在以色列中有一个很重要的节日，它没有被特别的命名，只是被简单的称为“节日”；但这是一个很重要的节日，一个比巴斯挂还要重要的节日。帐篷节是为了纪念从埃及的奴役下解放的日子，这一周被安排在九月和十月之间，要住在帐篷里。以纪念古代的解放，并且继续等待和希望，另一位救世者的出现和来临。

因此，默西亚出现在帐篷节期间。于是伯多禄里继续他诱惑者的角色，耶稣的撒旦。为什么，他做什么？说：“如果你愿意，我在这里张搭三个帐篷”，在这个默西亚本来要出现的节日里，我们注意一下帐篷的顺序，“一个为你，一个为梅瑟，一个为厄利亚”。当有三个人物的时候，中间的那一个是为最重要的。因此对于伯多禄来说，重要的人物是梅瑟，而不是耶稣。

伯多禄承认耶稣为默西亚，但是这个默西亚却是遵守的梅瑟的法律路线。默西亚本是一个虔诚的遵守所有法律规则的人，尤其像厄利亚。而厄利亚是一个热心的先知，或许是过度的热心，他亲自宰杀了其他神明的四百五十个司祭。因此伯多禄对于默西亚的想法是：一个遵守法律，又会施以暴力如厄利亚的人。

“他还在说话的时候，忽有一片云彩”，在旧约中，云彩是天主临在的形象，“耀眼的云彩遮蔽了他们”。所以天主不同意伯多禄的说话。他还在说话的时候，天主打断了他。“并且云中有声音说”，是天主的声音，“这是我的爱子”，儿子是指在行为上相似父亲的人，不只如此，“爱子”，是指继承人，继承全部的。所以他继承了父亲全部的所有。

“我所喜悦的”。这和耶稣受洗时天主所说的话是同样的话。福音作者想要以这种方式展示受洗的效果。在洗礼时，耶稣曾对天主的爱做出承诺要忠诚于信仰，甚至以他的生命做代价，天主对这个承诺的回答是要给他超越死亡能力的生命。死亡不能毁灭人的生命，而成为一种能量。

然后，使用了命令的语气：“你们要听从他”。因此你们不是听从梅瑟，也不是厄利亚；你们要听从他，听从耶稣。只有当梅瑟和厄利亚的教导与耶稣的教导相一致时，他们的教导才是重要的。所以，所有一切来自旧约的，与耶稣的教导不相一致的，如梅瑟和厄利亚，则可以抛弃。

门徒的反应。“门徒们听了，就俯伏在地”，俯伏在地是失败的标志，因此他们觉得自己失败了。这不是他们所跟随的默西亚，“他们吓坏了”，他们觉得被打败了，因为他们认为所跟随的默西亚是不会死的，是会赢的；相反他们必须要相信耶稣宣布在耶路撒冷的受难死亡。

对于他们来说这是一个失败的标志，现在他们也有害怕耶稣的一个反应，因为这时的他们是矛盾的。“耶稣随前来，抚摸他们”，他所做的就如对就生病的人和死亡的人所做的，说：“你们起来，不要害怕”。耶稣的回答总是对生命的一项宣告。“他们举目一看，任谁都不见了”，伯多禄，雅各伯和若望还在寻找梅瑟和厄利亚。因为那是过去，是传统。这就是给予他们的安全；因此他们寻找对过去的价值的确认。“他们举目一看，任谁都不见了，只有耶稣独自一人”。从此之后，他们信赖的只应是耶稣，不再是梅瑟和他的法律或者是厄利亚先知热情的预言。

“他们从山上下来的时候，耶稣嘱咐他们说：‘非要等人子由死者中复活，你们不要将所见的告诉任何人’”。这个耶稣的形象要经历死亡，但死亡并非毁灭，而是力量，这或许被门徒们所误解。他们还不知道耶稣将要通过可耻的死亡这个条件，那是被天主所诅咒的一个十字架的死亡来获得胜利。

四旬期第三主日 -2011 年 3 月 27 日

涌到永生的水泉-玛利亚忠仆会会士 Alberto Maggi神父的圣经评论

若 4, 5-42

那时，耶稣到了撒玛黎雅的一座城，名叫息哈尔，靠近雅各伯给他儿子若瑟的庄田：在那里有“雅各伯泉”。耶稣因行路疲倦，就顺便坐在泉旁；那时，大约是第六时辰。有一个撒玛黎雅妇人来汲水，耶稣向他说：“请给我点水喝！”那时，他的门徒已经往城里买食物去了。那撒玛黎雅妇人就回答说：“你既是个犹太人，怎么向我一个撒玛黎雅妇人要水喝呢？！”原来，犹太人和撒玛黎雅人不相来往。

耶稣回答她说：“若是你知道天主的恩赐，并知道向你说：给我水喝的人是谁，你或许早求了他，而他也早赐给了你活水。”那妇人问说：“先生，你连汲水器都没有，而井又深，你从哪里得那活水呢？难道你比我们的祖先还大吗？他留给了我们这口井，他的他的子孙以及他的牲畜，都曾喝过这井里的水。”

耶稣回答说：“凡喝过这口井里的水，还要在渴；但谁若喝了我赐予他的水，将在他内成为涌到永生的水泉。”妇人说：“先生，请给我这水吧！免得我再渴，也免得我再来这里汲水。”耶稣向她说：“去，叫你的丈夫，再回到这里来。”那妇人回答说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说：我没有丈夫，正对；因为你曾有过五个丈夫，而你现在所有的，也不是你的丈夫：你说的这话真对。”

妇人向他说：“先生，我看你是个先知。我们的祖先一向在这座山上朝拜天主，你们却说：应该朝拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣回答说：“女人，你相信我吧！到了时候，你们将不在这座山，也不在耶路撒冷朝拜父。你们朝拜你们所不认识的，我们朝拜我们所认识的，因为救恩是出自犹太人。然而时候要到，且现在就是，那些真正朝拜的人，将以心神以真理朝拜父。天主是神，朝拜他的人，应当以心神以真理去朝拜他。”妇人说：“我知道默西亚---意即基督---要来，他一来了，必会告诉我们一切。”耶稣向她说：“同你谈话的我就是”。

正当这时，他的门徒回来了，他们就惊奇他同一个妇人谈话；但是没有人问：“你要什么？”或者“你同她谈论什么？”于是妇人撇下水罐，往城里去向人说：“你们来看！有一个人说出了我所作过的一切事：莫非他就是默西亚吗？”众人从城里出来，往他那里去。这期间，门徒请求耶稣说：“辣彼，吃吧！”他却回答说：“我已有食物吃，那是你们所不知道的”。

门徒便彼此问说：“难道有人给他送来了吃的吗？”耶稣向他们说：“我的食物就是承行派遣我者的旨意，完成他的工程。你们不是说：还有四个月才到收获期吗？看，我给你们说：举起

你们的眼，细看田地，庄稼已经发白，可以收割了。收割的人已领到工资，且为永生收集了果实，如此，撒种的和收割的将一同喜欢。这正如俗语所说的：撒种的是一人，收割的是另一人。我派遣你们在你们没有劳过力的地方去收割；别人劳了力，而你们去收获他们劳苦的成果。”

城里有许多撒玛黎雅人信从了耶稣，因为那妇人作证说：“他向我说出了我所作过的一切。”这样，那些撒玛黎雅人来到耶稣跟前，请求他们在他们那里住下；耶稣就在那里住了两天。还有更多的人因着他的讲论，信从了他。他们向那妇人说：“现在我们信，不是为了你的话，而是因为亲自听见了，并知道他确实是世界的救主。”

在若望福音里有三个女性的形象，耶稣对她们使用了“女人”这个称呼，意思是“新娘，妻子”，这个称呼在某种程度上代表了天主的新娘。天主和他的子民通过先知保持联系，尤其是从欧瑟亚先知之后，撒玛黎雅先知，天主与其子民以婚姻的关系呈现出来。天主是新郎，子民是他的新娘。

在若望福音里耶稣称呼“女人”，也就是新娘。加纳婚宴上母亲的说话，母亲代表了忠于天主的子民，见证了新约耶稣的计划，旧约中没有酒，也就是没有爱。

在这段福音里我们看到耶稣使用了相同的称呼“女人”，通奸的妻子，通奸的新娘，新郎要赢得她回心转意，不是通过威胁或者惩罚，而是通过给予她更大更多的爱。最后，第三个也就是最后一个被耶稣称为“女人”的女性是代表了新团体的玛丽亚马达勒纳，天主的新娘。

在这段福音里显示了天主也就是耶稣想要拯救通奸的妻子的意图。也就是为什么在礼仪读经中删除了其它几节圣经章节。(本章 3--- 4 节)读到“耶稣离开了犹太，又往加里利亚去了”，福音作者写道“他必须途径撒玛黎雅”。

“他必须途径撒玛黎雅”，不是由于地理上的行程。通常从犹太到加里利亚经过约旦一条舒适宁静的小山谷，因为加里利亚，犹太和撒玛黎雅人之间相互有敌意，途径那个地区意思会遇到一些困境。甚至会因而丢掉性命。所以此处“耶稣必须经过撒玛黎雅”，不是路线的原因而是神学上的原因。

他是使通奸的妻子回心转意的丈夫。福音作者呈现在我们眼前的是一个无名的撒玛黎雅妇人。无名人物的意义在于作者想要告诉我们一个现实。耶稣漠视种族，宗教和性别的冲突，而向这个撒玛黎雅妇人要水喝。这是一个犹太人永远也不会做的事情，向一个女人，尤其是一个撒玛黎雅人，一个敌人，一个被认为不洁的人请求水喝。

然而，撒玛黎雅妇人很惊讶问耶稣说：“你既是个犹太人，怎么向我一个妇人要水喝呢？”，强调了一个男人不可以和一个女人说话，尤其是和一个撒玛黎雅女人说话的传统。撒玛黎雅人，我

们现在来看看关于他们的偶像崇拜，他们被认为是不洁的，他们是天主的敌人和全人类的敌人。福音作者强调提出：“犹太人和撒玛黎雅之间互不来往”，每次相见都会彼此作战。

那么耶稣要求的只是一个小小的受欢迎和受接待的标志，然后以他和他的恩赐作为回报。“耶稣回答说：‘若是你知道天主的恩赐’”新郎为使通奸的新娘回心转意，不是通过威胁，而是通过更大的爱。耶稣说：“若是你知道天主的恩赐，并知道向你说：给我水喝的人是谁，你或许早求了他，而他也早赐给了你活水。”也就是永生的泉水。

在这段对话里，关于水的位置使用了两个不同的术语。很遗憾的是翻译者并没有注意到。撒玛黎雅妇人所说的泉，意思是有水的地方，但不是活水。尤其重要的是要求人的努力，在这个情况下，女人要汲水。

泉是法律的形象，水可以给予生命。妇人所说的泉，也就是她不明白免费的恩赐，耶稣给她所讲的水泉的水是活的，永生的水泉，尤其是这泉水不需要人的任何努力，只要喝就够了。因此耶稣回答她：“凡喝过这口井里的水，还要再渴”，法律的形象。法律不能够回应每个人内在的愿望。

因为，对于法律来说，人总是受限制的，不足的，违约的。但是耶稣说：“但谁若喝了我赐予他的水，将在他内成为涌到永生的水泉。”他的消息，他的临在，是天主对每个内心充满期待的人的答复。耶稣接着又说：“相反，谁若喝了我赐予的水，将在他内……”因此不再是外在的水，而是内在的水。“涌到永生的水泉”。天主的爱通过耶稣通传给人，在由接收到的人，再传给其他人。在这个充满活力和沟通的爱中，人的一生不断的成长和成熟起来。使信仰生活变得坚不可摧。

所以这不是遵守外在法律经验，而是要具有内在的力量经验，因为天主，不是通过颁布的让人必须遵守的法律来治理人类，而是通过传递给人类和他一样的爱的能力来管理人类。在这里有一点是奇怪的，耶稣要求女人去叫他的丈夫。女人回答说她没有丈夫。耶稣要她注意到她有五个丈夫。

这是什么意思？我们看到的这是一个无名的女人；无名的人物是一个代表，因此，女人代表了撒玛黎雅人，那五个丈夫是什么意思呢？这个地区居住着来自其他民族的人，他们带来了他们的神明。因此这五个丈夫代表了在五个山上有五个圣殿五个神明。在革黎斤山上，有雅威的圣殿。

因此他们朝拜雅威，但也朝拜其他的神明。在希伯来文中，“先生”和“丈夫”有相同的含义。女人明白。明白她现在称呼的这位先生是个先知，这涉及到传统。“我们的祖先一向在这座山上朝拜天主，你们却说：应该朝拜的地方是在耶路撒冷。”她明白耶稣的要求，她已经做好回到天主那里去的准备。

只是她想知道在哪里朝拜。有很多的圣殿，尤其是在革黎斤山上，那里有以色列人朝拜的天主，但在耶路撒冷也有。她想回到天主那里，那么她想知道在什么地方。那么在这里注意耶稣对这个撒玛黎雅妇人宣称的重要的消息，最终的圣殿，最终的朝拜。“女人相信我”，他称呼撒玛黎雅妇人为“女人”“妻子”。“到了时候，你们将不在这座山，也不在耶路撒冷朝拜父。”

撒玛黎雅妇人谈到祖先，“我们的祖先”，耶稣邀请她接纳父，她想为了朝拜天主应该去一个地方，现在耶稣邀请他欢迎，接纳父，撒玛黎雅妇人想去一个地方朝拜父亲，从现在开始天主将自己奉献给了人类，他要求人类只是接受他，只是提高自身爱的能力 并像他一样慷慨和无条件的爱其他人。重要的是耶稣的宣告：“然而时候要到，且现在就是，那些真正朝拜的人，将以心神以真理朝拜父。”

心神和真理是忠于爱情的一种表达。天主要求的唯一的朝拜不是人走向天主，而是天主走向人，人只需要接受天主的爱。并使自己成为爱的沟通者，天主要求人唯一的朝拜就是延续这个爱。心神和真理的含义是真正的爱情。什么时候是真正的爱？什么时候是忠诚的爱？事实上…在主教会议上通过的圣经翻译中，这样翻译到：“…父就是希望那些崇拜他的人”，比较好我们回到原文，福音作者写道：“…父就是寻找那些朝拜他的人。”

父将他自己启示给人类是那么的迫切，是天主尽早实现他爱的计划。这里耶稣的表达是如此美妙：“天主就是心神”；心神不是抽象的事物，而是意味着有生命力的创造能量。在忠贞不渝的爱情里，“那些朝拜他的人，应以心神以真理朝拜他”。因此天主是爱情的创造者，他要求的只是等待他的爱被人所接受，并将他的爱延续给全人类。这就是耶稣带来的新消息。最终的圣殿，是不再需要圣殿，最终的朝拜，是天人之间的距离被缩小。

人应该为了天主应该放弃某些东西。在新的朝拜中天主将他奉献给了人类，所以人应该协同他，像他一样，将自己奉献给全人类。

去了，洗了，回来就看见了———玛丽亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

若 9, 1-41

那时候，耶稣前行时，看见了一个生来瞎眼的人。他的门徒就问他说：“辣彼，谁犯了罪？是他，还是他的父母，竟使他生来瞎眼呢？”耶稣答复说：“也不是他犯了罪，也不是他的父母，而是为叫天主的工作，在他身上显扬出来。趁着白天，我们应做派遣我来者的工作；黑夜来到，就没有人能工作了。当我在世界上的时候，我是世界的光。”耶稣说了这话以后，便吐唾沫在地上，用唾沫和了些泥，把泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“去，到史罗亚水池里洗洗吧！”——史罗亚解释说“被派遣的”——瞎子去了，洗了，回来就看见了。于是，邻居和那些素来曾见他讨饭的人，就说：“这不是那曾坐着讨饭的人么？”有的说：“就是这人，”有的说“不，是另一个很相似他的人。”那人却说：“就是我”。他们问他说：“你的眼睛究竟是怎样开的呢？”他答复说：“名叫耶稣的那个人，和了些泥，抹在我的眼睛上，给我说：你往史罗亚去洗洗吧；我去了，洗了，就看见了。”他们又问他说：“那个人在哪里？”他说“我不知道”。

他们便将先前瞎眼的人，领到法利塞人那里。耶稣和泥开他眼睛的那天，正是安息日。于是，法利塞人又责问他怎么样看见了。那人就向他们说：“他把泥放在我的眼上，我洗了，就看见了。”法利塞人中有的说：“这人不是从天主来的，因为他不遵守安息日。”有的人却说：“一个罪人怎能行这样的奇迹？”他们中间便发生了纷争。于是，他们又问瞎子说：“对于那开了你眼睛的人，你说什么呢？”瞎子说：“他是一位先知。”

可是，犹太人不肯相信他先是瞎子而后看见了，等到叫了复明者的父母来，问他们说：“这是你们的儿子么？你们说他生来就瞎么？怎么他现在竟看见了呢？”他的父母答复说：我们知道这是我们的儿子，也生来就瞎。如今他究竟怎么看见了，我们却不知道；或者谁开了他的眼睛，我们也不知道。你们问他吧！他已经成年，会说自己的事情了。他的父母因为害怕犹太人，才这样说，因为犹太人早已经议定：谁若承认耶稣是默西亚，就必被逐出会堂。

为此，他的父母说：他已成年，你们问他吧！于是法利塞人再把那先前瞎眼的人叫过来，向他说：“归光荣于天主吧！我们知道这个人是个罪人。”那人回答说：“他是不是罪人我不知道；有一件事我知道：我曾经是个瞎子，现在我却看见了。”他们又问他说：“他给你作了什么？怎样开了你的眼睛？”他回答说：“我已经告诉你们了，你们不听；为什么又愿意听呢？莫非你们也愿意做他的门徒么？”他们辱骂他说“你去做他的门徒好了！我们是梅瑟的门徒。我们知道：天主曾给梅瑟说过话；至于这人，我们不知道他是从哪里来的。”那人回答说：“这真奇怪！你们不知道他是从哪里来的，他却开了我的眼睛。”

我们都晓得天主不俯听罪人，只俯听那恭敬天主，并承行他旨意的人。自古以来从未听说：有人开了生来就是瞎子的眼睛。这人若不是由天主来的，他什么也不能作。”他们却向他说：“你整个生于罪恶中，竟来教训我们？”便把他赶出去了。

耶稣听说他们把他赶出去了，后来遇见了他，就给他讲：“你信人子么？”那人便回答说：“主，是谁，好使我信他呢？”耶稣对他说：“你已看见他了，和你讲话的就是！”他随说到：“主，我信。”随俯伏朝拜了耶稣。耶稣随说：“我是为了判别，才到这世界上来，叫那些看不见的，看得见；叫那些看得见的，反而成为瞎子。”有些和他在一起的法利塞人，一听了这话，就说：“难道我们也是瞎子么？”耶稣回答说：“你们如果是瞎子，就没有罪了；但你们如今说：我们看得见，你们的罪恶便存留下了。”

宗教当局声称自己是人民的光明，瞎子的领路人——他们也喜欢别人这样称呼自己——事实上，他们由于他们的教义变成瞎子而无法看到造物主的行动。若望福音第九章对此进行了解释。

在这个事件当中，耶稣吩咐一个生来的瞎子，去史罗亚洗一洗，就使他重新看到了光明。福音作者解释史罗亚的意思为“被派遣的”，就是指耶稣自己。所以耶稣自称是“世界的光”，他要求这个从来不知道光明的人，去与他相遇。“他去了，洗了，回来就看见了”。

麻烦由这里开始了。奇迹发生后，这个人马上被指控。首先惊奇的是邻居们和那些曾经看见过他要饭的人，他们不认识他。这很奇怪。他们为什么不认识他？事实上，只是他的双眼恢复了光明，他的面貌并没有改变。这是因为当人遇见耶稣，耶稣的信息使他恢复了人从前的尊严和自由，成为了一个全新的人。

也就是为什么他们不认识了那个生来的瞎子。在有关争议“是不是他”的问题前，瞎子说：“就是我”。以同样的方式，耶稣使他获得了天主性。当人遇到耶稣，耶稣的天主性也通传给了那些接受他的人。就像若望在序言中所说的“凡接受他的，他给他们，即给那些信他名字的人权能，好成为天主的子女。”

这下好了，他们的提问开始了。对于他的眼睛是如何复明的，他们询问了足足七次——成为这段福音的主题。为了明白为什么在事件中重复了7次这个问题，需要记得“睁开眼睛”这句话，这是一个从压迫中获得解放的形象，这将是默西亚的任务。

人民无法具有个人的意见，他们只能相信宗教当局和精神领袖的做法，只有法利塞人和宗教领袖才能引导这个生来的瞎子。为什么？因为那是安息日。这是第二次耶稣在安息日治愈好了人人，他不但治愈生病的人，还探望生病的人。安息日 - 我们知道 - 这是一项重要的诫命，天主同样也要遵守。

因此他们无法判断这件事情，因为，毫无疑问这是一件好事，但同时也存在着对重要诫命的侵犯。法利塞人他们也问这个生来的瞎子是如何复明的。没有人为这个生来的瞎子复明感到高兴和欢腾。只是想知道他是如何复明的。

而且，他们总是习惯随手将法律拈来来来进行判断，这是他们唯一的判断标准，“有些法利塞人则说：‘这个人’，就是耶稣，‘他不是从天主来的，因为他不遵守安息日’”。对于法利塞人来说遵守法律是唯一的判断标准，而不是人的善行。而对于耶稣来说，判断的标准则是人的善行。建立在法律和其学说基础上的人很清楚地判断耶稣不是来自天主的。另外一些人则认为一个罪人怎么能行这样的奇迹。

“他们又问瞎子：对于那开了你眼睛的人你说什么呢”。因为他们无法找到一个答案，所以要求瞎子给出一个答案，“从那时候起，他开了我的眼睛”。因为耶稣使他的眼睛睁开了，这也是他们所担心的，宗教当局有主宰人的权力，人民只能是瞎子，但是当人民眼睛睁开了的时候，可以看到天主的容貌并恢复天主赐予人的尊严，那么最先受到损失的则是那些自认为代表天主的司祭和法利塞人，因为他们是阻碍人看见光明的黑暗。

那么他回答：“从天主来的”。法利塞人肯定会说：“这个人不是从天主来的”，瞎子——一个瞎子可以看得见，而看得见的却如同瞎子——生来的瞎子说：“他是一位先知”，意思是从天主来的。于是他掉进了犹太人的圈套。福音作者指出人民的宗教领袖；他们为捍卫教义，否认事实。“不要相信他曾经是个瞎子，现在恢复了光明”。

为了捍卫他们的神学，为了捍卫他们的教义，为了捍卫他们的法律，他们否认生命，否认事实，否认生活。他们恐吓和质疑瞎子的父母。这是一个非常沉重的质疑，使他们在某种意义上觉得自己好像是骗子，他们提出两个问题“这是你们的儿子吗？”，影射说，他不是你们的儿子，“你们说他生来就是瞎子？”所以这是两个问题。“这是你们的儿子么？你们说他生来就瞎么？怎么他现在竟看见了呢？”，他父母回答说，这是他们的儿子，他生来就是瞎子，但我们不知道他是如何睁开眼的，他们说：“你们问他吧，他已经成年”。这意味着先前的瞎子是个成年人，成人的年龄是13岁。

福音作者注解，他们这样回答是担心宗教当局，因为宗教当局已经决定，谁若承认耶稣是默西亚，是基督，就要被逐出会堂，成为边缘人。被逐出会堂，就被认为是得瘟疫的人，需要与常人保持至少两米的安全距离。

他们不满意瞎子父母的回答，于是再把那先前瞎眼的人叫过来，向他说：“归光荣于天主吧！”，表达的意思是“悔改，认罪，即使与你的兴趣和你自己相违背”。然后宣判说：“我们知道这个人是个罪人”。因此，当局的判断要比个人的经验更为有效。对于当局来说个人不可以产生自己的意见而应该有当局来制定。

那么先前瞎眼的人幽默的回答。说：“我不涉及神学的问题，这不是我的责任…” “他是不是罪人我不知道”，所以他不涉及这类问题，他只是讲论他的经验，“有一件事我知道：我曾经是个瞎子，现在我却看见了。” “你们说这个人是个罪人，你们可能想与其一个罪人让我看见，还不如我还是个瞎子的好，但是我的经验是积极的：曾经我是个瞎子，但是现在我看见了。”

福音作者谈到的不是教义，而是个人的经验比教义要更好更为重要。良心上的意识应该是教义的首要方面。教义可以说他想说的，你的经验是负面，你是一个罪人，但如果你的生活告诉你这是积极的，如果这个经验让你和你的生活相沟通，这才是最重要的。

所以先前的瞎子给予当局一个嘲笑的态度。说：“他是不是罪人我不知道；有一件事我知道：我曾经是个瞎子，现在我却看见了。” 他们又问他说：“他给你作了什么？怎样开了你的眼睛？” 他们想知道他是如何开了眼睛。结果，最终瞎子幽默的说：“我已经告诉你们了，你们不听；…莫非你们也愿意做他的门徒么？”

他从未说过，“他们侮辱了他”。当局不知道如何回答，随即发作说：“你去做他的门徒好了！我们是梅瑟的门徒。” 他们不跟随活的，却要敬畏死的。“我们知道：天主曾给梅瑟说过话；至于这人，我们不知道他是从哪里来的。” 有趣的是在福音里宗教当局，犹太人，宗教领袖，当他们谈论耶稣时，总是避免使用他的名字，而是使用一个贬义词“他”。

“我们不知道他从哪里来的”。他们不知道耶稣，因为他们不知道天主，不知道父是热爱生活的。天主的捍卫者立法者无法理解造物主的行动不是体现在教义里，而是体现在生活中。“那人回答他们说：‘这真奇怪！你们不知道他是从哪里来的，他却开了我的眼睛’”。

我们注意到第六次他们询问他的眼睛是如何开的，是这段福音的全部主题，先前的瞎子，曾是一个乞丐，他明智的嘲弄了神学领袖。除了宗教当局外，都认为这是一个神圣的干预。他明智的反驳，“自古以来从未听说：有人开了生来就是瞎子的眼睛。这人若不是由天主来的，他什么也不能作。” 这是一件基本的事情。一件非常清楚的事情…

宗教当局为什么不明白这个事情？教义使他们变瞎。对他们来说，他们感兴趣的只是教义，而并非人的善行，因此他们只捍卫教义。他们不关心不感兴趣人的善行。他们不渴望学习，只是教育别人，用暴力回答：“你整个生于罪恶中，竟来教训我们？” 在这段福音的开头，门徒们提出了这个问题，谁犯了罪？是他，还是他的父母，竟使他生来瞎眼呢？”

失明被认为是一种诅咒，因为它妨碍了对法律的学习。那么，犹太人，宗教领袖，都毫不怀疑，他出生于罪恶中；失明的人需要给他们一个理由。“他们把他赶出去了”意思是将他驱逐出犹太教堂。但这不是一个大的损失：他被宗教赶走了，却找到了信仰。事实上，他被从犹太教堂里驱逐出来，耶稣寻找他，遇见了他。驱逐他出会堂的宗教领袖们，事实上才是真正被驱逐的人。

四旬期第五主日 -2011年4月10日

我就是复活，就是生命 -玛利亚忠仆会会士 唐安德神父的圣经讲道

若 11, 1-45

那时，一个病人，名叫拉匝禄，住在伯达尼，即玛利亚和马尔大所住的村庄。玛利亚就是曾用香液敷抹过主，并用自己的头发擦干过他脚的妇人，患病的拉匝禄是她的兄弟。她们姊妹二人便派人到耶稣那里说：“主啊，你所爱的病了！”

耶稣听了，便说：“这病不至于死，只是为了彰显天主的光荣，并为叫天主子因此受到光荣。”耶稣素爱马尔大及她的妹妹和拉匝禄。当他听说拉匝禄病了，仍在原地逗留了两天。此后，才对门徒们说：“我们再往犹太去吧！”门徒向他说：“辣彼，近来犹太人图谋砸死你，你又要往那里去么？”

耶稣回答说：“白日不是有十二个时辰吗？人若在白日行路，不会碰跌，因为看得见这世界的光；人若在黑夜行路，就要碰跌，因为他没有光。”耶稣说了这些话，又给他们说：“我们的朋友拉匝禄睡着了，我要去叫醒他”。门徒便对他说：“主，若是他睡着了，必定好了。”耶稣原是指他的死说的，他们却以为他是指安眠睡觉说的。然后，耶稣就明明地向他们说：“拉匝禄死了。为了你们，我不喜欢我不在那里，好叫你们相信；我们到那里去吧！”号称狄狄摩的多默便向其他的同伴说：“我们也去，同他一起死吧！”

耶稣一到伯达尼，得知拉匝禄在坟墓里已经四天了。伯达尼靠近耶路撒冷，相距约十五‘斯塔狄’，因而有许多犹太人来到马尔大和玛利亚那里，为她们兄弟的死安慰她们。马尔大一听说耶稣来了，便去迎接他；玛利亚仍坐在家里。马尔大对耶稣说：“主，你在这里，我的兄弟决不会死！就是现在，我也知道：你无论向天主求什么，天主必要赐给你。”耶稣对他说：“你的兄弟必定要复活。”马尔大说：“我知道在末日复活时，他必要复活”。耶稣对她说：“我就是复活，就是生命；信从我的，即使死了，仍要活着；凡活着而信从我，必定不死。你信么？”她回答说：“是的，主，我信你是默西亚，天主子，要来到世界上的那一位”。她说了这话就去叫她的妹妹玛利亚，偷偷地说：“师傅来了，他叫你。”玛利亚一听说，立时起身到耶稣那里去。那时耶稣还没有进村庄，仍在马尔大迎接他的地方。那些同玛利亚在家，安慰她的犹太人见她急忙起身出去，便跟着她，以为她往坟墓上去哭泣。

当玛利亚来到耶稣所在的地方，一看见他，就俯伏在他的脚前，向他说：“主！若是你在这里，我的兄弟决不会死！”耶稣看见她哭泣，还有同她一起来的犹太人也哭泣，便心感神伤，难过起来，随说：“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“主，你来，看吧！”耶稣流泪

了。于是犹太人说：“看，他多么爱他啊！”其中有些人说：“这个开了瞎子眼睛的，岂不能使这人也不死么？”。

耶稣心中又感伤起来，来到坟墓前。这坟墓是个洞穴，前面有一块石头堵着。耶稣说：“挪开这块石头！”死者的姐姐马尔大向他说：“主！已经臭了，因为已经有四天了。”耶稣对她说：“我不是告诉过你：如果你信，就会看到天主的光荣吗？”他们便挪开了石头；耶稣举目向上说：“父啊！我感谢你，因为你俯听了。我本来知道你常常俯听我，但是，我说这话，是为了四周站立的群众，好叫他们相信是你派遣了我。”说完这话，便大声喊说：“拉匝禄！出来吧！”死者便出来了，脚和手都缠着布条，面上还蒙着汗巾。耶稣向他们说：“解开他，让他行走吧！”那些来到玛丽亚那里的犹太人，一看到耶稣所行的事，就有许多人信了他。

耶稣给死亡带来了一个好消息，死亡并非生命的终结，而是生命的另外一种崭新、全面、完整蓬勃发展的新形式。若望是唯一在福音里记载复活拉匝禄事件的福音作者，若望福音第十一章既是对这个事件的描述。

拉匝禄，耶稣的门徒，他生病了，死了，当耶稣来到的时候，他已经被安放在坟墓里。让我们来看看耶稣是如何与他的两个姐姐相遇的。他姐姐马尔大的第一个反应是责备耶稣。她曾派人到耶稣那里，告诉耶稣说，拉匝禄病了，但是耶稣并没有离开原地。

因此，马尔大第一个反应就是责怪：“主，你在这里，我的兄弟决不会死！就是现在，我也知道…”，她重复她知道的传统，“…你无论向天主求什么，天主必要赐给你”。为了明白这段对话的全部发展过程，我们需要知道：动词“求”是指下属向长上请求，而平辈之间则使用动词“问”。因此，马尔大认为耶稣是下级请求天主，她不明白耶稣就是天主丰富的临现。

耶稣回答她：“你的兄弟必定要复活”。马尔大很恼火的重复到：“我知道在末日复活时，他必要复活”。她相信在世界末日人必要复活，因此耶稣的回答并没有给她带来安慰或者是给那些哀悼的人带来安慰。在这里——很重要的一句话——耶稣改变了生命的概念，死亡的概念和复活的概念。

耶稣对她说：“我就是”，‘我就是神的名字’，我就是天主。是现在时，而不是说“我将来是”。“我就是复活”。复活不像马尔大所信的在将来，而是现在与耶稣同在，因为耶稣说：“我就是复活，我就是生命”。耶稣就是复活就是生命。在这里重要的是耶稣关于生命和死亡的宣告。“信从我的，即使死了，仍要活着”。

因此，门徒，如拉匝禄，他信从耶稣，即使死了，仍然活着。所以，谁若信从耶稣，即使死了，仍然活着。然后，耶稣面向团体，而对于活着的人，他宣告说：“凡活着而信我的”，因此，那些活着而信从他的，也“必定不死”。

耶稣来了改变了生命和死亡的概念。天主没有复活死人，但是却给活人超越死亡的能力。永恒的生命不再是将来的一个希望，而是对现在的一个肯定。因此，这是对生命和死亡的根本改变，耶稣问马尔大：“你相信吗？”，也就是，你相信我可以给予你超越死亡的能力吗？

“马尔大回答：‘是的，主，我相信’”，现在她不知道，但她相信和信从耶稣，“你是默西亚”---那些承认耶稣是默西亚的要被驱逐出教会---“天主子，同他一起生活在现世”。她说了这话就去叫她的妹妹玛丽亚，偷偷地向她说。为什么是偷偷的？直到此时有些人认为耶稣是一位先知，是天主的一位使者，耶稣也在群众以及领袖中享有好感。但是，当承认耶稣是默西亚时，麻烦便开始了。

那么，耶稣---福音作者断言---“那时他还没有进村庄”，村庄代表了传统的地方，那里很难接受耶稣带来的好消息，在这个村庄里，另外还有很多犹太人，人民的领袖，为她们兄弟拉匝禄的死安慰她们。这里需要区分两个不同的希腊动词，“哭泣”和“流泪”。

拉匝禄的姐姐和犹太人哭泣意味着对于某些不在的东西感到绝望。那么耶稣，看到这一切，这里翻译为“他心感神伤，难过起来”。耶稣感伤因为他看到他的团体所想的明显一如他的敌人，犹太人所想的一样。他们还没有明白耶稣说过的消息，他所传达的生命是超越死亡的能力。

耶稣曾经说过：“谁若遵守我的话，必永不会死”，仍然没有被人们所理解。那么，他非常伤心地问道：“你们把他安放在哪里？”意思是你们已经把他安放在了一个地方。耶稣没有哭泣，却流泪了。福音作者将犹太人和他姐姐的哭泣与耶稣的流泪进行了区分，他们的哭泣是绝望的哭泣了，而耶稣的流泪，则是痛苦的表达。

耶稣仍然很激动，他来到坟墓前----这坟墓是个洞穴----“前面有一块石头堵着”。我们都知道石头把墓穴一盖，表示一切都结束了。是的，末日，不只是一个希望。这里耶稣吩咐他们，使用了三个命令式动词，“挪开”，“解开”和“让开”。

首先“挪开石头”。你们放置了这块石头，阻止了死人和活人的沟通。“马尔大，死者的姐姐回答”。很奇怪的是福音作者提醒我们马尔大是死者的姐姐，而非拉匝禄的姐姐，因为死亡的思想主宰了这个社会。“主，已经臭了”。死亡被确定，第三天是一个界限，从那时开始，死亡便成为一个不可逆转的事实。

第四天尸体已经开始腐烂，死亡的效果是已经发臭。“已经是第四天了”。耶稣对她说：“我不是告诉你：如果你信，就会看到天主的光荣吗？”。但是耶稣曾经问马尔大是否相信“凡活着而信从我，必定不死。你信么？”而现在耶稣却说：“我不是告诉你：如果你信，就会看到天主的光荣吗？”

他想要说什么呢？坚不可摧的生活、超越死亡的能力，彰显了天主的荣耀。天主的荣耀是一种超越死亡能力的生活。“他们便挪开了石头”，这里是第三次提到石头这个词，“耶稣大声

喊……”他转向活人，“拉匝禄，出来吧！”，因为死人的王国不是耶稣追随者的所呆的地方。谁信从耶稣，他就有精神，精神就是生命。哪里有生命，哪里就不会有死亡。

但是，很奇怪，耶稣喊叫拉匝禄，但福音作者却写道：“死者便出来了”。那么这里有一个问题。如果死者没有出来，如果是活人没有死。为什么福音作者说死者便出来了？他甚至说“脚和手都缠着布条”。其中一个图像为了显示死亡，我们可以在圣咏 116 首找到“我被死亡的绳索缠绕着”。社会需要改变死亡和复活的形像。对他们来说拉匝禄已经死了，这个死人需要从坟墓中出来，回到在社会里。

被死亡的绳索缠绕着，被认为死亡是一个不可逆转的事实。于是，耶稣吩咐他们：“解开他”，解开死人就是解除社会对于死亡的恐惧。而最后奇怪的是耶稣的吩咐，他没有说：“我们前去，迎接他，欢迎他，让他回到我们中间”。而是说：“解开他，让他行走吧”。之后，拉匝禄便消失了，他没有给耶稣说一句话，也没有给他的姐姐说一句话。。

但是拉匝禄应该去哪里？或者更确切地说死人去哪里了？他应该继续走向父的旅程。动词“去”在若望福音里是耶稣用来表示他走向父的路程。那么福音作者通过这些形象想要表达什么呢？社会应该从死亡是人类的终结的思想中解放出来，因为哭泣吊唁死者无法表达出生活的另外一个层面来。因此我们必须解除死亡，离开死亡走向天主，拉匝禄已经在那里，生活着，他将永远不死。

圣枝主日 – 2011年4月17日

因主名而来的，当受赞美——玛利亚忠仆会会士 唐安德神父的圣经讲道

玛21, 1-11

当他们临近耶路撒冷，来到靠近橄榄山的贝特法革时，耶稣就打发两个门徒，对他们多：“你们往对面的村庄里去，立时会看见一匹拴着的母驴，和跟它在一起的驴驹。解开，给我牵来！如果有人对你们说什么，你们就说：主要用它们。他就会立刻放它们来。”这事发生，是为应验先知所说的：“告诉熙雍的女子，看，你的君王来到你这里，温和的骑在一匹母驴的小驴驹上”。

门徒就去，照耶稣吩咐他们的作了。他们牵了母驴和驴驹来，把外衣搭在它们身上，扶耶稣坐在上面。很多群众，把自己的外衣铺在路上，还有些人从树上砍下树枝来，撒在路上。前行后随的群众喊说：“贺三纳于达味之子！因主名而来的，当受赞美！贺三纳于至高之天！”当耶稣进入耶路撒冷的时候，全城哄动，说：“这人是谁？”群众说：“这是加里肋亚的先知耶稣”。

作为我们都知道的圣枝主日，我们也可以定义为一个让人的希望倍感落空的主日或者是一个伟大幻想的主日。根据玛窦福音二十一章的描写，圣枝主日呈现给我们的是耶稣荣进耶路撒冷的景象。

福音作者写道耶稣吩咐两个门徒进了前面的村庄。村庄在福音里一直代表的是遵守传统的地方，那里不愿意接受主带来的福音。耶稣说他们将会遇到“一匹拴着的母驴，和跟它在一起的驴驹”。为什么引证这句话？因为当雅各伯祝福他的儿子们，并任命犹大为他们的领袖时，曾说“权杖不离犹大，柄杖不离他的脚间，直到那应得权杖者来到，”并描述为“他将自己的驴系在葡萄树上，将自己的驴驹拴在优美的葡萄树上；”这段话我们可以在创世纪第四十九章，八—11节找到。

那么，耶稣要求解开母驴和它的驴驹，他想要人明白先知的预言现在就要应验了。对准的是他本人。耶稣警告说：“如果有人对你们说什么，你们就说：主要用它们。”这是唯一一次耶稣这样自称自己。福音作者在耶稣的行动中，看到了匝加利亚先知预言的应验，但也指出了匝加利亚先知某些方面的预言与耶稣并不相符。匝加利亚预言的开始说“熙雍女子你应尽量欢乐”，但福音作者在这里引用了依撒意亚先知的预言“告诉熙雍的女子”。

耶路撒冷既不欢欣也不欣喜，只是被通知。“你的君王来到这里”，在这里匝加利亚先知插进了“正义”的一词，也就是遵守法律，福音作者省略了“胜利的”也省略了“正义的”词语，因

为耶稣来了不是为承行法律，而是为了在爱情的基础上建立与天主新的关系，他不是权力上胜利的默西亚。

留下的只是“温和的，骑在一匹母驴的小驴驹上”。它们不是像马或者像骡子一样用来战争的动物。在那个年代驴只是人们平常的交通工具。因此耶稣不是一个战争的默西亚，而是以一个和平的默西亚出现的。我们没有见过任何一个领导人骑在驴驹上的雕像！

门徒按照耶稣的吩咐去做了，牵来了母驴和她的驴驹，第一个重要的行动由门徒们完成了，“把外衣搭在它们身上”，或者说把外衣搭在母驴和她的驴驹身上。“外衣”，在圣经中，表示人。那么把外衣搭在母驴和她的驴驹身上，表示他们赞同支持耶稣为和平的救世主。

“很多群众，把自己的外衣铺在路上”。每当国王获得委任，进行祝圣时，人民把外衣铺在路上，国王通过。表示服从和接受领导的标志。一当面表示臣服，另外一方面表示统治。

群众对于来自耶稣的解放并不感兴趣，也不感兴趣跟随和平的默西亚，他们感兴趣的是接受统治。福音作者强调“还有些人从树上砍下树枝来，撒在路上。”这是在重要的帐篷节为迎接救世主所做的。“前行后随的群众…”，耶稣好像一个人质。不是他领导行程，而是走在他前面的人，和那些跟随在他后面的人。他只在中间。

就像魔鬼将耶稣带到了圣殿，为了建议他统治以色列的民众，这些群众将耶稣做了人质，指示耶稣要走的路程：就是这样的权力，就是这样的统治。相反，他们喊什么？他们咏唱圣咏 118 篇写道的“贺三纳！”贺三纳的意思表达了“救救我们吧”。贺三纳对准的是谁？达味之子。

人民伟大的谎言伟大的幻想。他们混淆了耶稣是天主之子还是达味的之子。在那个时代的文化里，儿子的意思是行为举止都相似他的父亲。那么达味之子，做默西亚，就像达味，通过权利和力量，来创立以色列王国。

这是人民所期待的，这是人们所建议耶稣的意图：做一个权力的默西亚，一个暴力的默西亚。但是耶稣不是达味之子，耶稣是天主之子。他来不是为取走生命，而是奉献自己的生命。这就是为什么同样的人们误解了默西亚的含义，喊说：“贺三纳，达味之子”之后，又喊说“钉他在十字架上，钉他在十字架上！”，对于一个和平的默西亚他们不知道该怎么办。

“当耶稣进入耶路撒冷的时候，全城哄动”，福音作者指出了全城哄动。耶稣的诞生同样哄动了耶路撒冷，但却没有一个人接待他，没有一个人欢迎他，但是全城的说：“他是谁？”圣城，天主光荣的临在的地方，却没有人认识耶稣。

因此，耶稣在荣进圣城后的第一个行动，就是清洁了殿宇，因为在那里不再有天主，他们真正的天主殿宇，是金钱，是利益。

复活主日 -2011年4月24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，玛利亚马达勒纳来到坟墓那里，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。”伯多禄便和那另一个门徒出来，往坟墓那里去了。两人一起跑，但那另一个门徒比伯多禄跑的快，先来到了坟墓那里。他俯身看见了敛布，却没有进去。随着他的西满伯多禄也来到了，进了坟墓，看见了放着的敛布，也看见耶稣头上的那块汗巾，不同敛布放在一起，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。

如果玛利亚马达勒纳提前一天来到坟墓那里，我们就要提前一天庆祝复活节了。若望福音二十章写道“一周的第一天”，意思是“安息日后的一天”，“玛利亚马达勒纳来到坟墓那里”。为什么玛利亚马达勒纳没有在耶稣埋葬后马上到坟墓那里，而是在一周的第一天？因为要遵守安息日休息的法律。

因此，遵守法律禁止了她马上去体验在耶稣内的生命力量，超越死亡的能力。福音作者通过这个指示，想要给他的读者一个信号，遵守法律延迟了体验耶稣所开始的新受造的体验。

“一周的第一天”的表达也被称为是创造的第一天。在耶稣内成为一个新受造物，这是天主的创造没有死亡，也没有尽头。但是玛利亚马达勒纳代表的团体仍然受到遵守法律的限制，为此延迟了体验耶稣复活的体验。

“清晨，天还黑的时候，她来到坟墓那里”。黑暗代表了团体还未明白耶稣自称是“世界的光”，他的好消息，他的真理。“看见石头已从墓门挪开了”。那么，玛利亚马达勒纳的第一个反应就是跑去见西满伯多禄和耶稣所爱的那另一个门徒。耶稣曾经说过：“时候降到，你们要四处逃散”。

那么，福音作者授予这个女人，玛利亚马达勒纳，那个丢失了羊的牧羊人的角色。她对门徒们说：“‘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。’”，她没有说是主的身体被搬走了，而是说主被搬走了。因此，这里暗示了耶稣是活着的。那么，西满伯多禄和耶稣所爱的那另一个门徒做了什么呢？他们往坟墓那里去了，往他们唯一不应该的地方去了。

路加福音中的那两个人对进在坟墓里的女人表达的非常清楚“你们为什么在死人中找活人呢？”西满伯多禄和耶稣所爱的那另一个门徒他们去了主唯一不在的地方，也就是死亡的地方。就像玛利亚马达勒纳，因为遵守安息日，她延迟了体验生命比死亡更有力量的经验，因为耶稣不可能呆在坟墓里，不可能 呆在一个死亡的地方。

他还活着。如此门徒们跑去坟墓，唯一不应该去的地方怎么可能找到耶稣。如果只是悼念死亡的人，就不能体验真正的生命和生活。两个门徒都跑去，主爱那个门徒，那个曾经体验到爱的门徒，先到了坟墓那里。

西满伯多禄，他拒绝了主为他洗脚，因此他不想接受耶稣在服务时所表达的爱，因此，他晚到了那里。但是另一个先到了的门徒他站在那里，让伯多禄先进去。为什么？重要的是门徒辜负了耶稣，为了这个原因，死亡成为了一切的结束——这是面对生命的经验，迟到的原因—。

然后，先来到坟墓的那个门徒也进去了，“一看见就相信了”。但是，福音作者的警告非常重要“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。”若望关注的是只有看到耶稣战胜死亡的标志才会相信耶稣的复活。不！

耶稣的复活不是两千年前个别人的特权，而是每个信友都可能的体验到的。怎么样体验？福音作者说。“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”。只有接受耶稣的话语，像门徒们一样让他的话语进入我们的生活，我们的生活才会所有改变，生活质量才会得以提高，才会进入他复活后的新生命。

他们不相信耶稣已经复活了因为坟墓已空，只有在生活中与主相遇，才能在生活中与他一起复活。

复活第二主日 - 2011 年 5 月 1 日

八天后，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，我也同样派遣了你们。”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，我决不相信”。

八天以后，耶稣的门徒又在屋里，多默也和他们在了一起。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，不要做无信的人，但要做个有信德的人。”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，没有记在这部书上。这些所记录的，是为叫你们相信耶稣是默西亚，天主子；并使你们信的人，赖他的名获得生命。

耶稣所有的门徒都藏在家里，他们害怕遇到与师傅同样的命运—当时的逮捕令不是只针对耶稣个人的，而是针对整个团体的，因为有危险的不只是耶稣，而是耶稣所传达的信息，如果有人宣讲，那么宗教机构甚至连睡觉时都不安心。

那时候所有的门徒都紧闭门户，如福音作者写道：“因为害怕犹太人”，也就是害怕宗教领袖，有一个人却不害怕，因为当耶稣来到这里显现给门徒的时候他没有在场。他不恐惧，也不像其他门徒一样将自己紧闭在房子里，他就是在拉匝禄事件中，曾表示过愿意与耶稣一同受死的那个门徒。

这个门徒名叫多默，在西满伯多禄之后，他是若望福音里另外一个重要的门徒。他被提名足足有七次之多。这个多默被称为“狄狄摩”，意思是孪生兄弟。是谁的孪生兄弟？是耶稣的孪生兄弟。因为他相似与耶稣，像耶稣一样将生命献给他人。这是他最像耶稣的地方。

当耶稣显现给门徒时，他不在。当别的门徒向他说“我们看见了主”，他不否认这一点，但他需要相信并迫切体验到耶稣的复活。当多默说：“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，我决不相信”，不是现在，而是将来，他并不是否认耶稣的复活，而是需要迫切的体验到。

这有点像我们意大利语里，当我们说“简直不敢相信！”时，并不意味着“我不愿意相信”，也不意味着我们否认事实的根据，而是事情发生的太美了，太意外了，于是我们会说“简直不敢相信”。或者当我们说“这是不可能的！”意思并不是否认，而是，刚才我们说过的太美了，似乎是不可能的。

因此，多默不否认耶稣的复活，只是喊说需要迫切的体验到。这里的“八天以后”，就是指在圣体圣事里-----耶稣的显现不是为了某些个人的或者是特殊人的意愿--耶稣在圣体圣事的临现---当接收到爱并在爱中相互联系时，主就在那里显现。

“耶稣来了”，“站在中间”。耶稣一直是团体的中心，他继续宣布平安的信息，发出平安的邀请，就像在第一次显现时所做的一样。他接着邀请多默做他曾经说过的，就是把指头伸到这里来，看看他的手吧！并伸过手来，探入他的肋旁。并对他说“不要做个无信的人，但要做个有信德的人”。那么，多默看了…不幸的是，画家们做了一个糟糕的服务-----在画中将多默的手指伸到耶稣的手上并探入他的肋旁。

多默看了，接着迸发出了打破了所有福音信仰最高的表达。多默转向耶稣，承认到“我主，我天主！”。当斐理伯要求耶稣“将父显现给我们，就足够了”，耶稣回答说“谁看见了我，就是看见了父”，现在在多默的经验里实现了。

多默转向耶稣，承认他就是主，就是天主。从来没有人见过天主，就像若望在他前言中所写的一样，但是在耶稣的复活里体现出来了。因此，多默不是不相信耶稣复活了，而是打破了所有福音信仰最高的表达。

尽管如此，耶稣仍然重复说：“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！”。耶稣复活的经验不只是两千年前一小部分或者是个别人的特权，而是所有接受他的信息，和他一起，像他一样，为他人而生活的人，都将会体验到复活基督的经验。然而，人们需要看到某些东西而信，耶稣反驳说：“你相信，并为他人成为一个记号好使其他人也能看见。”这也是耶稣第二个祝福，若望福音在这个祝福中结束了。

第一个祝福是实行洗脚的服务时，耶稣曾说：“你们知道了这些事，如果去实行，便是有福的”。为他人服务就是体验天主的临在---天主就存在于每个致力与为他人服务的个体中。

复活第三主日 - 2011年5月8日

在掰饼时他们才认出耶稣-玛丽亚忠仆会会士 唐安德神父的圣经讲道

路 24, 13-35

就在那一天，他们中，有两个人往一个村庄去，村名厄玛乌，离耶路撒冷约六十“斯塔狄”。他们彼此谈论所发生的一切事。正谈话讨论的时候，耶稣亲自走近他们，与他们通行。他们的眼睛却被阻止住了，以致认不出他来。

耶稣对他们说：“你们走路，彼此谈论的是些什么事？”他们就站住，面带愁容。一个名叫克罗帕的，回答他说：“独有你在耶路撒冷作客，不知道在那里这几天所发生的事情吗？”耶稣问他们说：“什么事情？”他们回答说：“就是有关纳匝肋人耶稣的事。他本是一位先知，在天主及众百姓前，行事说话都有权力。我们的司祭长及首领竟解送了他，判了他死罪，钉他在十字架上。我们原指望他就是那要拯救以色列的。可是---此外还有：这些事发生到今天，已是第三天了。我们中有几个妇女惊吓了我们；她们清早到了坟墓那里，没有看见他的一题，回来说他们见了天使显现，天使说他复活了。我们中也有几个到过坟墓那里，所遇见的事，如同妇女所说的一样，但是没有看见他。”

耶稣于是对他们说：“哎！无知的人哪！为信先知们所说的一切话，你们的心竟是这般迟钝！默西亚不是必须受这些苦难，才进入他的光荣吗？”他于是从梅瑟及众先知开始，把全部《经书》论及他的话，都给他们解释了。

当他们临近了他们要去的村庄时，耶稣装作还要前行。他们强留他说：“请同我们一起住下吧！因为快到晚上，天已垂暮了。”耶稣就进去，同他们住下。

当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来祝福了，掰开，递给他们。他们的眼睛开了，这才认出耶稣来；但他却由他们眼前隐没了。他们就彼此说：“当他在路上与我们谈话，给我们讲解《圣经》的时候，我们的心不是火热的吗？”

他们随即动身，返回耶路撒冷，遇见那十一门徒及同他们在一起的人，正聚在一起，彼此谈论说：“主真复活了，并显现给西满了！”二人就把在路上的事，及在分饼时，他们怎样认出了耶稣，述说了一遍。

从福音中透露出门徒们对于耶稣复活的失望似乎大于对他死亡的失望。在最古老的福音中，就是马尔谷福音里，天使对妇女们宣告耶稣复活了，但她们一出来就逃跑了，却什么也没有给人说。同样的失望也反映在路加福音厄玛乌门徒的事件里。

为什么他们对耶稣的复活感到失望？如果耶稣死了，意思很简单，是他们弄错了默西亚，因为默西亚是不会死的。所以如果耶稣死了，他们弄错了人物，只需要等待新的默西亚就可以了。在那个时代，默西亚像雨后春笋般冒出来，所以，意味着是他们错了。

但是，这个失望是，如果耶稣复活了，那么以色列王国就要复兴，就要超越并统治其他外邦各民族，让其他民族滚蛋、下地狱。在这段福音里流露出来的失望是，这些门徒要去哪里呢？地方很重要。厄玛乌曾经是一个很重要的地方，在那里犹太的玛加伯曾与异教徒进行了战斗，并战胜了希伯来人。

这里曾是天主的希望之地，在这里曾是以色列打败异教徒获得解放的地方。厄玛乌的全称就是战胜异教徒，解放以色列。因此由于耶稣死了，他显然不是人们要等待的默西亚，于是这些门徒回到这里为他们的天主报仇雪耻外邦人。

在这些门徒中，只提出了一个门徒的名字，这是全部的计划。他的名字叫克罗帕， Cleopatros的缩写，意思是“光明之父，荣耀之父”。这些门徒充满了雄心、壮志、荣耀与成功。他们想要的默西亚也是这样一个默西亚，一个胜利的默西亚。

他们遇到了耶稣，自然不会认出他来。他们回顾往事，却不能发现耶稣新的出现，他们向他倾诉所有的失望。“我们原指望他就是那要拯救以色列的。”但耶稣来了并没有解放以色列，而是解放全人类。耶稣来了并没有复兴已故的达味王国，而是开创天主的国度。在宗徒大事录里，我们读到由于门徒们不明白耶稣复活了这件事，他用了四十天之久发现给他们，并同他们讲论唯一的事情：天主的国。

那么，在第四十天，门徒中有一个问：“主，是此时要给以色列复兴国家吗？”耶稣讲论天主的国，他们不感兴趣，对此他们是聋子是哑巴，因为他们的理想，他们的希望是复兴以色列王国。于是耶稣“从梅瑟及众先知开始，把全部《经书》论及他的话，都给他们解释了…”

福音作者使用了“解释”一词，意思是解释，说明。意味着专业术语的解释。耶稣解释、说明经书。这是为什么？因为只有经书是最接近爱情的。谁若将爱情置于首位，谁若将爱情作为绝对的首要价值，那么他才可能明白经书。这是旧约与新约译文的关键。

当他们临近村庄时—村庄在福音里一直是传统的象征，在那里人们不理解耶稣的信息---门徒们想去的村庄，他们继续遵循的传统，不能够理解新的信息，然而耶稣，福音作者写道：“装作还要继续前行”。耶稣走向新的地方，而他们相反走向老的地方。

不管怎么样，他们强留下耶稣同他们在一起。“当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来祝福了”，就像在最后的晚餐时所做的一样，他重复同样的动作，“拿起饼来祝福了，掰开，递给他们”。“于是”，福音作者写道：“他们的眼睛开了，这才认出他来”。耶稣在分饼时，他们

认出了他。耶稣，天主之子，为了人类，掰开了他的生命，变成饼，因此那些接受他，反过来也有能力为了他人成为饼，成为他人生命的食量的人，也会成为同一天主的儿子。

这是一个感知领取耶稣临在的经验。“但他” … 并不像译文中所写的字面上的意思隐没了，“…他变成无形的”。耶稣没有消失，没有隐没，而是变成无形的，只有在分饼时耶稣才成为可见的，在圣体圣事中他为他人成为面饼。于是他们随即动身，返回耶路撒冷，其他门徒那里，这两个厄玛乌的门徒向他们讲述了…“就把在路上发生的事，述说了一遍”

“在路上”是在地上撒种的地方，耶稣已经解释了…“撒旦来了”撒旦是夺走耶稣信息权力的形象。这也就是为什么他们不明白耶稣的宣讲，耶稣的话语。因为他们沉浸在权力的思想里难以容纳天主的话。他们如何认出了他？在掰饼的时候。这一真理在当时有效，直到今天仍然有效。

在他的身体内辨别出耶稣，他的身体在团体内成为滋养他人的食量。

复活第四主日 - 2011 年 5 月 15 日

我是羊的门 - 玛丽亚忠仆会会士 唐安德神父的圣经讲道

若 10, 1-10

那时，耶稣说：“我实实在在告诉你们：凡不由门进入羊栈，而由别处爬进去的，便是贼，是强盗。由门进去的，才是羊的牧人。看门的给他开门，羊听他的声音；他按着名字呼唤自己的羊，并引领出来。当他把羊放出来之后，就走在羊前面，羊也跟随他，因为认得他的声音。羊决不跟随陌生人，反而逃避他，因为羊不认得陌生人的声音。”¹

耶稣给他们讲了个这个比喻，他们却不明白给他们所讲的是什么。于是耶稣又对他们说：“我实实在在告诉你们：我是羊的门；凡在我以先来的，都是贼和强盗，羊没有听从他们。我就是门，谁若经过我进来，必得安全；可以进，可以出，可以找着草场。贼来，无非是为偷窃、杀害、毁灭；我来，却是为叫他们获得生命，且获得更丰富的生命。”

为了使生来的瞎子睁开眼睛，耶稣被宗教领袖们认为是天主的敌人，一个罪人。那么在若望福音第十章耶稣直接谈论法利塞人，描述自称为以色列民族的牧人具有着狼一样的特性。他们如同狼，事实上他们是贼，是强盗。

因为贼拥有的本不是他们自己的东西，如土匪一样使用暴力来压迫人们。在若望福音这段重要的读经里耶稣非常严厉地警告那些自称是以色列人的牧羊人。

耶稣清楚地指出，那些自称为人民领袖的人，是小偷---他们使用暴力--- 他们是小偷，因为他们偷取本来属于天主的羊群，他们当然不是牧羊人。现在耶稣才是真正的牧羊人。

对真正的牧羊人，他这样描述“由门进去的”和“羊听从他的声音”。为什么用羊来比喻？因为羊群是人民的形象。为什么听从他的声音？因为人民在耶稣的言语中可以找到天主对每个人内心丰富生命的回应。这就是耶稣信息的力量。那么谁听到这个声音，就可以看到耶稣给他的生活带来的必要而丰富的回应。耶稣介绍了他与每个人的关系，“他按着名字呼唤自己的羊，并引领出来。”

“引领”一词与旧约中带领以色列人出离埃及时的描述相同。耶稣的带领是一个解放，从羊栈里解放出来，从犹太的宗教机构里解放出来不是为了被锁在另外一个枷锁里，而是为了给予他们充分的自由。因此，福音作者写道：“当他把羊放出来之后，就走在羊前面，羊也跟随他，因为认得他的声音”。

跟随耶稣的信心是耶稣的声音，那是人类需要的回应。因此耶稣不是将人关闭在另外一个羊栈里，而是给人自由。然后，耶稣又给予了一个忠告，“羊决不跟随陌生人，反而逃避他。”

逃避，这是耶稣给予的一个忠告。似乎是逃避牧羊人，事实上却是逃避狼。他们会带来灾难和毁灭。为什么逃避他？“因为羊不认得陌生人的声音。”羊，羊群，人民认识爱他者的声音，而不是利用他者的声音。为什么是陌生人的？因为他不聆听人民的声音，因为他对于人民没有什么要说的话。

“耶稣对他们说”，福音作者非常清楚非常严肃地评论了狼与法利塞人的“这个相似性”，“但是他们却不明白给他们所讲的是什么”。为什么他们不明白？因为他们不是他的羊。他们对生活没有充满渴望。他们虽然不聋，却很固执，他们明白，如果接受耶稣的信息，就要放弃他们全部的权力，他们的声望，他们需要停止他们的主宰权，像耶稣一样服务他人。这是宗教当局、宗教领袖们以及法利塞人所不愿意做的。

他们希望主宰支配人民，而不是服务人民。由于他们不明白，耶稣更清晰更严厉地自称到“我就是羊栈的门”，并说“凡在我以先来的，都是贼和强盗，…”，他忠告说“羊不听从他的声音”。

在宗教当局的领导下，人民只有恐惧，没有选择；只有接受统治，受到抑制，但是最终人民还是听到了自由的信息，听到了爱的信息，于是人民真正开始重生了。因此耶稣肯定人民从来没有听到过这些信息。他们建立了他们的法律，他们遵守他们的法律，但这法律却并不能使人民信服。

耶稣却不将他的信息强加给人，因为他的话具有说服力。这是区分什么是从天主来的信息什么不是从天主来的信息的特点：第一种是奉献，因为只有爱的信息，只有奉献，却不强加于人。而来自宗教当局的法律却是强加给人的，他们强加给人教义。因而首先这些宗教领袖们他们不相信耶稣带来的好消息。

如果是好的就没有必要强加。耶稣再次声称自己是羊栈的门，但不是关闭的。耶稣说：“谁若经过我进来，必得安全；可以进，可以出，…”。耶稣来不是将人关闭在另外一个羊栈里，而是给人充分的自由，因为只有有充分自由的地方，才会有人类的尊严存在。

这里福音作者写道：“找到草场”。使用了与希腊语中“标准的规则”非常相似的一个词语，“草场”意思是“法律”。在耶稣内找不到必须要遵守的教义，在他内的牧场是爱，是滋养生命的食粮。结束时，耶稣又总结说“贼来，无非是为偷窃、杀害、毁灭”。为此，耶稣将牧羊人和小偷联系起来，也就是狼。牧羊人本来是保护羊群的，但是他们却比狼更可怕，因此人民害怕他，而不是信任他。

最后耶稣说“我来是为叫他们获得生命，且获得更丰富的生命”。人民的领袖压制人民，给人民带来的是毁灭。他们假借天主的名义，利用人民，不惜牺牲人民来换取他们的权力，他们无视人民的痛苦来博取他们的利益。

但是现在耶稣来了，他的信息是天主对每个人内心生命丰富的回应。当人听到这个声音，其他所有的一切都不重要了。

复活期第五主日 -2011年5月22日

我是道路、真理、生命 -玛丽亚忠仆会会士唐安德神父的圣经评论

若 14, 1-12

那时，耶稣对他的门徒们说：“你们心里不要烦乱；你们要信赖天主。在我父家里，有许多住处。我去，原是为你们准备地方；如不然，我早就告诉了你们。我去了，为你们准备了地方以后，为的是我在那里，你们也在那里。我去的地方，你们知道往那里去的路”。

多默说：“主！我们不知道你往哪里去，怎么会知道那条道路呢？”耶稣回答说：“我是道路、真理、生命，除非经过我，谁也不能到父那里去。你们若认识我，也就必然认识我父；现在你们已认识他，并且已经看见他”。

斐理伯对他说：“主！把父显示给我们，我们就心满意足了。”耶稣回答说：“斐理伯这么长久的时候，我和你们在一起，而你还不认识我吗？谁看见了我，就是看见了父；你怎么说：把父显示给我们呢？你不信我在父内，父在我内吗？我对你们所说的话，不是凭我自己讲的；而是住在我内的父，作他自己的事业”。

“你们要相信我：我在父内，父也在我内；若不然，你们至少该因那些事业而相信。我实实在在告诉你们：凡信我的，我所做的事业，他也要做，并且还要做比这更大的事业，因为我往父那里去”。

耶稣同他的门徒们在一起的最后时刻，他要他们安心，放心。他想使他们明白一个悖论：他的死亡对门徒们来说不是一个损失，而是一个好处；他的死亡不是一个缺席，而是一个更强大的临在。因此耶稣刚刚向门徒们宣布了伯多禄的背叛和门徒们的逃散，他们将要经历一场风暴后，但同时耶稣保证天主与他们同在。

所以耶稣说：“你们要信赖天主，也要信赖我”。然后，他再次保证他离开的结果，说：“在我父亲的家里有许多住处”。这里，需要清楚明白本章 24节经文当耶稣说：“谁爱我就必遵守我的话，我父也爱他，我们要到他那里去，并要在他那里做我们的住所”。这里的问题不在于在父那

里有一个住所，而是在于在人类之间，天主将居住在谁那里。这是一个革新，是耶稣带来的一个伟大的革新：圣所不再是天主的显现的地方，而是在每个接受他的人内，天主显示出来。

因此，耶稣的天主是要求与接受他的人融为一体的神，扩大他爱的能力。这将是他的住处。但是为什么耶稣说“有许多住处”？因为，既然天主是爱，爱是无法用一种形式来表现出来的，而是在人类许多的形式和情况中表现出来。耶稣继续保证说他在那里，他们也在哪里，也就是在神圣的领域内，在爱的领域内。

这里，耶稣被他的一个弟子，多默中断谈论，多默问他，字面的意义：“主！我们不知道你往哪里去，怎么会知道那条道路呢？”。这是一个表示没有回路的动词。他不能明白死亡的积极意义。耶稣庄严肯定地回答他，“我是”，这非常重要，是耶稣神圣性的声称，“道路”，这是一条走向何方的道路？这是一条走向“真理”的道路，耶稣没有声称说：“他拥有真理”，而是说：“我就是真理”。

他没有向门徒们说他拥有真理，而是说他就是真理。这两种说法大不一样。谁拥有真理，事实上就拥有了判断和谴责那些和他想法不一样的人的权力，他是真理的意思是将天主爱的能动性与人的良善连接在一起作为绝对的价值。真理的意思不是将任何人孤立起来，而是将爱的态度融入到为周围人的服务当中去。

真理是一个不可以通过理论公式来表达的神圣的能动性，而只有通过爱的奉献来表达，与爱的行动相联系。并最终获得“生命”。谁若跟随耶稣，并在真理内生活，谁就可以获得坚强的生命，充满恩宠的生命。

然后耶稣又向门徒们说：“你们若认识我，也就必然认识父”。奇怪的是，耶稣没有说“将来你们要认识他”，耶稣而是断言说：“现在你们已认识他，并且已经看见他”。在哪里门徒们已看见和认识耶稣？在洗脚的时候。耶稣以最明显的表现方式显示出谁是天主：爱就是为他人服务。

因此，越是真正支持耶稣，度真正的爱情生活和为他人服务的生活，对父的认识就会越多。这里有另外一个弟子，斐理伯，他不明白耶稣如何彰显了天主，反驳到：“把父显示给我们，我们就心满意足了”。下面耶稣的启示很重要：“斐理伯！这么长久的时候，我和你们在一起，而你还认识我吗？谁看见了我，就是看见了父”。

在本福音的序言结尾时，若望做了很重要的宣告：“从来没有人见过天主，只有那在父怀里的独生者，给我们详述了”。这是什么意思？耶稣不等于天主，天主却等于耶稣。福音作者呼吁停止关于天主的思想和关于对天主的认识，而以耶稣为中心。耶稣所说所做的一切，就是天主所说所做的。因此一个神所具有的所有的理想，所有的形象，所有的思考，都不能和耶稣相比较，都应该被消除，因为他们都是不完整的或者虚假的。耶稣说的非常清楚：“谁若看见了我，就是看见了父”。耶稣所显示的这位父是？为他人服务的爱，就如我们在他为门徒们洗脚时所看到的。

耶稣面对门徒们的怀疑，告诉他们，如果你们不相信那些话，至少该因那些事业而相信。事业—耶稣的事业就是为丰富他人的生命相联系的行为—这是信仰的唯一标准。最终以阿门的庄严形式表达出来。阿门，也就是“我实实在在告诉你们：凡信我的，我所做的事业，他也要做，”耶稣所做的事业就是对他人生命的沟通、奉献。耶稣说——似乎有些让人惊讶，“并且还要做比这更大的事业，因为我往父那里去”。

如何才能做比耶稣更大的事业？耶稣无法满足人类所有的需求，因此他门徒的团体将继续以他的名，以他绝对的存在作为完全的依靠——唯一的和神圣的—人类的福祉，一个致力于“真理能动性”的团体，因此拥有真理不是为了评判他人，而是为了更接近于所有的人，这是一个上主的行动成长的团体，只是慷慨地为他人的需要而行动。

耶稣说：“要做比大更大的，因为我要往父那里去”，因为他与他们相通在一起。因此耶稣让人放心他的死亡不是一个缺失，而是一个更强大更有活力的临在。

复活期第六主日 - 2011 年 5 月 29 日

我也要求父，他必会赐给你们另一位护慰者-玛利亚忠仆会会士 唐安德神父的圣经讲道

若 14, 15-21

那时，耶稣对他的门徒们说：“如果你们爱我，就要遵守我的命令；我也要求父，他必会赐给你们另一位护慰者，使他永远与你们同在；他是世界所不能领受的真理之神，因为世界看不见他，也不认识他；你们却认识他，因为他与你们同在，并在你们内”。

“我必不留下你们为孤儿；我要回到你们这里来。不久以后，世界就再看不见我，你们却要看见我，因为我生活，你们也要生活。到那一天，你们便知道我在父内，你们在我内，我也在你们内”

“接受我的命令而遵守的，便是爱我的人；谁爱我，我父也必爱他，我也要爱他，并将我自己显示给他”。

在若望福音里耶稣第一次要求门徒们爱自己。是在耶稣为门徒们洗脚时，显示了他最大的爱情后。我们可以在若望福音第十四章，15 节看到。

耶稣说：“如果你们爱我”，“就必遵守我的命令”，这是耶稣第一次要求门徒们爱他自己，也是耶稣在最后晚餐时留给门徒们的唯一的一条命令，就是你们要彼此相爱如同我爱了你们一样，要求门徒们像他一样为别人服务。所以耶稣说：“如果你们爱我，就应该彼此相爱”。

这不是耶稣要求的兑换的爱，而是耶稣要求爱要在服务他人时体现出来。那么，就如耶稣所回应的这个爱，耶稣宣告他要要求父：“给你们派遣另一位护慰者”，护慰者在我们的语言当中是一个很难翻译的希腊词，意思是“他要来救护你，帮助你，保护你”，护慰者，不是一个精神上的名字，而是一种职能。耶稣活着时，他确保牧羊人的职能，保护他的门徒们，时刻为他们献出自己的生命。那么，现在他不在了，但是他的精神职能仍在。

这会是一个好处。耶稣说：“因为我一直同你们在一起”。然而耶稣并不能总是与他的门徒们在一起，他的神会一直留在他的团体里。永远与他们在一起的意思不是在危险的时刻或者是紧急的情况下参与行动，而是如前所说是一直，是每时每刻。这给了基督徒团体充分的安全感和宁静感。耶稣称呼这个精神为：“真理之神”---真理是为他人服务的爱---“这个世界却不能领受的”。

世界是一个与为他人服务的爱不相容的权力系统。耶稣说：“因为世界看不见他，也不认识他”。在这个福音里面不认识耶稣的人也不认识父，就是那些宗教当局们。生活在这个权力之下的人一点也不能明白为他人服务是爱的真谛。这就是天主。

“你们却认识他，因为他与你们同在，并在你们内”。福音作者关于耶稣的神使用了相同的动词“居住”。“他要居住在你们内”。就如居住在耶稣内，如此这个神也居住在信徒的团体内。然后，耶稣给予了保证 – 他正在宣布他的死亡– “我必不留下你们为孤儿；我要回到你们这里来。”他的死亡不是消失，而是更密切的临在“不久以后，世界就再看不见我，”，世界就再也看不见我，什么意思？“你们却要看见我”是什么意思？耶稣的生命与他的临在是相和谐的，他将他的生活和他的生命赋予他的团体。

“因为我生活，你们也要生活”，耶稣将自己变为生活的食量滋养他人。谁在他的生命里体验喂养他人就是像耶稣一样生活。“在那一天”，也就是死亡的日子，圣神满溢的日子，“你们知道我在父内”，在他丰富的恩宠内，“你们在我内，我也在你们内”。

实现福音作者一直宣讲的：天主是爱，要求所有接纳他的人，扩展他爱的能力，使他的团体成为他唯一可见的神圣领域，并在他内传播天主的爱。在他的信友团体内，天主的荣光就会闪现在每个人的面容上。

耶稣总结说：“接受我的命令而遵守的”，他强调的是他的诫命，而不是梅瑟的诫命。唯一的命令，就是执行为爱而服务他人的命令，这是耶稣重要的诫命。“接受我的命令而遵守的，便是爱我的人”。

因此，耶稣的爱不是针对他个人的，而是针对他人的，在为他人的服务服务中实践他的命令，也就是坚持与耶稣一样的价值观。使更多的人越来越人性化，在他们内分享天主的神圣性。这就是天主与人，人与人，人与天主之间和谐的爱。

最后结论说，“谁爱我，我父也必爱他，我也要爱他，并将我自己显示给他”。因此，耶稣声明说如果有接受爱的能力并将这个爱传播，这个团体就是唯一彰显天主爱的神圣殿宇。人类对于他人的爱回应的越大，对于天主父和他圣神浇灌的回应就越大，爱他人的能力也就会越大。

耶稣升天节 -2011 年 6 月 5 日

天上地下的一切权柄都交给了我-玛利亚忠仆会会士 唐安德神父的圣经讲道

玛 28, 16-20

那时，十一个门徒就往加里肋亚，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，教训他们要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。”

这似乎有些奇怪，在耶稣升天节教会礼仪并没有选择显示耶稣升天的福音。有关耶稣的升天在路加福音以及马尔谷福音里有所描述，而在玛窦福音里并没有描述。那么，为什么教会偏偏选中的是玛窦福音呢？

因为耶稣升天，不是从人类中分离出去，而是与人类更加密切的靠近在一起，他的升天不是一个缺席，而是更鲜明更密切的临在。我们看一下福音。玛窦福音 28 章，从 16 节开始，是玛窦福音最后的章节，之后玛窦福音便到此结束了。

“十一个门徒”少了犹大。他做了他的选择。耶稣曾经说过“你们不能侍奉天主而又侍奉金钱”，他选择了征服一切虚假偶像的金钱，毁坏他的崇拜者。所以犹大不在。“他们到耶稣给他们所指定的山上去了”。

相当奇怪的是。耶稣在加里肋亚三次显现并有明确的指示，而没有选择在耶路撒冷显现；复活后的耶稣为什么没有在这个城市显现，因为那里是宗教当局的驻地，是死亡的标记。生命和死亡是不相容的。

三次被邀请去加里肋亚，但是从来没有要他们到指定的地方去。然而，这里门徒们却上了指定的山，这座“山”，不是加里肋亚随便的一座山，而是“耶稣给他们所指定的山上”。

是哪一个山？山的表达在福音的开始已经出现，第五章，山中圣训的山上，在那里耶稣开始了他的宣讲。真福八端，八是复活的数字---耶稣在一周后的第一天复活了---数字“八”代表了生命的圆满、及战胜死亡的能力。

耶稣的死亡非但不是生命的终止，而且更是他生命能量的释放，开出新的花朵，圆满、完整。为此，十一门徒前往山中圣训真福八端的山上。福音作者想要说什么？体验基督复活的经验不是两

千多年前个别团体的特权，而是所有信友皆有可能实现的。重要的是接受耶稣基督的福音，实践真福八端的训示，真福八端其中之一说：“心地纯洁的人是有福的，因为他要看见天主”。

福音作者写道：“我要看到”，不是身体的视线，而是生命内在的远见，是信仰的视线，“就朝拜了他”。他们一看见耶稣复活了，就朝拜了他。既是他们承认了耶稣的天主性。但也有点奇怪，“虽然有人心中疑惑”。

那么他们疑惑什么？不是疑惑耶稣的复活，因为他们看到了，也不是疑惑耶稣的天主性，因为他们朝拜了。他们疑惑什么呢？动词“疑惑”在本福音里出现了两次。第一次是在第十四章 31 节，伯多禄本来想在海面上行走，走在水面上时，但他一见风势很强就害怕起来，开始下沉。

他认为天主性来自自上的一个特权的赋予，而不是人面对逆境时的一个承诺。那么当他下沉时，耶稣斥责他说：“小信德的人啊！你为什么疑惑？”然而在这里，这些门徒们疑惑什么呢？他们怀疑他们的能力是否能达到天主性，因为他们看到了事情的价值是：背叛的耻辱和十字架的遗弃。

他们就是，当最后的晚餐时伯多禄向耶稣保证他不会背叛主，然而当耶稣被捕时，他们全部四处逃散，舍弃耶稣。为此，这个怀疑，是他们对能否有能力承受耶稣所承受的，既是背叛、遗弃、十字架的耻辱。

耶稣走近他们，向他们说他已获得了天上地下的一切权柄，也就是完满的天主性，然后派遣他们。与耶稣的关系是一个动态的关系。天主的爱不是集中在自己身上，而是要延伸开去。他派遣他的门徒们使万民成为门徒。怎么样？在福音的开始耶稣召叫门徒们说：“来跟随我，我要使你们成为捕鱼的渔夫”。

也就是从致命的因素中去除人的因素，水可以给人带来生命。现在耶稣说哪里和做何。哪里？全人类。耶稣门徒们的工作领域是全人类。做何事情？给他们受洗。动词“受洗”没有礼仪领受洗礼的含义，而是“沉浸”的意思。

“之名受洗”，事实上也就是“因父、及子、及圣神”。数字三代表了完满，这里想要表达的是天主的三位一体性，就是无条件、无限的爱。也就是说：“你们去，以这个爱沉浸每个人”

“教训”，这是耶稣唯一一次授权他的门徒去教训别人，“要遵守”，意思是“是要执行”，“我所吩咐你们的一切”。耶稣在这部福音里吩咐遵守的唯一的的事情，出现“命令”一词，是真福八端的训示。实践真福八端的意义是要使别人更好的生活。这不是教义的教导，而是通过生命的沟通和体验来实现的。

那么，如果有，耶稣的这个保证“我同你们在一起”，在玛窦福音的开始，介绍耶稣时说“天主与我们同在”，不是被寻找的天主，而是被接受的天主，同他在一起，向他一样走向人类。

“我同你们天天在一起，直到…”，不是世界的终结，而是“…时间的终结”。

耶稣给予的不是一个期限，而是一个临在的品质。那么，我们再回到耶稣升天的这个主题上来，耶稣的升天不是与人类的分离，而是更密切的临在。它不是一个距离，而是日进一日的靠近，成长。

耶稣升天节 -2011 年 6 月 5 日

天上地下的一切权柄都交给了我-玛利亚忠仆会会士 唐安德神父的圣经讲道

玛 28, 16-20

那时，十一个门徒就往加里肋亚，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，教训他们要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。”

这似乎有些奇怪，在耶稣升天节教会礼仪并没有选择显示耶稣升天的福音。有关耶稣的升天在路加福音以及马尔谷福音里有所描述，而在玛窦福音里并没有描述。那么，为什么教会偏偏选中的是玛窦福音呢？

因为耶稣升天，不是从人类中分离出去，而是与人类更加密切的靠近在一起，他的升天不是一个缺席，而是更鲜明更密切的临在。我们看一下福音。玛窦福音 28 章，从 16 节开始，是玛窦福音最后的章节，之后玛窦福音便到此结束了。

“十一个门徒”少了犹大。他做了他的选择。耶稣曾经说过“你们不能侍奉天主而又侍奉金钱”，他选择了征服一切虚假偶像的金钱，毁坏他的崇拜者。所以犹大不在。“他们到耶稣给他们所指定的山上去了”。

相当奇怪的是。耶稣在加里肋亚三次显现并有明确的指示，而没有选择在耶路撒冷显现；复活后的耶稣为什么没有在这个城市显现，因为那里是宗教当局的驻地，是死亡的标记。生命和死亡是不相容的。

三次被邀请去加里肋亚，但是从来没有要他们到指定的地方去。然而，这里门徒们却上了指定的山，这座“山”，不是加里肋亚随便的一座山，而是“耶稣给他们所指定的山上”。

是哪一个山？山的表达在福音的开始已经出现，第五章，山中圣训的山上，在那里耶稣开始了他的宣讲。真福八端，八是复活的数字---耶稣在一周后的第一天复活了---数字“八”代表了生命的圆满、及战胜死亡的能力。

耶稣的死亡非但不是生命的终止，而且更是他生命能量的释放，开出新的花朵，圆满、完整。为此，十一门徒前往山中圣训真福八端的山上。福音作者想要说什么？体验基督复活的经验不是两

千多年前个别团体的特权，而是所有信友皆有可能实现的。重要的是接受耶稣基督的福音，实践真福八端的训示，真福八端其中之一说：“心地纯洁的人是有福的，因为他要看见天主”。

福音作者写道：“我要看到”，不是身体的视线，而是生命内在的远见，是信仰的视线，“就朝拜了他”。他们一看见耶稣复活了，就朝拜了他。既是他们承认了耶稣的天主性。但也有点奇怪，“虽然有人心中疑惑”。

那么他们疑惑什么？不是疑惑耶稣的复活，因为他们看到了，也不是疑惑耶稣的天主性，因为他们朝拜了。他们疑惑什么呢？动词“疑惑”在本福音里出现了两次。第一次是在第十四章 31 节，伯多禄本来想在海面上行走，走在水面上时，但他一见风势很强就害怕起来，开始下沉。

他认为天主性来自自上的一个特权的赋予，而不是人面对逆境时的一个承诺。那么当他下沉时，耶稣斥责他说：“小信德的人啊！你为什么疑惑？”然而在这里，这些门徒们疑惑什么呢？他们怀疑他们的能力是否能达到天主性，因为他们看到了事情的价值是：背叛的耻辱和十字架的遗弃。

他们就是，当最后的晚餐时伯多禄向耶稣保证他不会背叛主，然而当耶稣被捕时，他们全部四处逃散，舍弃耶稣。为此，这个怀疑，是他们对能否有能力承受耶稣所承受的，既是背叛、遗弃、十字架的耻辱。

耶稣走近他们，向他们说他已获得了天上地下的一切权柄，也就是完满的天主性，然后派遣他们。与耶稣的关系是一个动态的关系。天主的爱不是集中在自己身上，而是要延伸开去。他派遣他的门徒们使万民成为门徒。怎么样？在福音的开始耶稣召叫门徒们说：“来跟随我，我要使你们成为捕鱼的渔夫”。

也就是从致命的因素中去除人的因素，水可以给人带来生命。现在耶稣说哪里和做何。哪里？全人类。耶稣门徒们的工作领域是全人类。做何事情？给他们受洗。动词“受洗”没有礼仪领受洗礼的含义，而是“沉浸”的意思。

“之名受洗”，事实上也就是“因父、及子、及圣神”。数字三代表了完满，这里想要表达的是天主的三位一体性，就是无条件、无限的爱。也就是说：“你们去，以这个爱沉浸每个人”

“教训”，这是耶稣唯一一次授权他的门徒去教训别人，“要遵守”，意思是“是要执行”，“我所吩咐你们的一切”。耶稣在这部福音里吩咐遵守的唯一的的事情，出现“命令”一词，是真福八端的训示。实践真福八端的意义是要使别人更好的生活。这不是教义的教导，而是通过生命的沟通和体验来实现的。

那么，如果有，耶稣的这个保证“我同你们在一起”，在玛窦福音的开始，介绍耶稣时说“天主与我们同在”，不是被寻找的天主，而是被接受的天主，同他在一起，向他一样走向人类。

“我同你们天天在一起，直到…”，不是世界的终结，而是“…时间的终结”。

耶稣给予的不是一个期限，而是一个临在的品质。那么，我们再回到耶稣升天的这个主题上来，耶稣的升天不是与人类的分离，而是更密切的临在。它不是一个距离，而是日进一日的靠近，成长。

圣神降临节 -2011 年 6 月 12 日

“就如父派遣了，我也同样派遣你们”-玛利亚忠仆会会士 唐安德神父的圣经讲道

若 20, 19-23

正是那一周的第一天晚上，门徒们所在的地方，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，便把手和肋旁指给她们看。门徒们见了便喜欢起来。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。”

当时的逮捕令不只是针对耶稣的，而是针对整个团体的。耶稣处于强势的地位对门卫说：“既然你们找我，就让这些人去吧”。耶稣是为他的羊舍去生命的牧羊人。但是现在耶稣在寻找因为他的被捕，尤其是他侮辱性的死亡而丢失的羊。

耶稣去寻找她们，为找到他们。尽管他们已经知道了耶稣复活的消息，但是门徒们因为害怕宗教当局而都躲藏了起来。所以，只知道耶稣复活了还不够，还必须去经历这个事实。

若望福音作者这样说“正是那一周的第一天晚上，门徒所在的地方，因为害怕犹太人，门户都关着…”。这里的犹太人不是人民，在这部福音里代表了宗教领袖，宗教当局。“耶稣来了，站在中间”，耶稣的位置在团体里是中心。

他是团体的关键。他是整个团体联接的要素。“平安”一词，是耶稣复活后宣布的第一句话，因此这是在分享他的天主性，这句话对于门徒和我们充满了祝福与希望。另外这一词来自希伯来语的沙洛姆，意思是我们的平安越来越多，而这里意思是指一切有助于人类完美的幸福。

但是耶稣不只是一个口头的宣布，一个简单的祝福，而是像他们展示了幸福的原因。“说了这些话，就将手和肋旁伸给他们看”。这是他不可磨灭的爱情标记。爱情推动他为所爱的人献出了生命，这不是戏剧性时刻的答复，而是耶稣对待团体成员的一个正常的态度。

耶稣并不是在紧急的情况下介入，以他的爱来回应团体的需要。而是就在团体中间，保护、照顾、帮助和增加门徒们接受他爱的能力。

门徒们欢喜便起来。如果之前他们是在恐惧中的，现在“看见了主”便是高兴的。耶稣又对他们说：“愿你们平安”。第一个平安由爱情的事实所推动，耶稣说，他驱使我继续将我的生命给予你们，第二个平安由召叫的事实所推动，延伸耶稣同样的行动。

人类的平安与幸福来自天主的爱，耶稣伸出了他的手和肋旁，但爱也需要传达，为此，耶稣第二次祝愿平安、第二次祝愿幸福，他说：“就像父派遣了我”，父派遣了耶稣以显示他可见的爱，他不排斥任何人的无条件的爱，无论他的举止，他的行为如何，即使是被排斥在外的人，都是天主所爱的。

那么，“就如父派遣了我，我也同样派遣你们”，这就是幸福的泉源。门徒们、每个信徒都被召叫延伸耶稣的这个使命，将父的爱显示出来。这就是喜悦的源泉、圆满的幸福。因此，这就是要传达的爱，接受来自天主的爱，并要将这个爱传达给他人。

“说了这话，就向他们嘘了一口气”。福音作者重复了天主对第一个人所作的的事情，创世纪第二章第七节读到：“上主天主用地上的灰土形成了人，在他的鼻孔内吹了一口生气，人就成了一个有灵的生物”。

同样耶稣完成了创造，给人嘘气，也就是天主将他爱的能力传给耶稣，现在耶稣也将这个爱传达出去，但不是所有的人。而是，那些愿意接受他的邀请，并愿意将他们接受到的来自天主的爱愿意传达出去的人，耶稣派遣他们就如父派遣了耶稣。

“你们赦免谁的罪…”，这里没有使用动词“宽恕”，而是使用了“谁的罪就得到赦免”。这个“罪”福音作者不是使用的“罪恶，错误，缺失”那个意义上的“罪”，而是指弄错了生命的方向。福音作者想要表达什么？耶稣不会放弃某些权力，是对整个团体的负责。团体应该成为倾注天主之爱的光。有多少人生活在不正义中，他们被这个光所吸引，而进入成为一部分，他们的过去（不正义）完全被抹去。

相反，你们保留谁的罪…这里也没有使用动词“宽恕”，而是“保留，留下，记入”。福音作者想要说什么？那些作恶的人，他们不喜欢光，当他们看到闪耀的光，甚至会躲到更深的黑暗中去。因此，这不是团体的权力，而是团体的一个责任：发出天主的爱。如果他们感受到了并且被吸引，那么他们的过去就会完全被宽恕，而那些看到在天主的爱威胁到他们的利益，他们的价值，而不愿意被天主所吸引，那么他们便继续生活在黑暗的外衣、死亡的斗篷下。

天主圣三节 -2010 年 6 月 19 日

天主派遣子为叫世界借着祂而获救——玛利亚忠仆会会士 唐安德神父的圣经讲道

若 3, 16-18

那时候，耶稣对尼苛德摩说：“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，而是为叫世界借着祂而获救。那信从祂的，不受审判；那不信的，已受了审判，因为他没有信从天主独生子的名字”

天主不是法官，而是生命的传递者，祂通过唯一儿子的临在向人类奉献了丰富的生命。若望福音第三章，16—18 节，为完满起见需要结合 19 节与 20 节一起来看，否则这一段福音，就像是一段被截肢的礼仪，没有人能够明白其中的含义。

“天主竟这样爱了世界”，天主对于人类的爱竟然以如此的方式体现出来。天主不是一位悲观的神，不是一位厌恶人类的神，而是一位与人类相爱的神。祂如此热恋着人类，祂如此爱了这个世界甚至“赐下了祂的独生子为凡信从祂的人…”

信从唯一的儿子含义是信从人类的楷模。这里耶稣作为唯一的儿子。天主之子，这是天主在耶稣内显示了他的人性，而人类的儿子则显示了在祂内的天主性。因此耶稣是人类的楷模。那些愿意以祂作为人类的楷模的人，将会获得全面的成长和全面的人格成熟，没有任何人可以影响祂爱的能力。

“凡信祂的人不至丧亡，反而获得永生”。对于耶稣来说，永恒的生命不是未来的希望而是现在就有可能实现的。总之，凡是在祂的生命中生活出相似于天主对我们的爱，也就是博爱、无私的爱、无条件的爱，祂已经拥有了被称为的永恒的生命，永恒的生命不是生活时间的长短，而是生命的质量，也就是坚不可摧的生命：死亡不能损伤祂。

“因为天主没有派遣子到世界上来审判世界…”，祂再一次截取这个“儿子”，天主之子，人子在他的人性内充满了天主性，“来到世界上”这里说祂到世界上来不是“为了审判世界”。天主不是一位法官而是生命的传达者，祂的儿子同祂一样。

因此祂没有派遣祂的儿子来为审判世界；法律塞人期待的默西亚，来到世界上是为审判世界，将好的与坏的分开，将洁净的与不洁净的分开，然而，那不是天主不是耶稣。因此天主没有派遣祂的儿子来审判世界，而是“让世界借着祂而获救”。

耶稣奉献了他的生命，为世界舍弃了他的生命。那些接受他的人在他内也拥有丰富的生命。“那信从他的”——信从意味着赞同支持这一个人类楷模，具有无条件的无私的爱的能力——“不是判断”。所以不断审判任何人。审判的概念与若望福音是格格不入的。谁相信他便不判断任何人，他现在便已经具有丰富的生命。

相反，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”。人自己审判了自己，他拒绝了这丰富的生命，这爱。谁拒绝耶稣就是拒绝丰富的生命，就是选择死亡。这就是作者想要表明的含义，这个判断会成为一个谴责。

因此，天主的消息是积极的：谁接受了耶稣就是选择接受丰富的生命，而谁拒绝了耶稣就是拒绝了丰富的生命，选择了死亡，那么他已经定了自己的罪。如果没有截去 19, 20 节则会使人更加清楚、明白。

福音作者写：“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”。那些看见天主光明的人，如果退缩回去，仍愿意留在死亡的统治下，这就是审判。相反，那些看见天主的光明，而被这个光明所吸引的人，则进入丰富的生命。因此，福音作者说“的确，凡作恶的，都憎恨光明，也不来就光明，怕自己的行为彰显出来。”

因此，天主没有审判任何人，这里有一个积极的生命意义；谁拒绝这个丰富的生命，为了他的利益去违背意愿，反对这个生命，谁就停留在死亡的统治下。不是天主的审判，而是人的审判，因为他的选择，他已经给了自己审判。

基督圣体圣血节— 2010年6月26日

我的肉是真实的食品，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评论

若6, 51-58

那时候，耶稣对众人说：

“我就是自天而降的食量。谁吃这食量，必要生活到永远，我所要赐给的食量就是我的肉，是为世界的生命而赐给的”。

因此，法利塞人彼此争论说：“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品，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量，不像祖先吃了‘玛纳’仍然死了；谁吃这食量，必要生活直到永远。”

我们现在读到和要评论的，若望福音里耶稣的这段话是如此严重，以致于他的谈话结束时，有很多人离他而去，再也不回到他身边来。现在让我们看看耶稣所说的，是什么那么严重，那么重要。

在若望福音第六章里我们可以找到有关圣体圣事教义的一段较长的描述，若望是唯一没有记载最后晚餐的福音作者，但是关于圣体圣事的记载却比别人多，同样意义也更深刻。

因此第六章是一个教义，是基督教教理关于圣体圣事的教义。我们读到第六章，51节，“我是”，耶稣宣称了他的天主性，“自天而降的食量。谁吃这食量，必要生活到永远。”

耶稣向接受他的人保证会拥有一个不可摧毁的生命。这就是永恒的生命。耶稣，天主之子，为接受他的人成为食量，他们也有能力为他人成为食量，成为天主的儿女。“我要赐给的食量就是我的肉”——耶稣，使用了“肉”这个词，表明了人的肉体的软弱性，“为了世界而生活”。

耶稣说的这一点非常重要：天主的生命不赐给人类现实之外的人。天主圣神不能和没有血肉的人恩赐沟通。因此，天主的恩赐通过血肉来给予，耶稣说。俗世的、脆弱的，他的生命。这里，福音作者提出了一个对比，在人类的宗教中，将人提升与天主相遇 ---这个宗教中的天主是一位遥远的、不可接近的神— 相反，在这里，天主却是下降的，为了接近人类的天主。

“那么，犹太人”在若望福音里，这个词指向宗教当局。“他们彼此开始争论起来：‘这个人怎么能把他的肉，赐给我们吃呢’”，一个天主，相反，不是从人类取得礼物，而是将自己给予人类并融入到其中，并将自己作为食物。这对于宗教当局来说是不可接受的，对他们来说神和人分开，不像人类索取就足够了。

一位愿意被人类接受并与人融入到一起的神，对于他们来说不只是不可思议的，也是危险的。于是耶稣回答他们说：“我实实在在告诉你们”，这里，使用了双重叠句的声明，“实实在在，我实实在在告诉你们”是耶稣很重要的一项宣言，“你们若不吃人子的肉，不喝他的血，在你们内，便没有生命。”

耶稣再次成为羔羊的形象。巴斯卦的羔羊。出埃及的夜晚，梅瑟吩咐犹太人吃羔羊的肉，因为这会给他们走向解放旅程的力量，把血抹在门楣上，因为会使他们脱离死亡天使的追捕。

那么，耶稣成为血肉，成为食量为了给人能力给人力量走向全面自由的解放旅程，他的血不是将人从尘世的死亡中解放出来，而是从最终的死亡里解放出来。很多次人们不能够明白耶稣的发言，耶稣说：“谁吃我的肉”。动词“吃”在希腊语里是一个很粗狂、很粗俗的动词，听这个词的声音就给人一种很粗俗的想法，意思是“咀嚼，分成小块”。

所以耶稣，既要避免对他理想的分裂，同时又要使其具体实在。因此说：“谁吃我的肉，并喝我的血，必要生活到永远。”对于耶稣来说，永恒的生命不是对目前良好行为在将来给予的一种奖励，而是目前生活的一种质量。耶稣没有说“你将拥有永恒的生命”。永恒的生命已经存在。谁像他，像耶稣，将自己的生命作为他人的礼物，谁就拥有了永恒的不可摧毁的生命。

“我会在最后一天使他复活”。最后一天不是时间的结束。在若望福音里，最后一天，是指耶稣的死亡，通传他的圣神，既是允许他作为生命的元素，谁接受他，谁就拥有了不可摧毁的生命。

耶稣宣布“他的肉是真实的食量，他的血是真实的饮料。”耶稣没有让人遵守外部的规则，而是要人明白对新生命的领会。他的肉是真实的食量，正是这食量滋养着人的生命，他的血是真实的饮料，也是进入到人内的元素，与他相融。这不是外部可以观察的一个规则，而是内在生命的领悟。

耶稣体现了一位不从人类索取，反而给予人类力量的天主形象。一位不从人类吸取能量，而是将他自己给予人类。耶稣继续坚称：“谁吃我的肉，并喝我的血，他在我内，我在他内”。耶稣完全将自己与人类融入在一起。

这个耶稣是一位请求人类接受他，与人类融入到一起，并给予人类爱的能力的天主。“如同父派遣了我”，这是唯一一次对生活的天主的定义像父一样的生活，“他派遣了我”，父派遣了儿子为了显示他无限的慈爱，“我因父而生活，照样，那吃我的人， …”，耶稣再次坚持使用了这个动词，这不是理论的赞同，而是真实的、具体的，“…也要因我而生活”。

接受天主的生命对应着给予他人的生命。这是圣体圣事的意义。就像天主派遣了他的儿子显示他无限的爱，因此，谁接受耶稣，那么也同样被召叫显示天主无条件的爱。

耶稣总结说：“这是同天上降下的食量，不像祖先吃了玛纳，仍然死了”。耶稣指到了出埃及失败的伤口。所有从埃及里出来的人全部都死了。他们的子女进入了福地。而耶稣的出埃及却会圆满的的实现全人类的解放。

耶稣再次坚称说：“谁吃 …”，因此是充分的和彻底的，不是象征性的，“谁吃这食量，必要生活到永远”。谁定位于真正的生活，和耶稣在一起，并像耶稣一样，为了他人而生活，他已经拥有了死亡不可摧毁的生命。

常年期第十四主日-2011年7月3日

我是良善心谦的 -玛丽亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 11,25-30

那时候耶稣说：

“父啊！天地的主宰，我称谢你，因为你将这些事瞒住了智慧和明达的人，而启示给了小孩子。是的，父啊！你原来喜欢这样。我父将一切交给了我；除了父外，没有人认识子；除了子和子所愿意启示的人也没有人认识父。凡劳苦和负重担的，你们都到我跟前来，我要使你们安息。你们背起我的扼，跟我学吧！因为我是良善心谦的：这样你们必要找得你们灵魂的安息，因为我的扼是柔和的，我的担子是轻松的。”

这是耶稣关于加里肋亚城拒绝天国消息后的感叹，他们为什么拒绝天国的消息，因为那是一座由犹太教堂、经师和法利塞人占主导地位的城市，然而，耶稣却祝福了那些接受天国消息的人。玛窦福音第十一章 25 节说：

“那时候”，这里福音作者联系到前面所发生的，发出了这样的感叹，耶稣说：“父啊！天地的主宰，我称谢你，因为你将这些事瞒住了智慧和明达的人，而启示给了小孩子。”

但是我们马上清楚意识到，耶稣并不反对智慧，也不反对文明的立场，也不是反对所有其它的。那么这里耶稣的意思的是？智慧和明达的人他们是法律学者，以色列的官方训导者，是他们谴责耶稣是神的亵渎者。为什么耶稣说父向那些人隐瞒了这些事？因为，天主---爱对于法律学者是隐藏的。

那些习惯与别人只是建立客气的关系，或者是建立在行为的基础上，或者是根据接下来事情发展的好坏还确立与别人的关系的人，他们与他人缺乏建立真实关系的自发性，因此不能够明白天主是爱的面貌，也不能够明白一位创造了人类，爱并且保护他的创造物的天主。因此，圣经和天主圣言的解释标准，应该是人类的福祉。而那些视其学说，法律，以及将遵守法律、戒律视为比人的福祉还要重要的，那么这些人，就像在眼睛上蒙了一层面纱，而阻止了他们发现天主关于人类爱情的标记。

“而启示了给了小孩子”。小孩子这个词意思是简单的。也就是那些没有困难接受天主爱的人，因为这是他们的需要。“是的，父啊！你原来喜欢这样”。因此，天主决定认识他的标准是爱，而不是法律和教义。

“我父将一切交给了我；除了父外，没有人认识子；除了子和子所愿意启示的人也没有人认识父”。这句重要的话，有什么意思？耶稣想要说什么？从福音的开始，福音作者就表达了耶稣“天主与我们同在”，他不是一位被寻找的天主，而是一位被接受的天主。

接受这个天主，与他同在，像他一样，不是走向天主，而是走向人类。因此，耶稣，是天主成为人，这是唯一神圣的价值，唯一重要的价值，也是信徒生活的唯一使命。那么，耶稣为什么说除了父外，没有人认识子；除了子和子所愿意启示的人也没有人认识父？动词“启示”的意思除掉阻止我们视线的障碍，也就是法律。法律阻止了我们认识父的爱。

而接受耶稣的标准，明白父将他置于生活中作为绝对唯一的价值，作为唯一神圣的价值的标准就是人类的福祉。耶稣说了这些话，与智慧的人和明达的人拉开了一个距离，因为他们使用法律是为主宰、统治人民，而耶稣就是解救那些被统治者、被压迫者。

这是一个强烈的邀请，也是一个不可思议的温柔的邀请。“你们都到我跟前来”。耶稣邀请所有那些“劳苦和负重担的”。劳苦和负重担的原因是什么？是法律的重荷，他不要他们遵守这些规则，所有这些教义，背负所有这些重担。因为这些使他们劳苦，这些压迫着他们，因为他们要遵守所有这些他们无法实践的规则，这些使得他们感觉到有罪恶感，感觉是天主的债务亏欠者。

耶稣宣布说：“我要使你们安息”。福音作者所使用的“使你们安息”意思是“使你们休息，停止辛苦”，也就是恢复呼吸，喘喘气。耶稣说：“我是你们的气息”。因此，那些被压迫同天主建立关系的人，他们无法背负太多的法律和规则，耶稣说：“接受我，我就是你们的气息，我要给那些接受我的人以气息”。

耶稣继续说：“你们背起我的扼”。扼，我们都知道是动物投入工作时放在它们身上的工具。那么对于神圣法律的遵守被称为“扼”。这是一项不可能被遵守的法律，在宗徒大事录中，当法利塞人要给外邦人实施法律时，圣伯多禄说：“你们为什么试探天主，在门徒的颈项上，放上连我们的祖先和我们自己都不能负荷的扼呢？”

这是失败的。这一教义，这一要求一直是失败的，因为没有人能够遵守它，因为它让人感到内疚，感到负罪感，感到相反天主，无法体验天主的爱。

那么耶稣说：“你们背起我的扼，跟我学吧！因为我是良善心谦的”是什么意思呢？这里耶稣不是说要模仿他的性格特质——拥有耶稣的性格和他的气质是不可能的一件事情。耶稣的良善和心谦不是指他的性格，也不是指他的人格特质，而是他的社会条件。

在真福八端中说“温和的人是有福的”，他们是穷人，是社会最底层的人，是出身低下的人，在希腊语里是指那些微不足道的人。耶稣做出了一个选择：他置身于这些微不足道的人身边，站在这些没有地位的人身边，站在这些无足轻重的人身边。因此，这是可以做到的。这是什么意思？就是你们的爱不排除任何人，或者说不将任何人排除在外。

你们不要寻求重要的人，那些有高地位的人，而是站在微不足道的人身边，因为我在那里，在他们身边。所以他说：“你们跟我学吧！因为我是良善心谦的：这样你们必要找得你们灵魂的安息，”因此，耶稣明确邀请我们为他人服务，在为他人服务里可以得到安息，这是给予信徒们存在的信心和力量。

最后，耶稣再次发出了他的邀请。“我的扼”，不是法律的扼，而是他的扼，耶稣的扼是真福八端，也就是所有有助于人类完满幸福的邀请。“我的扼是柔和的”，字面的意思是“好的、甜美的”，“我的担子是轻松的”。担子是轻松的因为没有要遵守的规则，而是接受爱。

这不是一项让人接受的教义，而是耶稣要求接受他的人，能够融入到人类中，并将此相同的爱的能力给予别人。

常年期第十五主日—2011年7月10日

有个撒种的出去撒种——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 13, 1-23

在那一天，耶稣从家里出来，坐在海边上，有许多群众聚合到他跟前，他只得上船坐下，群众都站在岸上。他就用比喻给他们讲论了许多事，说：“看，有个撒种的出去撒种；有的落在路旁，飞鸟来把它吃了。有的落在石头地里，那里没有多少土壤，因为所有的土壤不深，即刻发了芽；但太阳一出来，就被晒焦；又因为没有根，就枯干了。有的落在荆棘中，荆棘长起来，便把它们窒息了。有的落在好地里，就结了果实；有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。有耳的，听吧！”门徒们就前来对他说：“为什么你用比喻对他们讲话？”耶稣回答他们说：“因为天主国的奥秘，是给你们知道，并不是给他们知道。因为凡有的，还要给他，使他富足；但是，凡没有的，连他所有的，也要由他夺去。为此，我们用比喻对他们讲话，是因为他们看，却看不见；听，却听不见，也不了解；

这样为他们正应验了依撒意亚的预言，说：‘你们听是听，但不了解；看是看，但不明白，因为这百姓的心迟钝了，耳朵难以听见；他们闭了眼睛，免得眼睛看见，耳朵听见，心里了解而转变，而要我医好他们。’

但你们的眼睛有福，因为看得见；你们的耳朵有福，因为听得见。我实在告诉你们：有许多先知和义人，想看你们所看见的，而没有看到；想听你们所听见的，而没有听到。”

“那么，你们听这撒种者的比喻吧！凡听天国的话，而不了解的，那恶者就来把撒在他心里的夺去：这是指那撒在路旁的。那撒在石头地里的，既是指人听了话，立刻高兴接受；但在心里没有根，不能持久，一旦为这话发生了艰难和迫害，就立刻跌倒了。那撒在荆棘中的，既是指人听了话，却有世俗的焦虑和财富的迷惑，把话蒙住了，结不出果实。那撒在好地里的，既是指那听了话而了解的人，他当然结实，有结一百倍的，有结六十倍的，有结三十倍的。”

玛窦福音第十三章撒种的比喻不是一个审视自己的邀请，是为弟子们宣讲福音时的一个鼓励。如果落在三种土地里都失败了，在第四个土地里就要有丰富的果实，以支付所有的损失。为什么？耶稣相信言语的创造能力。

耶稣的话与创世纪中的那个天主说的是同样的话：“有光，于是就有了光”。那个天主在依撒意亚先知书中保证：“同样，从我口中发出的言语，不能空空地回到我这里来；反之，它必实行我的旨意，完成我派遣它的使命。”这是耶稣信息的力量。

因此，他的话本省就是一种能量，一种创造性的力量，什么时候接受他，就会释放出他全部的力量。于是，耶稣使用比喻来表达他的话。为什么使用比喻来表达他的话呢？弟子们开始明白“有关天国的奥秘”…什么是奥秘？奥秘就是隐藏的、秘密的知识。什么是天主国的秘密的知识？就是天主的爱是博爱、天主的爱是大爱。

天主的爱不是他有偏爱的子民的特权或者是世界中某一部分人的特权。天主的爱是博爱，是大爱。但这对子民不能讲。子民，民族思想意识的灌输，拒绝了耶稣，就如在路加福音里，耶稣试图对纳匝肋人提出这个建议，但差一点遭到了迫害。

因此，耶稣对人们使用比喻，那些与他思想、步调一致的人可以明白；而对于其他的人则是一个应该成熟的思想。

耶稣使用了这个撒种的比喻，同样耶稣也对这个比喻做了解释。“撒种时，有的落在路旁，飞鸟来把它吃了”。这里有一部分种子，刚落下，马上被带走了。因此，这一部分不会发芽。

耶稣自己解释：“凡听天国的话，而不了解的…”，因为，为了明白了解天国的话需要转变。这里耶稣引用依撒意亚先知书第六章，9-10节的这个比喻，当依撒意亚先知与无知的子民意见不同时，他决定：“…这民族的心迟钝，不知心里觉悟而悔改，而我要治愈他们”。

为了明白天主的话需要悔改、转变，在玛窦福音里这个转变就是以人类的福祉作为唯一绝对的价值。那么，耶稣说：“凡听天国的话，而不理解的”，正是因为没有悔改，没有转变，“那恶者就来把撒在他心里的夺去：这是指那撒在路旁的”。

恶者是权力和野心的形象。这些人，他们看到天主的话对自己的利益构成威胁，就视而不见或者敌视天主的话语。甚至连芽都没有发，就失败了。

“有的落在石头地里，那里没有多少土壤，因为所有的土壤不深，即刻发了芽；但太阳一出来，就被晒焦；又因为没有根，就枯干了”。太阳本身对植物是有利的，可以加强植物发芽和生长。但这里却被晒焦了。这不是太阳的过错，而是植物的过错，它不是落在土地里，而是落在石头里，植物落在石头里，无法生根，所以就枯干了。

因此，落在第一种地里不会发芽，落在第二种地里，即使发了芽，但是马上干枯了。耶稣自己解释说：“那撒在石头地里的，既是指人听了话，立刻高兴接受；”指的是对这个消息的着迷者，他们看到了耶稣的话语确实回应了他们对于丰富生命的渴望，“但在心里没有根，”也就是耶稣的话在这个人内没有生根，没有被渗透，没有被转变。天主的话被聆听，一旦被接受，就要散发出释放出改变个人的所有能力。

如果没有发生这个转变，“一旦为这话发生了艰难和迫害，就立刻跌倒了…”。但耶稣曾经宣讲说受迫害的人是有福的！很显然，宣扬这个爱情的信息违背了人们在这个世界上关于权力的利益，因为这些话受到误解和迫害是正常的。耶稣说：“就立刻跌倒了”。字面上的意思是“跌倒，”也就是失足、绊倒。因此，这些对耶稣的话着迷者，他们认为跟随耶稣可以赢得掌声和认可的奖励，相反，当他们看到遇到的是误解和迫害时，就崩溃，跌倒了。

耶稣继续说：“有的落在荆棘中，荆棘长起来，便把它们窒息了”。这里的土壤是好的，优质的，但是，这个土壤里也生长着荆棘。植物生长，荆棘也生长，把它们窒息了。耶稣解释说：“那撒在荆棘中的，既是指人听了话，却又被世俗的焦虑和财富的迷惑，把话蒙住了，结不出果实。”

什么意思？世俗的焦虑使他们在金钱和财富方面寻找解决问题的方案。如果他们达到财富，金钱的目标，之后，马上又会滋生出新的野心，新的欲望，新的需求，继续处于经济的焦虑当中，仍然把金钱看做是解决问题的唯一方案。

那么，一个人总是为经济的问题所焦虑，总是考虑他自己，那么他又如何去为别人着想？因此，就会将天主的话窒息。这里的悲剧是：土壤是好的，可以出产的，但是，问题是人没有根除野心和财富的杂草。对于耶稣来说，一个人的价值在于他的慷慨，大方，一个个体如果只关心的是他自己本身，自然不能够慷慨，大方的关心别人。

结束时，耶稣说：“有的落在好地里，就结了果实”。因此，落在第一种地里的没有发芽，落在第二种地里的，刚发芽，马上被晒焦了，落在第三种地里的，生长起来，又被窒息了，相反，落在好地里，释放出了所有的能量“就，结了果实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。”

在耶稣的时代，在当时的文化里，如果一颗麦粒结出十颗麦粒或者三十颗麦粒的麦穗，就被认为是一个很好的收成，因为，当时的收成是平均为七粒或者八粒。在特殊的年份里，会有结三十粒的麦穗。那么，这是一个例外，一个丰收，耶稣将这个收成置于最后。

耶稣说它就会结出一百倍的，六十倍，三十倍的果实。不是从三十开始，到六十，然后再到一百。耶稣置于最后的那已经是非常不错的收成了。然而，一开始时是一百倍。当悔改，改变，接受天主的话而没有其他所有的限制时，就会释放出它所有的能量，转变为祝福。一百这个数字在圣经里是祝福的形象。

天主的话进入到个体内部，把他改变，个体就成为天主的话本身，他的存在对于周围的人就是一个祝福。

常年期第十六主日—2011年7月17日

让两样一起生长到收割的时候——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 13,24-43

那时候，耶稣给他们另外设了一个比喻说：“天国好像一个人，在自己的田里撒了好种子；但在人睡觉的时候，他的仇人来，在麦子中间撒上莠子，就走了。苗长起来，抽出穗的时候，莠子也显出来了。家主的仆人，就前来对他说：主人！你不是在你田地里撒了好种子吗？那么从哪里来了莠子？家主对他们说：这是仇人做的。仆人对他说：那么，你愿意我们去把莠子收集起来吗？他却说：不，免得你们收集莠子，连麦子也拔了出来。让两样一起长到收割的时候好了；在收割时，我要对收割的人说：你们先收集莠子，把莠子捆成捆，好燃烧，把麦子却收入我的仓里。”

耶稣又给他们设了另外一个比喻说：“天国好像一粒芥子，人把它撒在自己的田里。它固然是各样种子里最小的，但当它长起来，却比各种蔬菜都大，竟成了树，甚至天上的飞鸟飞来，在它的树枝上栖息。”

他又给他们讲了一个比喻：“天国好像酵母，女人取来藏在三斗面里，直到全部发了酵。”耶稣用比喻给群众讲解了这一切，不用比喻就不给他们讲什么；这样应验了先知所说的话：“我要亲口说比喻，要说出由创世以来的隐秘的事。”

那时，耶稣离开了群众，来到家里，他的门徒就前来对他说：“请把田间莠子的比喻给我们讲解一下！”他就回答说：“那撒好种子的，就是人子；田就是世界；好种子，既是天国的子民，莠子既是邪恶的子民；那撒莠子的仇人，既是魔鬼；收获时期，既是今世的终结；收割者既是天使。就如将莠子收集起来，用火焚烧；在今世终结时，也将是如此：人子要差遣他的天使，由他的国内，将一切使人跌倒的事，及作恶的人收集起来，扔到火窑里；在那里要有哀号和切齿。那时，义人要在他们父的国里，发光如同太阳。有耳的，听吧！”

耶稣给门徒们讲论的三个比喻涉及了团体三个方面的诱惑：

- 选民团体的诱惑
- 伟大的诱惑
- 沮丧的诱惑

对于这些比喻，耶稣使用了三个自然的植物，小麦，芥子和酵母，它们都需要一个漫长的生产过程；任何方式的加速生长都可能是灾难性的。这些比喻可以清楚地帮助我们理解明白什么是天主的国。玛窦这个典型的表达不是指向天国，而是天主的国，也就是耶稣来了带来的团体。

第一个比喻谈论的是一个人在好地里撒了种子，但是夜里仇人来撒上了莠子。莠子是一种有毒的植物，并且具有麻醉作用。那么，仆人感到非常的吃惊，主人的田里怎么有莠子，他们质疑不是撒了好种子吗，就问主人说：“你不是在你田地里撒了好种子吗？那么从哪里来了莠子？” ，主人回答：“这是仇人做的！”。

这里，仆人准备好热情的服务：“你愿意我们去把莠子收集起来吗？”他们的行动比莠子更加危险。热情服务的危害比莠子带来的危害更严重。家主回答：“不，免得你们收集莠子，连麦子也拔了出来”。

等到成熟收割的时候，明显的显示出哪是提供生命的麦子，相反，哪些是有毒的、并会导致人死亡的莠子。

在第二个比喻里，耶稣与厄则克耳先知书中第十七章所描写的宏伟的王国形象有着很大的差异。先知想象一座高山，在高山之上有一颗黎巴嫩雪松。黎巴嫩雪松是最漂亮的植物，是最漂亮的树，它被称为“树木之王”，因此吸引着来自远方的注意。

那么，耶稣远离了这一切，他说：“天国就像一粒芥子”，芥子是很小的种子，“被扔到地里”几乎是看不见的。它是所有的种子中最小的，但是，一旦它长大，却比“园子里”其它的树都大。注意这个细节。不是一颗生长在高山上的树，而是生长在庭院里。芥子属灌木—甚至不可以称呼它为一棵树—即使在它最繁荣的时候，它只可以长到两米半高，最高不过三米。

芥子是一种普遍不会被引起注意的植物。天主的国，即使在它最繁荣的时候，它的宏伟，他的壮观也不会引起人们的注意。但是，这些小小的种子，风会把它们带到各处，生长起来。

最后，第三个关于天主国的比喻，说：“天国好像酵母，女人取来藏在三斗面里，直到全部发了酵。”为什么福音作者使用这个计量单位？三斗面大约等于四十公斤。这个计量单位可以在旧约关于没有什么是不能实现的三个故事里找到。由宣布亚伯拉罕和萨拉即使年事已仍会有一个儿子时提供的。

同样的还有感觉被天主遗弃了的基德红。他相信主的解放的许诺从来不会实现，还有那个安娜，撒木耳先知的母亲，素称是不孕的，却有了一个儿子。因此这些似乎不可能的事情，却都变成了现实。那么，耶稣向我们保证，他的消息的力量能够使整个世界发酵。

三个比喻，其中只有一个比喻中门徒们请求解释，就是莠子的比喻，是不是因为他们不明白？不，恰恰他们明白这个比喻，只是不同意这个观点。在他们之间，充满了优越感，充满了野心，

充满了竞争，因此，他们不同意这是一不公平的社会，一个崇高的社会。他们就来到耶稣跟前，用命令的口气，对他说：“请把田间莠子的比喻给我们讲解一下！”。

因此，语气是不同意者的语气。耶稣对他们解释说。“那撒好种子的，就是人子”，人子指的是耶稣，以及在他内的天主性，“田就是世界；好种子，既是天国的子民”。天国的子民就是那些接受天国条件的人，因为天国变成了现实。因为天国成为现实的条件是转变，接受耶稣新的建议，就是分享，服务和博爱。

“莠子既是邪恶的子民”，子民一词的意思是相似他的父亲，这个仇人，耶稣把他确定为魔鬼，也就是权力，统治，和外表。“收获时期，既是今世的终结”，不是世界的终结，“收割者既是天使”，也就是天主的使者。

耶稣补充，解释说：“就如将莠子收集起来”，那是有毒的，“用火焚烧；在今世终结时，也将是如此：人子要差遣他的天使，由他的国内，将一切使人跌倒的事，及作恶的人收集起来，”。这个表达方式曾经在耶稣和伯多禄的冲突中使用过，那时耶稣对他说：“退到我的后面去，你是我的绊脚石”。跌倒的原因是他们关于默西亚的思想是一个胜利的默西亚，成功的默西亚，而不是在耶稣身上所表现的这个默西亚。

因此，这里涉及的是那所有些希望凯旋胜利的人，“及一切作恶的人”。这个表达的出现针对那些什么也没有做的门徒们，耶稣曾经说，因为他们因主的名字宣讲消息，却没有作为其生活的表达。他们改变他人，却没有改变自身。耶稣认为这些作恶的人就是那些什么都没有做的人。

这里，耶稣借用达尼尔先知的形象，说：“收集起来，扔到火窑里去”，这意味着彻底的毁灭，死亡的象征，“在那里要有哀号和切齿”。这是一个指向因失败而绝望的图像。在我们意大利语里我们可以使用“撕扯自己的头发”的表达方式，它具有同样的意义，是绝望和失败的标志。

然后，仍然使用达尼尔先知书的表达，“义人在他们父的王国里发光犹如太阳”。谁选择生命，他就拥有生命。这个比喻的意义是：谁制造生命，谁就进入了丰富的生命；谁制造死亡，谁就会陷于死亡的笼罩下。

常年期第十七主日—2011年7月24日

卖掉他所有的一切，买了那块地——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 13, 44-52

那时候，耶稣对他的门徒们说：“天国好像是藏在地里的宝贝；人找到了，就把它藏起来，高兴地去变卖掉他所有的一切，买了那块地。天国又像是一个寻找完美珍珠的商人；他一找到一颗宝贵的珍珠，就去，卖掉他所有的一切，买了它。天国又好像撒在海里的网，网罗各种的鱼。网一满了，人就拉上岸来，坐下，捡好的，放在器皿里；坏的，仍到外面。在今世的终结时，也将如此：天使要出去，把恶人由义人中分开，把他们扔在火窑里；在那里有哀号和切齿。这一切你们都明白了吗？”他们说：“是的”，他就对他们说：“为此，凡成为天国门徒的经师，就好像一个家主，从他的宝库里，提出新的和旧的东西”。

耶稣从来没有讲论为天国祭献，而是讲天国充满了喜悦。“祭献”一词在玛窦福音里只出现过两次，并且都是被否认的。耶稣模仿欧瑟亚先知的表达，重申了主要求的不是给他的祭献，而是他的仁慈，也就是针对他人同样要有爱的态度。

耶稣关于天国没有讲论过祭献，而是不断的讲论喜悦。“喜悦”一词在玛窦福音里出现了六次。在玛窦福音第十三章，44-52节里，我们可以找到关于天国七个比喻的结束。

福音作者写道：“天国”，天国在玛窦福音里是一个天主的国度的典型表达方式。因此，这里的天国不是来世的王国，而是现世的王国，是耶稣提出建立的一个抉择的社会。耶稣介绍的这个抉择“就像一个宝贝”，“宝贝，藏在地里；人找到了它，就把它藏起来；高兴的去变卖了一切”，完全地“充满了喜悦”。宝贝一词开始了今天的礼仪，也由宝贝一词结束了今天的礼仪。

这是促动因素。在耶稣的消息里，在抉择的社会里找到了它，那是对生活充满渴望的回应。“去变卖掉他所有的一切，买了那块地”。因此，他不是某种努力或者是牺牲的结果，而是高兴地，喜悦地。问题不是舍弃什么东西，而是找到了所有的一切。这里，讲的不是外部的奖励，而是内心的丰盈。

因此，在他的消息里，耶稣介绍的那个抉择的社会的天国的形象，每个人在它内都找到了对生活的希望。这是喜悦的源泉。当然，风险是存在的，我们在福音里已经看到，那个舍弃了却什么也没有找到的人，然后，他努力修复那些已经失去的。

就像伯多禄说的：“我们放弃了一切来跟随你，我们得到什么呢？”但是，谁舍弃一切，便找到这个宝贝，因为找到这个宝贝，就有无法控制的喜悦，这个喜悦是基督信徒的标志。第二个比喻同样也是如此。

“天国又像是一个寻找完美珍珠的商人”，商人是一个善于经营的人，“他一找到一颗宝贵的珍珠…”，他马上明白它的重要性和变卖一切的价值。保禄也在他写给斐理伯人的书信里写道：“凡以前对我有益的事，我如今为了基督，都看作是损失。不但如此，而且我将一切都看作损失。”

因此，我们在耶稣的信息里看到，每个人所渴望的丰富的生命。什么时候找到了这个丰富的生命，剩下所有的一切就都是损失。第三个比喻不同，讲论的是这个选择的结果。“天国又好像撒在海里的网，网罗各种的鱼…”，福音作者没有写“鱼”，而是由译者补充上去的。即使是涉及到捕鱼为什么没有“捕鱼”呢？原因是他指的门徒们的使命是鱼人的渔夫。耶稣称呼他们为捕人的渔夫。

捕鱼意思是从它自然栖息给予它生命的水里拉出来给予它死亡；捕人的意思却是将他拉出来可以给予他死亡同时也为了给予他生命。“网一满了，人就拉上岸来，坐下，捡好的，放在器皿里；坏的，仍到外面…”，这里，福音作者没有使用带有道德判断意义的“邪恶”一词。

福音作者使用了“坏的”一词。渔夫关于鱼并不能够给予好的、邪恶的道德的评判，但是他却可以知道哪些是活的，有生命力的，哪些，相反是已经死亡，并且将要腐烂的。耶稣在果树的比喻中也使用了这样的表达方式：坏树只能结坏的果子。所以，这不是耶稣的一个判断，而是一个客观的事实。

在那些充满生命活力的人和腐朽死亡的人之间。那些接受耶稣消息的则可以给他带来丰富的、完整生命；而那些拒绝耶稣消息的人，生活只是为了自己的人，则会给他带来无尽的死亡，带来生命的衰减。

福音作者继续说：“在今世的终结时，也将如此：天使要出去，把恶人由义人中分开，把他们扔在火窑里”，恶人的意思是指那些行为上像他们父亲--魔鬼的人，“由义人中”，完全的正义。火窑一词，福音作者引用了达尼尔先知书，第三章，第六节的表达，在那里火窑是对于那些不崇拜拿步高金像的人的一个惩罚。

那曾经是针对不崇拜权力的人的一个惩罚，然而在这里结果却成了对那些崇拜权力的人的一个惩罚。谁以谋求他人的福祉为指导，为目标，谁就实现了丰富的生命。然而，那些生命中只想到自己的人，恰恰他的力量被摧毁了。

我们看一下结尾。福音作者写道：“在那里有哀号和切齿”。那是一个本质上失败的圣经形象。耶稣说过：“你若赢得了全世界，若是失去了你自己，又有什么好处呢？”

耶稣问他的门徒们：“你们明白所有的这一切吗？”他们回答说：“是的”。这就是结论，在这结论里福音作者放入了他的签名。“他对他们说：‘为此，凡成为天国门徒的经师’”，经师是伟大的神学家，当他说话的时候就是天主亲自在说话，他在犹太人的世界里是最重要的，也是最负盛名的。

“为此，凡成为天国门徒的经师…”。耶稣的说话是相当具有讽刺性的。经师，那个教授别人的人，在耶稣带来的消息面前，却需要重新回到学生的身份，需要成为门徒。“‘天国的门徒’就好像一个家主，从他的宝库里”，提出新的东西和旧的东西”。——这一段福音以财宝开始，在这里也以财宝作为结束。

提出新的东西，这个发展是非常重要的。梅瑟的信息只是停留在与他教义相一致的标准上。而耶稣的信息则超越了梅瑟的信息。

常年期第十八主日—2011年 7月 31日

众人都吃了，也都吃饱了——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经评论

玛 14, 13-21

那时候，耶稣一听说“施洗若翰死亡”的消息，就从那里上船，私下退到荒野的地方。群众听说了，就从各城步行跟了他去。他一下船，看见一大伙群众，就对他们动了怜悯的心，治好了他们的病人。到了傍晚，门徒到他跟前说：“这地方是荒野，时候已经不早了，请你遣散群众吧！叫他们各自到村庄去买食物。”耶稣却对他们说：“他们不必去，你们给他们吃的吧！”门徒对他说：“我们这里什么也没有，只有五个饼和两条鱼。”耶稣说：“你们给我拿到这里来！”遂又吩咐群众坐在草地上，然后拿起那五个饼和两条鱼，望天祝福了；把饼掰开，递给门徒，门徒再分给群众。众人吃了，也都饱了；然后他们把剩余的碎块收了满满十二筐。吃的人数，除了妇女和小孩外，约有五千人。

五饼、二鱼的事件是如此重要，以致于四部福音作者都有记载。在这个记载中，不仅可以看到由主完成的奇迹，而且还代表了圣体圣事，和晚餐前的预像。因此，整个段落是一个预像，包含了对主、耶稣最后晚餐圣体圣事的深刻理解。

为了达到这一点，福音作者在文中做了一个说明——注意！——这不是简单的描述一个新闻故事，而是将一个神学真理隐含在里面。所以我们看到的玛窦福音 14章，13—21节里，福音作者同时也将它指向了最后晚餐的时刻。

到了傍晚，面对走到跟前的门徒们，还有那些跟随耶稣的人群，他开始了新的迁徙，新的解放，不能团结群众的门徒们，无法明白耶稣的心意，他们恳求耶稣遣散群众，让他们到附近的村庄去购买食物。他们还没有接受真福八端的精神，不明白分享的含义。

耶稣回驳了他们，这里有圣体圣事的深刻含义，“他们不必去”，耶稣使用了动词“给”驳回了门徒们使用的动词“买”。不是买，而是分享。福音作者使用的这个特殊的词语形式里有着特殊的表达意义。

耶稣说：“你们给他们吃的东西”，字面上的意义是“你们给他们吃的”。这是圣体圣事的含义。在圣体圣事里，耶稣成为饼，成为生命的食量，因此，那些接受他的人，也要成为饼，成为别人

的食量。给予人们饼是不够的，还要为了他人成为饼。也就是为什么福音作者使用了这个表达：“你们给他们吃的”。

这就是圣体圣事的意义。在圣体圣事里，不但给予别人饼，而且还要为他人成为他人的饼。门徒们回答说他们有的不够了，他们说他们仅仅只有“五个饼和两条鱼”。达到犹太人的象征数字七，意思是他们所有的这一切。“七”这个数字，当不断的给予自己时，它似乎是不够的；但是，当与他人分享时，这个“七”，却可以创造出丰富。

耶稣要求他们拿到他这里来，这里有圣体圣事的预像。首先，耶稣的吩咐，命令，吩咐群众坐在草地上。为什么耶稣需要吩咐？吩咐是因为存在阻力。为什么吩咐群众坐下吃？而不是让他们选择他们认为最合适的自己的方式，坐下吃或者站着吃？

在平日的午餐或者庄严的晚餐中，罗马人的方式是选择坐在床上吃。那么谁可以使用这种方式吃饭呢？只有那些拥有仆人服侍的人才可以使用这种方式。这是福音作者带给我们的重要的信息：圣体圣事是为了服务、聆听“主人”。为此，门徒们，那些自由的人们，要致力于为他人服务，成为社会的公仆，为那些那些微小的人服务，那些社会边缘人服务，为那些被排斥的人服务，为他们重新找回他们的尊严，人性的尊严。

为什么耶稣要吩咐？因为存在阻力。人们喜欢被征服，而不喜欢自由。福音作者在这里描述了耶稣在最后晚餐时完成的动作。“然后拿起那五个饼和两条鱼，望天祝福了”，意思是与神沟通，“祝福了”，祝福的意义是说那不再是属于你自己的，而是收到的一个礼物，正因为如此，她可以产生创造、繁衍的效果。

“把饼掰开，递给门徒，”，同样的动作，耶稣在最后的晚餐中完成了，把饼拿来，祝福了，掰开，递给门徒，“门徒再分给群众”。门徒们不是饼的拥有者，不是饼的管理者，他们而是我的仆人。他们的任务就是呈现出圣体圣事，把饼无条件、无限制的分发给群众。

明显地这里没有耶稣的另外的一项吩咐。为什么耶稣没有吩咐群众净化自己？吃饭前洗手，这是一个众所周知的仪式，强制性的仪式，这不是一个简单的卫生仪式，只是洗手是不够的；还需要按照特定的仪式和特定的祈祷来洗手。那么，耶稣每当吃午饭或者是晚饭时——午饭和晚餐在福音里一直是圣体圣事的预像——他从来没有要求或者建议洗手。

意思是什么呢？人类净化自己不是为参与主的宴会，相反，参与主的宴会是为了净化自己。这是耶稣带来的伟大的消息。不是人类值得参加主的宴会，而是天主邀请人参加他的宴会。为此，耶稣成为饼，要求门徒们无条件地将他分施给群众。

众人吃了，也都饱了；然后他们把剩余的碎块收了满满十二筐。数字十二是以色列十二支派的数目，福音作者想要通过分享——不囤积——来解决全体子民的饥饿。最后，有一个珍贵的细节。“吃的人数约有五千人”。福音作者在这里使用了与宗徒大事录第四章，第四节，初期基督徒相同的表达数字。

为什么恰恰是五千呢？在圣经中五十的倍数代表着圣神的行动。由圣神领导的先知，五十人分为一组。五旬节不也是五十天吗，耶稣复活节后的第五十天，在这一天里，圣神降临在基督徒中间。

从那时起，信徒不再是服从外部的法律，而是服从圣神，接受内在的力量。因此，五十的倍数指向圣神的行动。

于是，福音作者通过这个数字，想要我们明白，饼，被告知圣神是礼物的基本。最后，“除了妇女和儿童”这个细节。为什么记载这个细节？因为在犹太教堂的朝拜礼仪中，只有达到十个成年男性时礼仪才会开始；犹太教堂可以坐满了妇女和儿童，但如果没有达到十个男性成员，礼仪则不会开始。

所以这个“除了妇女和儿童”的指示，是犹太教堂参与者的一个计算方法，福音作者想要使我们明白，耶稣在这个分饼的事件中，新的朝拜诞生了。新的朝拜不再存在犹太教堂里，而是存在于真福八端，与他人慷慨的分享中。新的朝拜不是从人朝向天主，而是来自天主，朝向人。因为玛竇的耶稣是天主与我们同在，要求同他一样，像他一样为了每个需要的人成为人类的食量，人类的力量。

常年期第十九主日——2011年8月7日

就叫我在水面上步行到你那里吧！——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 14, 22-33

群众吃过之后，耶稣即刻催迫门徒上船，在他以先到对岸去；这期间，他遣散了群众。耶稣遣散了群众以后，便私自上山祈祷去了。到了夜晚，他独自一个人在那里。船已经离岸几里了，受着波浪的颠簸，因为吹的是逆风。夜间四更时分，耶稣步行海上，朝着他们走来。门徒看见他在海上行走，就惊骇说：“是个妖怪。”并且吓得大叫起来。耶稣立即向他们说道：“放心！是我。不必害怕！”

伯多禄回答说：“主！如果是你，就叫我在水面上步行到你那里吧！”。耶稣说：“来吧！”伯多禄遂从船上下来，走在水面上，往耶稣那里去。但他一见风势很强，就害怕起来，并开始下沉，遂大叫说：“主，救我吧！”耶稣立刻伸出手拉住他，对他说：“小信德的人啊！你为什么怀疑？”他们一上了船，风就停了。船上的人便朝拜他说：“你真是天主子”。

耶稣的消息是一个普世的消息。他来不是为了复兴以色列王国，而是为了开创天主的国。天主的国意思是他的爱是普世的爱，不仅是扩展，而且还要有质量，对所有人开放他的爱。因此，耶稣想要把这个爱也传给外邦人，但是他受到了门徒们的阻碍。

而玛窦福音第十四章，22—33节给我们写了。第一次分饼之后马上，“之后，即刻”，“催迫…”，为什么要催迫他们？耶稣需要催迫门徒们做一些他们不愿意做的事情，“…让他们上了船”，船是基督徒团体的预像，“在他以先到对岸去”。因为对岸，是提波利亚湖的东岸，那是外邦人的地方，门徒们不希望到外邦人的地方去，尤其不希望不喜欢分饼的事件，在那个事件里，耶稣预先为他的子民以及那些外邦人成为饼，成为生命的食量。所以耶稣要催迫他们。

“他遣散了群众，上山去了”，这个山不是耶稣宣布他信息的山，不是指的真福八端的山，“私自”。私自是福音作者一个技术性的用语，常常指向的是来自门徒们的阻力和敌视。“去祈祷”。在玛窦福音里，耶稣只有两次祈祷：一次是在这里，一次是在各责玛尼园的危险时刻为团体祈祷。

“到了夜晚”，指示已经发出，因此，在这里这个表达是多余的、不必要的。但是，福音作者想要强调主的晚餐的影响，“他独自一个人在那里”。就像耶稣在各责玛尼园里一样，他独自一人，门徒们陪伴他却并没有跟随他。“船已经离岸几里了，受着波浪的颠簸，因为吹的是逆风”。

风是什么？“风”这个词在这段福音里出现了足足有三次之多，所以他指的是团体。风是逆风，因此代表了门徒们不想不愿意到外邦人那里去的阻力。他们认为以色列是至上的，以色列应该是统治者，尤其对于外邦人，所以他们不愿意到外邦人的地方为外邦人服务。因此，风是逆风。

“夜间四更时分”…天主帮助黎明破晓…“耶稣步行海上，朝着他们走来”。这个指示是非常宝贵的。因为在约伯书中说天主是唯一的，只有他步行在海面上。海意味着混乱，人不可能制服这一切，能够走在海上的只有天主。因此，福音作者想要说耶稣显示了他的天主性。

“但是，门徒看见他在海上行走，就惊骇说：“是个妖怪！并且吓得大叫起来”。为什么会这样？因为门徒们，他们还不明白耶稣是谁，一个人怎么可能具有天主性。他们认为耶稣是天主派遣来的一位使者，一位先知，但是他们却不明白耶稣就是天主。

因此，他们认为他是一种精神，因为人不可能拥有天主性。在他们的想象中天主是一个远离人类的天主，是一个不可能在人类受造物上显示自己的天主，这对他们来说是不可思议的事情。“耶稣立即向他们说道：“放心！是我。不必害怕！”，我是上主，天主在燃烧的荆棘丛中回答了梅瑟的著名事件，在申命记中天主说：“看，我是上主，在我以外没有别的神”。因此，耶稣证实了他的天主性，“我是”。“放心，是我，不必害怕”。

“伯多禄”，就是西满，他否定性的绰号意思是他正在做一些相反耶稣的事情，“他回答说：‘主，如果是你…’”，就像在旷野里魔鬼对耶稣说：“如果你是天主子”。伯多禄开始试探耶稣，撒旦，他是唯一一个被耶稣称为魔鬼的人，“撒旦，退到我后面去！”。

伯多禄向他挑战，试探他，“如果是你”，就如魔鬼在旷野里所说的，“就叫我在水面上步行到你那里吧！”。他想拥有天主性，但是他认为这将是自上而下发生的。耶稣邀请他，伯多禄开始在海面上行走，“但他一见风势很强…”，强风就是那耶稣在岩石上建造房子的比喻中发生在信徒生活中的突如其来的事件，但，如果房子建立在岩石上，它则会保持屹立不摇。

相反，如果是建立在沙滩上，则会坍塌。那么，伯多禄就是将房子建筑在沙滩上的人。因此，一看见困难，“就害怕起来，并开始下沉，遂大叫说：‘主，救我吧！’”。耶稣曾经称呼他为渔人的渔夫，但他也是唯一一个被捕捞的人。于是“耶稣立刻伸出手拉住他，对他说：“小信德的人啊！你为什么怀疑？”伯多禄是唯一的一个被责怪过两次“小信德的人”。

所以，他是被称为渔人的渔夫的人，也是需要被耶稣捕捞搭救的人。“他们一上了船，风就停了”，团体里什么时候有耶稣存在，有他领导，有他带领时，一切敌对活动就会停止。

“那些在船上的人，不是伯多禄，便朝拜他”，认出在他内的天主性，说：“你真是天主子”。没有明确的定冠词。表示他不是那位传统上人们期待已久的武力的、复仇的默西亚，而是一位以全新的姿态体现天主的天主之子，在这里门徒们才最终认识了他，以及通过那些在耶稣复活时的士兵们，门徒们最终认识了他。

常年期第二十主日—— 2011年 8月 14日

妇人，你的信德真大！ —— 玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经评论

玛 15, 21-28

那时候，耶稣离开那里，就退往提洛和漆东一带去了。看，有一个客纳罕妇人，从那地方出来喊说：“主，达味之子，可怜我吧！我的女儿被病魔纠缠的好苦啊！”耶稣却一句话也不回答她。

他的门徒就上前求他说：“打发她走吧！因为她在我们后面不停地喊叫”。耶稣回答说：“我被派遣，只是为了以色列家迷失的羊”。

那妇人却前来叩拜他说：“主，援助我吧！”。耶稣回答说：“拿儿女的饼扔给小狗，是不对的”。但他说：“是啊！主，可是小狗也吃主人桌子上掉下来的碎屑”。耶稣回答她说：“啊！妇人，你的信德真大，就如你所愿望的，给你成就吧！”。从那一刻起，她的女儿就痊愈了。

耶稣意欲宣布天父的大爱。大爱不仅是范围上的爱（无处不在），也是指这个爱的品质（为了所有的人），但是却遇到了巨大的阻力。他的门徒们存在着以色列致上于外邦人的理念。

耶稣在玛窦福音第八章已经宣布了在主宴会上，犹太人拒绝了赴宴，宴会成为了外邦人的宴会。耶稣说：“将有许多人从东方和西方而来”。意思是来自各国的各民族的外邦人，“要取代你们的座位”。

然后，耶稣在玛窦福音第十五章里也讲述了洁净与污秽的重要问题。从吃食物的角度上来区分洁与不洁，那是以色列区分外邦人的基础，他们认为外邦人吃不洁的食物，所以他们是不洁的。耶稣恰恰违背了建立这个区别的基础 —— 肋未记。因为他说过不是入于口的，使人污秽，而是出于口的，才使人污秽。为此，他必须逃离到国外，

在此之后，耶稣不得不逃亡国外。让我们从玛窦福音十五章二十一节读起：“耶稣离开那里”，“就退往提洛和漆东一带去了。看，有一个客纳罕妇人”。在这里福音作者向我们介绍耶稣从以色列土地上逃亡，进入了外邦人的领地，遇到了客纳罕妇人。客纳罕人曾经是腓尼基人，是申命记一书中需要被消灭的子民之一（申第七章），“你应该完全消灭他们”。所以，这是一个外邦人的民族，一个被以色列鄙视和灭亡的民族。

“从那地方出来喊说：‘主，达味之子，可怜我吧’”。从那时起“垂怜”进入了教会的礼仪。于是“上主求你垂怜”的表达在福音里保留给了那些不认识耶稣的人的恳求。那些不认识耶稣的人，不知道他是谁，但却向他说“主，求你可怜”。当他认识了耶稣，认识了天父，不再会说“上主求你垂怜”或者“主，求你纪念”，因为他已经经历了天主无限的仁慈和怜悯。

客纳罕妇人呼喊他“主，达味之子”，就像我们在这部福音里前面所看到的瞎子，他们回来后一两个瞎子喊耶稣为达味之子。但是耶稣不是达味之子！达味之子意思是默西亚，一个以暴力复兴以色列王国的默西亚，征服外邦民族的默西亚。

妇人请求的原因是“我的女儿被病魔纠缠的好苦啊！”，但是耶稣却是一句话也不回答。为什么耶稣没有回答这个妇人的请求？因为她请求的是达味之子，而耶稣不是达味之子，耶稣是天主之子。因此耶稣一句话也没有回答他。我们应该记住，这段福音不是一部编年史，对于基督徒团体是一部教理，我们也需要向外邦人宣讲福音。向不洁的人宣讲福音。

“于是，他的门徒就上前求他”，这里翻译为打发她走，但是确切的意思是“赶她走”。同样的动词也使用在增饼的分享中，门徒们对耶稣说：“遣散群众”。因此要“打发她走吧，因为她在我们后面不停的喊叫”。

所以说，门徒们不能容忍外邦人亲近主寻求主的帮助。“但是耶稣回答说 …”，回答谁？回答门徒们要有一样分享的心态。“我被派遣，只是为了以色列家迷失的羊”。

这是默西亚，达味之子，他来是为了复兴以色列王国，他来是为了征服外邦人。“那妇人却前来叩拜他说：“主，援助我吧！””，这是一个很大的进步。虽然，她之前把耶稣当做达味之子来请求，但现在却承认他是主，仍然请求他的帮助。因此，我们需要更进一步才能明白天主爱的圆满。

“他回答”，还是作为达味之子来回答“拿儿女的饼扔给小狗，是不对的”。小狗不是幼雏，驯养的狗是要呆在家里的。于是，根据这一提示，耶稣在他们中间区分为有权的以色列的子民和带有贬义词的狗——狗是不洁的动物——指向外邦人。

耶稣通过这个回答，来准备那些不愿意与外邦人分享饼的门徒们。耶稣曾经同以色列子民一起分享饼，现在他要带着他的门徒们一起与外邦人分享饼，但是他们没有想到，正是因为外邦人被视为狗，低级的和不洁的。

因此，在客纳罕妇人的信仰成长里，福音作者想要教育门徒们的信仰成长，但是我们知道耶稣说服一个外邦人的追随者要比说服他的门徒们要容易的多。客纳罕妇人的回答是：“是啊！主，可是小狗也吃主人桌子上掉下来的碎屑”。

女人明白同情和爱会超越种族分裂，民族和宗教存在的问题。“妇人，你的信德真大！”，为了他们的信仰，耶稣没有赞扬以色列人，没有赞扬犹太人，而赞扬的总是外邦人。他从前称赞了百夫长，现在称赞外邦人的妇人。“就如你所愿望的，给你成就吧！从那时起，她的女儿就痊愈了。”

耶稣没有采取任何行动，耶稣没有驱逐恶魔。是妇人的信德驱逐了恶魔，驱逐了宗教偏见对人的歧视。因此，在这段福音里，福音作者想要教育基督徒团体要向外邦人开放，并要他们明白外邦人不应该在传统中达味之子默西亚的主宰之下。

常年期第二十一主日— 2011年 8月 21日

你是磐石，我要将天国的钥匙交给你——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经评论

玛 16, 13-20

那时候，耶稣来到了斐理伯的凯撒勒雅境内，就问门徒说：“人们说人子是谁？”他们说：“有人说是洗者若翰；有人说是厄利亚；也有人说是耶肋米亚，或者先知中的一位”。

耶稣对他们说：“你们说我是谁？”西满伯多禄回答说：“你是默西亚，永生天主之子”。

耶稣回答他说：“约纳的儿子西满，你是有福的，因为不是肉和血启示了你，而是我在天之父。我再给你说：你是伯多禄（磐石），在这磐石上，我要建立我的教会，阴间的门决不能战胜她。我要将天国的钥匙交给你：凡你在地上所束缚的，在天上也要被束缚凡你在地上所释放的，在天上也要被释放。”他遂严禁门徒，不要对任何人说他是默西亚。

为了让门徒们远离法利塞人的酵母，也就是远离法利塞人和撒杜塞人的教义，正如，玛窦福音第十六章，13—20节所写的。耶稣将门徒们带到本国的最本部，远离犹太人的宗教机构。

“耶稣来到了斐理伯的凯撒勒雅境内”，斐理伯的凯撒勒雅是该国最北部的城市，由希律大帝的一个儿子所建立，为了区分另外一座叫凯撒勒雅的城市，所以称这座城市为斐理伯的凯撒勒雅。

在耶稣时代，这个城市正在建设中。这是一个需要注意的细节，在城市里有约旦河的三个源头之一，也被认为是死亡之国的入口。

于是，耶稣带领他的门徒们远离了犹太和加里肋亚，就是为了问他们一个问题。“他问他的门徒们说：‘人们…’”字面的意思是“人们”，“人们说人子是谁？”福音作者反对人们说人子。因为人子具有天主性，因此，他拥有圣神，但是他们所认为的人子没有。

耶稣想要了解他派遣门徒们宣讲天国的新消息的效果。可是答案却是令人失望的。“他们说：‘有人说时洗者若翰’”，因为，他们相信致命者会马上复活。“有人说是厄利亚”。厄利亚，根据传统，他没有死，而是被绑架到了天上，在未来默西亚来临时他会回来。

“也有人说你是耶肋米亚”，按照传统，他被投石但却有幸活了下来，“或者是先知中的一位”。人们等待的由梅瑟预言的先知中的一位，总之，所有的人物都涉及到旧约。没有任何人，无论是门徒们还是那些恳求他帮助的人，明白耶稣带来的新消息。

于是，耶稣说：“你们说我是谁？”耶稣转向了整个门徒们的教会，这是他采取的唯一行动。“西满伯多禄回答说”，西满是他的名字，伯多禄一个带有贬义的绰号，表示他的固执。当福音作者使用这个绰号介绍他描述他时，意思是他有一些事情违背了耶稣的宣讲。

“西满伯多禄回答说：‘你是默西亚，永生天主之子’”。终于有一个门徒明白耶稣不是达味之子，不是暴力统治国家的君王，而是永生的、赋予生命的天主子，也就是生活的天主子。“约纳的儿子西满，你是有福的”。为什么事有福的？因为伯多禄的心是纯洁的，因此他可以看见天主。

耶稣对他说：“你是有福的”，却称呼他为“约纳的儿子”。“儿子”在犹太的文化中不仅仅表明他是谁而生的，也指向他在行为举止上相似那人。耶稣称他为“约纳的儿子”。约纳是旧约中唯一一位对抗天主吩咐的先知。当天主给他时：“约纳，你起身往尼尼微大城宣布悔改，否则我要消灭他们”，但是约纳却反其道而行之。

他本该朝东方去，相反，他却上了船，朝西方而去。然而，最终约纳转变了。因此，耶稣以约纳的儿子描述了伯多禄：他总是做相反耶稣要求的事情，但是最终他转变了。

“因为不是肉和血启示了你，而是我在天之父”，伯多禄是有福的，因为他有一颗看见天主的纯洁的心。“我再给你说：你是磐石”，福音作者使用了希腊语“磐石”，意思是砖，是大石头，可以用来收集，可以用来搞建筑。“在这磐石之上”。磐石不是石头的阴性。福音作者使用了希腊语中磐石，意思是一块可以用来建筑的好的岩石。同样的一个词，耶稣在玛窦福音第七章里，他选择了在岩石上建造房子。

因此，耶稣对西满说：“你是磐石。在这磐石之上”，磐石是耶稣，“在这之上建立我的教会”。希腊语教会和神圣无关，他是一个非宗教的用语，表示聚会，是召开的一个聚会。所以，耶稣不是建立一个犹太教堂，而是一个没有宗教内涵的新的事物，为了加以区别耶稣使用了这个词。

“门”，字面的意思是“门”；一座城市的门展示了她的力量，她的权利。“阴间的门”，也就是死亡的国度。我记得靠近洞穴附近的地点被认为是死亡之国的入口，“阴间的门不能战胜她”。

当团体建立在耶稣之上，永生天主之子上面，那么她是生活的，那么消极的力量，死亡的力量，则无法战胜她。

“我要将天国的钥匙交给你”。将钥匙交给某人意思是他就要为里面的安全负责。我们已经说过很多次，在玛窦福音里的天国意思不是天上的国，而是天主的国。因此，耶稣没有给伯多禄阴间入口的钥匙，没有让他打开它或者关闭它，但是要他为这个国度的内部负责，代替耶稣来实现这个方案。

“凡你在地上所束缚的”，“在天上也要束缚，”意思是在天主内。在这里福音作者使用了拉比的语言，意思是真正的声明或者不是教义，“凡你在地上所释放的，在天上也要被释放。”现在耶稣对伯多禄所说的，在稍后的第十八章里，他也将告诉给所有的门徒们。

在这部福音的最后一段话里，耶稣派遣门徒们“要教训他们遵守我所吩咐你们的一切”。因此在耶稣的教导里，赋予生命的这个信息，有来自天上的批准。但是，这个惊喜之后，“他遂严禁门徒，不要对任何人说他是默西亚。”

当耶稣命令的时候，意味着有反抗、阻力存在。在伯多禄的回答里，有他积极的一面，他承认耶稣是赋予生命的天主子，永生的天主之子，但是消极的方面是？人们说你是默西亚，意思是传统等待的默西亚。于是，耶稣说：“这个事情，你们不要告诉任何人”，因为他不是传统中等待的那个默西亚。

耶稣是基督，是默西亚，但他是一个完全不同的默西亚，不追求权力，只有爱的默西亚；他来不是为命令，而是为了服务。这是现在导致他与西满的一个冲突。那个被称为用来建造的“磐石”，成为一个绊脚石。

常年期第二十二主日—— 2011年 8月 28日

谁若愿意跟随我，该弃绝自己——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经评论

玛 16,21-27

从那时起，耶稣就开始向门徒们说明：他必须上耶路撒冷去，要由长老、司祭长和经师们受到许多痛苦，并将被杀，但第三天要复活。

伯多禄便拉耶稣到一边，谏责他说：“主，千万不可！这事绝不会临到你身上！”耶稣转身对伯多禄说：“撒旦，退到我后边去！你是我的绊脚石，因为你所体会的，不是天主的事，而是人的事”。

于是，耶稣对门徒们说：“谁若愿意跟随我，该弃绝自己，背着自己的十字架来跟随我，因为谁若愿意救自己的性命，必要丧失性命；但谁若为我的缘故，丧失自己的性命，必要获得性命。人纵然赚得了全世界，却赔上了自己的灵魂，为他有什么好处呢？或者，人还能拿什么作为自己灵魂的代价？因为将来人子要在他父的光荣中同他的天使降来，那时，他要按照每人的行为予以赏报”

跟随耶稣的那些门徒们认为耶稣就是传统中宣布的那个凯旋的默西亚，胜利的默西亚，那个征服耶路撒冷，夺取政权的默西亚，在这里，耶稣首次谈论了在耶稣撒冷等待他的是什么。

在玛窦福音第十六章，21节起。“从那时，耶稣开始”，意思是他开始了对他所有历程的一系列的教导，“向门徒们说明，他必须…”动词必须的含义是天主的旨意，“去耶路撒冷受苦”。

这个动词是福音作者的一个创作，因为它很像复活节的术语，希腊语中动词 *Pàsko* 受苦与 *Pasqua* 相似，意思是逾越，因为福音作者看到耶稣是真正的逾越节的羔羊。“他要由长老、司祭长和经师们受到许多痛苦”；长老、司祭长和经师所有这些人都是公议会的组成部分，隶属于以色列最高的司法机构，“他并将被杀”，因此，耶稣没有赢得权力，而且还要被宗教权力的掌权者杀害。代表宗教最高权力的是杀害耶稣的凶手。但是，他接着补充到“但第三天要复活”。

第三天指的不是时间顺序上的第三天，数字三的含义是圆满的，也就是完整的，所以，他会被杀死，但是他却将获得圆满的生命。那么，耶稣刚刚说完这话，伯多禄马上参与进来。福音作者只是使用了西满的带有否定意义的绰号，玛窦使用这个词语的意思是对抗，这个门徒反对耶稣的宣讲。

“伯多禄便把他拉到一边”，所以耶稣刚刚开始解释，他就把他拉住，开始了他的阻力。“他开始谴责他”，字面上的意思是训斥、责骂，其实是一个要急于赶走魔鬼的词。所以对于伯多禄来说，耶稣的说话不符合天主的旨意，而是魔鬼的一种思想，魔鬼的一种看法。

字面上的翻译“主，千万不可”，但是深层的意思是“主原谅你”，意味着天主的原谅。这是对于那些抛弃天主的人的一些表达。在旧约耶肋米亚先知书第五章第七节也可以找到这样的表达。因此“主，千万不可！这事绝不会临到你身上！”所以，对于伯多禄来说耶稣正在说一件远离天主的事情，为此需要天主宽恕他魔鬼般的想法。

“但他转身，对伯多禄说：‘撒旦，退到我后边去！’”，同样的词语，耶稣在旷野里用来拒绝魔鬼的诱惑。至于诱惑，魔鬼，耶稣说：“滚开”，但是对于门徒耶稣并没有门徒们决裂，而是给了他一个机会：“退到我后面去”。

直到现在都是伯多禄在前面，他想展示其轨道，领导路程，他是撒旦，是魔鬼。于是，耶稣说“撒旦，退到我后边去！你是我的绊脚石”。那就是耶稣区别的磐石要在他之上建立他的教会，那是耶稣曾经说建立他教会的磐石，就是天主信徒的教会，那个被称为用来建筑的磐石，现在变成了一个障碍物，一个绊脚石。

为什么？“因为你所体会的不是天主的事情”，也就是爱和服务的类型，“而是人的事情”也就是权力和统治的类型。耶稣意识到不只是伯多禄有这样的心态，而是所有的门徒们都有这样的心态。于是，耶稣对所有的门徒们说剩下的话。“于是，耶稣对门徒们说：‘谁若愿意跟随我’”，耶稣邀请了伯多禄退到他后面去，现在要他明白跟随他的条件。

“谁若愿意跟随我，该弃绝自己”，弃绝自己的意思不是扼杀自己的生命，而是要放弃那些野心、成功、权力至上的想法，来后“背起自己的十字架来”来跟随他。十字架不是来自天主，而是来自人类。福音作者使用了“背起”这个词，是指当时囚犯要从地上背起绞刑架，抗在肩上。

然后从那里，从庭审处，离开出离城门到被执行的地方。那是一个最可怕的时刻，最孤独的时刻。人民具有宗教的权力和义务，去侮辱、殴打这个人。

“背起的自己的十字架”，十字架是社会对渣滓保留的死刑。因此，耶稣没有谈论痛苦和疼痛，而是谈论的跟随耶稣绊脚石的行为，一个绊脚石认为耶稣和那些跟随他的人被社会遗弃，被天主抛弃，因此，十字架是上帝的诅咒和惩罚，“来跟随我”。

所以，耶稣谈论的不是死亡的十字架，而是一个走向酷刑的旅程，一个孤独的生活，一条耻辱的道路。如果门徒们没有准备好失掉声誉——因为会涉及到这个——就不能跟随耶稣，因为跟随耶稣意味着要受到最大的耻辱。接着，耶稣又补充说：“因为谁若愿意救自己的性命，必要丧失性命；但谁若为我的缘故，丧失自己的性命，必要获得性命。”

谁为了他人而生活，那他就实现了完全的存在，谁仅仅以自己的需要、必要作为中心而生活，那他就毁坏了自己的生命。这就是耶稣带来的新的生活方式，为他人而生活，不但不会丧失生命，反而会赚得更丰富的生命。意思是可以完全、充分的实现自我。

耶稣说：“人纵然赚得了全世界，却赔上了自己的灵魂，为他有什么好处呢？”赚得了很多，赢得了很多，若丢失了自己，那些又有什么用呢？就是这个意思。这是一个批评，是耶稣批评那些有权利的人，有任何权利的人。那些获得了权利的人，被他们的野心所消耗，他们拥有很多，却是什麼也没有，因为他们迷失了自己。

那些由生命引导的人，有幸福引导的人要获得赏报。“因为人子”，人子指的是充满天主性的耶稣，“他要在他父的光荣中将来”。耶稣对于最大的耻辱，由公义会遭受的死刑，因此，最高宗教机构的耻辱，最高天主的荣耀。

于是，“要在他父的光荣中同他的天使降来”。这里耶稣引用了箴言书，第二十四章，十二节的说法，“他必按照每人的作为还报每人”，意思是“实践”。评估人是以他生活中实践，他所作的事业，而不是他宣讲的宗教思想或者是教义。这就是为了他人决定自己的存在。

还有另外一部分，它不是礼仪版本中的存在，但却很重要。耶稣宣布说：“直到看到人子在他的王国中来临，他们不会死”。借着宣布了改变的情节，在那里耶稣显示了死亡不能够毁坏人，而是让他更加坚强，更有力量。

常年期第二十三主日——2011年9月4日

如果他听从了你，你便赚得了你的兄弟——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 18,15-20

那时候，耶稣对他的门徒们说：“如果你的弟兄得罪了你，去，要在你和他独处的时候，规劝他；如果他听从了你，你便赚得了你的兄弟；但他如果不听，你就另带上一个或者两个人，为叫任何事情，凭两个或三个见证人的口供，得以成立。若是他仍不听从他们，你要告诉教会；如果他连教会也不听从，你就将他看作外教人或税吏。我实在告诉你们：凡你们在地上所束缚的，在天上也要被束缚；凡你们在地上所释放的，在天上也要被释放。我实在告诉你们：若你们中二人，在地上同心合意，无论为什么事祈祷，我在天之父，必要给他们成就，因为那里有两个或三个人，因我的名字聚在一起，我就在他们中间”。

在争论了团体中谁大谁小（也就是边缘人群）的问题后，耶稣看到了团体内门徒们存在着的野心和优越感。玛竊福音第十八章，15—20节接着写道，耶稣关于教会内冲突争执的问题。

“如果你的弟兄”，因此，这里涉及到教会的一个组成部分，“得罪了你，去，要…”，不是训诫他，而是规劝他，正如这里所翻译的。不是以上级的身份对下级进行警告，训诫，而是以弟兄的身份尝试寻求恢复团结，克服冲突。我们需要记住耶稣已经给以我们的警告，就是先从你眼中取出大梁，然后你才能看清楚，取出你弟兄眼中的木屑。（大梁会歪曲事实）。

“你和他独处的时候”，那么，不应该公开，而是需要私下解决问题。被冒犯的人要到冒犯者那里去，因为犯了错的人，往往没有勇气，没有力量，去向被冒犯的人道歉，请求原谅。因此，受害者，被冒犯的人，需要先走向冒犯者，进行纠纷的调解。

“如果他听从了你，你便赚得了你的兄弟；但他如果不听，你就另带上一个或者两个人，”；一个人或者两个人，他们在教会里扮演和平使者的角色，“叫任何事情，凭两个或三个见证人的口供，得以成立。”这句话来自申命记，十九章，第十五节，关于证人的有效性。

“若是他仍不听从他们，你要告诉教会”。希腊语中的教会代表教会的传唤，来自耶稣的教会传唤。“如果他连教会也不听从，你就将他看作”，因此，如果他连教会也不听从，你就将他看作“外教人或税吏”。意味着什么？这并不意味着这个人，因为冲突，应该被教会的爱排除在外，也不意味着被你的爱排除，而是意味着这个爱是单向的。

在教会里爱是给予也是接受，因此弟兄们之间应该交换这个爱，对于有冲突的人，也应该给予爱就像爱仇人一样。耶稣告诉我们，要爱我们的仇人，为迫害我们的人祈祷。因此，不是要你排除对这个人的爱，而是说这个爱是亏缺的，单向的爱。

福音中一直在谈论宽恕的问题，耶稣断言说：“我实在告诉你们：凡你们在地上所束缚的，在天上也要被束缚。”“凡你们在地上所释放的，在天上也要被释放。”。关于宽恕，当宽恕他人时，天主的宽恕才会执行并生效。

本章，第三十五节结束时，耶稣说：“如果你们不各自从心里宽恕自己的弟兄，我的天父也要这样对待你们”。耶稣的这句话，并不影响他教会所有事项和每个领域内的立法权力，但是责任要让步与宽恕：如果你不宽恕别人也将不会被天主所宽恕。

最后，耶稣总结说：“我实在告诉你们：若你们中二人，在地上同心合意，”动词同心合意，在这里意思是“和谐一致”，就如唱一首交响曲一样。这是很重要的，因为它表明了教会的生活。交响曲意思是不同的声音，不同的乐器都发挥出他们各自最好的一面。它们不需要有统一的声音和音调，但是它们的千变万化却存在于唯一的总谱里，那个“爱”的里面。所以爱生活存在于不同的形式里，爱以各种各样的方式蓬勃发展。

“无论为什么事祈祷，我在天之父，必要给他们成就，因为那里有两个或三个人…”，这里又回到了两个人或者三个人主题上，他们是和平的倡导者，使冲突消失的调解者，他们作为和平使者的角色，彰显了天主的存在。“…因我的名字聚在一起，我就在他们中间”。

福音作者又回到了那个亲切的主题上，就是耶稣宣讲的那个主题上，天主与我们同在。而在犹太的传统里据说，如果有两个人或者三个人聚集在一起研究经文，学习法律，诵读经书，天主的荣耀就彰显在他们当中，耶稣代替了法律。天主与人的沟通不再通过外在的法律，而是通过人类的中保：耶稣，天主之子，人类的典范。耶稣向我们保证，当在教会内部的冲突得到调解，团结再来的时候，他的临在就会持续增加并且日益增长。

常年期第二十四主日—2011年09月11日

我不对你说：直到七次，而是到七十个七次——玛利亚忠仆会会士 唐安德神父的圣经讲道

玛 18,21-35

那时，伯多禄前来对耶稣说：“主啊！若我的弟兄得罪了我，我该宽恕他多少次呢？直到七次吗？”耶稣对他说：“我不对你说：直到七次，而是到七十个七次。”

为此，天国好比一个君王，要同他的仆人算账。他开始算账的时候，给他送来了一个欠他一万‘塔冷通’的，因他没有可还的，主人就下令，要他把自己和妻子，儿女以及他所有的一切都变卖了来还债。那仆人就俯伏在地叩拜他说：主啊！容忍我吧！一切我都要还给你。那仆人的主人就动心把他释放了，并且也赦免了他的债。

但那仆人正出去时，遇见了一个欠他一百‘德纳’的同伴，他就抓住他，扼住他的喉咙说：还你欠的债！他的同伴就俯伏在地哀求他说：容忍我吧！我必还给你。可是他不愿意，且把他下到监里，直到他还清了欠债。

他的同伴见到所发生的事，非常悲愤，遂去把所发生的一切告诉了主人。于是主人把那仆人叫来，对他说：恶仆！因为你哀求了我，我就赦免了那一切的债；难道你不该怜悯你的同伴，如同我怜悯了你一样吗？他的主人大怒，遂把他交给刑役，直到他还清所欠的一切。如果你们不各自从心里宽恕自己的弟兄，我的天父也要这样对待你们”。

玛窦比其他福音作者，更注重宽恕的主题。为此，在第十八章里介绍耶稣对犯了罪的弟兄们不要采取对抗态度的必要性，而应该在教会内解决冲突的必要性。如果这个弟兄拒绝恢复团结，那么就要被作为税吏或者罪人去爱，也就是有缺失的爱、失去的爱，就如对仇人的爱。

伯多禄对耶稣的教导持反抗的态度，他前来对耶稣说：“主啊！若我的弟兄…得罪了我，我该宽恕他多少次呢？”，所以这里涉及到教会内宽恕的问题。

法律上拉比最多允许宽恕罪人三次。于是，伯多禄将其夸大为双倍的宽恕，说：“直到七次吗？”所以伯多禄想知道确定的规则，想知道宽恕的最大限度。耶稣回答他说：“我不对你说：直到七次，而是到七十个七次。”耶稣在他的回答中指向创世纪一个非常著名的故事，加音的后裔，一个非常好战的人—拉莫克，只因受伤，杀了一成年人。

于是，拉莫克说：“如果杀加音的受罚是七倍，那杀拉莫克的”，也就他自己，“要七十个七倍”，因此报复是无休止的。拉莫克的表达很大程度上受了雅威，天主的许诺的影响，在加音杀了亚伯尔后，天主说，凡杀加音的，一定要受七倍的惩罚。通过这些典故，来责备圣经中杀害自己亲兄弟的罪行，耶稣教导门徒们如何互为帮助，解决团体中的分歧，让我们明白——这也是福音作者要传达给我们的一个信息——缺乏宽恕会导致团体内成员的死亡。

那么耶稣具体的表达“七十个七次”，不仅仅是宽恕的次数（无限的），而且也是宽恕的质量（无条件的）。

接着耶稣，又讲了一个非常具有说服力的比喻。他提出，天国好似一个君王同他的仆人们解决债务的问题。君王采取了主动的行动，我们看到他取消了仆人的债务。这里“仆人”的称呼是指君王的所有雇员。其实这是一个很高级的雇员，从他管理金钱的数额上可以看得出来。

“他开始算账的时候，给他送来了一个欠他一万‘塔冷通’的，”，这是一个不相称的数字，一个不合乎逻辑的数字。而事实上一个塔冷通的价格约等于二十六到三十六公斤的黄金价值，那么，一万个塔冷通约等于 30 万公斤的黄金，因此，这是一个无法估量的数字，一个不可能被还清的数字。的确也是如此，“因他没有可还的，主人就下令…”。

“…要他把自己和妻子，儿女以及他所有的一切都变卖了来还债。”这不是一件邪恶的事情，在那个时代这是一个权利，是公平解决问题的方式。这个仆人就俯伏在地叩拜说：“主啊！容忍我吧！一切我都要还给你。”这是不可能的！他知道这是无论如何也不可能做到的事情，按照一般的计算，将需要超过十六万四千年的工作才能赚取的金额。君王看到他以正常的做法，没有偿还的能力，就积极主动的赦免了他。

因为，这个仆人他知道他不可能偿还这笔债务，但他仍然恳求主人的容忍。于是“那仆人的主人就对他动了怜悯的心”。在旧约关于天主使用了“怜悯”这个动词，在新约里耶稣使用了这个动词，表示了天主对他子民及他弟兄的怜悯行动。

“把他释放了，并且也赦免了他的债”，意思是取消了他的债务。但是，“那仆人正出去时，遇见了一个欠他一百‘德纳’的同伴”，一百‘德纳’是一个很微薄的数字。一个德纳是一个劳动者一天的工资，所以，一百个德纳大约是三个月工作的工资，这是一个可以偿还的数字。尽管这个仆人他知道三十万的黄金等于十六万四千年的工作价值，他不可能偿还，主人赦免了。但是他却“抓住这个欠他一百德纳的同伴，扼住他的喉咙”。

他恳求他的主人容忍他，他可以偿还他的债务，于是他从他的主人那里重新获得了生命，并取消了他所有的债务。他的同伴也如他像他的主人所说的一样：“容忍我吧！我必还给你。”但他拒绝了，且把他下到监里。

他以正义取而代之了怜悯，“他的同伴见到所发生的事，非常悲愤，遂去把所发生的一切告诉了主人。于是主人把那仆人叫来，对他说：恶仆！…”。这是一个非常重要的词语，因为同样的一个词出现在天主经里，当耶稣邀请我们向父祈求说“拯救我们免于凶恶”。恶是没有能力宽恕的代名词。

谁没有宽恕的能力，那他就是在教会内播种死亡。“恶仆！因为你哀求了我，我就赦免了那一切的债；难道你不该怜悯你的同伴，如同我怜悯了你一样吗？他的主人大怒，遂把他交给刑役，直到他还清所欠的一切”，既是接受永远的酷刑。

为什么，就想我们计算的，这笔债务需要十六万四千年的工作，所以他永远不可能还清，要接受永远的酷刑。耶稣接着补充说：“我的天父也要同样对待你们”——“你们各自从心里宽恕自己的弟兄”——不是宽恕，而是赦免。

心里是什么意思？这是一个新的精神果实，不是公平，而是怜悯。也就是耶稣所说的束缚和释放的含义：你们所束缚的，天父也要束缚，你们所释放的，在天上也要释放。当我们宽恕了得罪我们的弟兄时，天父的宽恕才会运作、生效。

常年期第二十五主日——2011年09月18日

因为我好，你就眼红吗？——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 20, 1-16

那时候，耶稣对他的门徒们讲了这个比喻：“天国好像一个家主，清晨出去为自己的葡萄园雇工人。他与工人议定一天一个‘德纳’，就派他们到葡萄园里去了。约在第三时辰，又出去，看见另外有些人在街市上闲立着，就对他们说：你们也到我的葡萄园里去吧！凡照公义该给的，我必给你们。他们就去了。约在第六和第九时辰，他又出去，也照样作了。约在第十一时辰，他又出去，看见还有些人站在那里，就对他们说：‘为什么你们站在这里整天闲着？他们对我说：因为没有人顾我们。他给他们说：你们也到我的葡萄园里去吧’

到了晚上，葡萄园的主人对他的管事人说：‘你叫工人来，分给他们工资，由最后的开始，直到最先的。那些约在第十一时辰来的人，每人领了一个‘德纳’。那些最先雇的前来，必想自己必会多领；但他们也只领了一个‘德纳’。他们一领了，就抱怨家主，说：‘这些最后雇的人，不过只工作了一个时辰，而你竟把他们与我们这整天受苦受热的，同等看待。’

家主答复其中的一个说：‘朋友！我并没有亏负你，你不是和我议定了一个‘德纳’吗？拿你的走吧！我愿意给这最后来的和给你的一样。难道不许我拿我所有的财物，行我所愿意的？或是因为我好，你就眼红吗？这样，最后的，将成为最先的，最先的将会成为最后的’。

接受一位使太阳上升光照善人也光照恶人，不惩恶扬善、爱所有人的天主不是一件容易的事（玛 5,45）。正如耶稣讲述的这个比喻中的家主，这样的天主被认为是不公平的。（玛 20,1-15）。他被比喻为自己的葡萄园雇佣工人的家主。这项工作对于家主来说也是非常重要的，他同样清晨就出去到广场上，雇佣工人。（玛 20,1）报酬是一天一个德纳，这是家主向雇工议定的。伟大的人力资源的可支配性意味着叫一次工人就足够一天的劳动需求了。但是，令人奇怪的是，约在第九时辰家主又出去寻找了其他的工人。这并非是为葡萄园的需要，第一次被叫来的工人已经足以满足工作需要了，但他仍然雇佣了其他的工人，原因是他们失业、没有工作，在那个社会里，没有工作就意味着没有饭吃。家主想这是他们所需要的。于是承诺给他们的报酬以他们的工作为依据（“凡照公义该给的，我必给你们”，玛 20,4）。

中午时分，家主重新回到广场上，雇佣了其他的人，下午三点钟，他又做了同样的事情。到现在为止，他的葡萄园里的工人已经足够多了，但是家主更担心更感兴趣的是还有一些人没有工作。于是，接近日落十分，下午五时左右，他又去雇佣了那些没有被人叫去工作的人。离工作结束时间只有一个小时了，没有任何人雇佣他们。他们没有工作，所以他们即将没有饭吃。如果没有人想到他们，如果园主只想到他的葡萄园，他可以把这些人叫来工作，不会给他们任何报酬：工作只是一小时，也许只会给他们一口面包做为奖励。

现在的广场上很冷清。没有任何人在等待工作：他们都在葡萄里，工人过剩。那些从黎明就开始工作的人很高兴看到一天当中有其他的雇佣工来帮助他们一起工作。因此，他们这一天的工作并不繁重。当他们看到家主给最后雇来的工人发工资时，他们的热情转化成为幸福，因为那些最后来的人工作只有一小时，家主就给了他们一个德纳：那不是工资，而是一个礼物。如果那些工作了一个小时的人收到了同那些一整天都工作的人议定的报酬，那么那些承担了一整天工作的人，至少应该收到他们三倍的报酬。

但是，当他们看到给付他们的还是事先商定的那一个德纳，这时他们开始发泄他们的不满和失望，因为他们想“他们应该必会得到更多”（玛 20,10），并认为家主是不公平的。葡萄园的主人并没有不公平（他已经按照议定的价钱给付了他们），而是很慷慨。他并没有从那些早起黎明开始工作的人身上扣取一文钱来发给那些最后来的人。他只是捍卫他的行为，葡萄园主人捍卫他良善的行为（“因为我好，你就眼红吗？”）。在葡萄园主人的态度里，耶稣显示了他在天之父的态度。

天主不是一位严肃的雇主，而是一位慷慨大方不以人的优点为依据，而是以人的需要为根本的天主，因为他的爱不是对人的一项奖励，而是给人的一份礼物。人类的需要是他的行动、他的幸福的原因。如果有人觉得他的行为是不公平的，是不好的，那是因为他的眼睛是邪恶的（玛 20,15），那是守财奴，是眼红（申 15,9），这些人一切都只是为了他自己的利益。他们永远都不会明白天主“他从不谋求自己的利益”（格前 13,5），而只谋求人的利益。

常年期第二十六主日—2011 年 09 月 25 日

他们悔悟过来而去了。税吏和娼妓要在你们以先进入天国——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 21,28-32

那时候，耶稣对司祭长和长老说“你们以为怎样？从前有一个人，有两个儿子，他对第一个说：孩子！你今天到葡萄园里去工作吧！

他回答说：主，我去。但他却没有去。

他对第二个也说了同样的话，第二个却答应说：我不愿意。但后来悔悟过来，而又去了。二人中哪一个履行了父亲的意愿？”他们说：「后一个。」耶稣对他们说：「我实在告诉你们：税吏和娼妓要在你们以先进入天国，

因为若翰来到你们这里履行了正义，你们仍不相信他。税吏和娼妓倒相信了；至于你们，见了后，仍不悔悟去相信他。」

宗教领袖们愤怒地攻击耶稣，因为耶稣曾经指责他们将天主的圣殿变成了“贼窝”。于是他们面对耶稣的咆哮，质问耶稣凭什么权力这么做。耶稣没有回答他们。

耶稣说：“首先你们告诉我，若翰的洗礼从哪里来的？是从天上来的，还是从人来的”，从天上来的，意思是来自天主的。

然而，宗教当局并没有回答这个问题。他们不回答是因为他们知道所有的权柄都来自他们唯一的天主，然而他们所做的一切只是为寻求他们的利益。

如果说“是从天上来的，他必对我们说：你们为什么不信他？如果我们说：是从人来的，我们害怕民众，因为众人都以若翰为一位先知”。这是他们思量的理由。所以他们不要回应耶稣的问话。

于是，耶稣在玛窦福音二十一章，28-32 节讲述了这个比喻。

那么，耶稣对最高宗教当局说：“你们认为怎样？从前有一个人他有两个儿子，他对第一个说：‘孩子’……”。

希腊语中的福音作者充满了柔情。我们比较好可以这样翻译“我的儿子啊”。同一个动词诞生了“分娩”一词，因此，这是一个充满了伟大母爱的动词。“你今天到葡萄园里去工作吧”，谁都知道葡萄园是以色列子民的形象。“他回答说，他去；但后来他没有去”。

第二个儿子没有接受主的邀请，但是后来后悔了、去了。“他对第一个也说了同样的话。他回答说：‘主，我去’。”永远不要相信那些说，是的，主！的人！这第一个儿子同他的父亲没有真正的关系，他不是回答说：“是的，父亲”，而是回答说：‘是的，主’。

“但他没有去”。在耶稣的话语里包含了依撒意亚先知书中采取的同样回音，“这个民族他们用嘴唇来尊敬我，他们的心却远离我”。“是的，主”，但他们却没有任何尊敬主、与主的行动合作的意向。耶稣曾经说过：“不是对我说主啊，主啊的人…”，因此这些人在现实中已经被主排除在外。

耶稣质问宗教当局，“二人中哪一个履行了父亲的意愿？”在这里耶稣使用了“父亲”一词。面对耶稣的质问，如果他们不回应，沉默会更好。但他们却回答了。“他们回答说：是第二个”。

耶稣对他们说：“我实在告诉你们…”，所以这是一项庄严的、重要的声明，“我告诉你们…”，耶稣与司祭长比照，他们认为与天主亲密的人是上层社会的人，然而耶稣却对他们说与天主亲密的人是税吏是娼妓，是那些被司祭长认为天主排斥在外的人。

“税吏和娼妓要在你们以先进入天国”。希腊动词中建设，翻译为“以先”，意思不是领先，也就是不是说，他们在前走，你们随后跟来，而是说，“你们”被排除在外，“你们”的位置已经被他们取代了。

“你们”延误了天国的行程，停留在天国之外，而他们已经到达了天国。耶稣接着返回了洗者若翰的主题，结论中他说：“若翰来到你们这里履行了正义，你们仍不相信他。”

宗教当局他们完全不相信若翰是天主派来的。完全不相信！他们完全不相信他关于天主的宣讲。他们对天主的话置若罔闻。“税吏和娼妓”，也就是那些被认为被天主排斥在外的人，那些被认为延误了天国旅程的人，“相反，倒是他们相信了”。

“至于你们，见了后，仍不悔悟去相信他”。在玛窦福音里动词“悔改”出现了三次。一个是悔改的儿子的比喻。犹大后悔了，但是宗教当局没有。宗教当局从来不悔改。犹大悔改了，但是宗教当局没有悔改，因为他们的利益决定了他们的行为。

除了天主，没有其他的神。福音作者要我们明白，宗教当局完全漠视耶稣的好消息，因为这个好消息需要他们扔掉他们的权力，他们的特权和他们的威望。耶稣的好消息是邀请我们以爱来表达，以为他人服务的方式表达出来。

常年期第二十七主日—— 2011年 10月 02日

把葡萄园另外租给一些园户——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经评论

玛 21,33-43

那时候，耶稣对司祭长和长老们又说：“你们再听一个比喻吧！从前有一个家主，培植了一个葡萄园，周围围上篱笆，园内掘了一个榨酒池，筑了一个守望台，把它租给园户就离开了本国。

快到收果子的时节，他打发仆人到园户那里去收果子。园户拿住了仆人，将一个鞭打了将一个杀了，将另外一个用石头砸死了，他再打发一些仆人去，人数比以前还多；园户也一样对待了他们。

最后他打发自己的儿子到他们那里去，说：他们会敬重我的儿子。但园户一看见是儿子就彼此说：这是继承人；来，我们杀掉他，我们就能得到他的产业。于是，他们拿住他把他推到园外杀了。那么，当葡萄园的主人来时，他要怎样处置那些园户呢？他们回答说：要凶恶的消灭那些凶恶的人，把葡萄园另外租给那些按时给他缴纳出产的园户。

耶稣对他们说：匠人舍弃而不用的石头，反而成了屋角的基石；那是上主的所行所为，在我们眼中，神妙莫测的这句经文，你们没有读过吗？为此，我对你们说：天主的国，必由你们中夺去，而交给那些结果子的外邦人。”

在痛骂了司祭长和长老们以为最接近天主的人就是他们自己，而被天主排斥在外的就是那些他们认为不洁的人，相反，耶稣告诉他们在天主的国里的人是那些被他们认为不洁的人，是税吏和娼妓，之后，在玛窦福音二十一章，33-43节耶稣又开始了宗教当局的一轮攻击。

耶稣以命令的方式对这些宗教领袖们讲话，对他们丝毫没有尊重：“你们听着”，这不是邀请，而是一项精确的命令。“你们再听一个比喻”，这是第三个以天主的爱论及他葡萄园为主题的比喻。耶稣援引了著名的依撒意亚先知中的片段，在依撒意亚先知书第五章里，天主论及他葡萄园的爱歌，叙述了天主照顾他的葡萄园的柔情后，却以主的哀吊结束了这首爱歌。

他期待着那葡萄园结出好葡萄，然而却结出了野葡萄，他原希望正义，然而却“竟是流血”。于是，耶稣描述到“快到收果子的时节，他打发仆人到园户那里去收果子。”那些园户做了什么？“园户拿住了仆人，将一个鞭打了，将一个杀了，将另外一个用石头砸死了”。

耶稣总结了那些等待先知们的命运。对于宗教当局，这是一个严重的控诉：宗教当局从未承认过天主派遣来的使者，反而阻碍他们的行事，逮住他们将他们杀死。“他再打发一些仆人去，人数比以前还多；园户也一样对待了他们。”。最后园葡萄园的主人说：“打发我唯一的儿子到他们那里去”。他打发了自己的儿子“说：他们会敬重我的儿子”，为了表示主题的完整性，“儿子”一词出现了三次。

葡萄园的主人想他们会尊重他的儿子，但是他不知道这些园户，宗教当局的形象，他们只要求尊重自己，而不会尊重任何其他的人。于是，耶稣谴责到：“但园户一看见是儿子，就彼此说：这是继承人；来，我们杀掉他，我们就能得到他的产业。”耶稣的谴责是强烈的。这些宗教当局的人他们所作的一切都是为了他们自己的利益着想。

他们崇拜的天主不是耶稣的父亲，他们崇拜的天主、崇拜的寺庙是金钱，是方便自己，是利益；所以，他们认为“这是继承人；来，我们杀掉他，我们就能得到他的产业”。他们所作的一切都是为了谋求利益。为了利益——就如依撒意亚先知的宣报——他们准备好说那些善的是邪恶的，而那些邪恶的是善的。决定宗教当局的行为不是人民的好处，而是他们自己的利益。他们并不谋求人们的利益，而只谋求他们宗教机构的利益。

于是，耶稣继续谴责到，“他们拿住他，把他推到园外杀了。”在肋未记二十四章保留给那些褻渎者的模式。耶稣被指责为褻渎者。宗教当局被应该让子民明白天主的旨意。当他们见到天主降生成人在耶稣内，他们便认为耶稣是褻渎者。事实上，他们却是褻渎者，是他们损害了天主的容颜。

于是，耶稣对司祭长们这样说：“当葡萄园的主人来时”，葡萄园的主人，要怎样处置这些园户呢？他们回答说：“要凶恶的消灭那些凶恶的人”，显然是消灭他们，“把葡萄园另外租给那些按时给他缴纳出产的园户”。这是他们自己做出的针对自己的决定。

为了利益他们杀人，为了利益他们消灭人。他们为了财富而不择手段，他们的神破坏一切，连自己的司祭也一样。这一次他们的回答一点也不明智。耶稣以讽刺的口气——对司祭长和长老们说：“你们没有读过吗 …”。是的，他们读过了，但却不明白，经书的理解以对人们的福祉为唯一的原則。

由于宗教当局只以他们的利益、他们的权力，他们的威望为首位，所以他们可以阅读经书，也可以宣讲，却从不明白经书上的含义。耶稣语带讽刺的说：“你们从未读过这段经文？”我们可以想到圣咏 118篇，我相信他们肯定读过！他们阅读了却不明白，因为权力的面纱阻止了他们关于圣经解释的原则：天主的爱以他的受造物，为唯一的、绝对的利益。

耶稣引用了圣咏 118篇，上面说：“匠人舍弃而不用的石头，反而成了屋角的基石”，工程师们，匠人们，“他们弃而不用的石头，”，却成了最根本的，最重要的。在他们做了对他们自己做出了宣判后，耶稣于是宣判到：“为此，我告诉你们：天主的国，必由你们中夺去”。不只是天主的国由他们中夺去，而且还要“交给外邦人”。

这些外邦人，他们被认为由天主的国排除出去，这些外邦人被抑制，这些外邦人被边缘化，相反，他们“结出了果实”，而被接纳进入天主的国。还有第 44 节，一个有疑问的章节，本该放在 42 节后，却没有被安排进去。

很可惜，礼仪没有放进结尾时雄辩力极强的那一部分。“司祭长和法利塞人听了他的这些比喻”，之前没有出现的法利塞人在这里出现了，因为福音作者想要我们明白，与耶稣冲突的是整个以色列的宗教势力，“他们明白这些话是指着他们说的”。他们就想逮住他。

耶稣的话并没有燃起他们悔改的愿望，而使他们更加暴露了他们要消灭耶稣的心。对于司祭长的特权阶级，对于宗教当局，真是没有一点希望了。

常年期第二十八主日——2011年10月09日

凡是你们所遇到了，都请来赴婚宴。——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 22,1-14

那时候，耶稣对司祭长和法利塞人又讲了另外一个比喻说：“天国好比一个国王，为自己的儿子办婚宴。他打发仆人去召被请的人来赴婚宴，他们却不愿意来。

又派其他的仆人去，说：你们对被请的人说：看，我已经预备好了我的盛宴，我的公牛和肥畜都宰杀了，一切都齐备了，你们来赴婚宴吧！他们却不理：有的往自己的田里去了，有的作自己的生意去了；其他的竟拿住他的仆人，凌辱后杀死了。国王于是动怒了，派自己的军队消灭了那些杀人的凶手，焚毁了他们的城市。

然后对仆人说：婚宴已经齐备了，但是被邀请的人都不配。如今你们到各路口去，凡是你们所遇到了，都请来赴婚宴。那些仆人就出去到大路上，凡遇到的，无论坏人、好人都召集了来，婚宴上就满了坐席的人。

国王进来巡视坐席的客人，看见在那里有一个没有穿婚宴礼服的人，便对他说：朋友，你到这里来，不穿婚宴礼服？那人默默无语。国王遂对仆役说：你们捆起他的脚和手来，把他丢到外面的黑暗中：在那里要有哀号和切齿。因为被召的人多，被选的人少。”

耶稣向司祭长、长老、法利塞人，以及拥有权力的司祭种姓和宗教领袖们宣布，天主的国将由他们手中夺去。那么，现在就来解释为什么。

在玛窦福音第二十二章，前十四节里告知了我们。耶稣将天国比喻为一个要办婚宴的国王，继续向这些宗教领袖阶层的人讲论。耶稣没有将天国比作礼仪的集会，和寺庙的形象，而是将他比作一个更人性化、更快乐的婚宴节日，因为在他王国里的特点就是喜悦，就是幸福。

天主渴望他的子民们幸福。于是为他的儿子准备婚礼。他打发了仆人去召被请的人来赴婚宴，但是这些人却不愿意来。耶稣在这里强调了拥有权力的司祭种姓和宗教领袖们的顽固地拒绝了邀请。但是国王并没有气馁，也没有失望，而是另外又打发了一些仆人去。

仆人是天主不知疲倦地向他的子民们派遣的先知们的形象，他继续努力地以最迷人的、最有趣的节日吸引他们，一场丰富的宴会吸引他们。“我已经预备好了我的盛宴，我的公牛和肥畜都宰杀了，一切都齐备了。”

因此，这是一个节日最吸引人的方面。但是，回答却是“他们却不理：有的往自己的田里去了，有的作自己的生意去了”。耶稣再次强调了宗教当局和他子民的精神领袖们拒绝了他王国的邀请，他们对唯一天主的相信，唯一天主的朝拜：却是金钱、是利益、是他们的方便。他们所作的一切都是为了寻求自己的利益，对于人民的利益他们毫不关心。因此，他们喜欢他们的领域，喜欢他们自己的事务，喜欢他们自己的利益，而不是人民的需要。

耶稣严厉地警告他们，他们的利益将会最终毁掉整个民族。不仅是“拿住他的仆人，凌辱后杀死了，”上主的派来的先知总也无法逃脱被宗教当局拒绝、迫害的命运。国王的反应典型的体现了旧约里同他仇人愤怒的天主，就是要毁灭城市。在这里，暗指耶路撒冷，一座即将失去的城市，她的毁灭，正是由于宗教领袖们拒绝了耶稣默西亚和平的预言而导致的。

这个比喻的另外一个方面是，被宗教领袖和司祭种族拒绝了这个王国和这场婚宴，将向所有的人开放。于是，“对他的仆人说：你们到各路口去，凡是你们所遇到了，都请来赴婚宴”，这里有一个长期被翻译错误的词语“十字路口”，就是路口。

事实并非如此。福音作者使用的术语是非常重要的。他使用了希腊语中的一个词，表示城市道路的结束，在那里是小路的开始。所以，仆人们需要从城市走出去，到达王国的边界。王国的宣告不只是为了城市，而是为了各个地方。所以，仆人们需要走出城市，到世界的各个乡间小路上去。

这就是耶稣的邀请。所有的人都被邀请来参加这场婚宴。天主的爱是为全人类提供的。

“那些仆人就出去到大路上，凡遇到的，无论坏人、好人都召集了来”，无论是坏人，还是好人。这与耶稣曾经说过的父的爱是相对应的“好使你们成为天父的子女，因为他使天阳上升，光照恶人，也光照善人”，所以不是首先是善人，然后再是恶人，而是邀请了所有的人。天主的爱是给予所有人的，尤其是那些特别有需要的人。

“婚宴上就满了坐席的人。国王进来巡视坐席的客人，看见在那里有一个没有穿婚宴礼服的人”。婚宴礼服的意义是什么？我们可以在默示录论及羔羊的婚宴里看到，读到圣人穿着细麻布的衣裳。这个王国邀请了所有的人，我们已经说过，但是，一旦我们进入了这个王国，就需要悔改，在生活中必须做出看得见的转变。

而这里有一人，相反，他没有这个改变。“国王便对他说：朋友”。在玛窦福音里，“朋友”一词出现了三次，但都是否定意义的；在雇工的比喻里对那个嫉妒人的对话，犹大出卖耶稣时，耶稣称呼犹大为朋友，还有此处。“朋友，你到这里来为什么不穿婚礼服？”

参加天主的国的条件是悔改、是转变。耶稣已经说过：“天主的国临近了，你们悔改吧”。悔改的意义是听耶稣的话做现世有意义的事情。天主的国是在现世不断的悔改，以为他人服务来代替命令他人来体现的。这需要通过具体的行动展现出来。

“那人默默无语。国王遂对仆役说：你们捆起他的脚和手来，把他丢到外面的黑暗中：在那里要有哀号和切齿。”这是一段典型的采取了来自拉比们圣经语言的图像，为了表示失败的切实存在。宗教领袖们、司祭长、长老、法利塞人等等那些自以为最接近天主的人，拥有天国特权的人，恰恰正是他们没有进入天主的国，而被排除在天国之外。对于他们的排除并没有使天主结束对人类爱情的计划，而是允许他们参与进来，并扩展至整个宇宙。

“因为被召的人多，被选的人少。”天主的爱是给予所有的人的，但是只有少数人肯定的回应了，因为肯定的回应需要在生活中悔改，并在生活中充满了为他人、为人类福祉的事业。悔改的意思将人类的福祉作为最重要的一点，作为唯一的价值来努力实行。

这就是为什么宗教当局被排除在外，因为对他们来说他们将保护、管理他们自己的利益作为最重要的。

常年期第二十九主日——2011 年 10 月 16 日

凯撒的，就应归还凯撒；天主的，就应归还天主——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 22, 15-21

那时，法利塞人去商讨怎样在言谈上叫耶稣入圈套。

他们遂派自己的门徒和黑落党人到他跟前说：“师傅，我们知道你是真诚的，按真理教授天主的道路，不顾忌任何人，因为你不看人的情面。如今请你告诉我们：你以为如何？给凯撒纳税，可以不可以？”

但是，耶稣看破他们的恶意，就说：“假善人，你们为什么要试探我？拿一个税币给我看看！”他们便递给他一块“德纳”。耶稣对他们说：“这肖像和名号是谁的？”他们对他：“凯撒的”。耶稣对他们说：“那么，凯撒的，就应归还凯撒；天主的，就应归还天主。”

在讲述了司祭种姓、宗教领袖们为了他们的利益拒绝了赴婚宴的比喻后，他们没有丝毫悔改、和改变的迹象。并且，他们对耶稣又开始了一连串的攻击——我们现在可以看到——来自法利塞人的、黑落党人的、撒杜塞人的、以及经师们的攻击。

耶稣是一个危险的人物。现在已经没有时间可以浪费了。于是，在玛窦福音 22 章，15-21 节里，我们读到：“那时，”在听了婚宴的比喻之后，“法利塞人去商讨怎样在言谈上叫耶稣入圈套”。确切的术语的是“信息”；是言语。

他们想在耶稣那里，在他的话语里找到一个矛盾，好使他在极有吸引力的人群中失去威信。于是，他们开始给耶稣精心研究、设计了一连串的陷阱。“他们遂派自己的门徒和黑落党人的门徒前去”，法利塞人是虔诚的宗教党派人士，他们痛恨罗马人视罗马人为邪恶的。而黑落党人则是黑罗德的支持者、拥护者，是罗马人的合作者。

那么，也就是在法利塞人和黑落党人之间有着致命的仇恨，但是现在他们却有一个共同的仇人。敌人耶稣是一个需要消灭的危险，所以他们面对共同敌人而结起联盟。“到他跟前说：师傅”，通常这是一句优雅的，虚假的语言。在玛窦福音里，每当出现“老师、师傅”一词时，

总是出现在对手的嘴巴里，几乎总是在耶稣对手的嘴巴里出现。“我们知道你是真诚的，按真理教授天主的道路，不顾忌任何人，因为你不看人的情面”。

耶稣唯一感兴趣的是人类的福祉。当以人民的福祉作为唯一利益的时候，才能按照真理教授天主的路。他们说耶稣不顾忌任何人的情面，面对法利塞人对耶稣的指控，相反，耶稣针对他们的说法：“不顾及任何人的情面”的反应是指责他们，认为他们所作的一切都是为了博取声誉。为此，法利塞人不能按照真理教授天主的路，而只按照他们的利益教授人。

一方面是耶稣将人类的福祉作为价值的重要原则，另外一方面是法利塞人将他们的威信，他们的利益放在首位。谁将人类的福祉放在首位谁才能更好的按照真理教授天主的道路，其他人相反则只是鼓吹他们的力量，表达了他们对权力的渴望。

“如今，请你…”，这不是一个请求，而是动词的命令式；是要求。“你以为如何？给凯撒纳税，可以不可以？”

这是一个经过深思熟虑设置的陷阱，他们在圣殿里问耶稣，给凯撒纳税可以不可以，就是依照法律，可以不可以给凯撒纳税。凯撒一词表示皇帝，那时指的是提庇留皇帝。耶稣的回答被陷入两难的境地：如果他说给凯撒纳税，那就是违法法律，否认天主是唯一的真神；如果他回答不给凯撒纳税，他就会被黑落党人指控为——武装分子——颠覆分子。

在那个时代里，革命总是反对征税的，那些繁重的税收指向每个人。男人、女人都必须从十二岁起纳税直到六十五岁。所以，耶稣的回答陷入了两难。

“但是，耶稣看破他们的恶意”，完全的“恶意”。同一个词耶稣要求教会获得赦免，“救我们免于凶恶”，“就说：‘假善人’”。耶稣拒绝了这些表面上虔诚、亲近主的人。耶稣叫他们为“假善人”，在那个时代的语言里“假善人”的意思是“虚伪的人，演员”。他们卖弄宗教，他们的精神只是一场戏剧为获得人们的掌声和赞美。

“你们为什么要考验我？”，福音作者写道“为什么你们要试探我”。法利塞人，那些自以为宗教领袖的人，那些自以为接近天主的人，事实上他们却是魔鬼的工具，像魔鬼一样，不断的试探耶稣。因此，福音作者邀请我们不要被那些穿着祭司服装的人所欺骗，这些宗教迹象似乎表明他们是亲近的天主人，然而他们却是魔鬼的工具。

耶稣看破了他们，并对他们说：“你们为什么试探我？”，那些挖好陷阱想陷害他的人，万万没有想到，耶稣会要求他们：“拿一个税币给他看”。他们是在圣殿里。在圣殿里不可以带入任何带有人肖像的钱币进去，皇帝印制的钱币带有以提庇留作为天主的肖像。

对于汇兑商改变了的钱币。外邦人不能携带这种钱币进入圣殿，带入带有人肖像的钱币进入圣殿在当时被视为是一种褻渎的行为。但是，耶稣要他们出示税币。他们却不加思考的，“便递

给他一个德纳”。怎么会呢？恰恰是法利塞人，这些纯洁的捍卫者，狂热分子、遵守法律和规则的传统主义者，正是他们违背了在圣殿里的法律，他们携带了带有皇帝肖像的钱币进到圣殿里。

福音作者要他们出示金钱，也揭露了什么才是他们真正的天主。法利塞人的天主不是耶稣的天父；法利塞人的天主是金钱，是利益。为此，在圣殿里，在天主的庇护所里，他们有金钱，因为对于他们这才是他们真正的天主。决定他们的行动的是金钱是利益。

“耶稣对他们说：这肖像和名号是谁的？”肖像是提庇留皇帝的。“他们回答说：是凯撒的”，是皇帝的。“于是,耶稣告诉他们说：那么，凯撒的，就应归还凯撒。”他们问耶稣是否应该纳税，但是耶稣没有说纳税，而是说归还，就是凯撒的归还给凯撒的，也就是不承认凯撒的统治。为了不承认凯撒的统治就需要退还给他的钱币。如果你持有这种钱币某种程度上就是压迫者的同谋。

“天主的归还给天主”。为什么天主的必须归还给天主？因为法利塞人在他们的传统中毁坏和盗用了天主的容颜和形象。正如耶稣已经宣布的，他们宣布天主的诫命却是为了他们的谎言。所以耶稣说：“不承认凯撒的统治，就需要退还给他的金钱。天主的归还给天主，你们占有了天主的子民，就应当将天主的子民归还给天主。”

在礼仪中缺乏了非常重要的最后一节。“他们听了大为惊异，遂离开他走了”，很显然像魔鬼试探完耶稣后一样。法利塞人，最接近天主的人，他们试探完耶稣之后走了。福音作者谴责他们是魔鬼的工具，因为天主慷慨的爱是为了人群服务，而魔鬼则是为了权利和利益二生存。

常年期第三十主日——2011年10月23日

爱天主并爱你的近人如己——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 22, 34-40

那时候，法利塞人听说耶稣使撒杜塞人闭口无言，就聚集在一起；他们中有一个法律学士试探他，发问说：“师傅，法律中那条诫命是最大的？”

耶稣对他说：“你应全心、全灵、全意、爱上主你的天主。这是最大也是第一条诫命。第二条与此相似：你应当爱近人如你自己。全部法律和先知，都系于这两条诫命”

宗教势力集中所有的反对力量发动起对耶稣攻势。但是，每次耶稣必赢。福音作者评论了耶稣对那些反对者、敌人们的回答是：“人们都惊奇他的教训”。在今天玛窦福音 22 章 34—40 节的段落里，法利塞人在是否给凯撒纳税的问题陷害耶稣后，又展开了对耶稣新一轮的攻击。

“那时候，法利塞人听到耶稣使撒杜塞人闭口无言……”，撒杜塞人曾经以嘲笑的口吻讽刺耶稣复活理论，被耶稣的回答击败后。法利塞人为了击败耶稣与魔鬼结成同盟，“他们就聚集在一起”。首先与黑落党人结成同盟——法利塞人和黑落党人本是敌人和对手，后者是亲罗马者，而前者则是痛恨罗马者——而现在他们又一起准备好结盟撒杜塞人。虽然法利塞人和撒杜塞人之间有着不可调和的矛盾和敌意。

撒杜塞人认为法利塞人是异端！但是耶稣却是所有人的危险。于是，他们聚集到一起，“他们中间有一个法律学士”，这次他们没有冒击败耶稣的危险，而是派遣了一位法律学士前去发难耶稣。“法律学士前去发问试探他”，这是福音作者特选的一个词。圣史玛窦坚持呈现出来的这些经师，这些传统的热心监护人，法律和教义的捍卫者，事实上，他们确是福音作者想要暴露和公开揭穿的人，他们是魔鬼的工具，因为他们只对自己的利益感兴趣，只对他们的机构和他人对他们们的良好声望感兴趣，除此之外没有他们感兴趣的。

法律学士称呼耶稣为师傅。这个称呼出现了三次，都是在耶稣对手的嘴巴里。“师傅，在法律中那条诫命是最大的？”，也就是最大的诫命是什么。

答案是大家都知道的。那条诫命是最大的？最大的诫命就是连天主也要遵守的。那么，哪条诫命是连天主也要遵守的？就是守安息日。所以，遵守这唯一的诫命就等于遵守了全部的法律，而侵犯了这条诫命就等同于侵犯了全部的法律，为此，等待他的只有死刑。

然而，耶稣的回答是令人震惊的。耶稣没有列举任何诫命。耶稣已经超越了诫命本身。首先，耶稣没有谈及遵守安息日、以色列的优先权、和对于天主要尽责任的这三条重要法律中的任何一条，但是需要谈及这些的时候，只是指向所有的文化中对人的责任。

于是，当耶稣被问到法律中哪条诫命是最大的时候，耶稣并不列举任何诫命，而是，从以色列人的信仰中，拿出申命记第六章，第五节这条重要的言论“你应全心、全灵、全意、爱上主你的天主…”。文中表达了“力量、爱，那是人类所具有的，耶稣用他的思想取代宗教势力的思想。

耶稣的思想，不再需要剥夺人类的财产而奉献给天主，而是应该接受一位为人奉献了他自己的天主。于是，耶稣肯定的说：“这是最大也是第一条诫命”，所以，最重要的那条诫命就是完全爱天主。但是，对耶稣来说，如果不通过爱近人来实现对天主的爱，那么爱天主就是不真实的。于是，在这里，他又令人惊奇的，拿出了肋未记的诫命。“第二条与此相似：你应当爱近人如你自己”。

因此，对于耶稣来说，如果没有通过对近人的爱来实现天主的爱，那么就不能说对天主有爱。重要要强调的是这条教义是针对犹太团体的，而不是针对耶稣的团体的。当耶稣教导他的教会时，他留下的诫命不是爱近人如你自己，而是在若望福音中耶稣邀请他的团体要彼此相爱。

所以，这个爱不是以人的标准为标准，而是以天主的标准为标准。

耶稣总结说：“全部法律和先知，都系于这两条诫命”。法律和先知是圣经的两个部分，所以全部圣经可以总结为和具体化为这一方面：对于天主的爱要通过对人的爱表达出来。

没有任何其他的回答因为现在耶稣的答案是如此的有力和果断，甚至还有一些暴力的说法：“你们这些经师和法利塞人！假善人哪！”。

常年期第三十一主日——2011 年 10 月 30 日

他们只说不做 —— 玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 23, 1-12

那时候，耶稣对民众和他的门徒们讲论说：“经师和法利塞人坐在梅瑟的讲座上：凡他们对你们所说的，你们要行要守；但不要照他们的行为去做，因为他们只说不做。他们把沉重而难以负荷的担子捆好，放在人的肩上，自己却不肯用一个手指头动一下。

他们所做的一切工作都是为叫人看；为此，他们把经匣放宽，衣穗加长；他们又喜爱宴席上的首位，会堂中的上座；喜爱人在街市上向他们致敬，称他们为‘拉比’。至于你们，却不要被称作‘拉比’，因为你们的师傅只有一位，你们众人都是兄弟；也不要在地上称人喂你们的父，因为你们的父只有一位，就是天上的父。你们也不要被称为导师，因为你们的导师只有一位，就是默西亚。你们中那最大的，该做你们的仆役。凡是高举自己的，必被贬抑；凡贬抑自己的，必被高举”。

所有的宗教势力司祭长、长老、法利塞人、黑罗德党人、撒杜塞人、经师们对耶稣进行了一系列强烈的攻击后，现在是耶稣反击的时候了。玛窦福音第 23 章了开始了一场带有暴力的激烈的讲论，这也是玛窦福音一个突出的特色，但不像犹太基督教会团体所发动的攻击一样，耶稣的反击为的是严重的警告在基督徒团体内部不要再生出权力、统治和野心的工具。尤其要指出的是经师们的神学是一种功劳神学，而不是耶稣的神学。

让我们来看看福音作者怎么说。

“耶稣对民众和他的门徒们讲论”，很显然就如耶稣在山中圣训中的讲话一样。福音作者想要我们明白生活于真福八端中就要防止经师和法利塞人的教义，就像我们现在所看到的。

“讲论说：经师和法利塞人坐在梅瑟的讲座上”。在犹太教堂里，为了表示梅瑟的存在，会保留一张空的座椅。这本来是由梅瑟以及先知们所预言的，当他们再来时所要坐的位子。

先知是和创造者天主相一致的代名词——所以，经师和法利塞人坐在先知的位置上，他们就是正义的安排者，天主的立法者。在这里使用了一个非常具有讽刺意义的诗句。耶稣说：“凡他们对你们所说的，你们要行要守；但不要照他们的行为去做，因为他们只说不做”，他没有说遵守他们的教义。注意！因为耶稣开始谴责他们的教义。耶稣说他们的教义是他们人的规定。

所以，耶稣没有说：“你们做他们所告诉你们的，而不是他们所作的”，而是说“连他们告诉你们的你们也不要做”，因为他们的教义是他们的发明物，同天主没有任何关系。

因此，耶稣不仅仅谴责了经师和法利塞人的教授，也谴责了他们的教义。在这里耶稣谴责到：“他们把沉重而难以负荷的担子捆好，放在人的肩上，自己却不肯用一个手指头动一下”。

宗教机构，宗教领袖，他们只关心他们的利益，而从不关心人民的利益。他们对于人民的痛苦无动于衷，而只会给人民造成痛苦。当宗教领袖的教义比人民的利益更重要时，那么结果就是：他们给人民造成难以承受的负担。然而耶稣的教义却认为人民的利益比任何教义、任何真理都更重要。

接着耶稣使用了这个非常具有讽刺意义的句子。“他们所做的一切工作都是为叫人看”，所做的一切，没有一项例外。这就是宗教人士的野心！他们所做的一切都是为了博得人们的称赞。而不是为了天主受称赞，只是将称赞引向他们自己。

他们卖弄宗教标志，不是为了使其作为亲近天主的证明，而是为了他们自己受称赞。

这里福音作者接连使用了四个排比句，耶稣说：“他们把经匣加宽”，照顾颜面。“衣穗加长”；加长衣穗用来记住诫命。他们在极力的标榜这些东西，事实上，如耶稣所说，他们遵守的却很少。对于宗教标志的炫耀事实上暴露了这些人既不遵守也不实践的虚伪举止。

然后，耶稣继续打击这些宗教人士可怕的虚荣心：“他们又喜爱宴席上的首位”。谁都知道宴席上的首位靠近家主，可以先入座，并且吃的最好。

“会堂中的上座”。会堂中的上座，在会堂里一层层阶梯，上座就在最高处。因此，谁坐在宴席上的首位、会堂中上座，那么就同他人拉大了距离。

“喜爱人在街市上向他们致敬”，就是受到尊重，“称他们为‘拉比’”。拉比意思是“我的主人”，今天福音中的字面意思是“大人、阁下”。他们喜欢被尊敬、被恭维，因为他们不寻求天主的光荣，而只寻求他们自己的光荣。在这里耶稣的谴责是非常强烈的。

这不仅仅是针对宗教机构的激烈争论，也是对基督徒团体不要再生出这样的情况的一个严重的警告，所以，这里耶稣对他们的教导是非常严肃的，但是很遗憾。耶稣的这些言语就像风一样一飘而过，好像他没有宣讲过一样。

耶稣转向他的门徒们说，“你们”，“至于你们，却不要被成为‘拉比’，因为你们的师傅只有一位，你们众人都是兄弟”。在耶稣的团体内没有任何人高于其他人。所有的人都是一样的。“也不要在地上称人为你们的父，因为你们的父只有一位，就是天上的父。”

团体内唯一有权威的父亲是天父，他没有颁发要人必须遵守的法律，而是告诉人内在要有爱人的能力。

所以，耶稣不要人们被称为“拉比”，“大人、阁下”，也不要他们被称为“父”…但是他的话却像风一样被吹过！就像耶稣从来没有说过的 一样。而其他的“父”是犹太集会中一个被戏谑的头衔。

耶稣现在又举了使其更加完整的第三个例子，他接着补充到：“你们也不要被称为导师，因为你们的导师只有一位，就是默西亚。”因此，对于耶稣而言，在一个团体内部，没有任何人高于其他的人，也没有任何人是权威来指挥团体，尤其是没有任何人可以称为领导者来领导他人。

为什么？因为，谁这样做，谁就是篡夺默西亚的权力。

结论是非常重要的：“你们中那最大的…”真正的伟大在于？…“该做你们的仆役”。福音作者使用了“该”这个词，意味着那个人没有义务为他人服务，但是，为了爱、他可以完全自由的服务他人。

那么，对于福音作者来说，耶稣的宣讲是非常清楚的：在团体内真正最大的那个人不是发布命令者，而是那个服务别人的人，不是那个把沉重而难以负荷的担子捆好，放在别人肩上的人，而是那个以耶稣的好消息为基础进行宣讲的人。

常年期第三十二主日——2011年11月06日

新郎来了，你们出来迎接吧！——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 25, 1-13

那时候，耶稣对他的门徒们讲了这个比喻：“天国好比十个童女，拿着自己的灯，出去迎接新郎。她们中有五个是糊涂的，五个是明智的。糊涂的拿了灯，却没有随身带油；而明智的拿了灯，并且在壶里带了油。因为新郎迟延，她们都打盹睡着了。

半夜有人喊说：新郎来了，你们出来迎接吧！那些童女遂都起来，装备她们的灯。糊涂的对明智的说：把你们的油，分些给我们吧！因为我们的灯快要灭了！明智的答说：怕为我们和你们都不够，更好你们到卖油的那里去，为自己买吧！她们出去买的时候，新郎到了；那准备好了的，就同他进去，共赴婚宴；门遂关上了。末后，其余的童女也来了，说：主啊！给我们开门吧！他却答说：我实在告诉你们：我不认识你们。所以，你们该醒悟，因为你们不知道那日子，也不知道那时辰”。

在玛窦福音里，耶稣最后一次迎击了天国的主题，他来了要解开一个新的序幕。对我来说玛窦福音第二十五章，在整部福音里是最难理解的、也是最复杂的一章；因为这一章从叙述的角度上来讲与其他章节不一致，又缺乏逻辑，所以为了明白这一章的叙述，我们一起来看看。

福音作者写说：“于是…”主开始来临，是在人类历史中的展现。“天国”这个团体就是从这里从存在的尘世开始的，“天国好比十个童女”，也就是十个女孩。这个表达指向还没有结婚的女人；“拿着自己的灯”，这里的翻译不应该被错误理解，这里的灯不是指放在家里的陶土或者是瓦器的灯，这里的灯指的是用来外出的火炬、火把。

“出去迎接新郎”。新郎的主题，在圣经旧约和新约里，都表示与主相遇。因此，节日的气氛就是婚姻。“五个糊涂的”。福音作者使用的这个词语，现实中表达的意思更强烈，意思是“傻子的”。耶稣在他的团体里禁止使用“傻子”这个词。“谁说他的弟兄是傻子的，应该下地狱”，重要的是——用这个词来帮助我们明白这个比喻的含义——这个词是耶稣用来形容那些把房子盖在沙土上的人，没有一点根基。

耶稣在第七章里讲到有两种人：那些接受他的福音，并实践的人，就像那些将自己的房子盖在岩石上的人，房子稳固的存在；相反，那些愚昧的人，听了耶稣的福音不去实行的人，就像那些将房子盖在沙土上的人，雨淋、风吹，袭击那房子，那房子就倒塌了。

所以，福音作者正在给我们一个提示，这些糊涂的女孩就代表了那些听了耶稣的福音而不去实践的人。“另外五个是明智的”。福音作者所使用的这个词语，就是指的那些将房子盖在岩石上，并且忠诚的为他人成为食物，将听到的耶稣的话语，在生活中和他人的相通中实践出来的人。

“糊涂的拿了灯，却没有随身带油；而明智的拿了灯，并且在壶里带了油。”油就是这种火炬的燃料。“因为新郎迟延，她们都打盹睡着了”。问题不在于是否警惕，因为她们全都睡着了，问题在于她们是否有能力及时，接受这场相遇的婚礼。

“半夜有人喊说：新郎来了，你们出来迎接吧！”于是，“那些童女遂都惊醒起来，装备她们的灯”。就是给她们的火炬浸泡上油。“糊涂的对明智的说：把你们的油，分些给我们吧！因为我们的灯快要灭了！”

油是每个人都可以拥有的东西，但是，却不可以借用-----我们来看看这个回答——不能借用。从叙述的角度来看这一段落是不合乎逻辑的，也是前后不一致的，一方面，没有女孩去迎接新郎的婚姻传统，另外一方面，在这个段落里的形象全部是丑陋的，新郎来晚了，还责斥那些来晚了没有将火炬点燃的女孩们；这些女孩没有油，而那些明智的女孩也不肯借油给她们，似乎还有点酸酸的味道，没有一点团结的意识。

因此，我们不能从叙述和逻辑的角度来寻找一致性。耶稣恰恰使用了这个不一致的表达来打动他的群众，来传达他的信息。所以，明智的答说：“怕为我们和你们都不够。”意味着这油每个人都可以拥有，但不可以借用，总而言之，最好有人有火炬去迎接新郎，而不是所有的人都处在黑暗里。因此，这油是生命被给予和生命被接受的象征。所以，不可以借用；这涉及到一些积极行动可以塑造一个人，但这些积极的行动却不可以从一个人转让到另外一个人身上。

“她们出去买油的时候，新郎到了”，这里是新的婚礼喜庆欢乐的形象，“那准备好了的，就同他进去，共赴婚宴”；“门遂关上了”，这句话，从叙述的角度来看也是不一致的。在巴勒斯坦地区的婚礼上，整个村庄的人都被邀请来参加婚礼，大门是不可以关闭的，所以，如果耶稣使用这个不一致，那么肯定是为了传达一项特殊的信息。

“末后，其余的童女也来了，说：主啊！给我们开门吧！”。在这里，玛窦圣史也传递给我们一个宝贵的启示：这个“主啊！主啊！”的恳求和耶稣责备那些“不是凡向我说主啊，主啊的人，就能进天国，而是那承行我在天之父旨意的人，才能进天国”的人是一样。

只是形式上赞同耶稣，对他的消息感到兴奋是不够的，这个赞同还需要遵循他的话、还要感兴趣在生活中以行动表达出来。也就是为什么耶稣的回答是那么严肃，并且继续重复了那些说过的

话：“主啊，主啊”，而不实行天主的旨意。“他却答说：我实在告诉你们：我不认识你们”，很显然就像对那些什么也没有做的人说的一样，那些人他们没有使用这些话来建筑自己。

耶稣邀请所有的人：“你们该醒悟，因为你们不知道那日子，也不知道那时辰”。这个比喻的意思是什么？油的意思又是什么？让我们再次回忆起玛窦福音第五章，16节耶稣对他门徒们的说话：“照样，你们的光也当在人前照耀，好使他们看见你们的扇形，光荣你们的在天之父”。

所以，做火炬燃料的这个油指的是良善的行为。什么是良善的行为？就是在生活中要与他人以行动相通。耶稣不承认那些只拥有正统信仰观念的人（就是那些只会说主啊，主啊的人），不承认那些只口头上崇拜他的人，而只承认那些，像他一样，将自己的生命作为礼物使其他人获得更丰富生命的人。

常年期第三十三主日——2011年11月13日

你既在少许事上忠信，进入你主人的福乐吧！——玛利亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 25, 14-30

那时候，耶稣对他的门徒们讲了这个比喻：“天国犹如一个要远行的人，将自己的仆人叫来，把财产分给他们：按照他们的才能，一个给了五个‘塔冷通’，一个给了两个，一个给了一个；然后动身走了。那领了五个‘塔冷通’的，立刻去用来营业，另外赚了五个。同样，那领了两个的，也赚了另外两个。但是，那领了一个的，却去掘开地，把主人的银子藏了起来。

过了多时，仆人的主人回来了，便与他们算账。那领了五个‘塔冷通’的上前来，呈上另外五个‘塔冷通’说：主啊！你曾交给我五个‘塔冷通’，看，我赚了另外五个‘塔冷通’。主人对他说：好！善良忠信的仆人，你既在少许事上忠信，我必委派你管理许多大事：进入你主人的福乐吧！

随后，那领了一个‘塔冷通’的也前来说：主啊！我原知道你是个刻薄的人，在你没有下种的地方收割，在你没有散布的地方聚敛。因为我害怕，所以我去把你的‘塔冷通’藏在地下；看！你的仍还给你。主人回答说：可恶懒惰的仆人！你既然知道：我在没有下种的地方收割，在没有散布的地方聚敛；那么，你就该把我的银子，交给钱庄的人，待我回来时，把我的连本带利取回。所以，你们把这个‘塔冷通’从他手中夺过去来，给那有了十个‘塔冷通’的，因为凡是有的，还要给他，叫他富裕；那没有的，连他所有的，也要由他手中夺去。至于这无用的仆人，你们把他丢在外面的黑暗中，在那里必有哀号和切齿。”

错误的形象，荒谬的神，可以毁掉信徒的存在。为此，应该更好的认识天主的真面目，正如耶稣所揭示的。的确玛窦在他福音的第二十五章，14—30节里揭示了这一点。

耶稣说：“天国犹如一个要远行的人，将自己的仆人叫来，把财产分给他们”。当时，一个国王或者是一个人所有重要的雇工都被称为仆人，但是在这里仆人指的是重要的官员。这些人，都可以获得可观的财产。福音作者使用的一个词非常重要。动词“分给”意思是给予不再取回，因此，不是保管，而是确实将他的财产转移给他的官员。

“一个给了五个‘塔冷通’”，塔冷通是一个有浮动的衡量黄金的单位，根据当时的行情，大概一个塔冷通在 26 到 36 公斤黄金之间，所以，这是一笔很庞大的数目。一个塔冷通相当于 6000 金币，金额约等于一个工人二十年的工资，因此，这是一笔相当庞大的财产。“按照他们的才能，一个给了五个‘塔冷通’，一个给了两个，一个给了一个…”，“…然后他动身走了”也就是按照他们的才能，按照他们继续向前迈进的能力给予他们不同数字的塔冷通。

接着，耶稣说“那领了五个‘塔冷通’的，立刻去用来营业，另外赚了五个。同样，那领了两个的，也赚了另外两个。”相反，第三个人的态度却是非常奇怪的。“但是，那领了一个的，”那一个并不少，总共也有三十公斤左右的黄金，因此，也是一笔庞大的数目，但他“却去掘开地，把主人的银子藏了起来。”

这是为什么？因为他还是停留在仆人的身份上。而另外的人接收了这笔主人给予的大额财产，已经感觉到自己成为了主人，而对于这个人来说，这个塔冷通还是主人的金钱，他还是停留在一个仆人的身份上。为什么他要把金钱埋葬起来？因为，根据犹太教的法律，当你把财宝或者是金钱埋在地下时，在盗窃案中不会被要求加倍赔偿。

这里，这个仆人，他不相信主人的慷慨大方，也不相信自己可以成为礼物的接收人。于是，“过了多时，仆人的主人回来了，便与他们算账”，他并没有打算要回他的金钱，只是想知道他们做过的事情。“那领了五个‘塔冷通’的上前来，呈上另外五个‘塔冷通’说：主啊！你曾交给我五个‘塔冷通’，看，我赚了另外五个‘塔冷通’。”主人说：“很好”，这里使用了创造者天主相同的措辞，创造者很欣赏他的作品。

所以，这里，代表了天主的主人，他很满意这个收到他礼物，并充分利用的那个人。他称他为“好！善良忠信的仆人，你既在少许事上忠信，…”说他能在 150 公斤的黄金忠信…“我必委派你管理许多大事”，也就是“你会建立很多大事”，“进入你主人的福乐吧！”。这里显示了这个主人的慷慨伟大。他不仅仅是没有要回他的金钱，也就是他曾经给予他们的塔冷通：他不仅不要求利益，而且还毫不犹豫地邀请这个仆人，管理他所有的财产，相信他，委托他参与他全部财产的管理。

他不再是一个仆人，而是像他一样成为主人。对于那收到两个塔冷通的人也是一样。相反，那只收到一个‘塔冷通’的人，对他说：“主啊！我原知道你是个刻薄的人”，因此，他知道某些事情，但是，他却扭曲了主人的形象和我们看到的主人的真实形象并不相符。这里我们看到的主人是一个非常慷慨的主人，他不仅没有收回他的财产，而且还毫不犹豫的邀请他们管理他所有的财产；他不再把他们当做仆人，而是把他们一样看做是主人。

相反，这个人却说：“主啊！我原知道你是个刻薄的人，在你没有下种的地方收割，在你没有散布的地方聚敛。因为我害怕…”，这就是这个比喻的基本主题，害怕天主。对天主的害怕防止人去——冒险或者去犯罪——也阻碍了人去实现自己，于是“…去掘开地，把主人的银子藏了起

来。”有一点很重要，“你的”塔冷通。主人已经给予他的塔冷通，其他的人都说：“你给我的”。相反，这个人从来没有把主人已经给他的，认为是他自己的。却说“你的塔冷通”，并继续重复到：“看你的仍还给你”。

他从来没有考虑到这是他自己的。主人的回答非常刻薄。“可恶懒惰的仆人！”而忘记了仆人曾称呼他为“刻薄的人”。“可恶懒惰的仆人！你既然知道：我在没有下种的地方收割，在没有散布的地方聚敛；”，主人的回答是一项质疑，他不是这样的人。“你认为我是这样的人，你扭曲、误解了我的形象”，所以，这是一项质疑。

对于害怕的恐惧削弱了他的成长，主人责骂他说：“你就该把我的银子，交给钱庄的人，待我回来时，把我的连本带利取回。所以，你们把这个‘塔冷通’…”为什么要把这个塔冷通夺走？因为留下这个塔冷通，对于这个仆人来说带给他的只是焦虑、苦恼和害怕。

“…给那有了十个‘塔冷通’的”。这里，耶稣的宣判非常重要，我们已经在四个比喻里听到过了，“因为凡是有的，还要给他，叫他富裕；那没有的，连他所有的，也要由他手中夺去。”动词“有”是一个富有成效的词，也就是具有某种效果的词。这里指的是制造、生产。谁生产爱，谁就会有给予爱的更大的能力；谁不生产，谁就会慢慢的失去孕育的能力，而将变得什么也没有。

因此，这里涉及到的不是主人的不公正，而是动态的生活。谁给予的礼物越多，谁越有开花结果的能力；爱的越多，由主接受的爱也越多。

“至于这无用的仆人…”这是一个非常大而严厉的结论，这个称呼他为主人的人，还停留在仆人的身份上。耶稣想要使他的门徒们超过做天主仆人的条件，就如梅瑟给他们安置的——梅瑟的盟约是仆人们和他们的主人之间的盟约——而天主的子女们，就像他一样成为主人。

耶稣将这个条件和服从转变为天主子女的自由存在着很大的困难。不是所有的人都能做到这一点，因为如果没有内在的力量，自由则没有任何保障。那么，无用的仆人还是停留在仆人的身份上，称他为主人，“把他丢在外面的黑暗中”，为什么仍在外边的黑暗中？因为，他，埋葬了他的塔冷通，埋葬了他自己，他已经死了。在圣经里这个表达指向的是失败的存在。这个人因为害怕天主而他的存在则变成一个失败。

灌输害怕天主的宗教为了主宰人。但是耶稣来了，却是为了将人类从害怕之中解放出来。圣若望一书有这样一个非常美好的表达：“在爱内没有恐惧，那恐惧的，在爱内还没有圆满”。

因此，需要调整信徒们的态度，将恐惧天主调整为爱天主。要成为拥有自由的爱和被解放的人。

常年期第三十四主日——2011 年 11 月 20 日

他要坐在他光荣的宝座上，把他们彼此分开——玛丽亚忠仆会会士唐安德神父的圣经讲道

玛 25, 31-46

那时候，耶稣对他的门徒们说：“当人子在自己的光荣中，与众天使一同将来时，那时，他要坐在光荣的宝座上，一切的民族，都要聚集在他面前；他要把他们彼此分开，如同牧人分开绵羊和山羊一样：把绵羊放在自己的右边，山羊在左边。

那时，君王要对那些在他右边的说：我父所祝福的，你们来吧！承受自创世以来，给你们所预备了的国度吧！因为我饿了，你们给了我吃的；我渴了，你们给了我喝的；我做客，你们收留了我；我赤身露体，你们给了我穿的；我患病，你们来看顾了我；我在监里，你们来探望了我。

那时，义人回答他说：主啊！我们什么时候见了你饥饿，而供养了你，或口渴而给了你喝的？我们什么时候见了你做客，而收留了你，或赤身裸体而给了你穿的？我们什么时候见你患病，或在监里而来探望过你？君王便回答他们说：我实在告诉你们：凡你们对我这些最小的兄弟中的一个所做的，就是对我做的。

然后他又对那些在左边的说：可咒骂的，离开我，到那给魔鬼和他使者预备的永火里去吧！因为我饿了，你们没有给我喝的；我做客，你们没有收留我；我赤身露体，你们没有给我穿的；我患病或在监里，你们没有来探望我。

那时，他们也要回答说：主啊！我们几时见了你饥饿，或口渴，或做客，或赤身露体，或有病，或坐监，而我们没有给你效劳？那时，君王回答他们说：我实在告诉你们：凡你们没有给这些最小中的一个做的，便是没有给我做。这些人要进入永罚，而那些义人却要进入永生”。

在玛窦福音 25 章，31—46 节里，介绍了耶稣最后一个非常重要的教导，这也是福音作者特别注重的一个方面。在这个教导中，耶稣宣布获得永生的生命决定不在于人对天主的态度行为，而在于对人的态度行为。

天主降生成人根据每人的行为给予赏罚。耶稣在这个消息里宣称“当人子，在他自己的光荣中将来时…那时，他要坐在光荣的宝座上，一切的民族，都要聚集在他面前”，人子充满了天主性。耶稣截取了犹太人传统中的一个模型，天主降来时要坐在他的宝座上，上面有展开的法律书卷。

谁遵守了法律书卷上的法律，他将进入天主的荣耀里。但这个审判不是所有人最后的审判。玛窦福音写道：“一切的民族都要聚集在他的面前”，这才是最后的审判，福音作者使用了希腊语中的一个词“一切”来表示外邦人；所以，审判针对的不只是以色列民族，也不只是基督徒团体。而也针对那些从来不知道真天主的人。这是他们的命运。

于是，耶稣说：“他要把他们彼此分开，如同牧人分开绵羊和山羊一样”。正如犹太传统中传说天主将人的功劳记在书册上为了算清他们积极的行为或者是消极的行为，耶稣，就像一个渔夫，知道如何将好的鱼和腐烂的鱼分开一样，或者像一位农民，知道如何将好的果实和腐烂的果实分开。因此，他也能够通过爱来分清那些实现进入天国的人和那些只想到自己的人。

对那些实现了进入天国的人说：“我父所祝福的，你们来吧！承受自创世以来，给你们所预备了的国度吧！”，他们就是那些实现了天主有关人类计划的人。他们为了实现这个计划做了那些不平常的事情？他们回应了人们最基本的需要，他们去与痛苦的人相遇，他们敏感地感受到了别人的需要，耶稣列举了六项与生活相通的行为（给饥饿的人食物，给口渴的人水喝等等。）而这六项行动中的任何一项都不是关于对天主的态度行为。

拥有永恒的生命不是宗教的行为，而是人道主义的行为。令人惊奇的是在这六项行动中有探望监狱一项，因为在当时坐监的人不会被任何人同情的；因为那是罪犯应有的惩罚。“那些义人回答说”，义人就是那些忠实的人——在这里指的是对人有行动的人。义人惊奇的回答他说：“主啊！我们什么时候见了你饥饿，而供养了你，或口渴而给了你喝的？”等等。

耶稣回答说：“我实在告诉你们：凡你们对我这些最小的兄弟中的一个所做的，就是为我做的”，也就是为社会中那些有形看见的人，那些被边缘化了的人，那些有需要的人所作的，就是“为我做的”。这并不是某种灵性形式上的默观中“看见了另外一个耶稣”，而是看到他们就是看到了耶稣。因此，不要为了爱耶稣而爱他人，而要同耶稣一起，像耶稣一样的爱他们。

然后，他又对那些左边的人说：“可咒骂的，离开我，到那给魔鬼和他使者预备的永火里去吧！”。前面耶稣说：“你们来吧，我父所祝福的，”，为什么前面说是父所祝福的，而在这里却说是“可诅咒的人”，没有说“我父所诅咒的”。他们从谁接受了诅咒？从他们自己。

被生命诅咒的人。这个诅咒，是唯一一次在玛窦福音里出现的，记得第一次大的诅咒发生在圣经里的是加音杀死了他的哥哥，“他被诅咒”。谁拒绝帮助其他的人，谁就是杀死他人的凶手。所以，诅咒就如同凶手。虽然这个诅咒不是来自天主的，但是同样这些人的生命被诅咒了。他们这些人想到的只是他们自己，而不会想到其他人。

“到那永火里去吧”，火就是指那毁坏一切的。“那给魔鬼准备的”，魔鬼最后一次出现，也宣布了魔鬼永远的失败，因为火可以毁灭一切，“和他的使者”，就是“被派遣的”。这些人被魔鬼所派遣，因为他们和右边的人不同，右边的人与生命相通，而这些人宣布的只是死亡。

“然后他们也将回答”，这里的回答是不同的。相反，右边的人回答“我们什么时候见了你饥饿，而供养了你，或口渴而给了你喝的？”然而，这些人的回答却是非常果断的，总结了全部的回答。“我们几时见了你饥饿，或口渴，或做客，或赤身露体，或有病，或坐监，而我们没有给你效劳？”

所以，他们总结了处于困难中人的情况。有意思的是这里使用了动词“效劳”；这些人，没有为天主做任何事情的服务，而是效劳。他们认为天主来时是为受人服侍，却不知道天主来是为了服侍人。他们相信天主通过特殊的宗教受人服侍，甚至还宣扬这样的一位天主。

那么，耶稣同这些人没有任何关系。耶稣不认识这些没有爱的人。在这一段落里，天主并没有看人是否相信他，而是看人们是否有爱；天主并没有看人们是否去圣殿，而是看人们是否为有需要的人打开了家门；天主并没有要求人们是否奉献了，而是要求人们是否与饥饿的人共同分享食物。

这里有一句宣判：“我实在告诉你们：凡你们没有给这些最小中的一个做的，便是没有给我做。这些人要进入永罚…””，句子里的“惩罚”一词来自动词“残缺不全”。这个惩罚不是来自父的，而是来自他们本身残缺不全、不完满的生活。他们想到的只是喂养他们自己，却没有给其他人食物。因此，这是一个残缺不全的生命。

“义人却要进入永生”。耶稣引用了达尼尔先知书的话，但结果却相反。达尼尔先知谈论是“永恒的死亡”，耶稣却以永恒的生命转向了积极的形象。为了获得永恒的生命，只要回应那些有需要的人就够了。不需要超常的行动，而只需要人道主义的行为。