

將臨期及聖誕期主日及節日彌撒讀經釋義
Sunday & Solemnity Scriptural Readings
for Advent & Christmas Seasons

李子忠

聖經章節	內容摘要
1. 將臨期首主日：主在末日的來臨	
1 - 耶 33:14-16	我必由達味出生一枝正義的苗芽。
2 - 得前 3:12-4:2	願主堅固你們的心，使你們在基督來臨時，無可指摘。
3 - 路 21:25-28,34-36	你們的救援近了。
2. 將臨期第二主日：前驅若翰預備主的道路	
1 - 巴 5:1-9	耶路撒冷！天主要向天下萬邦，顯示你的榮耀。
2 - 斐 1:4-6,8-11	為叫你們直到基督的日子，常是潔淨無瑕的。
3 - 路 3:1-6	凡有血肉的，都要看見天主的救援。
3. 將臨期第三主日：洗者若翰宣講悔改；在喜樂中等候主來臨	
1 - 索 3:14-18a	上主要因你而歡躍喜樂。
2 - 斐 4:4-7	主快來了！
3 - 路 3:10-18	我們該做什麼呢？
4. 將臨期第四主日：耶穌誕生的背景和前事	
1 - 米 5:1-4a	將由白冷出生一位統治以色列的人。
2 - 希 10:5-10	我已來到，為承行你的旨意。
3 - 路 1:39-45	我主的母親駕臨，這是我那裡得來的呢？
5. 聖誕節守夜彌撒：達味之子耶穌	
1 - 依 62:1-5	上主喜愛你。
2 - 宗 13:16-17,22-25	保祿為達味之子耶穌作證。
3 - 瑪 1:1-25	達味之子耶穌基督的族譜。
6. 聖誕節子時彌撒：救主誕生，普世歡騰	
1 - 依 9:1-3,5-6	有一個嬰孩為我們誕生了。
2 - 鐸 2:11-14	天主拯救眾人的恩寵已經出現。
3 - 路 2:1-14	救世主今天為你們誕生了。
7. 聖誕節黎明彌撒：卑微的人朝拜救主	
1 - 依 62:11-12	看，你的救主來了！
2 - 鐸 3:4-7	天主救了我們，是出於他的憐憫。
3 - 路 2:15-20	牧羊人找到了瑪利亞、若瑟和嬰兒。

8. 聖誕節當日彌撒：聖言降生的奧蹟	
1 - 依 52:7-10	大地四極看見了我們天主的救恩。
2 - 希 1:1-6	天主藉聖子對我們說了話。
3 - 若 1:1-18	聖言成了血肉，寄居在我們中間。
9. 聖誕節後主日：聖家節：聖家和基督徒的家庭生活	
1 - 撒 1:20-22,24-28 或 德 3:2-6,12-14	撒慕爾一生是屬於上主的。 敬畏上主的人，必孝敬父母。
2 - 若一 3:1-2,21-24 或 哥 3:12-21	我們名副其實是天主的子女。 基督徒的家庭生活。
3 - 路 2:41-52	他們在聖殿裡找到了耶穌，當時耶穌正坐在經師們當中。
10. 元旦日：天主之母瑪利亞節：天主的祝福；天主之母瑪利亞	
1 - 戶 6:22-27	我必祝福皈依我的人。
2 - 迦 4:4-7	天主派遣他的兒子來，生於女人。
3 - 路 2:16-21	牧羊人找到了瑪利亞、若瑟，和那躺在馬槽中的嬰兒。滿了八天，於是給他起名叫耶穌。
11. 聖誕節後第二主日：天主的聖言與智慧	
1 - 德 24:1-4,12-16	天主的智慧居留在選民中。
2 - 弗 1:3-6,15-18	天主預定了我們藉耶穌，獲得義子的名分。
3 - 若 1:1-18	聖言成了血肉，寄居在我們中間。
12. 主顯節：天主向外邦人顯示救恩	
1 - 依 60:1-6	上主的榮耀已照耀在你身上。
2 - 弗 3:2-3a,5-6	外邦人都同為恩許的承繼人。
3 - 瑪 2:1-12	我們從東方來朝拜那君王。
13. 主顯節後主日：主受洗節：主受洗時聖三同時自我顯示	
1 - 依 40:1-5,9-11 或 依 42:1-4,6-7	上主的光榮要顯示出來，凡有血肉的都會看見。 這就是我喜愛的僕人。
2 - 鐸 2:11-14; 3:4-7 或 宗 10:34-38	耶穌藉著聖神所施行的重生和更新的洗禮，救了我們。 天主以聖神傳了納匝肋的耶穌。
3 - 路 3:15-16,21-22	當耶穌受了洗，祈禱時，天開了。
14. 聖母無玷始胎節：新厄娃瑪利亞－救主之母	
1 - 創 3:9-15,20	我要把仇恨放在你的後裔和她的後裔之間。
2 - 弗 1:3-6,11-12	天主於創世以前，在基督內已揀選了我們。
3 - 路 1:26-38	萬福！充滿恩寵者，上主與你同在。

將臨期主日（丙年）

一個新的禮儀年開始。每篇福音選讀都有一個明確主題：主在末日的來臨（第一主日），洗者若翰（第二、三主日），耶穌誕生前的事跡（第四主日）。舊約選讀來自有關默西亞及默西亞時代的預言，尤其取自依撒意亞先知書。宗徒書信則選自與將臨期各主題有關的勸諭和宣講。

1. 將臨期第一主日（主題：主在末日的來臨）

讀經一（我必由達味出生一枝正義的苗芽。）

恭讀耶肋米亞先知書 33:14-16

上主說：「看，時日將到——上主的斷語——我要實踐我對以色列家和猶大家，所預許賜福的諾言。在那些日子裡，在那時期內，我必由達味出生一枝正義的苗芽，在地上執行公道和正義；在那時日裡，猶大必獲救，耶路撒冷必享安寧；人將稱她的名字為：『上主是我們的正義。』」——上主的話。

❖ 每年四個主日的將臨期，是重新**期待**和**預備**的時刻：預備主此時此地的來臨。耶穌基督既在二千多年前來了，我們為何還要期待他？既已看見了他，為何仍要尋找他？因為主仍要再次誕生在我們內。今日的與去年的我們有所不同。我們外貌改變，思想也與去年的不同。他必須再次在我們內誕生。

❖ 「看，時日將到……我必給達味興起一支正義的苗芽」——以色列民生活在許諾和實現的張力當中。這段話大概是一位充軍回國後的先知，重提耶肋米亞在 23:5-6 的預言：天主必定實踐他的許諾，由達味的後裔中遣來一位救主。這事的發生，是「在那些日子裡」、「在那時日裡」。然而由充軍回國至羅馬時代，這預言從未圓滿實現過來，惟在耶穌基督來到世上的時候，才得以完全實現。

❖ 「上主的斷語」——先知用語，見於先知代天主發言後，或加插在講話中，以提醒人們是天主在說話。重要的預言，如耶肋米亞有關「新盟約」的預言（31:31-34），短短三句共 48 字，就用了三 次。

讀經二（願主堅固你們的心，使你們在基督來臨時，無可指摘。）

恭讀聖保祿宗徒致得撒洛尼人前書 3:12-4:2

弟兄姊妹們：願主使你們彼此間的愛情，及對眾人的愛情，增長滿溢，就像我們對你們所有的愛情，好堅固你們的心，使你們在我們的主耶穌，同他的眾聖者來臨時，在我們的天主父前，在聖德上無可指摘。此外，弟兄們，我們在主耶穌內，還請求和勸勉你們：你們既由我們學會了應怎樣行事，為中悅天主，你們就該怎樣行事，還要更向前邁進。你們原來知道：我們因主耶穌給了你們什麼誡命。——上主的話。

❖ 「彼此間的愛情，及對眾人的愛情」——基督徒並不是社會中的小圈子，他們除彼此相愛外，也泛愛眾人，而且這愛更要「增長滿溢」，這樣才可「在聖德上無可指摘」。

❖ 「同他的眾聖者來臨」——「聖者」或「聖徒」原是保祿用來稱世上的基督徒，但此處與得後 1:10 都是指「天使」，因為新約中論耶穌再來時有天使相隨（瑪 16:37; 25:31; 谷 8:38; 得後 1:7）。「他的眾聖者」一語是引自匝 14:5，舊約中「聖者」一詞多指天使（約 5:1; 詠 89:6; 達 4:34 等）。按 4:17 義人在主來時是迎接主，而不是隨從主來。

福音（你們的救援近了。）

恭讀聖路加福音 21:25-28,34-36

那時候，耶穌對門徒們說：「日月星辰將有異兆出現；在地上，萬國要因海洋波濤怒號，而驚惶失措。眾人要因等待即將臨於天下的事，而恐懼昏倒，因為諸天萬象將要動搖。那時，他們要看見人子，帶著威能及莫大光榮，乘雲降來。這些事開始發生時，你們應當挺起身，抬起頭，因為你們的救援近了。你們應當謹慎，免得你們的心，為宴飲沉醉，及為人生的牽掛所拖

累，那意想不到的日子，就臨於你們；因為，那日子有如羅網，要臨於全地面的一切居民。所以，你們應當時時醒寤祈禱，為使你們能逃脫即將發生的這一切事，並能立於人子之前。」——上主的話。

❖ 路 21:25-36 記載耶穌的「末世言論」，但他也預言了聖城耶路撒冷的毀滅（21:20-24），這事在耶穌升天後 40 年發生了，羅馬人於公元 70 年摧毀了耶京和聖殿。聖殿的毀滅遂成了天地終窮的預兆和確証。

❖ 「諸天萬象將要動搖」——在世人眼中，天象萬物是永恆不變的，甚至被人視為穩固的見証（山盟海誓）。如今一切都要在基督再來時改變過來，「日月星辰將有異兆出現……海洋波濤怒號」，因為天主要改變一切。面對這些看似災難電影的景像，我們不應「恐懼昏倒」，卻要「挺起身，抬起頭，因為你們的救近了。」為能迎接人子的來臨，「你們應當時時醒寤祈禱」，好能「立於人子之前」。

2. 將臨期第二主日（主題：前驅若翰預備主的道路）

讀經一（耶路撒冷！天主要向天下萬邦，顯示你的榮耀。）

恭讀巴路克先知書 5:1-9

耶路撒冷！請你脫去守喪時悲傷的衣服，永遠穿上天主光榮的華服，披上天主正義的披肩；在你頭上，戴上永生者光榮的冠冕；因為天主要對天下萬邦，顯示你的榮耀；給你起名，永遠叫「正義的和平」，和「虔敬的光榮」。耶路撒冷！請你起來，站在高處，向東遠眺。看，你的子女奉聖者的命，由西方至東方集合；他們喜形於色，因為天主終於想起了他們。他們曾離你遠去，由仇人押送步行；如今，天主卻把他們給你再領回來；他們體面光榮，好像皇子一樣，被人抬著歸來；因為天主已命令，夷平一切高山和無盡的丘陵，填平所有山谷，使它們化為平地，好讓以色列在天主的光榮下，平安前行。森林和一切香樹，要依照天主的命令，給以色列遮蔭；因為天主要在喜樂中，以他固有的仁慈和正義，在自己榮耀的光輝下，親自領回以色列。——上主的話。

❖ 這是巴路克「安慰詩」（4:5-5:9）的結束，先知代表天主安慰充軍的選民，預示他們將會重歸故里。耶路撒冷要「站在高處，向東遠眺」，因為「天主要把他們給你再領回來」。他們要由「東方」充軍之地巴比倫經過曠野回來。

❖ 「夷平一切高山和無盡的丘陵……」——這正回響着依撒意亞的預言（依 40:3-4; 41:19）：「你們要在曠野中預備上主的道路，在荒原中為我們的天主修平一條大路！一切深谷要填滿，一切山陵要剷平，隆起的要削為平地，崎嶇的要闢成坦途！」這也是洗者若翰的呼籲：「你們當預備上主的道路，修直他的途徑！一切深谷要填滿，一切山岳丘陵要剷平，彎曲的要修直，崎嶇的要闢成坦途！」

❖ 「請你脫去守喪時悲傷的衣服，永遠穿上天主光榮的華服，披上天主正義的披肩；在你頭上，戴上永生者光榮的冠冕」——先知見到耶路撒冷將來所受的無上光榮，便邀請她脫去苦衣，穿上天主所賜與的光榮華衣（依 52:1; 61:10），盡情地喜樂，因為她已成了天主統治的中心，默西亞拯救全世的出發點（依 2:2）。

❖ 「正義的和平（LXX: εἰρήνη δικαιοσύνης *eiréne dikaíosynes*）和虔敬的光榮（δόξα θεοσεβείας *dóxa theosebeías*）」——耶路撒冷要成為真正「**和平之城**」（*Yerushalayim* 這名字與“*shalom*”相近），這「和平」非來自戰爭的勝利，而是藉維護「正義」而獲得（參看詠 85:11「仁愛和忠信必彼此相迎，正義與和平必彼此相親」）。「虔敬的光榮」舊約中的「虔敬者」，即謙卑和敬畏天主的人，有時也稱為「聖徒」（*Heb: חֲסִידִים* *hasidim*），他們要由天主承受光榮：「願聖徒因所受的光榮而喜慶」（詠 149:5）。耶路撒冷是救恩的象徵，要成為虔敬者／聖徒的城市，由天主蒙受光榮。

讀經二（為叫你們直到基督的日子，常是潔淨無瑕的。）

恭讀聖保祿宗徒致斐理伯人書 1:4-6,8-11

弟兄姊妹們：我每次祈禱，總是愉快地為你們各位祈禱，因為你們從最初的一天，直到現在，就協助了宣傳福音的工作；我深信，在你們內開始這美好工作的那位，必予以完成，直到耶穌基督的日子。天主為我作證：我是怎樣以基督耶穌的情懷，愛你們眾人。我所祈求的是：願你們的愛德日漸增長，充滿真知識和各種見識，使你們能辨別卓絕之事，為叫你們直到基督的日子，常是潔淨無瑕的，賴耶穌基督，滿結義德的果實，為光榮讚美天主。——上主的話。

❖ 斐理伯（Philippi）教會是保祿在歐洲建立的第一個信友團體，保祿在《致斐理伯人書》中，特別流露出他對信友的親切慈愛：「我是怎樣以基督耶穌的情懷，愛你們眾人。」保祿「每次祈禱，總是愉快地」為他們祈求，而他所求的是他們的「愛德日漸增長，充滿真知識和各種見識，……直到基督的日子，常是潔淨無瑕的。」

❖ 「在你們內開始這美好工作的那位，必予以完成，直到耶穌基督的日子」——基督必要再來，所以天主也必會完成他在斐理伯信友中所開始的工作。保祿深願天主的國早日實現，切望基督早日來臨。實在，基督信友的生活，時常朝着基督來臨的日子，好使自己能時常保持「潔淨無瑕」。

福音（凡有血肉的，都要看見天主的救援。）

恭讀聖路加福音 3:1-6

凱撒提庇留執政第十五年的，般雀比拉多作猶太總督，黑落德作加里肋亞分封侯，他的兄弟斐理伯作依突勒雅和特辣曷尼地方的分封侯，呂撒尼雅作阿彼肋乃分封侯，亞納斯和蓋法作大司祭時，在荒野中有天主的話，傳給匝加利亞的兒子若翰。若翰於是走遍約但河一帶地方，宣講悔改的洗禮，為得罪之赦。正如先知依撒意亞預言書上記載的：「在荒野中有呼號者的聲音：你們當預備上主的道路，修直他的途徑！一切深谷要填滿，一切山岳丘陵要剷平，彎曲的要修直，崎嶇的要闢成坦途！凡有血肉的，都要看見天主的救援。」——上主的話。

❖ 「凱撒提庇留執政第十五年的……」——路加給我們一些歷史資料，讓我們知道耶穌公開傳教的時代背景：

- 羅馬皇帝**提庇留**（Tiberius AD14-37）執政第 15 年，即公元 27-28 年之間。
- **般雀比拉多**（Pontius Pilatus AD26-36）作猶太總督。
- 三位分封侯（tetrarchs）在**大黑落德**（Herod the Great 37-4BC）去世後分治：**黑落德安提帕**（Herod Antipas 4BC-AD39）作加里肋亞分封侯，他的兄弟**斐理伯**（Philip 4BC-AD34）作依突勒雅和特辣曷尼分封侯，**呂撒尼雅**（Lysanias 4BC-AD34，非大黑落德之子）作阿彼肋乃分封侯。
- **蓋法**（Caiaphas AD18-36）是當時的大司祭，他是前大司祭**亞納斯**（Annas AD6-15）的女婿（若 18:13）。

❖ 「若翰於是走遍約但河一帶地方，宣講悔改的洗禮」——若翰由猶大曠野來到若但河一帶地方，勸勉百姓真心悔改，接受象徵悔改的洗禮。浸洗為猶太人常用的潔禮，梅瑟法律規定在某些重要宗教儀式舉行前，要先行潔身沐浴（出 29:4; 30:19, 20），或者為獲得法律上的潔淨，亦應洗濯（肋 14:8; 15:16, 18），所用的器皿亦不例外（肋 11:32, 40; 15:5-7 等）。後期的經師更加添了許多繁雜的潔禮（谷 7:1-5）。

❖ 「為得罪之赦」——在新約時代前後，歸依猶太教者也要接受滌除外教沾污的洗禮。但是若翰所宣講的「悔改的洗禮」與此不同，那只是謙遜悔罪的儀式，表示內心的真正悔改，以期獲得罪赦。保祿告訴我們：「若翰授的是悔改的洗，他告訴百姓要信在他以後來的那一位，就是要信耶穌」（宗 19:4）。大部分學者認為若翰宣講及耶穌受洗的地方在約但河東岸，即今日約旦的 Wadi el-Kharrar。

❖ 「在荒野中有呼號者的聲音……」——依撒意亞的預言本來是指以民由充軍回國時（依 40:1-5；公元前 538 年），天主要親自領百姓由巴比倫經過曠野回到許諾之地，並

派使者告訴曠野的居民，要給天主和他的選民準備道路。為此依撒意亞說：「有一個呼聲喊說：你們要在曠野中預備上主的道路，在荒原中為我們的天主修平一條大路！一切深谷要填滿，一切山陵要剷平，隆起的要削為平地，崎嶇的要闢成坦途！上主的光榮要顯示出來，凡有血肉的都會看見」（依 40:3-5）。巴路克先知也引用了同一的預言（巴 5:7；見讀經一）。舊約原文並沒有標點，新約聖史按希臘譯本，引用這預言時，把「有一個呼聲喊說：你們要在曠野中……」寫作「在荒野中有呼號者的聲音……」，更突顯了若翰在曠野的宣講任務。

3. 將臨期第三主日（主題：洗者若翰宣講悔改；在喜樂中等候主來臨）

本主日又名「喜樂主日」，因為聖誕節已很接近，彌撒讀經也是有關喜樂，傳統上以拉丁文稱之為“Gaudete”主日（取自斐 4:4「你們應當喜樂」的拉丁文），祭衣也可採用玫瑰紅色。

讀經一（上主要因你而歡躍喜樂。）

恭讀索福尼亞先知書 3:14-18

熙雍女子，你應歡樂！以色列，你應歡呼！耶路撒冷女子，你應滿心高興喜樂！上主已撤銷了對你的定案，掃除了你的仇敵。以色列的君王——上主，在你中間，你再不會遇見災禍！在那一天，人必對耶路撒冷說：「熙雍，你不用害怕，不要雙手低垂！上主你的天主，在你中間；他是一位施救的勇士。他必為你喜不自勝；對你重溫他的愛情；且因你而歡躍喜樂，有如在慶節之日。」我必消滅打擊你的人，使你不再受羞辱。——上主的話。

❖ 先知一開始叫人「應歡樂」，因為天主臨於這裡，君王就在城中。先知繼續鼓勵人「不用害怕」，目前即使黑暗，但天主愛他的子民，他必以大能來拯救。

❖ 「你應歡樂！……你應歡呼！……你應滿心高興喜樂」——先知在 3:14-20 節內，邀請選民高興喜樂，因為他們要享受新時代，即默西亞時代的幸福；本段的大意與依 54:1-5; 60:1-5；耶 31:7；巴 4 大致相同。

❖ 「以色列的君王——上主，在你中間」——選民「不用害怕」的理由，是天主與他們同在：「上主，在你中間。」在以民心目中，天主才是他們真正的君王，天主被稱為「君王」（戶 23:21；申 33:5；列上 22:19；依 6:5），以及「上主為王」的呼號，在聖經上屢見不鮮（出 15:18；詠 10:16；93:1；96:10；97:1；99:1）。以民建立君王制度後，這些君王只代表天主，「坐在上主王國的寶座上，治理以色列」（編上 28:5；編下 13:8）。在先知時代及充軍之後，君王制度消失，以民期待默西亞君王的觀念日強，他是達味的後代（加上 2:57），稱為「達味之子」。

讀經二（主快來了！）

恭讀聖保祿宗徒致斐理伯人書 4:4-7

弟兄姊妹們：你們在主內應當常常喜樂；我再說：你們應當喜樂！你們的寬仁，應當叫眾人知道：主快來了。你們什麼也不要掛慮，只在一切事上，以懇求和祈禱，懷著感謝之心，向天主呈上你們的請求；這樣，天主那超乎各種意思的平安，必要在基督耶穌內，固守你們的心思念慮。——上主的話。

❖ 「你們在主內應當常常喜樂；我再說：你們應當喜樂」——《致斐理伯人書》是保祿在羅馬獄中寫給他們的信，故又名「獄函」。保祿在這窘境中依然懷著喜樂，並叫斐理伯信友要喜樂（χαίρετε *chairete*）。信中「喜樂」（χαρά *chará* 或 χαίρω *chairo*）一語在短短四章中共出現了 15 次（1:4,18,25; 2:2,17[x2],18[x2],28,29; 3:1; 4:1,4[x2],10）。

❖ 喜樂應成為基督徒的特徵，尤其是他們期待主來臨時應有的態度：「你們的寬仁，應當叫眾人知道：主快來了。」這喜樂固然是內在的，但也應表現於外；換句話說，就是要待人親切溫和，「寬仁」謙讓，須知「寬仁」是基督徒所應有的特徵。「主快來了」在此有承上起下的用意：你們的喜樂要使人知道：主快來了。正因主快來了，所以你們應喜樂；主快來了，所以你們什麼也不要掛慮，只該事事信賴主。

福音（我們該做什麼呢？）

恭讀聖路加福音 3:10-18

那時候，群眾問若翰說：「那麼，我們該做什麼呢？」若翰答覆他們說：「有兩件內衣的，要分給那沒有的；有食物的，也應照樣做。」稅吏也來受洗，並問若翰說：「師父，我們該做什麼呢？」若翰向他們說：「除了規定給你們的，不要多收！」軍人也問若翰說：「我們該做什麼呢？」若翰向他們說：「不要勒索人，也不要敲詐；對你們的糧餉，應當知足！」那時，百姓都在期待【默西亞】，為此，人人心中推想：或許若翰就是默西亞。若翰便向眾人說：「我固然以水洗你們，但是，比我強的那一位，要來；就是解他的鞋帶，我也不配。他要以聖神和火洗你們。木橈已放在他手中，他要揚淨自己的禾場，把麥粒收在倉內；至於糠秕，卻要用不滅的火燒掉。」若翰還講了許多其他勸言，給百姓傳報喜訊。——上主的話。

❖「群眾問若翰說：那麼，我們該做什麼呢？」——若翰勸勉三類人悔改：首先是百姓（群眾），要多行慈善和愛人的工作。人若除掉自私，行慈善事，就是悔罪的表示，因慈善的功勞能賠補自己已往的罪過（依 58:7；達 4:24；德 3:33）。

❖「稅吏也來受洗，並問若翰說：師父，我們該做什麼呢？」——若翰向稅吏要求的是公義。稅吏本為猶太人，而給羅馬人或給分封侯服務，這等人的罪過多是強徵過額的稅或額外勒索，因此為人民所惡。但若翰沒有叫他們改變職業，只叫他們盡職務時，要公道有節。

❖「軍人也問若翰說：我們該做什麼呢？」——本處所說的「軍人」是猶太人，他們給黑落德安提帕當兵，或扶助稅務員徵稅時盡警察的任務（按若瑟夫 *Ant. Jud.* 14, 10, 5, § 204 所載：猶太人不准參加羅馬軍隊）。這些軍人或以武力或以威脅敲詐人民的錢財。若翰就勸告他們不要壓迫百姓，對自己領受的薪餉應當知足。

❖「比我強的那一位要來；就是解他的鞋帶，我也不配。」——這是若翰為耶穌作的第一個證言，三對觀福音都有所記載。「人人心中推想：或許若翰就是默西亞」，但若翰指自己比耶穌卑微，甚至不配「解他的鞋帶」（瑪 3:11「提他的鞋」）：提鞋或結／解鞋帶等，都是奴僕所行的事。

❖「他要以聖神和火洗你們」——若翰不是默西亞，他的洗禮僅是「水洗」，即是純外面的洗滌，為鼓勵人回心轉意。然而默西亞的洗禮，是「以聖神和火」，即是賦與聖神的洗禮（宗 11:15,16）。一些與聖神復興運動有關的團體，以所謂「聖神的洗禮」（baptism of the Spirit）或「火的洗禮」（baptism of fire），來形容教會內的更新運動，但這只是取其象徵意義，因為如弗 4:5 說的：「只有一個主，一個信德，一個洗禮。」

❖「木橈」——木製農具，狀如三齒叉，用以把堆在地上混和着糠秕的麥粒拋到空中，較輕的糠秕被風吹走，較重的麥粒則跌回地面。這樣重複做去，直至只有麥粒留下，這工序稱為「揚麥」；在此譬喻把善人與惡人分開。

4. 將臨期第四主日（主題：耶穌誕生的背景和前事）

讀經一（將由白冷出生一位統治以色列的人。）

恭讀米該亞先知書 5:1-4

上主這樣說：「厄弗辣大白冷！你在猶大郡邑中，雖是最小的，但是，將由你為我出生一位統治以色列的人；他的來歷源於亙古，遠自永遠的時代。」因此，上主必將遺棄他們，直到孕婦生產之時；那時，他弟兄中的遺民，必將歸來，與以色列子民團聚。他必卓然屹立，以上主的能力，及上主、他天主之名的威權，牧放自己的羊群。他們將獲得安居，因為他必大有權勢，直達地極。他本人將是和平！——上主的話。

❖達味宗室的君王未能完成歷史任務，導致民族和國家的大災難——亡國及充軍巴比倫。然而先知告訴他們，天主要給他們一個新開始。他要為選民派來一位牧者，他要為

他們帶來救恩，令天下太平。這篇有關未來救主生於白冷的神諭，是聖經中最美的詩文之一，可謂依撒意亞的厄瑪奴耳神諭（依 7:14; 8:8）的最佳注釋和補充。

❖「厄弗辣大白冷」——厄弗辣大（אֶפְרָתָה 'ephrata）是白冷的別名，意謂富饒，因它盛產麥，故稱為「麵包之家」（בֵּית לֶחֶם bet lehem）（參看創 35:19）。稱「厄弗辣大白冷」，以別於北部則步隆的白冷，思高譯後者為「貝特肋恆」以之區別。耶穌的父母雖是加里肋亞納匝肋人，他卻巧妙地在天主的安排下誕生在白冷。

❖「他的來歷源於亙古，遠自永遠的時代」——這神諭不但指出默西亞的人性來源（生於白冷，裔出達味），也暗示他的超然來源（永遠生於天主聖父）。所謂「孕婦」（יֹלְדָה yoleda）就是厄瑪奴耳書中的「阿耳瑪」（עֲלֻמָּה 'alma）——即一適婚年齡的少女，也可跟希臘譯本譯作「貞女」（LXX: παρθένος parthénos）。這位孕婦及貞女就是默西亞的母親（依 7:14；瑪 1:23）。

讀經二（我已來到，為承行你的旨意。）

恭讀致希伯來人書 10:5-10

弟兄姊妹們：為此，基督一進入世界便說：「犧牲與素祭，已非你所要，卻給我預備了一個身體；全燔祭和贖罪祭，已非你所喜，於是我說：看，我已來到！關於我，書卷上已有記載：天主！我來為承行你的旨意。」前邊說：「祭物和素祭，全燔祭和贖罪祭，已非你所要，已非你所喜」——這一切都是按照法律所奉獻的；後邊他說：「看，我已來到，為承行你的旨意」。由此可見，他廢除了那先前的，為要成立那以後的。我們就是因這旨意，藉耶穌基督的身體，一次而為永遠的祭獻，得到了聖化。——上主的話。

❖《致希伯來人書》強調基督以大司祭身份，藉他的自我祭獻，使我們與天主和好，並聖化我們。新約初時不提基督的司祭職，因他並非肋未的後代，但本書卻指他的司祭職超越肋未，是按默基瑟德永恆司祭職的模式建立的（希 7；詠 110:4）。聖言降生的奧蹟，就是要有「一個身體」，以完成一次而永遠的「全燔祭和贖罪祭」。

❖「犧牲與素祭已非你所要，卻給我預備了一個身體」——希 10:5 引自詠 40:7-9，但該處按希伯來原文（MT）是：「犧牲與素祭已非你所喜，就穿透了我的耳朵」。這似乎是暗示梅瑟法律某個有關釋放奴隸的規定：「假使你買了一個希伯來人作奴僕，他只勞作六年，第七年應自由離去，無須贖金。……若是那奴僕聲明說：我愛我的主人和我的妻子子女，我不願離去作自由人。他的主人應領他到天主前，然後領他到門口或門框前，用錐子穿透他的耳朵，如此他可長久服事主人」（出 21:2-6）。「用錐子穿透耳朵」，象徵絕對隸屬和服從主人，在此喻意絕對聽從天主的訓示。正如上主的僕人所說的：「吾主上主賜給了我一個受教的口舌，叫我會用言語援助疲倦的人。他每天清晨……喚醒我的耳朵……我並沒有違抗，也沒有退避」（依 50:4-5）。希臘譯本（LXX）可能譯自一個不同的希伯來文本，但二者就詠 40:7 一節的意義來說，沒有太大差別：默西亞進入這世界，全是為承行天主的旨意。但希臘譯本更清楚地表示，耶穌為救贖人類，由天主取得一個「身體」以作犧牲——**降生奧蹟**（incarnation），完全是出於自願。

福音（我主的母親駕臨，這是我那裡得來的呢？）

恭讀聖路加福音 1:39-45

瑪利亞就在那幾日起身，急速往山區去，到了猶大的一座城。她進入匝加利亞的家，就向依撒伯爾請安。依撒伯爾一聽到瑪利亞請安，胎兒就在她的腹中歡躍。依撒伯爾於是充滿了聖神，高聲說：「在女人中，你是蒙祝福的，你的胎兒，也是蒙祝福的。我主的母親，駕臨我這裡，這是我那裡得來的呢？看，你請安的聲音，一入我耳，胎兒就在我腹中，歡喜踴躍。那信了由上主傳於她的話必要完成的，是有福的。」——上主的話。

❖瑪利亞與表姐依撒伯爾的相遇，亦是默西亞與他的前驅在母親腹中的首次相遇。正如路 1:15 所說的，「他還在母胎中就要充滿聖神。」依撒伯爾也明白胎兒在腹中歡躍的真義，遂「充滿了聖神」向她的表妹瑪利亞問安。她稱讚瑪利亞是「蒙祝福的」，因她

「信了由上主傳於她的話必要完成的」。瑪利亞卻頌揚上主，「因全能者在我身上行了大事。」直到今天，信友繼續稱瑪利亞有福（Ave Maria），並與她一起歌頌上主，每天詠唱「聖母讚主曲」（Magnificat）。

❖「猶大的一座城」——聖經沒有提及這座城的名字，但按七至八世紀古老的格魯吉亞讀經集所載，耶路撒冷教會每年於 8 月 28 日，「在艾殷卡陵（Ain Karem）小鎮的教堂，舉行依撒伯爾的紀念日。」

❖「胎兒就在她的腹中歡躍」——這是若翰在母胎中充滿聖神的表現，此刻瑪利亞和依撒伯爾，二人胎中的耶穌和若翰，都充滿了聖神。有些神學家甚至認為，這是若翰的原罪獲消除的表現。

聖誕期（丙年）

聖誕守夜及聖誕節三台彌撒的讀經，全按羅馬禮儀傳統。聖誕節八日慶期內的主日（聖家節），福音是有關耶穌童年，而其他讀經是論家庭生活的德行。聖誕節第八日，是天主之母節，讀經是有關童貞天主之母及耶穌聖名。聖誕節後第二主日，專論聖言降生的奧跡。主顯節的舊約選讀及福音，沿用羅馬傳統；而宗徒書信則論萬民蒙召得救恩。主受洗節的讀經，是論及這事件的奧跡。

5. 耶穌聖誕節（守夜—12 月 24 日黃昏）（甲、乙、丙年同）（主題：達味之子耶穌）

讀經一（上主喜愛你。）

恭讀依撒意亞先知書 62:1-5

為了熙雍，我決不緘默，為了耶路撒冷，我決不休息，直到她的正義顯現，有如光明，她的救恩燃亮，有如火炬。萬民都要見到你的正義；眾王都要看見你的榮耀。人要給你起一個新的名號，是上主親口所指定的。你將是上主手中的榮冠，是你天主掌上的冠冕。你不再稱為「被遺棄的」，你的地域也不再稱為「荒涼的」；因為你要被稱為「我親愛的」，你的地域要稱為「已婚的」，因為上主喜愛你，你的地域將要婚嫁。就如青年怎樣迎娶處女，你的建造者也要怎樣迎娶你；新郎怎樣喜愛新娘，你的天主也要怎樣喜愛你。——上主的話。

❖ 依 60-62 是一篇稱頌新熙雍的詩歌，在 62:1-5 先知看見了新熙雍的光榮，懇切地祈求上主迅速施行他的**救恩**，快快賜與熙雍所許下的光榮。熙雍接受了一個新使命，所以天主也要給她一個新名號。基督的來臨就是象徵選民的熙雍得救的時候，「耶穌」這名字就是**救世主**的意思（《天主教教理》452）。

❖「為了熙雍，我決不緘默……決不休息」——先知懇切祈求早日得見救恩的來臨，自己除非見到「正義」和「救恩」出現有如「光明」，或如燃着的「火炬」，絕不沈默，絕不休息（參看依 50:10; 59:9-10）。

❖「人要給你起一個新的名號」——新熙雍的光榮遠超過舊熙雍，她接受了一個新的使命，所以天主要給她一個**新名號**，如同他曾給聖祖亞巴郎和雅各伯起了新名字一樣。

一流亡中的選民被稱為：「被遺棄的」，「荒涼的」

一回國後的選民被稱為：「我親愛的」，「已婚的」

❖「新郎怎樣喜愛新娘，你的天主也要怎樣喜愛你」——上主因自己偉大的愛情，又重新做了熙雍的淨配。為表示上主與熙雍之間的愛情，依撒意亞也如同歐瑟亞、《雅歌》和詠 45 的作者一樣，用了「新郎」和「新娘」、「青年」和「處女」的熱情作為比喻。在新約中，這比喻被用作基督愛教會的寫照（弗 5:25-27,32；默 19:7; 21:2,9-11）。

讀經二（保祿為達味之子耶穌作證。）

恭讀宗徒大事錄 13:16-17,22-25

【當保祿到了丕息狄雅的安提約基雅，進了會堂，】就站起來，打手勢說：「諸位以色列人和敬畏天主的人，請聽！以色列民族的天主，揀選了我們的祖先。當這百姓寄居埃及時，天主就舉揚了他們，以大能的手臂，從那裡領他們出來。以後，天主給他們立了達味為君王。天主為達味作證說：我找到了葉瑟的兒子達味；他是一個合我心意的人，他要履行我的一切旨意。天主按照恩許，從達味的後裔中，給以色列興起了一位救主：耶穌。若翰在耶穌來臨以前，先向全以色列民，宣講了悔改的洗禮。及至若翰將完成自己的任務時，若翰說：我不是你們所猜想的那位，但是，看，他在我以後要來，我不配解他腳上的鞋。」——上主的話。

❖保祿在第一次傳教旅程，來到了（今日土耳其）丕息狄雅的安提約基雅（Antioch of Pisidia），在安息日他進了會堂宣講。保祿從亞巴郎開始，直至洗者若翰，重述以色列民的歷史，為達味之子耶穌作証。他提到若翰叫人悔改，並指明自己不是他們所期待的默西亞。

❖「從達味的後裔中，給以色列興起了一位救主：耶穌」——保祿重述以色列歷史時，由達味時代直接跳到耶穌身上（二者相距約 1000 年），因為天主已預言默西亞要出於達味家族（參看依 11:1-10；耶 23:5-6）。猶太人也知道「達味之子」的稱號與「默西亞」同義（瑪 21:9）。保祿結束此段時，引用了若翰為耶穌作證的話（瑪 3:11；谷 1:7；路 3:16；若 1:20-27），這證言為聽眾十分有力，因為在猶太人中若翰的聲望很高。第一世紀猶太歷史家若瑟夫（Josephus Flavius 37-ca.100），也提到若翰是大家敬重的人物。（*Ant. Jud.* 18, 116-118）

福音（達味之子耶穌基督的族譜。）

恭讀聖瑪竇福音 1:1-25

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

耶穌基督的誕生是這樣的。他的母親瑪利亞，許配於若瑟後，在同居前，因聖神有孕的事，已顯示出來。她的丈夫若瑟，因是義人，不願公開羞辱她，有意暗暗休退她。當若瑟在思慮這時，看，在夢中，上主的天使顯現給他，說：「達味之子若瑟，不要怕，娶你的妻子瑪利亞，因為在她內受生的，是出於聖神，她要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因為他要把自己的民族，由他們的罪惡中拯救出來。」這一切事的發生，是為應驗上主藉先知所說的話：「有一位貞女，將懷孕生子，人將稱他的名字為厄瑪奴耳，意思是：天主與我們同在。」若瑟從夢中醒來，就照上主的天使所囑咐的去做，娶了他的妻子；若瑟雖然沒有認識她，她就生了一個兒子，給他起名叫耶穌。——上主的話。

❖天主子耶穌來到人世間，他是一個真人，是**達味之子、亞巴郎的後裔**，屬於一個世上的民族，有一個真實的歷史——以色列民族的歷史。這歷史更以他為依歸，因為他是這歷史所指向的默西亞，以色列所期待的救主。萬民雖然不認識他，卻都期待他的來臨。聖家之主若瑟，不明白這聖言降生的奧秘，更對自己要保護的妻子感到莫明的困擾，惟天使前來為他解困。

❖「耶穌基督的族譜」——瑪竇和路加都載有耶穌的族譜，路加把它置於公開傳教之前（路 3:23-38），瑪竇卻把它放在全部福音的開始（瑪 1:1-17），用來闡明降生奧跡的真諦。瑪竇刻意挑選及整理救主的族譜，很有系統地把各祖宗分成三組，每組 14 代（1:17）。在這個以父系為主的族譜中，「生」字非指生產，而是父子承襲的法律關係。瑪利亞因聖神的德能懷孕耶穌，為此族譜中不說若瑟生耶穌；若瑟在名義和法律上仍是耶穌的父親，有為父的一切權利，為此若瑟「給他起名叫耶穌」（1:25）。

這族譜開宗明義，說明耶穌是「亞巴郎之子」、「達味之子」和「基督」，即他是承襲天主給亞巴郎的許諾，是裔出達味家族的默西亞。瑪竇在第一組所列出的祖宗，與路加的相同，似乎都取自編上 1:27-2:15 和盧 4:18-22。但不同的是瑪竇在這一組中加入了三個女人的名字：塔瑪爾（Tamar）、辣哈布（Rahab）、盧德（Ruth）。在第二組中也有一个女人：（達味所佔有的）烏黎雅的妻子，即巴特舍巴（Bathsheba）。在最後一組中，有瑪利亞的名字。前四個女人若不是外邦人，便是罪婦，而瑪利亞生子也非出於若瑟，若然遭休退便是不光彩的事。可見聖史不但沒有為耶穌編撰一個「清白的」族譜，反而加上這些「不光彩的」家世，其目的似乎是願意證明，耶穌降生成了一個真人，且是為拯救所有的人：男的、女的，義人和罪人，選民和外邦人。

聖史藉耶穌族譜除要表明救主普救世人外，還有更深一層的意義：降生成人的奧跡，是天主自願選擇的屈尊就卑方式，因而也接受了人性的限制，顯出耶穌祖宗當中都是軟弱的人，易於失足犯罪，即連被喻為「聖王」的達味也不例外，全都需要救贖。天主降生並不是表面的幻象，而是深入人類的歷史，肩負起祖宗的和民族的歷史和期望。

第三組名單究竟包括 13 還是 14 代呢？看來似乎只有 13 代，因為耶苛尼雅已歸第二組。如此，聖母瑪利亞由於她的天主之母的地位，應當算在第三組中，成為 14 代的一個單位，聖史也說：「瑪利亞生耶穌」。

❖「共十四代」——瑪竇重複說了三次，有人認為瑪用「十四」這個數字是由「達味」的名字而來的；因按「達味」的希伯來名字，可視作三個數目的代號：達味 דָּוִד Dawid（DWD）= ד+ו+ד = 4+6+4 = 14，即再三強調他是「達味之子」。白冷的聖誕山洞，在記念耶穌誕生的祭台下方，放了一顆 1917 年製的銀星，共有 14 角，代表這三組的 14 代，周圍用拉丁文寫着：Hic de Virgine Maria Jesus Christus Natus est（耶穌基督在此生於童貞瑪利亞）。

❖「因為在她內受生的，是出於聖神」——瑪 1:18-23 所論的是訂婚，訂過婚的男女在猶太習俗上已是夫婦。「在同居前」一句是指尚未舉行迎娶的大禮。若瑟由瑪利亞的舉止察覺出她有孕，此事令他極其焦慮，不知該怎麼處置。若瑟既是「義人」，又確知胎兒不是自己的，不願把他歸於自己名下。一個解決辦法便是寫休書，休退自己的未婚妻（申 24:1）。但若瑟不願「公開羞辱她」，即謂不願公然揭發她的不貞，因為如果公然退婚，瑪利亞必然被人視為罪婦，須受法律的裁判，名譽盡毀，且可能受到極刑，喪失生命。「因為那在她內所受生的，是出於聖神」，此句揭穿了最大的奧跡，即基督的降孕是天主的工程。「你要給他起名叫耶穌」，藉天使說的這句話，說明了若瑟對聖母所生的兒子，有作父親的真實權柄。

❖「你要給他起名叫耶穌，因為他要把自己的民族，由他們的罪惡中拯救出來」——「耶穌」這名字的希伯來文是 יֵשׁוּעַ Yeshua'，是若蘇厄 יְהוֹשֻׁעַ Yehoshua' 一名的縮略，意即「上主拯救」（同依撒意亞 יֵשַׁעְיָהוּ Yesha'yahu，歐瑟亞 הוֹשֵׁעַ Hoshea' 等相似，都是同一字的衍生詞），但路加特別指明是「由他們的罪惡中拯救出來」。這名字可說是「厄瑪奴耳」（עִמָּנוּאֵל Immanu'el 依 7:14; 8:8; 瑪 1:23）的最佳闡釋，因為他是「天主子」（谷 1:1），是永遠的天主，他也真是瑪利亞的兒子，他在預定的時間取了我們的人性（斐 2:6），與我們住在一起（若 1:14）。

6. 耶穌聖誕節（子時）（甲、乙、丙年同）（主題：救主誕生，普世歡騰）

讀經一（有一個嬰孩為我們誕生了。）

恭讀依撒意亞先知書 9:1-3,5-6

在黑暗中行走的百姓，看見了一道皓光；那寄居於漆黑之地的人，已有光輝照射在他們身上。你加強了他們的快樂，增加了他們的喜悅；他們在你面前歡樂，有如人收割時的歡樂，又如分贓時的愉快；因為你折斷了他們所負的重軛，和他們肩上的橫木，以及壓迫他們者的短棍，有如在米德楊那天一樣。（……）因為有一嬰孩為我們誕生了，有一個兒子賜給了我們。他肩上擔負著王權；他的名字要稱為神奇的謀士、強有力的天主、永遠之父、和平之王。他的王權是偉大的；達味的御座和他王國的平安，是無限的。他將以正義與公平，鞏固與保持他的王國，從今時直到永遠；萬軍上主的熱誠必要完成這事。——上主的話。

❖ 依撒意亞先知（約公元前 730 年）對着一個被蹂躪的國家，一個驚慌害怕的人民，宣告一個充滿正義、和平和喜樂的未來。一道**浩光**射進漆黑之地：一個皇族的**嬰孩**誕生了，他是一位救主。人們加給他的**名號**何其偉大，不可思議。在這嬰孩身上，人類有了新的希望，前景無限。

❖ 「因為你折斷……因為戰士……因為有一嬰孩……」——依 9:3,4,5 三節都用「因為」開頭，先知在這三節裡以巧妙的累進方式，說明國民**歡樂的三個原因**：（1）以民曾遭受米德楊人的壓迫，天主卻藉基德紅解救了她們，現在天主同樣藉默西亞來解救受亞述壓迫的選民；（2）因為戰爭的物品必將被銷毀（此句在今天的聖經選讀中，不知為何被略去！）；（3）因為和平的君王已經誕生，這是國民歡樂的最大因素。

❖ 「因為有一嬰孩為我們誕生了，有一個兒子賜給了我們」——百姓歡樂的最大因素，是一個嬰兒的誕生。先知在此突然提出他的誕生，是因為他以前預言過：「看，有位貞女要懷孕生子，給他起名叫厄瑪奴耳」（7:14）。「為我們……給了我們」一句，承接**厄瑪奴耳**（עִמָּנוּאֵל 'Immanu-'el）一名含有「天主與我們同在」的意思。按依撒意亞的話，這位默西亞是具有人性的，他是一個「嬰孩」，一個「兒子」；他更是一位君王，因為「他肩上擔負著王權」。

❖ 「神奇的謀士、強有力的天主、永遠之父、和平之王」——厄瑪奴耳有**四個名號**：（1）「神奇的謀士」意即具有深謀遠慮的策士，他是坐在達味寶座上的默西亞君王，具有智慧與超見。（2）「強有力的天主」並非直接說他是天主（這僅屬暗示性），只是說他具有由天主來的卓越神力，沒有誰能制服他（依 11:2；米 5:4；匝 12:8）。（3）「永遠之父」是說他是追隨他者的父親，常以父親的慈愛善待信徒。（4）「和平之王」表示默西亞所賜的和平，是真正的和平，是世界既不能賜予，亦不能奪去的和平。

讀經二（天主拯救眾人的恩寵已經出現。）

恭讀聖保祿宗徒致弟鐸書 2:11-14

親愛的：天主拯救眾人的恩寵已經出現，教導我們棄絕不虔敬的生活，和世俗的貪慾；而要有節制地、公正地、虔敬地在今世生活，期待所希望的幸福，和我們偉大的天主及救主耶穌基督光榮的顯現。他為我們捨棄了自己，是為救贖我們脫離一切罪惡，並洗淨我們，使我們能成為他的選民，叫我們熱心行善。——上主的話。

❖ 保祿在《致弟鐸書》中告訴我們，在那為我們誕生及死而復活的聖子身上，天主的話能被人聽到，他的恩寵成了可見的。在基督第一次來臨，與他日後的光榮顯現之間，就是我們生活和歷史邁進的時間，亦是希望與考驗的時間。

❖ 「天主拯救眾人的恩寵已經出現」——「恩寵」與「出現」是古代近東各地用以指帝王臨幸的詞彙：「恩寵」指帝王的垂青，「出現」指帝王的臨幸。「恩寵」在此已位格化，恩寵光臨於世，即指聖子降生以拯救世人。

❖「教導我們棄絕不虔敬的生活……要有節制地在今世生活……期待基督光榮的顯現」——從消極而言，聖子降生是為「教導我們棄絕不虔敬的生活，和世俗的貪慾」。所謂「不虔敬」是指敬拜邪神；所謂「世俗的貪慾」是指世間的一切榮華富貴。從積極而言，是要教導我們「有節地、公正地、虔敬地在今世生活」。有節，公正，虔敬是信友生活應具備的三種積極的美德。「期待所有希望的幸福，和我們偉大的天主及救主耶穌基督光榮的顯現」，這即基督在末日的再次來臨。

❖「使我們能成為他的選民」——保祿將新約和舊約的**選民**相比擬：就如舊約選民，因所祭獻的羔羊的血，得免於害而逃出埃及；同樣新約選民，因耶穌的寶血，得免於死亡，滌除靈魂上的一切罪污，成了基督聖潔的選民，賴他施救的恩寵「熱心行善」。

福音（救世主今天為你們誕生了。）

恭讀聖路加福音 2:1-14

那時凱撒奧古斯都，出了一道上諭，叫天下的人都要登記：這是季黎諾作敘利亞總督時，初次行的登記。於是，眾人各去本城登記。若瑟因為是達味家族的人，也從加里肋亞納匝肋城，上猶大名叫白冷的達味城去，好同自己已懷孕的聘妻瑪利亞去登記。他們在那裡的時候，瑪利亞分娩的日期滿了，便生了她的頭胎男兒，用襁褓裹起，放在馬槽裡，因為在客棧中，為他們沒有地方。在那地區，有些牧羊人露宿守夜，看守羊群。有上主的一位天使，站在他們身邊；上主的榮光，照射著他們；他們便非常害怕。天使向他們說：「不要害怕！看！我給你們報告一個為全民族的大喜訊：今天在達味城中，為你們誕生了一位救世者；他是主默西亞。這是給你們的記號：你們將要看見一個嬰兒，裹著襁褓，躺在馬槽裡。」忽然有一大隊天軍，同那天使一起，讚頌天主說：「天主在天受光榮，主愛的人在世享平安！」——上主的話。

❖達味生於白冷，白冷因而稱為**達味城**。他是猶大王朝的始祖。達味之子耶穌亦生於白冷，他更是天主子和默西亞。在他誕生的晚上，天地萬物（天使和世人）都朝拜他。天使指出他來臨的標記，竟是**貧窮**和一個軟弱無助的**嬰兒**。

❖「凱撒奧古斯都……季黎諾作敘利亞總督時，初次行的登記」——**凱撒奧古斯都**（Augustus）原名屋大維（Gaius Octavius Thurinus），任羅馬皇帝期間（27BC-AD14）曾三次下令普查人口。其時**季黎諾**（Publius Sulpicius Quirinius）曾兩次出任敘利亞特使（Legatus Augusti），任內進行了兩次戶籍登記，首次約在公元前 7-6 年間，即耶穌誕生的那一次，而且應各回本鄉登記，這樣便應驗了先知的預言——基督應誕生在達味城（米 5:1；瑪 2:2 等）。

❖「已懷孕的聘妻瑪利亞」——這戶籍登記要求人各回本鄉進行，瑪利亞已被迎娶到若瑟家中，遂同若瑟一起到白冷去。此處仍稱瑪利亞為若瑟的「聘妻」（ἐμνηστευμένη *emneusteméne*），聖史特用此字，是為表示瑪利亞的童貞。

❖「放在馬槽裡」——路加雖然沒指基督誕生的地方是**山洞**，但「馬槽」（φάτνη *pátne*）卻令人想到那是安置家畜的處所，大概是在一個山洞裏，這在聖地很常見，許多家居建在山洞前或山洞旁，把山洞用作放置農具或家畜的地方。至於**馬槽**多是由石鑿成，可用作餵飼糧草及清水（按聖熱羅尼莫所說，耶穌所躺臥過的槽是泥土的，見 *Homilia de nativitate Domini*, *Anecdota Maredsolana*, 3, 2）。

至於馬槽畫像中常見的**牛驢**，是為回應依 1:3 的話：「牛認識自己的主人，驢也認識自己主人的槽，以色列卻毫不知情，我的百姓卻一點不懂。」

❖關於**耶穌誕生的日期**，不得而知。希臘教會自古以來以 1 月 6 日過聖誕節，西方教會自 354 年定於 12 月 25 日。對指定此日為聖誕節的原故，大概是因為此日（冬至日）羅馬人過「無敵太陽神節」（*sol invictus*），基督徒為反對外教的敬禮，遂定此日慶祝「正義的太陽」——基督誕生的日子（試比較 1:78）。

❖「在客棧中，為他們沒有地方」——「客棧」一譯似乎欠妥，因為希臘文 κατάλυμα *katályma* 一般是指「客房」或「飯廳」而言（參看谷 14:14；路 22:11），至於「客棧」則用 πανδοχείον *pandocheion*（路 10:34）。這話似乎暗示同一時間回鄉登記的人太多，大家擠在當地親戚家中，瑪利亞不便在客房裏生產，寧到較隱蔽和安置家畜的山洞去。

❖「有些牧羊人露宿守夜，看守羊群」——聖經中牧人的形象有二：或指無知卑劣、處於社會邊緣的人；或指悉心管理、照顧人民的領袖。農民與牧人之間的對立，自古已有所聞（參看加音和亞伯爾的故事：創 4:2）。牧童由於要帶羊群到野外牧放，容易與社會脫節，很少與人來往，成了「邊緣人」。更有法律針對牧人：「假使有人在田地和葡萄園放牲口，讓牲口到別人的田地去吃，應拿自己田地或園中最好的出產賠償」（出 22:4）。然而牧人往往沒有自己的田地，更無法賠償損失，故這職業被視為罪人，與稅吏和娼妓同類。聖祖們起初都是「放羊飼畜的人」（參看創 43:32「埃及人不能同希伯來人一起吃飯，這為他們是個恥辱」；創 46:34「埃及人厭惡一切放羊的人」）。耶穌卻一反常人的作風，親自接觸這類人（路 5:30-32; 7:34; 15:1-2），他誕生的喜訊最先也是傳給他們（路 2:8）！

7. 耶穌聖誕節（黎明）（甲、乙、丙年同）（主題：卑微的人朝拜救主）

讀經一（看，你的救主來了！）

恭讀依撒意亞先知書 62:11-12

看哪！上主向大地四極宣布說：你們應向熙雍女子說：看！你的救主來了！看！他的勝利品與他同在；他獲得的酬勞在他面前。人要稱他們為「聖潔的民族」、「上主贖回的」。你要被稱為「被愛的」、「不被遺棄的城」。——上主的話。

❖「上主向大地四極宣布說：你們應向熙雍女子說」——在困難的時期，先知向耶路撒冷城和居民，宣布救恩的來臨：天主再次接納自己的人民，把俘擄領回家鄉。這許諾超越了純政治性的期望，因為它是針對一個新獲救的民族、一個新的熙雍，天主主要與她建立新而永久的盟約。

❖「他的勝利品……酬勞在他面前」——「勝利品」與「酬勞」是指由充軍地領回的遺民，這話也見於依 40:10。充軍巴比倫的以民被解救回來，猶如上主所得的戰利品，在凱旋遊行中，行在他的面前；又如他應得的工資般（פְּעֻלָּה *pe'ulla*）。

❖「聖潔的民族」、「上主贖回的」、「被愛的」、「不被遺棄的城」——繼依 62:1-5 新名號的主題（參看 5. 聖誕節守夜彌撒的讀經一）。被解救的以民要稱為「聖潔的民族」，即由異民中被分開來，猶如一個司祭的民族（參看依 61:6）和「上主贖回的」，即以很高的代價贖回來的（參看依 35:9-10; 51:10；格前 6:20; 7:23；伯前 1:18；默 5:9），這是對天主一方說的。新熙雍要被稱為「被愛的」，即人們極渴望得到的，和「不被遺棄的城」（參看依 27:10; 60:15），這是對列國一方所說的。

讀經二（天主救了我們，是出於他的憐憫。）

恭讀聖保祿宗徒致弟鐸書 3:4-7

親愛的：當我們救主天主的良善，和他對人的慈愛出現時，他救了我們，並不是由於我們本著義德所立的功勞，而是出於他的憐憫，藉著聖神所施行重生和更新的洗禮，救了我們。這聖神，是天主藉我們的救主耶穌基督，豐富地傾注在我們身上的，好使我們因他的恩寵成義，本著希望，成為永生的承繼人。——上主的話。

❖天主聖子的降生，實是聖父、聖子、聖神一起的救世大業。保祿在這裡裏不經意的提到聖三救世的事實。信友得以藉著洗禮重生，應歸功於天主聖三：就是歸於天父的慈愛憐憫，歸於我們的救主和中保耶穌基督，及歸於賜人超性生命的聖神。

❖「天主的良善和慈愛出現時，他救了我們」——耶穌的誕生使那看不見的天主的「良善和慈愛」成為可見的。

❖「藉著聖神所施行重生和更新的洗禮，救了我們」——聖神在洗禮中，使信友「重生」和「更新」，並「豐富地傾注在我們身上」。

❖「永生的承繼人」——信友既藉「洗禮」成了天主的義子，也就成了天主產業的「承繼人」（迦 4:7），要承繼的產業就是「永生」。

❖聖良教宗（St. Leo the Great 440-461）在聖誕節的講道詞中，提醒我們洗禮的意義說：「基督徒！你該認清你的尊嚴，你現在分享天主的性體；不要自暴自棄，再回到你舊時的罪惡生活中去。你要記住：誰是你的首領？你是誰的肢體？你要記得，你已從黑暗的勢力下被救出，轉入了天主的光明，天主的王國中了」（*Homilia 21, 2-3*）。

福音（牧羊人找到了瑪利亞、若瑟和嬰兒。）

恭讀聖路加福音 2:15-20

眾天使離開牧羊人，往天上去以後，牧羊人就彼此說：「我們且往白冷去，看看上主報告給我們所發生的事。」他們急忙去了，找到了瑪利亞和若瑟，及那躺在馬槽中的嬰兒。他們看見以後，就把天使對他們所說有關這小孩的事，傳揚開了。凡聽見的人，都驚訝牧羊人向他們所說的事。瑪利亞卻把這一切事，默存在自己心中，反覆思想。牧羊人回去；為了他們所聽見和看見的一切，正如天使向他們所說的一樣，就光榮讚美天主。——上主的話。

❖牧羊人來到白冷，他們看見並驚訝，相信且傳揚。瑪利亞雖然不完全明白，但不斷「把這一切事，默存在自己心中，反覆思想」（參看路 2:19,48）。

❖「我們且往白冷去，看看……」——牧羊人在野外「露宿，看守羊群，」因為怕羊群吃掉人們田地的出產（出 22:4），遂把羊群放在野外。他們藉天使的報告，得知救主誕生，反而居住在達味城中的人，沒有發覺這「大喜訊」。傳統指這些牧人看守羊群的地方，今天名叫貝特沙胡（Beit Sahur），意即「守望之地」，離白冷約莫二公里，今日已是個有人口 13,000 人的小鎮。

❖「他們看見以後，就把天使對他們所說有關這小孩的事，傳揚開了」——「天使對他們所說」的就是：「一個嬰兒，裹著襁褓，躺在馬槽裡」，他就是「救世者，是主默西亞」，他「今天在達味城中，為你們誕生了」（路 2:10-12）。牧羊人因為相信天使的這些話，所以「看見」了救主，而且成了第一批傳揚「大喜訊」——福音的人。

8. 耶穌聖誕節（當日）（甲、乙、丙年同）（主題：聖言降生的奧蹟）

讀經一（大地四極看見了我們天主的救恩。）

恭讀依撒意亞先知書 52:7-10

那傳報喜訊者的腳步，是多麼美麗啊！他在山上宣布和平，傳報佳音，宣揚救恩，給熙雍說：「你的天主為王了！」請聽，你的守望者一起高聲歡呼，因為他們親眼看見上主返回了熙雍。耶路撒冷的廢墟啊！你們要興高采烈，一起歡呼，因為上主安慰了自己的百姓，救贖了耶路撒冷。上主在萬民眼前，顯露了自己神聖的手臂；大地四極看見了我們天主的救恩。——上主的話。

❖依 51:17-52:12 是一篇充軍者凱旋歸國的詩歌，其中 52:7-10 是解救的福音。天主拯救他的子民的消息尚未傳到各地，但那愛心熱切和不斷儆醒眺望的「守望者」，已在高崗上發現了，興高采烈地向人「傳報佳音」：「天主為王了！」為此，「大地四極看見了我們天主的救恩」。

❖「那傳報喜訊者的腳步，是多麼美麗啊」——從前到耶京四周來的使者，大都是報告災患和凶兆；反之，現在降來的使者在宣布喜訊和救恩。

❖「他在山上宣布和平，傳報佳音，宣揚救恩」——先知預言天主要從巴比倫充軍之地，領百姓回到熙雍——耶路撒冷。他在神視中看到一位走到高崗上張眼眺望的「守望者」，一看見選民自東方回來的縱跡，便向聖城宣布。這使者所宣布的是「和平」（שָׁלוֹם *shalom*）、「佳音」（טוֹב *tov*）和「救恩」（יְשׁוּעָה *yeshu'a*），這些都是救主降生時天使所宣布的：「不要害怕！看！我給你們報告（εὐαγγελίζομαι *euangelizomai* 動詞 > εὐαγγέλιον *euangelion* 名詞 = 福音、喜訊）一個為全民族的大喜訊：今天在達味城中，為你們誕生了一位救世者（σωτήρ *sotér* = *yeshua'* = 耶穌）……忽然有一大隊天軍，同那天使一起，讚頌天主說：「天主在天受光榮，主愛的人在世享平安（εἰρήνη *eiréne* = *shalom*）！」」（路 2:10-14）。

❖保祿曾將此節應用在宗徒身上：「的確，『凡呼號上主名號的人，必然獲救。』但是，人若不信他，又怎能呼號他呢？從未聽到他，又怎能信他呢？沒有宣講者，又怎能聽到呢？若沒有奉派遣，人又怎能去宣講呢？正如所記載的：『傳佈福音者的腳步是多麼美麗啊！』」然而並不是所有的人都服從了福音」（羅 10:13-16）。

讀經二（天主藉聖子對我們說了話。）

恭讀致希伯來人書 1:1-6

天主在古時，曾多次，並以多種方式，藉著先知，對我們的祖先說過話。但在這末期，他藉著自己的兒子，對我們說了話。天主立了他為萬有的承繼者，並藉著他，造成了宇宙。他是天主光榮的反映，是天主本體的真像；他以自己大能的話，支撐萬有。當他滌除了罪惡之後，便在高天之上，坐於「尊威者」的右邊。他所承受的名字，既然超越眾天使的名字，所以他遠超過眾天使之上。天主曾向那一位天使說過：「你是我的兒子，我今日生了你？」或說過：「我要作他的父親，他要作我的兒子？」然而，當天主引領「首生子」進入世界的時候，就說：「天主的眾天使都要崇拜他。」——上主的話。

❖天主曾藉著聖言創造了世界，「但在這末期」，聖言卻來使這個世界與天主和好。透過基督的來臨，我們明白到舊盟約是代表**應許**和**期待**，新盟約卻是**應驗**與**圓滿**。但這個應驗甚至超越了先知們所能明白的限度，因為「天主在古時，曾多次，並以多種方式，藉著先知，對我們的祖先說過話。但在這末期，他藉著自己的兒子，對我們說了話。」這「話」不但比古時的更具**天主性**，且更富有人性。

❖「但在這末期……對我們說了話」——按「末期」即指默西亞時代，因為是世代中最後的世代，與迦 4:4「時期一滿」的意思相同。天主在「末期」卻不再「多次」，而只是「一次」，也不再「以多種方式」，而只「藉著自己的兒子」，即以降生的聖子「對我們說了話」。

❖「當天主引領首生子進入世界的時候，就說：天主的眾天使都要崇拜他」——聖子被稱為「首生子」（羅 8:29；哥 1:15,18；默 1:5）。戴陶鐸（Theodoret of Cyr）和不少教父解釋說：「基督按他的天主性來說，稱為天主的**獨生子**，但按他的人性，稱為**首生子**，即在弟兄們中作長子的那一位。」聖子的地位和光榮不但超越了古時的諸先知，並且還**超越了天使**。不論天使的本性和使命是多麼尊高，但仍不能與聖子相比，因為聖子是造物主，天使是受造物，為此說：「天主的眾天使都要崇拜他。」

有學者按這話推測，受罰的天使成了魔鬼，是因為當天主向天使們透露自己的救世計畫時，有些天使因驕傲，不能接受天主紆尊降貴、降生成人的決定，更何況要他們「崇拜」聖子的人性。

福音（聖言成了血肉，寄居在我們中間。）

恭讀聖若望福音 1:1-18

若望福音的**序言**可分為下列四段：

¹ 在起初已有聖言，聖言與天主同在，聖言就是天主。 ² 聖言在起初，就與天主同在。 ³ 萬物是藉著他而造成的；凡受造的，沒有一樣不是由他而造成的。 ⁴ 在他內有生命，這生命是人的光。 ⁵ 光在黑暗中照耀，黑暗決勝不過他。	(1) 1-5 聖言自永遠就存在於天父懷裏，天主藉着他造化了天地萬物，他是人類的光明和生命的泉源。這光明雖然遭到黑暗的嚴密籠罩，但黑暗始終無法撲滅他。
⁶ 曾有一人，是由天主派遣來的，名叫若翰。⁷ 這人來，是為作證，為給光作證，為使眾人藉他而信。⁸ 他不是那光，只是為給那光作證。	(2) 6-8 洗者若翰並非真光，他只是真光的見證人，他給降生為人的聖言作證，要萬民去信仰他。
⁹ 那照亮每人的真光，正在進入這世界； ¹⁰ 他已在世界上，世界原是藉他造成的；但世界卻不認識他。 ¹¹ 他來到了自己的地方，自己的人卻沒有接受他。 ¹² 但是，凡接受他的，他給他們，即給那些信他名字的人權能，好成為天主的子女。 ¹³ 他們不是由精血，也不是由肉慾，也不是由男慾，而是由天主生的。	(3) 9-13 真光降來世上，世上的人和天主的選民卻沒有接受他；然而那些接受他的人，卻獲得了成為天主兒女的權利。
¹⁴ 於是，聖言成了血肉，寄居在我們中間；我們見了他的光榮，正如父獨生者的光榮，滿溢恩寵和真理。 ¹⁵ 若翰為他作證，呼喊說：「這就是我所說的：那在我以後來的，成了在我以前的，因他原先我而有。」¹⁶ 從他的滿盈中，我們都領受了恩寵，而且恩寵上加恩寵。 ¹⁷ 因為法律是藉梅瑟傳授的，恩寵和真理卻是由耶穌基督而來的。¹⁸ 從來沒有人見過天主，只有那在父懷裡的獨生者，身為天主的，他給我們詳述了。	(4) 14-18 聖言降生為人：這樣他便成了新約的中保，天主聖父的新聖殿，信徒獲得恩寵的活泉源。

❖ 在四福音中，**瑪和路**以耶穌的族譜開始，**谷**依初期教會教理講授（*kerygma*），以耶穌的公開生活為開端。**若**卻把讀者帶到天父懷中的**聖言**（*λόγος logos*），他超越現世時間和空間，因為他是永遠天父的獨生子。若望把舊約論天主的**智慧**（*חֵכֶם ḥokma* = *σοφία sophia*）和天主的**話**（*דָּבָר dabar* = *ῥῆμα rhéma*）的奧義（創 1:1-3；詠 33:4-9；依 40:26；箴 8:22-31；德 24; 42:15；智 6:24-27; 7:7-30; 8:9; 9:1），與聖保祿論耶穌基督的**先存性**（斐 2:5-11；哥 1:15-20），結合在一起，亦與希 1:1-6（本日讀經二）的思想互相呼應。

這篇「序言」的文體原屬詩體，結構簡潔，音韻莊嚴，字句鏗鏘。部分更用了「首尾相接法」，中文由於語法關係，無法完全複製出來，例如：

在他內有**生命**，這**生命**是人的**光**。**光**在**黑暗**中照耀，**黑暗**決勝不過他。

❖ 「在起初已有聖言」——這話與《創世紀》首句相似：「在起初，天主創造了天地」。若望也用了「生命」、「光」、「黑暗」等詞，令這序言與創造的記載更形相似。「聖言」即是天主第二位聖子，亦即舊約以隱喻的方式所記的天主全能的「話」和「智慧」（智 7:22-27；箴 8:22-36），但若 1:1-18 所說的「聖言」卻比舊約更勝一籌，因為舊約所用的只是一種比擬法（*similitude*），也許有時候到達人格化（*hypostatization*）的程度，但決不是一個位格（*person*）。這個微妙難明的名字，耶穌一次也沒有用來稱呼自己，新約其他作者也沒有用來稱呼主耶穌，只有若望一人用這名字稱呼降生為人的

天主第二位。「聖言」比「智慧」更容易彰明他由天父的永遠誕生，況且「聖言」更包含了舊約論天主的智慧和天主的全能的話所有的一切美善。

「言」（λόγος 羅格斯）的觀念，在希臘的哲學和民間宗教中頗普遍，主要視為千變萬化的諸事理的永恆原理與基本法則，或視作世界的動力，理性的泉源，原始精神，原始物質和宇宙之有目的與秩序的調和者，甚至是神和受造物中間的媒介的原動力。若望所說的「聖言」卻是有位格的天主第二位聖子。

❖「聖言成了血肉，寄居在我們中間」——聖言降生是千真萬確的事，若望為了表達這點，採用了一個具體的講法：「寄居」一語，按希臘原文是 ἐσκήνωσεν *eskénosen*「支搭帳幕」之意。這帳幕一方面使人想起天主對達味說的話：「我自從埃及領以色列子民上來那一天起，直到今日，從沒有居住過殿宇，只隨帳棚和會幕漂泊」（撒下 7:6）。聖史想告訴我們，耶穌住在我們中間，只是臨時的事，不久仍要歸到父懷中去（若 16:16,28）。此外，「寄居」還含有其他兩種意義：（1）聖言是至高者口中所生出的智慧，她安居在天主所鍾愛的城內，就是住在選民中間（德 24:5-19）。（2）舊約中的聖殿及會幕是聖言所取人身的具體象徵。耶穌曾指着自己的身體說過：「你們拆毀這座聖殿，三天之內，我要把它重建起來」（若 2:19）。

9. 聖家節（聖誕節後主日）（除福音外，甲、乙、丙年同）（主題：聖家和基督徒的家庭生活）

讀經一（撒慕爾一生是屬於上主的。）

恭讀撒慕爾紀上 1:20-22,24-28

時候到了，亞納就懷了孕，生了一個兒子，給他起名叫撒慕爾，說：「因為他是我向上主求得的。」約過了一年，她的丈夫厄耳卡納和全家上史羅去，向上主奉獻年祭，並還所許的願。亞納卻沒有上去，因她對丈夫說：「等孩子斷了乳，我要帶他去，將他奉獻給上主，以後他要永遠住在那裡。」撒慕爾斷乳後，亞納便帶著小孩和一頭三歲的牛，一「厄法」麵和一皮囊酒，來到史羅上主的聖殿；孩子還很小。他們祭殺了牛以後，孩子的母親來到厄里面前，對他說：「我主，請聽！我主，就如你活著那樣真實，我就是曾在你旁邊祈求上主的那個婦人。那時，我為得到這孩子而祈禱；上主就賞賜了我所懇求的。所以，我現在把他獻於上主；他一生是屬於上主的。」亞納便把他留在上主那裡。——上主的話。

❖小撒慕爾「一生是屬於上主」，他要作以色列最後一位民長，又要作上主的先知。他是母親亞納「向上主求得的」，又被她「奉獻給上主」。亞納知道她能獻給上主的，正是上主所賜給她的。她對上主的慷慨，正是那些明認自己是上主眼中弱小卑微者所作的，亦是耶穌在真福端中所祝福的。亞納給予撒慕爾最大的，莫過於在上主前的生命。

❖「撒慕爾……他是我向上主求得的」——肋未人厄耳卡納（Elkanah）「有兩個妻子：一個名叫亞納（Hanna），一個名叫培尼納（Peninnah）；培尼納有孩子，亞納卻沒有……她心靈愁苦，哀求上主，不斷痛哭流淚；且許願說：『萬軍的上主，若你垂顧你婢女的痛苦，記念我，不忘你的婢女，賜你婢女生一個男孩，我就將他一生獻於上主，一輩子不給他剃頭』」（撒上 1:2,10-11）。結果，天主真的賜她一個孩子，她給他起名叫「撒慕爾」（שמואל Samuel）。她把這名字解作「我向上主求得的」，這是照民間普通的解釋；若照語言學來講，應是「他的名字是天主」，或「天主垂聽了」。

❖「以後他要永遠住在那裡……他一生是屬於上主的」——亞納把撒慕爾獻給上主，一生留在保存約櫃的聖所服務。這似乎是一個納齊爾願：「納齊爾」（Nazir）即在一段指定時間內獻身於天主的人，守願期間應不理髮、不喝酒、不近死屍，象徵他特別全屬於天主（參看戶 6:1-21）。此處表示亞納有意獻撒慕爾終身成為「納齊爾」，因為她曾許下：「他一生獻於上主，一輩子不給他剃頭」（撒上 1:11；參看民 13:4 三松；路 1:15 若翰）。

（或選讀下篇）

讀經一（敬畏上主的人，必孝敬父母。）

恭讀德訓篇 3:3-7,14-17

上主願父親受兒女的尊敬，且確定了母親對子女的權利。孝敬父親的人，必能補贖罪過；且能戒避罪惡，在祈禱之日，必蒙應允。孝敬母親的人，就如積蓄珍寶的人。孝敬父親的人，必在子女身上獲得喜樂；當他祈禱時，必蒙應允。孝敬父親的，必享長壽；聽從上主的，必使母親得到安慰。我兒，你父親年老了，你當扶助；在他有生之日，不要使他憂傷。若他的智力衰弱了，你要對他有耐心，不要因你年富力強就藐視他；因為，對父親所施的憐憫，是不會被遺忘的，天主必要赦免你的罪過，復興你的家庭。因你容忍母親的過失，必獲賞報；天主必依公義，建立你的家庭；在你困難之日，要記念你，要消滅你的罪過，有如晴天溶化冰霜。——上主的話。

❖ 古時猶太人稱《德訓篇》為《息辣書》（Sirach），拉丁譯本稱為《教會經典》（Ecclesiasticus），作為訓誨慕道者的課本。本書作者是耶路撒冷人息辣的兒子耶穌（50:29）。作者的孫子在公元前 133 年到了埃及，以後就把他祖父耶穌的著作為猶太僑民翻譯成希臘文。本書原文雖是希伯來文，猶太人卻不把本書當作《聖經》，因為希伯來原文早已失傳（上世紀中葉，考古學者在死海東岸的瑪撒達堡，發現了似乎希伯來原文的抄卷）。

德 3:2-18 講論家庭生活：父慈子孝是義人家庭的特徵，是智慧的表現。人除敬畏上主外，還應孝敬自己的父母，好能獲得天主特定的祝福，並能補贖罪過；尤其在父母年老時，更應關愛有加，否則會遭到天主的詛咒。

❖ 「上主願父親受兒女的尊敬，且確定了母親對子女的權利」——孝敬父母是天主十之一：「應照上主你的天主吩咐你的，孝敬你的父母」（申 5:16）。「尊敬」或「孝敬」一詞也可以天主為對像，意即「光榮天主」。這動詞在舊約內可有以下意思：1) 顯揚；2) 孝敬；3) 供養（具體地提供生活所需）。這不僅是在言語和態度上表示敬意，尤其要服事和供養父母。聖經既用了同一字眼來指「尊敬」天主和父母，所以我們也須以具體的方式，去供養父母。

❖ 「孝敬母親的人，就如積蓄珍寶的人。孝敬父親的人，必在子女身上獲得喜樂」——所謂「家有一老如有一寶」，這尤其指父母尚健在的情況。孝敬母親，也指人要聽從她的意見和指引，因為這是她發自人生經驗的話，如此人就如同擁有珍寶一樣。有謂天主因無暇照顧每一個人，於是造了母親，這實在寓意深長。「在子女身上獲得喜樂」，並不是積穀防飢、養子防老之意，而是誰尊敬父母，也必受子女尊敬。這與家庭教育有關：當人在子女面前，對自己年老的雙親表示尊敬，子女便學到如何尊敬父母。那不尊敬父母的，也不會受子女尊敬。這不是指報應而言，而是說子女只能從父母的身教學習孝敬之道。

❖ 「孝敬父親的，必享長壽」——孝敬父母的誡命，常與特定的祝福連在一起：「好使他的祝福，降到你身上，而存留至終」（3:10）。這祝福尤其表現在「使你在上主你的天主賜給你的地方，延年益壽」（出 20:12）；「使你能享高壽，並在上主你的天主賜給你的土地內，獲享幸福」（申 5:16）。孝敬父母才能在「天主賜給你的地方／土地」生活，而且「延年益壽／能享高壽／獲享幸福」。

聖保祿指出這條誡命的特點：「『孝敬你的父親和母親——這是附有恩許的第一條誡命——為使你得到幸福，並在地上延年益壽』」，所以基督信友「要在主內聽從你們的父母，因為這是理所當然的」（弗 6:1-3）。「在主內聽從父母」，即謂做兒女的，要依照在耶穌內所享有的天主義子女的身份，或依照所享有的基督妙身的尊位，聽從自己的父母；但當父母的命令與天主的旨意發生衝突的時候，為子女的就應該記起那「聽天主的命應勝過聽人的命」的大原則（宗 5:29；參閱瑪 10:37 等）。

❖ 「你當以言以行，以各樣的忍耐，孝敬你的父親」——孝敬父母也有不同的階段：幼年時，孝敬父母就是**服從**（obedience）；青年時，孝敬父母就是**尊敬**（respect）；成年

時，孝敬父母就是**忍耐**（patience）。沒有父母是完美無缺的，就如我們自己也不是十全十美一樣。

❖「因為父親的祝福，鞏固子女的家庭。反之，母親的詛咒，拔除家庭的基礎」——祝福與詛咒雖然只在言語上，但真是具有實效的。父母期望子女成家立室，事業有成，那是正常不過的事，人們絕少會「詛咒」自己子女的，因為子女是自己生命的延續，但父母的「祝福」只臨於孝敬的子女。

❖「不要以你父親的羞辱為榮……不名譽的母親，是子女的恥辱」——聖經時代的中東社會很注重「榮與辱」，榮譽並非與生俱來，而是要以誠信建立和賺取得來的；相反，招致恥辱的事就必須躲避。「原來人的光榮，是建在他父親的榮譽上」（3:13）：父母受人尊敬，子女也感到榮幸，父母招致恥辱，子女也感到慚愧。這也指子女不應羞辱自己的父母，如公然指責父母的過錯，或批評他們改不掉的壞積習。相反的，「你容忍母親的過失，必獲賞報」（3:16）。

❖「我兒，你父親年老了，你當扶助；在他有生之日，不要使他憂傷」——老年為父母及其子女都是一個考驗。老年固然是天主的祝福，但也有它的負擔。匝加利亞先知描寫天主的祝福說：「老夫老婦坐在耶路撒冷各街市上，每人因年高老邁，手中扶著拐杖；城裡街市上，都要滿了男女兒童，在街市上遊戲」（匝 8:4-5）。活得年老是天主的祝福，「老人家」原是一種美譽，意謂他受到天主的祝福，得享天年。在今日的社會中，叫人「老人家」竟會得罪他人，讚人「年青」才最受落！諾貝爾獎得主英國哲學家羅素（Bertrand Russell 1872-1970）曾慨嘆說：「我真生不逢時，我年青時無人尊重年青人，我老了，人們卻不尊重老人！」聖經卻明確命令說：「在白髮老人前，應起立；對老年人要尊敬，應敬畏你的天主：我是上主」（肋 19:32）。伯多祿訓示基督徒團體：「你們青年人，應該服從長老」（伯前 5:5）。

我們對年老父母應做的事之一，就是「不要使他憂傷」。箴言告訴我們：「愚昧的兒子，是他父親的痛苦，是他生母的憂傷」（箴 17:25）。使父母憂傷的事莫大於有「愚昧的兒子」和「無恥的女兒」，因為他們「是父親的憂傷」（德 22:4）。父母年老，卻見子女無成，必然憂心忡忡，他們只會自責教導無方，卻又無力繼續督促子女。

❖「若他的智力衰弱了，你要對他有耐心」——老年的考驗之一就是「智力衰弱」，而唯一的對症下藥就是「對他有耐心，不要因你年富力強就藐視他。」

❖「背棄父親的，形同褻聖；激怒母親的，已為上主所詛咒」——既然尊敬父母如同尊敬天主，所以不孝敬父母無異於「褻聖」，屬嚴重的罪行。梅瑟訓示若蘇厄領民進入許地後，要叫六個支派站在厄巴耳山上宣布詛咒說：「蔑視父親和母親的，是可咒罵的。全體人民應答說：阿們」（申 27:16）。「背棄」和「激怒」父母的人，要遭上主詛咒，結果就是「無後」，正如箴言所說的：「凡是辱罵自己父母的人，他的燈必在幽暗中熄滅」（箴 20:20），「燈」象徵生命，「燈熄滅」意謂人死後無嗣，香燈不繼（參看撒下 21:17）。

按梅瑟法律，對父母施暴者應處以極刑：「凡打父親或母親的，應受死刑」（出 21:15）。對於怙惡不悛的不孝子，梅瑟法律甚至要求父母親自舉報，處以極刑，以收阻嚇之用：「人若有一個忤逆不孝的兒子，不聽從父母的勸告，責罰他以後仍不聽從，父母就該將他捉住，帶到當地的城門前，見本城的長老，對本城的長老說：『我們這個兒子忤逆不孝，不聽我們的勸告，是個放蕩的酒徒』。本城的眾人就應用石頭將他砸死：這樣，由你中間剷除了這邪惡，每個以色列人聽了，必然害怕」（申 21:18-21）。這法律雖然嚴厲，不近人情，甚至有人以此認定舊約法律屬野蠻社會，但我們雖注意：1）它指兒子而非女兒；2）只涉及「忤逆不孝」、「責罰後仍不聽從」、「放蕩」和「酒徒」；3）父母二人要同時作原告；4）要在「城門前」，由「本城的長老」審查和定斷；5）聖經內從未有執行此法律的例子；6）此法目的是要肯定父母的權威，和防範年青人的忤逆不孝。

讀經二（我們名副其實是天主的子女。）

恭讀聖若望一書 3:1-2,21-24

親愛的諸位：請看：父賜給我們何等的愛情，使我們得稱為天主的子女，而且我們也真是如此。世界所以不認識我們，是因為不認識父。可愛的諸位，現在我們是天主的子女，但我們將來如何，還沒有顯明；可是，我們知道：一顯明了，我們必要相似他，因為我們要看見他實在怎樣。可愛的諸位，假使我們的心不責備我們，在天主前便可放心大膽；那麼我們無論求什麼，必由他獲得，因為我們遵守了他的命令，行了他所喜悅的事。天主的命令就是，叫我們信他的子耶穌基督的名字，並按照他給我們所出的命令，彼此相愛。那遵守天主命令的，就住在天主內，天主也住在這人內；我們所以知道天主住在我們內，就是藉他賜給我們的聖神。——上主的話。

❖「我們得稱為天主的子女，而且我們也真是如此」——那不相信天主，又不認識耶穌是誰的人，不知道「得稱為天主的子女」是什麼一回事。信友成為天主的子女，並不是虛名，而是實在享有身為天主子女的福分，有分於天主的性體（伯後 1:4）。如果人在今世已到了如此的地步，那麼在來世所享的福分更是人難以想像的，他要面對面看見天主的本體，分享他的光榮。

❖「世界所以不認識我們」——我們與世界不同化，世界便不了解而輕視我們、迫害我們。世界之所以如此對待我們，是因為世界不認識天主，也不認識天主藉聖子耶穌給世人所啟示的一切道理，無怪乎世界要惱恨我們（3:13-14；若 15:18; 16:1-3）。

❖「但我們將來如何，還沒有顯明」——信德告訴我們：我們是天主的子女，並獲得了永遠的生命（5:11-13），但這一切還是不齊全的，隱而不顯的（斐 1:23；羅 8:23）；可是天主子女的地位「一顯明了」，即我們完全脫離了世界，到了來世，「我們將來如何」就完全顯明了：「我們必要相似他」，即能分享天主的生命。

❖「假使我們的心不責備我們」——那些良心平安的人，在天主前可以「放心大膽」，即是指我們對天主的依靠、確信和放心。我們良心平安的理由：（1）是「遵守了他的命令」，這是愛天主的憑據（2:5; 5:2；若 14:15,21,23; 15:10）；（2）是「行了他所喜悅的事」，這是愛天主最熱誠的表示，耶穌即常行父所喜悅的事（若 8:29）。我們若滿全了這兩條，必是天主所喜愛的子女，不論求天主什麼，必獲所求（瑪 7:17; 8:19; 21:12；谷 11:24；若 14:13; 15:17）。

（或選讀下篇）

讀經二（基督徒的家庭生活。）

恭讀聖保祿宗徒致哥羅森人書 3:12-21

你們該如天主所揀選的，所愛的聖者，穿上憐憫的心腸、仁慈、謙卑、良善和含忍；如果有人對某人有什麼怨恨的事，要彼此擔待，互相寬恕；就如主怎樣寬恕了你們，你們也要怎樣寬恕人。在這一切以上，尤該有愛德，因為愛德是全德的聯繫。還要叫基督的平安，在你們心中作主；你們所以蒙召存於一個身體內，也是為此，所以你們該有感恩之心。要讓基督的話充分地存在你們內，以各種智慧彼此教導規勸，以聖詠、詩詞和屬神的歌曲在你們心內，懷著感恩之情，歌頌天主。你們無論作什麼，在言語上或在行為上，一切都該因主耶穌的名而作，藉著他感謝天主聖父。作妻子的，應該服從丈夫，如在主內所當行的。作丈夫的，應該愛妻子，不要苦待她們。作子女的，應該事事聽從父母，因為這是主所喜悅的。作父母的，不要激怒你們的子女，免得他們灰心喪志。——上主的話。

❖「寬恕、愛德、平安、感恩」——這些都是標誌著基督信友家庭和團體的特徵。

❖「一切都該因主耶穌的名而作」——基督友信就如正直的外教人般生活，行善避惡，不同的是這一切的動機是「因主耶穌的名而作」，幅度就完全不同了。

❖「作妻子的，應該服從丈夫，如在主內所當行的」——保祿給哥羅森人一些有關家庭生活的勸告。妻子要「服從丈夫」，這話在今日世界並不是所有人都容易接受的，但保祿加上一句「如在主內所當行的」，就是說，為了愛主的原故而作（參看弗 5:22-25）。同樣的訓言也見於保祿《致弟鐸書》，理由是「免得使人詆毀天主的聖道」（鐸 2:3-5）。伯多祿也有類似的教導，動機卻是「好叫那些不信從天主話的（丈夫），為了妻子無言的品行而受感化」（伯前 3:1-7）。總的來說，宗徒們無意改變古代社會的婦道——服從、尊敬、貞潔，卻給信友指出一個更高超的動機：「一切都該因主耶穌的名而作」。良好的家庭是廣揚福音最有效的宣傳，但使教外人士「詆毀天主的聖道」的，也莫過於基督徒的不良家庭。

福音（他們在聖殿裡找到了耶穌，當時耶穌正坐在經師們當中。）

恭讀聖路加福音 2:41-52

每年逾越節，耶穌的父母必往耶路撒冷去。耶穌到了十二歲，他們又照節日的慣例上去了。過完了節日，他們回去的時候，孩童耶穌卻留在耶路撒冷；他的父母並未發覺。他們只以為他在同行的人中間；走了一天的路程後，才在親戚和相識的人中尋找他。既找不著，便折回耶路撒冷找他。過了三天，就在聖殿裡找到了耶穌。他正坐在經師中，聆聽他們，也詢問他們。凡聽見他的人，對他的智慧和對答，都驚奇不止。他的父母一看見他，便大為驚異。耶穌的母親就向耶穌說：「孩子，你為什麼這樣對待我們？看，你的父親和我，一直痛苦的找你。」耶穌對他們說：「你們為什麼找我？你們不知道：我必須在我父親那裡嗎？」但是，他們不明白耶穌對他們所說的話。耶穌就同他們下去，來到納匝肋，屬他們管轄。他的母親把這一切默存在心中。耶穌在智慧和身量上，並在天主和人的恩愛上，漸漸增長。——上主的話。

❖「耶穌到了十二歲」——聖言降生的奧蹟表示天主願意像一個小孩子般長大。天主第二位聖子所取的人性，是一個真實的人性，如常人一般的生活和成長，度一個真正的家庭生活，服從自己的父母，學習生活的技能和細節。耶穌的天主性並不取代他的人性，當他十二歲那年，同父母到耶路撒冷過逾越節時，他人性的理智開始意識到自己「必須在我父親那裡。」他有許多問題要問聖殿裏的經師，不經意間，這發問的孩子竟變成了教師，「聆聽他們，也詢問他們」，令這些人「對他的智慧和對答，都驚奇不止」。他不再是個孩子了；他的父母「不明白」這一切，而耶穌自己「在智慧和身量上，並在天主和人的恩愛上，漸漸增長」，準備好即將要開始的傳教使命。

❖「孩童耶穌留在耶路撒冷，他的父母並未發覺」——聖殿內是男女分開的，小孩子一般都隨從母親，方便照顧。但耶穌十二歲那年（或是滿了十二歲），按今日猶太傳統被視為在天主法律前的成年人，自己要負責遵守天主的誡命，父親不再為他的宗教（和道德）行為負責（參看猶太人的成年禮 Bar Mitzvah）。在數天的宗教活動中，瑪利亞以為他跟從若瑟到了男性的崇拜區域（以色列庭院），而若瑟卻以為他仍留在母親那裏（婦女庭院）。慶節結束時，「孩童耶穌卻留在耶路撒冷；他的父母並未發覺。」

❖「走了一天的路程後，才在親戚和相識的人中尋找他」——聖家由北方的納匝肋來耶路撒冷過節。回程時，所有由北方來的朝聖者都先會聚集一處，然後一起上路。這地點即耶京以北一個名叫貝洛特（Beeroth）的小鎮，離耶路撒冷約 14 公里，即現代的拉姆安拉（Ramallah）附近。若瑟和瑪利亞遂在那裡尋找耶穌，以為他同相熟的人或親戚一起，「既找不著，便折回耶路撒冷找他。」

10. 天主之母節（甲、乙、丙年同）（主題：天主的祝福；天主之母瑪利亞）

讀經一（我必祝福皈依我的人。）

恭讀戶籍紀 6:22-27

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

❖「你告訴亞郎和他的兒子說：你們應這樣祝福以色列子民說」——天主在創世之初，祝福了大地和一切生物和人類，使大地充滿生命，田野充滿果實，宇宙充滿和諧（創 1:22,28）。只有天主能予人和萬物祝福，他是一切生命的來源。人也藉着呼喚上主的名來祝福他人，因為天主是一切美善的根源。（我們一年之始，祈望得蒙天主祝福！）

天主特別委任肋未司祭，負責以上主的名義祝福民眾（申 10:8; 21:5），亞郎於獻身祭之後即舉手祝福民眾（肋 9:22-23），但未提及用什麼經文。此處梅瑟制定了祝福的方式，後世稱之為「司祭的祝福」（*Birkat Kohanim* 戶 6:24-26）。這祝福在每次結束會堂敬禮時舉行，在帳棚節結束時，更以極隆重的方式舉行。在星期五黃昏家中舉行歡迎安息日儀式（*kabbalat shabbat*）時，父親也這樣祝福全家人，雖然他未必是司祭或屬肋未支派，但在家中，猶太父親也負起司祭的職務——領導家人讚美天主。

❖「願上主祝福你……」——這祝福的希伯來原文共 15 字（3 + 5 + 7），分三級，一級比一級高超，按「塔爾古木」（Targum）的解釋如下：（1）「願上主祝福你，保護你」——祝福個人事業成功及免於危害；（2）「願上主的慈顏光照你，仁慈待你」——在閱讀「托拉」（*Torah*，即梅瑟五書）時得到光照；（3）「願上主轉面垂顧你，賜你平安」——祈禱時獲天主俯允，並獲享平安（*shalom*）大恩。

❖「他們將以色列子民歸我名下；我必祝福他們。」——為免人們以為是司祭以自己的名義、地位和權威祝福人民，這三重祝福後加上這一句，說明司祭是以天主的名義，並且是天主藉司祭的手祝福人民。傳統上司祭以披肩蓋着自己，舉手並且用手指擺出第 21 個希伯來字母 ש “shin” 的模樣（第二、三及第四、五合指），代表天主的一個稱號「至高者」（שׁדַּי *shaddai*）。

讀經二（天主派遣他的兒子來，生於女人。）

恭讀聖保祿宗徒致迦拉達人書 4:4-7

弟兄姊妹們：時期一滿，天主就派遣了自己的兒子來，生於女人，生於法律之下，為把在法律之下的人救贖出來，使我們獲得義子的地位。為證實你們確實是天主的子女，天主派遣了自己兒子的聖神，到我們心裡，喊說：「阿爸，父啊！」所以，你已不再是奴隸，而是兒子了；如果是兒子，賴天主的恩寵，也成了承繼人。——上主的話。

❖舊約時代的人類，好比未成年的孩童，那時無論猶太人或外邦人，都好像奴隸，「屬於監護人和代理人的權下」（4:2），意即猶太人的法律及教外人的道德觀，二者都不健全。到了默西亞時代，耶穌救贖人脫離了「法律」，提高了人的地位，使人成為「天主的子女」，人才可呼天主為「阿爸，父啊」（參看羅 8:15；谷 14:36）。

❖「時期一滿」——到了天主所預定的時候，亦即默西亞的時代，一如希伯來書所說的「在這末期」（希 1:2）。

❖「生於女人，生於法律之下」——聖言成了一個真實的人，不僅如常人般「生於女人」，更是「生於法律之下」，即屬一個民族——以色列民族，一個以梅瑟法律所建立和維繫的民族。保祿的書信和宣講，並沒有直接討論耶穌的母親瑪利亞，卻以此為一件已知和共識的事實。

❖「聖神到我們心裡，喊說：阿爸，父啊！」——當信友在領洗時，不但成了天主的義子，同時也領受了天主**聖神**。這聖神令基督信友感覺到耶穌與天父間的父子之情，叫我們在祈求天主時，敢用耶穌自己所用的稱呼：「阿爸，父啊！」

福音（牧羊人找到了瑪利亞、若瑟，和那躺在馬槽中的嬰兒。滿了八天，於是給他起名叫耶穌。）

恭讀聖路加福音 2:16-21

那時候，牧羊人急忙去了，找到了瑪利亞和若瑟，及那躺在馬槽中的嬰兒。他們看見以後，就把天使對他們所說有關這小孩的事，傳揚開了；凡聽見的人，都驚訝牧羊人向他們所說的事。瑪利亞卻把這一切事，默存在自己心中，反覆思想。牧羊人回去；為了他們所聽見和看見的一

切，正如天使向他們所說的一樣，就光榮讚美天主。滿了八天，孩子應受割損，於是給他起名叫耶穌；這是他降孕母胎前，由天使所起的。——上主的話。

❖「他們看見以後，就把天使對他們所說有關這小孩的事，傳揚開了」——「天使對他們所說」的就是：「一個嬰兒，裹著襁褓，躺在馬槽裡」，他就是「救世者，是主默西亞」，他「今天在達味城中，為你們誕生了」（路 2:10-12）。牧羊人因為相信天使的這些話，所以才「看見」了救主，而且成了第一批傳揚「大喜訊」——福音的人。

❖「瑪利亞卻把這一切事，默存在自己心中，反覆思想」——聖母瑪利亞雖然由天使口中知道：「那要誕生的聖者，將稱為天主的兒子」（路 1:35），但這事究竟怎樣發生，及其後會怎樣發展，瑪利亞都是不知道的，這只會逐步顯明，而瑪利亞純粹以謙遜服從的心予以接受（路 1:38），並繼續不斷「把這一切事，默存在自己心中，反覆思想」（路 2:19,51）。

❖「滿了八天，孩子應受割損，於是給他起名叫耶穌」——天主聖子「生於法律之下」（迦 4:4），遂按照梅瑟法律的規定，「滿了八天，孩子應受割損」（參看創 17:12；肋 12:3）。路加由耶穌童年史中只選了三個事蹟：給嬰孩割損，獻他於聖殿和聖母取潔的事，目的是要指明聖家怎樣完全遵行了法律（2:21-24,39），並且指出與這些事蹟與相連的救贖關係。

在割損時給嬰孩起名叫「耶穌」，指出他當救世主的使命（參看瑪 1:21），這是聖母領報時已知道的（路 1:31）。「耶穌」這名字的希伯來文是 יֵשׁוּעַ *Yeshua*，是若蘇厄 יְהוֹשֻׁעַ *Yehoshua* 一名的縮略，意即「上主拯救」。

11. 聖誕節後第二主日（甲、乙、丙年同）（主題：天主的聖言與智慧）

讀經一（天主的智慧居留在選民中。）

恭讀德訓篇 24:1-4,12-16

智慧要稱揚自己，因天主而受光榮；在她的民族中，她要取得榮耀；在至高者的集會中，她要開口發言；在天主的軍旅前，她要誇耀自己；在天主的百姓中，她要受舉揚；在神聖的人民中，她要受景仰；在被選者的群眾中，她要被稱讚；在蒙祝福者中，她要蒙祝福。創造萬物的主宰，給我出了命令，也告訴了我；那造化我的，給我的帳幕指定了位置，說道：你要住在雅各伯那裡，在以色列建立產業，在我的選民中生根。起初，當世界未有以前，他就造了我；我永遠不會消滅。在神聖的帳幕裡，我曾在他面前供職。這樣，我就定居在熙雍山上；同樣，他使我在他鍾愛的城裡安息，使我在耶路撒冷有權勢。我在顯耀的民族中，就是在上主的地域、他的家業內生根；我的居所，是在聖者中間。——上主的話。

❖古時猶太人稱《德訓篇》為《息辣書》（*Sirach*），拉丁譯本稱為《教會經典》（*Ecclesiasticus*），作為訓誨慕道者的課本。本書作者是耶路撒冷人息辣的兒子耶穌（50:29）。作者的孫子在公元前 133 年到了埃及，以後就把他祖父耶穌的著作為猶太僑民翻譯成了希臘文。本書原文雖是希伯來文，猶太人卻不把本書當作《聖經》，因為希伯來原文早已失傳（上世紀中葉，考古學者在死海東岸的瑪撒達堡，發現了似乎希伯來原文的抄卷）。德 24 是一篇頌揚智慧的詩歌：智慧自永遠就存在，她特愛是以色列選民，賜予選民各樣美德。本段以「預像」（*Typology*）方式預告了天主的智慧——天主聖三第二位聖言的降生。

❖「智慧要稱揚自己……她要開口發言」——位格化的「智慧」（σοφία *sophia*），向選民自述她的來源、本體和作為，儼然無異是天主的一個屬性。這智慧預備了聖三第二位聖子降生的事實，正如保祿說的：「基督卻是天主的德能和天主的智慧」（格前 1:24）。

❖「我曾尋找安息之處，但我究竟應在誰家？……你要住在雅各伯那裡，在以色列中建立產業，在我的選民中生根」（11, 13）——雖然智慧無所不在，顯示天主的光榮；但因

天主之命，她特別居在天主百姓中，在他的「產業」——他的選民以色列之內。這是聖言降生選民中的預告。

❖「那造化我的，給我的帳幕指定了位置……起初，當世界未有以前，他就造了我，我永遠不會消滅」——在智慧的「人格化」過程中，她最初被視為「受造之物」，只是她先萬物而有，高於萬物之上。這對於天主第二位而言，固然只可視作一個比喻，不能完全對等他的本性。在新約的天主聖三啟示中，我們明白到這個稱為「天主的智慧」的聖子，在本性（天主性）上與天主無異，分別只在於不同的位格；聖三是「三位分明，本體唯一，尊威均等」（聖三節頌謝詞）。

❖「在神聖的帳幕裡，我曾在他面前供職」——智慧指出她怎樣在以色列民族中光榮了天主——她藉著舊約的禮儀、祭祀、司祭、肋未人、先知和聖人，光榮了上天仁慈的大父，「供職」奉事他。聖教會的聖師認為：這智慧既是天主的聖言，由此推斷耶穌在降生以前，在舊約時代，已經執行了他光榮在天大父的使命。事實上，聖子從永遠已光榮天主聖父。

讀經二（天主預定了我們藉耶穌，獲得義子的名分。）

恭讀聖保祿宗徒致厄弗所人書 1:3-6,15-18

願我們的主耶穌基督的天主和父受讚美！他在天上，在基督內，以各種屬神的祝福，祝福了我們，因為他於創世以前，在基督內已揀選了我們，為使我們在他面前，成為聖潔無瑕疵的；又由於愛，按照自己旨意的決定，預定了我們藉著耶穌基督，獲得義子的名分，而歸於他，為頌揚他恩寵的光榮；這恩寵是他在自己的愛子內賜與我們的。因此，我一聽見你們對主耶穌的信德，和對眾聖徒的愛德，便不斷為你們感謝天主，在我的祈禱中紀念你們，為使我們的主耶穌基督的天主，即那光榮的父，把智慧和啟示的神恩，賜與你們，好使你們認識他；並光照你們心靈的眼目，為叫你們認清他的寵召有什麼希望，在聖徒中他嗣業的光榮，是怎樣豐厚。——上主的話。

❖天主在聖子內給了我們舊約所應許和預備的一切，但我們需要有一個清晰的視野，才可以明白我們蒙召有何意義，好能恰當地作出回應。

❖「他於創世以前，在基督內已揀選了我們」——保祿在此所注意的是新人類——教會：這教會是聖父所生（1:3-6），聖子所建立（1:7-12），聖神所祝聖的（1:13-14）。這全是天主的計畫，這計畫甚至「於創世以前」已預定了，如今在基督內實現。這一切所由出的根源本是天主父，而萬物的終向也是天主父；不過天主父所實行的，包括創造萬物，打發聖子降生成人，打發聖神聖化重生的人類：這一切都是「在愛子內」，為了愛子而實行的。

❖「不斷為你們感謝天主，在我的祈禱中紀念你們」——保祿一聽到亞細亞信友們的信德和愛德，即刻一心「感謝天主」。保祿也為信友祈禱，為他們祈求兩種恩典：（1）賜他們「智慧和啟示的神恩」，即賞賜他們藉聖神的恩佑，多明白福音的妙理；（2）光照他們「心靈的眼目」，即啟迪他們的心，認清自己蒙召所帶來的希望。

福音（聖言成了血肉，寄居在我們中間。）

恭讀聖若望福音 1:1-18

在起初已有聖言，聖言與天主同在，聖言就是天主。聖言在起初，就與天主同在。萬物是藉著他而造成的；凡受造的，沒有一樣不是由他而造成的。在他內有生命，這生命是人的光。光在黑暗中照耀，黑暗決勝不過他。曾有一人，是由天主派遣來的，名叫若翰。這人來，是為作證，為給光作證，為使眾人藉他而信。他不是那光，只是為給那光作證。那照亮每人的真光，正在進入這世界；他已在世界上，世界原是藉他造成的；但世界卻不認識他。他來到了自己的地方，自己的人卻沒有接受他。但是，凡接受他的，他給他們，即給那些信他名字的人權能，好成為天主的子女。他們不是由精血，也不是由肉慾，也不是由男慾，而是由天主生的。於是，聖言成了血肉，寄居在我們中間；我們見了他的光榮，正如父獨生者的光榮，滿溢恩寵和

真理。若翰為他作證，呼喊說：「這就是我所說的：那在我以後來的，成了在我以前的，因他原先我而有。」從他的滿盈中，我們都領受了恩寵，而且恩寵上加恩寵。因為法律是藉梅瑟傳授的，恩寵和真理卻是由耶穌基督而來的。從來沒有人見過天主，只有那在父懷裡的獨生者，身為天主的，他給我們詳述了。——上主的話。

❖若望福音的序言可分為四段：

(1) 1-5 聖言自永遠就存在於天父懷裡，天主藉著他造化了天地萬物，他是人類的光明和生命的泉源。這光明雖然遭到黑暗的嚴密籠罩，但黑暗始終無法撲滅他。

(2) 6-8 洗者若翰並非真光，他只是真光的見證人，他給降生為人的聖言作證，要萬民去信仰他。

(3) 9-13 真光降來世上，世上的人和天主的選民卻沒有接受他；然而那些接受他的人，卻獲得了成為天主兒女的權利。

(4) 14-18 聖言降生為人：這樣他便成了新約的中保，天主聖父的新聖殿，信徒獲得恩寵的活泉源。

❖在四福音中，**瑪和路**以耶穌的族譜開始，**谷**依初期教會教理講授 (*kerygma*)，以耶穌的公開生活為開端。**若**卻把讀者帶到天父懷中的**聖言** (λόγος *logos*)，他超越現世時間和空間，因為他是永遠天父的獨生子。若望把舊約論天主的**智慧** (חכמה *hokma* = σοφία *sophia*) 和天主的**話** (דבר *dabar* = ῥήμα *rhéma*) 的奧義 (創 1:1-3；詠 33:4-9；依 40:26；箴 8:22-31；德 24；42:15；智 6:24-27；7:7-30；8:9；9:1)，與聖保祿論耶穌基督的**先存性** (斐 2:5-11；哥 1:15-20)，結合在一起，亦與希 1:1-6 (本日讀經二) 的思想互相呼應。

這篇「序言」的文體原屬詩體，結構簡潔，音韻莊嚴，字句鏗鏘。部分更用了「首尾相接法」，中文由於語法關係，無法完全複製出來，例如：

在他內有**生命**，這**生命**是人的**光**。**光**在**黑暗**中照耀，**黑暗**決勝不過他。

❖「在起初已有聖言」——這話與《創世紀》首句相似：「在起初，天主創造了天地」。若望也用了「生命」、「光」、「黑暗」等詞，令這序言與創造的記載更形相似。「聖言」即是天主第二位聖子，亦即舊約以隱喻的方式所記的天主全能的「話」和「智慧」 (智 7:22-27；箴 8:22-36)，但若 1:1-18 所說的「聖言」卻比舊約更勝一籌，因為舊約所用的只是一種比擬法 (*similitude*)，也許有時候到達人格化 (*hypostatization*) 的程度，但決不是一個位格 (*person*)。這個微妙難明的名字，耶穌一次也沒有用來稱呼自己，新約其他作者也沒有用來稱呼耶穌，只有若望一人用這名字稱呼降生為人的天主第二位。「聖言」比「智慧」更容易彰明他由天父的永遠誕生，況且「聖言」更包含了舊約論天主的智慧和天主的全能的話所有的一切美善。

「言」 (λόγος 羅格斯) 的觀念，在希臘的哲學和民間宗教中頗普遍，主要視為千變萬化的諸事理的永恆原理與基本法則，或視作世界的動力，理性的泉源，原始精神，原始物質和宇宙之有目的與秩序的調和者，甚至是神和受造物中間的媒介的原動力。若望所說的「聖言」卻是有位格的天主第二位聖子。

❖「聖言成了血肉，寄居在我們中間」——聖言降生是千真萬確的事，若望為了表達這點，採用了一個具體的講法：「寄居」一語，按希臘原文是 ἐσκήνωσεν *eskénosen* 「支搭帳幕」之意。這帳幕一方面使人想起天主對達味說的話：「我自從埃及領以色列子民上來那一天起，直到今日，從沒有居住過殿宇，只隨帳棚和會幕漂泊」 (撒下 7:6)。聖史想告訴我們，耶穌住在我們中間，只是臨時的事，不久仍要歸到父懷中去 (若 16:16,28)。此外，「寄居」還含有其他兩種意義：(1) 聖言是至高者口中所生出的智慧，她安居在天主所鍾愛的城內，就是住在選民中間 (德 24:5-19)。(2) 舊約中的聖殿及會幕是聖言所取人身的具體象徵。耶穌曾指着自己的身體說過：「你們拆毀這座聖殿，三天之內，我要把它重建起來」 (若 2:19)。

12. 主顯節（甲、乙、丙年同）（主題：天主向外邦人顯示救恩）

讀經一（上主的榮耀已照耀在你身上。）

恭讀依撒意亞先知書 60:1-6

耶路撒冷啊！起來炫耀吧！因為你的光明，已經來到；上主的榮耀，已經照耀在你身上。看啊！黑暗籠罩著大地，陰雲遮蔽著萬民；但上主卻照耀著你，他的榮耀，要彰顯在你的身上。萬民要奔赴你的光明；眾王要投奔你升起的光輝。舉目向四方觀望吧！他們都聚集來到你這裡；你的眾子，要從遠方而來，你的女兒，要被抱回來。那時，你見到這情形，必要喜形於色，你的心靈，必要興奮愉快，因為，海洋的珍寶，都要歸於你，萬民的財富，都要歸你所有。成群結隊的駱駝，以及米德楊和厄法的獨峰駝，要齊集在你境內；牠們從舍巴，滿載黃金和乳香而來，宣揚上主的榮耀。——上主的話。

❖ 聖經用「光」來象徵天主啟示自己神能和光榮，以及他在選民歷史中的拯救行動。在選民充軍巴比倫的黑暗年代結束時（公元前 538 年），以色列的遺民重新得到希望。天主主要親自帶領選民歸國，萬民見之而感到驚訝不已，他們都帶著禮品，前來朝拜以色列的天主。上主的光榮顯於新耶路撒冷，萬民都奔赴熙雍。

❖ 「耶路撒冷啊！起來炫耀吧」——先知看見耶路撒冷好似一個俯伏在地地的婦女（3:26; 51:23; 52:3; 54:6,11），現在先知請她起來，因為上主的光耀已臨照在她的身上。流徙的時候，上主似乎暫時遠離了選民，現在他要重新降臨，居住在他們當中，有如從前他以火柱雲蔭常居在他們之間，照樣，從今以後，上主也要時常住在熙雍。從熙雍所射出的光，按 2:3 是天主的法律和教訓，是天主的新啟示。萬民和諸王一看見這道光芒，就都要奔來，都跑到熙雍，去學習天主的法律和道路。

❖ 「牠們從舍巴，滿載黃金和乳香而來，宣揚上主的榮耀」——由四方送來的禮品都含有宗教的意義：黃金和乳香，都是為裝飾聖殿或奉獻祭祀時的用品。從前的外教人、異民和仇人，現在都成了耶路撒冷的子民（詠 87）。米德楊、厄法、舍巴都是阿剌伯民族（出 31；創 25:4,13,16）。耶穌誕生時，賢士們所獻的禮品也回響着舍巴的獻禮。（見本日福音）

讀經二（外邦人都同為恩許的承繼人。）

恭讀聖保祿宗徒致厄弗所人書 3:2-3,5-6

弟兄姊妹們：想你們必聽說過，天主為了你們，以恩寵賜與我的職分；就是藉著啟示，使我得知他的奧秘；這奧秘在以前的世代，沒有告訴過任何人，現在卻藉聖神，啟示給他的聖宗徒和先知；這奧秘就是：外邦人藉著福音，在基督耶穌內，與猶太人同為承繼人，同為一身，同為恩許的分享人。——上主的話。

❖ 保祿說明天主選拔他成為外邦人的宗徒，是為給外邦人宣佈天主的奧秘。這奧秘按保祿的理解無非是：在基督內已無猶太人與外邦人的區別，大家在基督內共同組成了一身，同為繼承天國的人。

❖ 「就是藉著啟示，使我得知他的奧秘」——這奧秘是保祿「藉著啟示」得知的，這句話可能是指他在大馬士革歸化後所得的啟示（格後 12:1-4；迦 1:11-12）。

❖ 「奧秘」（*μυστήριον* *mystérion*）是聖保祿最愛用的一個詞彙（13 封書信中共用 24 次），其他新約經書只有 7 次。相對於古時只讓人教的人認識奧秘的神秘宗教，天主的奧秘卻是公開的，是任何人都可知道的，雖然這個奧秘在以前未曾啟示給人，但在現今卻藉著天主聖子的降生，啟示給聖宗徒和先知。這個奧秘的內容在弗 3:6 內完全記述出來：「藉著福音」——藉著基督福音所宣布的信仰，或藉著對福音而有的信仰，一切外邦人、全世界的人類，都被邀請進入天主的國。從今而後，猶太人和外邦人都要單靠信德，成為基督妙身的肢體；他們都是天主的承繼人和恩許的分享人（3:16）。

福音（我們從東方來朝拜那君王。）

恭讀聖瑪竇福音 2:1-12

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

❖身為外邦人的「賢士」，在異星引路下尋訪並朝拜聖嬰。他們先到耶路撒冷京城查詢，那裡的「眾司祭長和民間的經師」，雖然知道默西亞應誕生在白冷，卻沒有人前往朝拜，只有「從東方來」的外邦人去了。路加報道的聖誕事蹟告訴我們，基督誕生的喜訊先報告給選民中的窮人——牧人（路 2:8-18），瑪竇說外邦人也前來朝拜，換言之，基督誕生是為一切人——猶太人和外邦人——獲得救恩。

❖「當黑落德為王時，耶穌誕生在猶大的白冷」——黑落德是依杜默亞人（Idumean），祖先在瑪加伯時代被強迫歸依了猶太教，他於公元前 40 年被羅馬委任為猶太王，並於公元前年，在羅馬兵協助下進駐耶路撒冷登位。黑落德不但野心勃勃，而且陰險奸詐，殘酷自私，滅絕一切異己。他下令屠殺白冷和附近兩歲及以下的嬰孩後（2:16），於公元前 4 年也因病逝世。因此，我們可推算耶穌大概於公元前 7 至 6 年出生。狄約尼削（Dionisius Exiguus）在制定紀元時，以耶穌誕生為元年，可惜計算錯誤了。

❖「有賢士從東方來」——「賢士」（μάγοι *mágoi*；單數：μάγος *mágos*）一詞，在古波斯指一些專家人物，即保存宗教的傳授並專務天文星象學的人。這詞後來在其他文化含意變得更为廣泛，甚至包括巫術之士，但此處僅指賢哲之士、虔誠者及觀察星象的人。賢士為「三位」和「三王」的傳說，似乎源自依 60:1-6；詠 72:10-11 的預言和所獻的三樣禮物（瑪 2:11）。按一些後期的基督徒傳統，甚至每位賢士各有其名字：Melchior, Gaspar, Balthasar。「東方」一語，含義也相當廣泛，不能決定是波斯、美索不達米亞或阿拉伯。（參看本日讀經一）

❖「我們在東方見到了他的星」——這顆是什麼星？由這星自北指向南方的運行看來，這裡所說的星大概不是普通的星，也不是彗星。它來到嬰孩所在地就「停在上面」，這必然是一個特別光體。賢士是研究星象的學者，認識巴郎（Balaam）所預言的那顆星出現的意義（戶 24:17）。他們一見了那顆異星，即能判斷這是那位要來的君王的表記。

❖「你猶大白冷啊！你在猶大的郡邑中，決不是最小的，因為將由你出來一位領袖；他將牧養我的百姓以色列」——按米 5:1-3 的預言，默西亞應當生於白冷：「厄弗辣大白冷！你在猶大郡邑中雖是最小的，但是，將由你為我出生一位統治以色列的人，他的來歷源於亙古，遠自永遠的時代。因此，上主必將遺棄他們，直到孕婦生產之時，那時他弟兄中的遺民必將歸來，與以色列子民團聚。他必卓然屹立，以上主的能力及上主他的天主之名的威權，牧放自己的羊群。他們將獲得安居，因為他必大有權勢，直達地極。他本人將是和平！」這有關未來救主生於白冷的神諭，可說是對依撒意亞的「厄瑪奴耳書」的重要增補。這位救主或統治者，就是默西亞。稱「厄弗辣大白冷」，就如瑪竇所稱的「猶大白冷」，以別於則步隆的白冷（蘇 19:15；思高譯作貝特肋恆以之區別）。白冷城在耶路撒冷南約 9 公里，因為是「達味城」，所以相當著名（路 2:4）。達味生在那裡，也在那裡被傳油為王（撒下 16:13）。米該亞的神諭不但指出默西亞人性的來源（達

味的後裔），而且也暗示了他超然的來源（永遠生於天主聖父）。所謂「孕婦」（יולדה yoledah）就是厄瑪奴耳書中的「阿耳瑪」（עלמה almah）——「貞女」。這位孕婦及貞女就是默西亞的母親（依 7:14；瑪 1:23）。

13. 主受洗節（除福音外，甲、乙、丙年同）（主題：主受洗時聖三同時自我顯示）

讀經一（上主的光榮要顯示出來，凡有血肉的都會看見。）

恭讀依撒意亞先知書 40:1-5,9-11

「你們安慰，安慰我的百姓吧！」你們的天主說。你們應向耶路撒冷說知心的話，並向她宣告：她的苦役已期滿，她的罪債已清償，因為她為了自己的一切罪過，已由上主手中，承受了雙倍的懲罰。有一個呼聲喊說：「你們要在曠野，預備上主的道路，在荒野，為我們的天主修平一條大路！一切深谷要填滿；一切山陵要剷平；隆起的要削為平地；崎嶇的要闢成坦途！上主的光榮要顯示出來；凡有血肉的，都會看見：這是上主親口說的。」給熙雍傳喜訊的啊！請登上高山！給耶路撒冷報喜訊的啊！請大聲疾呼！高呼吧！不要畏懼！向猶大各城報告說：你們的天主來了！吾主上主帶著威能來到；他的手臂獲得了勝利；他的勝利品與他同在；他獲得的酬勞在他面前。他必如牧羊人，牧放自己的羊群，以自己的手臂集合小羊，把牠們抱在自己的懷中；溫良地帶領哺乳的母羊。——上主的話。

❖ 依撒意亞書 40-66 章，稱為「安慰書」（Book of Consolation），意即對充軍巴比倫的以民所作的安慰之言：「你們安慰，安慰我的百姓罷！」（40:1），這句話正是「安慰書」一名的由來。此時，依撒意亞先知（約公元前 740 年蒙召作先知）已逝世百餘年，其再傳弟子組成了所謂依撒意亞學派，繼續發揮大師的思想，在充軍末期致書巴比倫的猶太人。以民雖犯了罪，然而仁慈忠信的上主仍要拯救他們，巴比倫將要毀滅，波斯王居魯士將使他們歸國。

❖ 「有一個呼聲喊說：你們要在曠野中預備上主的道路」——先知聽見侍立天主前的一位天使，向其他的天使們發令，叫他們去給上主預備道路，因為上主要親自出發，在人民之前引領充軍者返回故鄉。預備這道路的工作不是人力所能行的，這是唯有天主才能作的事（42:16; 43:19; 49:11）。因此天主分派天使去實行這項工作。

洗者若翰把這話貼在自己身上很是適當，因為他如同被天父派出的使者，來給降生的救世主耶穌預備道路（瑪 3:3；谷 1:3；路 3:4,6；若 1:23）。但福音把這句子稍加修改：「在曠野裡有呼號者的聲音：你們該當預備上主的道路，修直他的途徑」（瑪 3:3；參看谷 1:3；路 3:4；若 1:23），分別只在於「在曠野裡」一語連接的是「有一個呼聲」，還是「你們要預備上主的道路」。兩種理解皆可能，因聖經原文並沒有標點符號。新約選擇了「在曠野裡有呼號者的聲音：你們該當預備上主的道路，修直他的途徑」（瑪 3:3）。這更能顯出若翰的使命，因為「洗者若翰出現在猶太曠野宣講」（瑪 3:1）。

❖ 「上主的光榮要顯示出來，凡有血肉的都會看見」——從前上主領了自己的百姓脫離埃及，渡過紅海，引他們進了所許之地，行了種種奇蹟，在異族的人民前發顯了他的德能；現在他再領着充軍的百姓進入聖地，也是一件奇蹟，一種「新的出谷」。這事要叫萬民看見，而承認是天主的光榮，也要欽佩上主所預言的無不實行。

❖ 「給熙雍傳喜訊的啊！請登上高山！」——先知接受使命，要向耶路撒冷居民傳布充軍者歸國的喜訊。他要登上高山，好能看到上主率領充軍回國，然後向以民宣布。

❖ 「吾主上主帶著威能來到……他必如牧人集合小羊」——先知描寫率領選民由充軍之地回來的上主，共用了兩個形像：（1）他是一位勝利的君王（40:10；參看詠 24:8）；（2）他是一個善牧（40:11；參看詠 78:52; 80:2; 95:7；米 2:12-13）。

（或選讀下篇）

讀經一（這就是我喜愛的僕人。）

恭讀依撒意亞先知書 42:5a,1-4,6-7

天主上主這樣說：「請看我扶持的僕人，我心靈喜愛的所選者！我在他身上傾注了我的神，叫他給萬民傳布真道。他不呼喊，不喧嚷，在街市上也聽不到他的聲音。破傷的蘆葦，他不折斷；將熄的燈心，他不吹滅，他將忠實地傳布真道。他不沮喪，也不失望，直到他在世上奠定了真道，因為海島都期待著他的教誨。我，上主，因仁義召叫了你，我必提攜你，保護你，立你作人民的盟約，萬民的光明，為開啟盲人的眼目，從獄中領出被囚的人，從牢裡領出住在黑暗的人。」——上主的話。

❖ 依撒意亞的「安慰書」包括了四首著名的「上主僕人之歌」（42:1-9; 49:1-9; 50:4-11; 52:13-53:12）。在這第一首歌中，先知描寫這位「僕人」的蒙召，文體仿如天主在發言一樣。「上主的僕人」是「安慰書」中一個神秘的先知和君王人物，他要向所有民族宣講天主的信實和仁慈。為執行這任務，他被賦予聖神。新約認為這都一一在耶穌身上應驗了（請比較依 42 與瑪 3:17）。

❖ 「請看我扶持的僕人，我心靈喜愛的所選者！我在他身上傾注了我的神」——那僕人不是任何人，而是將來的默西亞。因為以上這段話，完全與依 11:2 天主的神要充滿厄瑪奴耳相同；充滿聖神，被聖神光照的默西亞「要給萬民傳布真道」。

❖ 「他不呼喊，不喧嚷……破傷的蘆葦，他不折斷……」——上主的僕人以和平、謙遜、仁慈的態度，給萬民傳布天主的真理。人們因自己的罪惡和迷信，成了十分脆弱可憐的，就如「破傷的蘆葦」，又像「將熄的燈心」，上主的僕人不因此而輕視他們，捨棄他們，反之更動了憐憫他們的心，而賜給他們天主的正義，挽救他們的歸回正道。

❖ 「他不沮喪，也不失望」——上主的僕人為奉行自己的使命，必要受各種苦楚，但他決不因此灰心喪志，反之，要鞠躬盡瘁，把天主的真道傳布於普世，把天主的真宗教建立在世上。他超過梅瑟，因為他的工作不僅限於以民，而推廣及於普世萬民。「海島」表示以民之外其他的萬國，他們都期待上主的僕人的教訓。

❖ 「立你作人民的盟約，萬民的光明」——天主的僕人有兩種使命：「中保」和「導師」。按他中保的地位來說，他使人類與天主和好，訂立「盟約」；論他導師的地位來說，他向萬民宣布了天主的「真道」，成了「萬民的光明」。

❖ 自古以來沒有一位像耶穌一樣，是天主「所揀選的」，是天主「心靈所喜愛的」（路 3:22；瑪 3:16；伯後 1:17），天父曾指着他說：「這是我的愛子，我所喜悅的」（瑪 3:17）。天主「在他身上傾注了」他的神，因為「聖神」曾如同鴿子降在他身上（瑪 3:16；谷 1:10；路 3:22；若 1:32）。他曾良善心謙地宣布福音，拒受世上的光榮和地位（若 6:15）。對好比「破傷的蘆葦、將熄的燈心」的罪人和窮苦人，他表現了極大的同情心，甚至他的敵人稱他為「罪人的朋友」（瑪 11:19；路 7:34）。只有他向萬民講了天主的真道，並且用自己的血與萬民立定了一種永久的新「盟約」（出 24:8；路 22:20；希 7:22；8:6,13；12:24；13:20）。的確，基督是「萬民的光明」，僅有他敢說：「我是世界的光」（若 8:12），並且開啟了盲人的眼（瑪 9:27；11:5；12:22；19:33；若 9）。

讀經二（耶穌藉著聖神所施行的重生和更新的洗禮，救了我們。）

恭讀聖保祿宗徒致弟鐸書 2:11-14; 3:4-7

親愛的：天主拯救眾人的恩寵已經出現，教導我們棄絕不虔敬的生活，和世俗的貪慾；而要有節制地、公正地、虔敬地在今世生活，期待所希望的幸福，和我們偉大的天主及救主耶穌基督光榮的顯現。他為我們捨棄了自己，是為救贖我們脫離一切罪惡，並洗淨我們，使我們能成為他的選民，叫我們熱心行善。當我們救主天主的良善，和他對人的慈愛出現時，他救了我們，並不是由於我們本著義德所立的功勞，而是出於他的憐憫，藉著聖神所施行重生和更新的洗禮，救了我們。這聖神，是天主藉我們的救主耶穌基督，豐富地傾注在我們身上的，好使我們因他的恩寵成義，本著希望，成為永生的承繼人。——上主的話。

❖天主的恩寵藉聖言降生而第一次出現，而教會和我們的生活，正處於這第一次出現，與基督第二次光榮的顯現之間。天主的恩寵教導我們，好使人們在我們身上得見天主的美善。在耶穌身上，天主的美善成了可見的。與此同時，我們也明白到，在天主前沒有人得稱為善。一切自以為的正義，都是自欺欺人，而耶穌的言行，卻救我們脫離虛偽，獲享真正的自由。

❖「棄絕不虔敬的生活，和世俗的貪慾；而要有節制地、公正地、虔敬地在今世生活」——從**消極**而言，要棄絕「不虔敬」，即是敬拜邪神，而所謂「世俗的貪慾」，是指世間的一切榮華富貴。從**積極**來說，則「要有節地、公正地、虔敬地在今世生活」。「有節」、「公正」、「虔敬」是信友生活應具備的三種美德。

❖「他救了我們，並不是由於我們本著義德所立的功勞，而是出於他的憐憫」——我們的得救是完全出於天主的「憐憫」，而非「本著義德所立的功勞」。所謂「本著義德」，即好像法利塞人般因遵守梅瑟法律，使自己成為無瑕可指，自以為是「義人」，無須天主的救贖。

❖「這聖神，是天主藉我們的救主耶穌基督，豐富地傾注在我們身上的」——信友得以領洗重生，應歸功於天主聖三：就是歸於**天父**的慈愛憐憫；歸於**耶穌基督**，因他是我們的救主和中保；歸於**聖神**，因他賜人超性的生命（若 6:63; 14:16）。信友既然成了天主的義子，也就成了天主產業的承繼人（迦 4:7），要承繼的產業就是永生。

（或選讀下篇）

讀經二（天主以聖神傳了納匝肋的耶穌。）

恭讀宗徒大事錄 10:34-38

那時，伯多祿開口說：「我真正明白了：天主是不看情面的，凡在各民族中，敬畏他而又履行正義的人，都是他所中悅的。他藉耶穌基督——他原是萬民的主——宣講了和平的喜訊，把這道先傳給以色列子民。你們都知道：在若翰宣講洗禮以後，從加里肋亞開始，在全猶太所發生的事：天主怎樣以聖神和德能傳了納匝肋的耶穌，使他巡行各處，施恩行善，治好一切受魔鬼壓制的人，因為天主同他在一起。」——上主的話。

❖聖父在耶穌受洗時遣發聖神到他身上，並見證他是受傅油的默西亞。天主藉耶穌向所有人宣布——包括猶太人和外邦人——和好與平安。這正是宗徒時代宣講的主題（*kerygma*），也是給今日世界的喜訊。伯多祿這番話是向羅馬百夫長科爾乃略（*Cornelius*）一家說的，其後聖神立刻臨於這些外邦人身上，伯多祿遂給他們一家付了洗。

❖「天主是不看情面的」——猶太人一向認為天主的救恩只施與選民，但伯多祿卻宣布，天主超越人狹隘的想法，「敬畏他而又履行正義的人，都是他所中悅的，」因為耶穌是「萬民的主」，選民與外邦人不同之處，只在於天主「把這道先傳給以色列子民。」但所有的人，沒有區別，只要信仰耶穌，皆可獲得救恩。

❖「在若翰宣講洗禮以後」——初期教會的宣講，常以耶穌受洗的事蹟開始，講論他的言行和救恩。馬爾谷和若望（除序言外）的福音，以及宗徒大事錄記載的宗徒宣講，都是以「若翰宣講洗禮」開始。

❖「天主怎樣以聖神和德能傳了納匝肋的耶穌」——天主給耶穌傅油一事，是指天主「以聖神」給聖言的人性傳了油，作人類的默西亞。（按「默西亞」一語為希伯來語 **מָשִׁיחַ** *Mashiah*，希臘語稱為 **χριστός** *christós*「基督」即「受傅油者」）。所說「以德能」是指行奇蹟的能力，是因為耶穌傳教時，藉這些奇蹟證明他是天主打發來的。至論耶穌祝聖為默西亞的事，依撒意亞先知早預言過（61:1），耶穌也曾把這預言貼在自己身上（路 4:16-21）。

福音（當耶穌受了洗，祈禱時，天開了。）

恭讀聖路加福音 3:15-16,21-22

那時，百姓都在期待【默西亞】，為此，人人心中推想：或許若翰就是默西亞。若翰便向眾人說：「我固然以水洗你們，但是，比我強的那一位要來，就是解他的鞋帶，我也不配。他要以聖神和火洗你們。」眾百姓受洗後，耶穌也受了洗；當他祈禱時，天開了；聖神藉著一個形象，如同鴿子，降在他上邊；並有聲音從天上說：「你是我的愛子，我因你而喜悅。」——上主的話。

❖ 天主聖子取了人性，出現在時空當中：那位在古時曾藉先知說了話的聖神，如今要藉耶穌基督——天主的受傳者、默西亞發言。聖神是天主的德能，是應許給選民的恩賜。聖神在約但河中顯示了耶穌是「天主子」，今天也使信友成為「天主的子女」。在我們領洗的一刻，天父也對我們說：「你是我的愛子，我因你而喜悅。」就是說，我們在「子」內都成了天主的「子女」。

❖ 「百姓都在期待【默西亞】」——原文只說「百姓都在期待」，但沒有指明期待誰或什麼（思高聖經置於黑色方括弧內表示原文所無），但因後半句說「人人心中推想：或許若翰就是默西亞」，故推定百姓所期待的是「默西亞」。

❖ 「他要以聖神和火洗你們」——若翰不是默西亞，他的洗禮僅是「水洗」，即是純外面的洗滌，為鼓勵人回心轉意。然而默西亞的洗禮，是「以聖神和火」，即是賦與聖神的洗禮（宗 11:15,16）。一些與聖神復興運動有關的團體，以所謂「聖神的洗禮」（baptism of the Spirit）或「火的洗禮」（baptism of fire），來形容教會內的更新運動，但這只是取其象徵意義，因為如弗 4:5 說的：「只有一個主，一個信德，一個洗禮。」

❖ 「眾百姓受洗後，耶穌也受了洗；當他祈禱時，天開了」——這描述好像是說，耶穌等百姓走了以後，獨自與若翰在一起，藉着祈禱，準備天主的顯現。僅路說明耶穌「祈禱時」天主顯現的事：聖父藉聲音，聖神藉鴿子的形像。

❖ 「聖神藉著一個形象，如同鴿子，降在他上邊」——路加僅說聖神是「藉著一個形象」顯現，並不是說聖神藉着實體的鴿子降下，而只是一種超自然的力量，以人肉眼可以看得見的形像，來臨在耶穌身上（參看若 1:32）。如此，不可見的天主聖神，用鴿子的形像作為可見的象徵。

14. 聖母無玷始胎節（甲、乙、丙年同）（主題：新厄娃瑪利亞—救主之母）

讀經一（我要把仇恨放在你的後裔和她的後裔之間。）

恭讀創世紀 3:9-15,20

亞當吃了樹上的果子以後，上主天主呼喚他，對他說：「你在那裡？」他答說：「我在樂園中聽到了你的聲音，就害怕起來，因為我赤身露體，遂躲藏了。」天主說：「誰告訴了你，赤身露體？莫非你吃了我禁止你吃的果子？」亞當說：「是你給我作伴的那個女人給了我那樹上的果子，我才吃了。」上主天主遂對女人說：「你為什麼作了這事？」女人答說：「是蛇哄騙了我，我才吃了。」上主天主對蛇說：「因你做了這事，你在一切畜牲和野獸中，是可咒罵的；你要用肚子爬行，畢生日日吃土。我要把仇恨放在你和女人，你的後裔和她的後裔之間，她的後裔要踏碎你的頭顱，你要傷害他的腳跟。」亞當給自己的妻子起名叫厄娃，因為她是眾生的母親。——上主的話。

❖ 失樂園的故事確實發生：人類原與天主親近，並享有天主的友誼，這是「樂園」真正的意義。人原是富有的，享有豐盛的生命，犯罪後發覺自己成了貧窮的、赤身露體的。但天主沒有放棄人類，施罰後，隨即宣布要拯救人類。

❖「我害怕起來，因為我赤身露體，遂躲藏了」——赤身不害羞，是說原祖未犯罪前純潔無罪的狀態，但人犯罪後，便失掉了天主的聖寵和原始的純潔，感覺到害羞。犯罪以前，人享受着與天主的友誼，他們很喜歡接近天主，犯罪以後卻不然了，他們怕見天主的面。人犯罪前雖是「裸體」（nude），卻不感到自己「赤身露體」（naked）。

❖「我要把仇恨放在你和女人，你的後裔和她的後裔之間」——天主在人犯原罪後，隨即應許救贖，因此這段經文被稱為「原始福音」（Protoevangelium）。天主決定在女人和魔鬼之間，在女人的後裔和魔鬼的後裔之間，永遠將有仇恨，總不能有和好的希望，換句話說：將是一場殊死戰，一場永久的戰爭。末後女人的後裔將踏碎蛇的頭顱，就是說她的後裔會完全制勝它；但是一直到這場爭戰未結束以前，蛇仍然力圖傷害女人後裔的腳根，就是力圖謀害人類。

❖「她的後裔要踏碎你的頭顱，你要傷害他的腳跟」——厄娃只能藉她的後裔踏碎魔鬼的頭顱。她的後裔和魔鬼的後裔表示兩個對峙的勢力：天國與地獄之門。天國就是聖教會，要藉救世主耶穌得勝地獄之門。

但也有人認為這位「要踏碎你的頭顱」的是指聖母瑪利亞，因為她與耶穌息息相關，她也是因耶穌的功勞完全得勝了魔鬼。她既完全制勝了魔鬼，便決沒有作魔鬼一秒鐘的奴婢，這就是說：她沒有沾染過原罪。教宗比約九世說：「瑪利亞與耶穌是分不開的，瑪利亞因着吾主耶穌，並藉着吾主耶穌，完全得勝了魔鬼。」

按希伯來原文，那「要踏碎你的頭顱」的若直接指示聖母瑪利亞，並不太合於事實，因這裡的代名詞是陽性 הוּ hu'；但拉丁通行本卻把這句譯成 “ipsa conteret caput tuum”（她將踏碎你的頭顱），所以有些神學家以為本段是聖母始胎無染原罪的說明。拉丁譯本之所以這樣翻譯，可能是認為這段豐富而含有奧理的經文，的確蘊藏着這真理，遂作如此翻譯。至於希臘譯本，卻跟希伯來原文採用陽性代名詞 αὐτός autós。事實上，也有些拉丁譯本的抄卷（O, Σ, Tb）保留了陽性代詞 ipse。思高譯本為清楚起見，按前句「你的後裔和她的後裔之間」，把這個代名詞 הוּ hu' 譯作「她的後裔」。

❖「亞當給自己的妻子起名叫厄娃，因為她是眾生的母親」——值得注意的是，「厄娃」一名並非始於受造時，而是在原罪後，她原名是「女人」（2:23）。按通俗的解釋，「厄娃」 הַוְוָה Hawwa 一詞來自「生命」 חַי hay。除此處外，舊約只一次再提及「厄娃」（多 8:6）。新約也只偶然提及厄娃之名：說她被蛇所欺騙（格後 11:3）。

讀經二（天主於創世以前，在基督內已揀選了我們。）

恭讀聖保祿宗徒致厄弗所人書 1:3-6,11-12

弟兄們：願我們的主耶穌基督的天主和父受讚美！他在天上，在基督內，以各種屬神的祝福，祝福了我們，因為他於創世以前，在基督內已揀選了我們，為使我們在他面前，成為聖潔無瑕疵的；又由於愛，按照自己旨意的決定，預定了我們藉著耶穌基督獲得義子的名份，而歸於他，為頌揚他恩寵的光榮，這恩寵是他在自己的愛子內賜與我們的；我們是在基督內得作天主的產業，因為我們是由那位按照自己旨意的計畫施行萬事者，早預定了的，為使我們這些首先在默西亞內懷著希望的人，頌揚他的光榮。——上主的話。

❖保祿在《致厄弗所人書》的開始，收錄了一篇讚美詩，把天主的一切工程綜合在「祝福」一詞裏。一切「祝福」都凝聚在聖神的恩賜（或譯作「屬神的祝福」）及與基督的共融內（在基督內），藉着他的血我們得到救贖和罪過的赦免，「獲得義子的名份」。

❖「他於創世以前，在基督內已揀選了我們」——天主慈愛的救世計畫，是一項「於創世以前」已在他愛子內擬定好的計畫。在這計畫中包括預備瑪利亞的身靈作救主的母親。「瑪利亞在『受孕之始便賦有的這些獨特的聖德光輝』（《教會憲章》56），完全是來自基督；她是『因自己聖子的功勞，奇妙地獲得了救贖之恩』（《教會憲章》53）。聖父『在天上，在基督內，以各種屬神的福分，祝福了她』（弗 1:3），超越任何

受造物。天主『在創世以前』，已在基督內揀選了她，為使她『在天主面前，藉著愛而成為聖潔無瑕的』（弗 1:4）。」（《天主教教理》492）

❖「預定了我們藉著耶穌基督獲得義子的名份」——這種「預定」（1:5,11）並不是「定命論」（predestinarianism，認為天主自永世之初，即不可改變地決定了某些人得救，而某些人則被拒永福之外），因為「天主並沒有預定任何人下地獄」（《天主教教理》1037）。但天主預定某些人率先認識基督，為的是要他們向別人傳布基督，令一切人都得救。

❖「祝福了我們……為頌揚他恩寵的光榮」——「祝福」一詞，用於天主時，是指天主賦予生命的行動，而天父就是生命的根源，祂的降福既是言語也是恩賜(*bene-dictio, eulogia*，說好話)；用於人類時，是表示人在感恩中向其造物主的欽崇和交付，稱為頌揚或讚頌」（《天主教教理》1078；弗 1:3,6）。

福音（萬福！充滿恩寵者；上主與你同在。）

恭讀聖路加福音 1:26-38

到了第六個月，天使加俾額爾奉天主差遣，往加里肋亞一座名叫納匝肋的城去，到一位童貞女那裡，她已與達味家族中的一個名叫若瑟的男子訂了婚，童貞女的名字叫瑪利亞。天使進去向她說：「萬福！充滿恩寵者，上主與你同在！」她卻因這話驚惶不安，便思慮這樣的請安有什麼意思。天使對她說：「瑪利亞，不要害怕；因為你在天主前獲得了寵幸。看，你將懷孕生子，並要給他起名叫耶穌，他將是偉大的，並被稱為至高者的兒子，上主天主要把他祖先達味的御座賜給他，他要為王統治雅各伯家，直到永遠；他的王權沒有終結。」瑪利亞便向天使說：「這事怎能成就？因為我不認識男人。」天使答覆她說：「聖神要臨於你，至高者的能力要庇蔭你，因此，那要誕生的聖者，將稱為天主的兒子。且看，你的親戚依撒伯爾，她雖在老年，卻懷了男胎；本月已六個月了，她原是素稱不生育的，因為在天主前沒有不能的事。」瑪利亞說：「看！上主的婢女，願照你的話成就於我吧！」天使便離開她去了。——上主的話。

❖「萬福（*χαῖρε Chaire*）」——是請安語，有「喜樂罷！」的意思，相應猶太人慣用的「祝你平安（*שָׁלוֹם shalom lak*）」。加俾額爾向瑪利亞請安，但這不是一般的請安，天使出現表示天主要向人啟示某一件事。加俾額爾天使第一次出現在《達尼先知書》9:21，他顯現給達尼爾先知，告訴他天主救恩計劃將要完成，天主要把他們由迫害中解救出來。

❖「充滿恩寵者（*κεχαριτωμένη kecharitoméne*）」——按照聖經學家的註解，這句話含有兩種意思。（1）在希臘文裡，*χάρις chárís* 的意思是「美麗好看」。這種「美麗好看」，不只是指體態方面而言，也是指精神和心靈層面的優美。（2）*χάρις chárís* 用在聖經裏的時候，有另一個重要的意思，即天主對人類的「恩寵」、「救恩」。

在聖保祿的神學中，耶穌基督就是天主的恩寵，人類要從他那裡領受恩寵，才能得救。而當天使向瑪利亞宣報：她是「充滿恩寵者」的時候，就是說天主的愛進到她身上，完全充滿她，使她在救恩層面上這樣「美麗好看」。雖然那時耶穌基督還沒有來臨，天使就稱她為「充滿恩寵者」，這正是肯定聖母無染原罪的理由。

❖「上主與你同在」——「上主與你同在」是猶太人請安常用的祝辭（民 6:12；盧 2:4），但此處有更深的意義，因聖母與天主結合最為密切，且是天主自己現在要進入她童身的胎中。在聖經中，每次說天主與人同在的時候，常是和某一種使命連在一起。換句話說，當天主給人一個使命，並要這使命完成時，就常說「上主與你同在」。因為領受使命的人，可能感到恐懼，而這句話正給人勇氣，使人不必害怕。加俾額爾向瑪利亞說：「上主與你同在……不要害怕」這裡也有一個使命，就是要做默西亞的母親，所以天主要和她在一起。

❖「你將懷孕生子，並要給他起名叫耶穌」——此處天使的話，一如依 7:14 一樣沒有提及誰是父親一事，此處且擯除父道，因童貞女自己要給兒子起名。原來命名一事是父親的權利。本來在依 7:14 記載，當起名叫「厄瑪奴耳」（עִמָּנוּאֵל 'Immanu-'e）即「天主與我們同在」，而加俾額爾卻指出他的名字應叫「耶穌」（Ἰησοῦς Iesous < יֵשׁוּעַ Yeshua'）（參看瑪 1:21），即「上主拯救」或「上主是拯救」的意思。

❖公元 1854 年 12 月 8 日，教宗比約九世（Pius IX）頒布聖母始胎無染原罪（Immaculate Conception）為信道時，隆重宣布說：「榮福童貞瑪利亞，曾因全能天主的聖寵和特恩，看在人類的救主耶穌基督的功績分上，在其受孕之始就被保護，未受原罪的任何污染。」那就是說：童貞聖母瑪利亞從她在母胎受孕的最初一剎那起，靈魂上已有天主的寵愛。