

將臨期及聖誕期主日及節日（甲年）彌撒讀經釋義
Year A Sunday & Feastday 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 - 依 2:1-5	上主將萬國萬民聚集於天國，永享和平。
2 - 羅 13:11-14	我們的救恩近了。
3 - 瑪 24:37-44	你們要醒寤，應該準備。
2. 將臨期第二主日：前驅若翰預備主的道路	
1 - 依 11:1-10	他將以正義維護弱小。
2 - 羅 15:4-9	基督拯救了眾人。
3 - 瑪 3:1-12	你們悔改罷！因為天國臨近了。
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 - 依 35:1-6a,10	天主要親自來拯救我們！
2 - 雅 5:7-10	該堅固你們的心，因為主的來臨已接近了。
3 - 瑪 11:2-11	你就是那要來的那一位，或是我們還要等候另一位？
4. 將臨期第四主日：耶穌誕生的背景和前事	
1 - 依 7:10-14	看，有位貞女要懷孕生子。
2 - 羅 1:1-7	耶穌基督是達味的後裔，他是天主子。
3 - 瑪 1:18-24	耶穌生於瑪利亞，瑪利亞許配於達味之子若瑟。
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 - 德 3:2-6,12-14	敬畏上主的人，必孝敬父母。
2 - 哥 3:12-21	基督徒的家庭生活。
3 - 瑪 2:13-15,19-23	你帶着嬰孩和他的母親逃往埃及去。
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	天主的智慧居住在選民中。
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：主受洗時聖三同時顯示	
1 - 依 42:1-4,6-7	這就是我喜愛的僕人。
2 - 宗 10:34-38	天主以聖神傳了納匝肋的耶穌。
3 - 瑪 3:13-17	耶穌受洗後，看見天主聖神來到他上面。
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（甲年）

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：醒寤期待主在末日的來臨）

讀經一（上主將萬國萬民聚集於天國，永享和平。）

恭讀依撒意亞先知書 2:1-5

阿摩茲的兒子依撒意亞，關於猶大和耶路撒冷所見的事情：到末日，上主的聖殿山，必要矗立在群山之上，超乎一切山岳；萬民都要向它湧來。將有許多民族前去，說：「來！我們攀登上主的聖山，往雅各伯天主的聖殿去！他必指示我們他的道路，教導我們遵行他的途徑。因為法律將出自熙雍，上主的話將出自耶路撒冷。」他將統治萬邦，治理眾民；致使眾人都把自己的刀劍，鑄成鋤頭，將自己的槍矛，製成鐮刀；民族與民族，不再持刀相向，人也不再學習戰鬥。雅各伯家！來！讓我們在上主的光明中行走吧！——上主的話。

❖ 「到末日……來！我們攀登上主的聖山，往雅各伯天主的聖殿去」——「末日」即「上主的日子」，指默西亞時代。那時，熙雍山將成為全世界的宗教中心，萬民將聚集那裏，接受上主的法律。舊約多段經文表達出一種盼望，期待一個全新的世界，一個理想王國的建立，在那裏一切將歸天主統領作主。不過，在較晚期先知書中，主題開始帶有強調末世性的色彩——天主之國的實現。那時，上主在熙雍山上的居所，向世界各民族施行至高審判。米該亞引用了依撒意亞這段預言（米 4:1-3）。

❖ 「因為法律將出自熙雍，上主的話將出自耶路撒冷」——「熙雍」其原意不甚明瞭，可能有「乾地」之意，原指達味所佔領的耶步斯人（Jebusites）的城市，並改作國都。撒羅滿建聖殿後，「熙雍」又成了聖殿及聖殿山的名稱（依 8:18; 18:7; 24:33; 岳 3:17; 米 4:7）。漸漸地，它概括地指全耶路撒冷城（列下 19:21; 詠 48:12; 69:36; 113:3; 依 1:8; 3:16; 4:3; 10:24; 52:1; 60:14）。自十字軍東征時代時始（十二世紀），耶路撒冷西南部的山崗——晚餐廳的所在地——被稱為「熙雍」，一直至今。這熙雍預示聖教會，她將成為萬民的中心，萬民將結為一體，屬於一個父親，服從同樣的法律，享受同等的權利。

❖ 「眾人都把自己的刀劍，鑄成鋤頭，將自己的槍矛，製成鐮刀」——先知具體地提出默西亞時代的昇平，有如原祖背命前所享受的和平（創 2）。我們或會問：默西亞降世以後，為何仍然遍地戰爭？如果以人類都是罪人而言，常有戰爭的危險在威脅着，直到基督再來，常是一樣。但以人類在愛中合一而言，則將戰勝罪惡，並戰勝暴力，直到實現這句預言：「眾人都把自己的刀劍，鑄成鋤頭……民族與民族，不再持刀相向」（教理 2317）。

讀經二（我們的救恩近了。）

恭讀聖保祿宗徒致羅馬人書 13:11-14

弟兄姊妹們：你們該認清這個時期，現在已經是由睡夢中醒來的時辰了，因為我們的救恩，現今比我們當初信的時候，更臨近了。黑夜深了，白日已近，所以我們該脫去黑暗的行為，佩戴光明的武器；行動要端莊，好像在白天一樣，不可狂妄豪飲，不可淫亂放蕩，不可爭鬥嫉妒；但該穿上主耶穌基督；不應只掛念肉性的事，以滿足私慾。——上主的話。

❖ 「你們該認清這個時期」——信友該「認清」目前的時代，因為目前已是最末的時代，「救恩」的完全實現，「比我們當初信的時候，更臨近了」。實在，過一日一月一年，就離耶穌再臨的時期近了一日一月一年（8:24），所以信友應時時警惕，勵行各種善行，準備主的來臨（谷 13:33-36）。

❖「所以我們該脫去黑暗的行為，佩戴光明的武器；行動要端莊……」——既然信友「得救，還是在於希望」（8:24），就應該「脫去黑暗的行為」，而「佩戴光明的武器」，因為只有這樣才可以妥善預備去迎接基督的日子。「黑夜深了，白日已近」，是說舊時代、罪惡勢力的時代已經過去，新時代已近，或如谷 1:15 所說：「天主的國臨近了。」信友在這個新時代中，不應過一種安於逸樂的生活，「不可狂妄豪飲，不可淫亂放蕩，不可爭鬥嫉妒……不應只掛念肉性的事，以滿足私慾」，而應過著一種攻打邪惡的生活，「佩戴光明的武器」。

❖聖奧思定在《懺悔錄》（VIII 12）記載，當他聽見有聲音喊說：「拿起來讀罷！拿起來讀罷！」他就拿起保祿的《致羅馬人書》，隨意翻開，正碰到了本章這一段（13:11-14）。讀過之後，立時就決定了自己的前途，全心歸順了主耶穌。他日後追述那回事說：「我念完了這幾行，一線恬靜之光射進我的心，把我不安的黑暗一掃而光。」

福音（你們要醒寤，應該準備。）

恭讀聖瑪竇福音 24:37-44

那時候，耶穌對門徒們說：「就如在諾厄的日子怎樣，人子的來臨也要怎樣。因為就如在洪水以前的日子，人照常吃喝婚嫁，直到諾厄進入方舟的那一天，仍然沒有覺察；直到洪水來了，把他們都捲去了；人子的來臨，也必要這樣。那時，兩個人同在田間，一個被接去，一個卻被遺棄；兩個女人同在磨旁推磨，一個被接去，一個卻被遺棄。所以，你們要醒寤，因為你們不知道：你們的主人在那一天要來。這一點你們要明白：如果家主知道，盜賊幾更天要來，他必要醒寤，不讓自己的房屋被挖穿。為此，你們應該準備，因為你們料想不到的時辰，人子就來了。」——上主的話。

❖三位福音聖史都有記載「要醒寤」的勸諭（瑪 24:42-51；谷 13:33-37；路 17:26-30），但谷 13:32 更指「至於那日子和那時刻，除了父以外，誰也不知道，連天上的天使和子都不知道。」關於耶穌來臨的時期，是天地間最大的一個秘密，所以信友的本份只是醒寤和祈禱，而不是沉迷於揣測這日子何時到來。

❖「諾厄的日子」——耶穌另外勸門徒醒寤，避免遭遇洪水滅世以前的人所遭遇的事。當時的人，雖然有諾厄提醒勸告，人們仍然照常吃喝玩樂。洪水來了，除諾厄一家外，盡被洪水捲去。洪水來臨的日子，就是「你們料想不到的時辰」。

❖「一個被接去，一個卻被遺棄」——在末日，各人都按自己的行為受到審判，生前在一起的人，有人「被接去」——得享永生，也有人「被遺棄」——永遠喪亡。

❖將臨期是為預備「主的日子」或「主的來臨」，但這禮儀時期有兩重意義：（1）藉著參與對救主第一次來臨的長期準備，（2）激發信徒們對祂第二次來臨的熱切願望。（教理 524）

2. 將臨期第二主日（主題：前驅若翰預備主的道路）

讀經一（他將以正義維護弱小。）

恭讀依撒意亞先知書 11:1-10

那一天，由葉瑟的樹幹將生出一個嫩枝；由它的樹根將發出一個幼芽。上主的神，智慧和聰敏的神，超見和剛毅的神，明達和敬畏上主的神，將住在他內。【他將以敬畏上主為快慰。】他必不照他眼見的，施行審訊，也不按他耳聞的，執行判斷。他將以正義，審訊微賤者，以公理，判斷世上的謙卑者，以他口中的棍杖，打擊暴戾者，以他唇邊的氣息，誅殺邪惡者。正義將是他腰間的束帶，忠誠將是他脅下的佩帶。豺狼將與羔羊共處；虎豹將與小山羊同宿。牛犢和幼獅一同飼養；一個幼童即可帶領牠們。母牛和母熊將一起牧放；牠們的幼雛將一同伏臥。獅子將與牛一樣吃草。吃奶的嬰兒將遊戲於蝮蛇的洞口；斷奶的幼童將伸手探入毒蛇的窩穴。在我的整個聖山上，再沒有誰作惡，也沒有誰害人，因為大地充滿了對上主的認識，有如海洋滿溢海水。那一日，葉瑟的根，將成為萬民的旗幟；列邦必將尋求他；他駐節之地，將是輝煌的。——上主的話。

❖ 本章是「厄瑪奴耳書」（7-12 章）一部分，是繼依 7 的「厄瑪奴耳神諭」，更明確的解釋這默西亞救主的預言何指。

❖ 「由葉瑟的樹幹將生出一個嫩枝；由它的樹根將發出一個幼芽」——「葉瑟」是達味的父親。先知不但說默西亞是「達味的後裔」，還說他將是生於微賤的達味王室的一位。「嫩枝」、「幼芽」不是生於一棵茂盛的樹，而是生於一個被砍倒地樹幹：達味的王朝雖已沒落，就好像一株被砍倒的大樹，但由葉瑟的殘株生出的「嫩枝」、「幼芽」，反而生出選民和萬民的君王。

❖ 「上主的神，智慧和聰敏的神，超見和剛毅的神，明達和敬畏上主的神，將住在他內」——先知以六個名詞來形容存於默西亞之內的「上主的神」，這是賦於默西亞靈魂上的特徵。「智慧」和「聰敏」包括默西亞對天主隱奧的實體的洞悉和鑑別善惡的機智。「超見和剛毅的神」，說明默西亞執行王權有着明晰的決斷和剛強，相當於厄瑪奴耳的「神奇的謀士」和「強有力的天主」（依 9:5）的兩個名號。「明達和敬畏上主的神」，亦即所謂「智慧的肇端」，虔敬和篤信。因此我們可以說，默西亞整個的生活受着天主的支配。依 11 的原文只列出「上主的神」的六種神恩，但希臘和拉丁譯本將「敬畏」一詞，分作「敬畏」和「孝愛」，組成七種神恩，此即教會傳統所謂的「聖神七恩」。

讀經二（基督拯救了眾人。）

恭讀聖保祿宗徒致羅馬人書 15:4-9

弟兄姊妹們：其實，凡經上所寫的，都是為教訓我們而寫的，為叫我們因經典所教訓的忍耐和安慰，而獲得希望。願賜忍耐和安慰的天主，賞賜你們仿效耶穌基督的榜樣，彼此同心合意，一心一口，光榮我們的主耶穌基督的天主和父。為此，你們要為光榮天主，而彼此接納，猶如基督也接納了你們一樣。我要說：基督為了彰顯天主的信實，成了「割損」的僕役，為實踐那向先祖們所作的恩許，也使外邦人因天主的憐憫，而光榮天主，正如所記載的：「為此，我要在異民中稱謝你，歌頌你的聖名。」——上主的話。

❖ 「凡經上所寫的，都是為教訓我們而寫的」——聖保祿也曾給愛徒弟茂德說：「凡受天主默感所寫的為教訓、為督責、為矯正、為教導人學正義，都是有益的，好使天主的人成全，適合行各種善工」（弟後 3:16-17）。

❖ 「基督為了彰顯天主的信實，成了『割損』的僕役，為實踐那向先祖們所作的恩許，也使外邦人因天主的憐憫，而光榮天主」——耶穌降生來世，為光榮天主，欣然接納了凡願意悔改，並信服福音的人，根本不問他是否是猶太人。這不但是為實現天主許給猶太人祖先的恩許，並且同時也是為使外邦人蒙受天主的憐憫。

❖ 「為此，我要在異民中稱謝你，歌頌你的聖名」——聖保祿引用聖詠 18:50 的話，都是為證明默西亞國的「新民族」，不只是以色列民族，而是包括天下萬民的新民族。

福音（你們悔改罷！因為天國臨近了。）

恭讀聖瑪竇福音 3:1-12

那時候，洗者若翰在猶太曠野出現，宣講說：「你們悔改吧！因為天國臨近了。」這人就是那藉依撒意亞先知所預言的：「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。」這若翰穿著駱駝毛做的衣服，腰間束著皮帶，他的食物是蝗蟲和野蜜。那時，耶路撒冷、全猶太，以及全約但河一帶的人都出來，到若翰那裡，承認自己的罪過，並在約但河受他的洗。他見到許多法利塞人和撒杜塞人，來受他的洗，就對他們說：「毒蛇的種類！誰教你們逃避那即將來臨的憤怒？那麼，就結與悔改相稱的果實吧！你們自己不要想：我們有亞巴郎為父。我給你們說：天主能從這些石頭，給亞巴郎興起子孫來。斧刀已放在樹根上，凡不結好果子的樹，必被砍倒，投入火中。我固然用水洗你們，為使你們悔改；但在我以後，要來的那一

位，比我更強，我連提他的鞋也不配，他要以聖神及火洗你們。他的簸箕已拿在手中，他要揚淨自己的禾場，將他的麥粒收入倉內，至於糠秕，卻要用不滅的火燒掉。」——上主的話。

❖ 「你們悔改吧！因為天國臨近了」——這一句話，包括了聖若翰所有宣講的課題。若翰首先著重的是「悔改（μετάνοια - *metanoia*）」，即「回心轉意」，這是為領受天主恩典——天國的的先決條件。這國就是先知所預言的默西亞國，現在快要藉默西亞而得以實現。

❖ 「這人就是那藉依撒意亞先知所預言的：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」——瑪竇所引用的是依 40:3，希作來原文的翻譯是：「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！』」這預言原指上主由巴比倫充軍地方領以民回國的事。先知勸人在曠野中給上主預備道路，因為上主要由這道路領導自己的百姓回來。新舊約二者經文不同之處，在於舊約強調「在曠野預備這道路」，而新約則着重「這聲音在曠野呼喊」，而若翰就是這「聲音」，他出現在「猶太曠野」，他就是那在曠野中呼號的「聲音」。（路 1:80 指若翰自年青時，已「住在荒野中，直到他在以色列人前出現的日期」。）

❖ 「這若翰穿著駱駝毛做的衣服，腰間束著皮帶，他的食物是蝗蟲和野蜜」——這位被派來的新先知，不僅有厄里亞的精神和能力（路 1:17），即連服裝也與厄里亞一樣（列下 1:8）。他吃的是「蝗蟲與野蜜」。「蝗蟲」按梅瑟法律有幾種是可吃的（肋 11:22）。這裏所說的「蝗蟲」可能是指角豆樹（carob tree，學名 *Ceratonia siliqua*）的「豆莢」（κεράτιον - *keration*）（路 15:16），其希伯來名字（הַרְבֵּ - *haruv*）與蝗蟲（הַגָּב - *hagav*）形音相近（這樹因而被稱為聖若翰麵包樹 St. John's Bread Tree）。若翰在吃食上的嚴肅，並不在於他吃的是什麼東西，而在於他賴以生活的食物是偶而尋到的。

❖ 「他要以聖神及火洗你們」——若翰不是默西亞，他的洗禮僅是「水洗」，即是純外面的洗滌，一種猶太人慣用的「取潔禮」儀式，為鼓勵人回心轉意。然而默西亞的洗禮，是「以聖神及火」，也是賦與聖神的洗禮（宗 11:15,16）。聖神好像火，燒滅靈魂一切污穢，同時也淨化、光照、熾熱她。

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）

讀經一（天主要親自來拯救我們！）

恭讀依撒意亞先知書 35:1-6a,10

荒野和不毛之地必要歡樂，沙漠必要欣喜，如花盛開，盛開得有如百合，高興得歡樂歌唱，因為它們將獲得黎巴嫩的光華、加爾默耳和沙龍的美麗。它們將見到上主的榮耀、我們天主的光輝。你們應加強癱弱的手，堅固顫動的膝，告訴心怯的人說：「鼓起勇氣來，不要畏懼！看，你們的天主！報復已到！天主的報酬已到！他要親自來拯救你們。」那時，盲人將會看見，聾子將要聽到；那時，瘸子必要跳躍如鹿，啞吧的舌頭，必要歡呼。上主所解救的人必要歸來，快樂地來到熙雍；永久的歡樂，有如冠冕，戴在他們頭上。他們將盡享快樂和歡喜，再沒有憂愁和悲哀。——上主的話。

❖ 依 34-35 兩章被一些學者稱為「依撒意亞的小默示錄」，猶如稱依 24-27 章為「依撒意亞的大默示錄」一樣。依 34 宣布了列國所受的嚴重懲治（審判）後，本篇描述以色列充軍後所將獲得的最大光榮和喜樂。

❖ 「荒野和不毛之地必要歡樂，沙漠必要欣喜，如花盛開」——「荒野和不毛之地」、「沙漠」，在依撒意亞先知的書中，多次是指以色列人民從巴比倫歸國時所經過的曠野，但此處而卻是指巴力斯坦——應許之地而言。

❖ 「黎巴嫩的光華、加爾默耳和沙龍的美麗」——巴力斯坦最美麗最豐饒的地方，要算是「黎巴嫩……加爾默耳和沙龍」三地（依 33:9），現在巴力斯坦全地將成為華美繁茂

之地，如同那三個地方一樣。「沙龍」是地中海岸一帶的平原，今日特拉維夫（Tel Aviv）所在之地。

❖ 「盲人…聾子…癩子…啞吧」——病人痊癒是默西亞時代的特徵。耶穌曾援引這句話，以證明自己就是默西亞（瑪 11:5；路 7:21-22）。

❖ 「高興得歡樂歌唱……他們將盡享快樂和歡喜，再沒有憂愁和悲哀」——默西亞時代的特徵之一就是「喜樂」，本篇選讀配合教會傳統稱將臨第三主日為「喜樂主日」（*Gaudete Sunday*——甲年：依 35:1,10；乙年：得前 5:16；丙年：斐 4:4）。

讀經二（該堅固你們的心，因為主的來臨已接近了。）

恭讀聖雅各伯宗徒書 5:7-10

弟兄姊妹們：直到主的來臨，你們應該忍耐。看，農夫多麼忍耐，期待田地裡寶貴的出產，直到獲得時雨和晚雨。你們也該忍耐，堅固你們的心，因為主的來臨已接近了。弟兄們，不要彼此抱怨，免得你們受審判；看，審判者已站在門前。弟兄們，應以那些曾因上主之名講話的先知們，作為受苦和忍耐的模範。——上主的話。

❖ 《雅各伯書》的作者雅各伯宗徒（1:1），即是「主的兄弟」（迦 1:19）和耶路撒冷的主教（宗 15:13-21），他又被稱為「次雅各伯」（谷 15:40 *Ἰακώβος ὁ μικρός - Iakobos ho mikros*），以區別若望的哥哥雅各伯。這信是寫給僑居在巴力斯坦外不遠的敘利亞、塞浦路斯島、基里基雅等地（宗 11:19; 15:23,41）的猶太基督徒，道出何謂真正的喜樂（1:2-25），何謂真正的虔誠（1:26-3:12），及何謂真正的智慧（3:13-5:12）。另有一重要的附錄（5:13-20）：傅油聖事、服事病人、為他人祈禱，及弟兄間的規勸等。

❖ 「直到主的來臨，你們應該忍耐」——將臨期的精神特質是「悔改」和「喜樂」，另一個特質是「忍耐」。雅各伯宗徒以「農夫多麼忍耐」作例子，更以「那些曾因上主之名講話的先知們，作為受苦和忍耐的模範。」「時雨和晚雨」分別指秋天和春天的雨水，是巴力斯坦最重要的雨季（申 11:14）。

❖ 「不要彼此抱怨」——他又提醒信友「不要彼此抱怨，免得你們受審判。」抱怨、訴苦、爭訟，都是由於忍耐不夠所致。你們該當忍耐，「免得你們受審判」（參閱瑪 7:1；路 6:37），就是說免得你們在天主審判你們時被定罪；因為天主審判一切人，不僅要定迫害者的罪，也要定那些沒有忍耐者的罪。為此雅各伯也對信友提到這未來的審判說：「看，審判者已站在門前」，就是說，就時間或空間說，審判者已臨近了，且準備好了要開始施行審判（參閱瑪 24:33）。

福音（你就是要來的那一位，或是我們還要等候另一位？）

恭讀聖瑪竇福音 11:2-11

那時候，若翰在獄中聽了基督所行的，就派遣他的門徒去問耶穌說：「你就是要來的那一位，或是我們還要等候另一位？」耶穌回答他們說：「你們去，把你們所見所聞的，報告給若翰：瞎子看見，跛子行走，癲瘋病人得到潔淨，聾子聽見，死人復活，窮苦的人得聞喜訊。凡不因我而絆倒的，是有福的！」他們走了以後，耶穌就對群眾講論若翰說：「你們出去到荒野，是為看什麼呢？為看隨風搖曳的蘆葦嗎？你們出去到底是為看什麼？為看一位穿細軟衣服的人嗎？啊！那穿細軟衣服的人，是在王宮裡。你們究竟為什麼出去？為看一位先知嗎？是的！我給你們說：而且他比先知還大。關於這人，經上記載說：『看，我派遣我的使者在你們面前，他要在你們前面，預備你的道路。』我實在告訴你們：在婦女所生的，沒有興起一位比洗者若翰更大的；但在天國裡最小的，也比他大。」——上主的話。

❖ 「若翰在獄中聽了基督所行的，就派遣他的門徒去問耶穌」——「若翰在獄中」，「原來，黑落德為了他兄弟斐理伯的妻子黑落狄雅的原故，逮捕了若翰，把他囚在監裡，因為若翰曾給他說：你不可佔有這個女人！」（瑪 14:3-4，瑪竇以追述的方式，把這事記載在本段之後三章）。若翰派人問耶穌是否默西亞，並不是因為他對耶穌的信仰

有所動搖，而是要給耶穌一個機會，使耶穌鄭重聲明自己的身份。「要來的那一位」，即指默西亞。

❖「瞎子看見，跛子行走……」——耶穌的回答出乎若翰的意料，耶穌不說「不是」，因為那不能夠；但也沒有清楚答覆若翰所期待的那個「是」字，只拿事實來表現他是否是「要來的那一位」。按路 7:21,22 的記載：若翰的門徒來訪耶穌時，耶穌正治好了許多患病有疾苦的並附魔的人，又使許多瞎子看見。他便答覆他們說：「你們去！把你們所見所聞的報告給若翰：瞎子看見，瘸子行走……。」按這些聖蹟都是從前先知預言默西亞來臨時要行的（見依 26:19; 29:18; 35:5; 61:1）。耶穌既然在事實上實現了先知們論默西亞所講的預言，那末，耶穌對若翰的答覆，雖未明言，然較諸明言更為有力。

❖「凡不因我而絆倒的，是有福的！」——「絆倒」一詞，是由希臘文動詞 σκανδαλίζω - skandalizo 直譯的。這動詞是由名詞 σκάνδαλον - skandalon 而來，原指路上的絆腳石，以後引申為對某人地事物，心中見怪，而引起反感，甚或陷於罪過，猶如在行路時碰到絆腳石，跌倒一樣。「凡不因我絆倒」即是說：「凡不以我為絆腳石」（16:23）。猶太人以耶穌為絆腳石，因為他們見耶穌的行止，與他們所夢想的默西亞完全不合；外邦人以耶穌為絆腳石，因為他們不瞭解十字架的道理（格前 1:22,23）。若翰派人詢問耶穌，與初期教會對「主，耶穌，請來罷！（*Maranatha*）」的期待，可謂兩相輝映。

❖「他比先知還大……在婦女所生的，沒有興起一位比洗者若翰更大的」——若翰不僅是一位先知，「他比先知還大」，即超過了舊約時所有的先知。若翰之所以偉大，不但是因為他具有不屈不撓，意志堅強的人格，而更是因為他擔當一項不凡的任務——作默西亞的前驅。耶穌為證實這一點，援引了瑪拉基亞先知的話（拉 3:1），說明若翰即為那在默西亞前開道的使者。正因若翰是默西亞的前驅，所以耶穌接著又說：「在婦女所生者中，沒有興起一位比洗者若翰更大的。」這是就過去之舊約而言；但如果就新約而論，那他的地位又遠遜得多了。所以耶穌又說：「但在天國裡最小的，也比他大。」這裡所說的天國即指耶穌所立的聖教會。「但在天國裡最小的，也比他大」，指屬於聖教會的人，都比若翰大。因為若翰雖然介乎舊新約之間，但他仍不能算為新約的人，因為救主的工程尚未告成。在此要注意：此處所論的「大」或「小」，決不是就聖德而言，而祇就歷史先後和所處的環境不同而言。

4. 將臨期第四主日（主題：耶穌誕生的背景和前事）

讀經一（看，有位貞女要懷孕生子。）

恭讀依撒意亞先知書 7:10-14

那時候，上主又對阿哈次說：「你向上主、你的天主，要求一個徵兆吧！或求諸陰府深處，或求諸上天高處。」阿哈次回答說：「我不要求，我不願試探上主。」依撒意亞說：「違味的家族，你們聽吧！你們使人厭惡還不夠，還要使我的天主厭惡嗎？因此，吾主要親自給你們一個徵兆：看，有位貞女要懷孕生子，給他起名叫厄瑪奴耳。」——上主的話。

❖南國猶大因反對與阿蘭王國和北國以色列聯兵攻打亞述，反遭阿蘭和以色列聯軍入侵，大軍壓境圍攻耶路撒冷，危在旦夕（依 7:1-2）。依撒意亞先知奉天主命，帶著自己的兒子去見猶大國王阿哈次，要他全心依恃天主，不要膽怯（依 1:3-9），不要怕阿蘭和以色列的威脅，也不要臣服於亞述，遂宣報了這個極重要的神諭。

❖「我不要求，我不願試探上主」——阿哈次拒絕先知的建議，不想請示天主，實則他已決心討好亞述，甘為藩屬（列下 16:5-20）。依撒意亞卻堅持給予他一個徵兆：「吾主要親自給你們一個徵兆。」

❖「有位貞女要懷孕生子」——這神諭的原文說的是一位適婚年齡的「年輕女子」（עַלְמָה - 'almah），但希臘文七十賢士譯本（Septuagint）卻用了「貞女」（παρθένος - parthenos）一詞，這亦是瑪 1:23 所引用的經文。從上下文來看，這位懷孕的女子大概是

指阿哈次王的一位妻子，她的懷孕將是王朝得以延續的保證（依 7:15-17）。在這孩子開始懂事（依 7:15「棄惡擇善」）前，阿蘭和以色列聯軍的威脅便要消失。然而舊約希臘文的譯者，參照歷史的事實，意識到這徵兆的意義非止於此，乃指未來的默西亞，遂認定這徵兆中的女子為一位貞女。從字義上說 עַלְמָה - 'almah 並不排除「貞女」的意義，雖然希伯來文也有 בְּתוּלָה - *betulah* 一詞專指貞女（創 24:16）。

❖ 「厄瑪奴耳」——「厄瑪奴耳」 עִמָּנוּאֵל - 'Immanu-'el 一名是希伯來文的音譯，意即「天主與我們同在」（參見列上 8:57；依 8:10；詠 46:4），此處用作專有名詞。默西亞的來臨是天主與我們同在的明証。耶穌更說：「我同你們天天在一起，直到今世的終結」（瑪 28:20）。

讀經二（耶穌基督是達味的後裔，他是天主子。）

恭讀聖保祿宗徒致羅馬人書 1:1-7

基督耶穌的僕人保祿，蒙召作宗徒，被選拔去傳天主的福音。這福音是天主先前藉自己的先知，在聖經中論及他的兒子、我們主耶穌基督，所預許的。他按肉身，是生於達味的後裔。按至聖的神性，由於他從死者中復活，被立為具有大能的天主之子。藉著他，我們領受了宗徒職務的恩寵，為使萬民服從信德，以光榮他的聖名，其中也有你們這些蒙召屬於耶穌基督的人。我保祿致書給一切住在羅馬，為天主所鍾愛，並蒙召為聖徒的人：願恩寵與平安，由我們的天主父，和我們的主耶穌基督，賜與你們。——上主的話。

❖ 羅 1:2-6 可說是保祿所傳福音的大綱，也可說是他的神學概要：耶穌是真天主亦是真人。耶穌的降生、死亡、復活、光榮、權能等道理，無不包含在這幾節內。他更說明了這福音的來歷和對象。**福音的來歷**：這救恩的喜訊（福音 εὐαγγέλιον - *euangelion*），天主早已預許並藉先知們記載在舊約中。保祿認為全部舊約滿載着對默西亞的預言，而舊約時代是準備默西亞降來的時代。至於**福音的對象**，就是天主的兒子耶穌基督，按他的人性說，是「達味的後裔」（撒下 7:12；瑪 1:1；路 1-2 章；宗 2:30；羅 15:12；默 5:5），但是按他的神性來說，他是「天主之子」。

❖ 「蒙召為聖徒的人」——「聖徒」（ἅγιοι - *haghioi*）是對基督信友的稱呼（52 次），因為他們是天主所揀選，所祝聖的；另一常用的稱呼是「弟兄」（ἀδελφοί - *adelphoi*）。

福音（耶穌生於瑪利亞，瑪利亞許配於達味之子若瑟。）

恭讀聖瑪竇福音 1:18-24

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。——上主的話。

❖ 「耶穌基督的誕生是這樣的……」——瑪竇在本段中，說明聖母處女受孕的奧蹟，同時也解釋 1:16 為什麼變更族譜中的用語，只說「瑪利亞生耶穌」，而不說「耶穌生於若瑟」的理由。「誕生」（γένεσις - *genesis*）一詞指耶穌的「降孕」（conception, 1:20 γεννηθέν - *gennethen*），也指耶穌的「誕生」（birth, 1:25 ἔτεκεν - *eteken*）。關於瑪利亞處女受孕的時間及地點，路 1:26-38 有詳細的記述。

❖ 「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」——所謂「許配」指的是訂婚，訂過婚的男女在猶太人的習俗上已取得夫婦的一切權利，因此未婚妻已可稱未婚夫為「丈夫」（1:19 ἀνὴρ - *aner*），天使也稱瑪利亞為若瑟的「妻子」（1:20 γυναῖ - *gynai*）。「在同居前」一句是指尚未舉行外面的婚禮（過門）儀式。對聖母有孕的事，必是若瑟最先由她的舉止上覺察出來的。

❖「若瑟因是義人，不願公開羞辱她，有意暗暗休退她」——若瑟對於未婚妻懷孕的事，極其焦慮，不知該怎麼處置。雖然在訂婚時期所生的子女，也算是合法的子女，但是若瑟既是「義人」，又確知胎中之子不是自己的，不願把那不知來歷的兒子歸於自己名下。一個解決的辦法，就是寫休書休退自己的未婚妻（申 24:1）。但是這辦法立即為若瑟所棄，認為這為瑪利亞是一種侮辱。若瑟不願「公開羞辱她」，即謂不願公然揭發她的不貞，不願公然退婚。因為如果公然退婚，瑪利亞必然被人視為罪婦，且還要按法律受刑，喪失生命。

❖「你要給他起名叫耶穌」——為兒子改名是父親的權利（路 1:62），若瑟為耶穌改名，故人稱耶穌為「若瑟的兒子」（路 3:23; 4:22「人都以他為若瑟的兒子」），按猶太人的傳統，耶穌被稱為「若瑟之子耶穌」（יֵשׁוּעַ בֶּן-יוֹסֵף - *yeshua ben-yoseph*）。但瑪竇指出這名字是天使代天主叫若瑟改的，顯示他並不是生父。

聖誕期（甲年）

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，為達味之子耶穌作證。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，波阿次由盧德生教貝得，教貝得生葉瑟，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。當若瑟在思慮這事時，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，一個驚慄害怕的人民，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 - emnēsteumenēi），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 - patnei）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 *katalyma* 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'ullah*）。

❖「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，往天上去了以後，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，裹著襪襪，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 - sōtēr = 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 - eirēnē = 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。

(1) 1-5 **聖言**自永遠就**存在**於天父懷裏，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。

<p>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。</p>	
<p>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。</p>	<p>(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。</p>
<p>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。</p>	<p>(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。</p>
<p>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。</p>	<p>(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。</p>

❖ 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** (חֵכֶל - *hokma* = σοφία - *sophia*) 和天主的**話** (דָּבָר - *dabar* = רִמָּה - *rhēma*) 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 - *eskēnosēn* 「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（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象，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」——孝敬父母的誠命，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」。

聖保祿指出這條誠命的特點：「『孝敬你的父親和母親——這是附有恩許的第一條誠命——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（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。在这一切以上，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」——基督信友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（你帶著嬰孩和他的母親，逃往埃及去。）

恭讀聖瑪竇福音 2:13-15,19-23

賢士們離去後，看，上主的天使托夢，顯現於若瑟，說：「起來，帶著嬰孩和他的母親，逃往埃及，住在那裡，直到我再通知你，因為黑落德即將尋找這嬰孩，要把他殺掉。」若瑟便起來，星夜帶著嬰孩和他的母親，退避到埃及去。留在那裡，直到黑落德死去。這就應驗了上主藉先知所說的話：「我從埃及召回了我的兒子。」黑落德死後，看，上主的天使在埃及托夢，顯現於若瑟，說：「起來，帶著孩子和他的母親，往以色列去，因為那些謀殺孩子性命的人已經死了。」若瑟便起來，帶著孩子和他的母親，進入以色列地域。但是，若瑟一聽說阿爾赫勞繼承他父親黑落德，作了猶太王，就害怕到那裡去；夢中得了指示後，便退避到加里肋亞境

內，去住在一座名叫納匝肋的城裡。如此，應驗了先知們所說的話：「他將稱為納匝肋人。」——上主的話。

❖ 「因為黑落德即將尋找這嬰孩，要把他殺掉」——黑落德於公元前 37 年作猶太王，他的多疑與殘暴是人所皆知的，許多人都死於他的手下，連他自己的愛妻、岳母、兒子也不能倖免，更何況是「這嬰孩」和「白冷及其周圍境內所有兩歲及兩歲以下的嬰兒」（瑪 2:16）。據聞奧古斯督有見及此曾說：「寧做黑落德的豬（ὄς - *hus*），勿作黑落德之子（υἱός - *huios*）」（*Macrobius, Saturnalia*）。

❖ 「若瑟便起來，星夜帶了嬰孩和他的母親，退避到埃及去」——埃及常是避難之所，不論是為了逃避殺身之禍或旱災和饑荒（參看創 12:10; 45:6-13；列上 1:40；耶 43:5-7），降生成人的天主子也不例外。「我從埃及召回了我的兒子」，這話出自歐瑟亞先知：「當以色列尚在童年時，我就愛了他；從在埃及時，我就召叫他為我的兒子」（歐 11:1），原指天主把以色列人由埃及的奴役中解救出來，領到他曾許諾賜給他們祖先之地。在聖史瑪竇眼中，這是天主子基督逃亡埃及的預像。天主吩咐梅瑟領以民出埃及時，曾稱以民為自己的兒子：「你要對法郎說：上主這樣說：以色列是我的長子。我命你，讓我的兒子去崇拜我」（出 4:22-23）。

❖ 「因為那些謀殺孩子性命的人已經死了」——黑落德於公元前 4 年逝世，遺體葬於離白冷不遠的黑落狄雍（*Herodium*）陵墓。他死後，王國由三個兒子作「分封侯」（*tetrarch*）統治，其中「阿爾赫勞繼他父親黑落德作了猶太王」，實為 *ethnarch*，即「人民首長」而非「王」。人民對阿爾赫勞的苛政不滿，結果他於公元 6 年被罷免，充軍高盧而死，自此猶太、撒瑪黎雅和依杜默雅，直接由羅馬總督管轄（26-36 年，比拉多 *Pontius Pilatus* 為第五任總督）。

❖ 「應驗了先知們所說的話：他將稱為納匝肋人」——納匝肋位於加里肋亞湖以西約 30 公里，海拔 350 米的山區，2018 年有居民 77,000 人（30%基督徒，70%穆斯林）。耶穌時代這地方只是一個鄉村，舊約從未提及，似乎為人所鄙視（若 1:46「從納匝肋還能出什麼好事嗎？」）。按路 1:26; 2:4 記載，在耶穌誕生前瑪利亞和若瑟已住在那裏。瑪竇指聖家到納匝肋居住，因而耶穌被「稱為納匝肋人」，這正「應驗了先知們所說的話」。查舊約並無明言此事，瑪竇的話應如何解釋，遂成了學者爭論之事。按聖熱羅尼莫解釋，依 11:1 論到默西亞說：「由葉瑟的樹幹將生出一個嫩枝，由它的根上將發出一個幼芽」。「幼芽」按希伯來原文為 נֶזֶר - *netzer*，與「納匝肋」נָצְרַת - *Natzerat* 一詞相近，瑪竇便引用來解釋耶穌「將稱為納匝肋人」。但有些經學者則認為聖史所看到的，是鄙陋無名的納匝肋城，與眾先知（「先知們」複數：διὰ τῶν προφητῶν - *dia ton propheton*）預言的默西亞要受鄙視蒙難而死有關（依 53；詠 22）。

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 ם “*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」(יְהוָה - *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（天主的智慧居住在選民中。）

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** (חָכְמָה - *hokma* = σοφία - *sophía*) 和天主的**話** (דָּבָר - *dabar* = ῥήμα - *rhēma*) 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。天主要親自帶領選民歸國，萬民見之而感到驚訝不已，他們都帶着禮品，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，現在卻藉著聖神，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* - *mysterion*）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 - *magoi*；單數：μάγος - *magos*）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為廣泛，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 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 - *yoleadah*）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：主受洗時聖三同時顯示）

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（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 - *christos*「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(耶穌受洗後，看見天主聖神來到他上面。)

恭讀聖瑪竇福音 3:13-17

那時候，耶穌由加里肋亞，來到約但河、若翰那裡，為受若翰的洗；但若翰想要阻止他，說：「我本來需要受你的洗，而你卻來就我嗎？」耶穌回答他說：「你暫且容許吧！因為我們應當這樣，以完成全義。」於是若翰就容許了耶穌。耶穌受洗後，隨即從水裡上來，忽然，天為他開了。耶穌看見天主聖神，有如鴿子降下，來到他上面；又有聲音由天上說：「這是我的愛子，我所喜悅的。」——上主的話。

❖「耶穌由加里肋亞，來到約但河」——若望告訴我們：「這些事發生於約但河對岸的伯達尼(Bethany，不是耶路撒冷附近拉匝祿所住的城)」(若 1:28)。按教會傳統是指，此即位於若旦河流入死海前約 10 公里處，位於今日耶里哥對岸，約旦境內的 Wadi al-Kharrar，那裏還紀念厄里亞先知升天的事蹟(列下 2:8,11)。

❖「你暫且容許吧！因為我們應當這樣，以完成全義」——「完成全義」就是滿全天主的旨意：耶穌願意受洗於若翰，因為這是天主的旨意，若翰也應當服從天主的這個旨意。許多教父都認為，耶穌之所以要受若翰的洗，是要祝聖水，作為自己建立聖洗聖事的預告。

❖「這是我的愛子，我所喜悅的」——按馬爾谷和路加，父的話是直向耶穌，用第二人稱：「你是我的兒子……」，但按瑪竇卻是第三人稱，大概瑪竇所說「這是我的愛子」(耶穌顯聖容時對觀福音所記者與此同)，是願意指明這聲音是為在場的眾人，尤其是為若翰說的。教父們認為，此時天主三位都顯現出來了：父以聲音，子以人身，聖神以鴿子(St. Augustine, in *Joannis evangelium tractatus*, PL 35, 1427)。父宣布了自己的獨子耶穌與自己的父子關係，這位獨生子又是父整個喜悅的對象。聖神降來停在耶穌上面，表示他是默西亞(宗 10:38)。

耶穌一定不是從這時才充滿聖神，猶如說耶穌不是從這時才是天主子，其實他早就充滿了聖神，從降孕之初，即是默西亞和天主子(參閱 1:21；路 1:35)。但在這次的天主顯現中，卻是以可覺察的方式，顯示給人們罷了(依 61:1,2；路 4:18-21)。

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状态，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跟，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 הוּא - 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 - autos。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 הוּא - 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 (*χαίρε - 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 לָךְ - 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 - kecharitomenē*)」——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 - charis* 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 - charis* 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 - *Iesouís* < 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。