

人已沒有權處死人，但是群眾的煽動使人失去理性，不理後果，做出犯法的行為。

當我們反省整件事，便會發現原來耶穌在傳福音時也有挫敗的經驗，但耶穌並沒有因此而失望。祂也沒有採取一種妥協的態度，改變真理去迎合別人的口味，因為真理是不能妥協的。這給了我們一個很好的訊息：我們每一個人在傳福音時都遇過失敗的經驗，今日的記載給我們一個很大的鼓勵，連耶穌都能有這樣的遭遇，何況是我們呢？此外，我們可以看到每一個人總有他們不接受福音的原因，不論是來自風俗、文化、環境、個性、培育或其他理由，我們總要接納別人的有限性，不過我們不會改變福音去迎合他們，真理是不需要妥協的。

再看今天讀經一和讀經二所說的，我們更加可以得到安慰。如果把第一篇讀經用在自己身上，則天主說祂特別選中了我們作萬民的先知，我們必須傳述祂的意思；既然這是天主給我們的責任，那麼，無論我們遇到什麼困難挫折，都不須驚惶失措，天主必作我們的堡壘支持我們，沒有任何東西能戰勝我們，這份信德使我們立於不敗之地。另外，第二篇讀經是聖保祿的「愛德頌」，基督徒要以無比的愛德，對待不接受福音的人。如聖保祿所說，要對他們忍耐、慈祥、不動怒、不計較他們的過錯、並且能包容、相信、盼望。聖保祿特別提到「忍耐」，以忍耐開始，也以忍耐結束對愛的描述。我們要像聖保祿一樣有一份這樣大忍耐的愛心，去接受那些暫時不能接納耶穌基督福音的人，等候更好的時機。

願我們緊記今天福音的訊息：任何時候傳福音都有障礙，基督徒必須持守真理，既不妥協，也不失望，堅信基督的愛必獲最後勝利。

2月3日

(星期日)

常年期第四主日

耶肋米亞先知書 1:4-5,17-19

聖詠 71:1-2,3-4,5-6,15-17

格林多前書 12:31-13:13 或 13:4-13

路加福音 4:21-30

天國驛站 先知之恩 蔡惠民神父

有一個先知具有使枯骨復生的恩賜，跟隨他的弟子一直央求他，把這項特殊的異能傳授給他們。「你們學這個幹甚麼？」「我們希望這對傳教工作有所幫助。」先知憂愁地說：「不成熟的恩賜是危險的。」拗不過弟子一再的請求，先知只好傳授這項特殊的異能，但是再三的叮嚀，務必要謹慎運用。當弟子學會後，大伙漫不經心的來到郊野，他們看到地上有堆白骨，在躍躍欲試的心情下，大家一起把所學的運用出來，完全忘了先知的吩咐。效果居然十分的明顯，枯骨立刻變成了一群猛虎，而這群飢餓的老虎，馬上就撲殺過來，把他們撕成碎片。

七十年代開始，教會內興起了不少強調聖神恩典的團體和運動。他們的出現，確實填補了神恩長期以來在教會生活中的空白，重新讓信徒瞭解聖神在自己身上的臨在和行動。這種復興運動，有時亦會因個別團體或成員的誤解，給人一種矯枉過正的感覺。例如有人為了追求語言、先知、治病等神恩，甚至把天國的使命置於一旁；有人為了強調聖神洗禮的效果，甚至貶低聖洗聖事的重要。

初期教會是一個充滿聖神臨在和行動的團體，神恩的活躍使格林多教會產生類似的問題。為此，保祿曾致書這地方教會，指出聖神在教會內賜予不同的神恩，有行異能的，治病的，救助人的，治理人的和說各種語言的，目的都是為建樹基督的教會。不同的神恩就像身體的不同肢體，各司其職，沒有高低尊卑之分，也無法互相取代，就如眼不能對手說：「我不需要你。」同樣頭也不能對腳說：「我不需要你們。」(格前 12：20)

語言、先知或治病的神恩使人趨之若鶩，主要是因為這些外在的異能容易引人注意，教人稱奇。一位在台灣鄉間傳教的本堂神父，努力多年，好像沒有顯著的成果。每年新領洗的人數實在寥寥可數，已領洗的也不經常進堂。無論這位神父怎樣苦口婆心，聲嘶力竭，四週的人都不為所動。神父有一次安排了治病祈禱會，原意是讓教友經驗不同形式的祈禱，怎知反應異常熱烈，教友與附近鄉民一早便把平日疏疏落落的教堂擠得水洩不通。當晚有兩位參加者見證自己被治癒，消息傳開後，堂區便接到不少電話詢問下次舉行的時間。之後幾次祈禱聚會，參與人數有增無減，神父認定這是傳教最有效的方法。怎知，一年之後，隨著奇蹟治癒的見證愈來愈少，堂區又慢慢回復以前的冷清，神父終於明白傳教是沒有捷徑的。

語言、先知或治病神恩雖然令人產生好奇，但只有愛才是使人接受信仰的真正原因。若果神恩不能讓人經驗愛，那只是空洞的記號。「我若能說人間的語言，和能說天使的說話；但我若沒有愛，我便成了個發聲的鑼，或發響的鉞。我若有先知之恩

，又明白一切奧秘和各種知識，我若有全備的信心，甚至能移山，但我沒有愛，我甚麼也不算。」(格前 13：1-2) 若果我們細心觀察，教會中不乏這種發聲的鑼或發響的鉞，例如有些人外表虔敬，內裡卻毫無愛德；有些人對信仰知識頭頭是道，待人接物卻苛刻非常；有些人滿口靈修祈禱，與人相處卻不近人情；又有些人非常嚮往神蹟異兆，對身邊兄弟姊妹的需要卻視而不見。

語言、先知或治病是可見的神恩，聖神將這些恩典賜予教會，目的是幫助我們透過外在的標記，明白和接受那不可見的愛。幾時人相信和接受了天主的愛，這些標記的存在使命便完成。就如一個人信仰還未成熟時，說話，思想和看事都像小孩，他需要語言，先知和治病等外在標記的幫助；幾時信仰成熟了，就會把孩子的事丟棄了(格前 13：11)。因此，「先知之恩，終必消失；語言之恩，終必停止；知識之恩，終必消逝。」(格前 13：8) 若果人經常把信仰的焦點放在可見的神恩上，那就是一個本末倒置，不願在信仰上成熟長大的小孩。

語言、先知和治病的神恩，其實是天主在人前說話和行動的標記。作為標記，神恩不但沒有為領受者帶來羨慕的目光，反而經常是懷疑、惡言、讒謗、甚至是排斥。在聖經傳統中，先知往往不是那些受群眾歡迎，能預知未來的「預言者」，而是那些因為針對時弊，力斥其非而遭殺害的「敢言者」。路加記載，在聖神的推動下，耶穌曾在會堂裡宣告依撒意亞先知的喜訊已經應驗了，起初群眾的反應是驚訝。不過，當他們看到這位先知應驗的不只是治病，也是直指人心的仁愛和真理時，耶穌立時成為不受歡迎人物。群眾都忿怒填胸，把祂趕出城外，拉祂到山崖，要把祂推下去。面對今天教會內對神恩的重視，我們是否亦樂意接受這些神恩帶來的使命？

和平綸音

喜訊的障礙

吳智勳神父

今日的福音是上星期的延續，上主日的福音提到耶穌回到本鄉的會堂，站起來誦讀依撒意亞先知的說話，藉這些話講出自己的使命，亦即每一個基督徒的使命。今日耶穌繼續講下去，祂所講的很特別，很有力，但亦很刺耳，令祂的同鄉無法接受，要拉祂出城推下山。可以說耶穌不受自己本鄉人的歡迎，究竟為什麼他們不接受耶穌的喜訊？

首先耶穌沒有滿足同鄉的願望。多數人在心底都傾向想「留名」，想出人頭地，有些人甚至覺得名聲比財富更重要。若自己本身沒有甚麼能力去「立德、立功、立言」，便依賴其他東西使自己揚名。比方，某名人是我的同鄉或校友；又或有什麼名人來過我的地方，喝過我煮的涼茶，與我拍過照等等。納匝肋是一個藉藉無名的地方，沒發生過什麼大事，也沒出過什麼大人物。若望福音曾記載：當斐理伯把耶穌介紹給納塔乃耳時，後者曾很輕挑不屑的說：「從納匝肋還能出什麼好事嗎？」(若1:46)。不過，納匝肋出了個耶穌，此人在外面成了名人，現在衣錦還鄉，所以他們今天特別來捧祂的場，希望祂能在納匝肋做一些特別的事或行一些奇跡，令自己也能沾光。但是耶穌並沒有滿足他們的要求，使他們大失所望。還有就是他們多少有點妒忌耶穌有今天的成就，祂只是一個木匠的兒子，沒有受過甚麼教育，現在竟然當了師傅，有大批門徒前呼後擁的，在祂的身邊，便顯得自己平庸了。

另一個拒絕耶穌的原因，就是受到狹窄民族主義所影響。多數以色列人希望耶穌所

傳的喜訊只傳給他們，行奇跡只給自己人，因為只有以色列人是天主的選民。但耶穌今天的訊息很清楚：祂的福音是為所有的人，祂行的奇跡亦是為所有的人。路加特別強調福音的大公性，所以路加記載今天耶穌挑戰祂的同鄉，祂所舉的例子：先知厄里亞和厄里叟都有向外邦人行奇跡，反而沒有幫助自己人。這些是聖經的事跡，以色列人不能否認，耶穌挑這些說出來，令他們尷尬。耶穌這種不妥協的態度令祂的同鄉從歡迎祂轉變為憎恨祂，甚至失去了理智，想把祂推下山，雖然當時猶太