

## 丙年 常年期第二主日

【依六二1-5；格前十二4-11；若二1-12】

潘家駿 神父

本主日彌撒《若望福音》的內容，是聖史若望所為我們講敘的在加里肋亞舉行的「加納婚宴」。若望描述耶穌帶著祂的首批門徒，第一次參加公開的活動，就在一場婚宴中行了祂的第一個神蹟。這讓我們想到，天主教在《創世紀》裡造了人之後，所行的第一件事，便是結合亞當和厄娃成為夫妻，舉辦了人間的第一場婚禮，如此，才算完成了創造的化工，可見婚姻在天主的眼中是如此重要。事實上，耶穌在加納婚宴行了第一個神蹟，也正是表達出天主重視婚姻的心意，祂更是藉著這神蹟而親自證實婚姻乃是《箴言》當中所說的「天主的誓約」（二17），也就是夫婦在天主前所立的誓約（拉二14）；同時，更因著耶穌的親自赴宴，而把婚姻被提到最高的地位，而成為新約的聖事。

在加納婚宴中，當這麼多賓客一下子來到這對新人的婚宴，而使得酒不夠喝了，瑪利亞的細膩心思體貼察覺到這缺乏將給新人帶來極度尷尬與困擾，於是為了顧全這對新婚夫婦的面子，除了要求聖子耶穌當堂顯個神蹟外，實在沒有其他方法可想。因此，瑪利亞毫不疑惑耶穌開始救世工程的時刻已經到來，所以她滿懷信心向她的兒子說：「他們沒有酒了。」

耶穌給予的回應竟然是：「女人，這於我和妳有甚麼關係，我的時候尚未來到。」有釋經學家按照聖若望神學的深意以及這段福音的上下文，為這句令人難以明白的話語作了如下的解釋：女人（事實上，按照猶太人的風俗，女人一詞這並不含有輕視或拒絕的意味，反而有威嚴尊敬的涵義），在我和妳之間有甚麼分別呢？為何要這樣哀求呢？我苦難的時刻還未來到。那時候我的全能必要受到約束，因為在那時候，我只受苦受死，可是那個時刻尚未來到，所以現在我能夠作一切屬於我救贖人類使命的事。妳放心吧！我必要順從妳的意願。也因為如此，所以我們就可以明白為何瑪利亞可以毫不遲疑地對僕役說：「祂無論吩咐你們甚麼，你們就作吧！」因此，在這個神蹟中，我們也看到了耶穌如何回應及表揚瑪利亞轉求的全能，同時也肯定聖母有分於祂的救世大功。

這個神蹟按照若望福音所說的，其結果是：「耶穌顯示了自己的光榮，祂的門徒就信從了祂。」因此，神蹟在這裡向我們顯示出一個事實，那就是創造力屬於天主，而這裡更是透露出祂保佑人、助益人的恩寵是多麼地榮耀。梅瑟在埃及第一項的救援事工，是行出一個審判的神蹟，使水變為血，在人的必需品上施以詛咒；而基督的第一個神蹟則是使水變為酒，在人的日常必需品上增加甜美與喜樂。於是加納婚宴的神蹟具有標記性，標記出新舊律法的對比，也標記出基督的工作乃是以天主的恩寵和力量，在萬物上改變、增添，並成為榮耀。

因此在某種意義下，我們可以說在舊約裡，天主已經以律法為整個救恩史的婚宴準備妥當，但是卻未能實現，因為缺乏「酒」。究竟什麼酒呢？愛情釀的酒！只有當擁有這愛情杜康，且酒缸充沛時，那麼盟約的婚宴才能真正實現。在舊約時代，以色列民族尚未妥善準備這種以愛情釀的酒，來作為婚禮的慶祝與實現，反而因著以色列民族再三的不忠與背叛，因此讓耶路撒冷這位新娘呈現的是一位被遺棄的新娘，以及一塊被蹂躪的土地的形象；以色列子民所經驗到的不是盟約，卻是與天主的決裂。

然而天主並不放棄祂原有的救恩計畫，祂還透過今天的讀經一《依撒意亞先知書》，宣告了這以愛情佳釀所成就的盟約婚宴將要完全實現：「你不再叫做『被遺棄的』，你的地區也不再稱為『荒涼的』；因為你要稱為『我可愛的』，你的領域要稱為『已婚的』，因為上主喜愛你，你的領域將要嫁給祂。」顯然依撒意亞先知口中的新郎便是天主自己。接著這位先知喜悅地繼續說：「青年怎樣娶處女，你的建築者也要照樣娶你；新郎怎樣喜愛新娘，你的天主也要照樣喜愛你。」

依撒意亞先知的宣告在加納婚宴得到了進一步的確定，因為加納婚宴已經為我們預示，那為完成及實現盟約婚宴的愛情佳釀就要傾流，並充沛酒缸。但是宴席總管所讚嘆的好酒要從哪裡來呢？這個時候。在場的聖若望肯定說他不知道，而事實上，此時此刻誰都不知道。說實在的，只有等到耶穌受難時才能揭開謎底，因為這好酒正是從耶穌祂那被刺透的肋旁傾流出來的，此刻這盟約的美酒才算準備妥當，盟約的婚宴一也就是感恩祭宴才正式開始，不僅如此，這從耶穌五傷所流溢出的聖血也要肆意奔流，成為其他聖事的根源。所以，加納婚宴水變為酒正是準備我們去接受更大、更驚人的變化，也就是麥麵餅變成耶穌的聖體，葡萄酒變成耶穌的寶血；這同時也向我們宣告了新盟約的奧蹟，而這奧蹟就是建立在耶穌的無限愛情上，耶穌把這愛情完全表露在祂的激情和受難當中，以致於無怨無悔地為我們傾盡了祂的聖血；祂不為自己保留一丁點兒什麼，連最後一滴血也任由我們吃喝下去。

因此我們可以說，在加納婚宴，耶穌把水變成酒，把「沒有酒了」變成充沛滿盈的好酒，並不是用奇蹟去完成，而是用了祂的整個生命去轉化的，也只有這為我們捨命的愛情才能把我們生命中的水變成酒，在我們的生命裡無中生有。「沒

有酒了」是新郎新娘的莫大恥辱，而生命的窮盡也是我們每一個亞當後代的窘迫，並且這場人生悲劇每一天都在世界裡上演。從「有酒」到「無酒」，這種痛苦滋味沒有人得以倖免，因為人生好花不常開、好景不常在，在亞當裡的生命總會有走到窮途末路的一天，而生命裡最大的窮途末路就是死亡，無人得以逃脫。

面對人類的困境，放在加納婚宴現場的石缸讓我們看到了舊約律法的限度。按照《若望福音》的描述：「在那裡放著六口石缸，是供猶太人行洗潔禮用的，每口缸可盛兩三桶水。」這幾句話把我們帶入舊約律法的氛圍當中。這個舉行婚宴的家庭擺放了六口石缸，顯示他們遵守了律法，但連屢行的力量都沒有，因為六口缸是空的，並沒有水。同時，七是完美的數字，六是尚未完成、尚未全備的數字。因此，六口石缸象徵猶太律法的不完滿，而耶穌到世界上來，解決了律法的不完整，而以祂盟約的新酒取而代之。祂將律法的不完美，變為恩寵的完美。所以，在舊約，天主公義的律法是追討罪債的，也因此梅瑟在埃及人身上所行的十個災難神蹟，第一個神蹟是水變血，而血是腥臭的，是可怖的；但在新約，天主慈愛的恩寵是賜福的，也因此主耶穌所行的第一個神蹟是水變酒，而酒是醇香甘美的，是令人欣喜快樂的。

是的，就是耶穌，只有祂能把我們那原是充滿絕望的生活，變成了一條通往希望的道路；把那原是受悲傷、憤怒、羞辱和懊悔所控制的生活，變成了一條完全彰顯天主大愛的道路。在天主的愛中，我們：

1. 生命本質改變：酒與水的化學成分是完全不同的，雖然外面的色澤可能相同，但它們的性質卻是完全不同的。因此，重生不是量變，乃是質變；不是外面的裝飾改良，而是我們的人性分享了耶穌的天主性。
2. 生命價值改變：水釀成酒之後，酒的價值是不可同日而語的。亞當裡的生命，其價值如何呢？從本體構造而言，人是卑微的（詠一〇三14）；從所占空間而言，人是渺小的（依四十15）；從生命進程而言，人是短暫的（約十四1-2）；從生存品質而言，人是虛空的（永六二9）。只有在基督裡，人的生命才有了永恆的價值，祂的十字架恢復了人的尊嚴，因為天主願意用祂兒子的寶血來救贖我們。因為如此重價，所以我們成為貴重；按生命，我們成為天主的兒女；按愛情，我們成為天主眼中的瞳仁，掌中的明珠；按創作，我們是成為敖非爾精煉的黃金。
3. 生命品味改變：水淡而無味，酒醇香甘美，基督的生命會讓人嘗到屬神的滋味。生命的品味是由生命的本質所決定的，水就是水，酒就是酒。即使把水灌裝在茅臺酒的酒瓶裡，水仍舊是水。而酒能使人親和，素不相識的人在酒中可能成為朋友，仇敵在酒中可能一泯恩怨。而你是一個使人和睦的人嗎？酒也能激發愛情，在雅歌書中，酒是愛情的代名詞。而人接觸了你，同你在一起之後會更加愛主，還是冷淡退後呢？酒是聖神的標記，唯有聖神的內住和充滿，我們生命的品味才會有質的改變。
4. 生命功用改變：石缸變酒缸便是功用的改變。按猶太人潔淨條例，水缸裡的水是用來洗手洗腳，是與污穢發生關係的，現在卻是用來供應美酒。基督徒應當是供應愛的器皿，帶給人的不應該只是法律，更是喜樂、生命和愛。
5. 生命關係改變：在這個神蹟中，主與我們的關係改變了。不知不覺中，主在我們生命中的身份變了，由客人成為主人，就如《若望福音》所描述的：「祂無論吩咐你們什麼，你們就作什麼。」是的，要讓主在我們的生命裡，生活上，凡事居首位。這樣，酒用盡時，危機的局面就可能變為轉機，甚至是良機。

若望福音的頭一章及二章的開頭加納婚宴，與創世紀的頭一章及二章開頭彼此相呼應。舊創造的第七日是安息日，是歡暢、喜樂、安息的日子，是創造的節日，是永恆天主的盛宴；而新創造的第七日是婚宴，這婚宴遙遙指向那救贖的終極，亦即羔羊的婚宴。舊創造的總結是「好」：「天主看了祂造的一切，認為樣樣都很好。」新創造的總結也是「好」：「你卻把好酒留到現在。」是的，天主不只要給我們酒，還要給我們好酒，並且把那為我們將水變酒的耶穌賜給了我們。阿們！