

乙年 常年期第四主日

【申十八15- 20；格前七32- 35；谷一21- 38】

各位弟兄姊妹們：這個主日是乙年常年期第四主日。

在今天的讀經一申命記中，記載了梅瑟這位在舊約時代，帶領天主選民出離埃及奴役的大先知，如何向天主的選民預言天主將在以色列當中興起一位大先知，他這樣預言說：「你們的天主上主，要從你們當中、從你們弟兄當中，給你們興起一位像我一樣的先知，你們應聽從他。」除此之外，上主還藉著梅瑟的口向天主子民講述了先知的職務，他是這樣說的：「我要將我的話傳給他，他要把我所吩咐的一一轉告人民。若有人不聽從他因我的名所說的話，我要親自同他算帳。但是，若是一位先知擅敢因我的名，說我沒有吩咐他說的話，或因其他神的名說話，這位先知應該處死。」

是的，一位真正的先知不是像民間算命的半仙一樣，專門預言人的未來命運，或是以符咒及通靈來竊取宇宙間所隱藏的奧秘。不，一位真正先知所扮演的角色常是安慰病苦，或向邪惡世代提出挑戰的人；他同時也是一個會聽從天主的聲音，尋求天主的旨意，並傳達天主旨意的人。換句話說，先知的職務就是在代替天主說話，作天主的代表。因此，人固然有義務要聽從先知的話，否則要受天主的責罰；然而先知本人也必須原原本本，據實實地傳達天主的話語，絕對不能隨自己的喜好，而予以增減或改變，因此在申命紀中，我們剛剛聽到了天主對先知的職務做了非常嚴格的要求。

然而，天主在申命紀裡對派遣像梅瑟一樣偉大先知的諾言卻一直沒有實現，甚至在申命紀寫到最後完結的部分時，天主對諾言的實現仍然渺無音訊，因此申命紀的作者只好以這樣的聲明和結論來做為完結篇：「以後在以色列中，再沒有興起一位像梅瑟一樣的先知，與上主面對面地來往；至於上主派他在埃及地，向法郎和他的一切臣僕，並向他全地所行的一切神蹟和奇蹟，以及他在全以色列眼前所行的一切大能作為，和一切令人畏懼的大事，也沒有人能與他相比。」（申三十四10-12）也因此，以色列子民在進入客納罕福地之後，仍繼續在期待一位像梅瑟一樣的先知來到，好能夠給予他們權威性的教導和有效力的奇蹟。這樣的等待心情，到了耶穌的時代更是尤其強烈，所以在福音中有許多次人們就認為耶穌是那位預言中的先知（參：谷八28）。

的確，今天的馬爾谷福音就是要透過耶穌在言語和行動上所展示出來的權威，來告訴我們耶穌的確就是那位早在申命紀中，就已經向天主子民宣布要來的先知。而伯多祿在耶穌復活後向百姓所作的一個講道中，就再度提到申命紀裡的預言，並直指耶穌就是實現這預言的那一位，而且祂不只是和梅瑟一樣的先知，祂更是遠遠地超越了梅瑟。（參：宗三21-22）斯德望為主殉道前，在公議會也提醒在場的眾人這個已經成就的事實（參：宗七37）。

耶穌自己就曾經說過，祂的教訓不是祂自己的，而是那位派遣祂的父的教訓。在復活拉匝祿之前，祂也這樣祈求天父說：「我說這話，是為了四周站著的群眾，好叫他們相信是你派遣了我。」而在最後晚餐中的大司祭祈禱裡，耶穌更是向我們明確地表明了我們生命的終極目標就是認識父，祂如此祈禱地說：「永生就是認識祢，唯一的真天主和祢所派遣來的耶穌基督。」因此，梅瑟所預言的大先知已經在耶穌身上完全並圓滿地實現了，而祂的先知使命便是我們在今天的福音前歡呼詞當中所詠唱的，祂要成為我們認識父的道路、真理和生命。

本主日的福音便是向我們敘述了，耶穌在葛法翁的猶太會堂裡如何行使了祂的先知職務，這職務的施行包含了兩個事件，一件是耶穌在會堂裡講道，另一件則是祂在會堂裡驅逐魔鬼。第一個事件正是表達了耶穌祂那具權威性的先知言語，第二個事件則是表達出這言語所產生的有效應的先知性行動，只出一句話，便使邪魔出離附魔的人。也因此，那些聽耶穌講道，並親眼看到這驚心動魄驅魔的一幕的人，都覺得耶穌的道理與一般經師決然不同，而不得不充滿驚愕、驚奇地驚嘆：「這是甚麼事？這是有權威的新教訓啊！」是的，就如百姓們所驚嘆的，耶穌教訓他們，「像一位有權威的人」。

然而，耶穌的權威不是來自政治權位、軍事權力或是經濟權勢。當耶穌四十天在曠野裡受魔鬼的試探時，魔鬼給予耶穌的第三次誘惑就是世俗的權力，魔鬼對耶穌說：「只要祢俯伏朝拜我，我就將世上的一切國度及其榮華交給祢。」耶穌斷然地拒絕了魔鬼世俗權力的誘惑，不僅如此，耶穌甚至也拋棄了祂所擁有的神聖權威，祂空虛自己，成為像我們一樣的一個人。既然如此，這個連睡覺枕頭的地方都沒有，既貧窮又無權無勢的耶穌，祂的權威是從那裡來的呢？祂之所以有權威，乃是因為祂的整個生命，包括了祂的言語和行動，都結合於天主的旨意內。而天父的旨意就是要祂的生命成為天父那愛和寬恕的記號，然而成為這記號的方式不是像我們一般，不斷地往上爬，成為人上人，成為擁有權勢的人，不，耶穌的方式卻是向下爬，直到十字架為止。因此，當耶穌在執行祂先知的使命時，祂擁有一種由內而發的權威，這權威不是屬於世俗的權力。

同樣地，在今日的世界裡，基督的聖事—教會也以相同的權威負起了通傳天主祂那愛和寬恕的先知使命。如耶穌一樣，這教會並不擁有政治或軍事強權，按照理想來說，這教會也該是貧窮的教會，她所擁有的權威就在耶穌身上，因此耶穌怎樣做先知，教會也該如此做先知。教會的先知使命不在於為時代的痛苦和動盪不安提出解決的方法，而是在於向人宣告天主已

經帶領祂的子民脫離了仇恨與敵對的奴役，並且幫助人去找到那片天主子民越過曠野所到達的新天新地。因此，教會在這個世俗世界所懷有的艱巨任務，就是以耶穌在十字架上的愛，以那已經藉著十字架而完全實現的天主旨意，去回應個人的困境；家庭的糾紛；國家的災難；以及國際間的緊張關係等。

耶穌的言語和行動使魔鬼感到驚惶和恐懼，但在人們的心中卻是引起驚奇和驚嘆，這是從來都沒有發生過的事。耶穌所帶來的新時代來臨了，密封的世界已經開了一條通道，而我們窺探到一個完全嶄新的境界，這新的境界裡滿含新的盼望，令我們不用再絕望。而甚麼是盼望？我很喜歡澳洲著名的人權及社會公義維權人士馬谷雷珀（Mark Raper）神父對盼望的描述，他說：「盼望並不是樂觀。樂觀是希望事情會好轉，但盼望是忍受苦難的美德，衍生力量的恩寵；盼望是心靈深處所開出的應許，它將引領我們在茫茫前路中穩步邁進。」作為一名為公義努力不懈的維權人士，雷珀神父明白到不公義的制度是非常頑強的，我們不會以天真樂觀對待，但卻是心存盼望，因為耶穌已經為我們打開了那密封的世界，我們已經經驗到福音所帶來的驚奇和驚嘆，而這就是教會要以先知性的權威向人們宣告的福音真理。

因此，教會若是真誠地以耶穌的權威，而絲毫不以世俗的權力來傳這福音真理，那麼就沒有任何外在的環境可以成為攔阻福音傳播的理由，因為福音是關乎權威，它不關乎權力。權力和權威不同，權力會形成一種強迫性的影響力，它來自政治權位、軍事權力或金錢權勢，我們人可能會迫於無奈而屈從權力，或因利誘而趨附權力。然而權威可理解作權能，是一種改變或轉化生命的能力，它是一種可以使人甘心歸屬的吸引力。是的，耶穌沒有權位、權力和權勢，但因著祂那屬神的言語和行動，卻是令人經驗到了祂的權威；而透過這權威所展現出的智慧和洞察力，也使人樂於聽從。耶穌如此，教會亦應如是。

這就是教會的先知使命。而構成教會各個肢體的我們，當我們在受洗時，我們也分享了耶穌的先知職務，因此，我們每一位基督徒都有責任成為先知，向我們的近人通傳天主的救恩、愛和寬恕。而我們的先知態度也該如同耶穌一樣，而與世俗的權力不同。世俗的權力常常令我們相信我們自己具有卓越的領導才能，有控制別人的能力，所以我們常常要別人閉嘴，聽從我們，相信我們所說的一切。然而天主的權威卻是在耶穌那十字架的愛中彰顯出來，或許這愛是一門不容易學得的功課，因此，我們常常以世俗的權勢取而代之，似乎成為別人的主宰比愛人容易；而成為天主也比愛天主容易。耶穌向我們提出的問題是：「你愛我嗎？」而我們給祂的回答卻常常是：「願祢叫我們在祢的王國裡，一個坐在祢的右邊，一個坐在祢的左邊。」（瑪二十21）

然而在我們當中仍然有許多的弟兄姊妹，是以天主祂那彰顯在十字架上的權威，在每日的生活裡實行他們的先知職務。三十多年前，當我領洗後沒有多久，在台北的中山堂，我有一次機會親耳聽到，親眼看見那位在印度加爾各答為貧窮人服務的德雷莎修女的講話，在她瘦弱的身體；無力的聲調；以及再簡單不過的講話內容之下，卻飽含了行動與力量，讓人彷彿置身在天主顯現的西乃山一般，就要燃燒起來。那是因為基督在十字架上的愛和寬恕賦予了這位老修女內在的權威。是的，只有那些能夠敞開心懷，聽從上主聲音的人，才能擁有這先知的權威，而擁有這權威的先知，才是能給這世界帶來希望的人。阿們！