

乙年
常年期第廿一主日

【蘇廿四1-2a, 15-17,18b；弗五21-32；若六60-69】

各位弟兄姊妹：這個主日是乙年常年期第二十一主日。

本主日的福音是延續第十七至二十主日以來的內容，也就是若望福音第六章有關耶穌增餅奇蹟和生命之糧的言論，而本主日福音的內容是整個言論的結束部分。

在整個言論結束時，我們聽到伯多祿對耶穌言論的回應，這回應讓我們喜樂地看到伯多祿靈性生命的成長。的確，當我們看到某些善的事物在成長時，我們就會感覺到滿心的喜樂。比如說，在四季分明的地方，每當春天和夏天來臨時，人們就會感覺充滿喜樂和希望，因為在這兩個季節裡，人們會看到大自然的欣欣向榮以及滿眼的翠綠：種子成長成為植物；植物生長開了花朵、結了果實。又如，當我們在山谷中看見蝴蝶從掛在樹枝的蝶蛹中羽化出來，四處翩翩飛翔的時候，我們的喜樂也會隨之飛舞。而當看到孩童的成長時，特別是一段時間不見，再見面時又長高了，也總會為我們帶來陣陣驚喜。今天的福音也讓我們在伯多祿身上看到了一種非常重要的成長，也就是靈性生命的成長。

靈性生命的成長也意謂著我們的生命更有能力去打破自己的成見、偏見、自以為是，或是割捨不掉的主觀期待等，而能夠以更寬廣的胸懷去接受自己視野之外或超越自己限度的事物，並且更加靠近真理。這讓我聯想起在大學期間所閱讀的一本暢銷書，這本書的名字叫《為甚麼我不敢告訴你我是誰？》。作者包約翰（John Powell）對這個問題的回答道出了很多人的心聲，他說：「我不敢告訴你我是誰，因為如果我告訴了你我是誰，你可能就會不喜歡這個我。」這樣的擔心是如此地真實，因為今天的福音就讓我們活生生地看到，當耶穌告訴人們多一點真正的自己的時候，人們便開始不喜歡祂，並且離祂而去。

一般說來，我們喜歡被人歡迎，享受被人肯定，而跟隨者越多，就代表越受歡迎、越得到認同，也代表越成功。然而最令人尷尬的是，如果受擁護者體會到他的追隨者是出於對他錯誤的認知或不切實際的期望而追隨他，同時也意識到如果這些「粉絲」認識到真正的自己究竟是怎樣的一個人時，就會失望而作鳥獸散的話，你想這個正享受著被高高捧上天的偶像會如何自處呢？他應該應群眾要求，修改自己？或者利用粉絲的誤解，乘勢而上，繼續享受追捧？還是直接面對群眾的期望，冒險澄清誤會呢？

從福音中，我們看到耶穌選擇直接面對群眾的期望，刺破誤會的泡沫。因此祂在生命之糧言論的一開始就不留情面地指出，群眾找祂的理由與祂行神蹟的目的是完全不同的，祂這樣說：「我實實在在地告訴你們，你們找我，不是因為看到了神蹟，而是因為吃餅吃飽了。」（若六26）耶穌行神蹟的目的是要透過神蹟而讓群眾認識祂，然而人們卻只讓神蹟停留在自己肚腹的需要上。這真是誤會大了！

誤會有時候就是這樣產生了。正如在生活中，我們也常常將自己的期待和需求加諸在別人身上，或者別人也常會按照他們的需要而對我們投以不切實際的期望一樣。面對我們生活中也會發生的常態現象，耶穌如何回應呢？祂是否因為群眾錯誤的期望而去改變祂降生成人的使命呢？祂是否因為群眾的有限視野而去改寫祂的人生呢？我們知道耶穌沒有對錯誤的認知妥協，即使是要面對「如果我告訴了你我是誰，你可能就會不喜歡這個我」的殘酷事實。

是的，耶穌選擇面對真理。雖然耶穌知道，一旦祂越清晰地向人們啓示祂自己，人們就會越清楚地知道，耶穌與他們世俗的期望兩者之間的分歧也就越大，連帶地失望也就越深，離耶穌也就越遠。不單是吃過五餅二魚的群眾，連那些能夠從群眾分別開來、與祂有某種程度關係、夠資格稱為門徒的人，也離開了耶穌。能夠向帶著誤會的群眾和門徒澄清自己並不是為了滿足他們的期望而來，這已經不是一件容易的事情；當群眾，甚至門徒因失望而離棄自己，卻仍然能夠不亢不卑，有節有理地繼續表達自己，繼續說明自己的身份和使命，這更是難得。能夠如此的人，必定是對自己有清楚的自我了解，以及充份的自我肯定。

因此當耶穌剛剛結束了一大段極其艱澀，但卻又是最核心的教導，也就是有關聖體聖事的教導，但結果是聽眾覺得耶穌的言論生硬，於是群眾中的許多人、甚至包括一些門徒因為無法接受便一個個離祂而去時，耶穌並沒有因為門徒的拒絕而妥協祂的教導，祂反而利用門徒的離去更進一步挑戰祂的十二位宗徒：「難道你們也願意退出嗎？」我們不難想像，為這十二位門徒來說，這一定是一個讓人坐立難安、很難決定的回答。如果你有一天發現你一心一意追隨的這位耶穌跟你所想像的那位耶穌不一樣，你會怎麼回答這個問題呢？

或許這個問題離我們並不是很遠，它可能早就已經逼到我們的眼前，只是我們不情願去正視它罷了。想一想，我所追隨耶穌的目的，與那些因為看見耶穌行增餅奇蹟，而帶著自己對耶穌的想像，前來尋找耶穌的群眾究竟有甚麼不同？或許在比較之下，我們會發現到驚人的類似。經驗增餅神蹟的群眾和門徒所追捧的耶穌是一位可以帶給他們溫飽的救世主，而許多人所追隨的耶穌是一個可以帶給更多金錢，更響名聲、更高學位、更好成績、更高權位、更好享受、更加優秀、更富健康或是更擁有世俗平安等的萬應公，因此有那麼多人在兩千年前親耳聽耶穌講論生命之糧的言論，卻有聽但聽不進心裡，甚至起了反感；兩千年後今天的許多人透過福音，又聽耶穌講了無數遍，仍然沒有入心更多。難怪福音這樣記述說：「耶穌的門徒中有許多人聽了祂講的話，便說：『這話太難了，誰能聽得進去呢？』」

沒錯！眾人就是想要生命，所以才來找耶穌並要強迫立祂為王，不是嗎？但人們所認識的生命往往是按照人有限的生

命視野和幅度去度量生命的廣度與深度。因此許多人把生命局限在名牌衣服、鞋子、珠寶以及足夠吃喝的東西或是世俗的功名成就上，總之，他們以物質的價值來衡量生命。然而耶穌卻是來告訴我們：「我就是從天降下來的生命之糧；誰若吃了這食糧，必要活到永遠。……如果你們不吃人子的肉，不喝人子的血，在你們內便沒有生命。」耶穌不要我們的生命受肚腹和慾望的掌控和支配，祂要我們努力追求那會為我們帶來永恆生命、從天上降下來的食糧，這食糧才能夠滿足到我們生命最深切的渴望。是的，只有耶穌才能觸摸到我們生命最迫切的需要。

事實上，耶穌並不是不喜歡我們得到物質的好處、世俗的成功，但祂更是要我們不要被有限度的生命牽絆住，而能得到真生命。譬如在路加福音蕩子的比喻中（十五11-32），小兒子為了得到他自己所認為和所要的生命，所以離開父家去追逐他自認為的美好幸福，結果他失去了一切的生命，連他自己所認定的生命也一併賠了進去。但是當他回到父家的時候，凡他所尋求的生命，反面在家裡得到了，而且是更豐富的生命。他的背離原是要得到衣服，但他卻連內衣也都失去，然而慈愛的父親把上等的袍子拿出來給他穿上；他的背叛原是要贏得更好的鞋子，但他卻是光著腳丫子回家，然而慈愛的父親給他穿上鞋子；他的忤逆原是要擁有屬於他的家產，但他卻是一無所有地回來，然而慈愛的父親為他戴上戒指；他的離開原是要找到更富足的生活，但卻是餓著肚腹回家，然而慈愛的父親卻是把家裡的肥牛犢牽來宰了；他離家原是要過得自由愜意，但卻是潦倒回來，然而慈愛的父親卻是要他歡宴喜樂。是的，我們所想要得的這些世俗物質的東西，最終還是要在父家中才能真正獲得和擁有；如果是在父家以外得到這些東西，它們反而會受摧殘和糟蹋，並且不僅無法為我們的生命帶來真正的幸福，反而帶來災禍。就如十九世紀的蘇格蘭的講道家喬治·麥當勞（George MacDonald, 1824-1905）所曾經說過的：「人所作的一切如果沒有天主的同在，那麼他不是慘遭失敗，便是悲慘地成功。」

群眾和門徒想要從可見的食物中得到生命，耶穌卻是要藉著屬神生命之糧的供應，賜給他們真正的生命，而惟有在主耶穌內才能使生命最深的需要和渴望獲得供應與滿足。伯多祿應該是領悟了這條生命之道，所以當別人都離開了耶穌，我們卻是聽到伯多祿堅定地回答說：「主啊！惟獨祢有永生的話，我們還投奔誰呢？我們相信，而且已經知道祢是從天主那裡來的聖者。」這是一個多麼絕妙的信仰宣誓。在此，我們看到了伯多祿靈性生命的重大進步與成長。

伯多祿的信德宣示讓我們聯想起讀經一若蘇厄書裡，天主選民對天主的忠實信守，他們這樣宣信說：「我們絕對不願背棄上主，而去事奉其他的神！因為上主是我們的天主。」這是若蘇厄繼承梅瑟，帶領以色列子民經過痛苦的曠野旅程，進入福地，經歷了天主的大慈悲與大能力之後，而更新他們與天主所立訂的盟約，同時也重建了他們作為天主子民的身分。若蘇厄和以色列十二支派就像伯多祿和其他的宗徒們，聽到了天主在他們暗黑的生命旅途中，向他們啓示自己，並且幫助他們擺脫過去的挫折和失敗，而望見自由的生命視野與幸福的生命幅度，因而也使得他們的生命更加成長和成熟了。

最後，讓我們祈求耶穌幫助我們打開心靈的眼目，一如他幫助伯多祿一樣，也幫助我們的靈性生命更加成長與成熟，透過生命之糧、透過聖體聖事，而讓我們認識到耶穌並不是會將食物無中生有的魔術師，而是經驗到祂就是那永恆的道路、真理與生命。阿們！