

不作聲，表示默認行為是理虧的。他們爭論誰最大，並非指誰的年紀最大，而是指誰最能幹、最出人頭地、最受耶穌重用。耶穌曾稱讚伯多祿是磐石，可能使他心花怒放；他的哥哥安德肋大概不會服氣，因他是第一個認識耶穌的門徒，伯多祿是由他介紹才認識耶穌的；雅各伯和若望兩兄弟是耶穌的親信，有可能是耶穌的親戚，耶穌也重用他們，常帶在身邊，難怪他們要求坐在耶穌的左右兩邊；斐理伯是個希臘的名字，他很可能懂希臘文，大概受過點教育，覺得自己應在目不識丁的門徒之上；納塔乃耳天生傲骨，目空一切，曾批評耶穌的出處：「從納匝肋還能出甚麼好事嗎？」自不把其他門徒放在眼內；猶達斯被耶穌委派管理錢囊，管錢的人通常精明非常，極有可能他是門徒中最聰明、最能幹、最敏銳的一個；熱誠者西滿是個革命專家，要復國他最拿手。其他稅吏瑪竇、懷疑者多默都有獨特性格，都不甘在人後。耶穌要這班人靜下來，問問自己爭甚麼及為甚麼爭。

「耶穌坐下」，這是傳統師傅教導學生的姿態。祂教訓十二門徒，為領袖的條件必須有謙下服務的心態。祂還拉一個小孩來示範，教他們為兄弟中最弱小的服務，而這種服務是無償的。有人指出，耶穌在伯多祿家裡拉一個小孩子來，這孩子會不會是伯多祿的兒子？或者是他的子侄？如果耶穌指定伯多祿為領袖，又以他的孩子來示範，是否教導我們，當我們為下一代服務時，不應諸多要求，因為我們是為天主服務，天主自會賞報？

今日福音的訊息並不新鮮，背十字架是基督徒的老生常談；人民的公僕，無償的服務，非基督徒也會講，困難之處就是難以實行。畏難卸責是人之常情，耶穌多次教導並沒有使門徒改變。直到耶穌死在十字架上，這份無邊的愛使門徒驚醒過來。我們缺乏的，似乎不是知性的認識，而是一份深刻的宗教經驗。如果我們感受到基督愛我，那麼，背生活上的十字架，對弱小者無償的服務，僕人的心態等才成為可能，否則我們只停留在理念的層次，責成下一代也缺乏說服力。

讓我們彼此祈禱，求天主賜我們愛的經驗，好能向耶穌學習，先培育自己，然後再教育下一代。

9月22日 (星期日)	常年期第二十五主日
	智慧篇 2:12,17-20
	聖詠 54:3-4,5,6 和 8
	雅各伯書 3:16—4:3 馬爾谷福音 9:30-37

天國驛站 莫以我子之名 蔡惠民神父

親愛的布殊總統：

我們的兒子是星期二（九月十一日）世貿中心遇襲的其中一名受害者。我們在過去數天知道你的反應，知道關於兩個議會（國會）議決賦予你無限定的權力去應付恐怖襲擊。你對襲擊的反應並沒有使我們對兒子的死好過一點，反倒更差。它使我們感到政府正以紀念我們兒子的名義，作為使其他地方別人的兒子、父母受苦的辯解。像你處於這種位置的人獲賦予無限定的權力，而最終感到懊悔的，這非第一次。現在並非時候，去以虛假的姿態來使我們感覺好一點；現在並不是時候去欺壓人。我們促請你去思考我們政府面對恐怖主義應怎樣去發展和平、理性的解決方法----一些不會陷我們同恐怖分子處於非人性層面的方法。

註：菲利絲及奧蘭度·羅德桂的兒子格力，為紐約世界貿易中心襲擊事件其中一名受害者。以上是他們於九月十五日寄給美國總統的信件。

（錄自 思 77期）

上星期是「九一一」事件的兩週年紀念，電視不斷重播當日兩座世貿大樓蹋下的片斷。連串的悼念儀式除了挑起死難者家屬、朋友、同事、鄰居的傷痛外，更激發人對一個和平公義世界的渴望。很可惜，兩年過去了，釀成「九一一」事件的非人性意識形態仍大行其道。反恐戰爭雖然名義上取得了勝利，但世界各地自殺式的炸彈襲擊浪潮，似未有減退的跡像。究竟人為甚麼會變得如此非理性？

非洲盧旺達的種族屠殺，或許可以透視一點端倪。一九九四年胡圖和圖西兩個種族的不和，導致這個非洲小國短短一星期內超過五十萬人被殺。只要是非我族群，無

論是朋友、鄰居、同事、教會內的兄弟姊妹，一下子都變成屠殺的對象。結果，大部份人不是死於大殺傷力或先進精銳的武器，而是被刀、斧、矛等手提裝備活活砍死。外間似乎很難理解一場如此血腥的屠殺怎會在平民百姓間進行。

事後很多報告顯示，這些人參與屠殺好像是迫於無奈的。當社區內兩族人互相攻擊時，每個人都無可避免地捲入一個嚴峻的處境：如果你想保存自己的性命、家人和財物，代價就是把異族的鄰居砍掉。你會怎樣決定？一個老師對時代雜誌說：「我們被迫跟著大夥四處殺人，只因不想被對方殺害。這不失為一種自衛的方法。」另一個人也指出，他是受到威脅，才參與了屠殺。他的族人告訴他，如果他不砍掉胡圖族朋友的性命，他的家人會因此而被處決。當人面對暴力、兇殺等非理性威脅時，除了以攻為守，以暴易暴外，是否再無其他選擇呢？

今天的讀經提出了另一套從上而來的智慧。這智慧「首先是純潔的，其次是和平的、寬仁的、柔順的、滿有仁慈和善果的、不偏不倚的、沒有偽善的。」(雅 3:17) 它是在和平中種植，帶來正義的果實。它不像由下而來的私慾，只會引起爭端。因為「你們貪戀，若得不到，於是便兇殺；你們嫉妒，若不能獲得，於是就要爭鬥，起來交戰。」(雅 4:2)

盧旺達的兩族人彼此屠殺，無非是希望保存自己的性命、家人和財產，難道這也是私慾嗎？人當然要盡力保存自己的性命、家人和財產，但總不可因此而成為奪去他人性命、家人和財產的理據，造成沒完沒了的怨怨相報。要打破以暴易暴的惡性循環，要阻止無辜的死亡繼續成為報復的藉口，雅各伯書提醒我們要理性的回應。不以牙還牙，可能會助長惡人的氣焰：「我們用恥辱和酷刑試驗他，查看他是否溫良，考驗他是否忍耐。我們判他受可恥的死刑，看他是否蒙受眷顧，如他所說的一樣。」(智 2:19) 不過，這是惟一的出路。

耶穌明白從上而來的智慧，也願意接受它帶來的考驗。面對生死攸關的處境，祂沒有逃避，也沒有選擇以暴易暴。既然要交在人手中，為人所殺，祂便將自己完全交託給天主。結果死後三天復活。面對非理性的暴力威脅，我們是否可以將自己的性命、家人和財產完全交託在天主手中？除了保存性命，我們是否相信生存還有其他目的？

如果你身處盧旺達，或生活在恐怖襲擊陰影下的美國、以色列、印尼、阿富汗、伊拉克，要理性地回應死亡的威脅相信不容易。非理性的屠殺和報復帶來的無辜傷亡實在叫人髮指，也使人質疑公義的天主是否存在。人在此刻會輕易背棄信仰，迷信暴力。當年支持美國反恐戰爭的，不知多少是深思熟慮的理性決定？

無論民意如何倒向以暴易暴，我們仍發現不少智慧的回應。「莫以我子之名」是其中一把冷靜的聲音，盧旺達也有冒著生命的危險，收留異族朋友的勇敢見證。當年耶穌所經歷的「人子將要交在人手中，為人所殺，被殺以後，過了三天，他必要復活」，(谷 9:31) 其實不乏知音人。

和平綸音

耶穌——偉大的教育家

吳智勳神父

研究馬爾谷福音，便會發現這本福音雖然較短，但描述耶穌教育門徒則是最出色的。在第八章至第十章之間，作者用兩個治療瞎子的故事，包裹著三次預言受難的言論，說明耶穌如何去教育門徒，並指出作門徒的代價和條件。一切都發生在往耶路撒冷途中，三次教訓都有同一的模式：首先預言受難，而門徒抗拒或不明白，然後耶穌召集十二門徒教訓他們。三次都是避開群眾，私下教育，可能在人群中很難有真正人際關係的接觸，而且在群眾中，人容易感到威脅，怕成為被批評或取笑的對象。今日福音清楚表達耶穌在不讓人知道的情形下才教育門徒。

這是耶穌第二次預言被出賣及被殺害，「門徒不明白這些話，又不敢問祂」。本來這是教學常見的現象，學生在課室裡不敢問老師，寧願下課後問同學或問補習老師。不過，門徒不敢問可能另有意思。人對不喜歡的東西往往不想知道，免得影響心情或要負上責任，就當它不存在好了。門徒期望耶穌來恢復以色列王國，但耶穌卻預言自己會被殺害，他們根本不想知道詳情。其實，耶穌三次預言自己受難，每次說話都是清楚、簡單、直接，但門徒竟然三次都不明白，遲鈍得令人驚訝。除非天主蒙蔽了他們的理智，否則這些並非弱智的門徒，不是不能了解耶穌的意思，只是不想明白，不想知道，故意把話題轉到別的東西，於是爭論誰最大，耶穌也趁機教育他們。

「他們來到葛法翁，進了屋裡」，這裡大概指伯多祿的家，聖經記載耶穌曾在葛法翁治好他的岳母。耶穌問他們路上爭論甚麼，要他們承認爭論之不當。他們全部默