

並不是就此罷休，她不光是空洞的同情別人，而更是訴諸行動。本來這是與她無關的事，她卻主動的走到耶穌面前為別人懇求。這句很簡單的說話「他們沒有酒了」，成為我們教會二千年來對聖母敬禮的來源之一，因為我們相信聖母在任何時候都關心我們的需要，何況耶穌基督已經把教會交托給聖母，所有基督徒都是她的子女，所以我們說聖母是「進教之佑」。

聖母的第二句說話，同樣重要，因為她帶領人走到耶穌跟前：「他無論吩咐你們什麼，你們就作什麼。」(若 2:5)這是一句很有智慧的話，如果我們真的像聖母所說，耶穌叫我們作什麼便作什麼的話，肯定會像僕役一樣會有意想不到的後果。

聖母所做的事不是為自己，也不是為得到別人的讚美，而主要是為了天主的光榮。在這件事上她彰顯了天主的光榮，因為耶穌在祂光榮的時刻未到時便行了這個奇蹟。聖經上記載「他的門徒就信從了他」(若 2:11)，聖母能夠帶領別人走到耶穌跟前，讓別人相信耶穌基督，而不是信她本人。

我們可以用這個故事去反省。每一種語言都有貶低女性的說話，中文也不例外，例如「婆婆媽媽」、「婦人之仁」、「唯女子與小人難為養也」、「紅顏禍水」等，這些歧視女性的說話，基督徒都不該用，因為是違反天主的啟示。女性更應以自己的行為，証實那是錯誤的，女人不是罪惡的根源。此外，要向聖母學習，發揮女性優美的特質，對別人的需要特別敏感，並同時訴諸行動。教會歷史上所有關心別人信仰的，多數都是女性，像聖婦莫尼加為了自己兒子奧思定的信仰，不斷向天主祈求和痛哭。希望作為女性的，真能好好發揮這一點，特別關心別人的信仰，為他們求耶穌說：「他們沒有酒了」。在帶領別人走向耶穌基督的時候，不要忘記自己首先要聽聖母的話：「他無論吩咐你們甚麼，你們就作甚麼」。自己首先去實行耶穌的要求，帶領別人的時候，才有可信性。同時，一切作為都是為了耶穌基督的光榮，使別人能夠認識祂。

在過去，教會受到時代環境的影響，能夠有時對女性有歧視的地方，但是對聖母瑪利亞卻極度尊敬，原因除了聖母是耶穌基督的母親外，更重要的是聖經反映聖母作為女性優美的特質。她是一位關心別人需要的人，一位願意求耶穌解決別人困難的人，不但把別人帶到耶穌基督面前，而自己更是一位天主要她做什麼她便做什麼的人。女性如果真的有聖母的優點，肯定會得到別人的尊敬，也能像聖母一樣，充滿天主的恩寵。

1 月 19 日 (星期日)	常年期第二主日
	依撒意亞先知書 62:1-5
	聖詠 96:1-2,2-3,7-8,9-10
	格林多前書 12:4-11
	若望福音 2:1-11

天國驛站 愛因斯坦的妻子 蔡惠民神父

在愛因斯坦演講會的休息時間裡，一群記者圍攏在愛因斯坦夫人身邊，提出各種問題向她請教。「夫人，您懂不懂『相對論』呢？」其中一位記者問道。「一點都不懂！」愛因斯坦夫人慧黠俏皮的回答，「但是我懂我的丈夫！」就愛因斯坦夫人而言，了解愛因斯坦遠比「相對論」重要的多，不是嗎？

在聖經中，以新郎來形容天主與其子民的關係，實在屢見不鮮。歐瑟亞先知曾經以自己不貞的太太來比喻以民對天主的背叛；又藉著與她的破鏡重圓，預示天主將再以仁愛來憐憫不忠的百姓，且由充軍之地召回他們，與他們重新訂立永久的盟約。在依撒意亞先知書中，青年怎樣迎娶少女，就如天主怎樣復興以色列；新郎怎樣愛新娘，就如天主怎樣喜愛自己的子民。(依 62:5)至新約階段，耶穌意識自己就是以民期待的新郎，祂來是要迎娶天主的百姓。當法利塞人問耶穌，為甚麼若翰的門徒禁食而祂的門徒不禁食時，祂回答說：「伴郎喜能在新郎還與他們在一起時禁食？」(谷 2:19)

在這種思想背境下，加納婚宴並不是一次普通的婚宴。耶穌赴宴的目的，固然是為了祝福一對新人，分享他們的喜悅。不過，在若望眼中，加納婚宴亦揭示了先知所預示的新郎已經來到人間。

當時，婚宴正歡笑地進行，意想不到的事情發生了：他們沒有酒了。在猶太社會中，酒極富有象徵意義，這也可見於先知書。最為人熟識的是依撒意亞先知書：「萬軍的上主在這山上，要為萬民擺設肥甘的盛宴，美酒的盛宴；肥甘是精選的，美酒是醇清的。」(依 25:6)在耶肋米亞先知書也有：「他們將要前來，在熙雍山巔歡呼，湧向上主的美物，飽享穀、麥、酒、油、小牛和小羊；他們的心靈要像受灌溉的田園，再也不感憔悴。」(耶 31:12)總括而言，酒是喜樂、希望、豐盛的象徵，也

是未來與許諾的圓滿。

就在這時刻，耶穌將水變酒！意即在猶太人以為天主的許諾不會實現的時刻，耶穌以意想不到的方式帶來了新酒。祂將原本用作取潔的水轉化為美酒，將新的命令，新的創造，新的精神和新的希望取代過去的法律和規條。加納婚宴也是天主的喜宴，祂就是新郎，我們是祂的新娘。就如新郎迎娶少女，天主要與人性結合，好使我們也分享祂的天主性。在這個婚宴中，一切人間的努力和掙扎，都要轉化為天上的美酒。

瑪利亞在變水為酒的過程中，扮演了一個重要的角色，她首先向耶穌提出沒有酒。耶穌的反應有點奇怪：「女人，這於我和你有甚麼關係？我的時刻尚未來到。」（若 2:4）如果從母子的關係去理解這句說話，耶穌的回答似乎沒有尊重自己的母親。不過，若果從新郎與新娘的關係看，瑪利亞這位新娘，卻為我們立下了典範。她深深了解和相信這位新郎，猶如深信天主的忠信和仁慈。縱使她受到考驗，但沒有氣餒，因此她對僕役說：「他無論吩咐你們甚麼，你們就作甚麼。」（若 2:5）

生命中我們有沒有發現酒沒有了？作為主人家，如果宴會中酒水不夠，情況令人多尷尬及不知所措。沒有人希望生命會出現突如其來的轉變，反之，我們總想每一件事都在周詳的計劃和安排下順利進行。電子手帳或記事簿好像是生活不可或缺的一部份，遺失了就像失去安全感一樣。不過，人算不如天算，生命中實在有太多的時刻並不是我們可以操控的，也不是按我們的日程表發生的。一次又一次我們發現酒沒有了！怎麼辦？有人會想盡辦法，希望能夠再次控制情況；有人卻自暴自棄，逃避面對困難；瑪利亞卻說：「他們沒有酒了！」

瑪利亞的典範教我們反思，不必為生命的未如人意感到尷尬或遺憾，更不需逃避面對。如果耶穌是新郎，教會是她的新娘，我們了解和信賴這位愛我們的耶穌，遠比知道他要用甚麼方法來解決我們的問題來得重要。當瑪利亞發現沒有酒時，她沒有建議耶穌快點到外面張羅，也沒有催促耶穌快點離席，以免主人家難堪。她只是充滿信賴的說：「他們沒有酒了！」

「他們沒有酒了！」其實是一句最簡單、最信賴的祈禱。假設我們的摯愛患了癌症，我們會怎樣祈禱？可能我們會心急如焚地說：「主！爸爸患癌症了！」就是那麼簡單？很多人還會附帶一連串的指示和條件：「希望你能讓他康復、讓他接受的化療有效、讓他免受藥物副作用的影響、讓醫生的診斷正確、讓媽媽能平安接受、讓家人能克服面對……」相比之下，瑪利亞只簡單的說：「他們沒有酒了！」之後便默不作聲。她沒有指示耶穌如何解決問題，只相信祂比自己更明白甚麼是更好的一

份，只相信祂比自己更懂得愛自己所愛的人。因著她的相信，加納婚宴成了天國的盛宴，瑪利亞成了美麗的新娘，生命的焦慮得到轉化為許諾的實現。

和平綸音

女性優美的特質

吳智勳神父

今日的福音記載耶穌變水為酒的奇蹟，作者帶出耶穌基督能把一切不圓滿的成為圓滿；只要有祂的臨在，任何不完美的東西都可以變得完美。「七」為猶太人是一個圓滿的數字，「六」是未圓滿的；六口石缸及缸裡的水，都暗示欠缺，耶穌卻使它圓滿，水也變成酒，而酒便有恩寵的意義，耶穌基督就是這樣豐富地賜給我們恩寵。天國就是有耶穌基督臨在的婚宴，是喜樂的，是「福音」。我們的信仰本質上是喜樂的，是一個好消息。今天的福音包含了這些意思，不過今天讓我們從另一個角度去反省，把注意力先放在聖母瑪利亞的身上，再由她走向耶穌基督。

故事裡面耶穌基督稱自己的母親為「女人」，很明顯作者是有意把這個「女人」跟舊約創世紀的第一個女人「厄娃」來做對比。從這兩個女人的對比，我們可看出女性的弱點和優點在那裡。舊約中的厄娃說了兩次話，第一次是受到蛇的誘惑，她不但沒有堅決地拒絕，反而說了一半謊話，說天主不准他們摸樂園中央那棵樹上的果子。第二次是當天主質問她的時候，她把責任推到蛇的身上，「是蛇哄騙了我，我才吃了」，不肯承擔責任。這女人的兩句說話，反映出女人的弱點，值得每一個女性去反省。很不幸，這個故事令人對女人作出了不當的結論——女人是罪惡的根源。這是很不公平的，因為聖經其實公平地反映出男女同時都犯罪。聖經不但沒有貶低婦女，反而把婦女的地位提到很高，因為天主對蛇說：「我要把仇恨放在你和女人，你的後裔和她的後裔之間」，這個女人在新約的聖母瑪利亞身上得到應驗。

今日的福音藉瑪利亞反映了女性優美的一面。在若望福音的故事裡，聖母也只說了兩句話，每句都突出了女性優美的一面。耶穌稱自己的母親為女人，是回應天主的預許——她就是永遠與魔鬼為仇的女人。聖母的第一句話，根據若望記載的是：「他們沒有酒了」（若 2:3），這顯出了女性的敏感細心，意識到別人的需要。她察覺後