

亞 利 瑪

瑪
利
亞

申自天譯

IMPRIMATUR
Peiping, die 1. maii 1948.
+ Thomas Card. Tien.

序 言

寫聖母傳不像寫近代聖人傳那樣容易。關於後者，有存留的言行，有列聖品前蒐集的文件，這都是寫作的材料。如果所寫的，是一種通俗傳記，只要把這些材料忠實地排列起來，就可以認做正當作品。

關於耶穌的母親，却大不相同；論她的文件比較複雜也難以研究。如果作者不以福音上的記載為限，便應該在古代文學裏，蒐集證據。它們的價值都不同，並且有時是完全不可靠的；因此很難從中推出確實的結論，僅能得到概然的結論。反之，關於聖母的聖德和她在「人類得救」奧跡中與耶穌的合作，倒有聖經學、神學、和內修學能供給我們極有價值的知識和萬分可靠的證據。

用這些文件來寫聖母傳，應該分成三種不同的路徑，而又要互相調諧，這樣才能够使我們完美地認識聖母。

第一，應該敘述瑪利亞的言行：這裏只有四部福音供給我們十分可靠的材料。至於在福音上沒有記載的事實，便要根據聖師和聖教史學家的記述，和耶路撒冷，納匝肋等地的傳說，並且也應該注意種種非正式福音的著作，和幾位聖人受到的私人啓示。可惜由於這些不同來源所得到的知識，過於簡畧。如果把它們一一細加檢討，就看出它們是絕對不可靠的；就是互相比較，還是不能找到正確和具有歷史價值的傳說；對於許多的問題，它們彼此矛盾。因此著者應該謹慎遵守下列八點：一，應該詳細敘述由福音摘來的事實，因為只有這些是絕對確實的；二，應該接受幾件由於文件的威信近乎確實的記載；三，在不同的意見和不同的傳說之間應該把比較可靠的選擇出來；四，在得不到確實的記載時，也可以注意歷代聖人對於聖母的見解；五，對於每種記載，應該明顯地指出它的確實性，或它的概然性，不要變更它們本來的性質。

；六，應該避免任何矛盾，並努力將一些不同的傳說調和，作成有秩序的傳記體系；七，在必要時，應該承認自己的無知；八，最後應該保留轉折的餘地，在得到新證據時，改正自己的原文。在本書內，我們就是設法按照這些原則，將聖母的言行記錄出來。

第二，應該描寫瑪利亞的靈魂與她的內心生活。關於這層工作設想的成分當然很多，因此可以說，描寫聖母的心理簡直是出於輕率。的確，誰能揣測瑪利亞的思想和情感呢？不僅由於她本有的特恩，而且也由於天主神妙的聖寵，瑪利亞心靈的神妙遠遠超越其他人以上。可是若不盡力試作這種工作，便等於忽畧主要的題材，因為這事較比聖母的年代問題和純粹物質的事實，關係更大。誰都應該謙遜地承認，他永遠不能認識瑪利亞的心靈，並且其中最美妙的部分，要永久超出他的知識範圍。我們雖然不能認識聖母內心的全部隱奧，却能推究聖母的心理。在神學家的講演，聖人的默想，和聖教會的教義中，可以找出極美妙，極正確的思想，因為，神學家研究過瑪利亞高尚的心理生活，聖人的心理多少相似聖母的心理，所以他們對於瑪利亞的思想和情感也能明瞭一些；聖教會保存着耶穌的教義，維持着祂的精神，所以也能講給我們瑪利亞的心理。

第三，應該研究瑪利亞在天主聖言降生、救贖人類奧跡上的任務。這種工作較比容易。因為天主曾啓示過我們，瑪利亞在這兩種奧跡中有什麼任務。瑪利亞是天主的母親，在天主聖言降生的一切奧跡中都有她的份子。這件事實才使我們瞭解聖教會關於瑪利亞所發表的全部訓示。瑪利亞的一切特恩都基於她做天主之母的地位。因此，聖師和聖人都極端稱讚聖母的特恩。瑪利亞雖然僅是個受造的人，她的性格離天主無限地遠，可是，天主聖言既然肯降生於一位受造女人的胎中，那樣在一切女人中，被選為天主之母的瑪利亞，算是被舉揚到了特高的地位。她的聖德要遠遠超越一切天使和聖人以上，因為這是天主之母的聖

德。瑪利亞的尊位與特恩都是高尚無可倫比的，因為這都是基於天主之母的地位。瑪利亞是降生成人天主和救世者的母親，所以也是人類的母親，她是「同救世者」，是天主與人類之間的中保，是天地萬物的母皇。她的偉大包括一切神人，尤其是神人中永久忠實的分，就是天使和聖人在天堂上光榮的大團體。

聖教中的思想家和熱心信友，時常默想瑪利亞的特恩，因此對於她的偉大，和她與我們的關係，也一天一天地有了更清晰的認識。其中有一種職權為瑪利亞是非常光榮的，為我們是非常快慰的，最近更完美地顯示出來，就是：瑪利亞、「同救世者」，在天主與人類之間作中保。瑪利亞和耶穌一齊救贖人類，在全部救贖的工作上都有她的份子，所以她也和耶穌一齊將全部救恩施散於人心，成爲一切恩寵的中保。

本書若能幫助讀者，稍微瞭解瑪利亞的這種偉大的特恩特權，著者心滿意足了。

白來氏司鐸序於巴黎

中自天譯於北平廣安門天主堂

目 錄

第一章	天主預選聖母爲天地神人之后。先知預報她的偉大	一
第二章	民族和家庭的境况。無染原罪。她的誕生	一九
第三章	瑪利亞的聖名。獻瑪利亞於聖殿。瑪利亞的心理。在聖殿裏的幼童時代	三〇
第四章	聖若瑟和瑪利亞貞潔的結婚。聖母領報	四二
第五章	聖母往見依撒伯爾。若瑟得知降生的奧跡。耶穌的誕生	五三
第六章	給嬰兒行割損禮。把祂獻於天主聖殿。聖家留居白冷郡。三王來朝。逃往埃及。黑落德去世。聖家返回納匝肋	六六
第七章	聖家在納匝肋的生活。孩童耶穌在聖殿談道。聖若瑟死亡	七八
第八章	耶穌離開納匝肋。加納城的婚宴。瑪利亞在耶穌宣講時期的生活	八九
第九章	耶穌的苦難，聖母的痛苦和功勞。最後的晚餐，苦難日，十字架。耶穌的殯葬和聖母悲慘的寂寞	九九
第十章	耶穌的復活。復活後四十日的經過。耶穌升天。餐廳中的祈禱。聖神降臨	一一五
第十一章	最後幾年瑪利亞是教會和信友之母。聖若瑟是瑪利亞真正子女的模範。瑪利亞心中愛德的發展	一二三
第十二章	瑪利亞的由於愛情去世。瑪利亞升天。教會和信友與瑪利亞的關係	一三五

第一章 天主預選聖母爲天地神人之后。先知預報她的書京大。

天主造生人類的原祖，造的是個成年人。那麼當祂使聖子降生成人時，不會也不給祂父母祖先，而將祂造生成年人派到世界上來嗎？——天主本來會這樣作，這並不超越祂的全能。但是這種措置與祂固有的計劃完全相反。按天主實際的計劃，救贖我們的聖子，應該成爲人，和我們沒有區別的人；祂要從人降生，和我們發生真正的血統關係。這樣顯現於人間的天主聖言，僅帶着受造的身體是不夠的，祂應該從我們人類中，取得這種身體，才能使萬物與天主真實地聯合。另一方面，降生成人的天主聖言，永遠是天主第二位聖子所；以受造的人作祂的父親，是最不適當的。爲了實現天主的計劃，使祂的聖子不由於父，却還生於人起見，祇有一條途徑，就是給祂一人做母親，使祂這樣實際屬於人類。因此天主降生成人的偉業，必須有兩位合作，才能成就：一位是將要取得人性的天主第二位，一位是將要賦給祂人性的女人。天主既決定使祂的聖子降生成人，便同時預選了一位女人做祂的母親。在天主的計劃中，瑪利亞和耶穌是永不能分離的。

假若人類沒有犯罪，不需要救贖的話，天主的計劃還是這樣嗎？祂還要使祂的聖子降生成人嗎？或是要使祂取得天使的性體嗎？——但是天使的性體，既然不屬於物質的範圍，物質怎樣還能直接的受神化呢？或者天主要賦給祂另一種也不是天主也不是人的性體嗎？——這些問題我們都不能解答，可是也不必追究，天主在祂所沒有實現的種種情況中能有什麼計劃。依照天主實在的計劃和世界實在的歷史，天主聖言「

爲我們衆人，和我們得救的利益，從天降來了」（尼塞信經）。我們人，在萬物中無論佔有多麼微小的地位，實際說來，天主並不嫌棄，將萬物的百分之九十九留下不管，而降生爲人作我們的善牧，來拯救走向迷途的羊。

天主既然決定要從有罪的人類中，給自己選擇一位母親，便立刻將她和其餘的人都分開，並決意要賜給她特殊的恩寵；另一方面，天主既決定要降生成人、受難、受死、救贖衆人，同時也決定，使救贖事業首先在祂母親身上，發生完美的功效。祂不僅願意將她由原罪的災害中救出她來，如同要救出其餘的人一樣，却願意預防她，絕對不受原罪的影響。這樣她在天主台前要永久美麗、永久光明、永久佔有給天主之母所預定的位置，並分享天主的尊威和榮耀。

耶穌基督在萬物中佔有無上的位置，無論祂降生成人的原因如何；這是天主聖子降生成人必然的結果。祂本來較比任何受造的神人都高尙的多。萬物的系統，因着祂才得到神妙的完成：在萬物的極巔有一位，是人又是天主，祂在自己身上把相距極遠的兩種結合爲一，將被造的一切與創造它們的天主直接相連。在萬物的系統內，每一級都接着上一級與天主相連；那麼佔有系統最高級的那一位，自然把全部宇宙的欽崇，貢獻於天主。

因着天主聖言，所有的一切都得到存在；那麼所有的一切也都因着祂歸向天主。因此天主也使宇宙萬物都歸向降生成人的聖言，使宇宙全部的活動藉着祂能歸向自己。降生成人的天主聖言，是宇宙的君王，又是萬物與天主之間的中保。在天主所創造的萬物中祂是惟一重要的，所有的一切都是爲祂而創造的，都藉着祂頌揚至高者的榮耀。

天主既然預定使耶穌藉着瑪利亞與萬物相連，所以在天主上智的計劃中，瑪利亞直接在耶穌以下，和

耶穌一齊，佔有天地萬物的王位。天主用無限的愛情稱她為天地之后；她應該教給萬物，怎樣光榮造物主。在古經上有下列本來是指着耶穌啓示的話：我們還可以把它們運用於祂母親一個人身上：

「在天主創造太初萬物之先，就有了我。

從亘古、從太初、未有世界以前，我已被選了。還沒有深淵，沒有大水的泉源以前，我已生出。大水未曾奠定，小山未曾成形之先，我已生出。

天主還沒有創造大地田野，和世上的土壤，我已生出。當祂建立高天時，我在那裏，見祂在淵面的四周畫出圓圈；

上用雲彩點綴，下使淵源穩固，

當祂為滄海定出界限，使水不越過祂的命令，並奠定大地的根基，那時我在祂身旁作工匠。

日日為祂所喜愛，常常在祂面前踴躍，

常常在地面踴躍，

也喜歡住在人間。

諸子啊！現在要聽從我，因為謹守我命的人，是有福的，

要聽教訓，並且要明智些，不可棄絕我的訓言。

聽從我，日日在我的門前瞻望。

在我門旁等候的那人，是有福的。

因為找到了我的人，就找到了生命，也必定蒙受天主的恩惠」。

（箴言 8 · 22 - 63）。

耶穌以諸恩寵中保的資格，將人召集到自己身邊，這樣使他們和天主相連，所以聖母也就分有耶穌中保的名義。耶穌或者（註）不僅和人有這種中保的關係，而且也和全部天使有同樣的關係。耶穌對他們不僅有無上的尊威；作他們的君王和廣義的中保，而且在聖寵方面，是他們狹義的中保，和真正的首領。因為他們也如同我們一樣，都藉着耶穌，才獲得超性的生命。所以天使和世人，都是藉着耶穌的功勞，才得到聖寵和光榮；耶穌藉着聖母降生成人，所以天使也是藉着聖母的功勞，才得到聖寵；天主計劃偉大的同一大概如此。祂願意「使天上地下的一切，藉着基督，在基督作首領之下，都重歸於一」（厄弗所 1. 10）。耶穌說：「我是道路、真理和生命；不藉着我沒有人能到父那裏去」（若望 14. 6）也是這個意思。

（註）這裏有一個神學的問題，學者對於它的解答不同：天主是否僅僅由於自己的大方，不是由於耶穌的功績，把聖寵和光榮賞給天使？或是由於耶穌的功勞才如此做呢？一般說來，凡承認天主聖子僅僅在人犯了罪的情形中才降生成人的學者，也相信天主僅由於自己，不是由於耶穌的功績，而賞給天使聖寵和光榮。反之，認為天主聖子無論如何要降生成人的學者，相信天使的聖寵和光榮，是靠着耶穌的功績才賞賜給他們的。也有些學者，以為在天主聖子降生成人動機的問題，與天使是否因基督才得到超性生命的問題之間，並沒有必然相連的關係。可見 Suarez DE MYSTERIS

CHRISTI Disput II.

進一步說，天使所以永久分爲善的和惡的的原因，也許是因為他們和世人一樣，有的接受了耶穌和祂的使命，有的固執地加以拒絕？關於天使實際所受的試探，和他們在受造之初天堂上所以發生劇烈戰爭的原因，我們並沒有確實的認識。有些神學家，根據聖經上的幾句話，以為天使的試探和耶穌的使命，是有關係的。（註）

（註）可以參考若望（8. 44）和默示錄（12）。這些原文意義並不十分明顯，並且按神學和聖經學最近的結論，上述的主張不過是一種假設。Suarez De Angelis Ib. VII Cap. XIII.

另一方面，在天使是否藉着耶穌的功勞才獲得聖寵的問題，和他們受哪種試探的問題之間，也沒有必然相連的關係。

天主正開始創造工作，首先造生天使，他們便輝煌地發展起來。天主又賞給他們寵愛和種種超性的優點：「那時晨星一同歌唱：天主的諸子無不歡呼」（若伯38·7）。在賞給他們固定的幸福，使自己的本體顯示給他們以前，天主向他們要求謙遜服從和愛情的表現。依照以上的假設，天主隨啓示給他們，祂的聖言將要取得人性，天主命他們崇拜在一位女人懷抱中降生成人的聖子。於是一場劇烈的戰爭，立即破壞了天上的和平，天使分成兩派，相互對抗起來。一部份起了驕傲的心，拒絕崇拜，從此永遠與天主和祂的使者分離。大多數的天使，却歸向天主，謙遜自卑地表示信仰、虔敬和愛情。因爲服從的緣故，他們戰勝了叛逆的天使，在他們身上獲得了勢力，將他們驅逐到這第一個罪惡所掘開的火坑裏去。光明驅散了黑暗；天主的真面目顯現出來；和平的天使便開始享受永久瞻仰天主本體和永久愛慕祂的幸福。

叛逆的天使就成了天主和祂事業的仇敵，嫉妬、惱恨天主所造生的人類。原祖夫妻，如同天使一樣領受了天主的寵愛，並且非等到表示了謙遜，服從和愛慕天主的心意以後，才要進入天堂享受永遠的光榮。因此天主把他們安放在地堂裏，來試探他們的心意。有一個叛逆的天使，也許是魔王，那時接近厄娃誘惑她。厄娃固執昏愚地冒然妄想，可以因着吃下禁菓與天主相似。匪當對全人類的命運都負責，若不犯罪，他的後代子孫生來都要有天主的寵愛。可惜他也被驕傲昏迷，吃厄娃遞給他的禁菓。人類的第一對配偶，隨被魔鬼打敗了，他們自己失去天主的特恩，又使他們的後代子孫，喪失獲得特恩的權利。結果人性墜落，與固有的目的相反。

亞當厄娃一犯了罪，心裏就感到忐忑不安。這時天主藉着可見的形像來到園中，他們急忙隱避在地堂的樹林裏。天主叫出他們來，並宣佈祂的判決：誘惑人者受天主的咒罵；女人要隸屬於男人，還要感受分娩的痛苦；男人要終身勞作才得飽暖，最後還要重歸於土。可是在祂正義判詞的本身內，天主還添上了一句慈祥安慰的話。這句話是由世界最古的口傳傳下來的；梅瑟就把它記載於創世紀裏。這話好似一棵根苗，含有人類全部的期望；不僅是救世主的歷史，就是全人類的來歷，都是這句奧妙預言的發展。因為蛇曾作過魔鬼的化身，天主便轉身向蛇說：

「我令女子和你為仇，女子的後裔和你的後裔彼此為仇；
她的後裔要踏傷你的頭顱，你要傷她的脚跟」（創世紀3·15）（註）

（註）上面的詞句是由希伯來原文翻譯出來的，全句共分兩段。在拉丁原文中，第二段不是用「女人的後裔」，而是用「女人」作句首。在第一段裏，蛇和女人對稱，蛇的後裔和女人的後裔對稱。在第二段裏，却不是女人自己，而是女人的後裔要踏傷蛇的頭。這證明女人和女人的後裔要一齊攻打蛇和蛇的後裔；他們一齊與蛇和蛇的後裔為敵。那麼用女人和女人的後裔所表示的，就是瑪利亞和耶穌要協力攻打而獲得勝利。他們二人是互相聯合的，誰都離不開誰。所以，拉丁原文的「女人」和希伯來原文的「女人的後裔」，意思是一樣的。

在這正義和慈心的一幕中，天主的預言，雖然是直接對當時的女人厄娃所發的，但它的意義，并不限於第一個女人身上。天主所預言的戰爭，實在要延長到人類的全部歷史。在這場戰爭中，要有一次主力戰，來概括它全部的過程。那時有一位勝利者，把人類的一切能力都集中在自己身上，並以全人類的名義，確定地戰勝魔鬼而踏破牠的頭，尤其是這位勝利者，可稱為女人的後裔。地堂內有罪的女人，對於這種充滿安慰的將來，並沒有得到清楚的認識，魔鬼却清楚地明白了，並起了極大的恐懼：天主所指的那女人，

就是牠早先不肯朝拜懷抱嬰兒的女人。這一次，女人和降生成人的天主聖子，恐嚇地來到牠的身上，報復人類的仇恨。

這預言主要的對象，就是瑪利亞和她的兒子耶穌。他們二人和失敗的那二人，是對立的。在地堂的慘劇中，男女二人和叛逆的天使聯盟，變成了罪惡、偏情和死亡的奴隸。由於天主在魔鬼和戰勝魔鬼的二人之間所引起的怨恨，是完全和絕對的怨恨。他們毫不受罪惡的影響，沒有任何道德的缺陷；因此要戰勝死亡，破壞魔鬼的事業，踩碎牠的頭。

亞當代表全部的人類，所以他一個人的罪，害了他的一切子孫；但是在他身旁，有一個女人作禍首，把禁菓遞給他們吃了。同樣基督一個人要救贖全人類；但是在他身旁也有一位女人，聖母瑪利亞，要開始救贖的工作，遞給衆人生命的菓實吃。世世代代的人，都是亞當厄娃的後裔，但是直到世界末日，他們二人所傳給子孫的天性，和天主給他們所規定的方針相背而行，時常帶有原罪的污痕。同樣凡是重生於寵愛的人，都要歸向耶穌和瑪利亞；他們二人，對於他們後的衆人，要成爲新生命的源泉。——第一個女人，在犯了罪以後才生育了子女，並稱爲厄娃，即是生命的意思，因爲她是衆生之母。可惜厄娃給子女所傳下的生命，不是永存的，而是漸漸趨向死亡的。光榮的新厄娃瑪利亞則不然，她才可以稱爲真正的衆生之母，因爲她要使人都可以分享耶穌永久的神性生命。——「女人的後裔」就是耶穌，和一切藉着新厄娃受到超性生命的人（默示錄 12·17）。她要時時處處與魔王和牠的後裔，就是叛逆天主的惡神和惡人作戰。他們有時也許稍微受傷；仇敵要難爲耶穌的神妙身體，如同牠殺死了耶穌可見的身體一樣，這就是毒蛇傷害勝利者脚跟的意思。但是耶穌和瑪利亞要使隨從牠們的人也分享牠們的勝利，戰勝世俗和地獄，戰勝痛苦和死亡，不可挽回地踩破仇敵的頭顱。

人類逐漸繁多，分爲種種「部落、語言、和民族」，但是對於造成新環境的女人，都多少維持了原來的期望。其中有一個民族，一天比一天更清楚地瞭解期望的意義。當天主向亞巴郎重述原始的預言時，也預報給他，恢復一切民族幸福的救世者，要生於他的後裔中。天主同亞巴郎和亞各伯的後裔結約，並以他們作自己的選民，便也將自己許諾的重意啓示給他們。凡是天主向以色列民族所說的話，都以預報未來的天國爲目的。並且天主在選民身上所顯的奇蹟，也都象徵未來的默西亞和祂的王國；天主多方解救祂的選民，象徵全人類由於默西亞所得的救贖。

自從梅瑟時代起，直到斯代西亞時代爲止，天主以可見的形象居於以色列人中，作護佑他們的保證，就是結約之櫃。在他們行路或作戰時，有人在前面抬着它，在他們紮營時，它息止在帳幕內；當他們在西雍山上建築了聖殿以後，在至聖所內有它的位置。天主吩咐梅瑟去製造結約之櫃，目的是在它內存放十誡的石板，尤其是以它作自己的寶座。櫃上有個黃金板蓋着，叫作「施恩座」；在板上有兩尊黃金的曝路帕天使像，高張雙翅，面對面向着「施恩座」形成一個空間，這空間叫作「神示殿」。就是在那裏天主無形地降臨，和梅瑟與亞隆的繼任者相會，從結約之櫃「施恩座」上兩個天使像中間，向他們發出命令。當以色列人露居曠野時和以後在幾種特別莊嚴的集會中，有一片雲彩從天降來，用陰影遮蓋結約之櫃和聖幕，當作天主降臨的神跡。當天主聖言「天主的德能」爲了解救新的選民并領導他們奔向真正的福地，降臨於聖母童貞之胎時，天使向她解釋說：「至上者的德能，將要用祂的陰影遮蓋你」（路加 1. 35）。一般以色列人都認識天主降臨的神跡，所以嘉俾額爾天使的話，好像以天主的名義，使我們把結約之櫃和「活天主之帳幕」，看作爲聖母的象徵。

當公元前第八世紀時，正是希伯來預言的黃金時代，天主對於以前的預言，加以補充，說明人類所期

望的救世者，要生於一位童貞的母親。

在濱神的國王亞哈斯當朝的時候，大約是公元前七百三十五年，敘利亞帝王拉三和以色列國王發塞，聯合攻擊猶太國。兩個國王在單獨地戰勝了亞哈斯之後，他們二王的軍隊聯合起來，一齊向耶路撒冷城進攻。聯軍打算攻破耶路撒冷城，推翻亞哈斯，並派一位敘利亞的君主來代替他的王位。猶太的國王和百姓，一聽到這消息，「便心裡跳動起來，好像林中的樹，被風吹蕩着一樣」。

於是天主命依撒意亞先知「到上池水溝的終點，漂布者田地的路上去迎接亞哈斯」。先知以天主的名義，鼓勵國王的勇氣，并勸他不必害怕「這兩個冒煙的火把頭」，寧要怕得罪以色列的天主：「你們若不信，或不忠於天主，必定得不到安全」。

除非信仰和信賴天主，人得不到拯救。亞哈斯並沒有尊從依撒意亞先知的這種話，完全缺乏信仰和信賴天主的心，寧依靠敘利亞國的邪神和尼微王高價換來的援助。於是天主又藉依撒意亞先知的口向他說：「你求天主，給你顯一種神跡，你求顯於深處或求顯在高天吧」。亞哈斯假裝遵重天主的心意，回答說：「我不求，我不願意試探天主」。依撒意亞先知又說：「達味的家啊！你們聽着，你們使人厭煩，還算小事，但你們不要使我的天主厭煩！因此主自己要給你們一個神跡：童貞女懷孕生子，給祂起名字叫瑪鶯爾（就是天主和我們同居的意義）。直到他會避惡擇善的時候，他必吃濃乳與蜂蜜，因為在這孩子還未曉得避惡擇善以前，你所憎惡那兩個國王的土地，必要喪失（依撒意亞 7:1-17）。

亞哈斯拒絕懇求耶路撒冷得解救的神跡。國王的惡意却不足以阻止天主實現慈心的計劃。天主仍然指示給他，在很遠的將來自己慈心的大神跡，以便在天堂、世界和地獄的諸神人面前，作解放或救援的模範，就是：天主聖言，藉着童貞的母親，成爲瑪鶯爾。天主不僅預言救世者的降生，而且使人認出祂幼年的貧苦

來：達味族所預期的後裔，要吃濃乳和蜂蜜（註）。天主一面預言救世者將來的降生，並這樣安慰目前的憂苦，一面加以證實，而用直接的神跡來預告最近的解救：在兒童未能判別善惡以前，亞哈斯兩個仇敵的土地，敘利亞國，和撒瑪利亞國，都要荒蕪。爲了一般人都能測量這時期的長短起見，依撒意亞先知自己要得生一個孩子，作瑪魯爾的預像；他的名字象徵敵人的土地要被搶劫（依撒意亞 8·11-5）。

（註）這話表示難民在災區所吃粗劣的食物（見本章第二十二節）

依撒意亞先知并不說：「有『一位』童貞女懷孕生子」，而確定地說：「童貞女懷孕生子」，是否爲了指出這奇跡是單獨的？或者是否爲了提示這母親唯一無二的尊貴，或者是否因爲猶太人早就認識由依撒意亞先知以天主的名所重複的預言，並且習慣地把懷孕生子童貞女」的名稱，運用於默西亞的母親身上？以上的三種理由也許都對。就是，從此以後，先知提到這有福的女子，如同提到很熟識的人物一樣，與依撒意亞先知同時代的米蓋先知，比他畧小幾歲，所用的言辭，也表示聽衆早已認清了她所有的特恩。米蓋先知預言默西亞要生在白冷那，並說天主要讓祂的選民受壓迫，直到那「生子者要生子的時期」（米蓋 5·3），也不中述那生子者的特徵。

一百五十年以後，熱肋米亞先知，預報在巴比倫國被擄的以色列人，快要回國時，所提到的童貞女，大約也就是指的救世主的母親。熱肋米亞先知催促選民快些回到耶路撒冷城去享受種種由默西亞來的恩惠；同時也提到默西亞降生成人環境的奧跡。他說：

「你當爲自己設立指路牌，

豎立起引路柱，

你要留心大路，

就是你所去的原路；

回來吧！以色列的女子啊！

回到這些城邑中！

走迷途的女子，

你要徘徊到幾時呢！

天主在地上作了一件新事：

就是一位女子要護衛男子（撒肋米亞 31 · 21 | 22）。

在古經上有無數的預言，描寫天主對人的寵愛，和祂與人類忠實的團結，都可以運用於瑪利亞身上。天主之母和人類之母在她身上，象徵全部忠於天主的人類；所以凡於聖教會有關係的預像和預言，也都和她有關係，如同於國家有關係的一切，都與皇后有關係一樣。她是真正的西雍，天主的城，「對於它會提過許許多多榮耀的事情」（聖詠 86 · 3）。

古經的著作者，往往把天主和選民的結合，與夫妻之間的結合來相比。天主既然允許我們來採用這種比喻，以表示祂和人類的結合，在瑪利亞身上，我們便可以更合理地使用。她就是天主的淨配，這種名稱既可以用於每個義人身上，便更可以用於義人中最高的義人身上。她是天主的淨配，這種名稱既可以用於聖教會和聖人的團體身上，便更可以用於天堂和世間聖教會的皇后和理想的模範身上。最後瑪利亞還以獨特的名義，可稱為天主的淨配，因為天主在未曾將自己交給人類和聖教會以前，早已將自己交於瑪利亞，並且和她成了一種難以言語形容的結合。

由於這三種理由，讚揚天主神聖姻緣的聖歌，特別歌頌天主與瑪利亞的結合。聖歌的詞句不僅以像徵

的意義適合於聖母，實際上可以按字面的意義用在她身上。聖歌中的詞句，一般地頌揚天主對人類的寵愛，所以天主對聖母的寵愛直接包含於字句的意思內，並且由於聖母優越的地位，詞句的意義以她爲主要的對象。在比喻廣大的範圍以內，淨配的名稱，也可以使用於別的人：如聖人聖女，又可以使用於聖人的團體，如猶太教或聖教會；並且在他們身上，除去表示他們和天主結合的辭句以外，還可以採用表示淨配缺欠的詞句。在聖母瑪利亞的身上則不然，只有表示無玷美麗，圓滿愛情的辭句，才適宜於她。

「我的佳偶，妳真美麗！妳真美麗！」

你的眼好像鴿子……（聖歌 1·4）

我的佳偶，妳全體清秀，

毫無瑕疵」（聖歌 4·7）

她遠遠超越所有的一切女人：

「我的佳偶在女人中

好像百合花在荊棘中」（聖歌 2·2）

她王后的美麗莊嚴健強如同軍隊和城牆一樣：

「我的佳偶，妳美麗如得撒，

清秀如耶路撒冷，

威武如展開旌旗的軍隊」（聖歌 6·4）。

瑪利亞的美麗，足以感動天主的心。凡是描繪淨配彼此相親相愛的詞句，在她身上都有意義。無染原罪的聖母，自從她開始存在，就如同聖歌內的淨配，「願淨配用口與她接吻」（聖歌 1·1）；她懇求自己

心中所愛的，告訴她「他在何處牧羊，中午在何處使羊斜臥」（聖歌1·7），好能找他。她「囑咐遇見她淨配的衆女子，要告訴他，自己因相思他成病」（聖歌5·8）。當她身體睡臥時，「她的心却醒着惦念着他」（聖歌5·2）。淨配也聲明，「淨配奪了他的心」（聖歌4·9）；他便去滿足佳偶的願望，把自己交付與她。對於在天上息止於聖父懷中的那一位，瑪利亞能說：

「國王正坐席的時候，

我的哪曦香膏發出香味」（聖歌1·12）

她的美麗和聖德，感動了國王的心，國王就以唯一的愛情，將自己交付與她。瑪利亞成了她「鎖閉的花園和封閉的源泉」（聖歌4·12）：她可以說：「我屬於我的淨配，我的淨配也屬於我」（聖歌6·3），淨配將她與其他歸向天主的女子相比，聲明在所有的女人中她是爲首的：

「我的鴿子是完美的，是唯一的，

是她母親獨生的，

是生養她者所特愛的」（聖歌6·9）。

在古經的詩歌中，除了記載天主寵愛人的詩歌以外，記載祂智慧的詩歌，也佔有廣大的位置。自從撒落滿起直到亞斯末念時代止，聖詩家所歌頌天主的智慧，有時是天主的特性，有時是義人的聖德，有時也是生活的人。按它最一般的意義，智慧是一種由天主來的恩寵；天主將它賞賜與人，使人獲得種種利益，並且因着它和天主結合。那麼天主的智慧，首先是降生成人的天主聖言。所以當聖經把智慧清晰地描繪爲人的時候，智慧無疑地是降生成人的天主聖言。可是瑪利亞極端和耶穌相似。雖然我們難以證明，聖經上的詞句可以按字面上的意義直接應用在她身上，如同在耶穌身上一樣，我們却很可以把它們適宜地用於聖

母身上。無可倫比的聖德，在天主的計劃和照顧中佔首位，在選民中把握特權，在聖教會內作一切恩惠的中保，這一切不都是聖母的特權嗎？聖母實在可以歡悅地說：

「我站立如同黎巴嫩的楠樹，

如同海盟山的香柏一樣高；

又如同葉里閣玫瑰樹的新枝；

我站立如同平原裏精緻的橄欖樹，

如同楓樹一樣抬起首來。

我發出了香味如同肉桂，

我散佈了殒藥的清香。

我像楓脂香碧玉和殒藥水，

像在聖幕裡所燒的乳香。

我的枝芽如同松節油樹那樣伸展，

我的枝芽極美妙極裝飾；

我生出了新芽如同葡萄樹，

我的花結出光榮財富的果子。

凡渴望我的，都到我這裏來，

飽餐我的果子吧！

因為回憶我比蜜還甜，

我的產業比蜂巢還甘。

嘗過我的人還要餓，

喝過我的人還要渴；

凡聽我話的人不致迷惑，

與我合作的人不至犯罪」〔智慧篇24·13—22〕。

聖經上一再提到這些莊嚴的許諾，並一再鼓勵衆人來接受智慧所散佈給他們的恩惠：

「我有謀畧和知識；

我是聰明有能力。

帝王因我坐王位，

君主藉我定公平；

王子和領袖，世上的一切審判官，都藉我掌權。

愛我的，我也愛他們，

懇切尋求我的，必找着我。

豐富與榮耀和我同在，

我的果實勝過黃金貴於珍寶，

我的出產高於紋銀。

我本着正義的道路上走，

本着公平的路上行。

我使愛我的承受財富，

並充滿他們的府庫（訓道篇 8 · 14 — 22）

※ ※ ※ ※ ※

智慧建造宮室，

鑿成七根大柱，

宰牲畜，調和美酒，

擺設筵席。

派遣使女出去，

自己在城中高聲呼喊說：

凡是愚人到這裏來吧！

又對那些無知的人說：

你們來吃我的餅，

喝我調和的酒吧！（訓道篇 9 · 1 — 6）

其實，當希伯來的詩家，歌頌聖父從無始所生的智慧，並預報祂要降臨到世界上來，散佈聖德和恩惠時，我們在他們的詩歌中，也可以找到祂母親的肖像。母親與兒子是寸步不離的，並分享祂的優點，所以描繪「智慧」的詩詞，都可以適用於她身上。她像「智慧」那樣敏捷端莊，因為她相似她的愛子。她顯出權威的光彩，使人尊重她，如同從來沒有人尊重了人間的智慧一樣，是因為天主從永遠預選了她，作祂聖子的母親，來分享祂愛子永存的美點。她將愛子給與衆人，希望因祂，把一切恩寵廣施於他們。她又緘默

安靜地教訓人，甘願接受祂。首先她教訓謙遜自卑的人來接受；但凡是誠意作她謙遜自卑的人，都可以聽到她的教訓。她勸化他們拋棄暫時的一切，賜給他們恒久的財富，使他們永遠享福，也不感覺飽飫；她尤其是賜與他們自己「可讚美的太子」。她光照他們的理智，並同時用慈母的話，感動他們的心，有效地鼓勵他們去實現她的教訓。她的聖德如同香味那樣真美；很容易和她接近，只要稍微表示敬愛她的心意，她便立即慈愛地加以援助。並且在她身邊，我們已經可以隱約地預見天朝上聖人全部的集團。有的和她距離近，有的和她距離遠；有的從遠處受到她的影響，有的直接跪在她的膝下，却都是藉着她而得到神性的恩惠。罪人因為聽了她的勸告得到拯救，無罪的因為如飢似渴地接受了她的勸導，便達到聖德極高的程度。凡找到她的，都藉着她得到聖寵的生命。

在古經的人物中，也有幾位女人，可以稱為瑪利亞的預像。以色列女傑的聖德，當然不能與瑪利亞的聖德並論；但因她們解放了民族的原故，所以與戰勝魔鬼的女人和「同救世者」有些相似的地方。刺透西撒拉太陽穴西那亞城的亞爾，成為「耶路撒冷城的光榮、以色列的喜樂和民族榮耀」的猶第德，打勸波斯國皇帝的心，使全民族得到優待的愛斯太爾，都是瑪利亞的預像。

就是無生物也有像瑪利亞的意義。她是由至上者在天空中親手展開的彩虹，使天主憶及自己和人類間的盟約。她是雅各伯奧妙的天梯，將大地與高天連接起來；梯的頂端升到天主那裏，天使不斷地從它下來上去，將天主的恩惠，送到人間來，並將人的欽崇和祈禱，帶到天主那裏去。她是何列山上被火燒着而沒有燒毀的荊棘；在裏面天主顯現給梅瑟，命他去解救以色列民，因為「天主之母！在這火所不能燒毀的荊棘身上，我們認出妳神妙保全了的童貞」（耶穌聖名占禮，讚美經第三對經）。她是若德隆的羊毛團；若

德隆懇求天主在它身上顯兩種奇蹟；第一夜，在乾燥的場地上露水濕透羊毛團；第二夜，場地被露水濕透了，羊毛團却極乾燥。同樣地在乾燥的世界上，瑪利亞一人得到天主豐裕的露水；在遍地濤濤的狂流中，她也一人是完全無染的。她是厄利亞先知的僕人，在加米山高峯所見的從海面升起，像人脚印那樣小的那塊雲彩。先知向他的僕人說：你去告訴亞和：「套車下山回城，免得被雨阻擋」（列王前書18.44）。瑪利亞最初的出現，給世間帶來喜悅的希望；天空不再萬里無雲，不久天主要散佈祂的恩惠，恢復世界地。最後童貞瑪利亞是伊西傑所新建立耶路撒冷城聖殿的東門。這座門只開了一次，就是在天主的光榮從東而來，並照入殿中時」。從那時以來「這門必須關閉，不可常開，誰也不可進入，因為以色列的天主從這門進入了」（伊西傑44.2）。這是聖母最美麗的預像。由於聖神的工作，天主聖言由她這門降生到世間來，廣施祂的恩惠，並規定以後任何人都不能經過，維持她絕對的貞潔。

東門所以僅為天主敞開的理由，更可以引用於解釋瑪利亞恒久的童貞；因此有許多聖經學者以為天主在這裏將聖母童貞的奧理，依原文的結論而啓示給我們。至於結約之櫃和聖幕，根據福音的一句話，聖神好像親自使我們把它們看作為瑪利亞的像徵。論到其他的預像，非經過長期而又詳細的研究不能認清，哪種具有本質的，並由天主直接啓示的「像徵聖母」的意義，哪種經過我們推想的作用以後，才算為象徵聖母的？所謂推想就是我們在研究聖經上的記述或圖表時，找出它們和聖母的生活與聖德的類似點。我們即便這樣去推想，還不過是順從天主的心意。因為「聖神自永遠就知道，人在念聖經時所能思想的種種意義，也就是從永遠承認了一切良好的，能感動熱心信友的意義」（伯薛論默示錄序言第四節）。天主從事於創造萬物的工作，既然都是以耶穌和聖母為目的的，祂啓示聖經，也都是以他們為目的的。當人的思想和心情，在聖經的每一細節中，都找到天主永遠愛情的主要對象時，天主當然萬分讚成。

第二章 民族和家庭的境况。無染原罪。她的誕生

(前二十二年(註))

(大約在公元

天主從永遠預定祂的聖子要在猶太民族的某某時代中降生成人，並用種種語言和預像準備人能認出救世者和祂的母親，選民的生活和心意逐漸達到了天主所預定的境况。罪惡普及全世，以色列民族快要歸於消滅。同時也有人在道德方面突飛猛進，不知不覺地準備自己，與未來的救世主發生密切家庭或師徒的關係。

在公元前第三十七年，黑落德佔領耶路撒冷城，並統治以色列民族全部的土地。他生於依度梅國，是猶太族的外甥，在位時極其殘暴和奢華。對於家屬的紛爭，或屬民的叛逆，往往用酷苛的刑法來處置，許多人因此死於非命。他在猶太省各處建立美麗的宮殿，並時常舉行盛大的廟會。爲了在希臘和羅馬人間傳揚他的威名起見，他便在勒得海島上重新建造亞破龍的神廟，同時他對於猶太人的風俗習慣也極爲尊重；對於敬禮真神的儀式和慶日也表示虔敬，並重建左羅巴伯所蓋的聖殿。

希臘的文化侵入猶太民族越深種種惡表越增加，法利塞人也就越努力和一切「非潔的人」分離，謹守着梅瑟的法律，並且還添上無數新的規條和誠律。撒杜塞人却正相反；他們專喜世俗的知識，豪富和享樂，接受新的思潮，對於國家的當權者表示諂諛。法利塞人的宗教思想，本來幾乎完全正確，可是由於他們的驕傲和固執，總不能結出好菓子來。撒杜塞人僅貪求世俗的享樂，根本沒有高超思想，在宗教方面，僅

(註) 聖母在懷孕耶穌的時候，大約是在十六歲左右。按比較可靠的算法，耶穌是在公元前第六年降生成人。

維持一些外表的儀式。

幸虧不是全部的民族都加入了這兩種互相對立的教派。在他們以外，還有許多忠實於天主的教民。在社會高等階級和圍着聖殿的人中，有些熱心的司祭如：匝加利亞；和聖潔的教民如：西默盎和亞納；在城鎮和鄉間，也有許多誠摯的民衆，不久以後要隨從耶穌，並接受祂的教義，讚揚祂的奇跡，稱頌天主的德能。最後在那質樸的加利肋亞人中有些正真忠良的份子，如加納城的那達乃爾，耶穌要稱他爲「真正的以色列人，心裏沒有奸詐」（若望 1. 47）。

猶太教當時的好信徒，和快要來的基督教徒心裏已有些相似的地方。聖神不是早已聲明了：人若忠於法律，法律也忠於他嗎？（官智識經 33. 3）？在宗教方面猶太民族好像好相似兒童，天主給了他法律做「保父」和「蒙師」，以便逐漸陶冶他，達到基督的成年（加拉達書 4. 2；3. 24—25）。所以猶太人只要順從法律的指導，必定就可以得到這種美滿的結果。

猶太人既然歷代實行了古代的教訓，也就更深切地認識了法律。在以色列民族放逐時以後所著作的聖經上，天主使人一步步更清楚地預測救世主真正的教義。將來保祿要把梅瑟的法律稱爲「畏懼律」，把耶穌的教義稱爲「愛情律」。但是在「畏懼律」內，「愛情律」早就萌芽了。人和造主的交接來往一天一天地更有信用更自然，人也就開始以孝心愛慕天主。

足以感動好信徒的心，使他們歡欣地迎接未來的救世者，不僅有寫成文字的啓示，還有當時的情況，它們逐漸地陶冶猶太人的性情，暗中給他們珍貴的教訓。當敵人侵畧以色列人並把他們放逐到異國時，他們便學習，與固執的教外人心裏隔離，而對敬畏天主的教外人表示同情，並且收納他們於自己的教會內。

舊約當然不足以使人達到完善的地步。若沒有由耶穌來的啓示，人的道德和情感決不能達到它們在新約

所有的成全。爲了使人超脫世間的事物，棄絕自己甘心受苦，除非有耶穌的教義和榜樣不可。但是這偉大新奇的教訓已婉轉地給過了人。義人受痛苦試驗的記載，在古經上雖然稀少，但並不是完全沒有的，並且救世主的時代越臨近，人們也就越清楚的認出這試驗的意義。在若伯詩中意義還是模糊不清的，而在多俾亞傳簡直的說：『因爲你中悅了天主，你必受試驗的磨鍊』（多俾亞 12. 13）。在智識經上天主責備那些以尋求現時快樂爲滿足的享樂派，而讚揚死在痛苦中並希望得到永生的義人（智識經 3. 4）。的確，在寫成最末的智識經時不僅有稀少的英雄，在現時的快樂，和末世幸福之間應該加以選擇，而且全民族都應該如此選擇；埃及和敘利亞的君王開始窘難教民，古教會——基督教會的像徵，已有爲天主犧牲性命者的初果。於是人更熱切地信仰將來的復活和永生；在刀劍下和臨近的死亡之前，身後的事蹟，更明顯地在人的目前。從來沒有人比安底約庫斯判定的教民，更堅確地表示過，對於人靈魂永生的信仰。人當然對於耶穌將來所要宣傳的天國，還沒有明確的觀念；不過義人已經準備不要過分奇異而多加明瞭，不要過於抵抗而甘心加以接受。

被選作救世主家庭的人，當然應該屬於猶太民族忠實的那一部份。對於他們的名字和生活的環境，我們只有簡畧浮淺的認識，但是所知道的正合乎天主聖父的計劃。他們本來是皇家的後裔，但是早已失去了財富和世間的榮耀，可以便利地接受福音上神貧和絕俗的教訓。

據聖經上所載達味的後裔分兩支；瑪利亞的丈夫若瑟和這兩支都有血統的關係。瑪利亞無疑地也屬於達味的後裔，但是對於她的祖譜，古代文件記載是含糊不清的，並且難以彼此符合。不過還可以由他們推測，瑪利亞和若瑟有親屬的關係；那麼瑪竇和路加所列舉若瑟的祖譜也就是瑪利亞的祖譜。達味後裔的兩支中

一個傳自達味的兒子耶丹，在帝王烏塞僅僅提到他的名字，並沒有其它詳細的記載；當匝加利亞先知提到默西亞的家時，大概是這一支（匝加利亞 12. 12）。在其餘的聖經中，沒有人再提到他。反之，達味後裔的第二支，延長四百五十年之久，自從達味起直到葉高尼亞為止給了猶太國所有的十九位王子。以後按熱肋米亞先知對於末位帝王所啓示的預言，這支永遠丟失了王位（熱肋米亞 22. 30）。在民族放逐期內兩支短期接近爲一，佐落巴布爾大概同時屬於兩支，在他身上它們發出了最後的光芒。最後經過五百年的期間，佐落巴布爾兩個兒子亞必伍和來撒後裔的歷史，僅記載着我們所不認識人的名字，一直到雅各伯。他是若瑟的父親，和赫理——若瑟的繼父爲止。（註）

（註）所謂「繼父」就是依照「取寡嫂制」的父親。在耶穌的家譜中這種制度已數次適用了。赫理和雅各伯是親弟兄，赫理沒生兒子就死了。雅各伯便娶了嫂子，「以便給他哥哥生兒子」，這兒子就是若瑟。雅各伯本是他的父親，但在家譜上他應稱爲赫理的兒子。

當天主取消他們繼承猶太王位的權利時，祂並沒有忘記對於達味仁慈的許諾；但是按先知的預言，耶西最末的後裔，就是一般人所期望的救世者應該卑賤神妙地生在鄙陋的家庭中。

耶西曾經住在白冷郡，達味也生在那裏。在聖母的時代還有他們的後代住在白冷郡，也有住在較遠的加利肋亞省的。不容易決定瑪利亞的父母屬於哪一部份，也不能決定他們是否住在耶路撒冷城，天主聖殿的北面靠近「羊門水池」附近，現在還稱爲「他們的」那一座房內？或者住在納匝肋？我們或許更好這樣說：他們住在耶路撒冷城，而在納匝肋有親戚。（註）

（註）對於瑪利亞誕生的地方，大多數的學者以爲或是耶路撒冷或是納匝肋，但是也有人提出白冷郡或塞佛里斯。有人說瑪利亞的父母也許有過兩座房子，或至少首先住在納匝肋以後住在耶路撒冷。若亞撒和亞納大約不如魯賓所說的那樣富貴，但是他們大概也不太窮；他們很可以同時或先後有兩座小宅子，不過這些事缺乏歷史的根據。

我們在這種情形之下去推測救世主的家譜，正好像看一幅模糊不清的古畫；有的地方還能分清面貌和姿態，有的地方消失了一半，還有許多的地方，便無法確知古畫中人物間的一切關係。

在瑪利亞的親戚中，我們認識最清楚的人，就是匝加利亞和他的妻子依撒伯爾。依撒伯爾屬於匝龍的後裔，又是聖母的表姐，從此可以證出，在達味王家和司祭家族之間發生了婚姻的關係；我們也能假定瑪利亞的母親生於司祭的家族。但無論如何可以說按天主極適宜的計劃，童貞之母和救世者都降生在皇族和司祭族混合的血統中。

根據福音的記載，在聖母以外還有一位瑪利亞；她是可來約法的妻子，雅各伯、西滿、若瑟和猶達的母親（見瑪福 13·55；27·56；瑪爾谷 15·40；猶達書信 1·1）。她年歲較比聖母大得多，其實當雅各伯殉教於尼龍為王時，他已有九十七歲。在福音上這位瑪利亞特意稱為瑪利亞的姐姐，她的兒子稱為主的弟兄。這是因為她是柯肋歐法的妻，而柯肋歐法大約是若瑟的親哥哥；如果實際上是這樣，兩個家族由於瑪利亞和若瑟的婚姻，得了更密切地連合，兩位瑪利亞不僅為表姐妹，而同時成了妯娌；柯肋歐法的兒子成了耶穌的親叔叔弟兄，聖經上稱他們為耶穌的弟兄就是這個意思。

若瑟的親哥哥柯肋歐法娶了瑪利亞的表姐，若瑟也就屬於將要生瑪利亞神聖的家族。謙遜的青年若瑟僅僅希望畢生中悅天主，熱心盡義務，等待天主來實現祂的計劃。

最後在聖母家族的古畫上，瑪利亞的搖籃旁，可以見到兩個溫和的面容；從古以來，人稱他們為若瑟和匝納。在他們二位的历史中屢雜種種想像的記載，所以不很可靠；但是都一律地把他們二位描寫為溫良，慈善和愛天主並尊重聖殿的人物。所以對於他們的聖德，我們很可以信任傳說的記載。他們本來還屬於舊約，但是心意離新約是很相近的，並且他們的聖德遠遠超越記述者所提到的程度。對於內修生活記述者並沒

有十分敏銳的感覺和認識。除了他們不甚可靠的記述以外，若亞敬和亞納的聖德具有另一種保障，就是天主對他們的計劃和全部公教會對他們的尊重。（註）

（註）關於若亞敬和亞納的聖德、禱告、生養子女的希望、把子女貢獻於聖殿的志願和天使給他們預報瑪利亞的誕生等，爲福音上有很多的記載。東方的聖師們在晚年才提了同樣的記述，但他們也許導源於偽福音的記載。所以他們不能不給我們保障一切細節都是真實的，我們便不能直接地肯定或否認它們的真實性。

其實歷代的教會在若亞敬和亞納身上常用了耶穌的話：「從他們結的果子可以認出他們來」（瑪竇 7. 20）。這話較比任何歷史的敘述更爲有力。有些義人本來生自有罪的父母，就是在耶穌的祖先中，也有過幾個很不道德的人。關於早遠的祖先是無妨礙的。還可以這樣把耶穌和祂母親贖罪的貞潔，和他們有罪的生活互相比較，其中深遠的差別更明顯地表示出來，並做我們罪人的安慰。但是關於耶穌最近的祖先不許這樣，他們的行爲與道德和耶穌的聖德是不可相差太遠的。當我們看見罪人跪拜在贖罪的犧牲前，心裏便發生感動。但和犧牲接觸的司祭和盛犧牲血的杯爵應該是聖潔的。所以天主許給達味的後裔越接近，猶太王家舊代的血統也就越淨化。瑪利亞做猶太王家的終結，直接地產生耶穌，所以她必須有絕對超凡的聖德。但瑪利亞既然從始胎就充滿神妙的聖德，她的父母也應該充滿極高尚的道德。天主便賞賜有福的亞納多量的寵愛，堪以生育降生聖言的母親；若亞敬在衆聖人中特選爲天主之母的父親。

從此我們可以斷定這二位聖人聖德的程度很高。「幸福的夫婦若亞敬和亞納啊！全世界的人都應該深謝你們，因爲你們獻給了天主一件超越一切的禮物，就是這童貞之母，只有她堪以與天主相稱……幸福的夫婦若亞敬和亞納啊！你們真是無玷的，早就按天主的聖意度着你們的生活，好能適宜生育你們的女兒」。

由於同樣的原因，我們可以相信若亞敬和亞納在老年，因着祈禱才獲得了生育童貞瑪利亞的恩賜；這情形與降的奧蹟是極調節的。依照神學家和聖人的意見，無染原罪的始胎，完全歸功於天主的聽能。人僅佔可能微小的份子，也就是供給天主那不可缺少物質的根基，使天主能賞賜寵愛和其他超性的美點。

（達瑪斯城的聖若望，論瑪利亞聖誕瞻禮的第一次講詞）。

亞當違反了天主的禁令，便失去了寵愛。除了瑪利亞，他的一切後裔，都和他陷於同樣的命運，生在世時，就缺乏應有的寵愛。在超然方面說，必須具有寵愛，不然就是靈魂上有缺點，我們稱它爲原罪。一般人的靈魂，從起始就有這種罪。以後要由耶穌來救贖他們。當嬰兒領聖洗時，或是當成年人決定全心全意地歸向天主、隨從良心的指導，無論認清天主與否，無論稱祂爲天主或稱祂爲上帝時，天主就賞賜他聖寵，除免他的原罪，洗淨他靈魂上的污點，使他進入天主的家庭，分享天主的生命，度超性的生活。這是指着一般人說的，唯獨瑪利亞是例外的；她從來沒有任何的缺欠，她的靈魂從來沒有污點，她從來沒有遠離天主。自從她生存的開始，她就充滿了聖寵。聖母既然是亞當的後裔，也就如同一般人一樣，根本需要救贖。但耶穌救贖的功效，在她身上和在別人身上所發生的效果大不相同。耶穌來保全聖母靈魂的美麗，不來改善她的缺欠。祂不讓聖母墮落在罪人羣中，却使她自從有生以來，立即就做天主的子女。這種獨一無二得救的方式，和她與別人完全不同獲得寵愛的形式，表示她將來與恢復聖寵的救世者，要發生特別密切的關係。聖母無染原罪與她其他偉大的特權直接相連。天主一造她靈魂，立即給她高尚純潔的聖德，因爲願意準備她，適當地作祂聖子的母親。

始胎無染原罪才是天主之母應有的純潔。將來她要懷孕、哺養、懷抱降生成人的天主聖言，她便不能

2. Miferlas 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

原罪

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

與天主有絲毫的仇恨，頃刻間也不許屬於惡魔的勢力之下。她的靈魂、肉身全都以事奉耶穌為專責，她就不能有任何私慾偏情。她的本能應是絕對地純潔，使她從有生以來，就歸向她的聖子。將來有一天她要將耶穌獻給天主，做全人類得救的代價；同時要把自己奧妙地貢獻於救贖人類的偉大事業，在救贖的工作上佔有重要的位置。她就應該相似耶穌至高司祭無比的純潔，應該「純潔，和罪人分離」（希伯來書 7·26）；也應該如同耶穌一樣，作完全無罪的犧牲。天主把她提高於九品天使之上。天使都是純神；那麼天使之后也應該是極純極潔的，才相稱她的尊威。

始胎無染原罪，才是天主之母完全的勝利。將來她要協助聖子去實現祂的事業，消滅惡魔和罪惡的勢力。耶穌本來也救贖了她，但在救贖全人類的事業中，她要與耶穌合作，在戰爭和勝利中，常要站在耶穌身旁。天主願意使她從生存的開始，就站在這種位置上。當別人還在黑暗死亡中時，天主已竟光照了她，賞給了她極豐富聖寵的生命。天主使她和其他被救贖的羣衆分開，給她特殊的位置。天主使她絲毫不染原罪，這樣戰勝人類原祖的罪惡；天主使她和犯罪的厄娃互相對稱，成為新的厄娃，並把她安放在新亞當身旁。結果，她與聖子「極密切而又不能分離地結合，並偕同祂，永遠與毒蛇為仇，用她無玷的腳跟，踐破惡蛇的毒首而獲得完全的勝利」（比約第九世聖諭 INEFFABILIS DEUS 1854）。

始胎無染原罪，才是天主之母所應有的充滿聖寵的程度。將來有一天，她要懷孕超性恩寵的泉源；凡是恩寵都要藉着她散佈於人類，因為她是天主之母，同時也是人類之母，尤其是聖教會之母；因此她應該作獲得救贖恩惠的嚮導，在一切人還缺乏超性生命的時候，她應該已經具有超性的生命，藉着她那無玷的美麗，作聖教會的模範，或按聖保祿的話：『無有皺紋的淨配』（厄弗所書 5·27）。瑪利亞首先被救贖，成為天主偉大無二的長女，天主便應該在她身上，似乎用盡耶穌救贖或聖化人的全能，似乎再不能創造

比她更好、更完美、更神聖的人啦！

若亞敬和亞納所期望的女兒，是將要調停兩國和平的新后；皇帝派使者到國界去迎接她，手裏帶着珍貴的禮物。天朝的衆天使，已竟見到天主給她所預備的寶物；「歿藥和乳香的香煙已經自室中繚繞」（聖歌3·6）。不久尊嚴的倩影就要露面，不久就要聽到她的聖歌：「我因主而歡欣，我的心靠吾主而快樂；因為祂把拯救的衣服給我穿上，把正義的袍子給我披上，好像新后戴上花冠一樣」（依撒意亞16·10）。

瑪利亞的靈魂被造的初刻，也是她初次會見天主的時刻。因此他受到始胎無染原罪的特恩，不僅美化他的性格，而且也在她的內心裏發生奧妙的影響。我們難以瞭解天主當時與瑪利亞內心的關係，這是天主和聖母的秘密，並沒有向人洩露過。

按一般神學家的意見，當瑪利亞接受最初的寵愛時，已有思想和自由意志的作用，知道天主給了她什麼恩典，並且完美地同意於天主在她身上的工作。寵愛在天主和有靈性的神人之間，組成神妙的結合。這種結合，是極高貴的，所以如果可能的話，神、人應該自由地接受，以愛還愛。按照天主的規定，被造的神、人，應該用盡全部可能的力量，與天主合作，這樣才有功勞可言。當天主造生天使和亞當，舉高他們於超性的境界時，他們同時認識天主的計劃，並喜樂地來接受，這樣將天主恩惠吸引到自己身上。瑪利亞遠遠超出衆天使和無罪的原祖以上，所以她一定不能以較比不完美的方式，獲得天主的寵愛。聖母與天使和原祖唯一的分別，就是後者可以自然地利用本性的能力，瑪利亞需要天主來顯特殊的奇蹟，才可以自從存在的開始，立即就利用理智和意志的能力。但是，天主當初既然賞賜了她如此優美的恩寵，一定不肯拒絕顯施這種奇蹟。瑪利亞即便能够不藉着五官的作用，具有精神的活動，即便立即具有天賦的意念，和意志自由的運用

還不能說是應該獲得最初的寵佑，因為這寵佑根本是白白得來的。瑪利亞也不能在得到寵愛以前，準備自己的靈魂去接受。在她身上一切精神作用，並不必然地受時間前後的規律所限制。所以在天主將自己交於瑪利亞的初刻，瑪利亞同時把自己供獻於天主，而這樣適宜地獲得天主的寵愛（註）。當旭日的光照耀花草時，草莖自然拾起來，花朵開放以便收納溫熱的陽光。瑪利亞也是這樣，一受到寵佑的激動，便立刻用她內心的一切能力收納天主的寵愛。

（註）按純正神學的詞句來說：當瑪利亞準備自己接受寵愛時，她便適於（De congruo）獲得這種寵愛，却不是應該獲得（De condigno），因為只有已經具有寵愛的人，才可以應該地獲得天主的恩寵。

瑪利亞從受造的頭一秒，心裏就充滿天賦的意念，她就認識天主。不是面對面看見天主的本體，而是用理智清楚地瞭解天主無比的美好和無上的慈善；她明白天主是人生最末的歸宿，人應該以聖言作媒介，全心歸向祂；同時寵佑鼓勵她的心；結果她甘心情願投奔於吸引她的天主；她的理智同意於天主所啓示的真理；她的意志完全符合天主的志願，熱切地愛慕祂。在瑪利亞發生這些心情不可分解的一瞬間，她就以愛天主不可測的程度和以天主愛她更不可測的程度便充滿聖寵。同時天主也賞給她與寵愛必然相連的特恩，就是：分享天主的生命，和天主結成知己，領受天主聖三作心裏的賓客，獲得聖神的特恩，在全體上受得神化，使一切動作都有超性的價值。普通嬰兒，在蒙受寵愛時也得着這些特恩，不過是萌芽或睡眠似，不能立即發展。瑪利亞的心，却從起初便度着極活潑的超性生活；她的心靈已作聖經所頌揚的，那所由萬紫千紅的花卉所裝飾，充滿奇香異芬的樂園。

原祖和惡神所以墮落的原因，就是驕傲。瑪利亞從來沒有驕傲的思想，她自從受造的第一秒，立即全心歸向天主，甘願承認她是由天主所造生的，絲毫沒有個人的功勞在內。無染原罪之母，始終是「主的婢

女」。

到了瑪利亞誕生的日子，是多麼快悅的日子！新生的小女使父母的門庭光耀；有福的老夫婦，隨意瞻望已久期待的女兒。就是天朝的衆天使也圍繞着她的搖籃，尊她爲衆天使之后，稱讚她爲創造工程的傑作。可是只有天主自己完美地認識她的美麗，喜愛地注視她，並由於愛她的原故，也更慈善地注視全人類。這可讚美女孩的誕生，預報全世界將來的喜樂。她已竟完美地領受了救贖的恩惠，作他人得救的先鋒。

救贖人類的偉大事業，在寂靜中開始，人們都不知道。只有這家的人喜悅，並稍微測知天主的工程，但還不澈底明瞭它的偉大。天主不得不啓示給亞納和若亞敬，託給他們照管的女兒，是祂掌上的明珠。他們也熱切地感謝天主，俯允了他們的祈求。天主既然對於這女兒有特別的計劃，他們也就祈求祂肯隨意地實現。瑪利亞則心裡過着與天主相偕的生活，頌揚天主的偉業，並希望天主實現祂愛人類的計劃。

第三章 瑪利亞的聖名。獻瑪利亞於聖殿。瑪利亞的心理

○在聖殿裏的幼童時代（公元前約第十九年—第七年）。

在瑪利亞誕生以後，親戚朋友鄰居都來到亞納的家裏，向有福的母親恭喜，都羨慕嬰兒天賦的美麗。嬰兒的面容，大概像她父母的面容，這是遺傳自然的效果。不過按天主的規定救世者的祖先，都是爲了他們最後的子孫所造生的。就時間來說，瑪利亞的面貌像她父母的面貌，耶穌的面貌像瑪利亞的面貌；但就天主的計劃來說，祂造生若亞敬和亞納全是爲了瑪利亞，造生瑪利亞全是爲了耶穌，所以他們的面貌都應該像耶穌的面貌。天主在造生亞當時，就想到了祂的聖言將要降生成人。「當祂用黃土塑造亞當身體的模型時，便想到將來要做人的基督」（戴潘良論肉身之復活6）。當祂快要完成祂永遠計劃的前夕，便依照着聖子的容貌造生了祂的母親；瑪利亞的心裏，既然充滿了耶穌的聖寵，所以她的容貌也分享耶穌容貌的美麗。

誕生後第十五天，嬰兒的父母照例給嬰兒行命名禮。根據聖經的記載，天主往往給祂特別喜悅的人親自起名字。所以我們很可以相信天主對於自己的母親也沒有讓人隨意給起名字，却親自選擇了梅瑟胞妹的名字密而嘸末。與聖母同代的人大概讀這名字作瑪而嘸末，就是現在我國人把它讀作瑪利亞。（註）

（註）在梅瑟的五經裏梅瑟胞妹的名字讀音密兒嘸末，在七十人譯聖書和福音上却讀做瑪兒嘸末或瑪利亞。不可念成瑪利，利三個音節而應讀做瑪兒—嘸末兩個音節，因爲了是子音而不是母音的原故。

瑪利亞這名字極適合於這位非常有福的女孩。我們即便不能夠完全瞭解這名字一切像徵的奧意，還可

以知道這名字是名符其實的。對於它的意義我們只能列舉幾種假設，不能確知，猶太人在出埃及時，或在若亞敬和亞納時代有什麼確切的思想。（註）

（註）論瑪利亞的名字最新最完全的書籍是 BARDENHEWER 所著的 DER NAME MARIA, 1895 內中討論六十七個不同的意義；其中有幾個意義是雷同的，也有幾個是顯然不可取的。爲什麼學者提出這樣多的意義？或爲什麼我們現在還不能確切知道這名字有什麼意義？因爲閃族（Semites）言語學還不完備，我們很難以瞭解許多詞句滿切地意義。這裏我們要列舉出幾種建議來以做譯者的領導，並使他明白解答這問題是多未困難的：一，梅瑟的胞妹生在埃及，所以她的名字或許出自埃及語的字源。因此它或者有「可愛的」意義。有些學者把瑪利亞解釋爲「海星」也皆導源於埃及語。二，有人以爲瑪兒亞末來自敘利亞文「瑪兒」，解說「主」的意思，那麼瑪兒亞末便是「皇后」的意義；但瑪兒亞末或瑪利亞並不是「瑪兒」的陰性形式。三，大部學者以爲瑪兒亞末是出自希伯來語。但對它的構成大家的意見頗不一致。有的認爲瑪兒亞末是由兩個詞構成的，第二個詞「亞末」是「海」的意思。有的把「亞末」看做語尾，這樣便把「海」字的意義排除了。四，所以應該參考瑪兒亞末來自那種希伯來語的主體字源，它是由一個或兩個詞組成的，「亞末」是否不過是語尾。瑪兒亞末可以有以下的字源：甲，「瑪爾亞」：固執的作事。乙，「魯木」：有勢力有權位。丙「拉喇」：看見或使人看見，分詞形式可以有「光照者」的意義；與「亞末」「海」字結合能有「海上的光照者」，就是「海星」的意義。丁，「瑪拉喇」：「痛苦」或「悲痛」的意義；「木爾」與「發蘭樹」有同樣的字源。戊，「瑪爾亞」：「健壯」，「肥胖」或「華美」的意義。若用於聖母身上，便表示心裏的華美或健康。

在聖母時代以色列是敘利亞的鄰邦，兩國的語言也有很多相似的地方，那麼猶太人很可以起敘利亞文的名字，或猶太人在本國語的名字裏很可以加上敘利亞語的意思。其實由於敘利亞文「瑪爾」，「主」的意思，猶太人起名「瑪爾大」便是太太的意思。「瑪爾亞末」按文法不能有這種來源；但人們或者相信它有這意思；以後有幾位聖母把「瑪利亞」譯做「太太」或「皇后」。在希伯來文裏「皇后」的意義相同；「瑪爾亞末」有「高者」或「有權位者」的意義，如同敘利亞文「太太」。「瑪爾亞末」或者也有「光

照者」的意義，並且這種意義對於聖母非常合適，因為她使基督的真光照耀全世界的人類。近代學者大都寧以為「瑪利亞」是「健壯」或「華美」的意義；那便指的是天地之后無上的美麗和充滿的瑰寵。許多猶太人的名字採自華美樹木或奇花異卉，這樣瑪利亞的名字也許是來自「殒藥樹」。東方人由殒藥樹採取極珍貴味苦的香藥，用它塗抹屍身可以不朽。於是瑪利亞可以像徵「華美」，「美味」和「不朽」等的意義。

因為瑪利亞可以使人想到「華美」的意義，做母親的往往給自己的女孩起這種名字，天主却願意使它在聖母身上得到極完美的意義。就是將來為恭敬聖母而起瑪利亞聖名名字的女子都要盡力效法聖母超然的美麗。

這位特選的女孩，當然要在距離天主聖殿很近的地方長大。天主選擇了她做自已可愛的長女。她的父母對於這事也毫不拒絕，因為他們明瞭自己在她身上的權利、愛情和照顧，遠不如天主的權利、寵愛、照顧，那樣大。他們也許依照別的熱心父母的榜樣早已許過願，把女孩獻於聖殿，使她在那裏服務。瑪利亞自己因為極熱切地愛慕天主，便發了同樣的意願並甘心同意於父母的犧牲。

我們只要拒絕偽福音上顯明偽造的一些細節，便很可以相信亞納和若亞敬把自己的女孩送到了耶路撒冷城獻於天主聖殿。瑪利亞就居住在聖殿裏受教育並參與敬主的儀式。對這件事我們本來缺少十分確切的歷史證據。另一方面，聖教會在慶祝「獻聖母於主堂」瞻禮的時候，也並不願意斷定這是歷史的事蹟。然而，一般信友對於這事蹟的見解，就歷史說來，並不是不可靠的。其實，瑪利亞的童年佔據了她生活中的一大部份。所以古代的信友縱然不能完全知道瑪利亞生平的一切事蹟，最低限度，能曉得她的童年是在

家中或是在聖殿裏度過的。古代的信友却並沒有傳給我們任何與公意相反的傳說。當古代的著作家詳細地提到瑪利亞的童年時，都一律地說她居住在聖殿內受童年教育。大概是一件由第一期信友所傳來主要的事實。以後雅各伯先宣的福音，偽瑪竇福音和瑪利亞誕生福音的著作者，增添許多自造的細節，但主要的事實大概不是他們杜撰的。我們若越出純粹史學的範圍，而求助於神學的討論，也可以得到一些理由使我們承認傳說有歷史的根據。其實希臘聖師都一律地宣講獻「聖母於主堂」的奧理，東方教會早已每年都過這慶辰，羅馬教會數百年來也有這種瞻禮。聖教會這種敬禮決非出自純粹的想像，必定基於歷史的根據。

再者把女孩獻於天主，使她在聖殿內領受教育，並不是一種例外或不真確的事實。有些歷史的文件提到同樣的記載，並完全與公教古代的傳說符合。

古經上記載猶太教的信徒，可以把自己或別人「獻於主」。所謂別人就是或男或女或兒童或成年的人。

(註) 見肋未記(27·11) 在第二節拉丁原文說：「誰把『自己』獻於主」。希伯來原文說：「誰把『人(別人)』獻於

主」。

根據上述的原文，我們知道信友往往用自贖的方法來解除所發的誓願。但是將自己獻於聖殿，並且在那裏服務才是還聖願合理的方法。關於女子是否也可以在聖殿服務，只有一種問題就是她們居住的問題：在聖殿內有沒有女子的住所和儀式上的職務？

關於這一點，在聖經上有些記載足以明證傳說是千真萬確的。在瑪加伯書(3·19) 記載着當赫里要道變質聖殿時，「有些深居閨中的貞女」驚慌地奔向大司祭那裏去。這種記載本來不能當做十分明確的還證，因為那些「深居閨中的貞女」也許是在家中深居的貞女。但除了這種不確切的記載以外，還有其他的原文

，使我們相信常有女子在聖殿裏工作，並且以特殊的儀式參與敬主的禮儀。自梅瑟和亞隆時代起，「心巧的女子」為聖幕刺繡麻布和藍紫朱紅種種顏色的棉布（出埃及記 35 · 25 - 26），以後常有女子從事於這類的工作。另一方面，在儀仗中婦女和幼女担任打小鼓和覆唱聖歌（出埃及記 15 · 20 - 21；聖詠 67 · 26）。或者有女子歌咏團，在遠處合唱聖殿儀式的聖歌。最後，聖經上提過兩次，有些女子自最古時代以來，在聖幕的門口做儀仗隊（出埃及記 38 · 8；列王傳上 2 · 22）。（註）根據聖經上的這些記載或聖經以外的其他文件，聖盎博羅削說：「我們曉得在耶路撒冷聖殿裏，常有一些長期服務的貞女」（論貞女 1 · 3）。

（註）爲了指出這種儀仗隊在希伯來文的「撒巴」字，意思是按規定時間盡義務的人，好似衛隊一樣。

在聖殿的同院裏，有定期服務的女人，她們當然住在聖殿內，即聖經上（列王傳 4 · 11；歷代志上 9 · 26，27，33）和若瑟夫（猶太國古史 8 · 3；15 · 11）所提出的那些房屋，或住在鄰近聖殿的房屋內。

若亞斯王同他的乳母和若撒伯不是從前隱藏在這種房屋裏嗎？所以女人也可以居住在那裏。

佐落巴伯在猶太民族放逐回國以後，所修蓋的聖殿，和撒落滿所建造的聖殿結構是一樣的。當黑落德重新修蓋佐氏的建築，並加以擴大時，它依然保留着原來的局勢。庭院和建築物都在毛里亞山巔，組成廣大的方場。聖殿的本部包括聖堂和祭堂（至聖所），做全部建築的中心；它並位於全部建築的幾何中心點，就南北方面說，差不多是在中間，就東西方面說，它的位置偏於西方。聖堂的入口向東；前方建有廣大的露天祭台，裏面點火爲焚燬上面的犧牲。在南、北，東三面圍着祭台和聖堂有兩個同心、大小不同、長方形的庭院。在第一所院落裏只有司祭和主祭可以進出。第二所院落叫做以色列院。以色列的女人站在該院一個隔離的部分內。大約是在瑪利亞入聖殿時，黑落德圍着這些庭院又建築了一處較大的院子。這所院子叫做「外人院」，非猶太教的人也可以進入，在外人院的周圍，建有四排長大的廊子。在一切庭院之間有欄杆，種

種房屋或其他建築，把庭院與庭院隔開。由於這些建築物的阻礙，大多數的人當然看不見祭台和祭獻天主的禮儀。在聖殿內服務的女子大概住在最外層的房屋中。因着父母的聖願在聖殿裏度童年生活的小女——瑪利亞，大概也是在那兒受司祭妻子們或寡婦們的教育。

當時在聖殿裏有一位大司祭叫匝加利亞，他是亞納和若亞敬的親戚。若亞敬也許請了這位司祭做介紹人，使他的女兒能立足於聖殿內。按着偽福音和希臘聖師的記載，瑪利亞那時才四歲。當然我們不能確切地斷定她的年齡，但這是很可能的，因為按猶太習俗孩童四歲就斷奶；從前撒木爾的父母把四歲的小兒曾經領到了希老地方的聖幕中。如果瑪利亞的父母如同撒木爾的雙親一樣地發了願，他們爲何不趕快實現呢？再者，根據聖經的話，我們知道天主對於享受優越的犧牲，常表示急切的心情。

根據聖經其他的記載（註）我們可以猜度亞納和若亞敬把女兒獻於聖殿時，他們首先獻上了犧牲。他們同小女瑪利亞站在女人院裏欽崇天主，感謝天主的恩典，並求天主收下他們那極純潔而且比一切燔祭更高貴的獻儀。然後瑪利亞和她親愛的父母作別，並走向比父母更親愛的天主那裏去。兩位神聖的老人許久目送着瑪利亞走向新居處內的婦女那裏去。

（註）「匝納領着孩子進聖幕時，帶了三隻牛一袋麵和一桶酒：殺一隻牛行祭並把孩子供獻於黑勒：並且欽崇天主」（列王傳上 1：24—28）。

相傳瑪利亞當時向前走的很快；她並沒有回顧，也沒有如同其他同等年齡的孩子，要求回到父母那裏。這當然是古代的著作者自己加添的細節，沒有歷史上的根據。但他們這種話坦白地表示一種千真萬確的事理，就是瑪利亞奔向天主毫不遲疑，毫不躊躇，誠懇地把自己完全奉獻於天主；世間的情感沒有可以挽留她的；她願意立刻歸向心裏所愛慕天主的無限美善。

將自己奉獻於天主，爲了從事於祭獻天主的偉業，並實踐福音上「高尚聖德勸告」的人，都滿心羨慕這位毫不遲疑走向天主聖殿純潔的小瑪利亞。因此司祭修士修女都一律地喜歡在「獻堂瞻禮」重發他們的聖願。瑪利亞的榜樣鼓勵他們，並還給他們青年的勇氣。他們祈求聖母援助他們，時常保全那與她童年心一樣一樣的純潔和忠誠。

實際說來，凡是教友無論年齡大小，瑪利亞童年的心情常可以作信友的模範。在智慧經上提到少年老成和無罪的生活勝過萬年的修養（智慧經 4·8—9），瑪利亞自童年時就有這種老成。她絲毫的本罪都沒有，這是聖教會最嚴重的信條，就是別人不能避免的那些微小的過錯，也從來沒有沾污過瑪利亞靈魂的純潔。

的確，天主之母不能有任何的本罪，就如同不能沾染原罪一樣；她的始胎無玷是她全部無罪生活的開始。因爲她沒有原罪的原故，她的本性沒有受到原罪的影響，而保全了完美的調諧；意志和情感毫不抵抗地隸屬於理智的統治之下。瑪利亞無時無刻不在想天主，無時無刻不誠懇地愛慕天主，而不受任何低等快樂的吸引。最後天主周密地照顧，不斷地保護她，賜給她極豐裕的寵佑，使她絕對遠離任何的罪惡，任何的過錯與任何的缺點。由於這多量內在和外來的援助，瑪利亞的寵愛是絕對確定的，並遠遠勝過一些大聖人所得到的那部分的確定以上。

瑪利亞雖然不能犯罪，不能受罪惡的誘惑，但不能說她的行動因此失去自由；她也不缺少任何立功勞的條件。並且天主不預防她不受艱難勞苦，而僅僅使她不受內在的誘惑。她能自動地尋求勞苦和甘心忍受天主頒給她的艱難；克己和日常工作的疲乏，並且天主將來要頒給她心裏的痛苦。論到自由，她和我們一

樣，並且她的自由比我們的自由更完美，因為自由的本質並不在於能做惡——這不過是最下級的自由——而在於自己去注意、判斷、奮鬥，而這樣自動地決定要行的善。天主的自由是人類自由無缺陷的模範，而天主決不能犯罪。（註）當瑪利亞在思索要做何種事情時，錯誤、愚昧和情感的擾亂，都不能混花她良心的眼睛。總之瑪利亞的自由是最完美的，和我們的自由比較起來更相似天主的自由；她用清晰的目光自主去決定所要行的善工。

（註）瑪利亞生時的自由，並不使她「本來」不能犯罪；只有入了天堂，享見天主本體的天使和聖人，才享有這樣的自由。可是我們上面所例舉的種種援助，使她「實際上」絕對不能犯罪。

瑪利亞雖然領受了如此多量的聖寵，和不可比擬的特恩，却仍然是個兒童，並且與其他兒童一樣地逐漸長大。不過她的童年並不像其他兒童的童年僅作人生的初步，而是耶穌將來所稱揚的那種童年。耶穌聲明它是進入天國的條件：這童年是精神上的成年，就是人甘願自卑自下，以便完全服從天主。受他人的管轄，時常佔最末的位置，隸屬於長上，和在別人身上那些幾乎無意識的克己，都經過明澈的判斷，才被瑪利亞滿心喜悅地接受。

瑪利亞這樣甘心自卑是因為她心裏極其謙遜。對於這種最確切的，並使人明瞭個人微賤的自知「從來沒有人達到她那種高尚的程度。就是聖教會最大的節慾者，和天朝中給唯一自存的天主，永久高唱「聖哉！聖哉！聖哉！」的天使都不如她那樣澈底明瞭一切被造者的虛偽。她深知在自己與天主之間有無限的距離，因此朝拜天主無上的尊威，甘願承認自己所有的一切都是祂的賞賜。

瑪利亞時常想念天主，並愛慕天主的心裏，也可以使我們瞭解她對人的態度。因為她全心愛慕天主，

所以她對人極仁慈、極溫和、極週到；因為她在天主台前極謙遜，所以她在人跟前也是極謙遜的。管理她童年的人：司祭和婦女，在她眼中都帶有天主的威權；因此她服從他們的一切命令，如同服從天主的命令那樣迅速。

瑪利亞對於同伴也是極謙遜的。天主珍愛她，雖然遠遠超過所有的神和人，她却總不想自己比他人好。她在天主台前謙卑自下，怎能在同伴跟前發出自傲的心呢？當窮人深深地感到自己的貧苦，並不斷地顧慮到他的貧窮時，那裏還有閒心去想自己比某人或許富足呢？瑪利亞較比他人更深刻地認明自己的微小，因此她比別人更謙遜的多，瑪利亞更深切地覺出被造者固有的貧賤，因此她也覺出自己在一切人中好像是最微小的一個。

此外，瑪利亞雖然時常默想個人的卑微，在別人身上却羨慕天主所施的恩惠，並且把自己的虛無和同伴的天才，與聖德相比，便看着她們比自己好，同時還在心裏卑視自己。假使她在自己和別人身上，同時想到由人和由天主而來的一切，當然不能把自己看做最微賤的，這樣的判斷原來是錯誤的。但她的理智極健全，不讓她陷於任何的錯誤。可是她能够注意到事理的一面，把本體的卑賤和同伴超性的恩惠來相比，我們很可以相信瑪利亞樂意作這種比較。爲什麼她這樣僅僅注意到事理的一面，在自己身上祇想到她的卑微而不想她的聖德，在別人身上却想到她們的聖德，而不想到她們的卑賤和缺點呢？這就是謙德的秘訣！美麗和奧妙的香氣。按照聖歌的話，瑪利亞是玉蠟花，她的同伴是荊棘，然而玉蠟花不偏愛自己，不注意到自己的美麗，不輕視任何其他的花卉。

在這幾年內，可愛的女童長大，受着天主和人的教育；尤其是天主教訓她，增加她的知識陶冶她的聖

德，美化她的心靈。

當她在被造的初刻，首次認識和愛慕天主的時候，天主自己奇異地賦給她最初的思想，她不用經過五官的作用才有思想如同常人一樣。按神學家和聖人的意見，天主以後還繼續賦給她這樣的思想，奇異地增加對於超然的知識，我們很可以符合他們的意見。

有些聖人臨時也受着這種奇恩，聖母則始終享受着。天主從起初賜給了她知識的定量，以後還時常增加她這種天賦的知識。當瑪利亞會運用五官時，她在腦海中受到種種外來的刺激，便有了另一種獲得知識的方式，與他人完全相同；就是理智變化五官的刺激，並從中抽出意念來。瑪利亞這種「經驗的知識」調諧地發展和完成她「天賦的知識」。

在經驗知識上，瑪利亞有正常自然的進展。有時，她這樣用認識自然方式，學習一些天主早已用奇跡的方式所啓示給她的事理。這種進展不在於認識的多，而是在於多地認識，就是她用新的方式認識早已所認識的事理。但是也有時瑪利亞自然地認識早先未曾認識的事理。

的確，天主並沒有把一切可知的事理，都啓示給瑪利亞。她從來沒有缺乏任何應有的知識；這樣的缺欠不適於她的地位。但她的知識並非從起初就是完美無缺的，而是逐漸進展隨時增加的。此外，當天主奧妙地賜給人天賦的知識時，平常寧啓示給他事理本身，而不啓示給他述說事理的言語，寧啓示給他可想的事跡，而不啓示給他物質的對象。因此瑪利亞很可以瞭解聖經奧妙的意義，但還不認識聖經原文的細節，不認識希伯來文的二十二個字母，或聖經的言語和普通言語之間的區別，並在唱聖詠時所用的韻調等。

對於世界萬物，她很可以具有極深切的知識，足以使她用來讚揚造物主，但還不會做繡花等女工。

所以瑪利亞在聖殿裏能學習新的知識，並且也可以受別人的教育。不過她由於教育而得到的知識確實

微乎其微。她的理智極健全；由於天主啓示給她的意念，她極便利地加上新的知識。於是她不僅很急速地學習種種事情，而且當教育她的人開始講解新知識時，她便立刻明白，並且比教育她的人明白的更清楚。另一方面我們很可以相信，她並不誇耀自己的進步，並且極力掩藏，免得人家看出她較比同伴進步的快。

瑪利亞知識上的進步，尤其是個人研究自省的結果；她把已知的事理互相比較，並同時不斷地受着神光援助。舊約教的聖賢都勤於默想法律和天主的訓示，瑪利亞就拿這種默想做日常的業務。她一天比一天更清楚地認識天主和天主的事業與照顧，並認識天主對以色列和對全人類慈善的計劃。她一天比一天更澈底地明瞭天主的誠命，尤其是那最大的命令：就是愛天主在萬有之上並愛人如己。她較比遠比自己更深刻地感覺出聖詠所表達的情意。在閱讀希伯來民族的歷史和先知的預言時，她清晰地看出天主國曆地準備。在先知秘語和預像的奧秘上，她步步見到預許的救世者。即便她還不詳細地認識未來救世者的生活和事業，尤其是還不曉得自己在祂的生活和事業中要負責那種責任，但是她知道天主主要降生成人，來光照人類，並用苦難和死亡來拯救他們；她已竟愛慕祂，並希望自己也能稍微盡力於祂救贖的偉業。

童貞女的心充滿這些思想，便不斷地讚揚天主並從事於虔誠的祈禱。她爲自己祈禱。按天主的規律，最初的寵佑是在人未曾祈禱以前白白得來的，但後來的寵佑和聖德的進步都是祈禱的功效。天主既然願意使瑪利亞修成無上的聖德，便也要使她祈禱，使她做那超越一切人的祈禱，並喜歡聽她日夜不斷地祈求自己來增加她的愛火。瑪利亞爲全人類祈禱，並懇切地祈求天主早日實現祂救贖的計畫，或許把自己謙遜地獻於天主，作爲救世者童貞母的婢女。

當瑪利亞這樣在舊約的祭台前，將敬禮和祈禱奉獻於天主時，她不僅以個人的資格，或全部人類最優

秀——最中悅天主份子的資格來朝拜天主，而且已經做全人類的代表。天主給她所指定作母親、皇后、和司祭的職務，就是懷孕和象徵全人類的一切良善份子。不久她要在胎中懷孕基督，並同時懷孕一切同基督而復生，作祂神妙身體肢體的人。現在在童年的時期，瑪利亞像徵原始人類和古代法律時期的一切義人。古代的教會本來以切望和準備救世者的來臨爲目的。瑪利亞便把古代教會的敬禮，讚詞和希望都聚集在自已的心目中，加以完成，並奉獻於天主。在她身旁的古教司祭，祭殺和焚化本身毫無價值的犧牲；瑪利亞却用自己愛天主的熱情和虔誠的祈禱，給他們的儀式加上熱烈的神火。天主所喜悅的祭品，就是由無玷的心靈和純潔的唇舌裏誦念出來的讚詞。瑪利亞的讚詞滿足這些條件。瑪利亞也知道法律上的儀式和祈禱，本身是不足用的；除非經過人類唯一中保的手，它們不能感動天主的心。所以她在祈禱中把自己對救世者來臨的信心，很熱切地表達出來，這樣才能使古教的敬禮發生效力。並且她日夜懇求天主，快些把人類所切望的中保運發到世界上來，以便用祂那唯一純潔的祭獻，來恢復人類和天主之間的友誼。

瑪利亞心靈的祈禱和愛火，較比聖祖和亞龍子孫的燔祭更中悅天主，並有效地使天主早日表現祂的仁慈，和人類定立新約。在這重建的聖殿中，雖然從來沒有存放結舊約之櫃；可是藉着在它庭院中祈禱的卑微女童，新殿比着撒落滿的聖殿更爲富麗堂皇。它不僅包括預像，而且包括實際；就是真正的結約之櫃；不久天主的威權要息止在上，較比從前在梅瑟和撒落滿時息止在結舊約的櫃上更爲完美。

第四章 若瑟聖和瑪利亞貞潔的結婚 (公元前約第七年) 聖母領

報 (公元前或許第六年三月二十五日)。

天主賞賜了亞納和若瑟敬高尚的聖德，使他們適於作瑪利亞的雙親；在瑪利亞誕生的時候，更降福他們，並賜給他們極崇高的聖德。始孕無玷的聖寵轉流於她雙親的心中。後來他們見瑪利亞在自己家中，聽她最初的言語，看她敬主，在把她獻於聖殿時內心感到痛苦，以後又見她有奇異的進步，這一切都使他們的聖德日日發展。及至達到了天主預定的程度，定使聖教會尊敬他們為聖賢，天主便使他們與世長辭；當時瑪利亞大約還住在聖殿內。

瑪利亞在離開父母時，已經感覺了很深的痛苦，現在在喪失父母時，更感覺悲疼！瑪利亞越愛天主，也越因為天主愛她的父母，尤其是他們曾經把她獻給了天主，使她在聖殿裏祈禱、服務；孝愛父母不是中悅天主的事嗎？因此，我們可以相信瑪利亞在父母臨終的時候，回家服侍了他們，並在他們去世的時候料理了他們的後事；這樣做都是順從天主的聖意。當瑪利亞沉沒在痛苦深淵裏的時候，她却心靜絲毫不亂，滿管神慰，因為她曉得父母在去世的時刻心裏充滿了聖寵，一死之後，便等待着最近來臨的救世者，而給義人重開天門。

當瑪利亞說自己是天主的婢女時 (路加 1. 48)，或許想到了自己的貧寒與孤獨。因此她在祈禱時，可以引用聖詠上的話說：「我的父母離棄了我，天主却收容了我」。(聖詠 26. 10)。瑪利亞越沒有親近的人了，越增加對天主自己的敬愛，天主也就越照顧她的一切。

瑪利亞的離棄紅塵，不僅是因着雙親的喪亡，尤其是因爲她自動地拋棄一切世俗的樂趣和撫慰。關於這點，由於她向嘉俾厄爾天使所說的話，我們知道她早已發了守貞潔的聖願（路加 1·34）。她在什麼時候發了這種聖願？這是我們不能確切知道的；但是我們把瑪利亞發願的日期移到無論多麼早遠，一定沒有什麼錯誤。始孕無玷者從最初把自己完全奉獻過於天主；這種全部的奉獻，足以預先剷除任何分散心意的情緒，並暗念着在一切上僅僅中悅天主的決意。後來有一天，瑪利亞明白了，守貞潔如何中悅天主的心，便立即決定自己要永遠保全這種高尚的潔德，並且發願到死堅決地加以實行。天主有時候鼓勵蒙召去完美修滿高尚聖德的人，及早發貞潔聖願。那麼，對於全人類中最完美、受天主最大的光照、被天主揀選爲極神聖無比的這位女童，天主聖神當然要更早地鼓勵她發貞潔的聖願。隨着瑪利亞，還有些童貞女將要被送到王前（聖詠 44·15）。但她是第一名童貞女和諸童貞者之后。在她以前猶太的女子，從來沒有一人發貞潔聖願；它是新約的特產——除非等到瑪利亞和耶穌二位理想的貞潔出現後，才有人效法他們的榜樣發同樣的聖願。

瑪利亞發貞潔的聖願，並非正式地棄絕任何做救世者母親的希望，但她不知道，這樣做便恰是準備自己來獲得這高尚的地位。她把自己看做極微賤的人，絲毫也不想，天主要特選自己做祂聖子的生身之母，只知中悅天主，絲毫不顧惜自己。另一方面，她已經充分地體驗過天主寵佑的特質，並確切地覺得是天主聖神鼓勵她發貞潔的聖願。她便滿心順從祂，對將來的疑難不做預料，也不想自己和其他同年的女子走着毫不相同的路徑，只知依賴天主，把自己全身奉托於祂的照顧中。

按天主自無始之時所預定的計劃，聖言要在一位童貞女的胎中降生成人。可是這種偉大的奇跡，不

要使大家看破妄加評議：信仰者要因天主的言語和一位老實信托者的憑證而加以信仰，不信者將永遠無從知曉，就是魔鬼也不能看破這種奇跡。其實根據聖經的記載，我們便很可以相信，魔鬼始終沒有認清耶穌是降生成人的天主聖子。(註)另一方面，必須有個男人來鞠養天主所揀選的貞女和祂的兒子。救世者將來的降生要極度寒苦，並且祂年輕的母親要和祂逃難到遠方去，所以必須得有男人來保護他們。天主也願意有男人在嬰兒的搖籃旁以天堂聖父的名義，担任世間父親的職務，衛護祂，養育祂，並教給祂木匠的手藝。

(註) 魔鬼的這種「不知」可以有兩種解釋：一是，魔鬼的理智既然與真和善背道而馳，便難以明瞭超性的事理和天主的奧秘；一是，天主阻止牠明白超性事理的某某要素，因而牠便懂不清全部的超性事理。

因此天主降生的奧秘，要完成於婚姻的帳幔之下。這婚姻雖然是貞潔的，却還是極真正的；就是雙方確實地相許，好像有人把早已獻給天主的寶貝托付於穩妥的手中一樣，使它能得到極安全的保障。夫婦二人要彼此相愛相助，並且享受婚姻的一切便利和幸福。但他們相互的愛情絲毫不含有世俗的素質，決不能分散他們的心情。他們是為天主而互愛的；他們結婚的唯一目的，就是彼此相助着恭敬天主；他們思想唯一的對象就是天主，他們唯一的志願就是中悅天主(註)。不久嬰兒由天堂要降到他們聖潔的家庭中，做他們的幸福，和他們兩顆同愛天主之心的鎖鏈。如此神聖，如此圓滿的結婚，遠遠超過其他世間婚姻以上，它是由天主而定的婚姻。凡是婚姻不都是基督和聖教會相互愛情的像徵嗎？但從來沒有婚姻如同這個婚姻，那樣完全美滿地像徵過這一種愛情。

(註) 見哥林多前書 7:32-35。

因此天主不找不到一位「明智忠誠的僕人，使他扶助自己的母親，養育自己的身體，並做自己在世偉大計劃的贊助者」(註一)這位由天主而特選的僕人，就是卑賤的木匠若瑟。他要同瑪利亞一齊參加救

世的工程，所以從古至今的人都應該知恩報德。天主既然簡定了他做基督的鞠養之父，也就簡定了使他作基督與體的鞠父和保護者。若瑟原來是瑪利亞的親戚，論年齡比瑪利亞大十五或二十歲。（註二）他是克來約法的兄弟，是雅各伯依照法律給他亡兄所生的繼承子。

（註一）聖伯爾納多對於 *Epist. 84* 第二次訓言 76。

（註二）關於若瑟的年齡，我們並沒有史證來確定它，所依據的僅是一些因為這樣說更是適當的，並且是極可靠的。其實天主既然願意使他的聖子生在婚姻的帳幔之下，當然也要使這種婚姻非常適當。所以祂給童貞瑪利亞選定了一位寡貞的而且比她年齡較大的丈夫；但他們的年齡相差也不太遠。所以現在的人以為若瑟在耶穌降生時有三十或三十五歲。至於畫家們若瑟做老人，那不根據正史，是受到了偽福音錯誤的影響。

關於若瑟的初年，聖經上靜默不談。在耶穌誕生和童年的敘述中，才微露頭角；關於他的晚年，福音的作者又謹守緘默，就是在後來好幾百年內，若瑟也沒有得到應得的公共敬禮。直到天主預定的時期來到，信友才明瞭他的職任：這位無聲無臭的匠人，心裏却有一種蓬勃的生活；一切寶貴的聖德，在他身上發展到圓滿的程度；他所作的一切都是以愛德為動機的。聖經上稱他為義人；我們畧加思索，便足以認透他的聖德是如何圓滿，如何高尚的。的確，天主把自己聖潔的母親委託於他那忠實的手中；他的心靈先和瑪利亞而後和耶穌發生了極密切極純潔的愛情關係。最後天主簡定他為瑪利亞的淨配；他的心情便應該和瑪利亞的心情相似，並且有相當的平衡，所以沒有人比他與天使之后更相似。

至於若瑟怎樣被選為瑪利亞的護衛，瑪利亞怎樣同意於這種婚姻，沒有史證可考；古代的傳說採自偽福音中，都是一些似是而非的，不適於若瑟的地位。聖教會在它禮儀的經文中把他們的婚姻，完全歸於天主「不可言喻的照顧」。（註）的確，明瞭此事唯一的途徑，便是求助於天主上智和全能的措置；祂神

妙地指導信賴她的人。當瑪利亞定志守貞時，她就把自己委託於天主永久可靠的照顧中，同時天主也使若瑟具有與瑪利亞相同的志願，並且使他們二人彼此認識對方的心情；天主又啓示給他們自己樂意他們雙方結婚，以便共同保全他們所許的貞潔。

(註) 聖若瑟教會主保瞻禮的聚集文。

依照猶太人的風俗，結婚的程序分爲三個步驟：第一，雙方的家長多次相互研討，男女二人同意。第二，訂婚禮。第三，結婚禮。

到了訂婚的日子，訂婚禮大概在聖殿內的屋中舉行。親族和證人都到場參禮。若瑟把一個戒指，或一付鐲子，或其他的裝飾品交與代表瑪利亞父親的近親爲未婚妻用。這種訂婚禮品和納禮時所說的話都表示婚姻的堅確不疑。從這時起，雙方實際相屬，並且具有正式夫婦大部分的權利(註)和義務。但是在第三個步驟，就是在過門以前，男女二人必須一年的工夫各自住在本家，除非有一「新郎的至友」作介紹人，二人不得互相交往。這時瑪利亞的父母大概已經去世，她在這一年中是住在聖殿裏或住在親戚家裏的我們便不得而知了。

(註) 許多近代的史學家以爲既已訂婚的男女，從這時起，就享受一切婚姻的權利，這是因爲他們把猶太民族的訂婚禮看作正式的婚姻，而把過門禮僅看作次要的儀式。我們對於猶太民族當時的風俗本來只有很簡略的認識，所以不敢武斷。在福音時代並在加利肋亞省定婚禮與結婚禮也許混爲一談，可是這也不是一定的；因此即使他爾目的是晚近的作品，我們更好附合官的說法，說不是完全真正的婚姻。據實看來，上述史學家的意見與未婚夫婦不許交往的禁令，與猶太民族當時其他的法律，舉行定婚禮時所誦的經文殊覺不合。所以聖母大概是在領報前就與若瑟舉行了過門禮。

瑪利亞和若瑟早已規定了要在納匝肋居住，所以那十二個月過去了以後，他們便在納匝肋舉行正式的

結婚禮。晚間有十個伴郎陪着新郎舉行迎親禮；新娘由十個少女圍簇着，新郎一來，少女便點着她們的燈籠，列成一行。在燈光照耀和鼓樂喧嘩的盛況中，新娘被引入新郎的家內，隨後就在那裏赴筵。按猶太民族的風俗，舉行了這種隆重的迎親禮後，正式婚禮方告完成。

在這加利利亞省小鎮的蓬門中——若瑟家中——所舉行的一切儀式，大概極其簡單。瑪利亞與若瑟按天主的意旨結婚，在人間的慶祝中他們便專想天主，並立定向僅爲天主而生活。

在討論過婚禮後，還應該談到他們居住的問題，他們住的是瑪利亞的房子或是若瑟的房子？學者對這問題意見不同：主張瑪利亞生在納匝肋的學者，便說他們住的是瑪利亞舊有的房子，不過因爲瑪利亞的生地更許在耶路撒冷，他們現在住的房子，也更許是若瑟的。

納匝肋是在一個小山的半腰間建立起來的。望家的住宅北面靠山，是一所簡陋的建築物，在南面有一座較大的房屋，做家庭生活的場所。北面有幾座較小而且一半在山石中鑿的房間，做瑪利亞，若瑟和耶穌的臥室，每人各佔一間。按當地習俗，若瑟的作坊和住宅的距離，約有幾分鐘的路程。

幾時天主從天上視察世間的事情，便處處遇到敗壞和罪惡，只有這微寒的家庭是例外的。瑪利亞的功勞中悅天主，她的祈禱督促天主快些發出惻隱之心來救出有罪的人類。無疑地，無論那個被造人，無論多麼高尚的，和無論多麼圓滿的超性生活，無論多麼完美的準備，都不足以使他「應得」天主之母的地位。不過凡是人盡量能作的，使自己與這種地位畧爲接近，瑪利亞都作到了。自從她有生以來，她便時常忠實於天主所賜予的聖寵。按她現時聖德的程度而論，她雖然不能「應該獲得」天主之母的地位，但她在全不可能的範圍之內却適宜地「應得」這種地位。（註）換句話說，如果天主願意甄選一個女人作自己的

母親，沒有別的女人較比她更有聖德，更為合格，只有她具有，女人所能有的一切完美條件。同時她為世人呼籲救恩的祈禱，較比一般古代義人的祈禱更是中悅天主的，因此她的呼籲也能使天主早日實現祂的許諾。天主的上智，把派遣救世者降世的時期，業已規定好了，但這永久的上智，在照顧人類時，常注意人的祈禱；所以因為祂遇見了瑪利亞，並注意了瑪利亞的祈禱，天主也就規定了那樣早和那樣適宜的時期。

(註) 按神學家常用的詞句，瑪利亞是 *de Congruo* 應得這種地位，不是 *de Condigno* 應得這種地位。

現在這偉大的時期快要來臨，主要人物都預備齊了。天主已經賞給匝加利亞和依撒伯爾一個兒子，使他心裏再充滿厄利亞先知的精神，給天主改造新民，並且這孩子的誕生是由常侍天主座前的大天使嘉俾厄爾，在事先報給過他的父親。

聖言的誕生，更應該報知於瑪利亞。事業的偉大，聖子的尊高，和聖母在天主計劃內所處的地位，都要求這種預報。

天主聖父把祂的聖言派遣到世界上來，在瑪利亞的胎中取得人性，也就是「慶祝祂聖子和人類的神婚」。在這婚禮中，瑪利亞要代表全部人類表示同意，並接受人性與天主性結合的宏恩。因此天主派遣一位使者到她那裏去，徵求她的同意。

當初厄娃聽從了惡神的話，破壞了天主和人類的友誼；她把禁果獻給亞當，因此變成亞當和他一切後裔死亡的原因。新厄娃甘心聽從善神的話，恢復了天主與人類之間的友誼；瑪利亞把她的聖子貢獻於全人類，以恢復他們的生命。

普通作母親的，在產生子女的時候，並不知道子女的前途如何。如果子女將來成就了偉大的事業，也有父母的功勞；就是貢獻了國家一位領袖或恩人。至於瑪利亞，她却與普通做母親的不同：瑪利亞把聖子貢

獻於全人類，並不是如同其他父母把恩人或領袖獻於國家一樣；她在懷孕聖子以前，早已認清她的人格與使命。天主願意使她自由地選擇，作救世之母與否。由於她充分的自知與完全自願的同意，瑪利亞在聖言降生成人的奧跡上，直接與天主協力合作，並在救贖人類的偉業上負起榮耀的責任。這樣，她與天使嘉俾厄爾所說的那極簡單，而又極偉大，極端雅而又極重要的言語，便使她在一般人的心目中，與耶穌永不分離，二人同時享受一切人的謝恩與愛戴。

按路加福音敘述「到了依撒伯爾懷孕第六個月，天使嘉俾厄爾奉天主的派遣，往加利肋亞省的一座城去，這城叫納匝肋，到一位童貞女那裏；她已經許配與一位達味族的人，名叫若瑟；童貞女的名字叫瑪利亞」。那時她在屋內閉門祈禱，天使借了人的形像「進到她跟前」俯身致敬，把從天主那裏帶來的話轉達給她說：「萬福滿被聖寵者」；嘉俾厄爾並不稱她的名字，而說：「滿被聖寵者」，這種稱呼決不能用於他人身上。「主與爾偕焉」：「你的心靈充滿主的寵愛」，祂的聖神指導你的行動，祂的全能將要發顯在你身上，祂的上智和祂的聖言，在降孕於妳的胎中以前，早已降臨到你心中，「女中爾為讚美」。

謙遜的童貞女一聽到天使向她讚揚的頌詞，就恐懼不安起來。她的恐懼不安是自動的，並來自絕對超性的慎重。實在天主從來沒有派遣天使向人說過如此的問候語。所以瑪利亞當時便尋思這問候語裏所含蓄的意義。

「於是天使對她說：『瑪利亞，不要害怕，因為妳在天主台前蒙受了恩寵』並且不僅為妳自己蒙受了恩寵，如同其他義人一樣，而且得到了開始救贖人類的恩寵：『你將要懷孕，產生一子，給祂起名叫耶穌。祂是尊高的，人將稱祂為至上者之子；天主要把祂祖先達味的寶座賜給祂；祂要永遠統治雅各伯的家，

「祂的國是永遠沒有完盡的」。(路加 1·26—32)。

天主的啓示平常沒有契約條文和教授的形式，而僅僅包括在幾句深刻，清晰的語言中。有信心的人，首先明白它全部的真理，經過一番考慮之後，再加以詳細的解釋和整理。這樣，天使嘉俾厄爾不把天主降生成人的全部神學陳述給瑪利亞，而僅用幾句簡單的話把事實的本身告訴給她。天使使瑪利亞記憶天主許給達味的話和依撒意亞，達尼厄爾與聖詠的預言(註一)，這樣，她便可以明瞭奧跡的偉大。她將要產生的兒子實際就是天主。這兒子「至上者之子」的名稱和祂那沒有終結的國祚，都表示祂天主性的尊位。天主早先把永遠的王位許給達味和祂的後代子孫，這裏却許給耶穌一個人；這種地位僅僅適宜於天主，而不適宜於任何人；所以耶穌必須是天主。然而實際上，祂也是人，因為祂是達味的後裔，但在祂身上只有人性並沒有人位，祇有一個天主位就是聖母所懷孕的天主第二位聖子。祂世間的名字叫耶穌——意思是天主拯救者(註二)——表示祂將來的功業。同樣，天使所用的那些先知的預言，都給瑪利亞講明這種功業：她要產生的兒子，將成爲獲得達味寶座的君王，並且國祚無疆的領袖，這都表示猶太人所期望的默西亞；祂要拯救以色列，統治和復興以色列民族，她並把「天主天國」的一切利益與產業賜給祂的民衆。

(註一) 列王傳 7·8—17；聖詠 88 和 131；依撒意亞 7 和 9；達尼厄爾 7 尤其是 13，14，27。

(註二) 希伯來文的「耶」是天主名字的語尾之省略形式。「穌」是拯救的意思。

瑪利亞早就了解了聖言降生成人奧秘和種種預言的意義，並且天主在這時賞給她非常光照，使她徹底地明白天使所說的有什麼意義，與廣大的關係；於是她便清楚地看出來天主揀選了自己做救世者的母親，並且毫不猶疑地，確信天使向她所報告的一切都要實現。只有一樣，應該給她解釋；她立即想到它，因爲它關係着自己守貞願。瑪利亞本來認識依撒意亞先知的預言，並知道救世者要生於童貞的母親，所以做天

主之母決不能妨害她許給天主守貞的聖願。不過，瑪利亞不知道她自己應該做什麼（註），使天主顯示這種奇跡。她便謹慎地向天使說：「我既然不認識男子，這事怎樣能成呢？」天使答說：「聖神要降臨於妳，至上者的德能，要用蔭影護庇妳，因此妳所要生的聖者要稱為天主子。妳的表姐依撒伯爾，人都稱她為不生育者，也在老年懷了男胎，現在已經六個月了；因為在天主那一面，沒有不可能的事」（路加1。34—38）

（註）有人以為，當天使預報瑪利亞要做天主的母親時，便驚疑地詢問天使，怎樣做天主之母始不妨害她的聖願。原文的解釋大概比較切實，古代聖靈博羅圖，近代Krausbarbarer和其他很多的聖經學家都有同樣的意見。

天主藉着天使通知瑪利亞，她的表姐懷了孕，目的是這樣準備「瑪利亞去拜望，依撒伯爾」的奧跡。另一方面，在依撒伯爾身上所顯的奇跡，可以保障並像徵早就所預報，現在快要實現的那較大的奇跡。論到天主全能，兩個奇跡都一樣容易完成，所以童貞瑪利亞可以安心穩妥地讓天主實現祂的計劃。

嘉俾厄爾說完了，便等着瑪利亞的同意。我們實際不能詳細地明瞭瑪利亞當時的一切思想；其中必定有為自己不可形容榮耀和不可言喻痛苦的預想。不過瑪利亞時常把自己置之度外，所以瑪利亞對這榮耀與痛苦，一概不顧，而僅僅注目於天主，愛慕天主和祂救贖全人類的大計。於是她便莊重和謙地向天使說：「我是天主的婢女，希望照你的話成就於我」。

立刻天主三位一同在她身上完成了第二位降生成人的奧跡，並且使瑪利亞同時享見奧跡的本身，清楚地明白它的意義，並甘心與天主聖三合作（註一）。天主聖神用聖母純潔的本質造生聖子無玷的身體，同時也賦給祂人性的靈魂。天主從前用雲彩遮蓋了聖幕和結約之櫃，並特殊地住在「施恩座」上。同樣，天主的德能，就是天主聖言（註二），現在降臨在祂這新的聖幕內；遮蓋天主的雲彩就是聖神所造生的那身體

和靈魂。天主聖子取得這種神聖純潔的人性。聖父永遠與祂相偕，從無始之時就生祂，在時間所預定的時期，就把祂派遣到世界上來。耶穌的人性並不獨立存在於一個人位上，而存在於天主第二位聖子之內，因此也分享天主親子的尊位。瑪利亞所懷孕，並在不久將要產生的聖者，在現世和永世常要稱為天主之子。

(註一) 如果有人能在死亡以前能夠得到享見天主本體的福樂，瑪利亞那時就得到了。不過，對於這種可能神學家的意見不同。如果是不可能的話，瑪利亞對於天主，得到了人在生前所能得的最高尚的享見，見OSBORN論耶穌的奧跡第二卷第九論第二節。

(註二) 大多數的神學家以為「至上者的德能」指的是聖神，並以爲天使命題的第二段與第一段有同樣的意義。有的學者以爲「至上者的德能」在這裏所指的和聖經上在別處說的一樣，就是天主子。聖多瑪斯符合這種解釋，第三卷，第三十二問題，第一節。

降生成人的天主聖子是世界得救的代價，凡是超性的恩惠，都是藉着祂賞給全人類的。聖父在把這珍寶分給衆人以前，先使祂息止在瑪利亞的胎中。天主的恩惠將來要廣流並遮蓋家長的打穀場；瑪利亞則如同自得隆奧妙的羊毛團一樣，被恩惠的露水濕透了，並懷有露水的源泉；基督是人類的首領；凡與祂結合的肢體，都藉着祂得到生命。瑪利亞懷孕着首領，爲了把祂賦給一切肢體。所以她同時也懷孕着與首領相連的一切肢體。她的親子基督息止在她的胎中，同時基督的弟兄也一同息止在她的愛情中，做她的子女。

瑪利亞便成了天主之母與寵愛之母。於是天使嘉俾厄爾在她台前較比方才在進屋的時候更謙恭，更尊敬地鞠躬而叩別。瑪利亞却陶醉於超性的喜樂中，感謝天主的大恩，並深深地自卑自下。

第五章 聖母往見依撒伯爾。若瑟得知降生的奧跡。耶穌的誕生（公元前約第六年十二月二十五日）。

天堂地獄的諸神，和古往今來所有的衆人都注視着瑪利亞，把她看作爲宇宙新秩序的出發點。由於她同意於做降生成人天主的母親，她便滿足了諸神人的期望，並且把人類的歷史分成兩個大階段。

她的同意也成了她個人歷史的中心點。她的尊位和天主在她身上的措置，都繫於這次的同意。以前天主準備着她作天主的母親，從此以後她便實際具有天主之母的尊位。由於她向天使所說的：「希望照你的話成就在我身上」，全部救贖的事業便有了開始；瑪利亞在她聖子的一切奧跡上都有了分位。她的聖子當然是唯一主要充分有力的救世者，然而瑪利亞在她以下實在與她合作，幫助她完成救贖人類的偉業，所以她實在可稱爲「同救世者」的尊名。並且她同意於天主救贖人類的時刻，也是她與天主合作主要的時刻。這時刻是其他一切的出發點，也是瑪利亞親身合作較比有關係的一刻。全部救贖的偉業，由納匝肋開始，直到加爾瓦略山上完成；在開始和完成的時候，這二位都應該在場。可是，瑪利亞在完成偉業上雖有很大的分子，但遠不如她在開始偉業上的分子那樣大。在完成偉業的時候，瑪利亞立在耶穌的十字架下，心裏與她相結合，以超性的方式產生天主的選民。但是那時，耶穌不僅是唯一真實的救世者，而且在表面上也佔主要的位置，因爲諸神人都能看見她受苦受難，使天主與人類重歸於好。反之，在開始偉業的時候，表面上大不相同；那時，耶穌雖然也是主要的角色，但她隱藏在瑪利亞的胎中；看得見的，只有瑪利亞一個人；並且在起初實在地僅有她一個人，因爲在她表示了同意以後，聖言才來到了世上；所以她實在開始了救贖人類的工作，如同從前厄娃開始了陷害人類的工作一樣。

瑪利亞在懷孕聖言的時候，心中發生了變化；她「榮上加榮」（哥林多後書3·18）。她早就是至聖的，不過如今在聖德上更猛進一大步，更接近無限的理想。神學家把這種時期稱為瑪利亞第二次得到聖化的時期。當瑪利亞謙遜地自稱為天主婢女的時候，她的寵愛便應得了美滿的發展，並且天主大約自動地把這種發展增加了萬倍，爲了直接地準備她越適當地作天主之母。同時，以她隨後實際作天主母的名義，和由於至聖天主子親臨到她胎中的原故，天主又使她永不能犯罪，並又加增她的寵愛。

瑪利亞在第二次得聖化的時期，所蒙受的恩惠，都含有聖化別人的特徵。當天主賞給義人這種恩惠時，目的不僅使義人自己在聖德上猛進，而且也使他可以影響到別人的身上，並援助他們修德成聖；神學家把這恩惠稱爲「流動的聖寵」。耶穌和瑪利亞各人以個人的資格都影響到全人類的聖德，所以他們二人都得了「富裕流動的聖寵」。瑪利亞一成了母親，她那聖化別人的特點要立刻表現出來。

因此她不願意長期地獨自朝拜在自己胎中隱形的天主子，而急速地給別人準備着朝拜她的機會。「瑪利亞就在那幾天裏，急忙奔向山岳地帶」，猶太省的一座城（註）去拜訪依撒伯爾。她心裏十分謙遜，謹慎地尋求輔助別人的機會，一聽見了她表姐要生育的消息，便立刻前往慶祝她，輔助她。尤其是，隱藏在她胎中的耶穌願意藉着她，與自己的前驅交往。她願意首先聖化若翰的靈魂，作聖化其他人的標準；並指出凡是超性的恩惠都是藉着瑪利亞而施散給人的。

（註）：路加1·39—56，下面幾篇討論這種原文。

正是三月巴斯卦的時候。每天猶太人一群一群地由加利肋亞省往耶路撒冷城去。若瑟和瑪利亞大約也趁着這機會同衆人到京城去參加典禮。依撒伯爾住在加稜；離耶路撒冷城有十一里地的路程。若瑟大約沒有同瑪利亞到加稜去，却一直地回了納匝肋（註）。

〔註〕：厄加利亞和依撒伯爾或者住在加殺——就是現在的安諾加靈，或者住在西伯隆，或者西伯隆附近的地方，名叫野塔。他們住在加殺，較為真確，因此，如此的傳說比較多，近代的探險家也符合這種說法。——由以後的事實看來，若瑟大概沒有參與瑪利亞和依撒伯爾的會談；所以大概也沒有送瑪利亞到加殺去。

瑪利亞在路上走的很快。她的端雅不讓她久處在人群中，她的慈心催促她快去輔助她的表姐；尤其是，聖神激動她的心，使她快去聖化耶穌的前驅。在山林起伏的原野中，滿佈着香花，實在是這初期聖寵神妙的點綴。這時，瑪利亞的心裏好像聽見新郎邀請親愛新娘的夢醒，她心中唱出優美的聖歌：

「我的郎君告訴我說：

起來吧！我的好友，

到我這裏來，我的佳偶。

你看，冬天逝去了，

雨也走了，遠遠離開我們；

地上百花都開放，

修剪葡萄枝的時候來到了，

可以聽到班鳩的歌唱，

無花果樹放送甜蜜，

開花的葡萄枝散佈芬芳。

起來，來到我這裏吧，我的好友，

來吧，我的佳偶！

你是我的班鳩，

隱藏在磐石內，

隱藏在山巖的深洞裏，

使我見到你的面容，

使我聽到你的聲音吧！

因為你的聲音是甘飴的，

你的面容是美麗的」。(聖歌 2·10—14)。

依撒伯爾和匝加利亞隱居在家中；忽然聽到瑪利亞的呼聲，心中非常歡樂（按本地的傳說，她們那時不住在城中，而是住在城外的一座小別墅內）。瑪利亞「進了匝加利亞的家中」；她的表姐出來迎接她，二人一見面，瑪利亞便謙遜親切地「首先問候了依撒伯爾；依撒伯爾一聽到她的問候，她的胎兒便跳動起來」。這是耶穌的恩寵隨着祂母親的問候來到了若翰身上；若翰將來要負起重大的責任，並修成高尚的聖德，天主使他做耶穌的前驅，向人疾呼救世主的來臨，使人在自己心中給主預備平坦的道路。在聖母來到的時候，他得到了一會兒的理智作用，自動地轉向耶穌。除罪的天主羔羊除免了他的原罪，並把聖神的特恩散佈在他的心裏，所以若翰便喜歡地跳動起來（註）。

（註）：天使預報若翰的誕生說過：「他從母胎裏便要充滿聖神」（路加 1·15）。根據這句話，聖教會自古以來，就講

耶穌在那時候除免了若翰的原罪，並付給了他寵愛。大多數的神學家也以爲，他那時已經認清了救世主的來臨。

若翰首先領受的聖寵，也傳佈於他母親的身上，於是依撒伯爾也充滿了聖神，便提高了聲音呼喊說：「婦女中，妳是可讚美的，妳的胎兒也是可讚美的，我是何等榮幸，得到我主的母親，到我這裏來呢？妳

問候的聲音一進入了我的耳鼓，我的胎兒便喜歡地跳動。妳信了主給妳說的種種事情都要完成，妳是有福的」。

天主從前用天使的話把依撒伯爾所得的恩惠報給了瑪利亞；現在祂用聖神直接的感動把瑪利亞所得的恩惠啓示給依撒伯爾。所以大司祭的太太給青年的表妹鞠躬致敬。將來若翰要聲明，自己當不起給救世者解鞋帶；同樣，依撒伯爾聲明，自己當不起接待救世主的母親，並且由於聖神的感動，唱了萬代不朽的頌詞，讚美瑪利亞：她深信過天主啓示給她的奧跡，在女子中領受了特殊的地位，藉着她的聖子要賜給人無限的幸福。

天主既然把瑪利亞尊高的秘密啓示給依撒伯爾，所以瑪利亞不用再保守秘密，於是她便把自己從領報以來心中廣聚的思想，喜歡地表達出來。她的話表示出極誠懇感謝宏恩的心情。她認清自己所蒙受的恩寵如何偉大，並且由於聖神的衝動預報它們在自己身上所要發生的榮耀。但是瑪利亞瞭解這一切如同天堂的聖人瞭解自己的榮耀一樣；他們明白自己的榮耀都是歸功於天主的，心裏絲毫沒有驕傲的意念。當瑪利亞憶及了天主的仁慈——祂永久忠實於畏懼祂的人——以後，她便不由得憶及了天主的種種判決；天主在舊新二約裏所發出的一切判決，都清楚地擺在她的眼前，使她心裏感到極大的神樂；她的神樂如同耶穌將來在讚美天主「把自己隱藏與聰明智慧的人，却顯示給嬰兒和赤子」的那一天所感到的神樂一樣。最後，她又回憶到聖言降生成人的大恩裏，因為所有的恩寵，都是這個大恩的結果。她讚美天主，因為完成祂永遠的計劃，並依照祂的許諾，將自己賜給了以色列和全世界的人類。

瑪利亞說：
我的靈魂頌揚主。

我的心，因天主我的救主，踴躍喜歡；

因為祂垂顧了祂婢女的微賤：

從今以後，萬世萬代的人，都要稱我是有福的，

因為祂是全能的，祂在我身上成就了大業，

祂的名是至聖的，

祂的仁慈要在今世和後世，施與敬畏祂的人。

祂施展了祂的臂力；

驅逐了心懷傲念的人；

祂把有權勢的，從高位上推倒，

却舉揚了那微末卑賤的；

祂使飢餓的人得到富足，

富足的人，倒使他們赤手而回。

祂照顧了祂的僕役以色列民族，

祂回憶到祂的仁慈，

按祂所許給我們祖先的，

向亞巴郎和祂的後裔，永施的恩賜。（路加 1·47—55）

瑪利亞從幼年以來不斷地默想了聖經，所以很容易記憶聖經上的詞句，因此她這時候很自然地用了西伯來詩家和先知的韻調。也許她以後把她當時的話變成了真正的詩歌（註），傳給祂的親戚和後來的聖

教會，這就是瑪利亞的聖歌。從前撒木耳的母親亞納，得伯拉和尤第德在戰敗了敵人以後，和其他很多舊約上的人物都用詩歌來感謝天主，賞給了他們自己和以色列民族的恩惠，在新經上有三個詩歌，讚揚耶穌的降生成人；其中有一個是盡善盡美的，就是由聖母的嘴說出來的，這詩歌爲我們是非常名貴的，因爲除去它以外我們再也沒有由聖母嘴裏說出來那樣詳細的話。這種詩歌實在能表達她的心情：極度謙遜，充滿天主的思想，充滿她聖子的精神。聖歌的詞意極其廣泛而又極其肅靜，決不帶先知激烈的色彩，而安謐寧靜地感謝天主的恩惠。

(註) 所謂瑪利亞先用了廣義韻調的言詞，以後把它作成了狹義的詩歌，這不過是一種假設，但是這種假設實在是可信的。我們並沒有聖母聖歌亞拉梅的原文，僅於路加所傳下的希臘文。

在匝加利亞門口，瑪利亞和依撒伯爾交談的一幕，可以使我們想像瑪利亞和依撒伯爾二人以後的會談，並天主賞賜匝加利亞闔家的一切超性恩寵；瑪利亞久站在那裏，不僅是因爲她愛慕她表姐的原故，而且也是爲了耶穌前驅和依撒伯爾的超性利益。聖寵豐富地散在基督力士的身上，如同用奧妙的油擦在他身上一樣，使他有勇敢的戰鬥力。依撒伯爾和瑪利亞互相敘述自己所得的恩惠，並互相勸導，多多愛慕天主。至於匝加利亞，雖然暫時不能說話，但還可以聽見她們所敘述的一切，因而心中讚揚天主無限的仁慈。

瑪利亞在她表姐家中居住大約有三個月的工夫，就是直到她表姐分娩的時期。但是瑪利亞究屬在若翰誕生以前走的呢？或是在以後走的呢？對於這個問題，福音未曾談到，所以也不便知曉。不過，有若翰的聖師，以爲瑪利亞在若翰誕生以後才回的家。果真如此，小若翰便得了極大的幸福，息止在瑪利亞的胎中，靠近自己首先認識的耶穌。

過了八天，要給孩子行割損禮，使他按法律成爲以色列人。親戚朋友都聚集於加稜，慶祝依撒伯爾和

她新生的小兒。正當着大家慶祝的時候，匝加利亞的舌頭，忽然得到了解放，他便由於聖神的啓示，讚揚天主來探望並救贖自己的民衆。匝加利亞預報他兒子高尙的命運，說他要稱爲「至高者的先知」，尤其是慶祝另一位神奧的使者，祂將要拯救萬民作主宰，有一天若翰要在祂前面行走。加梭地方的來賓都驚訝的很，相互問道：「這孩子將來怎麼樣呢？」有的重說匝加利亞的預言：「在她僕人達味家中，爲我們創立了得救的角」(註)……因着我們天主仁慈的心腸，上昇的旭日，從天上垂顧了我們……」。如果瑪利亞在場的話，若翰將來所要說的：「在你們當中，有你們不認識的一位」(若望 1·26)，便已經證實了。祂隱藏在達味族中謙遜女子的胎中。瑪利亞並不顯露她這秘密，所以沒人注意匝肋那窮木匠的妻子。

(註)「角」在古時的西洋人思想中，是表示蘊藏恩惠的器具。

「瑪利亞回了本家」(路加 1·56)，並同若瑟繼續度操勞祈禱的生活。然而在她身上逐漸顯出來她懷孕的形像，若瑟不能不理會(瑪竇 1·18-25)。他確實知道瑪利亞是純潔的，因此無論形像如何，決不能引起他任何不潔的懷疑來，不僅是瑪利亞全部的生活足以保證她的純潔，就是天主自己曾經用特殊的照顧，使他們二人締結童貞的婚姻也確證瑪利亞的純潔。若瑟那時候不由得把他結婚非常的環境，瑪利亞顯然的聖德，和一般虔誠的猶太人都所知道的預言，在他心裏互相連繫反覆默想，並想到他的妻子或許是那做救世者母親的童貞女。在他心裏所起的思想不過是假設的，如果有了證據，他才可以接受。另一方面，若瑟很謙遜地捫心自問：如果瑪利亞實在是以色列人期待的貞女，自己是否合格做她的丈夫？他不知道應該作什麼：應該離開瑪利亞？或者還繼續和她同居呢？便心裏非常難過。

要離開瑪利亞的思想，本來使若瑟非常難受，不過由於一切環境，他想不能再和她同居下去。但他是

個義人，並信瑪利亞是無罪的，他決不願意毀壞她的名譽，更不願意使人議論，他極合理地視爲神性奧跡的懷胎；所以他決意要暗暗地離開她，這樣把她交於天主手中，使天主照顧她的前途，如同照顧了她的已往一樣。

瑪利亞理會了丈夫的躊躇，自己也覺得很難過。如果只說一句話，便可以解決他的疑難；若瑟一定要信她的話。按尋常的智慧來講，她或許應該這樣做。但是一種更高尚的智慧使她嚴守秘密。她自己說給若瑟不知天主說給若瑟更好。她祇是等待天主的保護，她祇是祈禱。這種沉默的態度，很適合敏慧的貞女；她安靜自持，全心信賴天主的照顧。

對於尋找天主道路，並依賴天主的人，天主的照顧也非常奇妙，非常穩妥。有時祂指示給他們應走的道路，却不告訴他們這道路往那裏去；有時祂給他們規定應該達到的目的，却又不告訴他們應走的途徑，有時祂讓他們選擇應做的事，以後加以可否，這樣，把誤入迷途的人，引歸正路。

若瑟正在思慮這事的時候，主的天使在夢中顯示給他說：『若瑟，達味的後裔，你不要害怕，儘管娶瑪利亞做你的妻子，她所懷的孕，是由天主聖神而成的。她將生育一個男孩，你就給祂起名叫耶穌；因為祂要從罪惡中，救出祂的民衆來。這一切事的發生，是爲應驗主藉先知所說的：「童貞女將懷孕生子，人就稱祂爲瑪努艾爾，意思就是，天主和我們在一齊」』。

天主的使者啓示給若瑟兩種他必須確知的事情：一是，瑪利亞的懷孕，實在是天主聖神的工程；他的孩子實在是除免世罪的救世者——先是預言的默西亞——與我們在一齊的天主。一是，他自己應該維護瑪利亞，繼續做她的丈夫。因此，人把他看爲耶穌的父親，並用他的家譜證明，耶穌出自達味家中——是從古以來所期望的救世者；天使稱祂爲「若瑟，達味之子」。若瑟不僅在人的心目中，對於耶穌有父親的權利，而

且他的權利是實在的並基於天主規定：瑪利亞是天主的田地；她的胎兒便是在這田地裏隱藏的珍寶，和從田地裏來的花卉；田地是若瑟的，因此隱藏在那裏的珍寶，和生長茂盛的花卉，便也都是他的。並且天主吩咐他去實現他的權利，給孩子起名叫耶穌。

若瑟醒後，就遵照天使吩咐他的話做了，娶過瑪利亞來做他的妻子（註）。若瑟在那一天早晨，心裏多麼安定，他和瑪利亞的會談多麼甘飴！以前瑪利亞的秘密將他們二人隔離；現在，秘密已經打破，二人深切相愛，深切同樂。若瑟把天使的話告訴給瑪利亞；瑪利亞把領報和探親的經過敘述給若瑟。從此以後，夫婦二人所思所言的，只以耶穌為對象，並切望祂早日誕生在他們貧寒的家中。

（註）：若瑟曾經猶疑不決他對於瑪利亞的辦法，並且以為，更好是和祂退婚。天使命他放心，並確定地做瑪利亞的丈夫。

若瑟便遵命做了。在二十和二十四節中 Paralabein 「娶」動詞，大約是這種意思。

豈不知，將來要死在十字架上的耶穌不願意生在納匝肋，而願意生在更貧苦更困難的地方。再者，依照先知的預言，救世者應該生於白冷郡（彌迦 5·2）以色列的學者都曉得這種預言（瑪竇 2·4-6），若瑟和瑪利亞不能不曉得。不過他們習於等待天主來指示給他們如何應驗先知的預言。

天主這次藉着政府的命令，吩咐若瑟和瑪利亞往白冷郡去。耶穌既然要在人類全部的歷史上佔最重要的地位，所以人類公共的歷史加入祂的履歷，是很適當的。統治圍着地中海民族權，已經從東方的帝國轉歸了一個較比廣泛和強權的國家，使耶穌的教義，易於宣傳。並且在建立羅馬城後第七百四十六年（公元前第八年），奧古斯督把牙奴斯武神的廟門封閉，表示全國和平。這羅馬帝國的統一與和平，像徵並準備一切民族在基督內所能享受的統一與和平。

「在這時候（路加2·1—20）羅馬皇帝奧古斯督，爲了清查各地的戶口，發出了通令。在紀理諾統治敘利亞時，這是初次舉行的清查戶口」。並且因爲羅馬的政治機關承認猶太民族的老風俗，「衆人各返本鄉，去報名註冊」。若瑟慣於迅速地服從正當的命令，如同服從天主的命令一樣，就立即動身；並且「因爲他是達味本族本家的人，也就從加利肋亞省的納匝肋城，往猶太省的白冷郡達味城去，以便和他懷孕的淨配瑪利亞報名註冊」。女子有時候也應該報名，因爲瑪利亞是若瑟敬的獨生女和繼承者，她或許應該報名註冊。

於是夫妻二人就經過耶路撒冷城到了白冷郡。白冷郡在耶路撒冷城南，相距有兩小時的路程。冬日的天氣和行人的衆多，都使他們的路程增加困難。他們或者步行，或者按藝術家平常所畫的像，瑪利亞騎着一頭驢；她眼目下垂，態度非常端雅優靜，和安居於她身內的天主上智交談，僅僅思索她和所懷孕的天主不久要見面，並且在懷中抱着祂，她和若瑟沉靜地默觀天主的奧跡，等待並切望它的實現，他們那時也許想起自己在这路上好多次所唱過的聖詠，達味聖王切望見到天主的聖面；天主的面目若能稍微發現，便足以光照祂的民族等等。這些話爲他們二人當然有新神妙的意義和趣味。在他們的身旁，民衆都無情無識地過去。大衆不是常這樣無情無識地過去，看不見天主嗎！

天主來看望自己的民族，「祂本家人却没有接待祂」（若望1·11）。白冷郡的旅館都住滿客人。有錢的人或者還可以擠入；至於窮苦的木匠和他的妻子當然沒有地方住。於是有個善心人指給了他們近處的山洞；本來是個牲口棚，可是窮人和乞丐，有時一夜兩夜地在那裏過宿。若瑟和瑪利亞並不報怨，甘心忍耐，遵從天主可愛的聖意，來到洞內，若瑟盡力打掃那個山洞，使他的淨配和快要落生的孩子稍微方便一些兒。

其時「當他們在山洞的時候，瑪利亞分娩的時刻到了」，依照古人的傳說，那是十二月二十五日，剛過了子時，大約是個星期日，照西洋歷史說：羅馬建城第七百四十八年，公元前第六年。中國歷史：前漢哀帝建平三年。

天主對厄娃說的咒語，絲毫沒有瑪利亞的份子在內。她並沒有受分娩的痛苦，却以童貞奇異的樣式生育了救世者。同時，天主大概使她受着極優等的神靈超拔。假若許可憶測瑪利亞心裏的秘密，便可以說，她這時如同在領報的時候一樣，照「在世的人者」所能享見天主最高的樣式，享見了天主神妙的性體，並且在天主的性體內認清了自己所參與的奧秘：在永遠的「今日」產生聖子的聖父，生天主的天主，生光明的光明，在時間的「今日」把祂依照新的並和天主位永不能分離的性體又產生一次，並且在今日，聖父偕同瑪利亞並藉着瑪利亞產生祂的聖子；其實，這有份於「聖父產生聖子」的人性，實在出自瑪利亞的血肉和本質，宛如聖子的天主位出自天主的本質一樣。瑪利亞便可以同聖父一齊向這唯一位說：「你是我的子，我今天生了你」（聖詠2·7）她的子就是天使之主：聖父在把領祂到世界上時，聖父說：「凡是主的天使，你們都欽崇祂吧」（希伯來1·6；聖歌96·7）瑪利亞的子是世界的光明；聖父偕同瑪利亞把這光明賞賜了世間，使祂光照黑暗，並驅逐死亡的影子。

用肉眼看來，新生的救世者不過是個柔弱的嬰兒，在祂母親的懷中由於夜間的冷氣凍的打顫，瑪利亞就用自己帶來的「布將祂包裹起來」。在這寒苦的牲口棚中，並沒有人給祂預備搖籃；不過有個木槽在幾根短棍子上架着。瑪利亞就「把她的孩子放在裏頭」，然後同若瑟俯身叩拜，欽崇祂為天主。這是人類對於降生成人的天主首次的朝拜。

「附近（註）有牧童們在野外露宿，看守羊群，忽然主的天使在他們面前出現，主的榮光把他們圍繞

起來，他們就大發恐懼。天使隨對他們說：「不要害怕，我來報告你們一件要使全民歡喜的喜訊，今天在達味城爲你們誕生了一位救世主，他就是基督。你們可拿這個做標記：你們要找着一個新生的嬰兒，裹着布躺在馬槽裏」。隨後有一大隊天軍來到，走向牧童說話的天使身旁，都齊聲讚美天主說：「高天榮光歸於天主，大地平安歸於天主所寵愛的人」。

(註)：按本地傳說，牧童在那個地方收羊守夜也。

及至衆天使離開他們，歸天去了，牧童就彼此說：「我們到白冷去吧，看看主報告給我們新出的這件大事」。他們急忙跑到了那裏，看見了瑪利亞、若瑟，和躺在馬槽裏新生的嬰兒。看見後，便知道，天主論這孩子的話是真實的。牧童既是忠實的人，便毫不猶疑地承認這孩子爲他們的天主和以色列人的拯救者。瑪利亞微笑着迎接善意的牧童，並將嬰兒抱給他們看。他們藉着瑪利亞和若瑟的幾句明智謹慎的解釋，便知道，天使對他們所說的話是真實的；大家對嬰兒行了敬禮，並且或許對於聖家捐助些忠實貧人的獻儀。

天使給他們所報告的喜訊，使他們歡喜若狂；在離開白冷以前，不由得把喜訊遍傳於本地的民衆。天使不是說過嗎？「喜訊是爲全部的民衆」？所以凡是聽見的，都驚奇牧童所說的事。最後，有福的牧童，因爲所見和所聞的一切事，正如所報告他們的，頌揚讚美着天主就回去了」。

那時瑪利亞在馬槽旁邊，瞻望着她的嬰兒，心裏享着不可言喻的喜樂；喜的是，天使歌唱祂的來臨，並把祂顯示與人；喜的是，見到那忠誠的並天主所寵愛的貧窮人來跪拜新生的救世者。她把這一切事細心記起來，在她心裏反覆尋思；並且不時地同那向她微笑的嬰兒接吻；那不是平常母親和嬰兒的接吻，而是童真的母親和嬰兒的接吻，是多麼純潔、多麼神聖、多麼甜蜜！

第六章

給嬰兒行割損禮。把祂獻於天主聖殿

(公元前第五至月

一日或二月二日?)

。聖家留居白冷郡。三王來朝。逃往

埃及。黑落德去世

(大約公元前第四年)

。聖家返回納匝

肋。

「滿了八天，給嬰兒行割損禮」(路加2·24)。祂的父母將祂帶到白冷郡的會堂裏，使祂領受契約的印記。若瑟和瑪利亞既然是貧窮人，當然不能依照通俗，招集親友，大事慶祝。當時大概只有匝加利亞和依撒伯爾得到報告。二人住在加梭，離白冷郡和耶路撒冷城只是幾公里。幾個月以前，聖賢的司祭和他的妻子領受了老年生子如此多的特恩，我們便很可以相信，他們這次也在場，幫助瑪利亞和若瑟朝拜新生的天主，並且由於聖神的領導，多少明白割損典禮的奧秘。

天主原始把救世者賜給了以色列人，使祂藉着以色列人拯救萬民。因此祂必須加入以色列的團體。不過天主按猶太的法律，以色列人的孩子並不是一生下就作以色列人，而首先應該受割損禮，許下遵守法律。一時期滿了以後，天主便遣派了他那由婦女入世的聖子，自置於法律之下，爲了贖回那屬於法律的人們，並賜給我們天主義子的名分(加拉達書4·4-5)。割損的儀式像徵人應該不斷地努力與罪惡鬥爭。所以救世者更不能逃避這種儀式，而應該自動地接受，這樣才成立了那驚人的兌換，就是人類把自己的憂苦交付於天主聖子，天主聖子將天上的神寶交付於人類。天主聖子在童貞母親的胎中，取了人性，使我們分享祂的天主性；祂自動地把自己置於法律之下，爲了把我們從犯法中的災禍救出；祂領受亞巴郎子孫的印記，使我們得成天主義子的名分，祂許下爭鬥賠補，如同懺悔的罪人一樣，爲了把自己的聖德和純潔分賜於我們。

因此若瑟給祂起名字：「叫耶穌。這名字是在降生以前，天使給祂的」。耶穌就是救世者的意思。這名字和祂初流的一滴血都像徵，並且開始實行祂那豐盛與辛苦的使命。在耶穌誕生的喜樂以後，這天爲瑪利亞不是初次流淚的日子嗎？她的聖子開始受苦！已竟可以概略到她那將來的苦腦。

不久以後，又到了充滿奧秘的一天，使瑪利亞想起耶穌爲救贖人類應受的苦難。在那一天，天主預報給她極大的憂苦並賞賜他極大的撫慰，這樣她的心靈受到了深切的感動。

過了四十天，就滿了她遵照梅瑟法律取潔的日期！瑪利亞和若瑟抱着嬰兒，上了耶路撒冷城，把祂獻於天主，按着主的法律上所寫的：「凡頭胎（註）男孩，當獻於天主」；並按天主的法律，獻上一對斑鳩或兩隻雛鴿，作爲犧牲。既然常常有人獻給天主這樣的犧牲；所以在聖殿的附近時常有賣鴿子的商人，並且有時由於司祭的不管，他們也在堂院內賣。

（註）：在聖經的言詞中，凡是首生的孩子時常稱爲頭胎孩子，無論以後有兄弟姐妹與否。

那時在耶路撒冷城有一位名叫西默盎的人，他是正義和敬畏天主的人，素日企望以色列人的安慰。聖神曾經啓示給他，他在未死之前，必得見主的基督。他蒙聖神的感動，進了聖殿，正在嬰兒雙親抱着祂，爲了按法律的慣例，給他行禮的時候。

除了端莊和肅靜之外，在表面上看來，聖家沒有什麼特異點，但是西默盎藉着聖神的暗示，毫不遲疑地，恭恭敬敬地走上前去，求嬰兒的父母讓他把嬰兒抱在懷中，讚美天主賞賜他在去世之前，得見救世主，並由於聖神的默示說道：「主啊！現在照祢的話，讓祢的僕人平安去世吧，既然我的眼睛已經得見，你在萬民面前所預備的救恩，那要驅散萬國黑暗的光，和祢的民族以色列的榮耀（路加2·29—32）。

嬰兒的父母很驚奇人們對祂所說的話；並不是因爲西默盎這熱烈和歌詞式的言語，關於救世者給了他

們新的知識，而是因為他們見到聖神將救世主顯示給各等的義人：依撒伯爾、牧童、和西默盎；並且驚奇聽見那些天主揀選的證人，大聲慶祝耶穌誕生和救贖人類的奧跡。這些奧跡充滿着天主的智慧和慈善，就是天使也極度貪心地觀察（伯多祿 1·12）。瑪利亞在多方面較比天使還聰明，她也觀察這些奧跡，並在心裏發出難以言喻的感謝，和愛慕天主的情緒。既是有人在她面前提起這些奧秘來，尤其是藉着聖神的默示發出美妙的言論，隨就在她心裏引起深刻的回憶，使她驚奇地出神。

那時候又多一個使瑪利亞和若瑟更受感動的人，名叫亞納。人稱她為女先知，因為聖神數次的啓示她神妙的事跡。她是亞塞爾支派內法努艾的女兒；她年歲已老，出閣以後，會和她丈夫同居了七年。居寡一直到八十五歲，寸步未曾離過聖殿，嚴齋祈禱，日夜奉事天主，她正在這時候來到，看見這神奇的嬰兒，並由於聖神的暗示，立即認出祂的尊威，讚美天主，向一切在耶路撒冷期待救贖的衆人，談到這嬰兒的使命。但是西默盎把天主給他所啓示的一切未曾說完，她便給瑪利亞和若瑟祝福，慶祝他們所獲得恩惠，希望日日加增，又向嬰兒的母親說：「這嬰兒來到世上，在以色列民族中要使多人喪亡和復活，並且是被人反對的標記；——就是妳自己，將有一把利劍，要刺透妳的心靈；——如此許多人心中的隱念，得以顯露出來。」（路加 2·33—35）。

因為救世主來拯救人類，却不侵犯人的自由。所以祂的拯救工作，同時也成爲調處的工作。甘心隨從祂的人得到生命和光照；反之棄絕祂的人便有取喪亡和覆滅的危險。凡是人都應該自行決意：或是去擁護祂，或是去反對祂。都要實現自己心中愛天主，或是愛自己的愛，並這樣顯露出自己最祕密的思想。善和惡要做最激烈的爭鬥，耶穌立在爭鬥場的中心，當然受着極大的痛苦；祂的母親看見祂受苦，不由得和祂具有同情，她做母親的心，焉能不被利劍刺透呢？！

原來瑪利亞早就知道，她聖子的使命，難以避免嚴重的痛苦，而自己必須要和祂具同情。但是天主願意使她在今日更確實更確切地認識將來的痛苦。於是瑪利亞便不僅由聖經上一般的預言，知道自己痛苦的將來，因此西默盎的話如刀劍一般已開始刺破她的心靈。

實際說來對一個青年的母親，在她產生男兒最初喜樂之中，預報她懷中所抱的嬰兒，將來要成爲她大難的原因，這不等於毒化她全部的生活，並事先破壞她的一切樂趣嗎？以後當她每次注視孩子的時候，怎能不想到這孩子將受的苦刑？還怎能享受作母親的樂趣，而不同時心裏感到刀劍的刺痛嗎？

但是瑪利亞的心懷非常寬大，非常神聖，蒙受了天主特殊的寵愛，和聖神特殊的裝飾，所以也不能脫離非常的痛苦。瑪利亞的心是同救世者的心，便應該多方相似救世者的心。在她把兒子慷慨獻給天主的慶日，天主用自己在她心裏所開的傷口，便使她的心更完全地相似她聖子的心。耶穌聖心不斷地享見天主的本體，並享受愛慕天主的真福，和救贖世界的喜樂；但同時也不斷地記憶將來要喝的苦爵，和自己在十字架上要受的死亡。瑪利亞的聖心同樣享受至大的幸福，就是能望見耶穌，能愛慕祂爲自己的兒子和自己的天主，並且享受祂的還愛，但是也不斷地想到祂將來要遭受的反抗和痛苦。

西默盎的話使瑪利亞的心靈充滿了憂苦，却不至於破壞她心底的安靜。她依然和若瑟心平氣和地往前——大約由兩位年高德碩的人陪着——去履行梅瑟所定的儀式。

瑪利亞在生了耶穌以後，還是童貞、純潔的，如同她在結婚以前離開聖殿的時候一樣。並且她自從生耶穌以來，可以說更是童貞純潔的，因爲天主聖子由於自己在她身上的降孕促成了她的貞潔。可是瑪利亞竟把自己列於平常的婦女當中；她知道如果能謙遜地遵守法律，並嚴守天主的秘密，更能中悅天主心意。所以她謙恭地跪在女院的地下。有一位司祭向她走來，瑪利亞不按照富人的樣子獻上一隻週年的羔羊

，却按照窮人的樣子，獻上兩隻班鳩：一隻做全燔之祭，一隻做贖罪的犧牲。司祭向她誦讀規定的經文，同時瑪利亞記憶着天主無限的聖善；懇求天主多多賞給她聖德的進步，為能更中悅祂的聖意。

她隨後起來，通過女院到男院的門口，大概這地方是履行獻子的典禮，把兒子獻給天主是以色列謝恩的禮典。從前天主為解放以色列人，殺死了埃及人的長子；所以以色列人將自己的長子獻給天主，為記念這個恩惠（出埃及紀 13：1-2；民數紀 18：15-16）。但是瑪利亞今日的奉獻與別人的奉獻，價值性質大不相同。她所獻給天主的孩子獨自足以償清全部選民和全部人類的謝恩，與贖罪的欠債；獨自也足以獻給天主古教祭禮所做不到的敬禮。「祂到世上來的時候就說：天主啊！祭品和獻儀，你都不需要，你却給我預備了肉體；燔祭和贖罪之祭，你都不喜歡，於是我說了：天主啊！你看！我來承行你的志願；我的事在經卷的開端已經記載了（希伯來 10：5-7；聖詠 39：7-9）。不久以前，瑪利亞在聖殿裏祈禱，祈求過天主，把這犧牲早些打發到世界上來。現在犧牲來到了。天主答應了瑪利亞的祈求，並且把神聖的犧牲，置於她的手中，做全人類贖罪的祭品。瑪利亞以全人類代表的名義，把耶穌獻給天主。將來有一天，正如西默盎給她所預報的，她要參與耶穌的血祭。今天是這血祭的前引，就是獻犧牲的人將犧牲引領到聖幕裏，把手放在祂的頭上，這是獻犧牲禮的初步。

司祭是亞隆後裔，他雙手舉起耶穌轉向祭台和聖所，將祂獻於天主。耶穌也同意於做司祭和犧牲的任務，並以這兩種名義獻給無上尊威的聖父惟一適當的敬禮。同時瑪利亞祈求天主，肯接受她純潔的獻儀，並接受天主給她和給耶穌所規定的痛苦，並同她的聖子一齊朝拜，一齊愛慕天主，一齊把自己托於天主的照顧之下。

獻給天主的孩子，成了被祝聖的。假若他的父母不拿五個銀錢把他贖回，他便應該為天主一生從事

於聖殿中的工作。做父母的大多數都贖回自己的孩子，把孩子獻與天主，不過是表面的禮節。瑪利亞却大不一樣，她實在地把自己的孩子獻給了天主，天主也實在接受了她的獻儀；天主早先說的話就是：「凡是長子屬於我」，這一次得到了完全的證實。瑪利亞即便給司祭五塊銀元作獻儀，僅是爲了完成規定的禮儀，但是耶穌因着祂的使命，同時因着祂神性的來源一樣，依照全身附屬於天主。

在獻了耶穌於主堂後，聖家也許回到納匝肋，不過這裏沒有確切的證據。如果是實在回去的話，那就僅是住了幾天的工夫，料理緊要的家務事。其實聖家不久一定回到白冷郡，在那裏落戶。

若瑟看見天主將他們領到了白冷郡，便救世者生在那裏，或許以爲應該住在那裏，至少一直到天主給他們發表相反的意見。無論如何，我們不得不說聖家在耶穌誕生以後，大概在白冷郡住了數月或一年的工夫。

當然，他們不再住在馬棚裏；却住在城內的一座小房子裏（瑪竇 2·11）度着貧苦匠人的生活。

聖家同若翰的家庭大概時常有來往，因爲兩家有親屬的關係，住的地方又相隔很近，並且都受過天主非常的恩惠。所以依撒伯爾和匝肋利亞或者去白冷郡朝拜天使之王，或者爲減輕聖家的痛苦起見，把聖家請到他們家中住幾天；有時兩家也許在白冷郡和加稜附近的山谷裏遇見交談。

對耶穌彌月的生活，藝術家和熱心信徒所喜愛的聖像，都有歷史上的價值：像上畫着若瑟和匝肋利亞討論天主和法律的尊嚴；兩位母親坐在一齊，抱着他們有福的孩子，一同討論天主愛人的計劃，並日日密切地互相聯合。耶穌向依撒伯爾微笑着，希望依撒伯爾來抱祂，或者向着祂的前驅伸開雙手表示祂慈祥的友愛，比耶穌大六個月的若翰，向着耶穌學習初步的行路，或者仿效耶穌自托於聖母的手中，較比在自己母親的手中更覺喜樂。

在痛苦要破壞他們的福樂以前，新生的救世者還要受到新的樂耀。

的確，「耶穌在黑落德爲王的時候，生於猶太省的白冷那城。這時有博士從東方來到耶路撒冷」（瑪竇 2·1-12）。這些博士同時也是國王，也是天文學家。我們不知道他們確切地是在什麼時候來的，但是知道在他們來的時候，耶穌還不滿兩週歲；或者祂才是生了幾個星期或幾個月。或者他們是十二月二十五日，就是耶穌誕生的週年日來的；這是一種傳說。有的人以爲，三王來朝瞻禮，一月六號是他們來朝的本日。（那就是羅馬建城後第七五〇年，公元前第四年一月六日）；耶穌整一生日零十三天（註）。

（註）：至少按我們這裏所接受的假設，以爲耶穌早誕生一年，就是公元前第七年十二月二十五日，可以謂三王來朝放在公元前第五年一月六日。但是無論如何，最後可能的一月六日，就是黑落德去世三個月以前的那日。

博士是「從東方來的」，他們或許來自亞西利或加爾代，更許來自梅德或波斯。大概是在耶穌誕生的時候，一個流星出現在他們的面前（註）。這個流星是由天主用奇跡造成的。藉着舊日的傳說，或者藉着被擄的猶太人廣佈於東方的預言，再加上天主的感動，博士瞭解了這空中神跡的意義。於是他們決意去朝拜那位由天主從猶太民族中所選出的君王，並且立刻動身。他們到了猶太，當然是住在京城裏去尋找新王。並且問道：「最近誕生的猶太君王在那裏呢？因爲我們在東方見了祂的星，特意來朝拜祂」。

黑落德王和耶路撒冷全城的人，聽了這話，都騷然不安，他就召集了司祭長，長老和民間的經師來，就是公共担任聖經學的人物，向他們訪問，基督救世者應該生在什麼地方？他們回答說：「在猶太省白冷那城；因爲按先知所記載的：猶太地的白冷那城，你在猶太省的大都市中，並不是最小的，因爲要從你那裏生出一位首領來，牧養我的民衆以以色列族（彌迦 5·2）。

於是黑落德暗地裏差人將博士召來，詳細地向他們問明那流星出現的確實日期，然後指派他們到白冷去，向他們說：「你們去仔細訪察那嬰兒，找着以後，要報告給我，我也好去朝拜他。」

他們領到王的命就往白冷去了。從前在東方所見的，以後又滅的那顆星，忽然又顯現於他們的前面。流星隨着天主的指導，在空中的低層中運轉前行作他們的嚮導，到了嬰孩所在的地方，就停在上空。流星的復現爲行路的博士成了極大的安慰。他們見着那顆星，感到非常的喜歡。耶路撒冷的居民對於新生的猶太國王的不知與不理，實在使他們非常難過。流星的復現，好像是天上的微笑，把他們心裏的憂愁一掃而淨；因他們知道天主並沒有棄捨他們，繼續着把他們引領到目的地，他們去白冷找默西亞一定沒有差錯。

流星停在陋室的上空，他們便毫不遲疑地走進屋裏，看到嬰兒和祂的母親瑪利亞，就俯伏在地欽崇祂。

聖母是新生國王的寶座，由東方來的國王便在這寶座前跪拜新王。瑪利亞曾經主持收納了耶穌第一次的獻儀；使急速前來的以色列牧童朝拜了耶穌。現在瑪利亞又主持耶穌第二次收納的獻儀；使外邦的指紳先生，博士，君王來朝拜耶穌。這第二次的獻儀，較比第一次的獻儀更足以像徵遠處的將來，就是：學士、貴人、君王也被召到天主的國中，雖然不是最先的進入者，却也要大批的進入；尤其是、外邦的民族要繼承以色列所拋棄的產業。並形成公教會大團體，將來的人，都如同今天的博士一樣，要在聖母的手中找到降生成人的天主。今天瑪利亞已經開始把祂獻與初期來朝外、邦民族最初的代表者。

其實博士當然和聖母談話；他們用本國的言語，或許是與當時的希伯來語相近的塞米吞語。所以他們或者用本國的語言，或者利用翻譯，或者瑪利亞得了能通萬國方言的特恩。無論如何，他們明白聖母的話，聖母就在他們心中撒播着新教和聖德的種子。按照一般聖經學家的意見，博士俯伏在地朝拜耶穌，並不是

東方人在君王台前用叩首作朝拜禮，却是實際把耶穌尊敬爲天主的表現，我們便很可以相信，是聖母講述給他們耶穌是天主的。

是後他們把自己珍貴的禮盒打開，獻給耶穌黃金、乳香、殛藥做爲貢禮。乳香在猶太人和古代其他民族中，是神殿中和祭壇上所用的香料，博士給耶穌獻上乳香，表示他們承認祂爲天主；他們用黃金和殛藥認嬰兒的王權。按照天主的心意，博士也許不知道，殛藥也像徵救世主的死亡和埋葬。

我們不曉得三王在白冷那城是不是只住了一天，或多住了幾日，他們至少在白冷那城住了一夜。因爲他們是在夢中得了天主的指示，不要回到黑落德那裏。所以他們躲開耶路撒冷城，一直往東走去，經過若爾當河由別的道返回本鄉。

當博士走了以後，並且大概當他們剛走了以後，主的天使在夢中顯示給若瑟說：『起來帶着嬰兒和祂的母親，逃往埃及去。住在那裏，一直到我又給你報信的時候；因爲黑落德要搜索謀殺這嬰兒』。若瑟立即起來，當夜就帶着嬰兒和嬰兒的母親逃往埃及。

從白冷那到京城不過有兩小時的路程。黑落德便很快的知道，東方的三王是不會回到他那裏去了。一看「自己是受到博士的愚弄，於是大發雷霆，就按照博士告訴他的確實日期派，人將白冷那城，和附近凡在兩週歲以內的嬰兒，一律殺死」。在這小小的城鎮內黑落德的差卒，只要打聽，光耀的旅隊會停站在誰家的門口，便可以知道，也可以知道那家的人已經逃走了。但是黑落德的差役也許可以相信，白冷那的民族有說謊的嫌疑，或勾結隱藏黑落德對手的嫌疑，所以國王的差卒依照旨意。把兩週歲以下的孩子一律殺死，被殺的孩子總數大約有五十名左右。「於是應驗了耶肋米亞先知的話：『在辣瑪聽見怨恨悲號的聲音，這是辣該

爾哭她的嬰兒；她不願意受安慰，因為他們已經不在了。」（撒肋米亞 31. 15）。那時候敵人把俘獲的猶太人集中在拉瑪，爲了把他們都送到遼遠的亞西利國，古聖雅各伯的妻子好像啼哭她那被天主懲罰的兒子。現今她，在她白冷郡道旁的墳墓裏，也可以啼哭以色列被殘殺的孩子，並且更啼哭民族領袖的不忠。的確，已經有人不願意接受，天主給他們所派來的救世者，而逼迫祂逃亡異域，並且一般的民族已經走向一種比古代國王敬拜邪神，更惡劣的叛教，和比由亞西利，加而代國王所受的侵畧，更厲害的虐刑。

殊不知，惡王的毒恨仍然實現天主愛人的事業。耶穌即便在入世之初，給祂周圍的人引起異常的困苦，但同時也給他們帶來永遠的酬報。諸聖嬰孩首先爲祂犧牲，但隨後受着天使的慶祝，並在靈薄獄中平安等候殉道者的榮冕。

這時聖家在逃亡的路上。若瑟携帶着不可缺少的行李，瑪利亞抱着她的寶貝，他們也許有一匹小驢，急忙地前進。過了四、五天，便到了里諾可路與埃及河，這在古經上是出名的國界。過了河，黑落德的勢力便達不到了。

按照當地很可靠的傳說，他們繼續走到太陽城一帶，太陽城就是古代的弄城，古聖若瑟的妻子阿司納德就是這城的人。在埃及古人的宗教裏弄城叫皮拉，意思是「太陽的住處」；希臘化的埃及人遂把它這名字改爲黑里歐波利司，就是太陽城的意思。現在在那個地方還有一幢尖方石碑和房基做爲標記。最近一座新式的別墅和旅館在那裏建立起來，這地方在開羅東北七、八公里馬達里村的附近。在馬達里村「香樹園」中有一棵三百年的無花果樹；樹幹裂開向下四垂，好像願意供給行人預備的遮陽傘；人們把它叫做「童貞女樹」。這樹代替了別的一棵童貞女樹」。按當地的傳說，聖家逃難時，正在這地方休息了一夜。在離這樹十丈遠的地方有一個水泉；古代的朝聖者都到那裡去喝水；但是在尼羅河的水混入水泉內。高白持

人說：是耶穌使這泉水湧出。最後在古開羅（就是在新開羅的稍南），有一座高白持的教堂。當地的人傳說，聖家在那地方暫住避難。

在安條庫艾皮凡的時候，大司祭歐尼亞司第四曾經在太陽城一帶避過難；他按照個人的意見講解法律和依撒意亞的預言，並且在太陽城的北面二十八里的地方建立了一座聖殿。耶路撒冷的猶太人時常反對在埃及各地方都有猶太的僑民，而在太陽城一帶最多。我們便很可以相信，聖母和若瑟過了里誤可路以後，又走了四百里，為能住在同鄉很多的地方。

埃及人都是教外人，不認識天主。住在他們當中，瑪利亞和若瑟當然覺得悶悶不樂，猶太的集團能以減輕他們的一些煩悶。另一方面，因着同鄉的關係，他們容易找到工作。在他們動身以前，三王所獻的金子做了路費，縱然有點富裕，聖家也早已調濟了窮人。他們便賴每日工作的酬勞以作度日的費用。若瑟做木匠活，聖母做女工對於家務或許也有幫助。有時，她守着耶穌的搖籃、縫紉、紡織、刺繡，有時，她聚精會神地在這邪教和腐化城市的大街上走着尋找工作或是給人送活。

聖家「住在那裏，一直到黑落德死去；這是為了應驗先知所說的：『我從埃及召回我的兒子來』」（阿塞亞 11·1）。阿塞亞的話本是論以色列人而說的，但默啓先知的聖神，把這預言奧妙的意義伸展到基督身上；選民的歷史都像徵將來的基督，並且由於自己和基督的親密關係，才有分於天主兒子的稱呼。

「黑落德死了，主的天使又在夢中顯示給若瑟說：『起來，帶着嬰兒同他的母親到以色列人的地方去吧！因為那些謀害嬰兒性命的人，已經死了』」。按照普通的推算，黑落德死在羅馬建城後第七五〇年，就是公元前第四年，在巴斯卦節前後。大概不僅有他一個人謀害嬰兒，因為天使的話用的是多數。再說，

若瑟回國的時候，王位的繼承已經辦理好了，可是由於歷史的證據，我們曉得黑落德死後數月，王位的繼承才辦理就緒。這樣天使大概並不是在黑落德去世之後，立刻把逃難的聖家叫回本國，而是等了好幾個月的工夫，才給他們報信。可是按聖經上的話，我們也不能說等了很長的工夫。總而言之，我們不能確切地知道，聖家在什麼時候逃往埃及，在什麼時候回了猶太；因此也難以斷定，在埃及住了多長的時間。不過按幾種古代的傳說，在那裏住了三年。這個數目，可以承認，但是必須按照以色列人的算法，就是一整年和前後幾個月。又有人說，聖家在埃及及不過住了數月，說聖家在埃及及住了比較長的時間的人，根據於推算黑落德的死期可能是錯誤的。但大多數的歷史家都以爲黑落德實在是死在羅瑪建城第七五〇年，公元前第四年。

「若瑟起來，就帶着嬰兒同他的母親，奔向以色列人地方」。聖家從前由白冷那動身，所以就打算回到了白冷那，但是一到白冷那附近，便「聽說亞各老繼續他父親黑落德做猶太國的王」。果然將在埃及及聽到的消息證實：亞各老在意都美，撒瑪利亞和猶太省爲王，並且已經顯露了殘暴的形跡，誠然，有其父必有其子，於是若瑟「不敢到他那裏去」，而「在夢中得到主的指示，聖家就往加利肋亞省」。那裏是黑落德安第巴管轄的地區，所施的虐政比他的哥哥稍微輕一點。他雖然有不良的嗜好，但三十年之後的耶穌還能在他爲王時相當自由地傳道。

若瑟爲躲避亞各老的虐政，便沿着地中海海岸，經過加匝和塞撒肋，穿過迦密山（按照當地的傳說，聖家在這次行路時，休息在一個名爲「先知學校」的山洞中。這洞是迦密山聖地之一），來到納匝肋城中，應驗了先知所說的：「祂將稱爲納匝肋人」。

第七章 聖家在納匝肋的生活。孩童耶穌在聖殿談道

(公元八年)

(巴斯封節)

○ 聖若瑟死亡。

我們並不知道，聖家曾經把他們納匝肋的房子托給誰來照管，因為大約聖家不會把房子出售，聖母不是在這房子裏獲得了天使的傳報，怎能不重視它，而把它出售呢？我們很可以相信聖家從埃及回國以後，就返到他們的老宅；耶穌便在那裏生活到祂三十歲的時候。

在聖母的面前，「兒童耶穌在那裏逐漸發育，體力增強，智力充足，又有天主的寵愛在祂身上」（路加 2·40）。做母親的看見自己的孩子一天一天地長大，心中就覺着高興，聖母看見耶穌漸漸地長大，聽見耶穌最初的話，幫助耶穌學習走路，實在使聖母感覺欣喜。耶穌果然取得了人性和人性的一切軟弱，也如同其他的兒童一樣，肢體、器官、和行動，都是隨着年齡逐漸地成長。

可是祂從起初，已經具有極完備的知識，這不僅因為祂是全知的天主，而且也是因為是與天主結合為一的人。所以就人性一方面講，天主也給了祂人性的靈魂，適合祂地位與使命的知識。祂的知識從起初遠遠超越祂母親天賦的知識以上。進一步說，天主聖言的結合，具有唯一無二得知識的方法，就是直接地在天主內認識一切。只有祂一個人，和我們一樣度着現時的生活，建立功勞，預備天堂的幸福，却同時已經享受得見天主的福樂。祂的靈魂存於天主聖言之內，不斷地同天主面對面的相見，祂享見天主的本體，享見聖父聖子聖神神妙親密的合一，並在天主內，徹底通達一切事理。

因此耶穌得到知識的進步和瑪利亞大不相同。聖母逐步地獲得新的知識，耶穌不然。耶穌不能獲得新的知識，就是認識新的對象，通達新的事理，僅能藉着體驗再認識祂早已認識的一些。五官刺激祂身上也

影響着精神的作用，祂便這樣如同常人一樣，日日增加祂經驗的知識。祂這樣以新的方式，認識祂本來早已知道的事情。因為這個原故，祂也不能跟着聖母和若瑟，學習些新的事情，但是父母的教訓，父母的命令，和自己年齡逐步的發展，都可以成爲祂表現自己固有知識的機會，使祂在行爲和言語上，把祂的知識逐漸表達出來。祂的父母便羨慕祂，見祂極適宜地作與祂同歲的兒童應作的事情，同時絲毫不顯露出超越平常聰明兒童的智慧。

祂即便還要等待數年，才要開始傳教，宣佈祂父的天國，依然不能在這幾年的工夫對於祂的聖父和自已的使命保守絕對的秘密。自從起初，聖父把祂藉着天使的聲音，天空的流星，和聖神的感動，將祂顯示與依撒伯爾、牧童、和東方來的博士、西默盎。福音上記載着另一種環境，十二歲的耶穌，自己開始把自已顯示給世人。

在祂隱居的時間內祂顯出在以色列經師的面前，使他們畧畧明白祂是無上的主宰，和世界的光明。猶太兒童，到了十二歲，就應該開始自動地履行法律，並參加梅瑟所規定的宗教儀式。耶穌到了這年齡，就有意把自己和天主所有的特別關係，明顯地表示出來，要明明地說：祂自己是天主子，天主的使者，和絕對服從天主一切命令的人。

祂又願意表示自己本屬於在天上的大父，以完成祂的工業，而不屬於祂世間的雙親。這並不相反，祂自己在別的機會所表現的，對於實現祂的使命和與自己的母親極親密的連合。但是這一次祂願意宣講另一種，與前者並不抵觸的真理，並同時給祂將來的弟子立善表。這真理就是：當天主要求時，基督和任何天主的使者都應該完全獨立，絲毫不隸屬於人權，並拋棄家庭的連繫。

其實，耶穌由聖母所取得的人性，應該始終也完全隸屬於祂由聖父來的天主性；如同祂人性的傾向，時常隸屬於天主的聖意一樣，並且有時要完全犧牲這些。聖母的母權和耶穌對母親的孝愛，也要時常隸屬於天主的命令，就如同將來有一天，耶穌要壓伏自己肉身的一切畏懼，向聖父說：「父啊！不要按照我的意思，要按照您的意思吧！」同樣祂現今把祂母親的意思和愛情，已經犧牲於祂聖父的命令。

祂的弟子將來也要負兩種生活的責任，也應該將世間生活的一切，時常隸屬於天主聖寵的生活，並有時為祂犧牲。因着耶穌的教義子女要和父母分離：爲了表示信德或者隨從聖召。應該不聽骨肉的呼聲，拋棄神聖骨肉的愛情，以天主的精神而生活，而自交與高尚的愛情，僅僅愛慕天主，走上天主所指定的那困難的路程。耶穌不僅要給祂的弟子講這高尚的教訓，而且應該以身作則，自己首先給他們立犧牲的榜樣。祂並不等受難的時候，把犧牲骨肉愛情的榜樣，和其他聖德的榜樣，一齊表現給我們，却願意立給我們這犧牲的一種特殊的榜樣，使我們更加注意。瑪利亞是最疼愛兒子的母親，然而耶穌毫不猶疑地並且在母子相愛最盛的年齡，傷祂母親的心，在祂粉碎祂母親心靈的時候，焉能同時不粉碎自己的心呢？有沒有更好的方法使我們明白同類的犧牲，在天主要求時，並不是恨父母或少愛父母的表現，却是把一種深刻的愛情痛苦地犧牲於另一種更深刻，更密切和更神聖的愛情。

聖路加敘說：「祂的父母年年在巴斯卦節到耶路撒冷城去」。瑪利亞去耶路撒冷，並不是法律明明的要求，而是因爲她虔心尋求各種成全自己的機會，並勤於參加以色列人的典禮。她也喜歡回到自己多次祈禱，多次蒙受天主的恩寵，得見西默盎，並奉獻耶穌與天主的地方。至於神聖的兒童，當亞格老佔領耶路撒冷的時候，祂的父母也要害怕領祂到那裏去。等奧古斯督把青年君主推翻，使猶太直接屬於羅馬帝國統治時，亞格老正作了十年的君王。所以耶穌當時正是十二歲左右。那時祂或許是初次到耶路撒冷城過巴斯

掛節，可是我們也不能確定，祂以前沒有隨着祂的雙親去過耶路撒冷。

無論如何，「當耶穌滿了十二週歲的時候，祂的父母照慶日的慣例，往耶路撒冷城去；慶期既過」。或過全部稱之爲的：無酵餅星期，或至少依照法律，必須過的三天；當他們動身回家的時候，兒童耶穌逗留在京城，祂的父母也不知道」。因爲同鄉的朝聖者，都是一群一群地旅行着，都是親戚、熟人、都組成朝聖團，瑪利亞和若瑟不見耶穌同自己一齊走，「便以爲祂是在同行者另一團內；所以他們走了一天的路程」，到了北愛路，在京城北邊十四公里；晚上大家在那裏留宿，當時瑪利亞和若瑟不見耶穌的踪跡，就很奇異，便「在親戚和認識人中找祂」。他們把同行者一群一群地都問到了；却沒有找着耶穌，他們很是不安。

作母親的失迷了所愛的兒子，那是如何的傷心啊！在所有的母親中，瑪利亞是最疼愛兒子的母親，所以她更是傷心。她知道她的兒子是天主，而痛苦並不因此減少。實在她見過耶穌接受人性的一切衰弱和痛苦，便可以相信，平常孩子所能遭遇的兇禍，也能來臨到她的兒子身上。此外她不斷地記念着救世者將要受的苦難，並且不知道這苦難的情況和時期。利劍常在她的心旁，今夜便開始深深地刺入她的心田，自從她作耶穌的母親以來，她實在未曾經過如此巨大的痛苦。我們能把它與聖母在見耶穌死亡的時候，所受的痛苦來相比，實在是聖母最後犧牲的先兆。

那一夜的工夫，除了痛苦流淚，便是祈禱。聖父會把祂的聖子托付給聖母和若瑟；如今他們懇切地祈求聖父，把祂的聖子還給他們，或者告訴他們應該做什麼呢？到了天明，大家都動身向加利肋亞省去。但瑪利亞和若瑟難受着回到耶路撒冷城。在昨天走過的路上，注意地向前眺望。在每一個路口上希望看着耶穌跑到自己跟前來。可惜找了一道，也看不見耶穌的踪跡，就是在他們前幾天所住過的地方，也找不到祂。到

了傍晚，各處仍然尋找不到祂。這一夜，他們所受的痛苦，較比前夜受的痛苦還利害的多。

當時在耶路撒冷每逢休息日和節日，著明的經師時常到聖殿去，在外廊上或在院內，公開地解答僑友對於聖經上所提出的疑難，並且宣講聖經的道理，過了三天，就是在他們回到耶路撒冷第二日，聖母和若瑟通過聖殿的每個院庭，找尋耶穌。你看！在一個院庭內民衆聚集的很多，都在聚精會神地聽着。他們走近：在博士當中有個孩子，是耶穌。耶穌本是老師，却以弟子的樣子，坐在博士當中「又聽又問」。祂訊問經師，並不是爲了學習道理，却是爲了用自己的訊問教訓他們。祂使他們對於自己不澈底的知識：是知道的或是不知道的問題來尋找解答。博士也向祂提出難題，祂的解答條條有理，非常深奧，使「一切聽衆，都奇異祂的智慧」。

瑪利亞和若瑟「一見這般情形，甚爲驚奇」，大約耶穌聽見祂的父母，急速打斷和經師的辯論，微笑着跑到他們的懷中。

聖母當時心神大動，一面非常喜歡，因爲找到了失迷的耶穌，一面仍然不忘三日沈悶的痛苦。她是耶穌的母親；可是耶穌是祂的天主。她便不由得，很謙恭地向耶穌說：「耶穌！您爲什麼對我們這樣辦了呢？你看！您的父親和我痛苦地尋找了您」。耶穌答說：「爲什麼尋找我，你們不知道，我應該作我父的事嗎？」

耶穌的話寧是對祂將來的弟子，不是對祂父母說的，並含有高尚的教訓。就是當祂唯一親父，要祂服勞務的時候，祂便絕對獨立。耶穌的話，又清楚又不清楚，聖母和若瑟很明白祂的意義，却不曉得祂要從事於聖父的事情？是不是立即繼續講道，或者如果還要等待幾年，祂這一次的顯示，與祂將來的宣講生活，有何種連繫。所以聖經上說：「他們並沒有懂得耶穌向他們說的話，却謙遜慎重地不再追問」。

有時作子女的，應該將自己天倫的愛情犧牲與較高的義務和愛情，耶穌便是他們的模範。當這情況之下

做母親的也必須同意於天主所吩咐的犧牲，聖母實在是一般母親的模範；她心裏深深地感覺着這犧牲的酸苦，並且不由得表示憂悶；但同時也安靜地忍耐，她的話並不含有什麼報怨的意味，她謙遜地服從天主的聖意，因為她知道耶穌雖然屬於她，但是更實在無限地屬於天主，她甘心忍受現在的痛苦和對於將來的不知。她知道自己和耶穌母子的親密，不如聖父聖子之間的親密那樣深刻，所以她尊重他們父子神性的秘密，不加其它追問。

「於是耶穌和父母一起下去，回到納匝肋屬他們管轄。祂的母親把這一切事，都存在心裏，耶穌的智慧、年齡、可愛、在天主和人跟前，一齊增長。」

自從埃及回來，一直到耶穌十二歲，聖家所度的生活，和耶穌十二歲以後到三十歲時所度的生活是一樣的：和平、調協，出命者出命，服從者服從。並且在這納匝肋的小社會裏，已經可以理會到在任何社會和教會中往往有的特點，就是：並不是聖德高尚者出命，聖德低卑者服從。反之，是聖德上低卑者出命，聖德高尚者服從。天主使人掌權，或是服從，並不是依照功勞的大小，或道德的高低，却是依照每人的職分和任務。有時掌權的人應該承認，屬下的人雖然具有高於自己的聖德，還依然指導他，屬下的人却應該時常承認當權者的權威，是導源於天主的威嚴，並因此加以服從。

在納匝肋的聖家中，正是聖德較低者掌握權威。家長是個聖人，他的道德雖然超過最大聖人的道德；但在聖家中，却是最微小的。他知道得清楚，並謙遜地承認，還是毫無畏懼地，給他童貞的妻，和他的天主出命；因為他確知，這樣作才是承行天主的聖意。聖母謙遜恭敬地服從她丈夫若瑟，她也欽崇耶穌為天主，却如同若瑟一樣把母親常命孩子做的事情，毫不猶疑地命祂去做，命祂來幫忙，做這個或做那個。天主因了特別的原故，命過耶穌三天的工夫離棄家庭的管轄，也命祂三十年的工夫，在日常生活的一切事上

，服從父母的威權。救世主既然同意於降生成人的命令，自然也同意於這種謙恭的服從。祂原來比較聖母和若瑟更神聖、更明智、更靈巧，但祂在一切事上，都服從他們的指導，謹慎地滿足他們極微小的希望，這樣做不就是實現祂聖父的志願嗎？

聖家三口，並不是常常念經；家境貧窮，應該操勞才有飯吃。貧窮是聖化靈魂最有效的方法，所以天主不能不把貧窮加於祂最寵愛的三人身上。並且有時使他們貧困到極點；在由白冷那逃往埃及的時候，聖家缺乏最需要的東西，後來在耶穌傳道的時候，祂也沒有一定的收入，而僅是依賴弟子的周濟和款待。但是聖家尋常的景況，並不是貧困，在以色列人中，貧困的家庭是極少的。聖家却是手藝人，中常的家庭，需要的東西都有，却是操勞才能獲得。

所以若瑟每日早晨動身到作坊那裏去，耶穌在童年的時候留在家裏在聖母身邊操作；大點兒以後便跟着若瑟，和他學習木匠的手藝，製作傢俱、轆、犁。在紀元後百年還有人保留着耶穌親手做的一些工具作為紀念。

聖母担任主母的義務，給若瑟和耶穌做飯，在肩上担起水罈，到泉上去打水，那泉現今還有，是納匝肋唯一的水泉。聖母也洗作衣服、紡線、做她自己和全家的衣裳，她也許給別人作，為的增加家庭的收入，或者爲了施捨窮人。瑪利亞大約不僅把自己掙來的銀錢分給貧苦的人，而且有時把親手做的東西，也甘心給他們用，耶穌把窮人看作自己的弟兄，所以見祂的母親爲祂自己勞作，或是爲祂的弟兄勞作，便完全一樣地感謝她。

聖母的生活，同時也是完美的默觀生活，天主賞賜她在心靈的深處，不斷地默想天主的事情。再說：

天主從最初的時候，就把這默想的對象，放在祂的心內，以後瑪利亞如同我們一樣，把天主曾經啓示給祂心裏的奧理，再深知道一次。祂的眼目下垂，不願意見世間的事情，祂的耳朵封閉，不願意聽世俗的聲音；祂的全身、全心、全力，都集中在耶穌身上，僅僅思想祂的人格，祂的生活，祂的奧跡。耶穌成了她心中唯一的珍寶，瑪利亞不斷地默想、研究、努力明白一切。

耶穌每日的言談，也成了聖母默想的資料。飯前飯後，尤其是在休息日，聖家三口祈禱之後，在家中安靜地討論天主的事理，或者作小小的一次旅行，或是由納匝肋走下山，或是走到山頂，在那裏遙望第伯理亞海，和環繞它的山脈。

沒有人記載過聖家的談話，但是我們很可以相信耶穌、瑪利亞、若瑟、每日交談：日常生活的事務，尤其是討論服從與愛天主的義務，和天主救贖人類的偉業。耶穌逐漸長大，祂的言談也日漸增多。聖母和若瑟都安靜地傾聽祂談話，並體味祂言語的意義。耶穌的話，深入了聖母的心中，在那裏發生有力的回聲。若瑟亦是竭力地接受耶穌的教訓。在耶穌還沒有開始傳道以前，他要死亡，不能參與耶穌的苦難、死亡、和榮耀的復活。所以耶穌當然稍微洩露給他自己的將來，使他瞭解自己的使命，明白天國的奧理。

根據福音的幾種記載：耶穌在友誼的會談中，較比在公共的宣講時，更甘心地洩露自己心中的秘密。祂對自己的父母較比對於尼各代木、撒瑪利亞婦人，和宗徒更詳細講明自己神妙的教義。好多的聖人聖女，藉着私人的啓示，獲得了尊高的教訓和力量；私人的啓示，並不增加公共啓示的本質，不過使人更清楚地明白公共啓示的意義，心裏得到更深切的撫慰，不僅因着耶穌的話，信仰天主的奧跡，而且好像直接地傳達它們的事理。耶穌和聖母在納匝肋的會談，不就是這樣的私人啓示嗎？並且較比別人所受的，更有撫慰，更完美。但是聖人的私人啓示，往往是天主和靈魂的秘密，同樣納匝肋的聖家也有它的秘密。

耶穌的可愛和智慧，逐漸發展，同時聖母的聖德，也日日增加。這種增加當然不如在領報時，在加爾瓦畧山上，和聖神降臨時，那樣猛烈地發展；而是一種在聖德各方面迅速不可測量的進步。

爲了在天主實在造成的景況中，推進人心中心愛德的發展，密訣就是接近耶穌的人性。祂是降生成人看得見的天主，也就能够使我們熱愛天主看不見的美善。聖母不斷地注視耶穌，聽見耶穌的言語，因此她日日更熱切地愛慕天主。

由於聖母聖德獨有的特點，她的愛德也是完全獨特的；她愛慕天主的熱情和純潔，遠遠超過母親愛子女，或貞女愛天主以上；她同時是母親又是貞女，所以她對耶穌的愛情，也是童貞母親的愛情。她僅僅以自己的淨血產生了耶穌，並沒有其他人的成分在內，所以她也絕對無缺地愛慕她的兒子，不把愛情分散於他人。

進一步說，瑪利亞的愛情，是天主之母的愛情。瑪利亞產生耶穌沒有任何他人的成分，可是有天主聖父的成分在內。因此她超過全部被造的世界以上，而接近天主永存的界限；這樣她的愛情，也得到一種完全獨特神性的特點。她一個人能够愛慕天主，作她的造生者——恩人——最末的歸宿——和無上的善，並同時愛慕祂做她的兒子。達味聖王在聖詠上說過：「我心我身都跳動於生活的天主」（聖詠83·3）。

凡是忠實的信友都可以同唱達味聖王的話，聖母更是如何地與他同唱呢！她全體沈溺於愛她的兒子和愛天主的過程中，在她身上被造的人愛天主之愛，和母親愛子女的愛，都混成爲惟一的愛，就如同在她所愛的耶穌身上，天主和人合成爲惟一一樣。瑪利亞同時以母親和被造人的名義，愛慕這唯一位，她的愛情也就至大無比，因爲瑪利亞在耶穌身上，遇到單獨由自己來的一份子，她的愛情又純潔無比，因爲她把她的愛情絲毫不分散於他人。然而聖母藉着常見耶穌所發生熱切的愛情，並不缺乏任何完美的聖德在世上所應

有的特點，就是當天主要求的時候，甘心犧牲任何感覺的樂趣，即便是由於耶穌在目前所感覺的，也一概把它拋盡。

其實有時應該拋棄由耶穌存在目前而享受的甘味，和祂四週施散的喜悅和快慰。聖母看耶穌，和聽見耶穌說話的時候，不斷地記憶，耶穌是屬於天主的，自己也把祂早就奉獻給天主，並且不斷地同意於這種奉獻，那麼她喜歡使她的兒子寧屬於天主，不屬於她自己，使天主隨意把祂召回，好能完成祂的偉大工業。這種犧牲精神使她的愛情，增長到不可限量的地步。

聖母的愛情也是她立功勞的主因，無論在什麼時候，什麼地方，那裏也沒有較比在納匝肋的功勞那麼多那麼大。就是在最神聖的家庭，最熱心的修道院，最嚴肅的隱修院中，都不能聚集那麼多的寵愛。這並不是聖家三口作特殊事務的結果，哪裏有更簡單，或更尋常的工作，哪裏有更卑賤的職務，或是大家更不注意的道德生活？但是聖家三口內心的生活，使他們最卑賤的行爲，都有不可倫比的價值。他們三人僅僅思想天主，不斷地努力中悅天主，尤其是全心、全靈地愛慕天主。

若瑟的愛情當然比不了聖母的愛情，却較比其他聖人的愛情大的多；他在這日常的過程中，也立了無數的功勞。現在天主給他規定的程度滿足，他的職務完畢了；在耶穌傳道並顯示爲天主和瑪利亞的子以前，祂的鞠養之父應該謝世，使聽衆僅僅注意耶穌不斷所談的聖父。若瑟一生的工夫承行了天主的聖意，作了天主的忠臣和天主偉大計劃的協助者；當天主的計劃使他死亡時，他就安心順命與世長辭，他的壽命大概是五六十歲。

若瑟死在聖母和耶穌的懷中，他的死便成了善終理想的模範；若瑟死後，他的靈魂去到靈博獄，爲等

候耶穌近期戰勝死亡的凱旋。聖母依照天主的聖意，對若瑟有過夫婦的感情，所以現在也覺着深刻的傷痛。耶穌的傷痛更大；日後在拉匝錄的墳墓前，耶穌悲痛流淚，猶太人說：「你看祂多麼愛他！」耶穌愛若瑟遠遠勝過拉匝錄。

在若瑟死了以後，直到耶穌開始傳道的時候，耶穌繼續住在納匝肋。不久祂本鄉的人要說：「那不是木匠的兒子嗎？」（瑪竇 13. 55；瑪爾谷 6. 3）。他們也要說：「那不是木匠嗎？」這兩句話表示他們父子二人一齊做過木匠，但也許耶穌幾個月的工夫獨自做過木匠。

納匝肋的人還要說：「祂的母親不是叫瑪利亞嗎？」（瑪竇 13. 55）。按着這話的說法，好像大眾對於聖母不太認識。

這是因為他平常不離開家庭，她常住在家中僅僅為耶穌而活着。當她守寡的時候，母子二人的親密更為增加，更為密切；她們互相愛慕，一齊受過苦，曉得不久就要分離。因此他們心意、目標、志願、成全自己和榮耀天主的希望，如此相同，使我們絕對想像不到，他們生活在多麼高尚，超性的境界內：母親時常把自己的兒子獻於聖父，並努力效法祂的成全，聖子不斷地聖化祂的母親，並感謝聖父，給了祂如此成全的母親。

可來約法的妻子瑪利亞，也許相當地分享瑪利亞和耶穌神聖的親密。格來約法大約比若瑟死的早些，有人主張兩個瑪利亞、可來約法的妻子和聖母，在守寡的時候圍居在一處房子內，但這種主張並未證實，不過至少她們住在同一個城內，並且兩家有秘密的往來。可來約法的家族多，三個女兒，和四個男兒雅各、猶太、若瑟、西滿。經過長期磨練他們才作了救世主熱心的弟子。他們的母親好像早就深信耶穌救贖人類的使命，這不是她和聖母密切往來的結果嗎？

第八章 耶穌離開納匝肋。加納城的婚宴。瑪利亞在耶穌

宣講時期的生活。(自公元第二十六年正月至二十九年三月)(註)。

(註) 按照我們這裏所訂的年表，若翰是在公元第二十五年開始宣講。耶穌是公元第二十六年正月在若爾當河裏受洗的，並在公元第二十九年巴斯封節受難復活；大多數的歷史家都認可這種年表，却也有不承認的。對於耶穌的受難，只能說是公元第二十九年或公元第三十年，但是公元第二十九年較比公元第三十年更有根據。

耶穌會經度過平凡的家庭工作生活，作一般人理想的模範。至於祂的前驅若翰，天主的照顧却比較非常，他從很小的時候，一直到開始講道，長久生活在猶太國的曠野裏。

就是曠野裏若翰聽見了天主的聲音；天主吩咐他傳揚懺悔和贖罪的緊要，準備以色列人的心，去迎接最近要出現的救世者。若翰在若爾當河一帶，招集大眾宣講，並授給人懺悔的洗禮，以準備人心接受救贖的恩寵。當時是第伯畧爲王的第十五年(路加3·1-4)。猶太省的本部自從亞格老被逐以後，並沒有本國的首領，而受羅馬皇帝的代理人班雀比拉多的統治。黑落德安第伯司，在大黑落德死亡的時候，分得了加利肋亞省，並且始終以「王侯」的資格統治加利肋亞省。他的一個弟兄斐理伯做依都來亞和特拉各尼省的王侯；亞比利尼省的王侯長李撒尼亞不是黑落德族的人。關於宗教若瑟蓋法作大司祭；他的岳父亞納從前也作過大司祭，並且還保持着很大的勢力，所以人還繼續稱他爲大司祭。就是在這些國家和宗教的情形中，若翰宣講懺悔和贖罪的需要，他的言論，在以色列人的心中引起深切的感動。

按照依撒意亞先知所寫的：「呼喊者的聲音」，吩咐人給主準備道路，不久主親自要出現，爲拯救祂的人民。當若翰開始工作不久以後，耶穌果真告訴祂的母親，曠居納匝肋甘飴親愛的時期已到終結，爲天

主全身服務的時期業已來到了。聖母不辭任何犧牲甘心順從天主的聖意。耶穌和聖母把自己再獻於天主，耶穌便和聖母辭別，或許跪下求聖母降福。當耶穌走的時候，祂的母親目送祂許久，她心裏難受，又非常鎮靜。

耶穌首先到若翰那裏去，以證明若翰是有權的，他的任務，是從天主來的。耶穌大約於公元第二十六年正月初六在若爾當河裏，葉裡閣城對面的白塔巴拉城的附近，受過若翰的洗，和天主聖父的保障。

息止在耶穌頭上天空的聖神立刻就領祂到曠野裏去，在葉裡閣西面的荒山上守了四十晝夜的嚴齋，並三次受魔鬼的試探；最後祂充滿美麗和真理，作照耀世界的眞光，下山回到若爾當河的山谷，若翰在那裏親眼看見過天主聖三的顯現，以後就不斷地和聽衆談論耶穌，並給祂做證。

對於自己親信的弟子，若翰不僅談論耶穌：當耶穌下山時，還直接給他們指示出，「天主的羔羊」。最初瞭解若翰所講的，有伯撒依達城的安德肋，和漁夫賈伯德純潔熱心的兒子若望；他將來要較比任何人更深切地參加耶穌和聖母的親密。若望大約把他的哥哥雅各領到耶穌跟前；根據聖經上的記載：他們二人常是形影相隨。安德肋介紹了他的弟兄西滿，耶穌一見他，便注視他說：「往後你要稱爲則法——伯多祿（是磐石的意思）吧！」以後耶穌回到加利肋亞省的時候，遇見了斐理伯，他也是伯撒依達城人，耶穌自動地對他說：「你跟隨我吧！」斐理伯就介紹了加納城他爾竇的兒子，那達乃爾，我們尋常稱他爲巴爾多祿茂。耶穌最初的這五六位門徒，還沒有棄捨了本家全身服務於新發現的救世者，却僅僅有時暫且地隨從祂，這樣當耶穌在二月底回到加利肋亞省時，他們做了祂的伴侶。

那時「在加利肋亞省的加納城 有喜宴；耶穌的母親在那裏」（若望 2. 1—11）。成婚的男家或女

家和聖家大概有親戚或友誼的關係。聖母因愛天主的原故，也樂意援助別人，甘心去那裏給人家幫忙，如同她以前甘心去加稜，援助和撫慰撒伯爾一樣。兩家既然相好，又爲了感謝聖母的原故，「耶穌也被請入席」；並且跟隨耶穌的伴侶也被邀請入席。

耶穌的聖德雖比若翰的聖德高尚無比，但是外表沒有若翰那樣的嚴肅。耶穌和祂的母親被請參加婚禮，並沒有辭謝。所以在天晚的時候，他們看着大衆迎娶新娘到新郎的家中，隨後聖母佈置宴席，耶穌和他的來賓，入席同吃喜酒。

這個小康之家，並沒有很多的傢俱和僕人，却借到鄰人的傢俱和僕人，所以他們的宴會，也相當地熱鬧。這樣的人家，必得處處儉省，所預備的葡萄酒，不過僅僅够用，至於耶穌的伴侶也來參加筵席，大家預先也許沒有料到，所以坐席不久酒便要告絕，聖母留神地觀察一切，理會主人快要現醜，就立刻想法解決他的困難。

她既是管理端飯的人，很容易到耶穌跟前去，低聲對祂說：「他們沒有酒了」。 耶穌答說：「母親，這事與你和我有什麼關係呢？我的時刻還沒有到」。 耶穌的話是用極孝愛客氣的語氣說的，却依然表示祂拒絕聖母的要求，因爲按天主的規定，顯奇跡的時期還沒有到。

可是聖母知道有改變天主規定的方法，或者確切地說：她知道天主的規定往往是有條件的；或成或否，都是按或用或不用的方法，這方法就是祈禱。將來有一天耶穌要聲明，天主禁止祂給以色列族以外的婦人顯奇跡，但是由於這婦人的眼淚，和祈求，祂把方才所推辭的事情，還是給她做成。聖母的祈求，和那加納婦人的請求是一類的，耶穌稱讚加納婦人的深信，聖母的信心還深切得多，所以她的祈求更會發生效力。在耶穌拒絕她要求的當兒，她便把跟隨她的僕人介紹給耶穌，並在耶穌的面前對他們說：「無論祂

吩咐什麼，你們就做吧！」

在宴會的禮堂或帳棚門外「有六口大石缸」，盛在裏面的水，「是準備猶太人那樣多的洗滌禮用，每缸至少可容兩桶水」，或許還多，耶穌對僕人說：「把這些缸注滿了水吧！」他們就立即打水，「把水注滿到缸口」；祂又對他們說：「現在舀出來，給管席的人送去」。他們便從缸中取了一杯，給管席的人送去。「管席的人一嚐這水變的酒，不知道這酒是從那裏來的，只有那舀過水的僕人知道」，他就把新郎叫來，並且使一切來賓都可以聽見他的讚詞，有趣地大聲給他說：「人家都是先上好酒，喝足了以後，才上次酒，你倒把好酒留到這時候」。

隨後僕人給客人斟酒，並給他們解釋酒的來歷。這是耶穌初次所顯的奇跡，是在加利肋亞省加稜城裏顯的；這樣祂顯示了祂的榮耀，祂的門徒就都信從祂了」。

可見天主的照顧，在庸俗的宴會中，並以救濟常人困難的手段，達到了自己超性的目的：就是顯示耶穌的榮耀，使客人信仰祂，尤其是堅固新弟子的信心，使他們不久能作祂的宗徒。由於這種超性的原故，天主在這奇跡中也給聖母定了地位。聖母不是在天主施散給我們任何恩寵的過程中，都有地位嗎？在天主初次賞給人信仰救世主的恩寵時，祂便明顯地提出聖母的地位來，使我們容易明白，祂在同樣的機會中，常用一樣的方法。

天主聖子曾經僅僅由於瑪利亞的同意與合作降生成人；若翰曾經獲得寵愛，是藉着聖母往見表姐時所說的話；耶穌曾經生於白冷那，因着種種神跡，牧童和博士來尋訪，是在童貞母懷中尋着祂的。同樣這一次耶穌公共顯出在人前，初次用奇跡堅固祂弟子的信心，這種奇跡實在歸功於瑪利亞。假若瑪利亞那一天晚上，沒有求耶穌，耶穌要在何時顯初次的奇跡呢？這是我們不知道的。可是瑪利亞那天實際祈禱，懇切地

祈求耶穌，因此耶穌也提前顯奇跡的時期。

天主使聖母這樣作諸恩寵的起點，使我們明白，全部聖化人類的偉業都繫屬於聖母，並且在她多方援助之下，發生更美麗的效果。

「以後耶穌同祂的母親，弟兄和門徒到葛發翁」——祂的弟兄就是可來約法的四個兒子（若望 2·12）。葛發翁在第伯里湖邊上居民最多，商業最盛；救世者傳道時期到了，所以祂首先往那裏去。耶穌是極溫和的，凡是人都願意和祂交接來往。祂的弟子由方才親身目睹祂所顯的奇跡，所以都隨從祂往那裏去。至於「主的弟兄」在這時並好久以後還不信祂（若望 7·5）；但是因為他們也見了耶穌所顯的奇跡也就隨從祂往葛發翁去，看看祂在那裏還要作什麼出奇的事蹟。聖母也去了，我們不知道是否她那時候已經規定了不住納匝肋，長久地隨從服侍耶穌，或是僅僅暫時地隨從了祂幾天的工夫。

再者，耶穌和跟隨祂的人，「這次在那裏住了不多幾天」，巴斯卦節臨近，耶穌便上了耶路撒冷城，在那裏趕走一些污毀聖殿的人，並莊嚴地聲明，祂聖父的聖殿是可敬的地方；因着祂的宣講和奇跡，祂的弟子日漸增多，就是在還不願意直接作祂弟子的人中，也有受祂感動的，即如高級裁判官尼葛代母。巴斯卦節久已過去，耶穌還留在耶路撒冷城的附近宣講，在猶太省的本地，有很多的民衆信仰祂，祂的門徒就給他們付洗。這樣經過幾個月，或幾個月的工夫，當耶穌路過撒瑪利亞，在雅各伯井和希開木城把自己顯示給那地方的人，回到加利肋亞省的時候，已經到了公元第二十六年的十二月，於是他在那裏開始宣傳天國的道理，在瑪竇、瑪爾谷和路加三個人傳的福音上記載的甚為詳細。

耶穌樂意顯給祂的故鄉納匝肋人，宣講天國的福音（路加4·16—30）。祂便在安息日到了那裏，並照例進到會堂，立起誦讀聖經的一段，並加以解釋，有人把依撒意亞先知的書信遞給祂，祂展開經卷，並遇到，或更好說：天主的上智自永遠規定了，使祂在這機會遇到這一段：「主的聖神在我身上，因此祂敷油祝聖了我；祂派了我來給窮人宣傳福音，治癒傷心憂苦的人，報告給被擄的將得釋放，瞽目的將得復明，被押在監獄的將得解放，公佈主的恩赦之年」。耶穌把書卷捲好還給管堂的就坐下；在會裏的人，都注視祂。於是耶穌開始向他們說：「你們耳朵聽到的這段話，今天應驗了」。

納匝肋的人一聽見耶穌說的這奇異話，首先心裏非常感動，稱讚祂文雅的言詞，可惜不久，他們心中起了別的思想：那早先如此貧的木匠，怎樣忽然變成了如此明哲的老師。本來只有天主能發生這樣奇異的結果。納匝肋人的世俗心，却禁止他們把耶穌的智慧歸功於天主，並把祂看為天主對祂明顯的保證。他們向耶穌要求顯奇跡，以證明祂的使命。這不是極大驕傲，給天主規定條件的舉動嗎？耶穌不得不拒絕他們的要求。祂請他們記憶先知的話說：先知在本鄉往往不受歡迎；他的同鄉往往用世俗的眼光觀察他的舉動，並且辯論他的資格，而不尊他為天主的使者；這樣厄里亞和厄里叟在本國受了虐待，却在外國受了歡迎。耶穌的話絲毫沒有感動他們的心，反倒激起他們的忿怒，都瘋狂似的立起來，把耶穌趕出會堂，拉到山的懸崖，要把祂推下去。

聖母是不是參加了這悲慘的一幕？按當時的傳說：當時她是在場的。她愛耶穌的心和愛納匝肋同鄉的心，都受了非常的重傷。聖母跟隨耶穌到山崖去（註），可是按天主的聖意，耶穌還應該活二年，盡力感化本鄉頑固的心理；所以他們到了山崖上祂無意中阻止了他們的毒手，並心平氣和地「從他們當中走去」。

(註)：關於這山崖的地方，大約不能符合納匝肋本地的傳說，因為本地人所指出的地方，離城太遠。

在苦難的時期，耶穌把聖母在耶路撒冷托付給若望照顧，在聖經上，再也不提納匝肋的住宅。所以她大概早已離開了納匝肋的故鄉，爲了長期居住在她聖子的附近，不能規定她在什麼時候離開納匝肋。有人設想，她住在葛發翁城；在加納地方婚宴顯奇跡以後，她在葛發翁住了好幾天，耶穌也往往返回這城，休息數日。那麼聖母大概長期地住在葛發翁城，並且或許有時暫且地跟隨耶穌宣講，傾聽她的言論，見她療癒病人，處處施散特殊的恩寵，心裏感到極快慰的神樂。

不僅有她一位婦女這樣，按福音的記載：數位婦女這樣跟隨服侍耶穌。其中有耶穌曾經治好附魔和疾病的婦女，即如：瑪達拉城的瑪利亞，耶穌曾經從她身上驅出七個魔鬼；黑落德的管家古撒的妻子若亞納；蘇撒納，還有別的（路加 8·213）除路加所提的婦女以外，瑪竇和瑪爾谷還提出撒伯德兒子的母親，大約名叫撒洛滿（瑪竇 27·56），和亞各伯與若塞的母親瑪利亞，就是可來約法的妻子（瑪爾谷 15·40），在這些婦女中聖母當然居於首席，都喜歡和她談話，受她的教誨。

聖母教給她們伺候耶穌；因着她的言論，早先犯過罪的婦女，更加懺悔，心地潔淨的婦女更加潔淨，都盡力修養高尚的聖德。

在聖經上論耶穌當衆宣道的記載中，只兩次提了聖母，不用問這兩個記載準確的時間，因為它們與其它的記載，好像沒有必然的時間先後連繫。在這兩個機會中，耶穌論聖母給了我們極有益極深刻的教訓。耶穌的話即便表面上好像有些短促，但是實際說來，都含有莫大稱讚聖母的意思。我們只要多加思索，便

可以藉着它們瞭解聖母的偉大。

有一天耶穌在葛發翁城，正在祂住的房子裏對大眾講話，可來約法的妻子瑪利亞的兒子，同聖母來找耶穌，願意和祂談話（瑪竇 12·46—50；瑪爾谷 3·4—35；路加 8·19—21），聽衆很多，他們不能進屋內到耶穌跟前。可是後邊的聽衆，向前邊的聽衆傳信，並有人告訴祂說：「您的母親和您的弟兄在外邊，他們要見您」，但是耶穌正在爲天主工作的時候。祂曾經講過：「爲侍奉天主，在必要時應該脫去世間骨肉的連繫，就是最親密的也不例外，今天祂不僅要講着，而且還要實行祂的教訓，以身做則，祂就立刻對報信的人說：『誰是我的母親？誰是我的弟兄呢？』然後祂注視在祂周圍的人，並在他們當中已經分清，誰將來要更親切地順從祂，並稱爲祂的人，於是伸手向他們說：『請看這纔是我的母親，我的弟兄，因爲無論誰承行在天我父的旨意，他便是我的弟兄，姐妹和母親』。耶穌的態度和言語如同祂十二歲在聖殿時一樣，完全顯出祂是天主的人，全心注意天主光榮，絲毫不受骨肉的束縛。這樣祂給自已現在的門徒和將來的一切傳教士寶貴的教訓：都應該和祂一樣，僅僅作天主的人，並全身服務於救他人靈魂的工作。天主和人的靈魂成了一個家庭；耶穌是這家庭的中心，和把子女連合於聖父的中保。耶穌講完了，應該拋棄骨肉的連繫以後，立即加以一種新的，極能撫慰聽衆中的忠實份子，和日後一般傳教者的教訓，就是：凡信仰天主的話，並實現祂聖意的人，都和耶穌發生密切親屬的關係，而成爲耶穌的弟兄。在全部的福音中，耶穌時常把祂的弟子稱爲弟兄，忠誠的信徒也可稱爲耶穌的母親，因爲他使耶穌超性地生於個人和別人的心中。因此耶穌愛他，如同愛慕祂的親愛的母親一樣。

但是無論如何，聖母自己比其他任何人更親密地享受着耶穌的愛情，因爲她在一切事上，較比任何人更承行天主的聖命。她自稱爲主的婢女，並將全身獻於天主，懷孕過天主聖言。憑着耶穌的話，耶穌愛她

爲母親，寧是因爲聖母全心順從了天主的聖意，不是因爲她實際地生育了祂的人性。

在另一天，耶穌講道的時候，有個婦人高聲說道：「懷你的胎，哺你的乳是有福的」（路加11·27）。

耶穌答說：「聽到天主的訓言，又保守遵行的，更爲有福」。這一次耶穌故意轉移談論的對象，祂不願在大衆前讚揚聖母，更不願意使聽衆讚揚自己，這本是這婦人說話的意思。耶穌常常注意聽衆的利益和靈魂的好處，祂便依照常用的方法，在婦人說的話中，擷出主要的字句來，反覆給聽衆說：「聽到天主的訓言，又保守遵行的，更爲有福」。耶穌在這一幕和在前一幕的教訓是完全相同的。應該心中與祂結合，聽從天主的話，並加以實行。祂說「更有福」，好像不注意聖母的聖寵，而僅僅把聖母的懷孕，與由願從天主的聖意所獲得的聖寵拿來互相比較。對於這種比較，歷代的神學家曾經加以詳細的討論，並考慮這複雜問題的各方面。我們這裏只要注意耶穌「真福」的詞句；在真福方面單獨懷孕天主聖言，遠不如寵愛那樣高貴，尤其是那婦人瞭解瑪利亞懷孕子女的恩寵，更不如寵愛那樣高貴，因爲這婦人大約瞭解不清耶穌是天主，所以對祂的母親僅表示完全世俗的羨慕。進一步說，耶穌完全以聽衆的利益爲目的：祂願意鼓勵他們去信仰天主的訓言，度天主子女的生活。

但是耶穌的話依然含有讚美聖母的意義，因爲在她身上作天主的母親，和具有完美的寵愛實際是互相連合的。耶穌承認瑪利亞有做自己母親的福分，並聲明她同時具有另一種較高尚的福分，就是較比別人更確實地信仰，更完美地實行天主的訓言。因此聖教會在數個聖母瞻禮的彌撒，和在聖母紀念彌撒中，誦讀這段福音的記載。教會同意於那位婦人，高聲讚頌生育耶穌的聖母；它同意於耶穌自己，勸告我們心裏不要限於讚揚聖母實際生育了耶穌單獨的懷胎，寧要注意瑪利亞心中愛慕了天主的聖言，盡力中悅祂；最後它還同意於耶穌，催迫我們不僅用言語讚揚聖母，而且要在行爲上盡力效法她生活中可效法的一樁，就

是：要完美忠信於天主的話。

聖經的另一種記載，含有同樣的教訓。這記載原來不提聖母，却很可能像徵聖母和耶穌親密的關係；所以加入了聖教會讚揚聖母的儀式（路加 10·38—12，聖母升天瞻禮的福音）。

耶穌臨死去耶路撒冷城的時候，祂來到伯大尼城，拉匝祿、瑪爾大和瑪利亞，耶穌那所愛的家裏。瑪爾大以主婦的名義招待祂；她妹妹瑪利亞坐在耶穌面前恭聆祂的教訓。於是「瑪爾大就停住工作說：『主！我妹妹讓我自己作菜，您不管嗎？請您告訴她來給我幫忙』。主回答說：『瑪爾大！瑪爾大！妳爲了俗事操心受累，只有一件是要緊的。瑪利亞却選擇了那最好的一份，不能從她手裏奪去』」。

耶穌童貞之母瑪利亞在一切事上作我們理想的標準。她把耶穌在瑪利亞和瑪爾大所讚美的一切美點，在自己身上都完美無缺地滙聚一齊了。她會把在世上旅行的天主聖言，招待在自己的家中，養育過祂，親手伺候過祂，可是她的勤勞並沒有擾亂她靈魂的平安，沒有隔斷她心內的默觀，她傾聽過耶穌所說的一切話，並謙遜地隱藏在耶穌台前的羣衆中；也傾聽過祂向大衆所說的話。她不停地爲祂勞苦，同時也不斷地思索祂的教訓。依照依撒伯爾早先對她說的話，她實在是有福的。依照耶穌曾經說過的話：「凡是實行天主訓言的人，是更有福的」，她也實在是有福的。依照聖教會對於她往往所重覆的讚詞，她又實在是有福的。在慶祝聖母升天的瞻禮，聖教會靜觀瑪利亞在天堂上享見天主的本體，便極合理地在她身上利用耶穌的話說：「實在瑪利亞選擇了最好的一份，永不能從她手裏奪去」（註）。

（註）：聖母升天瞻禮彌撒中領聖體的對經。

第九章 耶穌的苦難，聖母的痛苦，和功勞。最後的晚餐

，苦難日，十字架。耶穌的殯葬和聖母悲慘的寂寞。

聖母瑪利亞謹慎傾聽耶穌的教訓，加以深切的信仰，是當時聽衆和未來全部公教會的模範。

至於猶太民族的人，可惜正是相反的。大多數的猶太人一天一天地更不信仰耶穌的教訓，固執地邁進受天主祂罰的道路。當耶穌每逢大瞻禮返回耶路撒冷在聖殿中講道時，法利塞人和經師更激烈更兇惡地反抗祂。當末次來的時候，就是第二十八年十二月，在聖殿開幕典禮時，耶穌明明地說過自己是天主；民衆便拿起石頭要打祂。耶穌出了城，不停地施散種種恩寵，盡力感動民衆頑固的心意。二十九年二月底三月初，祂前去伯達尼，在大衆面前復活了拉匝祿；這偉大的奇跡又一次引起善人和惡人的注意：有些善人信仰祂，高等法院的惡性裁判官却定了祂的死刑；至於執行這種死刑的日期，是趁着最近適宜的機會。

這種日期，天主的上智早就把它規定好了，裁判官也不知道。在復活了拉匝祿以後，耶穌先去艾府拉木小城，在那裏隱居了幾天，隨後巴斯卦節臨近了。這次的巴斯卦節，與上次的巴斯卦節大不相同，因爲這一次要祭獻給天主實在除免世罪的羔羊。耶穌便返回耶路撒冷，以完成祂救贖的偉業。

在節前第六天，耶穌回到了伯達尼，在那裏有祂的弟子，癡瘋病人西滿給祂預備宴席，並且也請拉匝祿作陪客，瑪爾大端飯伺候客人；她的妹妹瑪利亞把一瓶很貴的那大香水倒在耶穌的頭上。耶穌接受了這種敬禮，以表示祂的殯葬臨近了。忠實的弟子圍繞着他們的師傅，師傅用一切言語，使他們預料到近期的死亡。

我們便很可以相信聖母當時也在場，或是同服侍耶穌的加利肋亞婦女住在一個帳棚裏，或是同耶穌一齊住在拉匝祿和他姐妹的家中。

在西滿家坐席後的次日，她看見民衆熱烈歡迎耶穌進城的樣子，大大地感動。耶路撒冷城的人，和遠來過慶辰的人，尤其是由於拉匝祿復活，信仰耶穌的人，都砍下棕櫚和橄欖樹枝，把這些樹枝和自己的衣服，舖在主子要走的道路上，大聲歡迎耶穌說：「賀三納歸於以色列王，達味之子，因主名而來者，是可讚美的！」賀三納歸於天上的極高者——耶穌當時喜歡使善心人如此歡迎他，但同時知道耶路撒冷那不可挽回的罪惡，不由得就哭泣起來；聖母的心完全符合耶穌的心情——她見以色列民族的京城，莊嚴地歡迎救世主，心中實在喜歡。但這一天的榮耀，並不能使她對於民族真正的心情，發生錯誤。她深知大眾很容易變心，今日歡迎，明日就要要求定耶穌死刑。

以前聖母瑪利亞也許不知道，聖子的事業何時要完成，但看現在的景況，她不能不推測時間快要來到，大眾的歡迎過去以後，首領的頑固是無法反抗的。耶穌凱旋似地進入了聖殿，而法利塞人和司祭的反抗更爲惡劣。到了晚上，那方才被歡呼的救世主，已經無人擁護。只有幾個門徒跟着她出城到伯達尼去休息避難。

耶穌也許和聖母說明了，自己最近要受苦受難，在新經上本來不提這一點。因爲那星期三耶穌並沒有返回京城，而是在星期四的過午，才動身去京城吃巴斯卦晚餐。誰能說，她這兩天在拉匝祿的別墅裏，和她的母親有什麼言談？聖母如此地愛慕耶穌，一想到耶穌目前的苦難，心裏便激烈地恐怖和傷感。耶穌願意使自己的人性感覺這種恐怖傷感，並且懇求聖父，如果可能的話，免去她這苦倚。聖母能不能不感覺到同樣的恐怖？所以她或許也在表面上表示了自己心中的憂亂，並和耶穌一齊懇求聖父，如果可能的話，給

祂免去，或延遲那悲慘的時刻。

在公教的文學裏，有時對於聖母當時的憂亂，極力鋪張，過分地描寫母子最末的會談，因此減低聖母的性格。其實，在耶穌受難的時候，瑪利亞不僅是愛慕子女的母親怕祂受害，却實在甘心情願與耶穌一同受苦，拯救人類。我們便很可以相信，如果耶穌在受難不多幾小時以前，和祂母親作了最後的談話，一定準備她的心，去實現她作同救世者的事業。祂用我們想像不到的高尙言談，給她詳細叙明自己的苦難，世界的救贖和人靈魂超性生命的意義。可是這不過是我們假定的言談，聖經上並沒有記載着。對於聖母和耶穌以後的境況，在聖經上却有極肯定的記載：聖母實在地跟隨了耶穌，在苦難的道路上，並且跟隨祂到伽爾瓦畧山頂上。神學家和聖人都異口同聲說：當耶穌懸在十字架時，聖母正好侍立架旁；這樣才要完成天主在她身上，和藉着她在人類身上的計劃。當耶穌流盡寶血成全自己時（希伯來2。10），同時聖母瑪利亞，諸聖人之後，和全人類之母，也要因痛苦，而成全起來。

首先要完成她的聖德；的確天主對於要作大聖人的人，首先使他們相似「祂的聖子」（羅瑪8。29）或者使他們遭受與耶穌一樣肉身的痛苦，和靈魂的憂苦，或者使他們深切地默想耶穌的苦難，直接與耶穌同苦。惟獨最可愛並獨自跟隨了祂到十字架下的宗徒若望，不是流血而死的；這不是因為他親身參加了耶穌的苦難，並好像直接與耶穌一齊受過苦，和超越流血致命高尙的殉難嗎？這聖若望的實例，可以使我們畧畧明瞭聖母同苦的深意。中古時代有個修院的院長說的深切：「與耶穌同苦，較比爲了耶穌而受苦高尙的多，因爲這樣的同苦表示和基督更密切的結合，和祂苦難更有效的影響，所受的苦絲毫不導源於自己的患難，却完全導源於基督的苦難」，這樣的同苦可稱爲心中的殉難；瑪利亞受它到極端。

聖母同苦的日子，也成了她立無可倫比功勞的日子。單獨的同苦，並不是立功惟一的原因，也不是立功

主要的原因，愛情才使同苦有價值。所以若把同苦合於愛情，便是立功絕好的方法。耶穌受苦在十字架上的奧妙，足以使我們瞭解，這是天主給一般人所定的規律。耶穌受苦的時刻，也是祂本來為我們立功勞的時刻。耶穌一生的工夫無限地愛慕了天主，又愛慕了人，但是天主在這時刻，對於耶穌一生無限的功勞與祂聖死無限的功勞，一齊表示接受，使祂自死者中復活。瑪利亞時常與她的聖子密切地結合，與祂同苦；由於她極成全的性格，和由於天主賞給她的特恩，瑪利亞受着無限的憂苦，同時她幾乎也無限地愛慕天主，又愛慕了人，她的愛情使她的痛苦有極高尙的價值，足以立極豐富的功勞。並且聖母把自己的功勞與耶穌無限的功勞連合起來，這樣使它們更為偉大。

聖母不僅為自己立了偉大的功勞，增加人極高尙的寵愛，而且同時也為別人建立功勞，使他們因此也能獲得或增加寵愛。在這一方面她為我們立的功勞，和祂的聖子為我們所建立的功勞，當然不是同等的。耶穌是天主和人類之間唯一的中保，祂也是瑪利亞的中保，因為除非藉着祂的功勞，誰都不能與天主發生友誼的關係。惟獨祂一個人的功勞有絕對的價值，使天主應該寬恕人罪，並恢復人獲得天堂幸福的權柄。常人為他人立的功勞不能有這樣的價值，只能懇求天主賞賜給他人聖寵，並且若能和耶穌的功勞聯合在一起，才能發生良好的效果。

天主還是願意使祂的子女互相立功，這是諸聖相通功的意義。在聖教會的大體內：一切肢體都應該把從首腦得來的生命互相傳通。聖母中悅天主，超過其他聖人中悅天主以上，所以她功德的價值，也遠遠超過其他聖人功德的價值以上，聖母功德影響的範圍，較比其他聖人功德影響的範圍也大，因為她是基督神妙身體的主要肢體；她雖屬於首，同時扶助首的工作，對於全部的身體藉着她獲得了生命和養育生命的聖寵。聖母一生的工夫，為我們儲藏了無數的功勞。可是當她站在耶穌十字架下和耶穌同苦的時候，她功德的

寶庫更增加了萬倍。

因此我們給她：人類之母，「同救世者」和中保與我們之間中保的尊稱。這些特權不僅導源於她做天主之母的尊位，並且同時導源於她個人的行爲，和甘心爲我們忍受的痛苦。

聖母一天一天地增加上述的尊稱所表示的尊威，她在耶穌受苦的那天，立在祂的身旁，就是爲了完美地盡天主給她規定的職分。的確，按天主的計劃，救世之恩，繫屬於三個意志：一是天主父的意志，實在是天主父，天主子，天主聖神共同的意志；一是降生成人天主聖言的意志，就是耶穌人性的意志；一是聖母的意志，天主實在徵求了她的同意，並且當時世界的命運，實在繫屬於她的同意。因爲聖母實在同意了，才得了同救世者的尊位；她的意志對於有關於救贖人類和全世界超性生命的一切，永不可隔斷地與耶穌和聖父的意志聯合起來。的確天使從前給她講說救贖人類偉業的大概，並她自己甘心同意於作救世者的母親時，聖母實在地同意了於天主聖言降生成人救贖人類全部的偉業，在全部的偉業中有她的分子。在天主的眼目中基督的偉業，是完全同一的。耶穌降生成人的目的，就是用祂的死亡，恢復天主給人的生命；從最初的時期，耶穌把自己奉獻於這最後的祭獻，一生繼續實行。

因爲加爾瓦略山上的經過，不過是納匝肋小屋裏經過的終點。瑪利亞既然是在經過的開始在場，在完成經過時還能在場嗎？開始救贖偉業的那三位，在完成偉業的時刻，怎能又不一同在場呢？聖父在場，把祂的聖子交付於我們，並接受祂的祭獻；耶穌在場，自任司祭和犧牲，完成祂的救贖人罪的偉業，瑪利亞也應該在場，重複她那領報時的諾言：「希望照你的話，成就在我的身上」，並同意於這話悲痛的結果，甘心犧牲她的愛子。她曾經生育了耶穌，將祂獻於聖殿，將祂乳養三年，都是以這時刻爲目的；所以到了這個時刻，她應該重複完成她的獻儀。總之，當耶穌被交於我們的時刻，瑪利亞更應該盡她舊有的職

分，就是和聖父一起，把耶穌交付給我們。

把耶穌交付給我們，參加救世的工作，作為我們的母親，為聖母都是一事。所以完她合作的時刻，她也完成她作人類慈母的職務。在領報的時候，瑪利亞懷孕了耶穌，並且在她的愛情中，同耶穌一齊也懷孕了我們。但是在產生耶穌和產生我們之間，有天地的區別；她產生耶穌是在聖誕的榮耀和喜樂之中；我們的誕生却遲延到耶穌苦難的日子，和加爾瓦畧山的慘劇。因為那時候天主才肯接受祂聖子的死亡和一生的功勞，作全人類得救的代價；那時因着耶穌替罪人作的補贖，天主才肯寬赦他們的罪；因為耶穌這樣代替罪人，獨自負起全人類罪惡的重担，和補償責任，我們那時才開始分享祂作天主子的權柄；總而言之，我們那時才開始獲得超性的生命。所以瑪利亞也應該在場，以完成她久已開始的工作，並產生她聖子的肢體。她應該在場，以重複她已往的同意，用同意和愛情產生我們，如同祂以前用同意和愛情懷孕了我們一樣。她的子女將來回憶聖母是在痛苦中生育了他們，因此更要愛慕他們的母親，同時聖母要回憶自己是在痛苦之中生育了子女，也要更愛慕她的子女。

耶穌在快要走向苦路的時刻，「熱烈地希望着」和祂的門徒吃最後的巴斯卦筵席，首先要和他們同吃像徵的羔羊，隨後用事實代替豫像，要給與他們真實的巴斯卦羔羊，就是祂所犧牲的身體，和所流盡的寶血，並作建立新教的祭禮，直到世界的末日，做為新教儀式的中心。

吃羔羊者原來的集團，就是家庭；但有時也可以請隣居或男女親友參加。在耶穌時代，女人一定不和男人一齊在床上躺着吃飯，却在同一寓所用餐作同一筵會的賓客。我們很可以相信，瑪利亞和幾位聖婦，如可來約法的妻子瑪利亞、雅各伯和若望的母親撒洛美等；同耶穌和宗徒一齊在大餐廳裏吃了巴斯卦羔

羊。

聖母在那裏，留意到耶穌的一舉一動；她較比宗徒更清楚地明瞭吃羔羊和洗足像徵的意義。當聽見耶穌說宗徒中有一個在今夜裏要負責祂，瑪利亞的心憂傷的要粉碎。

當猶達斯出廳以後，耶穌聚精會神，在傷者都更加注意。耶穌「取過餅來，祝聖了以後，就分開給門徒說：『你們拿過去吃吧：是我的體』；然後又取過爵來，祝謝了以後，就遞給他們說：『你們都喝吧！是我的血，是為眾人傾流的，使人獲得罪赦，是締結新約的血』」（瑪竇26·36-28）。

宗徒實心實意地信認耶穌的話，尊敬喜歡地食飲天上的食品 and 祝聖的酒。耶穌還說了：『你們照樣作吧！爲了紀念我』！僅僅是對宗徒說的，並把他們祝聖爲新約的司祭，但耶穌的話：『你們吃吧！你們喝吧』！是對一切在場的男女信徒說的；耶穌的話尤其是對聖母說的，是因為耶穌愛慕人，祂才把祂的體和血給他們食飲，祂更是愛慕祂的母親，所以更是給了聖母食飲祂的體和血，耶穌是不是特別地優待了聖母，並把祂的聖體，首先親手分給了她；或是已經使宗徒開始盡他們將來的職務，就是把祂的體和血，授給沒有神品的信友？這是我們所不知道的。

但是，無論如何，因爲聖母當時一定在場，她一定也在那天初次領了聖體聖事。並把她在領報時在童貞的懷中所領受的耶穌，初次領受了她純潔的口中，「天主唯一的聖子把祂由我們的人性所取過的一切，都又還給了我們，爲了成就我們的靈魂」。聖多瑪斯說的這句話在瑪利亞身上獲得了完美的證實：耶穌把從聖母身上所取的人性，都還給了她，以成全她的聖德。

瑪利亞和聖體聖事實在有獨特的關係。在耶穌的一切奧跡上，她在她的聖子和我們之間，佔着特殊的位置。她的聖子也聖化了她，如同聖化我們一樣，所以她是相似我們的，不過同時她和耶穌一齊聖化我們，所

以她也是相似耶穌的，這就是她特殊的地位。在聖體聖事內麵形和酒形裏所隱藏的體，以表示並施散給我們聖寵，就是生於童貞瑪利亞耶穌的身體，在聖體聖事內我們與由瑪利亞生的耶穌身體發生直接的關係，以便達到耶穌降生成人的目的。聖言降生成人的目的恰是：「使我們認識取了人性看得見的天主，並因此熱愛看不見的事實」（註）。其實在聖體聖事內隱藏在麵酒形下，却實際存在的體，就是看不見的天主所取過的體。祂來與我們的體互相結合，使我們的體和心能以充滿聖寵和神愛。用看見的方法領受看不見的聖寵，實際是適合我們人性獲得聖化的方法。這種方法，就是聖母賞給了我們的，因為是她賞給了我們降生成人的聖言。

（註）聖體節和聖體彌撒中所念的序文。

天主聖言是我們的生命、光明和真理。所以也是我們靈魂真正的食糧；當我們的靈魂還寄於身體內時，在天主聖父懷中的聖言，為我們是過強的食糧，如同麵包為才生的嬰兒，是過強的一樣，但是，母親吃下麵包，化成乳漿，嬰兒便易於用下。「天主聖言，天主聖子，天主的智慧，是天主造生神人強力的食糧。祇有強者，就是天使，才可以直接地吃，至於我們是不能直接食用的，因為我們小；又生活在世上，够不上吃這天上的糧，因此天上的糧，降到了聖母的懷中，在那裏成了乳漿，我便能容易飲」。〔註〕這不是極有趣地描寫聖母把耶穌供給我們的特徵嗎？

（註）阿爾來論聖母聖體PL, CXCV 322。

當時宗徒感謝聖體，感謝的不甚完美，因為他們心裏憂慮。若望躺在老師的懷中，因領了聖體，他更愛慕耶穌，逐漸變成另一個耶穌，準備做成聖母的兒子。至於聖母，她明瞭、朝拜、感謝，超過一切宗徒

和聖婦以上，她靜聽她聖子的言談。耶穌建立了聖體聖事，不久要捨棄生命，就在那時較比以前更清楚更密切地，將自己心中的思想，顯示與她的人；天主不斷在他們的近旁，寵愛地照顧他們的一切，聖父愛慕，愛聖子並遵守她誠命的人；聖神不久要降臨，天主聖三居住在忠實信友的心中。

最後耶穌說：「我把我的平安賞給你們，我不和你們多談了。因為今世的王這就來到，她對我毫無所能，但是爲了使世人知道我愛我父，並且我按照我父所給我的命令去作，你們起來，我們從這裏動身吧。」（若望14·27—31）。耶穌說完了這些話便和她的母親作最後的辭別，領着宗徒到山園去。

對於聖母以後的行爲和憂苦，一直到她跟隨耶穌到加爾瓦畧山的時候，我們只能設想，並沒有歷史的證據；她所作、所受、所想的，我們一概不知，例如：我們不知聖母是怎樣得到耶穌苦難消息的，是由人的口信，還是得到天主奇異的光照，因此我們只能想像，她居留在餐廳裏，她大概沒有去別的地方。

當耶穌在山園祈禱流血汗的時候，聖母無疑地也跪在地上，和耶穌同樣祈禱，同樣畏懼痛苦的前途，同樣地哭喪失靈魂和得罪天主的人，同樣一齊向天主說：「父啊！父啊！如果可能的話，請免去我這苦爵吧！但是不要按我的意思，要完全按照你的意思吧！」

在子時左右，城中發生群眾的喊聲，是從遠處來的，逐漸傳到餐廳附近，就是抓捕耶穌送她到司祭衙門的人，以後就聽不見他們的聲音了。

在早晨兩點鐘，若望來到把他所見的一切都報告給聖母：群眾在山園裏抓捕耶穌，領她到司祭前，高級法庭訊問耶穌，和宣判她的罪狀；現在耶穌被押在衙門裏，等到天明，高級法庭一要公審她一次，後來要把她解送到羅馬總督的手中。

聖母聽見若望所報告的一切，慘傷流淚、祈禱、等到天明。天將黎明她就同若望和聖婦——還是照我們

所設想的——到蓋法府的門口那裏去。在那裏聖母看見將要審判她聖子的人，她們都來到進去……不久他們都又明瞭着出來，把耶穌解到比拉多的衙門。

那時聖母初次見耶穌被捆，在頭髮上、鬚子上、衣服上，都帶着夜間受凌辱的痕跡。

自從那時起，聖母不停地跟隨耶穌，或者去尋找祂，在比拉多的衙門，在黑落德的宮裏，又在比拉多的衙門內，聖母又在路上轉灣的時候碰見耶穌。又是從遠處在衙門的院內看見祂，幾時差卒解送耶穌到大衆的面前，聖母是如何悲慘地注視祂呢！當耶穌進入總督衙門或黑落德王宮的時候，聖母的心是如何憂傷呢！在耶穌受鞭打和頭戴茨冠以後，當比拉多把祂領到民衆前，聖母看見祂，仔細地看祂，心中萬分傷痛，在她周圍的大衆，大聲呼喊「釘死祂吧」！這聲音傳到她的心靈，她的心就被萬刃刺透。聖母還是不肯離開祂的聖子，還是站在群衆中盡力靠近耶穌。祂的憂苦即便是達到了最高峯，她還是一言不發。她全身的態度，都是端正和藹可親的，因為她的心靈並沒有發生反感，她的痛苦極大，無限地大，如深淵那樣大，却是個沒有受到暴動的深淵，在她心靈的深處，還有不可擾亂的平安。

群衆又一次聚集在衙門前，比拉多在審判官的高座上，群衆大聲喊叫：不要耶穌爲王，只奉羅馬皇帝爲王；大衆允許，使基督的血歸於他們和他們子孫的身上，比拉多公開說耶穌是無罪的，却依然把祂交給大衆釘祂在十字架上，衙役把十字架放在祂的肩上，並把兩個定了死罪的強盜，同祂一齊押解到加爾瓦利山上受刑。

按照耶路撒冷人的傳說，聖母和聖婦在總督衙門裏，聽見了定耶穌的死罪後，在那裏聖母就見了祂的聖子，離她很近地過去！祂滿身流血，帶着茨冠，背着十字架，一群可惡的兵和強盜跟着祂。聖母聖子彼此相見，也許彼此畧微交談，他們的話表出無限的痛苦、愛情、甘心犧牲，順從天主的聖意。

以後聖母若望和聖婦，大概跟隨群眾登山；從遠處望是由於群眾的行動、停止、與呼聲，不是由於親眼看見，聖母可以知道前頭的景況：耶穌跌倒，婦女表示同苦，西滿幫着耶穌背十字架。

到了加爾瓦畧山上，聖母的心和耶穌的聖心，較比以前更為接合，更為同意。瑪利亞如同耶穌一樣靜默，如同祂一樣寬恕釘死耶穌的人，如同祂一樣為我們一切罪人所禱，因為釘死耶穌的人，不僅是當時的衙役，凡是罪人都負有殺死耶穌的責任。

耶穌的朋友和常跟隨並服侍過耶穌的聖婦都聚在加爾瓦畧山上，在她們當中有雅各伯和若望的母親；她們由遠處瞭望；可是有幾個人到跟前，有若望、瑪利亞、瑪達肋納，可來約法的妻子瑪利亞。尤其是聖母自己（若望 19。25—27）。

耶穌受苦的極點和救贖人類的時刻來到了，太陽失去光明，黑暗籠罩了十字架、加爾瓦畧山和全世界。耶穌被聖父捨棄，就是被祂看作贖罪的犧牲，即便沒有失去天主性與祂人性的結合，却因此也得不到任何的安慰，便受着臨終的恐怖和極大的凌辱。祂的母親立在十字架近旁，利劍穿透她的心；她和耶穌同受肉身的痛苦。並且也同受聖子心內的痛苦和臨終的恐怖，實在是一種極大的苦。平常的母親，假若遇到這樣的痛苦，必定要死。但是天主奇異地堅固了聖母的心，給她加上超人的力量，好能忍受超人的痛苦。瑪利亞雖然立着，痛苦並沒有壓倒她，她仍然保持着自主和安然的態度。

瑪利亞立在十字架近旁，同耶穌一齊將犧牲貢獻於天主，在耶穌的周圍有許多惡人大聲譏笑咒罵；最忠實的親友皆胆戰心驚，不瞭解或瞭解不清耶穌死亡的意義。只有聖母以個人的名義，因為耶穌也是為她死的，不是為了補贖什麼罪惡，而是為了保全她不受任何罪惡的影響，又以她作代表人的名義，因耶穌朝

拜天主，並接受祂死亡救贖和得聖化的恩寵。瑪利亞代表被救贖的衆人，同時因為她是耶穌的母親，被舉揚於羣衆以上，和耶穌一齊救贖全人類，分有耶穌的司祭權，同祂一起把祂奉獻於天主。

她立在耶穌的近旁，新厄娃立在新亞當的近旁，實在是地堂罪惡的對稱和賠補；十字架是生命的樹，與死亡的樹對立，耶穌因了最高的服從，補贖原祖的叛命；人類的新首領，把一切得救的人，都與自己結合，使他們重新作天主的子女。新厄娃因着自己的服從，賠補厄娃的叛命，並且在痛苦之中，產生被贖的人類。

耶穌好像願意申明這種奧跡，看見她的母親立在十字架旁，還有祂所愛的門徒若望，就對祂的母親說：「母親，這是你的兒子」。又對若望說：「這是你的母親」。從古以來，善心信友越默想這兩句話，越覺得耶穌在這裏不僅把聖母托付於若望照顧，而且還有別的意義。耶穌的話無疑地關係着全部的人類。在祂身邊的瑪利亞，寧視作全人類之母，不視作個人的母親，祂就把特愛的門徒，做成：生於天主和瑪利亞，被自己的寶血所救贖，活於寵愛之中信友的模範。耶穌的話就好像說：

母親你看這因着我流的血，而生於聖寵的門徒，變成了我父的兒子，同時也成了你的兒子——若望！我的徒弟，你現在成了我的弟弟。在超性界地作你的母親」。

所以耶穌的話，是對一切實際分享或能以分享救贖恩惠的人所說的。當耶穌以若望作被救之人的模範和代表時，祂希望使我們每個人，承認祂的話是對自已說的。尤其是聖母明瞭耶穌的希望；她當時心中極其感動，便很容易接受，耶穌那時願意在她心裏強化對一切人的愛情。極端的痛苦，好像展開了瑪利亞的心，她就甘心同意於耶穌的心意，把由耶穌救贖的人都看作自己的子女，以慈母的心腸疼愛他們，準備大量地援助他們享受耶穌的救恩。

扶持聖母，照管她生活的需要，這都包括在耶穌對若望所說的話內，但大概不是這話主要的意義；不過是主要意義的結論。在聖教會內神親比骨肉之親更爲高尚，所以信友應該供給他們靈魂的父母（就是主教、司鐸）日常生活的需要。但主教、司鐸和信友的神親，遠不如聖母和我們的神親那樣親密。所以一切宗徒本來都應該從今日起扶持聖母。可是在加爾瓦畧山，耶穌把若望直接地揀爲人類的代表，並把聖母特別地托付於他的手中，所以若望也特別地負起照管聖母需要的責任；他明瞭耶穌的意思，並且「從那時起，把瑪利亞迎接在自己的家裏」（若望19·27）。

「一切都完成了」，耶穌大聲呼喊，把靈魂托付於聖父手中，就低頭斷了氣。旁觀的衆人，都垂頭喪氣地回去了，瑪利亞和耶穌的朋友却停留在那裏，不肯離開耶穌的屍體，並等候埋葬祂的機會；他們還不知道要怎樣做。

於是總督的兵來了，來打死受刑的罪犯。後天是休息日，並且不是平常的休息日，有很多司祭和高尚人士，那一年把它看作爲巴斯卦節的本日；如果那天從那地方經過的人，看見被釘的罪犯是不相當的，所以決意要把罪犯埋去，兵士就來了，將那兩個強盜的腿折斷。瑪利亞怕他們要同樣地對待她的聖子；可是兵士看見耶穌已經死了，就沒有打斷祂的腿，只有一個兵用長槍刺透了耶穌的肋旁，立刻有血和水一併竄出來。瑪利亞一看，她的心就又一次被刺透。但同時也瞭解，受傷耶穌肋旁奧妙的美麗，救世者的把最後的血爲我們傾流，以表示祂對我們那無可言喻的愛情，水像徵聖洗聖事，血像徵聖體聖事，這兩件聖事發生並養育聖教會的生命，所以由於這兩件聖事像徵，聖教會本身好像生於耶穌聖心的傷口。適當的伴侶，當他奧妙睡眠的時候，由他的肋旁生出來，同樣聖教會又在十字架睡眠耶穌的肋旁生出來。耶穌的話：「這

是你的兒子」，已經表示過全人類奧妙的重生；流血的像徵又表示這重生的實際。

最後瑪利亞又看見來了許多人，不是仇敵而是她的朋友：有阿利瑪第的若瑟，他是高級法院的職員，也是信耶穌的；還有尼葛代莫，他也是高級法院的職員又是經師，並且在暗中曾經和耶穌發生友誼，兩個人都有差役跟隨着。若瑟向比拉多求准了埋葬耶穌的屍體；他在加爾瓦畧山的附近有個園子，在那裏有給自己預備的墳墓；現今他來獻出自己的墳墓以爲埋葬耶穌之用。他帶來了一條白色殮布，尼葛代莫帶來了香藥，二百斤殮藥，和蘆薈浸油。

他們把耶穌的屍體從十字架上卸下來；瑪利亞大約接抱她在自己的懷中，在豎立十字架的地方和墳墓中間，現在還有一塊很長很寬的石板，稱爲「行殮石」。按着當地的傳說：耶穌的門徒在那裏洗了祂的屍體，瑪利亞也許在這石板上坐着，正如藝術家所繪的「痛苦之母」的像一樣；她抱着她聖子的頭和肩膀，目不轉睛地注視着，在心中發生多種的情感，對天主是愛情，因爲祂如此寵愛了人；對罪惡是痛恨，因爲人的罪成了耶穌死亡的原因；對於罪人却是慈悲並爲他們祈禱；對於耶穌到死所喜愛過的一切人，都顯出她慈母的愛情來。瑪利亞的眼淚流到她唯一聖子的屍體上；以前所預言的刀劍現在都實際地刺透她的心，將來她要孤獨地生在世上，沒有耶穌，沒有她可愛的兒子。她是「憐憫之母」，因爲她全心同情於耶穌的痛苦，她也是「痛苦之母」，因爲在這時候她一生的憂苦，都重新活潑起來，她曾經美麗如同榮耀的耶路撒冷京城，今日却憂悶的很，如同在主義怒之日，被虜的和摧殘的耶路撒冷京城。她可以附合熱肋米亞先知的呼喚說：「凡是你們行路的人，都注目有沒有如同我的苦那樣大的痛苦……耶路撒冷的民衆哪！我要拿什麼與你們相比呢？錫安的民衆哪！我拿什麼和你們相比，用什麼安慰你們呢！因爲你們的瘡痕大如海，誰能醫治你們呢！」（熱肋米亞歌 1. 12；2. 13）。

耶穌的朋友不得不恭恭敬敬地打斷瑪利亞靜默的祈禱，因為太陽快要沒落，應該急忙地把耶穌埋葬。於是他們洗滌祂並給祂傅油，並用白帕和殮布裹起來，隨後把祂放在墳墓內的石桌子上，並且按當時那地方的風俗，用一塊大石頭堵上墳洞的門口。瑪利亞、瑪達肋納，和可來約法的妻子瑪利亞，捨不得離開可愛的老師，他們對着墳墓坐着，靜默憂傷地迴想一切。

按當地的傳說：瑪利亞好像也沒有遠離她聖子的屍首，並且在一座附近的房子裏等候着祂的復活，或許在阿利瑪第若瑟的別墅裏。但是根據聖經的記載，瑪利亞更許「從那時起」，立刻跟隨了若瑟到他在耶路撒冷的居處；她在那裏過了那兩個悲慘的夜和那憂傷的星期六，「她夜夜痛哭——淚流滿腮——在她的一切朋友中——沒有一位能以安慰她的」——（熱肋米亞歌 1. 2）。若瑟和聖婦雖然努力地安慰她的憂傷，可是他們的努力完全無效。只有一個能安慰她的人；而這唯一安慰者死亡了。

星期六那一天早先逃散的宗徒和門徒或許來看望她，他們都灰心喪志，瑪利亞那溶化不完的慈心，又迎接並安慰他們，如同慈母安慰自己的子女一樣。自從沒有了耶穌以後，她覺得更應該看顧他們，她就努力在他們心慌意亂的時候，恢復對耶穌將要復活的信心。在她個人的心裏，這種信心並沒有絲毫消失或搖動。她確信無疑地盼望耶穌三日後將要凱旋地復活。聖教會在星期六特別敬禮聖母，就是因為她那天特別地安慰了宗徒，恢復了對耶穌復活的信心。

聖母絕對希望耶穌最近的復活；焉能因着耶穌的去世那樣難受呢？可是耶穌自己從來沒有缺少過享見天主的真福，焉能在苦難的時候，心中有如此的痛苦，以至於說祂的聖父是捨棄了祂呢？只有全知的天主能完全瞭解這兩種奧秘，我們還可以努力稍微明瞭一點。至於聖母痛苦，可以說天主願意使瑪利亞這幾天和耶穌一起受苦，並且代表全人類泣哭降生成人天主的死亡。因此天主用全能的手，管轄瑪利亞的一切思

想和情感，使她在這幾天不注意任何富有安慰的思想和事實。反之，天主的上智使她僅僅注意一些痛苦的思想 and 記憶，使她不斷地記憶耶穌悲慘的苦難，並泣哭祂的死亡。對於以往，她僅僅思想到耶穌一生的痛苦和自己同祂所受過的憂苦，對於將來她僅僅想到耶穌復活後不久又要離開她，並把她孤獨地留在世上；又想到新聖教會的教難，猶太人的硬心，他們的被棄和無數靈魂的喪亡。並且她想到這一切，正如在我們絕望的時候，只看見實際最悲慘的方面，而絲毫不注意它們或許是富有安慰的那方面。

耶穌受難死了，並被封閉在墳墓裏，瑪利亞爲什麼沒有因着憂苦和祂一齊死亡呢？或更好說，一定不是因爲瑪利亞愛耶穌愛的不深切，而是因爲天主奧妙地維持她的生命。耶穌因爲熱切愛慕我們的原故，受過苦難，並死亡過，從來沒有人心裏有過如此大的愛情；因爲瑪利亞極熱切愛慕耶穌的原故，同祂一齊受過苦難，所以從來沒有人如同她那樣愛慕耶穌。按聖保祿的話，教外人最大最重的罪，就是缺乏愛情，聖母的心決不能受這種責備；希望效法聖母的人也同樣不受這種責備。

第十章 耶穌的復活。復活後四十日的經過。耶穌升天。

餐廳中的祈禱。聖神降臨。(公元第二十九年，三，四，五，月)。

耶穌，「天主第三天使祂復活，並使祂顯示，不是向大眾，却是向天主所預選的證人，就是我們在祂從死者中復活，和祂一同飲食的人，祂也吩咐過我們向民衆宣揚，並證明，天主立了祂作生者和亡者的審判者」(宗徒大事錄10。40—42)。

聖伯多祿論耶穌的復活，和自己與其他宗徒所受的使命，給一般人去宣揚耶穌的復活，便是這樣說的。耶穌的復活是最主要不過的事實，新教的信仰完全根基於它，因此天主揀選了妥善的證人，以便給一切人確證耶穌實在復活了，並且天主在新教會各等級中揀選了證人，使任何人都不能發生疑惑：有跟隨過耶穌到加爾瓦畧山善良的婦女，有平常的門徒，有將要宣揚並統制新教會的宗徒。尤其是後者持有保證和宣揚耶穌復活使命。

至於瑪利亞當然不能負起這種責任；她與耶穌太親近，她的尊位太高尙，她決不能列於證人之中。不僅是由於她的性別，而是由於她的尊位，她不能加入傳教者和宗徒的等級；的確，她是耶穌的母親，便因此多少加入了天主性與人性結合的等級，而這種等級無限地超越司祭和傳教士的等級以上。因此在聖經的記載中，瑪利亞並不列於首先見過耶穌復活的人中，可是這並不是說復活的耶穌，不是首先光顯現於她的。聖母見耶穌的權柄和別人見耶穌的權柄不同，無論如何是高尙的多。所以我們決可以相信，她是在別人以前，也比別人更密切地享受了耶穌復活的喜樂。「聖經的著作者以爲，我們是通達事理的人」(聖依納爵在靈修法中說的話)，便讓我們自己去測度耶穌和祂母親之間甘飴的秘密。我們可以直接地主張聖母是首先獲

得了得見耶穌復活的榮耀。瑪利亞不是由於耶穌的苦難比別人受苦更劇烈嗎？「主啊！我心裏越憂越苦，你就越安慰了我，使我心裏歡樂」（聖詠93。19）。尤其是瑪利亞不是耶穌的母親嗎？耶穌的聖心充滿了愛情，祂立即去安慰愛慕祂的人，當然要首先去安慰祂的母親，這不是很顯明的事實，用不着聖經上加以詳細的記載嗎？

不僅因為耶穌愛祂的母親，而且也因為瑪利亞在耶穌的一切奧跡中都有祂的份子，所以耶穌不得不首先去看望祂的母親，使她這樣在耶穌復活的奧跡中也直接佔有相當的地位。

聖父把神性的生命傳給聖言，永久向祂說：「你是我的子，今日我生着你」。又因為基督的人性存在聖言內，並有份與祂神性的來源，所以在時間的今日，聖父把同樣的話，向降生成人的聖言說，並且在聖言或者開始或者重復祂人性生命那兩個時間，特別向祂說：「你是我的子，今天我生着你」。在聖言的降孕日，在耶穌的誕生日，和在救世者的復活日，聖父都向祂說着這話。至於瑪利亞，她一個人也能同聖父一樣說：「你是我的子」。可是在復活日的早晨不能添上：「今天我生着你」，因為她並不同聖父那樣永存現在地生着祂。但是瑪利亞還能夠喜歡地說：「在你復活的榮耀中，你是我的子；今天從墳墓裏復活的人性，就是實在會經由我所生育的人性」；並且她也能說：「你是我的子，我生了你就是為得今天的凱旋」。的確瑪利亞與其他的母親不同，當她甘心作救世者母親，清晰地認識並情願同意於祂的使命，她也同意於祂的苦難和榮耀。她應允天使的話生育救世者，同時也生育勝利者和審判者，她付給了世界將要死在十字架上的救世者，又付給了世界凱旋的主宰。由於她當時發表同意，在耶穌受苦難的時候，她應該站在十字架的近旁；由於同一的同意，耶穌就應該首先顯現給她向她說：「母親！我復活了，還和你在一起」。

並且若要更深切地追究這些理由的話，或者還要推求，瑪利亞是否得見耶穌復活的本事實？是否得見聖父把聖子從墳墓中叫出來，得見聖言把靈魂與肉體重新與自己結合，並付給它們新的和永久不能消滅的生命，得見基督不破斷墳墓的封條而從岩石出來，進入祂永久的榮耀，並接受天使的欽崇、朝拜？我們即便不能直接肯定地解答這些問題，但是至少要承認，耶穌在復活後立刻顯現於聖母。在耶穌這重生的時刻，如同在白冷那誕生的時刻一樣，天主聖三在聖母的心目中，可能清楚地現露出來了，並且如果在世界的景況中可能的話，瑪利亞得見天主聖三的本體。

聖母當然不能忽然得見，她聖子所進入那全部的神性榮耀。她怎能由極度的痛苦直接過渡於極度的喜樂呢？三天之久所受的極大憂傷，使她的體力衰弱了；她需要天主增加她的力量，準備她去接受那強烈的福樂。天主指導瑪利亞的一切思想和情感，是不是祂自己在那星期日的黎明，轉變了她思想的傾流？是不是祂自己使瑪利亞深深回憶起耶穌的預言，並在耶穌快要復活的時刻，把耶穌要復活的希望給她增加了萬倍？或者是不是耶穌派遣了一位天使，給瑪利亞送去頭一個「亞來路亞」，或是不是自己逐步地顯現給她，如同從遠處回來的朋友，先聽見遠遠談話的聲音，然後才看見面目？是不是祂自己用全能的手，扶助了祂的母親，使她逐漸能以享受那極度的福樂？

我們不知道天主用了什麼方法，以達到祂的目的。不過天主從前給聖母加增了力量，使她能以忍受，平常的女人和母親所不能忍受的痛苦；如今便也給她加增了力量，使她能以享受遠遠超過世間任何喜樂的福樂。（註）

（註）：關於耶穌和聖母會談，這裏所說的，當然都是設想的，僅基於他們二人的性格和聖德，不基於歷史上的證據。

若望卑陋的屋子光明增加，耶穌來到了；祂在聖父的榮耀中；有天使圍繞着，有被救贖了的義人靈

魂都跟隨着。但是這都不妨害聖母和耶穌親密的會談。在天上的光輝中所顯現的耶穌，就是瑪利亞的兒子。祂來安慰祂母親的心，和談論已經永不再來的痛苦，永不泯滅的光榮。從前古聖雅各伯當他找到他的兒子若瑟時，曾經說：「我的兒子還活着，爲我就够了」。同樣瑪利亞心裏也說：「我的兒子還活着，爲我就够了」。凡是新教會的信友，不久要喜樂地念誦這些話說：「基督從死者中復活，再不能死；死亡在祂身上不能再有勢力。」耶穌復活了，我們就都要和祂一齊復活。「你看，我急忙前來，我的報酬跟着我」。瑪利亞早已在耶穌的光榮中閱讀了這些話，嘗試了它們甘飴的神味，聚集它們在自己的心中，作成活潑的源泉，將來的信友都要一代一代地從那裏取得復活節的喜樂。

瑪利亞還不如同瑪達肋納和其他的聖婦一樣，去宣傳耶穌的復活，勸人信仰，這不是她的職務。反之，她安靜喜歡地居住在若瑟的家中，不用言語聲明：「主實在復活了」，她不參加耶穌朋友的懷疑和辯論，却極安靜地傳給他們自己的平安和喜樂。

四十天以內，復活的耶穌數次顯現給祂的門徒，並和他們談話，便不能不多次同祂的母親會談。他們所討論的奧密或許關係着身後的幸福，天堂的喜樂，和天主爲了準備這種幸福賞給人的方法，許人遭受的痛苦和磨礪。當耶穌和別人討論天國的時候，特別注意天國在世上的準備。和祂母親談話的時候，或許特別注意天國在天堂上的成全。祂自己已經復活了，祂的身體和靈魂已經享受真福和榮耀，不久祂要進入天堂，坐在天主父之右；這樣在祂身上，人性已經開始了光榮幸福的生活。不僅祂自己，而且從開闢天地以來所死過的義人，藉着祂也已開始享見天主的真福。耶穌或許和祂的母親也談論天國不可數計的選民，就是將要效法耶穌聖德的一切聖人聖女，都要作天主的子女，自己不過是他們的兄長。瑪利亞就可以預先明瞭

和羨慕聖教會光榮的前途；在種種奮鬥和殉難中依然突飛猛進，一直到最末的凱旋爲止。那天最後的人要進入天堂的大門，門就要關閉。聖母是多麼明白人類歷史的大意，義人除非忍受痛苦，恒心戰鬥便不能得救的神律；在世上應該自卑自下，甘心忍受痛苦，死後才可以進入天國享受永福。痛苦是暫時的，幸福、榮耀、安息是恒久的。

在這四十天內，當耶穌顯現與祂的門徒時，瑪利亞也往往在場，並傾聽耶穌對宗徒剖露自己內心最深切的情意，作爲祂最後的教訓。

當耶穌升天的時候，一定也有聖母在場。她首先和耶穌與宗徒用最後的飯；用飯後，如同在苦難前夕晚餐的時候一樣，耶穌和衆人辭別。可是這天的環境，與苦難當時的景況大不相同。在耶穌升天的那一天，都是喜樂平安的，就是聖母大約也絲毫沒有悲哀。聖母無論在痛苦，或是在福樂中，她的心和她聖子的心時常密切接合。今天即便她的聖子要離開她，她心裏也不憂苦，全心同情於耶穌凱旋返回天堂的幸福。這不是說的聖母因着耶穌離開她，便不感覺難受，却是說的她當日不感覺難受。難受是她早先在埋葬耶穌的那天，和後來在她的晚年感覺到的，但同時也充滿安慰和不久要享見耶穌的希望。在耶穌凱旋的日子，聖母只會喜樂地分享祂的凱旋。所以在耶穌升天之日，聖母和祂完全一心享受福樂。她知道耶穌的升天，預報她自己不久也要升天，同耶穌永久在一齊享福。尤其是她愛慕着耶穌。耶穌不是說過嗎？「你們若是愛我，你們因着我到父那裏去，一定感覺喜樂」（若望 14·28）。沒有人愛慕過耶穌，如同瑪利亞那樣密切，那樣完善，因此也沒有人因着光榮之王的福樂，如同瑪利亞那樣喜悅，那樣快活。

耶穌大概是在建立聖體聖事的餐廳內和宗徒用了最後的飯，以後祂領他們到橄欖山上，大約只有門徒能看見祂，並一路和祂暢談，大衆却看不見祂。他們一到了耶穌受過臨終痛苦的那座山上，耶穌向着聚集

的門徒作最後一次的微笑，並且或許向着他們每個人告別。耶穌尤其是和祂的母親行辭別禮，並且給她說一句最末的話，使她從中可以找到安慰，等候不久在天堂的團聚和永久的交談。

隨後耶穌舉起手來，降福跪在地下的衆人，逐漸離開地面升上去；不久有一塊雲彩蒙蔽祂，衆人都看不見祂了。

瑪利亞也目送着升天的耶穌，心裏充滿無可言喻的愛情和希望。在耶穌快要站在永生天主父之右的時候，祂那不可形容的尊威，是多麼明明地顯示出來啊！當祂在世間的時候，祂的光彩和美麗一生蒙蔽着，所以聖母在一般人的眼目中，也不過是常人的母親，但現在耶穌顯出祂全部的榮耀，聖父坐在祂永久的寶座上，歡迎着與自己完全平等的聖子，因此瑪利亞的尊威，也初次榮耀地顯露出來；她實在是「坐於全能天主父之右，並不久要打發聖神到世界上來」，天主聖子的母親。

那塊雲彩遮蔽了耶穌以後，就有兩位天使身穿白衣如雪，給宗徒預報，耶穌以後還要降來，爲審判世界，隨後就歸天去了。救世主最初召選的門徒和他們的母親瑪利亞，便孤獨地居留在世上。他們離開升天的地方，回到餐廳，準備迎接聖神降臨。

宗徒和門徒有一百二十人左右，形成教會的萌芽。他們向來就比別人的信德堅固，現在因着耶穌的預許，更急切地希望聖神降臨。他們每日自家中去大餐廳中聚集，並在耶穌建立聖體聖事神聖的地方長久祈禱。有些聖婦，有耶穌的弟兄雅各伯和猶達他們是宗徒，兩個不作宗徒們的弟兄：西滿和若塞；還有其他的宗徒，與聖伯多祿所召選的瑪第亞。最後在衆人和神職班以上，站在絕對獨特地位耶穌的母親瑪利亞（宗徒大事錄 1·14）。她教訓他們「本着同一的精神去恒心祈禱」，並在自己心裏，給全部教會的祈禱加以無上的價值。

耶穌曾經用自己的心血建立了這個教會，並且在它內，給每一個人規定了職分和等級；現在爲能够成全起來，它還缺少一樣，最後的「一口氣」，使它得到完美生活開始活潑的工作。耶穌曾經許下，要打發聖神以補足這種缺乏。的確在建立教會和聖化人靈的工作上，全部的天主聖三都應該有分子；聖父作一切恩寵的泉源，祂把聖子交給我們，並和聖子一齊賜給我們聖神。在天主以內天主聖神是一切活動的終點，所以天主在外的工作上，也是因了聖神才可以完成的。

在復活後第五十天上午九點鐘的時候，「忽然從天上來了一種聲音，好像暴風的吹動，充滿了他們所在的屋子」；宗徒就知道安慰者即將降臨。「他們看見火舌顯出，分置於每人的頭上」，都立刻滿心興奮，用萬國方言，讚美天主，並感謝天主的大恩。外面聽見這種聲音，便成群結隊地跑來。伯多祿與耶穌作證，並給祂召收了三千弟子。

聖母較比宗徒，更密切地充滿着聖神，但同時也更肅靜地感謝着天主；她留在餐廳內繼續祈禱。安慰者以非常的方式降臨於她的心中，並且聖神的恩惠好像經過瑪利亞的身上，以後才散佈於宗徒和弟子的身上。不是她的祈禱在那天才把聖神吸到世界上來嗎？降臨於餐廳的天主，以新的和不可測量的源泉，加增了她的聖德，並且付給了她七種特恩。同時也給了她或增加了在她身上，在初期教會有如此大關係的「特殊的恩寵」(哥林多書12·8-10；厄弗所4·11)。在初期的教會內，天主聖神把這些恩寵分施於不同的信友，但是瑪利亞大概把一切恩寵都收斂在自己一個人的身上。在利用這些恩寵的時候，瑪利亞謹慎地隨從天主的指導，並且按照自己特殊的職務，加以施行。但是因爲瑪利亞職務超越司祭的品位和傳教士的職務以上，所以那一天聖母便領受了「能顯奇跡的信心」、和「說方言」的恩寵、「能辨別諸神」、「能講解言語」、和「能預言未來」。瑪利亞也領受「智慧的言語」、和「知識的言語」、不是爲了在公共會場代替宗

徒或傳教士講道，是爲了在私人的會談中訓誨和感動信友的心。她無疑地也獲得「救援和療痊疾病者的恩寵」，好能善盡她作慈母的職務。

這一天聖神降臨於耶穌一切弟子的心中，賦與每人的職務上一種新的成全。一般的信友更便易度着耶穌真徒的生活，宗徒更便易傳教；聖母也獲得了新的援助，爲了更完美地實現她作聖教會和人類的母親。在領報的那一天，聖神降臨過於她身上，使她作耶穌的母親。她不僅作耶穌人性身體的母親，而同時還作祂神秘身體的母親。在今日聖神使她更活潑感覺着這種神聖職務的偉大，更熱切地愛慕耶穌神秘身體的一切，便決意盡力援助他們達到救星的目的。

第十一章 最後幾年（從公元第29年—公元42年左右。）瑪利亞是教會和信

友之母。聖若望是瑪利亞真正子女的模範。瑪利亞心中愛德的發展。

雅各伯和若望的父親賈伯德在加利肋亞省的伯撒依達城會做過漁夫，根據聖瑪爾谷的記載，他僱人捕魚賣魚，所以他的生活相當富裕。我們雖然不能說他是加利肋亞省的紳士，但是還可以相信年代記的話是眞確的：「在他父親賈伯德死後，若望把他在加利肋亞省繼承的財產賣了，並在耶路撒冷買了房子，因此他個人也承認自己是大司祭所認識的人（若望 18·15）他把瑪利亞迎請在自己西味山上的住宅內，直到她升天。聖母升天後，他在亞細亞的艾費蘇城傳教，並且在那裏去的世」（註）。

（註）：本伯城的西伯里。殘餘篇第一（一八九八年在德國MUNSTER城DIEKAMP發見）。

我們也可以更簡單地瞭解若望和耶路撒冷的關係，就是他父親在世時，已經派人到耶路撒冷去賣魚，並且在那裏有貨棧。加利肋亞省的買辦也就在大司祭的宮殿裏面很熟。無論如何，自從耶穌在臨終的時候托付若望照管，瑪利亞，她一定住在他的家裏，並且依照可靠並根基於聖經原文的傳說，他母子二人所住的房子或是若望自己的，或是他親屬的房子。當初期的信友把自己的私產聚集公用的時候，若望家裡的人大概把這房子仍叫若望和瑪利亞居住。

關於這房子的地基，本地的傳說不完全一致：有些古代的證據說，房子在若撒法山谷裏，也就是在稱之爲聖母墳墓的附近；有些證據說，房子在城西南角的西味山上，在大餐廳的附近，最近在那裏建造了一座「聖母善終堂」，可是這地方較比頭一個也不確實。

按照較比確實的傳說瑪利亞到死沒有離開耶路撒冷（註）。

（註）：瑪利亞也說大約沒有死在艾費蘇或這城的附近，並且大概從來沒有去小亞細亞。對於瑪利亞死在艾費蘇有兩個證據：一是艾費蘇地方的傳說；二是德國詩家本他諾所寫的艾美麗城加大肋納的神幻記。這兩種證據都不甚可靠：加大肋納的神幻記還有許多奇怪的事情，並且也有明顯的錯誤；聖教會並沒有保障這種神幻的實在。對於艾費蘇本地傳說的證據，它們遠不如對於耶路撒冷傳說的證據那樣有力。此外若仔細考察宗徒大事錄的話，便可以看出來：一，若望並沒有在保祿以前到了艾費蘇。二，保祿在五十五年前後立了艾費蘇城的教會，聖母早就去世了。三，若望在六十年以後才到了艾費蘇，大概在保祿死了以後，也就是第七十年以後才到了那裏。

有時她也許跟着若望上加肋肋亞省去，或者同着他到撒瑪利亞和巴力斯坦國界去傳教。我們也能設想，當若望在附近的地方担任什麼短期工作的時候，他就在離開耶路撒冷以前把聖母托於另一位忠實的門徒照管。可是平常，若望和聖母大概一齊在耶路撒冷居住。在聖母去世以前若望也大概沒有到外國去傳教。

再者，對於聖母在耶路撒冷隱居的生活和她在宗徒與信友上的影響，聖經默然不談。一般說來，瑪利亞的性格，名分和生活都是些偉大的奧跡。並且天主好像不願意直接地啓示給我們這些奧跡，却讓我們自己把它們由耶穌的奧跡中推想出來。聖經上對於聖母只有少數的清晰記載；我們若爲愛慕聖母的原故，去從事考慮便可以畧畧明瞭聖母的使命。四位聖史論耶穌一生的過程，在幾種主要的機會中才提出聖母來，也就是在一些天主開始賞賜聖寵的環境中提出的。在宗徒大事錄上也是如此：在這書的起端提到瑪利亞在初期教會裏佔着中心的地位，她在宗徒和信友中間，作成他們團結和相愛的連繫。我們便可以推想，瑪利亞一直到升天時期始終担任着這種主要的工作，並時常佔有新教會中心的地位。可是對於她怎樣實現過這種使命，我們應該用心去思索，才可以把聖母主要的行爲推想出來，但沒有聖經的記載來援助我們的思想。這種隱而不明的工作實在適宜於聖母的謙遜，和信友之母的職務。母親的職務在家中，往往表面上

並不顯露，可是由於她的幽靜溫和，她能透入子女的心中。母親愛慕子女，因此她能洞悉子女的心情並在他們身上發生深刻的影響。下面我們努力述說，熱心默想奧跡的人，和聖經上記載的信友，怎樣瞭解聖母的老年。

瑪利亞在耶穌和人類之間做極神聖極幽雅的連索。在沒有耶穌以前，已經首先應該有她，爲了迎接耶穌並把祂供獻於世間；在耶穌升天以後，還應該有她，爲教給人，怎樣保持祂的存在，並以祂的生命而生活着，以便得沾祂救贖的效果。瑪利亞天賦的使命就是扶持耶穌的身體。但是耶穌的身體並不限於聖母所生的、受苦受難和光榮升天的肉體。聖教會也是耶穌的身體。耶穌同祂的教會在一齊，才是全部的基督。可是瑪利亞既是基督全體之母，所以她應該撫養着新生的教會，如同她在白冷郡和納匝肋撫養過耶穌一樣，並且援助它到耶穌真徒成人的地步。

瑪利亞做信友之母；首先給他們立善表。母親祈禱，領聖事，並這樣教訓子女也如此做。同樣瑪利亞或在家中或在聖殿內做信友祈禱的模範。那時耶穌的門徒還集合在聖殿裏，聖殿還是神聖的地方；耶穌的門徒和猶太人很可以一同集合在那裏，讚揚天主，或個人去到那裏私自祈禱。宗徒隨着耶穌的表樣有時也在聖殿裏教訓信友（路加24·53；宗徒大事錄2·26；5·12—14）。

可是有一種禮節就是分餅禮，不能在聖殿裏舉行，因爲這是新教會狹義的儀式。新教的信徒一組一組地在私人家中舉行着它（宗徒大事錄2·42—46）。按着宗徒大事錄及書信上的話，宗徒當時好像完全按字面實行着耶穌吩咐他們的話，爲了紀念祂，並仔細地重複着最後晚餐的經過，如同在受難日的前夕一樣。宗徒和信友一齊用飯，祈禱並頌揚天主，隨後一位宗徒成聖體，把聖體分送給在場的每個人。如果實際是這樣的話，除耶穌自己把祂的聖體送給宗徒吃那筵會以外，再不能較比那聖母所參加的，並由聖若望手中領

聖體的宴會有着更神聖更尊重的儀式。

可惜我們對於初期的儀式，只有很簡畧的認識。那時成聖體的宴會，也許是在平素宴會以外舉行的。無論如何，下列的主要點具有確實的證據：自從教會的最初期，聖體聖事是信友聚會的中心點；爲了舉行成聖體的儀式，多數信友聚會、祈禱，感謝天主；主持宴會的宗徒依照字句重說耶穌當時的話，把麵餅變爲耶穌的體，把酒變爲耶穌的血，並且以聖事的樣式重複耶穌在加爾瓦畧山上的祭獻；隨後他把耶穌犧牲的體和救恩的爵送給信友領受。所以聖體的宴會成了瑪利亞和耶穌每日的會談。瑪利亞是多麼熱切地參加當時的誦經！她多麼聚精會神地領耶穌的聖體，並這樣教訓在她周圍的信友，恭恭敬敬地迎接天上的來賓！那時每個信友可以把聖神默示的思想隨意傳說出來。有時或許聖母自己不越出女信友應守的範圍，把自己心中的興奮表達出來，並引導信友和她一齊朝拜、求恩，感謝天主。有時候她靜然不言，僅用鄭重的態度來教訓信友。散會以後，聖母還繼續着她心中的來賓會談，她成了第一個拜會聖體者，並做以後無數愛慕聖體者的模範。她講給他們，應該多麼恭敬，多麼純潔，多麼熱愛地對待聖體聖事內的耶穌。從起初到現在這十九世紀之久，凡是跪在聖體前的羣衆，只要效法聖母當日的心情，便足以悅樂天主的心。

聖母每日和望見她的人會談，也成了她在信友中發生甘飴影響的機會。在她的周圍不僅有聖經上記載的聖婦，而且不斷地有新進教者與她交接來往，宗徒或門徒訓練着他們準備領洗；可是聖母和他們的談話，更完美地光照感化他們的心。瑪利亞使他們實際瞭解耶穌賜予世間無價的恩寵，這樣教練他們的謝恩心。使他們瞭解恒心純潔，宗徒生活，天主聖寵的結果，這樣教訓他們求恩祈禱的精神。使他們瞭解信友的心應該常常在天堂上，和耶穌在一齊，這樣教練他們輕視世上的財物和世俗的虛假光榮。使他們瞭解，世界

萬物都是天主賞賜給人救靈魂的工具，這樣教訓他們愛慕天主在萬物以上。尤其是聖母使他們瞭解耶穌，人性和天主性在一位裏的奧跡。祂同聖父與聖神合而為一，並且同全部的人類也成了一個身體，這樣教訓他們熱切愛慕耶穌。這不是全部福音的意義嗎？聖母就把它指示給她的子女。

耶穌真徒的生活，不限於各個人的景況，而變成公教會的社會生活。公教會逐漸組織起來，各有階級，都成了聖母發顯慈善影響的機會。那時已經有人決意依耶穌的榜樣度獨身生活，以便全身從事於愛天主愛人的工作。教會不是把拉匝祿的姐姐瑪爾大封為童貞聖女嗎？聖母不能不勉力教訓瑪爾大和其他的童貞女，溶化精練她們的心性，提高他們的理想。當時的童貞女各住各家，並不組成團體。寡婦却不是這樣，已經組成團體。有些貧困的，每天受教會的供給，並因酬報，服務於教會公共的需要。不久以後，有些比較富有的寡婦，專門進行慈善事業，瑪利亞也成了熱心寡婦的模範。若瑟和耶穌既然早已去世，自己便成了寡婦，就提倡貧窮的寡婦去愛慕她們的貧窮，提倡富貴的寡婦去愛慕貧窮的人，並提倡一切人都要拋棄世界上的一切，全心服務於天主的事情。

不僅女信友和聖母交接往來；就是男信友，不論富貴貧賤，也都相率到她的跟前。就是宗徒和司祭，也享受她的照顧。宗徒時常求助於她的光照與指導，以解決他們的疑難。其實根據於宗徒大事錄的記載：宗徒在聖神降臨那一天獲得的恩寵，並不能使他們立即解決任何的疑難。這樣的難題那時很多：應該把耶穌所立的新教，在教民全部的生活上實現出來；應該使新教徒逐漸和古教的儀式隔斷，應該把猶太人和新領洗的外邦人聚集在唯一的宗教團體內，並且給那應該生存到世界末日的教會，一種不可動搖的基礎。除聖神以外，耶穌給教會留下了祂的母親。聖母並不治理教會，因為這不是她的職務。凡是決議和權柄都仍然在耶穌所規定的宗徒身上。但是他們不斷地依賴聖母的指示，為能推行他們的職務。

瑪利亞和四位聖史大概都有連絡。這對於瑪竇當然不成問題，因為他屬於十二位宗徒的團體。瑪爾谷大概也早已和聖母相識，因為他的母親瑪利亞在耶路撒冷的教會裏很有名望；她在城裏有一所寬濶的住宅，信友往往在那裏集合，舉行宗徒的儀式。

對於路加我們不知道他在什麼時候，並在什麼環境中和聖母認識了。但是從古以來，人都想實際有過這些關係。就是路加自己好像暗示給我們，他由瑪利亞本人聽到了一些記載；他兩次說：「瑪利亞把這些事保存在她的心裏」。路加大概是在安第基生人，他並沒有認識耶穌，而在耶穌升天以後才入了教。但是在耶穌升天以後，聖母又活了幾年；所以在她未曾去世以前，路加很可以來到耶路撒冷。他成了熱心的基督教信友，並且對於耶穌一生的經過，都詳細追求，當然不能錯過尋問聖母的機會。聖母對於一切人都溫和慈祥，這一次天主也許暗示給她，這位青年醫生將來要著述耶穌的言行，所以瑪利亞特別優待了他，並述說給他，自己關於領報，往見依撒伯爾，和耶穌幼年時所記憶的一切。只有路加記載右盜的歸化；因此有人想聖母把這種事告訴給他了。一般說來，路加傳的全部福音都充滿慈善憫隱的精神。這種特徵不應該也歸功於瑪利亞嗎？聖保祿的伴侶尤其是為猶太民族以外的新奉教人，寫成了他傳的福音。因此他把耶穌的慈善、耶穌的憫隱、和耶穌的寬大，非常清楚地寫出來：耶穌不棄絕外教人，不棄絕稅司，不棄絕最大的罪犯，只要真心痛悔，歸向天主，就絕對能同耶穌一齊進入天堂的光榮。這是路加的目的，由此可以瞭解他福音的特質。然而為了使路加能够按着這種方式寫成他的著作，天主不是用了路加與慈善之母的會談嗎？（註）。

（註）教會還保存着幾張稱之為路加畫的聖母像。當然沒有十分可靠的歷史證據，證明它們是由路加畫的。不過這些像都是很古的作品。關於它們最古的歷史證據，就是講士特多第六世紀所寫的「奧多西從耶路撒冷把路加所畫的聖母像送給波爾克理皇后」。PG LXXXVI, 165。

耶穌揀選了若瑟做瑪利亞子女的模範，凡是希望在各人生活上效法這模範的人，都應該多多默想若瑟的事跡。耶穌特別地喜愛了他，因為他忠實於天主最初的寵佑，他保持了心靈的純潔，心裏沒有世間的連繫阻礙他全心愛慕天主。耶穌也把自己聖心的神秘洩露給他，又賞賜了他自己的十字架和自己的母親。這三種禮品是不能互相分離的。的確，有人能够找到耶穌的聖心，而不同時找到祂的母親，或是找到祂的母親而不同時伸入祂的聖心嗎？但是若不隨從聖母到十字架下，還算是找到了聖母嗎？若瑟和其他聖人聖女不是在加爾瓦畧山上才澈底瞭解了耶穌和瑪利亞聖心的親密，並決意效法他們的犧牲精神，而這樣在他們的親密中才有他的分子嗎？

若瑟可稱為瑪利亞福音的聖史，因為只有他記載了加爾瓦畧山被釘耶穌和祂痛苦之母的會談，和瑪利亞在加納婚宴的功績。由於這些記載我們可以明白，天主的恩寵都是經過聖母的手才賞給我們的。在四位聖史中，若瑟因着他全部福音的性格可稱為「神學家」，或是按古代信友的說法，稱為「神性的福音著作者」。聖史說：這是因為他在最後晚餐的時候，曾經休息在耶穌的懷中，並在耶穌的聖心裏取過天堂上的秘密。此外耶穌說過：「心潔的人要得見天主」！若瑟自己並沒有結婚，他是童男，又是童貞之母的愛子，所以他較比任何人也更深切地瞭解天主的奧跡。聖師們又使我們注意，瑪利亞長期住在若瑟的家中，因此若瑟當然較比其他聖史更清楚地給我們描寫出來天主的奧跡！這是因為「在他家中存着天堂秘密的寶藏」（聖盎伯羅修論童貞 *PLXVI, 318*）。

無疑地聖母使他在耶穌的一切教義中，注意一些最高尚的問題，比如聖父和祂永遠聖言之間的關係，聖言的降生成人，做人類的真理、光照和生命，耶穌許下要建立聖體聖事，和耶穌在建立了聖體聖事以後，所遺留臨終的訓言。因為古代的時候沒有什麼書籍或講義，所以弟子們爲了記憶老師的教訓，便不斷重

說老師的話，並加以反覆思索。若望傳的福音好像就是這樣恒心實習，忠實記憶的結果。若望把耶穌的話經過愛心默想的工夫，謹慎地記錄出來；所以他的話即便實在是耶穌的話，依然含有由若望說出的口氣，有些地方是重複的，耶穌最好聽的和最充滿安慰的話，一唱三歎，如同重疊句一樣。——這不是因為若望把這些話時時給自己重說的原故嗎？在他的福音上，並且僅僅在他的福音上，耶穌的定詞：「啊們，啊們，實話，實話」常是重疊的。是否耶穌是這樣說的，或是若望用這種重疊的話把自己熱切的心意表達出來呢？這樣若望在老年的時候，寫成久已愛心考慮的教義，不是他在耶路撒冷和聖母時常重複的話嗎？不是瑪利亞曾經使他澈底明瞭耶穌言詞的意義，並飽嘗其中的滋味嗎？

若望不僅是瑪利亞的兒子，同時也是熱心的宗徒。不要想，瑪利亞這個兒子是萎靡不振的。他因在耶穌的懷中休息過而得到了堅固的勇氣，準備去實行傳教的工作。他在聖神降臨後並在瑪利亞跟前，若望實在是一「霹靂的兒子」。這是耶穌曾經給他，和他的弟兄雅名伯所起的名字。在教會歷史的初段上，若望處處佔首席，只有耶穌指定為教會首領的伯多祿在他以上，不過他常在伯多祿的附近。

所以青年宗徒參與了起初教會一切主要的事變。他的工作很中樂聖母的心；聖母同時也鼓勵其他宗徒的心火；他們都是她的子女，她喜悅地聽說他們勸化了很多的人入教，同情於他們的遭遇，靜視耶穌工作的進展。

有一天晚上，伯多祿和若望進到聖殿，伯多祿在聖殿華麗的門口治癒一個癱子：人每日把他放在聖殿的門房，民衆都認得這個癱子，所以人一見他讚揚着天主，跟隨伯多祿到撒洛滿聖殿，人都跑到那裏去，伯多祿給他們講話，那一天約有五千人接受他的教訓，歸向新教會。可是正在伯多祿和若望向民衆講話的

時候，看守聖殿的武官忽然來到，命衛兵捉拿二位宗徒，押在殿裏一宿的工夫，第二天，二位宗徒被解送到高等法院去，大司祭嚴厲地禁止他們，因耶穌的名字講話。二位宗徒答說：「你們想想吧！在天主台前，不聽從天主，而聽從你們，那是合理的嗎？至於我們，我們把所見所聽的不能不傳授他人！」二人既得了釋放，「就又回到弟兄跟前」。若望就回聖母那裏；那時瑪利亞一定在信友中間，主持他們的祈禱，祈求天主保護這二位耶穌的見證者：「……主啊！現在求您留意他們的威脅，並賞賜您的僕人毅然放膽，宣揚您的訓言，請伸出您的手來，醫治疾病，並使奇跡異事，因着耶穌的名而施行吧！……」當他們剛完祈禱時，他們所居住的地方震動起來；聖神又降臨在他們身上，他們又勇敢地給大衆宣講耶穌的教訓，這是宗徒開始傳教的一幕；可以稱爲初期教會和將來教會宣傳天主的模型；傳教者救濟困苦的人，宣講基督的教義；大衆極力反抗，禁止他們的工作；教會全體祈禱，求天主鼓勵傳教者的勇氣；全能天主的聖寵從天降來，使傳教的工作發生宏效。

不久以後，高級法院見到恫嚇手段的無效，於是用殘酷的刑法來阻止宗徒宣講。十二位宗徒都在聖殿中被捕，帶到法院，受了三十九下鞭打。宗徒出了撒恩特蘭的法庭，滿心歡悅，因爲自己爲耶穌的聖名受了凌辱，他們就每天在聖殿，在各家宣揚着耶穌基督。

宗徒每日勸人入教，猶太人也每日難爲他們。由於信友數目的增長，宗徒們簡定了七位理事，爲幫助救濟窮人。並且不久以後增加了理事的數目。被簡定爲理事的人大都表現了很大的勇氣，不由得使猶太人大爲震怒。斯德望頭一位理事，被他們用石塊打死。後來猶太人繼續着恫嚇信友，而阻止新教會的發展。老教會的信徒，尤其是掃羅（不久以後由於寵佑的突擊，變成了耶穌最熱心的徒弟改名爲保羅）摧殘教會，不遺餘力，常常進入各家查拿男女信友，把他們押入監獄。那時很多的門徒離開耶路撒冷，散居於猶太

和撒瑪利亞省的各地，可是宗徒都留在京城。瑪利亞大概和他們一齊居留在那裏，使信友由於斯德望的凱旋，喜樂地讚揚天主，勇敢地忍受磨礪，並且按照耶穌所吩咐的，在教難中歡喜着。

逃散的信友，宣揚着他們的信仰，斐理伯第二位理事，在撒瑪利亞省傳揚基督並給人賦洗。宗徒就派遣伯多祿和若望去接給新入教的人聖神的特恩。兩位宗徒為信友祈禱，並在他們頭上覆手。信友們就領受了聖神。以後若望大概還數次在耶路撒冷的附近傳教，給信友施行堅振聖事。其實保祿在歸向耶穌第三年，也就是在斯德望致命的第三年來到了耶路撒冷的時候，他除去見過伯多祿和耶穌的弟兄雅各伯以外，並沒有見着其他的宗徒（加拉大 1. 18—19）。瑪利亞或許有時跟着若望，往來傳教，神聖溫和地援助他的工作，並引領人多愛慕祂的聖子。

耶穌曾經說過：「在耶路撒冷，在猶太和撒瑪利亞省，並一直到世界的極端，你們要做我的見證」（宗徒大事錄 1. 8）。在斯德望致命的那教難和黑落德阿基帕所實行的那教難之間（也就是自從公元三五年直到公元第四二年左右），傳教事業算在耶穌所預報的第二時期。新的信仰自從耶路撒冷，大規模地宣傳到猶太，撒瑪利亞和附近的地方，但是還沒有傳到世界的極端。只有西班牙人主張，長雅各伯那時到他們國裏去過宣傳基督的教義。這種主張，雖然有一些歷史的證據，却不能說它是完全確實的。西班牙人還主張，當長雅各伯在撒拉各傳教的時候，聖母還沒有去世；並且有一天聖母顯現給他，並安慰着他。這不過也是可能的，不是確有證明的事跡。如果雅各伯實在離開了猶太到那遠地方去傳教，那就是因為耶穌對他有過非常的計劃。

除雅各伯以外，其他的宗徒都沒有離開巴力斯坦。有很多的人接受了他們的教訓，那幾年猶太、加利、肋亞，和撒瑪利亞各地的教會都很平安的發達，加增了敬畏主的心，並因聖神的協助，信友日漸增多。伯

多祿經過各城，視察衆聖徒，照管耶穌的羊群。

於是聖母歡心地看着古代先知和耶穌的預言，都逐漸應驗着。那時她也祝福新的子女；她已經可以歡迎一些外邦人來作她的子女，不久在教會中他們的數目要遠遠超過猶太人的數目。的確在這種傳教的時間，（就是公元第四十年前後），外邦人開始進教；首先有蔡撒肋城的百夫長高而內畧；伯多祿親自把他列入教籍。不久以後，近東最富庶的一座城，安巧計的人開始入教。是由於在斯德望殉難的時候，有些門徒逃避耶路撒冷的教難，往那裏去，在那裏傳教。在新入教的人中，有些從西普帶道和西來拿生來的優良份子，勇敢地把福音宣揚於外邦人。天主降福他們的心火，有好多的外邦人，信了他們的話，歸服了主。巴爾納伯從耶路撒冷來拜望並調查新教會；以後他往達馬斯去請保祿同他一齊回到安巧計。他們二人就在這個教會裏過了整整一年，並勸化了許多人。門徒也是在那裏首先得到「基督教徒」的名稱。

瑪利亞心裏參加教會的活動，她見最初的麥束登場，心裏非常喜悅，它們不是預報將來萬民的麥秋嗎！在教難期間。瑪利亞以慈母的心腸同情於教民的痛苦，而同時按照耶穌的教訓在痛苦中，還依然喜悅得很。「掃祿，掃祿，你爲什麼難爲我？」耶穌以這句話表示祂和祂的弟兄合而爲一，難爲祂的弟兄，就是難爲祂自己。瑪利亞是耶穌神妙身體的母親，當地的聖子在祂的弟兄身上，受苦受難的時候，如同當祂在自身上受苦受難的時候，一樣與祂表示同情。尤其是聖母由於最高法院的頑固與以色列人的不信，和一般人無數的罪，心裏難受得很。得罪天主，這種罪惡如此的大，致使天主自己降生成人，受苦受難，並死在十字架上，才可以補贖它。天主便願意使一切愛慕祂的人，尤其是祂的母親，深切地感覺着罪惡的醜陋。

然而瑪利亞在耶穌苦難最悲慘的時刻，所保持的安靜喜樂的情意，現在依然存在她的心內。並且按照我們所能設想的，這種安靜和喜樂逐日增長。世界上的一切災難，一切傷痛，都要停止，天堂上的真福要

永遠代替它們，天主的照顧在世上最秘密的計劃，在天堂上要明明地顯露出來；於是可以看出，天主爲什麼許人犯罪，並怎樣利用罪惡以達到善心人升天堂的目的；可以明瞭天主聖寵的奧密；可以瞭解，在罪的猖狂的地方，天主的聖寵也更爲豐富，可以明白天主的一切工作，都是以祂子女真福的目的。於是聖惡同意於天主所規定的，天主的上智所認可的，和天主全能所施行的一切。最後真福聖人全身消失於天主的愛情中。天主的工作是完美驚人的，祂自己却在祂的作業以上，更是無限完美可愛的。

瑪利亞早已默觀了這些天堂上的思想和情感；它們現在更日日充滿她的心，她一天一天地更高升於光明，更消失於愛情中。自從耶穌復活和升天時，她的生活一天一天地變成了天堂上的生活，「她的寶貝在那裏，她的心也在那裏」。在每個信友的靈魂中，由於和基督的結合，有永久榮耀與平安的萌芽；在瑪利亞心中，這種萌芽非常茂盛，使她在世界上已經相當地分享耶穌永久的榮耀。

第十二章 瑪利亞由於愛情去世 (公元第41或第42年?) 瑪利亞升

天。教會和信友與瑪利亞的關係。

不久瑪利亞要到她的思想和希望所在的地方去。她的聖德成全達到極美滿的地步，沒有人可以把這美滿概算起來。如果推想聖母在無染原罪始孕時所領受聖寵的豐裕；如果記憶她從黎明時起所行走的道路，「她好像黎明的光，越照越明，一直到日午」(箴言4·18)；如果想起她用全部生活的一切行爲，不斷地立功勞，尤其是用她在老年時每日領聖體，和在幾種非常莊嚴的集會中；天主聖三充滿她的心而得的聖化；如果記憶天主爲了增加聖寵所用的度量：「人的地位和愛情越大，天主的聖寵也越多」，「人越有，就越要給他，使他富裕的有」。 (瑪竇13·12) 和神性財產的本金越大，它也增長的越快；如果要一齊想到這一切的一切，便應該說聖母的聖寵實在如海洋那樣大。爲了使我們稍微明瞭她的偉大起見，有些超羣的神學教授設想：假若能够把一切天使和一切聖人的聖寵聚集在一齊，來和聖母在老年的時候，或許在老年以前的時候，一個人所得的寵愛比較也萬抵不上。他們可以極合理地這樣說：其實瑪利亞由於她和她聖子密切的結合所達到的階段，遠遠超過天使聖人們的階段以上；另一方面，聖寵既然在於分享絕對無限天主的生命和美善，所以它也可以無限地增長。

瑪利亞的愛情和她的聖寵成正比，並組成她聖寵進展的發動力。天主大概也用了這種愛情使瑪利亞的靈魂脫離肉體的羈絆。瑪利亞既然沒有染過原罪，她也就不欠死債。不過耶穌，雖然是無罪的，還是把罪惡的一切結果，連死亡也在內，都接受了。所以瑪利亞也應該同樣地作。她是無罪的如同耶穌一樣，還是忍受了一生的一切痛苦，現在如同祂一樣也應該死亡，並且又如同祂一樣在我們所恐懼死亡的道路上作我

們的嚮導和安慰。

但是依照一般信友的意見，聖母童貞的身體不許她衰老或患病。所以瑪利亞在天主使她離開世界的時候就要死；並且天主爲了使她離開世界起見，祇要允許她熱切的愛情隨意進展就夠了。瑪利亞的愛情如此地大，足以使她去世；她所以暫時還活着的原故，是因爲天主隨意在她的身上，增加愛的力量，如同曾經增加她受苦的力量一樣。此外瑪利亞完美地統制她的一切的慾情，最神聖的慾情也不例外；所以大約也可以任意調整她愛慕天主在感情上的效果。但是當天主對她或是忽然或是逐漸地取消非常援助的時候，並允許瑪利亞的愛情汎濫於她的感情上，那時她身體的生活也就受了影響，她的肢體逐漸衰弱，她的身體要死亡。

也不用想，瑪利亞那時受過猛烈愛情的攻擊，如同一些聖人所經過的一樣。經過這種現象的聖人，聖德的程度，無論如何高尚，還是不能同聖母的聖德相比。在她身上愛天主的神火讓她完全自主統制她的一切技能，也不引起任何突然的搖動。它充滿瑪利亞全部的靈魂，並遇不着任何的阻礙，隨意增長起來。最後使聖母的身體衰弱，並不是用種種猛烈的搖動，而是用一種恒久甘飴的力量。

當這甘飴的力量使聖母的身體衰弱到極點，並再不能忍受較大愛情的攻擊時，聖母就平安的去世了（註）。臨終的憂苦，是瑪利亞早已和耶穌一齊受足了的。因此她的去世只是安眠而已。在場的宗徒和聖婦聽見聖母說最後的遺言，並求她最後的降福；以後瑪利亞聚精會神地向天注視，或許看見她的聖子來迎接她。聖母面上顯出最後的微笑，她的靈魂就脫離了她的肉身，也絲毫不擾亂她的平安。但是「愛情不死」（哥林多一書13·8）。聖母離世升天，也不中斷她愛慕天主的活動；現在她完全光明地享見天主的聖顏，享有天主的本體，永久無缺地愛慕天主。

(註)：瑪利亞是耶穌真徒的模範，是不是領了終傳聖事？這是我們不知道的，瑪利亞當然不能以補贖罪的名義，領受終傳聖事如同我們一樣；但是終傳聖事在有寵愛人的靈魂上，也是以增加這寵愛為目的。此外瑪利亞不得不給終立善表。由於這兩種理由，我們可以相信，瑪利亞實在領受終傳聖事。

關於聖母善終的時期和環境，我們並沒有十分可靠的證據，和十分同一的口傳(註)。有人說：瑪利亞活到六十歲，有的說她活到六十四歲，有的說她活到七十三歲或許還多。她去世是在公元第四十二或第四十八或第五十二年或許還晚，按我們的意見第四十二年，或許可靠一些。因為我們不知道聖母是那一年生的。所以第四十二年她是六十歲，或是六十多歲，或是六十四歲。

(註)：聖母肉身的復活(見下邊的討論)和升天屬於公教會確信的教義。對於聖母的年齡和去世的日期，古代的著作家各有各的說法。對於聖母去世的環境，我們在種種詳細的記錄，但都不十分可靠，因為最古的記述都有偽福音的來源；內容有很多偽造的故事，便難以規定，哪種記述是偽造的，哪種記述是真實的。

此外大概在第四十二年，宗徒全分散了。從耶穌升天以後，已經過了十二年；這大概是耶穌給宗徒規定在猶太人中傳教的時期(註)。在第四十二年巴斯卦節的前後，猶太國的新王黑落德阿基怕殺死雅各伯，把伯多祿押在監裏，並窘難教會，宗徒被迫分散到萬方，伯多祿也是那一年初次到了羅馬。凡是傳說，都一口同聲地說：當瑪利亞去世的時候，宗徒都在場，那麼若不願意求助於奇跡以瞭解宗徒的聚會，那就應該說，瑪利亞是在第四十二年巴斯卦節以前死的。加利國的教會從前在正月裏慶祝聖母升天；如果這慶日正合事實，那就要說瑪利亞是在第四十二年一月死的。但是後來的一切教會都在八月十五日慶祝這個瞻禮；所以我們或許更好說聖母是在第四十一年八月十五日去世。

(註)：古代的傳說見亞立山城的司來孟 Pc. K. 264 額索補在教會的史書所提的阿頗羅牛 Pc. XX. 480等。

關於瑪利亞去世的環境，古代的著作家各有各的論調。可以把它們總括如下：有一位天使，手裏拿着一條棕櫚樹枝來報給瑪利亞臨近的死亡；於是宗徒忽然都聚集在聖母的周圍——按大多數的記述，宗徒都以奇跡忽然來到聖母的跟前。隨後在宗徒和聖婦當中，耶穌顯現，有無數的天使陪伴着她。瑪利亞祈求耶穌，俯允信友以她的名義時時刻刻所求的恩典必要獲得。耶穌答應聖母的祈求。瑪利亞以母親的名義降福宗徒和信友，並且把她的靈魂交付於耶穌的手中。宗徒和天使合唱頌揚天主和聖母的榮耀，以後宗徒把聖母的屍體埋葬於若撒法山谷裏，橄欖園的附近。三天之久，在墳墓的周圍聽見天使的讚歌。第三天：耶穌又親自顯現於宗徒，在他們面前使祂的母親復活。根據別的傳說：多默宗徒在聖母殯葬後，第三天從印度國回來；當他到了耶路撒冷的時候，他看見聖母升天。還有傳說：多默來的晚，當他來了以後宗徒打開瑪利亞的墳墓，墳墓空了。

在這些記述中，不能分辨歷史的事實與偽造的傳說，無論如何，即便把一切細節盡數歸於偽造的傳說，但是還應該承認，這些記述僅有歷史的基礎和神學的保障。自從遠古以來，神學的真理屬於基督教的共信信仰；因此即便偽福音的著作家，或許不清楚地認識一些歷史的事實，還可以傳給我們當時信友的信仰。由於這些真理，學識比較深切的著作家，就是聖師和教會歷史家，以後大都接受了這些記載。從古以來，公教會很尊重聖師的教訓，所以他們的話即便不能給與以上的傳說歷史的價值，但還可以保障一些對於耶穌或瑪利亞有關神學的真理。再者聖師們的目的是講論這些屬於神學範圍的真理，而不主張給我們傳下歷史範圍的細節。

神學的真理都是聖教會從宗徒的時代以來所傳說給我們的，其中應該注意：瑪利亞和一切信友發生母

子的關係，耶穌把自己的母親早已領進天堂的真福，教會信服瑪利亞天堂上的保護和全能的轉求。更應該注意瑪利亞肉身的復活和靈魂與身體的榮耀，這種復活和榮耀同時屬於歷史和信仰的範圍。

雖然最古的文件大多數不直接說明瑪利亞的肉身復活升天，我們還可以相信公教會從來沒有忘記了這些奧妙的事實。其實各地的著作家努力增添和刪改這些記載，表示都把它看作爲主要的。由於他們所增添的記載，有的地方信友更確實地信仰聖母身體的復活升天，可是也有的地方信友發生了疑惑。他們所增添的記載，也不至於妨礙聖教會早有的傳說。

來證明這種傳說是實在的，還有信友早已每年所慶祝的聖母升天瞻禮。自從第六世紀起，或許還早，不僅在東方教會中，就是在不輕易信服偽傳說的西方教會中，也處處過着聖母升天瞻禮。在羅馬教會批評種種偽福音的時候，就是在第五世紀的末葉或第六世紀的初期，在羅馬本城裏或許已經過這瞻禮；在第七世紀羅馬教會一定過着這瞻禮，此外從來沒有人主張存留聖母的聖骨。在耶路撒冷有聖母的墳墓，但是按照本地的傳說，墳墓本來是空的。最後從古時起對於瑪利亞死亡的說法都是獨特的。或說：「瑪利亞的睡眠」，「瑪利亞的安息」，「瑪利亞的去世升天」和「聖母升天」，都好像指出聖母早日享受了肉身的復活。信友的這種信仰無疑地來自宗徒和宗徒最初的弟子的口傳。

然而公教會對於聖母升天確實的信仰不基於歷史的傳說，寧基於聖母的職務和尊位。在從聖母的職務和尊位上所演義出來的理由中，有些只允許我們推想，聖母肉身的復活升天是適宜的；但是也有其他的理由，若仔細想來，便可以證明聖母一定復活升天了。其實這種特恩與聖母其他確實的特權必然相關，因爲瑪利亞的這些確實的特權，是由天主所啓示的。所以按一切神學家的教訓，也把聖母的升天看作爲是由天主所啓示；教會也可以命令一般信友，都應該加以確信。

瑪利亞無上的尊威簡直地禁止她的身體在墳墓中受腐朽，而要求她不久的復活，使她也在這一面和耶穌一樣。聖母靈魂上無比的純潔需要她的屍體得以保全。此外耶穌對祂母親唯一無二的愛情不讓祂的母親等候久遠的復活，她母子之間的關係如此密切！「耶穌的骨肉是瑪利亞的骨肉」（註一）聖體聖事付給每個信友將來復活的權柄，因為她的肉體在這聖體內和耶穌的聖體結合為一。可是在耶穌聖言降生成人的時候，母親同兒子的肉體不是曾經更結合為一嗎？聖母不是因此比別人應該得到更早的復活，並且死後立即就復活嗎？「這位實際全身有福的人，……曾經全身同天主結合；死亡還能吞嚥她嗎？她曾經在自己內領受過生命，她的身體還能收壞腐朽嗎？那是不可能的，與曾經孕懷過天主聖言者的靈魂和身體直接相反」（註二）。

（註一）在大加祿時代所著作的聖母升天 PLXL, 1145。

（註二）聖母瑪斯城的若望論聖母靈驗第三個演說 P, GXCVI, 728。

聖母始孕無染原罪，也使她對於死亡與我們站在完全不同的環境中。天主啓示過我們，死亡本是原罪的懲罰。原祖假若沒有犯罪，他也不死；因為他犯了罪，他就死亡了。原罪和死亡都一齊傳到他的後代子孫。沒有沾染原罪者，當然不必死亡。所以瑪利亞的死亡，和旁人的死亡不同。她和耶穌一樣，本身是無罪的；耶穌接受由罪惡引來的痛苦和死亡。既然如此，瑪利亞不是應該始終相似耶穌的嗎？就是先死亡，却不久又復活起來。實在地說只有耶穌是救世者，瑪利亞是被救的人，但是瑪利亞是依照一種特殊的方式由罪惡中被救的，所以也應該依照特殊的方式由死亡中被救出來。其實耶穌把人同時由罪惡和死亡拯救出來，並且祂把人由罪惡裏拯救的方式，也是祂把人由死亡裏拯救的方式。對於他人，耶穌把他們由已經所犯的罪惡裏拯救出來；也是首先使他們歸於塵土，以後才由死亡裏拯救出來，使它復活。但是對於祂的母親

却大不相同：耶穌保全聖母，不受任何罪惡的沾污，不被死亡打敗。即便使她與耶穌一樣死亡，却不讓她肉體歸於塵土，而在死亡殯葬以後，不久使她榮耀的復活起來。

我們若概觀地注意瑪利亞在天主全部計劃上的位置，便要把她看作爲女人中最可讚美的女人。厄娃在自已和她的子孫身上招來了多少的災禍，瑪利亞也給自已和別人招來了多少祝福；她是天主所預許並賜與的那婦人，使她和救世者一同贖補原祖一人所犯的罪。她是新厄娃，站在與他人完全隔離的位置，並有分於救世者的勝利，如同老厄娃在亞當的罪惡中曾經有分一樣。地堂的叛逆和由厄娃所招來的災禍使人類屬於魔鬼、罪惡、偏情和死亡的管制之下。瑪利亞便應該用天主特殊的祝恩和特殊的勝利打敗魔鬼、罪惡、偏情和死亡。實際說來，我們見她因着救世者並同祂一齊打敗魔鬼，罪惡和偏情，並且不僅如同我們打敗它們一樣，而且把它們以特殊的並相似耶穌的方式打敗了。既然如此，她不是也應該打敗「最後的仇敵，就是死亡」(哥林多前書15·26)？並且不像一般義人，而如同耶穌自己那樣打敗它嗎？耶穌的身份與地位就是做成復活「最先成熟的果子」(哥林多前書15·23)；瑪利亞的身份和地位就是在一切事上和眾家人離，並立在耶穌的近旁，所以瑪利亞應該和耶穌一樣早日復活。

「那位來自曠野裏，靠着她喜愛的郎，她是誰呢？」(雅歌8·5)。自從開闢天地以來母子二人常在一齊；在完成了他們的共同工作以後，還應該共同進入福地。在世間荒野廣大的上空，在天使的喜樂和慶祝之中，聖母復活的身體升天；她靠着她可愛的耶穌升着天。因爲是由祂一個人受過恩寵、功勞和偉大，在天主的思想中，瑪利亞和耶穌始終不能分離；所以瑪利亞現在同耶穌一齊升天。當她升天以後，耶穌使她坐在自己的身邊，在天主聖父之右，並在諸天使和聖人的面前，凱旋地給她加上榮冕。祂是以天主之資格，同聖父和聖神一同給她加冕，就是以極大的光榮和幸福報答她。祂也是以兒子的資格給她加冕；早

先瑪利亞把祂迎接了在自己的家中，現在祂優待瑪利亞在祂聖父永久的光榮中。祂給她所加的光榮，並不是給祂忠實僕人所預備的冕，却是本來的王冠。她做天主之母的地位使她超越一切神人以上，分享祂聖子的全能。天主早已預定了，和祂的聖子一齊完成聖言降生成人的奧跡，做爲祂創造工作的極峯；她也就應該同祂的聖子一齊統轄世界萬物；她早先同耶穌合作爲在人心恢復天主的聖寵，她也就應該同耶穌一齊管理人類超性的生活。

已經升了天堂的靈魂：就是古聖賢和新教會最初的聖賢，歡迎着瑪利亞做爲人類的光榮和補贖者。她世界上的親屬：亞納、若亞敬和若瑟見到她凱旋的榮耀，自己更是加倍地喜樂。天使敬禮天主之母無上的尊威，並且因爲他們自己賴着耶穌得到了聖寵和榮耀，所以他們也把聖母看作爲自己的母親。天使和聖人在每一天使或聖人身上都享見天主的偉業和祂美善的功效，但是在瑪利亞的身上，更享見天主的偉業和美善的功效；並在她身上較比在每一神人或一切神人的身上更愛慕無上的愛情。就在這極大的榮耀中瑪利亞依然謙遜和同心讚揚萬萬美善的天主，以諸神人的名義並和諸神人一齊讚頌：「天主聖父聖子聖神吾願其獲光榮」。

在聖母升天五十年以後，耶穌的愛徒若望仍然在世上活着，其他的宗徒早已致命去世。他在亞細亞傳過教爲福音費盡了心血現在年紀很高。豆米干皇帝，和尼隆皇帝一樣地窘難基督教，把若望流放充軍於伯特默海島的荒山上。在那裏若望受過天主非常的安慰：就是天主用奧妙的象徵啓示給他聖教會將來的奮鬥和勝利，一直到基督第二次來到世界最末的凱旋。忽然他有一種天主的啓示使他回憶起聖母：「天上顯出大異象來：有一個婦人，披着日光，脚下有月亮，頭上帶着十二個星的冠冕」（註）（默示錄12·1）這句話可以直接地動用在聖母身上，以後的話則不然。

奧妙的婦人正在生育的痛苦中；在她面前有一條龍，就是先前的蛇，貪着吞咽她所要生育的嬰兒。可是天使使牠的企望歸於失敗，把牠從天上推下，並在地面上繼續和牠作戰；婦人逃避到曠野裏，龍追趕她並和她的同類戰爭。

所以若望看見的婦人原是聖教會的象徵。可是瑪利亞在這些象徵中也有分子，如同在教會裏有她的分子一樣；耶穌的母親不是聖教會的重要分子，聖教會的皇后，聖教會的母親和聖教會理想的模型嗎？

聖教會做信友的母親也是貞女，「如同基督的母親一樣」聖奧斯定論童貞 P.L. XI. 397。

聖教會是依照聖母的榜樣給天主產生子女，給基督產生弟兄姐妹。毒龍兇猛地追襲聖教會和聖教會的胎兒，這是因為毒龍自從受罰以來，把降生成人的天主聖言，和祂的母親視爲自己的對頭。聖教會直到世界的末日繼續着基督和祂母親同毒龍的鬥爭，最後的勝利必定歸於聖教會。因為耶穌和瑪利亞已經戰勝了魔鬼的勢力。總之若望所見到那象徵從天下來的婦人，完全繫屬於另一位，常在天上的婦人：就是瑪利亞。瑪利亞與天主結合，披着日光，在她的脚下有月亮，象徵下等的和常變化的世界，諸聖人如同光耀的星星一樣，做她的冠冕，聖教會的歷史實際地證實伯特默海島上的啓示。在世界上工作和鬥爭的聖教會始終繫屬於瑪利亞的照顧，並受她甘飴的影響。瑪利亞始終是她的皇后，和在耶穌面前的中保。耶穌就是日光，凡是光照和生命本是由祂來的。披着日光的婦人自己充滿着由耶穌來的光耀，把這光耀又反映到全世界。瑪利亞生活在耶穌的光榮中，在祂以下並和祂一齊主持凱旋聖教會的榮耀；和爭鬥教會信、望、愛三德的生活。

聖教會始終以信德而生活；她不斷地默想天主所啓示的教訓，考慮它的各方面，加以瞭解，並把在啓示內一切素質上含有的真理，一個一個地都分析出來；這是一種偉大久遠的工作。在這工作上，從古以來聖

教會非常地注意瑪利亞的名分 and 特權。其實除非瞭解聖母，便不能完全瞭解耶穌。所以聖教會在艾費蘇城公共會議時所說的話：「聖母瑪利亞是天主的母親，因為她按身體說，產生了生於天主聖父的天主聖言」，這話把關於天主聖三，和天主聖言降生成人的異端學說都概括地廢棄了，並且把關於這兩點的真理也已大體地指明了。以後聖教會莊嚴地說明了其他由天主所啓示，並與瑪利亞做天主之母地位相連的特權：她永久的貞潔，全能的轉求與絕對的無罪。有人曾經疑惑，這種絕對的無罪是否含有無染原罪的特恩，大多數的信友，和有權的教長全都相信瑪利亞有這種特恩。神學家越加研究，越看清楚這種極非常的特恩，素質上包含在天主對於聖母的啓示內。所以聖教會實際上把瑪利亞的始孕無染原罪斷定為嚴格應信的信條。全部的教會都喜歡接受這種斷定，把它看做聖母最大的光榮。

除這莊嚴的定斷之外，聖教會借着神長尋常的教訓，使信友們認清瑪利亞的地位，明瞭瑪利亞在衆女人中實在是可讚美的，因為她會給了我們耶穌，並同耶穌一齊賞給了我們一切恩惠。信友們一天一天地更明白這種真理，一天一天地更明瞭瑪利亞和天主聖化人的關係；她全能的轉求，影響着全部的超性界，和一切由天主賞賜的恩惠。瑪利亞曾經與耶穌合作，所以同她一齊應得了這些恩寵；因此她應該把與耶穌合作得來的那些恩寵施散於人心中。「天主的恩寵是不可挽回的」(註)所以不能把自己所規定的有所變更。在領報時和在加爾瓦若山上合作的那三位，在天堂上仍然應該合作，以完成天主的計劃，就是把耶穌的功勞賞賜給我們。

(註) 羅馬 9. 29 「天主已決意把耶穌由瑪利亞賦給我們，她的恩惠是不可挽回的，她永不改變這種次序」(Cassiodorus).

聖父賞賜一切恩寵，聖子對於「凡靠着祂進到天主面前的人，祂都能救到底，長遠活着，並替他們祈求」(希伯來 7. 25) 所以用自己的祈求和功德做一般人的中保和調和者。在耶穌身旁，瑪利亞分享這中

保的名分她。的名分當然不如同耶穌的名分一樣要緊，可是依然是由天主定出來的，關係着天主的一切恩惠。瑪利亞把自己爲我們立的功勞獻給天主，特別是把耶穌的功勞獻給祂。結果凡是從天降下到世間來的恩寵，都歸功於她的聖愛與轉求。

這種真理也包括在聖教會的教義和公共的儀式中。公共的儀式把聖教會的信仰由外面表達出來；種種的敬禮和禱告實在地表現出信友與天主、與聖母和與諸聖人的關係。所以聖教會莊嚴地敬禮聖母，非常懇切地求助於她的轉求，表示聖教會承認瑪利亞絕對非常的尊嚴，在諸天神聖人以上有絕對突出的階級。天主獨自受聖教會「尊崇的敬禮」，因爲只有祂自己是至尊無對的主宰，只有祂自己是全能的天主。諸天神聖人受聖教會「崇拜的敬禮」，因爲他們是天庭的貴賓，我們認自己爲他們僕役和受恩的人。唯獨聖母受聖教會「高超崇拜的敬禮」，就是比較天神和其他聖人受着更尊重高尚的敬禮，因爲只有瑪利亞做天主的母親，只有她和天主有那樣親密的關係。聖母的瞻禮多，信友對她也依靠的多，親密的多，讚美的多，祈求的多。瑪利亞所受的敬禮還有下列的特點：就是聖教會不僅在某某瞻禮，某某祭禮，某某日課經裏紀念她，祈求她的援助，而是在每一日，每一祭禮，每一日課經裏都紀念她，祈求她爲我們轉求天主。聖教會不斷地注視瑪利亞，並聲明她的轉求是全能的，所有的恩惠都是經過她的手賞賜給我們的。

藉着主教司鐸每日的宣講，神學家每日的教訓，熱心父母每日的教育，信友們對於瑪利亞都得到真實意念和愛慕的情感。她是天主的母親，是世界的皇后，她應受我們虔誠的敬禮。她是一切道德的模範；她的榜樣使我們更便利地修養無玷的純潔，深切的謙遜，並對天主和人完全的愛德。她是母親，是耶穌的母親；信友却時時處處地看見聖母抱着耶穌的聖像；因此「瑪利亞」「耶穌的母親」，這是信友同時能說出來的兩種稱呼。瑪利亞是耶穌弟兄們的母親，並由於她和我們這種高尚的母子關係，凡是真心信奉基督的

母親，都甘心承認並教給自己的子女；瑪利亞較比自己更做他們的母親。因為瑪利亞是耶穌的母親又是我們的母親，所以我們應該極親切地孝愛她。她在世上同情她子女的痛苦，在天堂上盡心照管她子女的心靈，所以她是萬分可靠的保護者和扶助者。信友們可以自信地向她祈求說：「求您記憶，自有生民以來，未曾聽見過，有人懇求您的護衛，盼望您的助佑，求您轉達，而被拒絕者」。

自從十九世紀以來，天堂的母后不斷地用她的保護和恩惠答覆着人類的敬禮。聖教會由於自己長久的經驗，也承認瑪利亞是自己的保護者和扶助者。瑪利亞也實際保護了聖教會；誰都記得，瑪利亞會使基督教的軍隊戰敗土耳其人，她使教宗在兇惡的國亂後回到羅馬。瑪利亞也實際地扶助過聖教會，不受任何異端信仰的打擊；並賦給信友打敗異端的神力。因為明瞭她的人格和使命的教義，便可明瞭耶穌的人格和使命真正的教義，尤其是瑪利亞在拯救和聖化人靈的工作上，援助聖教會。凡是宣講者都異口同聲地說，爲了引人歸向耶穌，最好不過的方法就是祈求聖母的降福。

所有修會的一切會員都異口同聲說，瑪利亞在建立本會的工作上，實有主要的成績。誰也都知道，聖母有時用特別的顯現，使人熱心敬禮她，在顯現朝聖的地方，施散給人們一些非常的恩惠。

瑪利亞是每一個人的母親，她援助每一個人，並且不拒絕救濟人生活上的困難，爲了能使他們歸向天主。她喜歡人稱她爲仁慈之母；她使善心的罪人感覺着自己的卑陋，能以回頭改過。對於忠實敬禮她的信友，加以助佑，使他躲避罪惡，能得善終之恩。對於孝順和效法她的人，賞給他們許多恩寵，完美的潔德和高尚的聖德，與耶穌親密的結合。

在世界上，我們由於信德而生活；我們信仰與理智原則毫不相反而超越理智以上的奧理；我們希望未曾體驗過的幸福；我們愛慕沒有見過的天主。即便是我們毫無感覺的超性界的大事跡，我們都真心信從，

這是平常的定律。可是有時天主用非常的情景把蒙蔽超性界的帳幔好像揭開一點，就是天主有時顯奇跡，使我們直接地看出祂全能的表現；有時祂自己顯現於某某人，或是使天神或聖人顯現於人。

瑪利亞也會這樣作過，親眼見過，親身受過她恩典的人是何等有福的！沒有見過她而聽到過這種傳說的人，只要順從她的聖意，也是有福的。至於聖母發顯奇跡的用意，是爲使信友們明瞭，她是衆人的慈母，在天堂上不停地照料世間的一切。

中華民國三十七年六月十五日

瑪利亞

譯者 申自天

發行所 天津崇德堂

天津營口道二十二號

社址：王府井大街六號

印刷所 獨立出版社

廠址：阜內大街五一號

版權所有
翻印必究

24
117221
cl

4

117221

No. 1001