

教宗接著說道：“當這個反叛的兒子把所有的都揮霍盡了以後，最終回到家鄉。那個父親沒有實施人性公義的準則，而是首先感到需要寬恕，以他的擁抱讓兒子明白，在他離開的日子裡時刻想念著他，痛心兒子沒有得到父親的愛。”“天主對祂子女懷有的這種愛是多麼不可思議啊！”

教宗強調：“天主不能是沒有人類的天主：這就是一個偉大奧跡！這個信念正是我們希望的泉源，我們在《天主經》的所有祈求中都會找到這被守護的希望泉源。”

教宗最後邀請信友們，我們每次有困難和有需要時都應祈求天父，想到天父“不能沒有我們，祂此時正注視著我們”。“每當我們需要幫助，耶穌不對我們說要認命，或讓我們自我封閉，而叫我們轉向天父，以信賴的心祈求祂。”

“我們的一切需求，從最明顯和最平凡的需求，諸如食物、健康、工作，乃至需要得到寬恕和在誘惑中得到扶助，這些都不是我們孤獨的反映：相反地，有一位父親總是以愛看顧我們，他肯定不會遺棄我們。”

【內容來自 Vatican Radio】

6 月 18 日 (星期日)	耶穌聖體聖血節
	申命紀 8:2-3,14-16 聖詠 147:12-13,14-15,19-20 格林多前書 10:16-17 若望福音 6:51-58

天國驛站 老太太的情書 蔡惠民神父

有一個老太太，天天都準時在信箱前等信件，她風雨無阻地出現，連郵差都和她熟識了。每次，當她用顫抖的雙手拿起信件時，臉上滿是幸福的樣子，好不令人羨慕。當老太太去世後，家人為她整理遺物時，發現了那一大疊信件，沉甸甸地，每一封都整齊的包紮在一起。打開一看，嶄新的信封裡，卻是一張張發黃的信紙，工整的字體，充滿著愛意的文章，這都是當年老太太年青時，她的先生寫給她的情書。原來，久而久之，老太太便把這些信重新投寄，讓自己再次回到年輕的歲月中……

相信很多人都像老太太一樣，喜歡重溫過去，特別是一些美好及難忘的時刻，因為

重溫過去，使人更把握現在，更肯定將來。當過去的片斷一幕幕重現眼前時，我們從中接觸自己的歷史根源，明白自己的身份及使命，瞭解自己的希望和將來。這大概是不同文化都重視傳統節日，不同團體或家庭，都強調週年紀念的原因。

為以色列人來說，他們的根便是當年出谷的經驗。在申命紀中，梅瑟多次吩咐以色列人，當紀念天主怎樣藉著奇蹟聚合他們，帶領他們「經過了遼闊可怖，有火蛇蝎子的曠野，經過了乾旱無水之地」，又使水由堅硬的磐石中流出，還以「瑪納」養育了他們。時至今日，這件逾越事件的重溫，仍是凝聚以色列人最核心的慶祝。縱使他們因戰火或迫害而失去國土，但藉著逾越的紀念，以色列得以生生不息延續下去。

那麼，作為新的以色列，甚麼是基督徒的根源？甚麼經驗或事件使我們凝聚在一起？我們的出谷旅程是怎樣的？在旅程中，天主以怎樣的「瑪納」養育了我們？我們可以在甚麼紀念或慶祝中發現自己的過去、現在和將來呢？

若望認為，以上的問題，都聚焦在耶穌的聖體聖血上。耶穌的體血，是天主帶領我們出死入生的標記，也是逾越旅途中養育我們的食糧。昔日的耶穌，因著對人不離不棄的忠信，克勝了人因罪惡所帶來的死亡，為人帶來了不朽的生命，成了教會存在的根由。今天，這份深情大愛仍不斷透過聖體聖事的紀念，提供邁向永生旅程的支持和力量。所以，耶穌曾說過：「我是從天上降下來的食糧，誰若吃了這食糧，必要生活直到永遠。我所要賜給的食糧，就是我的肉，是為世界的生命而賜給的。

」

因此，今天的讀經提醒我們，基督體血與基督徒的密切關係。如果我們否認耶穌基督，我們便否定自己的根源；如果我們否認祂是成了血肉的天主聖言，我們便否定自己的存在；如果我們否認祂的死亡和復活為我們帶來永生，我們便自拒於救恩門外；如果我們否認祂臨在於我們的祈禱和紀念中，我們便否定自己的歷史和身份。

有時，我們會問自己，怎樣才堪當稱為基督徒？我們或有犯罪及軟弱的時刻，或有疏懶跟隨基督的時刻，或有懷疑祂的教導甚至抵觸教會法律的時刻，但這些都無損我們成為基督徒，無礙我們繼續存留在祂的奧體內，因為基督徒的身份不在於我們的個別性。我們縱有種種不足，但藉著聖體聖事的紀念，耶穌再次以自己的體血，把我們凝聚在祂的奧體內。因著分享同一個餅及同一個杯，我們在信仰中的共同淵源，遠遠大於彼此在種族、語言、文化、階層、年齡……的差異。為此，保祿在格林多前書為我們總結說：「餅只是一個，我們雖多，只是一個身體，因我們眾人都共享這一個餅。」

天主的父親身分是我們希望的泉源

教宗公開接見：基督信仰的真正革命在於稱天主為父親

(梵蒂岡電台訊) 教宗方濟各 6 月 7 日上午在聖伯多祿廣場主持週三公開接見活動。教宗在要理講授中繼續論述基督徒的希望，闡述“天主的父親身分是我們希望的泉源”。教宗強調，基督信仰的真正革命在於稱天主為父親。

教宗首先從《天主經》談起，那是耶穌交給祂的門徒，又由祂的門徒傳給我們眾人的祈禱，是“基督徒最卓越的祈禱”(參閱：路十一 1-4)。教宗指出：“基督徒祈禱的全部奧跡都濃縮於這句話內：敢於稱天主為父親。”彌撒禮儀也表明這一點，主禮在邀請會眾一起誦念《天主經》時，用了“我們才敢說”這句話。

“其實，稱天主為‘父親’絕非一件預料中的事實。我們會傾向於使用最高的稱號，認為這樣才是對祂超性幅度的最大尊重。不過，呼喚天主為‘父親’能使我們與祂建立一種親密關係，就如一個兒童面對他的父親時，知道自己蒙受他的關愛和照顧。這就是基督信仰銘刻在人的宗教心理上的偉大革命。”

教宗解釋道：“天主的奧跡總是吸引我們，讓我們感覺自己的渺小。但這奧跡不再令我們害怕，不壓制我們，不讓我們感到苦惱。這是一種我們人性思想難以接受的革命。”

說到這裡，教宗援引他十分喜愛的“慈父”的比喻，說道：“耶穌講述的是一位只知道愛自己子女的父親。這個父親不因兒子的傲慢而懲罰他，甚至還把他應得的家產分給他，允許他離家出走”(參閱：路十五 11-32)。

“耶穌說，天主是父親，但不是依照人性方式而行事的父親，因為在這個世界上沒有一個父親如同比喻中的主角那樣行事。天主是按照自己方式行事的父親：良善、不對人的自由意志設防，只知道與‘愛’這個動詞聯結在一起。”