

慕道班—慕道課程筆記

(二十三)馬爾谷福音第一章

開始(1:1-20)

題旨：描述馬爾谷怎樣開始介紹耶穌、介紹天國、介紹耶穌開始培育的天主子民。

耶穌降生前數百年，在天主的子民中已沒有出現過一個大先知：人民對於此事，也十分清楚，他們想是天主離開了他們，不給他們任何先知和徵兆了（詠 74:9）。他們期望天主有一天會再打發一位真先知來（加上 4:46; 14:41）。有些人相信天主要打發厄里亞先知回來。因為厄里亞曾乘火車升天去了，人們相信他還活着，有一天要回到世上來（見列下 2:1-18 和拉 3:23）。

當時很多人也相信，天主再打發一位真先知來的時候，也就是天主打發默西亞來的一個確實訊號；所預許的那一位要來結束一切的災難。因此，若翰洗者一出現，群眾都跑來看他，聽他講道，都想查明他是否是人們所期待的那位先知。

若翰說話行事活像一位有大權力，有十足信心的先知，他的信息確有先知的跡象：痛斥百姓的罪惡，呼喚他們悔改，以天主的懲罰恐嚇他們。他的衣著也像一個先知。人在若翰身上已清楚看出天主已打發一位真先知來，結束了數個世紀的沉默；默西亞也該臨近了。

谷 1:1-8

首節已說明了耶穌的身份。

馬爾谷和他所服務的基督徒，在若翰洗者身上，看到了天主的子民所期待的一切正在開始實現。若翰自己也期待着在他以後要發生的重大事情，希望天主打發比他更偉大的默西亞來。若翰的工作只是用人以水洗濯的行為來赦免人的罪，但默西亞要行天主以天主聖神來淨化人的工作。馬爾谷要給我們指出：天主所做的，超過了眾先知所說的一切。

谷 1:9-11

耶穌受洗與有罪的人類打成一片時，他「看見天裂開了」，天主與人類之間的隔閡取消了。在耶穌身上天主顯示了祂的大愛，接納了有罪的人類。「聖神有如鴿子降在他上面。」表達出天主聖神為耶穌傅了油，使他成為人類的君王和默西亞(默西亞解作受傅者)。「你是我的愛子，我因你而喜悅」這個聲明說明：耶穌是天主的兒子，是天主的僕人。

谷 1:12-13

耶穌受洗後往曠野裏去受撒殫(魔鬼)的試探。「撒殫」也表示「敵人」或「對頭」，敵對屬於天主的一切。耶穌在與撒殫的鬥爭上獲得了勝利。耶穌整個公開傳教生活，就是在各方面與邪魔鬥爭的生活。

谷 1:14-15

耶穌邀請他的聽眾接受這一偉大的真理，即天主的旨意要在世上勝利。在耶穌身上，天主的國已經來臨。耶穌召喚人相信這個喜訊是真的，人們應轉向它，並照著它去生活。

谷 1:16-20

耶穌一召喚這四個人，他們就跟隨了他。耶穌的行動以及這四個門徒的回應，寫得如此乾脆，暗示耶穌的行動具有天主的能力和權威。馬爾谷把召叫首批門徒放在耶穌的宣講之後（14-15 節），是叫我們瞭解：悔改和信仰喜訊就是跟隨耶穌。

谷 1:21-34(新而有權威的教訓)

題旨：描述天主的國怎樣開始臨現在耶穌的工作上。

當耶穌治好病人，趕走叫人陷於疾病和精神錯亂的魔鬼時，就是天主的統治臨現於人間，耶穌打敗了撒殫的統治，遂使天主的國開始臨現於人間。耶穌教訓的力量，不僅是由於他講話的威力，而是出於事實，他說一句話就趕走了邪魔，治好了伯多祿岳母的熱症。耶穌施教不僅以言語，而也以行動：一個簡單的舉動就治好了病患和附魔的人。

谷 1:35-39

馬爾谷說明祈禱也是耶穌工作之一。

谷 1:40-45

一個人一證明患了癩病，便被聲明為「不潔」，即禁止與「潔淨」的人來往，另外不准他參與聖殿的崇拜儀式。這規定為防止癩病的傳染雖好，但結果使患者心靈上受着雙重的痛苦：首先癩病是最嚴厲的一種病，其次他為家人和親友所離棄。經師視癩病的痊愈是一個起死回生的大奇蹟。耶穌治好了癩病人，因而人民都轟動了，致使他不能再公開行動；（45 節）不過耶穌仍繼續行事，因為人都到他跟前來。耶穌叫那被治好的癩病人去見司祭，是要他按法律受檢驗，證明他的病痊愈了，可准他再參加社會和宗教生活。雖然耶穌命那人嚴守秘密，但他卻到處傳揚。耶穌並不尋求人們的擁護，他顯奇蹟，也不是為吸引人。他顯奇蹟是顯示天主怎樣關心人類的痛苦，並顯示天主的統治必給人類帶來莫大的好處。未來的天國，因着耶穌的工程，已進入了人間。

上述資料來源：信仰旅程第 21 冊 7-12 頁

谷 1:1-6

明花有主

如果我們就是天主所派遣的使者，我們的心情或感覺會是怎樣？其實我們已經被揀選作為天主的使者了，我們要為天主預備道路，修直祂的途徑。第一階段是為天主預備進入我們心靈的道路，剷除阻礙天主進入我們心中的一切障礙。第二階段是當我們成為基督的信徒時，我們要為天主預備祂往別人心裏的準備，即把福音的訊息廣傳開去，使阻礙天主進入人心的障礙剷除。（要注意我們的行為是否恰如其分，可能我們的行為已是其中的一種障礙，是很大的障礙！）

曠野是非常危險的，埋伏著各種噬人的猛獸和窮凶極惡的盜賊，洪水會在剎那間出現，也是魔鬼時常出沒的地方；是人們認為最不安全的地方。我們可能以為我們永遠都不會在曠野中生活，其實我們的社會比曠野危險千百萬倍！物質享受就如侵襲我們的洪水猛獸；傳媒可像盜賊一樣偷走和襲擊我們的理智和正義，如魔鬼般散播邪惡的訊息。科學的發達本應是人類的幸福，但它受到「污染」後，成為人類趨向死亡的路徑……。我們是天主的使者，在這種曠野般的社會上，要向人宣講悔改，將天主慈愛的訊息廣傳開去，打擊和消滅各種猛獸和盜賊，將魔鬼的計劃消滅。我們不要以為我們無能力作這些事，我們要相信，天主要我們作的，必是我們負擔得起的，因為在祂面前，沒有不可能的事，只要我們願意，將我們的心扉打開，接受天主的邀請，無論我們為主所做的任何工作，我們都會得到天主的祝福，不要只在所做的成績而自我評分，請把結果交給天主，天主定必處理，使其達到祂的計劃的。

我們要知道我們都是罪人（其實我們每天都為自己寫下了自己犯罪的記錄，我們的心就是記錄我們犯罪的冊子），所以我們都應在天主面前承認我們的罪過，我們是得罪了天、得罪了地、也得罪了人！所以我們要彌補這些罪過。我們首先要向天主開放自己的心靈，祈求祂的寬恕，（領洗是使我們成為天主的子女的踏腳石）並求他賜給我們力量，去珍惜愛護世界的一切！也使我們有動力去向別人求寬恕！

洗者若翰所穿所吃的，不是當時的社會中流行的。我們應要小心，不要隨波逐流。我們會因我們所穿的綾羅綢緞，所吃的珍饈百味，而自驕自傲，高人一等，也因為跟隨時興潮流而浪費大地資源。我們也要為貧富懸殊負上一點責任。因為貪戀潮流世物，會引致社會上種種問題。如我們懂得去愛、同情、分施和自制，那麼社會上便沒有這麼多的問題出現了。

谷 1:7-11

明花有主

若翰說：「那比我更有力量的，要在我以後來，我連俯身解他的鞋帶也不配……」。若翰所指的是耶穌。若翰很謙遜，他指出了真理，耶穌是天主子，是很尊貴的，我們身為天主的兒女朝拜的是耶穌基督。這點我們也知道，他是我們的救主，所以我們應當朝拜他。

現在，我們用這個故事來作自我反省，若翰說那更有力量的在我們面前，我們會不會上前懇求主耶穌，准許我們為他解鞋帶呢？我們有沒有渴望為主解鞋帶，若翰說不配為主解鞋帶，身為天主子女的我們又如何呢？

現在耶穌向我們這群天主的兒女邀請說，請為我解鞋帶，因為我需要你的幫忙。我們如何回應主呢？我們可能很直截了當地說，我馬上為你解鞋帶，這是我的榮幸，因為主選中了我，我何等的歡欣快樂。是嗎？我們會真心真意為主解鞋帶？向主俯身，我們可能都不願意，何況是解他的鞋帶。

我們可能會俯身為我們的利益解鞋帶，比方說，為我們的老闆、校長、老師、神父、富翁、達官貴人、政要、金錢、名譽、地位、權力、仇恨、怨憤等俯身解鞋帶，因為這些我們認為會為我們帶來好處。反之，我們有沒有向弱勢社群解他們的鞋帶？耶穌就是弱勢社群的代表，也是其中的一位。我們可看到耶穌的一生都是貧窮的：出生在馬槽中，一出世就受到迫害，要逃難，成長過程中接受卑微貧窮的父母教導，做的是勞動階層的工作，傳福音的時候要受女性的資助，沒有一處固定的居所，要門徒在魚口中取錢才可交殿稅，要在人家中吃飯，要向人借地方舉行逾越節晚餐，死後要靠他人讓出墓穴才可安葬……他時常出現在貧苦大眾，病人，附魔的人，罪人，卑微弱小的人中，和他們在一起。

我們願不願意為他(弱勢社群)解鞋帶，或是只為我們的利益解鞋帶呢？

反過來說，耶穌時常俯身為我們解鞋帶，我們有甚麼感覺，或是認為這是理所當然的呢？我們很多時都會拒絕他為我們解鞋帶，這並不表示我們不好意思要他為我們解鞋帶，而是我們高傲地拒絕他的好意，其實主已多次為我們解鞋帶了。我們反省一下，主上次為我們解鞋帶是在甚麼時候呢？

耶穌接受若翰的洗禮時，天開了，聖神降在他身上，又有聲音從天上說：「這是我的愛子，我因你而喜悅。」天父表明耶穌是他的愛子，可見天父如何喜悅耶穌。天父喜悅於耶穌，我們有沒有喜悅耶穌呢？如果喜悅的話，我們應全心全靈全意全力去愛耶穌，但是我們卻沒有，這也表示我們其實不是太喜悅耶穌了。在這一刻，我們應反省一下，耶穌為我們服務，作了很多犧牲，我們如何去知恩圖報呢？

現在又有聲音對我們說：「你是我的愛子，我因你而喜悅。」這「愛子」是我們嗎？我們所做的一切能喜悅上主嗎？我們有資格成為天主的愛子嗎？

慢著，認一認這聲音，是慈愛寬宏的，還是殘酷可怖的？

我們應聽清楚這聲音，是天父的聲音嗎？如我們屬於天主的，我們必認得祂的聲音，聽從祂的聲音，認得祂的羊棧，而入祂的羊棧，因為我們是屬於祂的。

好！這是誰的聲音，嘿嘿，我們聽的可能是魔鬼的聲音，不是天父的聲音。因為我們只為世俗、自身利益、仇恨，而俯身解它們的鞋帶，那不是魔鬼之子的行為，是甚麼？

耶穌不斷努力邀請我們成為天主的兒女，我們會接受他為我們所作的一切嗎？我們會努力做好天主子女的本分嗎？

谷 1:12~13

耶穌受洗後，聖神立即催他到曠野裏，面對兇惡的野獸，受魔鬼的試探。我們領了洗，成為天主的子女，所以我們有責任去把在曠野中其他未確認身份的兄弟姐妹回歸父家。在曠野中我們也會受到魔鬼的引誘，牠用盡狡計，使我們把確認的身份(天主子女)失掉。牠用很多令我們跌倒的東西引誘我們，但我們要清醒，要小心，但不要害怕，因為天主已派遣天使去幫助我們。我們如何找到我們的天使呢？天使就在我們身邊，傳道員、神父、朋友、父母親長輩、同事、上司、老師、我們的子女……等。但小心，魔鬼會利用幻象，使我們把假天使當作天主的天使來令我們跌倒。假天使也是如上述的與我們形影不離。但我們需要時時向天主祈禱，那麼，我們便可分辨誰是天主派遣給我們的天使了。天主的天使和魔鬼在角力。我們會站在那邊？所以可能正義的天使把我們拉前兩步，而邪惡的使者把我們拉後一步或是三步。

魔鬼狡計大會：大魔鬼召開一個商討對付人類的大會，大會目的是如何令人類不能親近天主。參會魔鬼數以億計，小魔頭均提出各樣建議，如功名利祿、色情、暴力、愛情、享受、珍饈百味、懶惰、無知……等等，大魔頭並不滿意，結果，有一個小鬼子出來，提出一項建議，說：「我們在各事上製造一些不是天主的聲音，使人們不能專心祈禱，這樣，他們便不能親近天主囉！」大魔頭應聲說好！

谷 1:14~20

耶穌當年初出傳教時，也會出現一些困難。若翰因傳報真道而被監禁，日後也因著人的惡毒而殉道，身首異處。我們宣講天主的福音時，也會遇到一定的困難，要一個不信主的人，藉著我們的見證而信主，是一個複雜的過程。未信主的朋友來到教會慕道，已是因某些因素而尋求真理的，在這階段之前；他們有勇氣步入漫長的慕道階段，是一個奇蹟。繼而與其他從不相識的人開放自己和對他們的信任，分享自己的生活 and 對信仰的見地，是一個奧蹟。無論他們懷有甚麼目的，這是天主召叫他們的其中一種方法。

宣講福音，為主作證，說易不易，說難不難。只要我們以謙誠虔敬的心去宣講真道；並以光榮天主的心態去弘揚真理，聖神便會帶領我們說出

真理的每一部份。若然剛愎自用，並只光榮自己而宣講福音，那麼，那人雖然熟讀聖經和教理、口材出眾、天資聰敏、善用教學方法和器材，他也只不過是一個自我表演的發聲的鑼而已！所講的內容與其表現並不同，終有一日，聽者四散。這樣來說，他的所有一切學識和技能便是他的絆腳石。要知道，傳揚福音是要以真誠的態度，虛懷若谷地把基督展現在人前。

耶穌揀選門徒，並不是要他有甚麼神學或聖經學博士學位。他們只不過是一群知識水平低的市井之徒和罪人。他們並沒有甚麼過人出色之處。耶穌雖要的是一群能與他交心的人，是一群能與他同行和他生活過和經驗他生活的人。

看，當耶穌召叫那些漁夫時，他們沒有作出任何的考慮，便跟著他走了。做門徒就是如此的簡單！

耶穌現在召叫你：「來跟隨我！」你的答覆是怎樣的呢？會否像那些漁夫一樣，立即跟隨了主。

我們如何或何時與主生活過、經驗過主的生活呢？其實我們反轉來思考體味，是主與我們生活過，主經驗過我們的生活，他揀選了我們，要我們做漁人的漁夫！他從母胎中便與我們生活一起，他了解我們的一切，他知道我們的需要，他知道我們的專長，我們的短處，他也一清二楚！他經驗我們的不足，經驗我們的困難，經驗我們的軟弱。

只要我們回應他，我們便與他生活，經驗他所作過的，因此我們也能把我們與主生活過的、經驗過的與其他的朋友分享，使他們也揭起自己心靈的枷鎖，把自己交託於主，因而他們也能與主生活，經驗主的言行。

谷 1:21~28

耶穌敢言敢行，在會堂裏教訓人，是教訓人真正天主的訊息。我們成為了基督徒，我們是否會在人前為主作證，宣揚正道。有一些有名無實的基督徒，他們不會在人前承認基督是主，也從不會在人前宣揚自己的信仰，甚至在人前劃十字聖號也不作！他們有著許多的藉口，說甚麼如此這般的作就是標榜自己是基督徒云云。要知道，主耶穌是所有人的主！是真天主的真天主！有他與我們同在，我們還怕甚麼呢？在人前不肯承認自己尊貴的身份，等如不確認與天父的關係。為主作證，傳揚福音是每個基督徒應盡的責任，宣揚福音是一件樂事，因為我們已與主生活過、經驗過，我們要把我們與主生活的快樂經驗宣揚給他人。劃十字聖號表明我們信的是甚麼，表明了我們信友的身份。無論我們身在何處、或與誰人相會，或作任何的事情，都以自己是基督徒的身份而喜樂和為榮的。我們的身份是沒有半點兒虛假的。如果我們以真誠赤子的心去宣講天國的道理，那麼我們所說的話是出自聖神，是聖神帶領我們去宣認自己的信仰。

以往教難時期至今，不少的基督徒爲了基督，不畏敵人強權的壓迫和死亡的要脅，在刑場上一樣開口高聲說自己是基督徒的身份，寧死也要保存自己的信仰和尊貴的身份，在那時間，殉道者不會害怕，因爲他們所說的每一句話，都是聖神的說話：他鼓勵和支持他們，使他們在眾人前成爲了基督的活見證！

我們的宣講是自由的，天主是絕不會強迫人的，天主是要人甘心情願的，這是真實的愛情，絕無半點兒的虛偽的因素存在。所以每一項宣講和見證都是權威的，因爲我們所講的都是天主的道理。信仰是不會退讓的。我們要尊重他人的見地、理念和信仰，但我們不能因此而退讓，把我們所信的埋沒在地下。我們要取悅天主而不是取悅人。耶穌所說的不像經師的，因爲經師充滿了虛假的言詞(言行不合一)。

邪魔認識耶穌，知道他是誰，如果我們所作的不是我們所信的，那麼我們與邪魔有甚麼分別？我們也認識耶穌，也知道他是誰，但是我們的所作所爲卻與他的教導背道而馳。到最後，耶穌的教訓會毀滅那知而不行的人。

正是邪不能勝正，我們僵硬的心是要接受耶穌的治療的。我們很容易對世俗事務軟化或讓步，但總是對天主的話卻拒於門外。我們宣講也只是強化自己的「江湖地位」而已。經師主義在我們心中發揚光大了。只有主耶穌才能把我們的心軟化，但仍需要我們的合作和接受。

谷 1:29~34

西滿的岳母患了病，有人向耶穌提起這件事，耶穌就去把她醫好了。看！那女人並沒有主動要耶穌幫助她，因爲她身體軟弱，但有好心人卻希望耶穌見見她。請問，你是否那個好心人又或者你是否那個女人呢？又或者兩者皆是呢？

我們可能是那位邀請人參加慕道班的好心人，又或者我們是等候好心人介紹到天主教會學道理的準慕道者；又或者我又是介紹朋友往慕道班的人，亦是需要人介紹參加再慕道班的哩。

我們每個人都患病！？不是說笑的，我們都是病人，都需要耶穌這位名醫醫治。因爲他的醫術高明，世上沒有一位醫生像他的。我們所患何病…熱症或是甚麼不治之症，竟需要勞駕耶穌醫治？我們所患的是社會病、靈魂飢餓病、心病、又盲又聾又啞病、全身麻木病……等等。不是麼，我們內心所欠缺的，不是物質的需求，而是我們靈性的貧瘠，缺乏滋養。對世間缺乏感情、對主缺乏溝通，我們極需要耶穌來醫治我們。參加再慕道班，邀朋友參加慕道班，使他們和自己得到治療。當我們趨追尋耶穌，我們發覺我們對他渴求越深，永無窮盡，永不會止息的。耶穌永遠在我們身邊扶持著我們。只有他，惟獨他才有妙藥靈方。我們好像不知耶穌在那方，但他卻無處不在。開心時在，痛苦時在！

當耶穌握住我們的手時，我們會滿心喜樂，藥到病除。那麼神奇，就是那麼神奇，請你不妨試試！我們只需要讓主耶穌握住我們的手便可。你有試過握住一隻充滿愛心，和打動你心靈的手嗎？世上只有一對，就是耶穌的手。耶穌的手在何處，就在我們的周遭，我們父母的手、兄弟姊妹的手、丈夫妻子的手、兒女的手、朋友的手……等等，只要我們真誠地、仁愛地讓他們握著我們的手，又或是我們以基督的情懷和愛心握著他們的手，耶穌的手便在那時出現了。

當我們藥到病除時，我們要感謝主耶穌，我們要伺候他。伺候他是一件易事，只要遵行的教訓便是伺候他了。當我們伺候他的時候，魔鬼便不會到我們心內，因為基督賜給我們一牆愛心的牆，把牠驅趕並阻止牠再進入我們的心中。

谷 1:35-39

明花有主

就算耶穌傳教生活怎樣繁忙，也需要一些時間與天父交談。我們有沒有時間祈禱呢？祈禱為我們的信仰生活可有幫助嗎？我們生活是需要人際關係和與人溝通的，我們可能找到一個聆聽的對象，把自己的心事向他傾訴分享，在其中我們可抒發了自己的情緒，也能獲得了他給我們的指導。我們願向人傾談，我們願意與人分享自己的生活，但是我們有沒有向天父也同樣的作呢？耶穌給了我們一個很好的榜樣。

我們很多時藉口說自己是多麼的繁忙，沒有時間祈禱，甚至連祈禱是甚麼也不大清楚。我們有時間去看電視、有時間「麻雀」耍樂、有時間逛公司購買自己心愛的禮物、有時間去了解娛樂圈藝人的生活情況、有時間去看他們的演唱會……，但奇怪得很，卻沒有時間和最愛我們的人傾訴心聲。是害怕，或是對天主沒有感情，甚至沒有甚麼可傾訴。或者我們不知道甚麼是祈禱，或只會在需要的時候才花上一至二分鐘時間，要求天主為我們做點事。

要知道，天主和我們的關係是非常密切的，一如耶穌和天父的關係一樣。我們是需要天主的支持和鼓勵才能夠有動力去面對生活；面對魔鬼的挑戰。現代人的生活享受，的而且確是妨礙我們與天主溝通的。我們有沒有每天早一點起床與天父說聲早安，在讀書工作前求天主幫助，使我們能有力量去學習和工作，在進食前謝恩，開心或是在痛苦困難中向主傾吐，求賜力量去面對和與他分享。我們返家時，很多時第一時間不是感謝天主賜我們在路途上的平安，而是開啓電視機，讓電視機的聲浪充塞我們的心靈的空虛。娛樂節目多吸引，使我們沒法祈禱，沒法過正常的祈禱生活。

看，福音中說：「眾人都找你呢！」我們有沒有找耶穌呢？在那裏找呢？其實我們的心是否僵化了，不像福音中的人一樣，到處找耶穌，因為他們經驗了耶穌的美善，也和耶穌一起生活過。我們有沒有經驗耶穌，耶穌是否與我們生活過？其實，耶穌就在我們身邊，他在渴望與我們一起生活，一齊分享他豐盛的生命。請掌握你週遭的一切事物，細心欣賞和體味你所擁有的一切，不是可以

用錢就買得到的，而是天主的恩賜。請感謝祂，與耶穌攜手一齊走我們的信仰生活，與他同行，你必不會有所損失。

谷 1:40~45

假若我們是那位癩病的人，當耶穌向我們說：「我願意！你潔淨了罷！」我們的心情會怎樣？開心？懷疑？驚駭？多謝？大聲讚美說我主我的天主！我感謝你？

當我們在困難的時刻，懇求主，開放地與他溝通，儼如一對親密的戀人一樣，「你願意嗎？」「我願意！」那是多麼的甜蜜溫馨。耶穌的體貼入微，在我們耳邊囁囁細語，伸開他那溫馨慈愛的手撫摸我們，對我們的要求溫柔地說我願意！這時，請留意他的眼神，憐憫、仁慈、渴望我們的回應、溫柔、體貼、細心……筆墨難以形容，試問我們能如何抵擋！其實耶穌時常都對我們說，「我願意」！但有幾許我們留意聽他的心聲，往往因著別的事情而忘卻我們的救主。在我們要求主的時刻到來，我們才勉強向他急速要求，「請儘快幫我」「請給我支持」「請幫我改善這、又改善那」我們沒有細心和耐性去與他傾談，我們拒絕接觸他的手。試看這位癩病人，他來到耶穌跟前，跪下，說出了他的信心，他對主的信任，他對主的愛情，「你若願意，就能潔淨我」。他對主的答覆，已肯定了主必能治癒他。我們有沒有對主這麼大的信心，他願意，他已潔淨了我。我們的無信，影響了我們治癒的結果。就算耶穌對我們說，「你潔淨了罷」，我們也能有點軟弱，我們不能感受到我們的潔淨，因為我們對主太無信了，對主太無情了，心硬如鐵！

只要我們對主有信心，對主有愛情，對主要開放，那末，我們便會聽見他那溫柔的聲音說：「我願意，你潔淨了吧」。我們便會感覺他的手正在接觸我們的傷痕、我們的軟弱、我們的心。當我們感應他的慈愛，我們的心便會高聲的讚美天主，我主，我的天主，我感謝你。

*谷 1:1-6, 7-11, 35-39 轉載自聖經季刊 2006 年春

這些文章出版版權屬思高聖經學會，未經許可，不得轉載作商業用途