

生活息息相關。在政府的各項政策或事務，我們積極反映意見，表達立場，有人認為這已超越宗教信仰；但如果我們不聞不問，卻又沒有盡好公民責任。若我們不表態，這不表態也反映了我們的立場。在這情況下，我們該如何作出平衡呢？今日的福音，給了我們一個好答案：學習耶穌的智慧。耶穌是真誠的，祂講論真理；不看人的情面，也不顧忌任何人。這原則正是我們在任何情況下該活學活用的。

從福音中，我們見到耶穌處事待人，充滿智慧，這智慧源於耶穌深度祈禱生活。換言之，耶穌的生命與天父的生命時常有密切的聯繫，耶穌不單祈禱--唸經、盡本份；祂的心時常記掛著天父要在祂生命所作的事業。

今日聖經中，另一點值得我們反省的是：耶穌指著稅幣問：「這肖像和名號是誰的？」稅幣上刻著羅馬皇帝凱撒的肖像。我們不妨由此再作反思：我身上刻的是甚麼肖像？創世紀第一章清楚告訴我們：「天主於是照自己的肖像造了人，就是照天主的肖像造了人：造了一男一女。」(創 1:27) 因此，我們所有人都有天主的肖像，該歸於天主。在這大原則下，凱撒也是按照天主肖像所造，所以凱撒也要歸還天主。事實上，這世界的一切都應歸於天主。

在天主奧妙安排之下，人類分擔了管理大地的一切責任。可惜我們有時忘記或沒有盡好這職責，未有關心世界、社會、以至我們生活的團體的事務。我們既按天主肖像所造，讓我們明白我們的思、言、行為都應與天主息息相關。我們撫心自問：我們的生活反映我們歸於天主嗎？

透過今日的聖言，求主幫助我們明白，我們不能獨善其身，只是上聖堂、唸經和勤領聖事便心安理得，我們要對世界所發生的一切事情，積極主動的參與、善盡公民職責。願我們培養自己有一份胸懷世界的心，並懷有基督的心腸，像聖保祿宗徒一樣，充滿信、望、愛三德，在生活中活出天主的救恩，並以我們所做的一切歸光榮於天主。

10月22日 (星期日)	常年期第二十九主日 (傳教節)
	依撒意亞先知書 45:1,4-6 聖詠 96:1,3,4-5,7-8,9-10 得撒洛尼前書 1:1-5 瑪竇福音 22:15-21

天國驛站 我是誰的 蔡惠民神父

一天，有一群人在爭論。甲說：「這塊地是我的，我最有權勢。」乙說：「這群孩子是我的，我最好福氣。」丙說：「這塊金子是我的，所以我最有錢。」丁說：「這堆書是我的，所以我最有知識。」天主說：「愚昧的人，連自己是屬於誰的都不知道，擁有這些外在虛有的東西又有何用？」

面對政府的不合理施政，基督徒應怎樣自處？是高調抗爭？抑或是沉默接受？相信很多教友都曾經為這個兩難課題而困擾。在羅馬人的管治下，耶穌亦曾經身處類似的夾縫，當時羅馬人因苛徵稅款而弄致民怨沸騰，猶太人中有主張與政府合作的黑落德黨人和法利塞人，但也有密謀以武力推翻羅馬人統治的奮銳黨人。在這種政治氣氛下，視耶穌為眼中釘的法利塞人，希望借「應否向羅馬人繳稅」這敏感問題，推耶穌到一個兩難的困局，然後借刀殺人，除之而後快。他們盤算，如果耶穌說應該，便會失信於民，因為苛稅使社會民不聊生，使天國遠離人間。同樣，如果耶穌說不應該，便會觸犯法紀，隨時可以因煽動他人反政府而入罪。耶穌深深意識自己身陷的險境，明智地不置可否。祂只叫人給祂拿一個稅幣，然後問稅幣上肖像和名號是誰的。他們答是凱撒的。耶穌便說：「那麼，凱撒的，就應歸還凱撒；天主的，就應歸還天主。」(瑪 22:21)

表面上，耶穌的答案很明智，既不得失政府，亦不自打嘴巴，相反自己宣揚的天國。然而，耶穌似乎依然迴避問題的核心。究竟那些是屬於天主的？那些是屬於凱撒的？祂沒有進一步解釋。

道亦有道

天主的，就應歸還天主

閻德龍神父

今天的福音記載法利塞人為了除去耶穌，派門徒和黑落德黨人合作，設圈套陷害耶穌。他們來到耶穌跟前問：「……給凱撒納稅，可以不可以？」（瑪 22：17）

應否給凱撒納稅這問題，我們需要從歷史背景作瞭解。當時的猶太人被羅馬人統治，羅馬人向猶太人徵稅。猶太人雖然十分不甘心、不情願，但也迫於無奈，被迫就範。事實上，當時的猶太人中也有持不同的看法。他們有些相信納了稅，便可以和羅馬人和平共處，於是勉為其難納稅；但也有些認為納稅如同背叛民族、國家，於是主張以武力對抗羅馬人，企圖推翻羅馬政權。

面對法利塞人的門徒和黑落德黨人那非常煽情的問題，如果耶穌說：「可以納稅！」猶太人便會起來反對祂，認為祂背叛民族，出賣國家！但如果耶穌說：「不可以！」他們便會說耶穌煽動群眾，推翻羅馬帝國。耶穌將不會有好收場！耶穌早看透提問者的不軌意圖，並沒有掉進他們的圈套。

耶穌真是聰明之子，祂向提問者要了一個稅幣，然後問他們：「這肖像和名號是誰的？」（瑪 22：20）他們答說：「凱撒的。」耶穌清楚表明：「凱撒的，就應歸還凱撒；」稅幣既有凱撒的肖像和名號，自然是屬於他，歸還他。耶穌的回答既遵守羅馬法律，也符合梅瑟的教導。耶穌智慧的回答，正好教導我們作為一位公民、一位天主教徒，在這重疊的身份上，如何在生活中履行自己的責任！

很多人說作為宗教信徒，我們不應該談論政治，或牽涉任何政治問題。但究竟政治是甚麼？國父孫中山曾對「政治」一詞作出以下的詮釋：政就是眾人的事，治就是管理，管理眾人的事便是政治（民權主義等一講，1924）。換言之，政治與我們的

其實，面對羅馬人的苛稅，耶穌並無迴避問題之意。祂藉肖像的問題，語帶雙關地指出，稅幣上凱撒的肖像，一方面代表了凱撒在羅馬帝國統治的權力，另一方面，凱撒也是天主的肖像，像徵天主亦有地上的統治權。在耶穌心目中，世界並沒有神權和俗權的對立。整個創造，首先是歸屬天主的名下，人只是被召選去管理萬物，治理世界。所以，凱撒的歸凱撒，耶穌不否定人間的政權，不過，天主的歸天主，人的管治又須符合天主創造的意願。

今天，很多人誤會「凱撒的，就應歸還凱撒；天主的，就應歸還天主」，是指教會與政治的分家。教會是屬靈的團體，她固然不應有任何政治的企圖或野心；面對不同的政權，也須保持政治的中立。然而，沒有野心並不意味漠不關心；中立並不代表沒有立場。按耶穌的原則，教會非常清楚自己的社會使命，就是透過關懷與見證，將天主帶給凱撒，讓他們明白自己是屬於天主。因為上主是天主，再沒有另一位，除祂以外，沒有別的神。（依 45：5）

為將天主帶給凱撒，基督徒不單善盡一般公民的義務，關心社會，熱愛公益，他們更希望，將人間建設成一個充滿仁愛與正義的國度。當年耶穌沒有成為黑落德黨人，因為祂不認同天國是一個末世的宗教國度。祂所宣講的天國，是透過改善民生，接納弱勢社群，不理會惡法而展現於人間。當祂與稅吏同桌，無條件寬恕罪婦，安息日治好病人時，就是天主在人間的統治。同樣，耶穌也沒有成為奮銳黨人，祂明白天國的來臨無須轉朝易代。雖然祂一生為堅持天國而奔波，甚至犧牲自己的性命，但彼拉多由始至終，找不到政治上可以將祂判死的證據。在羅馬人眼中，耶穌從來不是一個顛覆國家的危險人物。

在黑落德黨人與奮銳黨人的夾縫中，教會究竟怎樣履行她的社會使命？除了耶穌的政治智慧外，我們也需要天國的憧憬和使之實現的勇氣。