

乙年 常年期第三十主日

【耶三十一7-9；希五1-6；谷十46-52】

各位弟兄姊妹：這個主日是乙年常年期第三十主日。

1998年諾貝爾文學獎得主、葡萄牙的小說家荷西·薩拉馬戈（Jose Saramago），在1995年發表了一部重要的作品，這部幫他戴上文學桂冠的傑作叫做《盲目》。這部後來還改拍成電影〈盲流感〉的小說描述，在一個不確定的年代，一座不知名的城市裡，一位司機因黃燈而停下車來。在等待綠燈時，卻突然發現自己變成了瞎子，什麼都看不見了，所以在路口動彈不得。一個好心人開車送他回家，卻成了第二個犧牲者，也跟著成了眼盲的人。接著，接觸及治療這位好心人的眼科醫生竟成了第三個犧牲者。這「盲流感」的病症就好似兇猛的SARS非典型流感一般，以極快的速度一個接一個地蔓延開來，而讓整座城市陷入一片混亂。於是，衛生署下令將所有感染眼盲的人都趕進一間精神病院，隔離開來，並派武裝士兵把守，甚至向他們開槍掃射，以杜絕這怪症繼續傳染。就在此時，罪惡的因子也在倖存的盲者當中開始萌芽，因為大家以為反正彼此誰都看不見誰，所以一切偷雞摸狗、渾水摸魚的事件，比如肉弱強食、糧食被偷，婦女遭強姦等，就一件件地發生了。

當整座城市的市民全部都感染上盲流感時，卻只有醫生的太太得以倖免，因此所有一切的醜陋行為都一一落入醫生太太的眼中。而她為了照顧失明的丈夫，也為了自身的安全，所以不得不偽稱自己也是瞎子。但也因為她是唯一能看清真相的人，所以她也扮演起唯一見證者的角色，同時也負起連結所有人物情感與互動的責任。

在閱讀這部小說的時候，我常常恍如身歷其境，總覺得故事所描繪的情境常常逼到眼前，十分具有真實感。後來我顫抖地發現到小說並不是在講一個虛構的故事，它與我們當今人類社會每天所發生的大小事件原來有著驚人的一致性。這些故事離我們並不遠，它們就真實地發生在我們周遭，甚至我們就是故事的主人翁。誠如作者自己所說的，他就是要將我們普通人轉化成文學人物，但我卻是從這些文學人物中，殘酷地觀照到我們自己，而且任何一個活人都逃不掉。在故事當中，作者就藉著這位唯一能看清真相的醫生妻子的口，道出了我們這個社會與世界的癥結：「我覺得我們並沒有失明，我認為我們本來就是盲目的，盲目卻又看得見，看得見卻不願看見的盲人。」這句話就像一則失落、迷茫的寓言，透過一群盲目，沒有名字的盲人，道出了人類因一窩蜂的盲目而陷入醜陋的欲望和不可救藥的意識形態當中。

是的，我們當中有些人是盲目，卻看不到自己的盲目，甚至還為自己沒有盲目而盲目地辯護著；有些人則是盲目卻又看得見，但雖然看得見卻又不願看見的盲人。然而就算看得見，但所看見的世界是否真的就是一個真實的世界，事實上，這是希臘哲學早已探討的問題。柏拉圖就曾指出，很多人其實是活在山洞裡，只看見牆上的影子，便以為那影子是真實世界。他們完全不知道自己看見的只是假象，因此一生都在虛假中度過。

〈駭客任務〉（The Matrix）這部電影，就是試圖以現代的影像和語言，來表達柏拉圖的哲學思想。在電影情節中，電腦就是我們現代人的山洞，而我們就是活在電腦這個山洞裡的人類。電腦所給予人的虛擬影像，我們卻以為是真的，因此完全活在虛擬的世界裡。而人只要安於這個虛擬世界，電腦就會供應你所需的生命養份。然而就因為電影故事裡的主角，開始疑惑這個虛擬世界，因而被電腦世界所排斥，進而被當作廢物清除掉；所幸他被一些已經走出虛擬世界的人們救回來。

這個電影故事裡的主角正是現實世界中所有盲目，但卻渴望光明、看見真理的人的代表。或許，總有些人多多少少體會到自己看到的是假象，因此更進一步，渴望看到「真相」。

本主日的福音非常美麗，這一篇美麗的福音正是向我們敘述，一個渴望能夠看見的盲人的故事。這故事述說，這個耶里哥的瞎子在遇見耶穌之後，如何重啟了光明，看見了真相。故事發生的地點是耶里哥城附近，這座城市雖然世代承受著詛咒，而處在罪惡的暗黑當中，但卻是擋不住這位將為我們受苦受死的救主，祂就是要藉著死亡來為我們的生命除去罪惡的詛咒，給我們的生命帶來光明。

福音裡，我們所看到的是一個充分認識自己，知道自己是盲目的人；同時從他對耶穌充滿信德和盼望的呼求，我們更能體會到他那深切的渴望，渴望得到醫治。因此，這渴望讓這名叫巴爾提買瞎子豎起耳朵、打開心，而聽見並覺知到有甚麼不尋常的事正在周圍發生。於是他不僅為自己，也為瑪竇福音中所敘述的另一個瞎子（瑪廿30）同伴大聲祈求。他詢問旁人這陣騷動究竟是怎麼回事，而當他知道這是他日夜所期待的那位，正路過這裡，要往耶路撒冷去，便抓住機會狂呼吶喊。這是他第一次而也將是最後一次的機會，能從耶穌那裏得到他所最需要的，當然他絕不放棄這唯一的機會，於是提高聲音吶喊：「耶穌，達味之子，可憐我吧！」

然而這個渴望並沒有得到其他人的鼓勵、許多他身邊的人就責斥他，要他閉嘴、不要出聲。然而他決志再也不要停留在現在黑暗的光景當中，他再也不願意活在老是聽來的虛假真相當中，如果物換星移，以今天的話來說可能就是透過網路、媒體、名嘴、政客等所告訴我們的所謂真相當中。他要耶穌幫助他衝破黑暗、衝破虛假，他就是要看見光明、看見真理。

所以，這個瞎子喊叫得更加厲害了：「達味之子，可憐我吧！」瞎子的一再喊叫也成了我們虔誠祈禱的榜樣，教導我們越是有困難就越要堅持不懈地祈禱。我們有絕對充分的理由像巴爾提買這樣喊叫，因為我們所擁有的耶穌就是一位充滿慈悲的默西亞，祂就是今天的第二篇讀經致希伯來人書中所說的，我們所擁有的大司祭，祂「有能力同情無知和迷途

的人」。而福音中的瞎子，所代表的正是我們所有因罪而成爲盲目無知和誤入迷途的人，我們常常因爲心盲而處在黑暗當中，而見不到光明，也找不到生命的出路。然而，只要我們願意依靠耶穌的同情和慈悲，我們就可以在祂的光照下，走上得救之路。

是的，我們既然擁有如此疼惜我們的天主，因此福音中的瞎子當然有理由對耶穌如此滿懷信心地繼續吶喊。這位瞎子祈求的對象是慈悲的耶穌，而非群眾，所以除非答案來自耶穌，其他一切他都不接受，而耶穌是從未拒絕有需要者的呼喊，所以眾人的責斥只是促使瞎子更加堅定地呼喊。

瞎子迫切的求憐聲立刻傳進耶穌憐憫和慈悲的心中，耶穌不顧眾人的阻攔，停下腳步來回應他的呼求，呼喚這個人來到自己跟前；而瞎子的回應則是扔掉外衣，跳起來，一步躍出，帶著信心來到耶穌面前。我們不也是該當如此嗎？當我們祈禱時，我們也必須丟開裹在身上自以爲義的外衣，卸下一切重擔和糾纏內心的罪惡，來到耶穌跟前。

當巴爾提買來到耶穌跟前，他敏銳的聽力聽見耶穌以祂慈悲憐憫的聲音並充滿慰藉的聲調對他說：「你要我為你做甚麼？」身爲全知全能者，耶穌當然知道這個人所需要的是甚麼，但是耶穌時常問那些想得醫治的人一些問題，其目的就是希望這些求助者能夠以信德說出他們的需要，以預備好心靈去接受他們所殷殷盼望得到的祝福。瞎子巴爾提買回答耶穌說：「老師，請讓我看見。」在這回答中，沒有遲疑、沒有驚慌，也沒有猶疑，因爲他對耶穌充滿了信心。這個信德的祈求聽在耶穌的耳朵裡一定如同音樂一般，令祂喜悅，也觸動祂那慈悲和憐憫的心弦，而發出與瞎子的祈求相互和弦的美妙樂音：「去吧！你的信德救了你。」這句充滿恩寵的應許，一定足夠巴爾提買餘音繞樑一輩子。

故事到此似乎該結束了。可是沒有結束，故事緊接著告訴我們另一個訊息，而這個信息才是真正的治癒：瞎子就在路上「跟著耶穌去了」。瞎子利用機會馬上跟隨了耶穌，現在他的生命道路可以走得穩穩當當了。開始的時候他可能只是希望疾病得到治癒而來到耶穌跟前，但現在他超越了自己的私欲願望而去跟隨了耶穌。是的，爲了更有能力並真正地看見真相，我們需要的不只是遇到祂，而是跟隨祂，就像這位瞎子一樣。

因爲我們無法憑自己的力量去看見真理、認出耶穌，縱使我們已經多麼接近真理、靠近耶穌，憑自己我們仍舊無法看見真理，也無法識得真正的耶穌。馬爾谷福音一直強調耶穌是一個我們無法掌握、無法參透的謎或秘密，沒有祂的醫治和恩寵，沒有人能明白祂，看見祂，也不能看見祂要我們看見的人生的真相。這則發生在兩千年前的美麗故事在時間上已經過去，但在真理上卻是萬古常新。巴爾提買代表了一切渴望醫治盲眼、獲得光明的人們；而納匝肋人耶穌是世界的光，祂射出光芒，在祂內，完全沒有黑暗。一旦我們把自己放在像瞎子巴爾提買一般的位置上，祈求天主的憐憫，我們的瞎眼便會得見耶穌就是光明、就是釋放者、就是救贖者，並透過祂的光照而找到生命的真理與真相，並且有能力爲真理作證，幫助人走上真理的道路。阿們。