

乙年 常年期第廿三主日

【依三五4-7；雅二1-5；谷七31-37】

本主日是乙年常年期第二十三主日。

今天的福音講述，耶穌如同往常行治癒神蹟，祂運用神聖大能，並施展祂那帶著保證應驗的憐憫，治癒了一位又聾又啞的人。而今天的第一篇讀經依撒意亞先知書，正是為這件治癒神蹟預作準備，讀經的內容就是天主藉依撒意亞先知的口，向祂流徙他鄉異地的子民宣告，祂要在祂的子民中間實現祂釋放的大能，也就是使瞎子恢復視力，聾子重獲聽覺；跛子像鹿一樣地跳躍，啞巴的舌頭歡呼；曠野裡流出大水，荒漠中湧出江河，白色的沙地化為池沼，乾旱的地帶變成水源的大能。

天主的預許終於在耶穌身上徹底地實現了。在耶穌宣報天國的使命當中，對病人的牧靈關顧可以說是整個使命的核心，並且是天國來臨最直接的見證。當耶穌派遣七十二門徒傳教時，祂向他們說：「要醫治城中的病人，並給他們說，天主的國已經臨近你們了。」（路十9）另外，當洗者若翰的門徒被派遣來詢問耶穌的身分時，耶穌回答他們說：「你們去！把你們所見所聞的報告若翰：瞎子看見，癱子行走，癩病人潔淨，聾子聽見，死人復活，貧窮人聽到喜訊。凡不因我絆倒的，是有福的。」（路七22）這回答的絃外之音就是，當看到病人受到醫治也就開始經驗天國了，而耶穌就是那位把天國實現的那一位。

今天的福音敘述，有人給耶穌帶來一位又聾又啞的人，請求給他覆手。一般說來，聾啞人士是有困難用人們所習慣的方式，以耳朵聽和嘴巴講來進行溝通的人，因此常常被排斥在一般的社交生活之外。而在兩千年前耶穌的那個時代，聾啞人士的處境更是因為沒有任何可以補救的辦法，譬如以手語或強力助聽器來輔助他的日常生活，因此所面臨的困難情況更是雪上加霜，倍嘗痛苦。

福音中雖然沒有告訴我們這位聾啞人士的生活景況，但是從我們對兩千年前耶穌那個時代的社會認知，多少可以猜測這位聾啞人士應該是完全被孤立於社會群體之外，他的生活應該是處在全然獨靜以及完全啞的世界裡，並且一生都無法從這生命的僵局裡釋放出來。他的生命已是如此悲慘，但尤有甚者，還要被當時的社會汙名化和妖魔化，因為當時人們普遍相信啞巴的舌頭就是被魔鬼網綁住了，以致無法釋放出聲音來。唉！真是情何以堪。

事實上，這位聾啞人士其生命處境所呈現出的畫面，正是我們人類始祖在嘗食墮落的禁果之後，道德與靈性生命沉淪的具體景況！在伊甸樂園中，人們掩耳不聽天主的話，因而大開罪惡與死亡之門；而就從那墮落及致命的一天開始，人的耳朵背離了天主，結果是似乎無論誰的話、特別是魔鬼誘惑人的話都聽得見，偏偏就是天主的話聽不見；而耳朵會帶動舌頭，知道怎麼聽就會知道怎麼說，所以那隨著耳朵墮落、未被拯救的舌頭，也與耳朵一併遠離了天主。其結果是我們人在屬神的生命上常常是有耳卻聽不見天主的旨意，有口卻說不出天恩的浩蕩，所以我們對天主的旨意，也對天主所交付給我們的使命常常冷漠以對、裝聾作啞。

因此，我們都需要耶穌的醫治！耶穌怎樣醫治福音裡的這位聾啞人士？耶穌的方法很獨特，祂不是用言語，而是以各種姿態來向他的心靈說話，向他說明這治癒是怎樣在他的生命中逐步發生的。耶穌首先將他帶離開群眾，之所以這樣做，不單只是因為可以離開群眾的騷動和打擾，更是在與病人獨處的安寧中，使病人的心靈更容易接納醫治者，以及在病人心中喚起信心和盼望。耶穌的這個舉動，對我們的心靈也具有啟發性的意義，那就是我們也需要常常離開吵雜世界的喧囂忙碌，在寧靜中單獨面對天主。因為吵雜的世界絕對無法帶來任何屬神的思考和反省，唯有安靜地在天主面前，我們才會真正瞭解及承認自己是個罪人，並且迫切需要那至高無上者的恩寵治癒。

耶穌帶此人離開群眾之後，第一件事便是將指頭探入這人的耳朵裡。這個舉動一方面象徵我們失聰者的耳朵被罪閉塞住了，而耶穌將自己的手探進他的耳朵將閉塞開通；另一方面這也是對失聰者的一種說話模式，好能夠喚起他的信心，在他內心激起得醫治的鮮活希望。接著耶穌吐唾沫在手指上，然後抹在病人的舌頭上，這正是象徵啞啞者的舌頭被死亡枯竭了，因此需要唾沫來濕潤它，致使它能夠如同天主在依撒意亞先知書裡的宣告：「曠野流出大水，荒漠中湧出江河，白色的沙地為池沼，乾旱的地變成水源」；這舉動同時也象徵這治癒乃是由耶穌本身所釋放出的超自然能力，並藉此超自然能力來解開緊縛病人舌頭的韁繩。

在吐唾沫抹舌頭的舉動之後，耶穌望天長嘆。這個望天的行動正顯示出耶穌治癒的能力從何而來，同時也表示祂與天父是合為一體的，因此祂只做天父也做的事。隨著耶穌的望天，緊接著是耶穌的一聲長嘆。當耶穌看到受苦受難的人，便想起魔鬼的伎倆總要醜化及破壞天主原本無暇美麗的創造，因此油然發出悲憫的嘆息。在這聲長嘆中，耶穌用了一句阿拉美語來發洩祂整個嘆息的情緒和情感，這句從心頭發出、如獅子吼一般的話語是：「厄法達」，意思是：「開了吧！」耶穌一連串地伸指、吐唾沫、抹舌、望天、長嘆，最後說了「厄法達」，於是神蹟發生了，這位聾啞者立時聽見並且能夠清楚說話了；魔鬼的枷鎖被打開了，撒旦的網綁被破除了。

這神蹟所產生的療癒順序也為我們的靈性生命帶來重要的意義。當耳朵開了懂得如何聆聽之後，正確說話的能力便跟著回來了。因為耳朵既能接收收音，頭腦與心靈便能喚醒說話的功能。這讓我想起在禮儀學院上講道學時，教授說了一句至今仍令我再三回味的話，他說：「要學會講道，必先學會聽道。」為學得這句話的精髓，有一段時間我被分配到一所精神療養院去拜訪「思覺失調症患者」（也就是我們俗稱的精神病患）。初開始拜訪的時候，我真的不懂學習講道為何要拜

訪精神分裂病患，直到有一次教授問我拜訪得如何，我就把我幾次的拜訪心得向他分享。我提到，在我與不同病人談話的過程中，我發現他們的話前後矛盾，完全不合乎邏輯，而這雖讓我感到困擾，但也讓我更加確定他們就是精神分裂者、思覺失調病患。教授聽完我的分享，他只問我一句話說：「你從他們與你的談話裡，難道你只聽到並一直在判斷他們的話不合嗎？難道你就沒有聽到這些話裡背後的絕望和痛苦嗎？」這句話真是猶如當頭棒喝，一棒把我敲醒。至此，我終於懂得為什麼學講道，卻要被遣到這裡來學習聆聽，學習聽「到」。是啊！當能夠聆聽到真正的聲音的時候，我們的言語才能夠有積極與正確的表達。聆聽天主的話，講天主的道理也是如此。

因此，先懂得聆聽是很重要的，不懂得聽卻急著說，就會產生如同捷克知名的當代作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）在他的傑作《笑忘書》裡，一句在今天這個很容易就可以透過網路世界寫稿發文的世代裡，無時無刻都在具體生活中發生的經典名言：「等到每個人心中的作家甦醒（但距離這天很久遠），我們就來到一個人人聽而不聞，缺乏理解的年代。」事實上，屬神生命也是如此，除非我們願意打開耳朵，讓耳朵不僅只是聽，還要聽到、聽懂並且接受天主的聖言，否則我們實在無法張開及釋放心舌對天主發出那源自內心的讚頌禱聲。是的，藉著耳朵聽到救贖之愛的福音，讓恩寵進入心靈，我們便會向周圍的人道出天主奇恩異典。那讓我們每次頌唱，每次都讓我們親熾天主恩寵熱度，並且經驗聖母靈修深度的「謝主曲」，不就是最佳寫照嗎？

這「厄法達一開了吧」不只停留在耶穌治癒聾啞者的那一個時刻。事實上，這一時刻也讓我們再次經驗天主創世的情景。這個又聾又啞的人，其生命處境猶如天主創造天地之前，一切還是混沌一片。當天主說「有光」，天光就打開了，一如耶穌向天舉目一望，對他說「厄法達一開了吧」，他的耳朵和口舌如同天光一般，也就頓時打開了。

不只如此，這「厄法達一開了吧」的一刻也出現在耶穌的十字架上，當祂最後吐出：「完成了」的時刻，耶穌正是以十字架的祭獻，潔淨並開通了我們所有罪人那被罪惡與死亡閉塞住的耳朵和口舌。而在我們接受洗禮的那一刻，我們就要領受這十字架祭獻所結出的果實，親身經歷這潔淨、開通與赦免。那個時刻耶穌就是在對我們說：「厄法達一開了吧！」

這「厄法達一開了吧」的一刻也響徹在每一次的感恩聖祭當中。當主耶穌藉著主祭的口，親自對我們說：「你們大家拿去吃，這就是我的身體，將為你們而犧牲」，以及「你們大家拿去喝，這一杯就是我的血，新而永久的盟約之血，將為你們和眾人傾流，以赦免罪惡」時，祂再一次以「厄法達一開了吧」開啓我們心靈的耳與口，而讓我們得以聽見並看見耶穌的親臨，並以口舌高聲歡呼：「信德的奧蹟」。

這「厄法達一開了吧」更要在末世，當耶穌於光榮中再度來臨時，祂要最終極地對我們說：「我父所祝福的，你們來吧！承受自創世以來，給你們預備了的國度吧！」（瑪廿五34）是的，在這一天，我們的耳朵、口舌、整個人就要恢復人類犯罪之前在伊甸樂園裏的原來樣貌，再也不會有任何原因需要讓耶穌長嘆，再也沒有死亡和罪惡需要讓耶穌喊出「厄法達一開了吧！」阿們。