

常年期 第十二主日

潘家駿 神父（主教團禮儀委員會）

慶祝奧蹟

默想今天的福音，卻不由得想起前不久觀賞，至今仍縈繞心頭的一部電影《沉默》。這部劇力萬鈞、撼動人心的電影主要是根據日本作家遠藤周作的同名原著小說《沉默》拍攝而成。故事是以16世紀，日本戰國時代的大名（也就是對較大的地域領主的稱謂）豐臣秀吉頒下「禁教令」，開始驅逐天主教勢力離開日本，及至17世紀德川家康建立幕府政權，進一步鎖國禁教，期間數以十萬計的天主教徒遭受驅趕與迫害等作為背景。而故事的主軸則是描述主角洛迪格斯（Sebastião Rodrigues）與加洛比（Francisco Garupe）這兩位葡萄牙的年輕神父傳教士為探求老師費雷拉（Cristóvão Ferreira）在日本背教的真相，而冒險遠赴並偷渡日本一邊傳教一邊尋找老師，及至最後加洛比神父殉道，而洛迪格斯神父自己也在極度迫害的情況中背棄信仰。

在這令人揪心的故事情節中，最令我感動，並深深沉入我心底的情節，是主人翁洛迪格斯神父三番四次被信奉天主教的村民維護拯救，無論如何怕死也沒有出賣他，甚至在無奈之下也願意為他犧牲性命。這些情節主要表達在兩大幕中，第一幕是幾位村民誓死保護神父，始終不願供出神父的藏身之處，其結果是被判處死刑。而處以死刑的方式並不似西方那種肢體殘暴，轟轟烈烈的鞭打、刺傷的震撼畫面，卻是如同耶穌被釘在十字架上一樣，掛在木柱上浸入海裡，默默地等待死亡的到臨。神父在電影中的獨白震撼地感受到這種身心折磨的殘忍更甚於強烈的鞭打、刺傷，因而苦苦詢問天主為何默不作聲？即使如此，洛迪格斯及加洛比兩位年輕神父仍然默默地接受了村民為自己所作出的犧牲，並沒有現身被捕以換取村民的生命。

第二幕則是表達在洛迪格斯神父被地方的奉行（也就是執政官）井上捕獲之後，與幾位村民在泥地上等待審問時與一位女村民的談話之中。這位女村民平靜地獻出唯一的手上唯一的青瓜給這位正惶恐不安，並擔心很可能會被折磨致死的神父吃，神父卻反問這位女村民為何可以如此平靜不驚。女村民表示，因為我們從以前神父的教導中知道，天主創造了天堂，而信者就能得救、得升天堂，既然這是真的，那麼只要確認這一點便足夠了（也就是說，根本就無須害怕），甚至這樣死後就再也不用繳付重稅，不必再挨餓，也不須再受權力的壓迫了；洛迪格斯神父聽後，頓時說不出話來，啞口無言。

任何人在面對需要為信仰作見證，甚至是為信仰殉道的時刻，也都需要面對自己生命裡的軟弱和各種生命景況來作為對信仰的忠信或背棄做出抉擇。我們若不是身臨其中，就真的很難做出孰是孰非的對錯批判，只有當站在人子面前時，我們的心思念慮才會盡顯無疑地被揭露出來。然而這包含我們整個信仰與生命景況，以及錯綜複雜背景的一瞬抉擇，將關乎我們如何站立在仁慈與正義的人子面前。不過可以肯定的是，這些英勇村民對信仰的忠信抉擇一定會讓我們更加明白耶穌在本主日福音裡的教導。

耶穌在本主日福音裡的教導將有助於我們對殉道意義的瞭解，事實上，這段福音正是耶穌為宗徒弟子們迎接即將到來的迫害及殉道預作準備。福音中，耶穌這樣對門徒說：「你們在人面前不要害怕；……你們不要害怕那殺害肉身，而不能殺害靈魂的人。」是的，死亡能將身體毀滅，但不能消滅靈魂，能將靈魂毀滅的只有罪惡，只有罪惡才能讓人的靈魂陷入萬劫不復的地獄當中。耶穌的這段勸勉很容易讓我們想起本主日的讀經一耶肋米亞先知書。在這篇讀經中，我們看見耶肋米亞先知如何為今天的福音作了預備。

這篇讀經的一開始，我們就聽見先知所遭受到的迫害情勢是如何地緊迫：「『驚慌四起！你們揭發誰，我們就必對他提出控訴。』甚至我的友好們也都在偵察我的破綻說：『也許他會入彀，我們必能制勝他，對他施行報復。』」然而先知卻是充滿了無比的勇氣，因為他的生命經驗讓他確定那位好似靜默的上主並不沉默，天主與他同在：「上主好像是一位孔武有力的戰士；因此迫害我的人只有失敗，決不能制勝；他們謀事不成，必將蒙受極大的恥辱，永不可磨滅的恥辱。」是的，先知信賴天主將使他得勝、免於肉身的死亡，而後來所發生的事也確實如先知所預見的。

耶肋米亞先知對天主的信賴，使他免於肉身的死亡，然而殉道者卻是更進一步以絕大的信賴與勇氣，在永恆勝利者的姿態中面對了肉身的死亡。而他們之所以能有如此的信賴與勇氣，一定是在耶穌受難的奧蹟中，領悟到肉身的死亡乃是天主得勝的絕大機會，而耶穌就是以那愛我們到底的愛去面對死亡並戰勝死亡，且將死亡的意義整個翻轉過來。的確，死亡原本是毀滅和失敗的事件，但藉著耶穌十字架上愛的力量，卻成為那與我們敵血為盟的永恆祭獻，而使得我們這原本生來就殘花敗柳的生命竟能獲得新生的機會。

事實上，在每一回的感恩聖祭當中，我們就是在紀念並重現耶穌藉著死亡而與我們建立的新而永久的盟約事件。在聖祭中，耶穌的話語透過主祭的口確信地向我們宣告著：「這是我的身體，將為你們而犧牲。……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。」這宣告就是在向我們彰顯耶穌肉身的死亡如何成了戰勝死亡的勝利宣報，而我們也與聖保祿一起宣報著：「基督既從死者中復活，就不再死；死亡不再統治他了。」（羅六 9）是的，殉道者們之所以能夠死亡當頭，卻仍然不改其志，堅持信仰至底，就是他們意識到如果要參與耶穌的復活，就要參與祂的苦難，經歷祂的死亡。

在我們今日這個世代裡，要以流血致命的方式來見證信仰的機會或許已經不多，但是在日常生活中仍然有許多機會能夠讓我們為信仰作出見證。事實上，不見得非流血致命以明志，當我們在生活中面臨要選擇世俗、隨從世俗，或是要選擇基督、承認基督的抉擇之間，就已經決定了我們是要見證信仰或是背棄信仰。所以在此我們可以想一想，我是要選擇權勢，或是選擇神貧；我是要選擇冷漠或是選擇與哀慟者同哀；我是要選擇殘暴或是選擇溫良；我是要選擇事不關己或是飢渴慕義；我是要選擇輕視人或是憐憫人；我是要選擇私慾偏情或是心裡潔淨；我是要選擇暴力相向或締造和平；我是要選擇與惡妥協或是為易受迫害？直白地說，我是要選擇世俗或是選擇耶穌？

以上這些對耶穌的選擇，或許會為我們帶來許多世俗的嘲笑與反對，而讓我們在某種程度上成為一個殉道者。但是耶穌願意在那些為信仰作出見證，甚至是為信仰捨生致命者的心中激發起無窮的信心，就如耶肋米亞先知充滿信心，確信天主就好似一位孔武有力的戰士時時陪伴在他的身旁一樣，耶穌也要讓信仰的見證者確信我們的在天之父自會照顧，因此耶穌以麻雀和頭髮的比喻來說明這項保證：「兩隻麻雀不是只賣一個銅錢嗎？但是若沒有你們天父的許可，連一隻也不會掉在地上。就是你們的頭髮，也都一一數過了。所以，你們不要害怕；你們比許多麻雀要貴重得多呢！」

麻雀與頭髮這兩項比喻都說明了，當災難臨頭到好似迫害者已經獲得全面勝利，而見證者的見證都將成為虛無，甚至連活著的指望也都將成為妄想的時候，耶穌的保證依舊充滿盼望與確信，因為天主才是真正掌管生命的主，即使是只值一個銅錢的麻雀，天主的眼目也要周詳看顧，就是落下，也是落在天主的懷抱中，更何況是那些為信仰作證的基督徒呢！為此，在基督徒的見證生活中，沒有任何時刻是天父會忽略不顧的，因為祂連我們的頭髮都一一數算過，可見得祂看顧愛護我們遠遠超乎我們愛護看顧自己。今天耶穌以這兩個比喻來提醒我們，天主時刻與我們同在，祂隨時隨處都是我們的幫助與拯救。

另外，在讀經一中，屬舊約的耶肋米亞先知因著受迫害的痛苦遭遇，而呼求上主對迫害者施以報復：「萬軍的上主啊！祢考驗義人，洞察人的肝膽肺腑；我既向祢訴說了我的案情，願祢使我看見祢對他們的報復。」然而，屬新約的基督徒殉道者卻不講報復，因為他們追隨了耶穌的榜樣。耶穌不但沒有呼求天父報復那些將祂釘在十字架上的人，反而呼求了寬恕：「父啊，寬赦他們吧！因為他們不知道他們做的是什麼。」（路廿三 34）耶穌這種寬恕的態度乃成了世代基督徒殉道者的態度，例如第一位殉道者聖斯德望，當他被迫害者以亂石處以極刑、為主殉道時，他不但沒有呼求報復，反而呼求：「主，不要向他們算這罪債！」（宗七 60）

是的，真正的殉道者一如耶穌一樣，不知道報復，只懂得寬恕；不知道恨，只懂得愛。因此，基督徒殉道者與恐怖主義者絕然不同，他們絕對不會以報復的心態，為他人帶來毀滅性的大災難。因此我們可以說，殉道就是為信德、望德和愛德作見證。說它是信德的見證，因為殉道者藉著拒絕背教的行動，而向人宣布了他對救主基督堅不可摧的信仰；說它是望德的見證，因為殉道者藉著死亡的行動，而向人宣告了永生的盼望；而說它是愛德的見證，因為殉道者藉著獻出自己生命的行動，而向人宣告了天主那愛到底的愛情，這愛情不僅是為其他罪人，更是為殺害他的人。

所以，當我們回想起日本教會那些為信仰殉道的村民，以及回顧起普世教會各地各方的殉道者，他們那為信德受死、為望德見證、為愛情受苦的生命時，我們便得以窺見，一個真正擁有信望愛三德的人，一旦他的靈魂被炙燃起來，那麼所產生的生命力道是何等綿密深厚。雖然時間就如斧頭一般，會削去記憶裡的許多多餘與殘餘，但是殉道者綿密深厚的信仰力道

卻世世代代撞擊我們的心頭，並在我們的心頭不斷迴盪著耶穌的保證：「你們不要害怕那殺害肉身，而不能殺害靈魂的人。……兩隻麻雀不是只賣一個銅錢嗎？但是若沒有你們天父的許可，連一隻也不會掉在地上。就是你們的頭髮，也都一一數過了。所以，你們不要害怕；你們比許多麻雀要貴重得多呢！」

祈禱經文

我們隨同聖詠作者在「進堂詠」中向天主呼求：「上主是祂子民的力量，是祂受傳者的保障。求祢拯救祢的子民，福祐祢的嗣業，牧養他們，提攜他們，直到永恆。」（詠二七 8-9）這首進堂詠從第八世紀就已經使用在聖神降臨節之後的第六主日，直至梵二前的彌撒經書還在使用。

在這個主日的「集禱經」裡，我們祈求那從不拒絕引導我們穩立於祂的愛內的天主，幫助我們既敬畏又愛慕祂的聖名：「天主，祢從不遺棄深切愛慕祢的人；求祢使我們永遠敬畏、愛慕祢的聖名，並仰賴祢的聖名而生活。」這闕出現在第八世紀禮書中的禱詞，原是使用在耶穌升天節之後的主日。而在一些中世紀的禮書中，這闕禱詞則是使用在聖神降臨節之後的第二主日，這個主日在中世紀正是慶祝基督聖體聖體節八日慶期間。這闕禱詞把「敬畏」和「愛慕」兩個詞相提並列，因為在申命紀十 12-13中提到：「以色列！現今上主你的天主向你要求甚麼？是要求你敬畏上主你的天主，履行祂的一切道路，愛祂，全心全靈事奉上主你的天主，遵守我今天吩咐你的天主的誡命和法令，好使你能獲得幸福。」在聖詠一一〇 10中還提到：「敬畏上主是智慧的開端。」

當天主接納這祭獻時，我們在「獻禮經」中祈禱天主使我們能藉此贖罪與讚頌之祭獲得淨化，好能獻上熾愛的心靈，蒙祂悅納：「上主，求祢接受這贖罪與讚頌之祭，藉以淨化我們的心靈，好能將滿懷熱情完全奉獻，博得祢的歡欣。」這闕禱詞出自第六世紀禮書中專為十二月守齋的禱詞。

「領主詠」中，聖詠的作者祈求：「上主，眾人都舉目仰望祢，祢按時賜給他們食物。」（詠一四四 15）這首有時候也作為飯前禱使用的領主詠，是梵二之後新編入彌撒經書中以作為本主日使用。本主日的「領主詠」還有另一個選擇：「主說：我是善牧；我為我的羊捨棄性命。」（若十 11, 15）這是一系列以耶穌的「我是」作為領主詠當中的一首，這首領主詠讓我們在這領主聖體的一刻，想起了基督的祭獻犧牲。從第八世紀開始，這首領主詠就已經使用在復活節之後的第三主日，直至梵二前的彌撒經書還在使用。

藉著領主聖體而獲得更新的我們，在「領聖體後經」這樣祈求天主：「仁慈的上主，我們恭領了祢聖子的聖體、聖血，心靈得以振作；求祢使我們常能虔誠地領此神糧，獲取圓滿的救恩。」這闕禱詞出現在第六世紀的禮書裡，專使用於四月份的禮儀當中。

禮儀行動

1. 本主日，主祭穿綠色祭披。
2. 主祭在致候詞之後，可以用下列類似的導言，導引信友們更深地進入信德的奧蹟之中：「當我們必須說出我們的信仰時，我們會怎麼做？而作為人類和作為基督徒，我們又該相信甚麼？我們是否敢把我們所相信的信仰說出來？或是把這信仰隱藏起來，矮化它，甚至否認它。今天的福音所要傳遞給我們的訊息就是：即使迫害當前，也不要害怕為我們的信仰做見證；勇敢以言以行大聲表達出來，並信賴天主，因為天主就站在你這一邊。在今天的感恩聖祭中，我們祈求祂時時臨在於我們為信仰做見證的勇氣中。」
3. 主祭可以用下列類似的引言，來幫助信友們進入「懺悔詞」當中：「我們對天主的愛仍舊不夠完美，因此我們常會害怕以言以行為祂做見證。現在讓我們祈求上主的寬恕。」
4. 詠唱「光榮頌」及「信經」。
5. 這個主日「信友禱詞」的導言，主祭可以運用本主日讀經及福音的精神，以下列類似的話語來邀請會眾提出意向：「讓我們以完全的信賴，向我們的在天之父祈禱；祈求祂把我們從害怕恐懼中釋放，好使我們能夠勇敢地為信仰做見證，促使天國早日實現人間。現在就讓我們像那賜我們勇氣的天主呈上祈禱。」同時可以用下列類似的祈禱文結束信友禱詞：「上主、我們的天主，祢臨在我們的生命中，使我們一無所懼；請喚醒我們，並賞賜我們勇氣，好使我們在基督的伴同下，而能一路走到祢那裡。以上所求，是靠我們的主基督。」
6. 在「感恩經」開始之前，主祭可以用下列類似的話語作為導言，引領信友們進入感恩聖祭的頂峰經驗當中：「耶穌完成祂的使命，並將自己完全託付在天父的手中。現在我們就要參與耶穌的祭獻，並以我們那為活出信仰見證而不斷向天主祈求的勇氣，表達出如同耶穌對天父一樣的深厚信賴。」
7. 宜採用感恩經第一式、第三式或第四式。（按「彌撒經書總論」第365號d項：「感恩經第四式：附有不可變換的頌謝詞，扼要地陳述整個救恩史。本感恩經可用於沒有專用頌謝詞的彌撒，以及常年期的主日。這感恩經因其結構關

係，不得加念為亡者的特殊經文。」）若採用感恩經第一式及第三式，則頌謝詞可採用「常年主日頌謝詞」（一）~（八）

8. 本主日「禮成式」可舉行隆重降福禮。請見《主日感恩祭典（甲）》頁 314-315「季節降福經文—常年期」。

最後的結束派遣用語可選用以下格式：

- 1) 去傳揚上主的福音！
- 2) 平安回去，在生活中光榮天主！
- 3) 平安回去！

一周禮儀

平日讀經採單數年。

禮儀須知

1. 本主日可行殯葬彌撒，但禁其他亡者（紀念）彌撒。
2. 周間舉行「求恩彌撒」（*Missa votiva*），包括周六特敬聖母彌撒，可採用適合彌撒的顏色，也可採用本日或本禮儀時期的顏色。（「羅馬彌撒經書總論」第 347 號）