

常年期 第十九主日

潘家駿 神父（主教團禮儀委員會）

慶祝奧蹟

這個主日的福音瑪竇為我們敘述了一個意義非常豐富的事件，這個事件就是耶穌步行在海面上，而伯多祿也以同樣的方式來與耶穌相會。第一篇讀經列王紀上則是講述天主在微風中顯現給厄里亞先知。第二篇讀經羅馬人書與前兩篇並沒有直接的關係，是保祿自己敘述他因他的希伯來同胞缺乏信德而痛苦，並且為救他們，就是被詛咒，他也心甘情願。

第一篇讀經的背景是厄里亞先知殺了異教神巴爾的第四百位假先知，致使信奉巴爾神的王后依則貝爾誓言要殺死他，因此厄里亞先知的生命正處於非常困難和危險的時刻，所以他就逃到沙漠，到達天主的聖山曷勒布，進入一個山洞裡，為在那裡過夜。天主邀請厄里亞等待祂的顯現，但這次天主的顯現方式卻與上主曾在西乃山上，在全體以色列百姓面前的偉大顯現完全不同。那次天主是顯現在那讓整座山都顫抖的狂風中，如此而顯示了天主的威能。但在這次厄里亞的事件當中，雖然也出現了強勁狂烈，甚至是可劈山裂石的暴風，但是天主卻不在風裏；暴風過後有地震，天主也不在地震中；地震之後，是火，但天主也不在火中。最後，當出現輕微細弱的風聲時，天主在微風中顯現了。於是，厄里亞用大氅遮住自己的面容，立在山洞的入口，聆聽天主的聲音。

這些經文教導了我們，天主可以用迥然不同的方式來與我們相遇。它可以是讓我們驚嚇的狂風暴雨的方式，也可以是如輕柔微風，在我們內心深處輕聲細語的方式。總之，天主臨在於我們的生命中，不論是當我們面臨生命裡的狂風暴雨的時刻時，或是生命裡的微風細雨，享受平安的時刻時。真好！天主都在，而且一直與我們同在。

而在本主日的福音裡，耶穌藉著祂那對人的無盡慈悲，以及祂那對人的無限仁愛，並以步行在海面上的行動，向我們展示祂的天主性，在祂身上顯明了天主與我們同在。當民眾經驗到耶穌顯了增餅奇蹟之後，就熱情勃發，認定耶穌一定就是猶太人渴望已久的默西亞，是他們征服敵人的救國偉人。有些人甚至大聲吶喊，要脅迫耶穌為王。門徒們心裡所想的原本就是與群眾所渴望的相同，這也是他們跟隨耶穌的理由，所以對群眾的反應自然心有戚戚焉，而且喜形於色，因為這離他們所懷有的俗世光榮和在權勢中分一杯羹的夢想又更進一步了。然而這與天父及耶穌的救世計畫是背道而馳的。耶穌所要建立的王國是要救人靈魂，賜人永生的神國，而非只營求現世福利的國家。

耶穌為改正門徒們的想法，使他們明瞭祂的國不是在這世上，祂的國是神國，而祂是神國的君王，遂不管群眾的狂熱，立刻催促門徒們先上船離開這裡，更好說，離開那個假象的光榮之地，也離開那個會讓門徒們陷入自我滿足的安逸之地。因為要承擔耶穌的神國，就要學先會離開世俗的虛假光榮，走出屬神的安逸地帶。所以耶穌要門徒馬上上船離開這個會讓他們墮入安逸的地方，讓他們親身經驗生命裡的顛簸，福音就這樣記載說：「那時，（門徒們的）船已經離岸幾公里了，因為逆風，船受到波浪的顛簸。」

是的，我們每一個人的生命裡也都有一定的安逸地帶，在安逸地帶內的是我們熟識的人與事，是我們能力可以掌控的。要走出自己的安逸地帶是極不容易的，年紀愈大愈難。心理學家認為，人若願意走出自己安逸的地帶，就會有新的學習和新的成長。同樣地，我們也有靈性生命的安逸地帶，而這是我們所習慣的、所認識的、所能掌控的，這些習慣可能包括了我們

祈禱的習慣，上教堂的習慣，參與善會團體的習慣，與相同的弟兄姊妹相同的交往習慣和模式等等，都已經習慣到讓這些屬神的生活成了單調的例行公事，同時也把我們的屬神的生命定型了，再也無法成長了；雖然我們想改變現狀，但卻又無力回天，因為要走出屬神的安逸真的並不容易。然而如果我們願意用心聆聽天主的聲音，並回應天主的召喚，走出屬神的安逸地帶，那麼我們的靈性生命就會成長，就如同亞巴郎所經驗的一樣。

是的，門徒們被丟入風雨飄搖的海中，我們的生命也常是如此。有時候天主也會允許我們的生活陷入困難的景況中，而迫使我們走出自己的安逸地帶，目的就是要我們在靈性生命上成長！就如同老鷹會把小鷹推出溫暖的巢窩一樣，要它們走出安逸地帶，學習讓生命飛翔。當他們從巢窩掉下來的那一時刻，一定充滿不安和恐懼，但卻是學習在天空自由飛翔的必經過程。

接著，福音記載，在天快亮時，耶穌在海面上行走，往門徒那裡走去，門徒們看見耶穌在海面上行走，他們的反應是：「很驚慌，說：『是個妖怪！』並且嚇得大叫起來。」福音作者把門徒的反應描寫得如此生動，讓讀者恍如身歷其境，也好奇地想要知道門徒們究竟看到了甚麼？而能在水面上行走的東西有可能是什麼？在恐怖電影裡，從海上來的大都不是甚麼好東西；要嘛就是打不死的怪物，要嘛就是要毀壞世界的哥吉拉（Godzilla）。而猶太人更是相信海就是邪惡的代表，陰間不就是位於海的深處嗎？所以門徒們以為他們看到了甚麼妖魔鬼怪，所以船上的門徒們真的嚇壞了！耶穌立刻對他們說：「放心！是我。不必害怕！」

為我們基督徒來說，在生命成長的過程中，有什麼事是可以讓我們依憑而不再害怕的？是有一棟舒適的房子？還是有一部可以任意往來的車子？是儲藏室中有足夠的日用品？是冰箱中有足夠的食糧？還是衣櫥裡掛滿了琳瑯滿目的衣服？是我們每月的薪水？或是銀行裡儲蓄了足夠的存款可以自由運用？是考上了好的學校？還是找到了理想的工作？或是找到了心儀的結婚對象？或是書架上有足夠的書？這些我們都在汲汲營營的追求，但一旦擁有了，我們的生命似乎仍然不安、仍然害怕。

當耶穌步行海面，走向門徒的時候，祂自己簡潔地給了我們這個問題的答案：「放心！是我。不必害怕！」原來生命裡有基督就可以不再害怕。在耶穌那裡，我們便可以用那在天主內的方式去想、去說、以及去行動，而不是以一個充滿恐懼的世界的方式去想、去說、以及去行動。耶穌在今天福音中，以一種非常堅定的語氣告訴我們說：「不必害怕！」這也是天使佳播向聖母瑪利亞所說的話；也是天使向那些去探視耶穌墳墓的婦女們所說的話：「不必害怕！」這話同時也是耶穌顯現給我們時，所要向我們說的話：「是我，不必害怕！害怕不屬於天主。我是愛的天主，一個邀請你們去接受喜樂、平安和感恩的天主。就讓你的恐懼害怕隨風飄逝吧！」

耶穌給了我們「不必害怕」的許諾，但這與對生活是不是持樂觀的態度無關。耶穌當然不希望我們懷著悲觀的態度去面對生活，但是耶穌的許諾也不是應許我們可以樂觀地生活。樂觀的人碰到下雨時會說：「多美好啊！萬物會欣欣向榮。」看見同樣的雨水，悲觀的人會說：「萬物都會被淹沒。」耶穌既不樂觀，也不悲觀。耶穌是叫我們不必害怕，不必害怕不是因為我們可以對生命中的苦難視而不見，甚至是自我催眠，不，不必害怕是因為耶穌已經為我們承擔了生命中最大的恐懼，也就是十字架和死亡，並且從這個受難和死亡的絕望之地，耶穌向我們講述盼望和生命。祂已經從這個腐爛並充滿惡臭和幽暗的死亡之地走了出來，陪伴我們航行在那顛簸世海的生命旅程中。是的，這盼望不是基於「樂觀」，而是建基在耶穌的許諾上，也就是無論在什麼時候，無論在什麼地方，無論發生了什麼事，天主都會一直陪伴我們，而這位天主是愛與生命的天主，在祂內沒有死亡，沒有恐懼。

福音的第二部分特別突出了伯多祿的角色。伯多祿一聽耶穌說：「放心！是我。不必害怕！」於是馬上回應：「主啊！如果是你，就讓我在水面上步行到你那裡吧！」伯多祿這一路跟隨耶穌以來，前不久才親眼目睹了耶穌的大能力，從增餅奇蹟餵飽五千人，現在又看到耶穌步行海面，伯多祿開始不甘心像船上其他的門徒一樣，只是看見和聽到耶穌的大能，他進一步祈求耶穌賜給他同樣的能力，去作人所不能作到的事。但我們就像其他的門徒們一樣，在風雨飄搖的生活中總是祈求天主速來為我們平息風浪，幫助我們解開生活的困境，來帶領我們平安地到達彼岸，所以我們的祈禱常是這樣的：「天主！醫治我的疾病！」「天主！賞賜我找到工作！」「天主！恩賜我的兒子回頭！」「天主！恩賜我的另一半更愛我！」等等，然而伯多祿的祈禱更大膽、更勇敢，他不單只是滿足於看見天主的能力，還更上一層樓，他要得著這能力，作人不能作的事。

耶穌俯允了伯多祿的祈求，祂以命令的語態對伯多祿說：「來吧！」伯多祿就真的就從船上下去，在水面上行走。是的，要從船上熟識的安逸環境走出來，下到海中，實在需要強大的勇氣，而這勇氣一定是來自於他對耶穌絕對的順服和信心。這順服是會讓人五體投地的順服，而這信心也是會讓人驚訝得目瞪口呆的信心！雖然伯多祿最終還是掉入了海裡，耶穌也責備他是小信德的人，但是這個事件成了伯多祿屬靈生命成長過程中一個非常重要的里程碑，同時也讓我們看清了我們人性裡的軟弱，而更加懂得謙遜並契而不捨地依靠天主。

透過本主日的福音，我們也都同伯多祿和門徒們經歷了一趟風雨顛簸的生命之旅，這趟旅程讓我們更加確信我們的生命

不論何時、何地、發生何事，耶穌都會一路陪伴在我們生命的旅程中；而為那些渴望在靈性生命成長的人，耶穌也會賦予他勇氣和力量；祂更要在我們消沉於世海的時候，伸手拉住我們，一如祂拉住了伯多祿一樣。

是的，我們的天主不是虛無的，不是遙遠的，也不是飄渺的，祂是如此真實、如此確定、如此親近！

祈禱經文

彌撒以對天主祈求援助來作為開始，在「進堂詠」中我們一齊呼求天主：「天主，求祢回顧祢所立的誓盟，永遠不要拋棄窮人的性命；天主，求祢速來處理祢的案件，千萬不要忘了那尋求祢者的呼聲。」（詠七三20, 19, 22, 23）這首「進堂詠」至少從第八世紀就已開始使用，一直到梵二之前，都在聖神降臨後第十三主日的彌撒一開始被詠唱著。

這個主日的「集禱經」這樣祈禱：「全能永生的天主，我們能稱祢為父，深感榮幸；求祢在我們心中培育祢義子的精神，以承受祢所預許的天堂產業。」這闕禱詞是從聖安博禮（米蘭禮）轉藉到羅馬禮中使用的，它也使用在復活期第二週星期一的「集禱經」中，不過 2002年版的《羅馬彌撒經書》已經以另一闕禱詞來替代了。在聖安博禮中，這闕源自第六世紀禮書的禱詞使用在復活節週的星期六，其主要的靈感是來自羅馬書八14-17：「因為凡受天主聖神引導的，都是天主的子女。其實你們所領受的聖神，並非使你們作奴隸，以致仍舊恐懼；而是使你們作義子。因此，我們呼號：『阿爸，父呀！』聖神親自和我們的心神一同作證：我們是天主的子女。我們既是子女，便是承繼者，是天主的承繼者，是基督的同承繼者；只要我們與基督一同受苦，也必要與祂一同受光榮。」另外，在瑪竇福音六9 和路加福音十一1-2中，耶穌教導們徒祈禱時，也教導他們稱天主為「我們的天父」。在厄弗所書一5和加拉達書四4-7中，則是提到我們因著耶穌基督，所得到的義子名分和地位。

在團體向天主呈獻餅和酒時，我們在「獻禮經」中祈禱天主：「上主，我們呈獻到祢祭台上的這些禮品，原本都是祢的恩賜；求祢惠然接受，並以祢的全能，使這奉獻成為我們得救的聖事。」第八世紀的禮書中，這闕禱詞是被使用在四旬期第二主日的禮儀中。

「領主詠」有兩個選擇。第一個「領主詠」來自聖詠一四七：「耶路撒冷，請你讚頌上主，因為祂用最好的麥麵使祢飽餐。」（12, 14）宴享這感聖事，我們參與耶路撒冷對天主的讚頌。這首「領主詠」是梵二之後全新的篇排。第二個「領主詠」則是來自本主日的若望福音：「主說：我要賜給的食糧，就是我的肉，是為世界的生命而賜給的。」（六51）至少從第八世紀開始，一直到梵二之前，這首「領主詠」就被使用在聖神降臨後第十四主日，以及四旬期第一週星期四。

透過這共融的聖事，我們在「領聖體後經」中祈求天主：「上主，我們領受了祢聖子的聖體、聖血；但願這聖事帶給我們救援；並仰賴祢真理之光的照耀，堅強我們的信心。」這闕禱詞首次出現在第八世紀的古代禮書中，是為敬禮聖宜博司鐸殉道（8月13日）。

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：「當我們的生命處在懷疑中的時候，天主是不是在？當我們的生命處在混沌裡的時候，天主是不是在？當我們對信仰遲疑的時候，天主是不是在？當我們的生命處在風雨飄搖的時候，天主是不是在？今天的讀經加福音給了我們一個有力的答案，天主臨在於我們的生命中，不論是當我們面臨生命裡的狂風暴雨的時刻，或是生命裡的微風細雨，享受平安的時刻時。真好！天主都在，而且一直與我們同在。」
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：「當我們消沉於罪惡深淵的時候，我們與伯多祿一起大聲呼號：主啊！救命啊！現在就讓我們祈求上主伸開祂那大能的手，拉住我們。」
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福音的精神，以下列類似的話語來邀請會眾提出意向：「為那些在風雨飄搖中的門徒們，耶穌賦予了他們勇氣和力量；祂更是在伯多祿失掉信心浮沉大海的時候，拉他一把。現在就讓我們祈求上主，當我們消沉於世海的時候，伸手拉住我們，一如祂拉伯多祿一把一樣。」同時可以用下列類似的祈禱文結束信友禱詞：「天主，祢是創造天、創造地、創造海的天主，祢有權柄命令大自然的力量遵循祢的旨意而行。祈願我們的祈禱能夠獲得祢的歡心。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：「現在就讓我們同聲合意地向天主表達我們祂的信德，因為祂賜給了我們祂的聖子耶穌基督，以作為我們的救贖者和生命旅途的陪伴者。」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）。

7. 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」。
8. 最後的結束派遣用語可選用以下格式，並與「彌撒禮成」配合使用：
 - 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

1. 平日讀經採單數年。
2. 本周遇到的必行紀念日：
 - 8月14日（周一）聖國柏司鐸 紀念日（白）
 - 8月15日（周二）聖母升天節 節日（白）在台灣地方教會，為方便教友都能夠參與，因此此節日移至主日（即在今年的常年期第十九主日）慶祝。

禮儀須知

1. 本主日可行殯葬彌撒，但禁其他亡者（紀念）彌撒。亦可行「禮典彌撒」，如婚禮彌撒、發願彌撒等。
2. 周間舉行「求恩彌撒」（*Missa votiva*），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）