

常年期

第四主日

潘家駿 神父（主教團禮儀委員會）

慶祝奧蹟

在今天的讀經一申命記中，記載了梅瑟這位在舊約時代，帶領天主選民出離埃及奴役的大先知，如何向天主的選民預言天主將在以色列當中興起一位大先知，他這樣預言說：「你們的天主上主，要從你們當中、從你們弟兄當中，給你們興起一位像我一樣的先知，你們應聽從他。」除此之外，上主還藉著梅瑟的口向天主子民講述了先知的職務，他是這樣說的：「我要將我的話傳給他，他要把我所吩咐的一一轉告人民。若有人不聽從他因我的名所說的話，我要親自同他算帳。但是，若是一位先知擅敢因我的名，說我沒有吩咐他說的話，或因其他神的名說話，這位先知應該處死。」

是的，一位真正的先知不是像民間算命的半仙一樣，專門預言人的未來命運，或是以符咒及通靈來竊取宇宙間所隱藏的奧秘。不，一位真正先知所扮演的角色常是安慰病苦，或向邪惡世代提出挑戰的人；他同時也是一個會聽從天主的聲音，尋求天主的旨意，並傳達天主旨意的人。換句話說，先知的職務就是在代替天主說話，作天主的代表。因此，人固然有義務要聽從先知的話，否則要受天主的責罰；然而先知本人也必須原原本本，據實實地傳達天主的話語，絕對不能隨自己的喜好，而予以增減或改變，因此在申命紀中，我們剛剛聽到了天主對先知的職務做了非常嚴格的要求。

然而，天主在申命紀裡對派遣像梅瑟一樣偉大先知的諾言卻一直沒有實現，甚至在申命紀寫到最後完結的部分時，天主對諾言的實現仍然渺無音訊，因此申命紀的作者只好以這樣的聲明和結論來做為完結篇：「以後在以色列中，再沒有興起一位像梅瑟一樣的先知，與上主面對面地來往；至於上主派他在埃及地，向法郎和他的一切臣僕，並向他全地所行的一切神蹟和奇蹟，以及他在全以色列眼前所行的一切大能作為，和一切令人畏懼的大事，也沒有人能與他相比。」（申三十四10-12）也因此，以色列子民在進入客納罕福地之後，仍繼續在期待一位像梅瑟一樣的先知來到，好能夠給予他們權威性的教導和有效力的奇蹟。這樣的等待心情，到了耶穌的時代更是尤其強烈，所以在福音中有許多次人們就認為耶穌是那位預言中的先知（參：谷八28）。

的確，今天的馬爾谷福音就是要透過耶穌在言語和行動上所展示出來的權威，來告訴我們耶穌的確就是那位早在申命紀中，就已經向天主子民宣布要來的先知。而伯多祿在耶穌復活後向百姓所作的一個講道中，就再度提到申命紀裡的預言，並直指耶穌就是實現這預言的那一位，而且祂不只是和梅瑟一樣的先知，祂更是遠遠地超越了梅瑟。（參：宗三21-22）斯德望為主殉道前，在公議會也提醒在場的眾人這個已經成就的事實（參：宗七37）。

是的，耶穌就是梅瑟所預言的那位天主所派遣來的大先知。祂說話，只說天主的話；祂行動，只按天主的旨意行動。耶穌自己就曾經說過，祂的教訓不是祂自己的，而是那位派遣祂的父的教訓。在復活拉匝祿之前，祂也這樣祈求天父說：「我說這話，是為了四周站著的群眾，好叫他們相信是你派遣了我。」而在最後晚餐中的大司祭祈禱裡，耶穌更是向我們明確地表明了我們生命的終極目標就是認識父，祂如此祈禱地說：「永生就是認識祢，唯一的真天主和祢所派遣來的耶穌基督。」因此，梅瑟所預言的大先知已經在耶穌身上完全並圓滿地實現了，而祂的先知使命便是我們在今天的福音前歡呼詞當中所詠唱的，祂要成為我們認識父的道路、真理和生命。

本主日的福音便是向我們敘述了，耶穌在葛法翁的猶太會堂裡如何行使了祂的先知職務，這職務的施行包含了兩個事件，一件是耶穌在會堂裡講道，另一件則是祂在會堂裡驅逐魔鬼。第一個事件正是表達了耶穌祂那具權威性的先知言語，第二個事件則是表達出這言語所產生的有效應的先知性行動，只出一句話，便使邪魔出離附魔的人。也因此，那些聽耶穌講道，並親眼看到這驚心動魄驅魔的一幕的人，都覺得耶穌的道理與一般經師決然不同，而不得不充滿驚愕、驚奇地驚嘆：「這是甚麼事？這是有權威的新教訓啊！」是的，就如百姓們所驚嘆的，耶穌教訓他們，「像一位有權威的人」。

然而，耶穌的權威不是來自政治權位、軍事權力或是經濟權勢。當耶穌四十天在曠野裡受魔鬼的試探時，魔鬼給予耶穌的第三次誘惑就是世俗的權力，魔鬼對耶穌說：「只要祢俯伏朝拜我，我就將世上的一切國度及其榮華交給祢。」耶穌斷然地拒絕了魔鬼世俗權力的誘惑，不僅如此，耶穌甚至也拋棄了祂所擁有的神聖權威，祂空虛自己，成為像我們一樣的一個人。既然如此，這個連睡覺枕頭的地方都沒有，既貧窮又無權無勢的耶穌，祂的權威是從那裡來的呢？祂之所以有權威，乃是因為祂的整個生命，包括了祂的言語和行動，都結合於天主的旨意內。而天主的旨意就是要祂的生命成為天主那愛和寬恕的記號，然而成為這記號的方式不是像我們一般，不斷地往上爬，成為人上人，成為擁有權勢的人，不，耶穌的方式卻是向下爬，直到十字架為止。因此，當耶穌在執行祂先知的使命時，祂擁有一種由內而發的權威，這權威不是屬於世俗的權力。

同樣地，在今日的世界裡，基督的聖事—教會也以相同的權威負起了通傳天主祂那愛和寬恕的先知使命。如耶穌一樣，這教會並不擁有政治或軍事強權，按照理想來說，這教會也該是貧窮的教會，她所擁有的權威就在耶穌身上，因此耶穌怎樣做先知，教會也該如此做先知。教會的先知使命不在於為時代的痛苦和動盪不安提出解決的方法，而是在於向人宣告天主已經帶領祂的子民脫離了仇恨與敵對的奴役，並且幫助人去找到那片天主子民越過曠野所到達的新天新地。因此，教會在這個世俗世界所懷有的艱巨任務，就是以耶穌在十字架上的愛，以那已經藉著十字架而完全實現的天主旨意，去回應個人的困境；家庭的糾紛；國家的災難；以及國際間的緊張關係等。

耶穌的言語和行動使魔鬼感到驚惶和恐懼，但在人們的心中卻是引起驚奇和驚嘆，這是從來都沒有發生過的事。耶穌所帶來的新時代來臨了，密封的世界已經開了一條通道，而我們窺探到一個完全嶄新的境界，這新的境界裡滿含新的盼望，令我們不用再絕望。而甚麼是盼望？我很喜歡澳洲著名的人權及社會公義維權人士馬谷雷珀（Mark Raper）神父對盼望的描述，他說：「盼望並不是樂觀。樂觀是希望事情會好轉，但盼望是忍受苦難的美德，衍生力量的恩寵；盼望是心靈深處所開出的應許，它將引領我們在茫茫前路中穩步邁進。」作為一名為公義努力不懈的維權人士，雷珀神父明白到不公義的制度是非常頑強的，我們不會以天真樂觀對待，但卻是心存盼望，因為耶穌已經為我們打開了那密封的世界，我們已經驗到福音所帶來的驚奇和驚嘆，而這就是教會要以先知性的權威向人們宣告的福音真理。

因此，教會若是真誠地以耶穌的權威，而絲毫不以世俗的權力來傳這福音真理，那麼就沒有任何外在的環境可以成為攔阻福音傳播的理由，因為福音是關乎權威，它不關乎權力。權力和權威不同，權力會形成一種強迫性的影響力，它來自政治權位、軍事權力或金錢權勢，我們人可能會迫於無奈而屈從權力，或因利誘而趨附權力。然而權威可理解作權能，是一種改變或轉化生命的能力，它是一種可以使人甘心歸屬的吸引力。是的，耶穌沒有權位、權力和權勢，但因著祂那屬神的言語和行動，卻是令人經驗到了祂的權威；而透過這權威所展現出的智慧和洞察力，也使人樂於聽從。耶穌如此，教會亦應如是。

這就是教會的先知使命。而構成教會各個肢體的我們，當我們在受洗時，我們也分享了耶穌的先知職務，因此，我們每一位基督徒都有責任成為先知，向我們的近人通傳天主的救恩、愛和寬恕。而我們的先知態度也該如同耶穌一樣，而與世俗的權力不同。世俗的權力常常令我們相信我們自己具有卓越的領導才能，有控制別人的能力，所以我們常常要別人閉嘴，聽從我們，相信我們所說的一切。然而天主的權威卻是在耶穌那十字架的愛中彰顯出來，或許這愛是一門不容易學得的功課，因此，我們常常以世俗的權勢取而代之，似乎成為別人的主宰比愛人容易；而成為天主也比愛天主容易。耶穌向我們提出的問題是：「你愛我嗎？」而我們給祂的回答卻常常是：「願祢叫我們在祢的王國裡，一個坐在祢的右邊，一個坐在祢的左邊。」（瑪二十21）

然而在我們當中仍然有許多的弟兄姊妹，是以天主祂那彰顯在十字架上的權威，在每日的生活裡實行他們的先知職務。三十多年前，當我領洗後沒有多久，在台北的中山堂，我有一次機會親耳聽到，親眼看見那位在印度加爾各答為貧窮人服務的德雷莎修女的講話，在她瘦弱的身體；無力的聲調；以及再簡單不過的講話內容之下，卻飽含了行動與力量，讓人仿佛置身在天主顯現的西乃山一般，就要燃燒起來。那是因為基督在十字架上的愛和寬恕賦予了這位老修女內在的權威。是的，只有那些能夠敞開心懷，聽從上主聲音的人，才能擁有這先知的權威，而擁有這權威的先知，才是能給這世界帶來希望的人。

祈禱經文

彌撒一開始的「進堂詠」，我們就以一首讚頌屬性的聖詠詠唱著：「上主，我們的天主！求祢拯救我們求祢拯救我們，從各國中召集我們，好讓我們稱謝祢的聖名，使我們讚頌祢為光榮。」（詠九五6）這首進堂詠是梵二之後才新編入《彌撒經書》中的。

「集禱經」祈求天主使我們能履行誡命的核心——上愛天主，下愛世人：「上主，我們的天主，求祢使我們以兒女孝愛之情愛祢，以祢聖子博愛的精神愛人。」這闕禱詞源自第六世紀的禮書，專門使用在七月份的每日祈禱當中，但禮儀學者一般也都相信，這闕禱詞是Gelasius教宗專為公元495年1月29日的主日彌撒所寫的禱詞。其主要目的是幫助信徒對抗羅馬民間信仰中，在二月份即將慶祝的Lupercalia慶典。後來這個異教的慶典雖然式微了，但是這闕禱詞每年仍然保留在這個日子左右的主日。這闕的靈感應該是來自馬爾谷福音十二以及瑪竇福音廿二37-39，鼓勵基督徒以兒女孝愛之情愛那唯一的天主。

「獻禮經」則一貫地指出了此時禮儀行動的真精神，也就是祈求天主使其成為神聖的交換：「仁慈的天主，我們向祢奉獻這些禮品，作為我們侍奉祢的表現；求祢悅納並予以聖化，使成為我們得救的聖事。」這闕禱詞最早出現在第六世紀的禮書中，專門使用在七月份的禮儀中。

「領主詠」有兩個選擇，一是節錄自聖詠三十17-18，祈求天主轉面垂顧我們：「求祢仁慈對待祢的僕人，大發慈悲把我救出。上主，因為我呼求了祢，求祢莫讓我蒙羞。」這首領主詠充滿了四旬期的氛圍，因為它在第八世紀的禮書中，就是專門使用在聖灰禮儀星期三之前的第三主日彌撒中。過去聖灰禮儀星期三之前的三個主日就已經是屬於整個復活周期（包括四旬期前期、四旬期和復活期）的一部分：梵二之後，雖然取消了四旬期前期，但這禱文仍然保留在四旬期開始前的常年期一個主日中。「領主詠」的另一個選擇節錄自瑪竇福音五3-4：這篇福音也是禮儀年甲年本主日的讀經：「神貧的人是有福的，因為天國是他們的。溫良的人是有福的，因為他們要承受土地。」這是常年期一系列引用真福八端作為領主詠的第一個系列。

「領聖體後經」則是向我們指出這「救恩聖事」與「信德」之間的彼此的關係：「上主，我們恭領了救恩的聖事，求祢使我們藉此永生之糧的滋養，信德日趨真誠。」這闕禱詞最早出現在第六世紀的禮書中，專門使用在七月份的每日祈禱當中。

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：「今天的馬爾谷福音透過耶穌在言語和行動上所展示出來的權威，告訴了我們耶穌的確就是那位早在舊約申命紀中，就已經向天主子民宣布要來的先知。而沒有權位、權力和權勢的耶穌，祂所擁有的先知權威是從哪裡來的？這個問題很重要，因為這關係到作為耶穌的跟隨者的我們，如何去行使我們那透過聖洗聖事而分享自耶穌的先知權威？現在就讓我們向耶穌打開我們的耳和心。」
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：「我們常以世俗的權威來代替耶穌他那在十字架上的愛與寬恕，因此我們總是相信我們自己具有卓越的領導才能，有控制別人的能力，所以我們常常要別人閉嘴，聽從我們，相信我們所說的一切。為此，讓我們尋求上主的寬恕。」
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：「終其耶穌的一生，祂以言語和行動向我們證明祂的能力超越一切大自然的力量；現在就讓我們藉著祂，並偕同祂，而把我們的祈禱帶到天主台前。」同時可以用下列類似的祈禱文結束信友禱詞：「天主，祢的聖子耶穌基督以權威教導人，並以權威制伏邪惡的力量；我們祈求祢把祢的美善賜與這個世界，並仁慈地俯聽我們的祈禱。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：「讓我們全心感謝天主聖父，因為祂賜給了我們祂的聖子耶穌基督，而天主子就是以死亡和復活把我們從一切邪惡中釋放了出來。」
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）式。
8. 如果2月2日（周一）獻耶穌於聖殿慶日，堂區準備舉行祝福蠟燭及遊行禮，那麼可以在堂區報告時，提醒教友攜帶蠟燭到教堂參加禮儀。另外，四旬期再過兩周多就要來臨了，可以在堂區報告時提醒及邀請教友們把擺放在家裡的去年聖枝主日祝福的聖枝拿回到教堂來，這些聖枝將燒成灰燼，為在四旬期的開始（聖灰禮儀星期三）使用。
9. 本主日「禮成式」可舉行隆重降福禮。請見《主日感恩祭典（乙）》頁314-315「季節降福經文—常年期」。

10. 最後的結束派遣用語可選用以下格式：並與「彌撒禮成」相配合：

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

一周禮儀

1. 平日讀經採雙數年。
2. 這周的慶日及必行紀念日如下：

1月30日（周二）真福雷永明司鐸紀念日（白）

真福雷永明司鐸，因其將希伯來及希臘原文聖經翻譯成中文，而影響我地方教會信友們的信仰生活至深至遠，故台灣主教團於2016年秋季會議中，決議將其由原來的「自由紀念日」提升為「必行紀念日」。

彌撒經文請見主教團禮儀委員會網站，或《禮儀日曆》108頁。日課經文請見《每日頌禱》或《每日禮讚》牧者通用。

1月31日（周三）聖若望·鮑思高司鐸紀念日（白）

2月 2日（周五）獻耶穌於聖殿 慶日（白）

- 1) 今年是教會的「奉獻生活年」，因此本慶日尤具意義，可鼓勵教友踴躍參與本慶日的彌撒，特別為過奉獻生活者祈禱。
- 2) 本慶日可行殯葬彌撒，但禁其他亡者（紀念）彌撒。
- 3) 按照《禮儀日曆》，有關本日的指示如下：「本慶日（聖誕後四十天）信徒趨前與來臨的基督相遇，一如西默盎和亞納，他們宣示基督是「啟示異邦的光明」。為此，在彌撒開始時，可祝福蠟燭及遊行，或隆重進堂。信友集合於聖堂外的廣場或空地；在禮儀開始時，點燃手中的蠟燭。祝福蠟燭及遊行時，主祭穿白或金色祭披或披肩（禮袍）。遊行進堂時，詠唱進堂詠；就位後，省略開始儀式，隨即唱或念光榮頌。集禱經後，彌撒如常舉行。」（「祝福蠟燭並舉行聖燭遊行禮」請見《感恩祭典》（二）「獻耶穌於聖殿」感恩祭。）
- 4) 「獻耶穌於聖殿」是奉獻的節日，因為耶穌被呈獻於聖殿，為服侍天主。瑪利亞和若瑟按梅瑟的法律：「凡是開始首生的男性，應祝聖於上主」（出十三2, 12），而將嬰孩耶穌帶到耶路撒冷的聖殿獻給天父，讓耶穌完全歸於上主，順服天父的安排，為使我們獲得救恩。所以奉獻就是「捨棄及獻身的奧蹟」。

耶穌因為獻於天父，所以成了世界的光；福音中西默盎就稱祂是「啟示異邦的光明，祢百姓以色列的榮耀。」（路二32）在此，我們看到光和奉獻具有非常密切的關係。耶穌是世界的光，就是因為祂以極度慷慨的愛去愛，直到完全奉獻自己，為我們死亡犧牲。在加爾瓦略山上，這盞燈要放在燈臺上，照亮全世界。耶穌將在十字架上被舉揚，吸引所有人的目光，並以祂大愛的強烈光芒照耀他們。祂就是以如此奉獻的方式成了照耀異邦的光明；光和奉獻於是成了彼此細針密縫的兩個現實。因此，奉獻是「光輝的奧蹟」。

「獻耶穌於聖殿」同時也是一個相遇的節日，所以希臘教會稱它為Hypapanti，意即「相遇」；因為瑪利亞和若瑟到聖殿裡把耶穌奉獻給上主的這一舉動，成了兩位老人意義非凡的相遇殊寵。西默盎和女先知亞納正是在耶穌被奉獻的時刻，得到了與耶穌相遇的恩寵。他們一生都在期待著這一場相遇。因著順從聖神的感動，西默盎在恰當的時刻被聖神領進了聖殿。就這樣他便擁有了以雙臂接過上主的受傳者—嬰孩耶穌的恩寵，並因著與默西亞的相遇而讚美天主、感謝天主。如果我們的生命順從聖神，我們也要與基督相遇。

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）