

光榮十字聖架

【戶廿一4-9；斐二6-11；若三13-17】

各位弟兄姊妹們：本主日是常年期第二十四主日，但因適逢九月十四日「光榮十字聖架」慶日，因此按照教會《禮儀日曆》的規定，本主日慶祝「光榮十字聖架」。教會制定這個慶節的目的，乃是為了紀念兩個不同的事件。

首先，當然是紀念耶穌為我們捨命，交付自己被釘死在十字架上。耶穌在十字架上受盡苦辱，在世人的眼光中，這是一件極端貶抑和極盡受辱的事件，正如一位古羅馬時代的歷史學家所說的，十字架是個極其醜惡的標誌，它是最不名譽的刑具。而我們基督徒卻是舉揚它，慶祝它的光榮，為什麼？因為耶穌就是在十字架上把自己對我們的愛推展到了極致，直到為我們獻出生命；祂不為自己保留一丁點兒甚麼，連最後一滴血也任由我們吃喝下去。是的，十字架正是顯揚了、高舉了耶穌無限的愛情。高舉十字架、光榮十字架的另外一個理由是，為聖史若望來說，這是一件「高舉」的事件，一件光榮的事件，乃是因為當聖史若望在默觀耶穌的苦難和死亡時，他不把這奧蹟視為單一的奧蹟事件，而是將之與耶穌的復活、升天，乃至坐在聖父的右邊當成是一個整體的奧蹟。所以，耶穌的十字架是高舉天主之愛的十字架，耶穌的十字架也是光榮天主的德能及彰顯逾越奧蹟的十字架。

以上是這個慶日首要的紀念事件，也就是紀念耶穌在十字架上的受苦受死。其次要紀念的是，教會在公元三三五年九月十四日這天，將拜占庭皇帝希拉克流大帝從波斯人手中重獲那曾被劫走的十字架聖木公開展示出來。這有形可見的十字架實物，強而有力地提醒紅塵世人基督救贖人類的奧蹟。這項公開展示十字聖木的禮儀，就成了今天慶節的起源，同時也跟聖週五耶穌受難日的禮儀相互呼應。

在本慶日彌撒的三篇讀經中，直接談到耶穌在十字架上受苦受死的是第二篇讀經，這篇讀經是聖保祿宗徒致斐理伯人書裡非常著名，許多信友都能朗朗上口的「十字架頌」，其內容就是在描述基督逾越奧跡的全部過程：先受凌辱，後享光榮。而福音和第一篇讀經則是間接談到了十字架，這兩篇讀經前後呼應地藉由那被高舉的銅蛇的故事，而預示及指向了耶穌的十字聖架。

在讀經一戶籍紀中，記載了以色列子民在浪跡曠野時所發生的一件事，一件按我們人的理智來說會認為很奇怪的事，但因著耶穌的十字架這件事卻是成了一件意義深刻的事。當以色列人出離埃及的奴役之後，在曠野的旅途中，他們面對飢渴已不耐煩，於是抱怨天主和梅瑟說：「你們為什麼領我們由埃及上來死在曠野？這裏沒有糧食，又沒有水，我們對這輕淡的食物已感厭惡。」這淡淡沒有滋味的東西就是指「瑪納」，它原是天主在曠野中賜予天主子民的奇禮妙物，但是他們卻吃膩了，他們的欲望有如無底深洞一般，總是無法滿足。天主於是打發火蛇到人民中間，咬死許多以色列人，懲罰了他們。他們知道自己犯了罪，因此請求梅瑟為他們去向天主求饒。天主答應了梅瑟的祈求，並許諾說：「你做一條火蛇，懸在木竿上；凡是被蛇咬的，一瞻仰牠，必得生存。」

在這個敘述裡，有一個關鍵點是值得我們特別加以注意並予以討論的，也就是天主所採用的救命藥方為什麼竟然是一條象徵罪惡的銅蛇？因為與其說火蛇咬人，令人喪亡，更好說是人對天主的缺乏信賴，致使人陷入萬惡不赦的死亡深淵當中，而天主利用蛇的罪惡象徵就是要用來激發及提醒人對天主的信德。因此，誰一旦瞻仰銅蛇，就會被提醒並激起對天主的美善、公義和慷慨懷有信賴之情，而這樣的瞻仰便能使罪人與天主的仁慈發生聯繫和關係，如此便可保全了性命。

在今天這樣一個缺乏信德的時代裡，遠的不說，以我們這深受世界趨勢影響的台灣地方教會來說，我們的社會本來就不是以基督信仰為文化底蘊，並在全球化的過程中，市場經濟、消費文化、個人主義、靈性冷漠主義等因素，再加上國內特有的泛政治化、民粹主義等，在在都使得整個社會的信仰危機雪上加霜。再者，不只台灣社會，整個世界都是如此，在生命倫理上，正面臨空前的問題，如人工避孕、代理孕母、胚胎幹細胞研究、墮胎等；而在性別的議題上也是令人困擾，如多元性別教育、多元成家、同性婚姻等也正來勢洶洶。另外，科學領域也有許多讓人憂心的發展，腦神經科學的研究讓唯物論以新的形式在知識領域蔚為主流；英國頂尖物理學家霍金主張宇宙不必由天主創造、生命也可能無中生有，更讓科學與信仰陷入新一波的緊張關係。

所有這些問題的存在，都讓我們恍如覺得整個世界就要被曠野的毒蛇吞噬了，罪惡和死亡就要主宰這個世界了。因著罪惡，我們的社會以及整個世界竟至變成舉步維艱的難堪，就像掉落到泥濘地一般，不知如何前進明天。或許我們都在熱切渴望一劑如同那在曠野中被高舉的銅蛇的解藥，一種可以解救世界免於地獄永火的清涼劑。

是否我們世界的生命是否真有如此的救贖可以等待？在西元前八世紀，古希臘吟遊詩人荷馬筆下的古老史詩《奧德賽》第四卷中，就提到了一種掌握在萬神之宙斯女兒手裡的神丹妙藥，將之調和酒中飲用，按照荷馬的說法是：「可起舒心作用，驅除煩惱，使人忘記所有的悲痛。誰要是喝下缸內拌有此物的醇酒，即使死了母親和父親，即使有

人揮舉銅劍，謀殺他的兄弟或愛子，就算當著他的臉面，使他親眼目睹，一天之內就不會和淚水沾緣，濕染他的面孔。」就是這種神妙藥酒才促使故事中，受到特洛伊戰爭衝擊的三個人：海倫、尤里西斯的兒子德拉馬庫斯、海倫的丈夫希臘斯巴達國王梅內萊厄斯，可以讓那點滴折磨心頭，翻滾憂傷生命的回憶澎湃奔流。等他們第二天一覺醒來，多年來日夜難以言明的幽幽創痛減輕了，好似又重新活了過來，一切生命的問題都迎刃而解了。

這道藥酒的處箋方究竟是什麼，荷馬到底沒有告訴我們，但無論如何，這個世界真正需要的處箋方不是甚麼藥酒，而世上任何的政治、教育、經濟、軍事舉措也都無法對這人類的沉痾舊疾療根治本，因為一切惡的根源來自「罪」，而只有耶穌的十字架才能予以對症下藥。

因此在本主日的福音裏，耶穌引用了舊約有關銅蛇的這段事蹟來對尼苛德摩說：「正如梅瑟曾在曠野裏高舉了蛇，人子也要同照樣被舉起來，使所有相信祂的人，在祂內得到永生。」從前梅瑟在曠野裡高舉一條銅蛇，而凡被毒蛇咬傷的以色列子民，瞻望銅蛇，便得痊癒；今日凡因罪惡而死亡的世人，懷著信德瞻望那在被釘在十字架上的耶穌，卻能獲得永恆的生命。是的，耶穌心甘情願做這條被高舉的銅蛇，而就某種意義來說，蛇在舊約是罪過和罪過被懲罰的象徵，因此高掛銅蛇的十字架也就表徵著同樣的意義，也就是罪過和罪過的懲罰。然而，耶穌的愛徹底翻轉了十字架的意義，使它從懲罰的刑具變成了彰顯天主大愛的標記，也使它從死亡之木變成了生命之樹。因此，不要害怕去面對生活中的大小十字架，因為耶穌都已經為我們擔負過，並且將這些十字架轉化為祂光榮的五傷，在這些十字架上的五傷中，我們就要認出光榮復活的主基督。

在今天的第二篇讀經中，聖保祿以「十字架頌」來為我們描述了耶穌的整個奧秘，這段意義宏偉、用詞絕美的詩歌是這樣說的：「祂雖具有天主的形體，並沒有以自己與天主同等，為應當把持不捨的，卻使自己空虛，取了奴僕的形體，與人相似，形狀也一見如人；祂貶抑自己，聽命至死，且死在十字架上。為此，天主極其舉揚祂，賜給了祂一個名字，超越其它所有的名字，致使上天、地上和地下的一切，一聽到耶穌的名字，無不屈膝叩拜；一切唇舌無不明認耶穌基督是主，以光榮天主聖父。」在這段初期教會的基督徒朗朗傳頌的詩歌裡，我們可以發現到耶穌苦難的兩個層面，這兩個層面恰恰表現出祂受苦受難的雙重價值：一方面是對天父完全聽命順從，一方面是對我們手足般的關愛。而這兩個層面在耶穌於晚餐中建立聖體聖事時，就以感恩聖事如此特別的方式向我們顯示了出來，並向我們預示了耶穌苦難的全部蘊含，也就是「愛」。

是的，十字架是天主的愛的最高顯示，這個愛是從父的心裡發出的，而聖子心懷感恩之情慷慨地接納這個愛，並將它傳遍全世界，因此若望福音說：「天主沒有派遣子到世界上來審判世界，而是為叫世界藉著他而獲救。」我們都受到天主的邀請去信賴祂的仁慈，而再沒有比耶穌被釘在十字架上死亡的這個事件上更能顯示天主的愛情了。如果我們不以天主的愛來了解十字架，那麼對我們說來，基督的受難奧跡終究只是一個暗昧無解的謎，或是一項人生的悲劇而已。然而，這愛來自天主，耶穌接受了這愛，並貶抑自己到底，將它實現在十字架慷慨的犧牲上，如此的愛情才造就了十字架的光榮。我們也都受邀向天主的愛開放我們的心懷，在我們生命的旅程中喜悅地接納天主的仁慈，並且背起我們每個人自己的十字架，度一種為天主的愛作見證的生活。阿們。