

甲年

常年期第卅二主日

潘家駿 神父（主教團禮儀委員會）

慶祝奧蹟

時序漸進，這個主日已經踏入常年期第卅二主日，距離甲年禮儀年度的結束只剩三周了。「禮儀年」正是我們生命周期的縮影，提醒人生命有始亦有終，而整個世界宇宙的生命亦復如是，有開始也有終末。也因此，在這禮儀年度的尾聲，教會的禮儀也總是透過所選的讀經和福音，而讓我們經驗到「末世」的氛圍。

「末世」是聖經神學上的一個術語。在舊約裡，末世是指默西亞時代來臨的美好景象，這些美好景象包括了：以色列人出離埃及進入客納罕福地，或是在西乃山與天主締結盟約等的重大救恩事件。但在新約當中，末世的觀念則被天國的概念所取代，而由於天主聖子的降生成人，天國業已臨現世間，雖然尚未滿全，但將來必有圓滿的一天。當那圓滿日子到來時，就要如聖保祿宗徒在讀經二《得撒洛尼人前書》中所說的：「那時候號令一出，總領天使一呼，天主的號筒一響，主要親自從天上降來，那些死於基督內的人要先復活；然後，我們這些在那時候還活著的人，也和他們一起被提到天空的雲中去迎接主：這樣，我們就永遠跟主在一起了。」

然而，當談及何時會發生這必然到來的日子時，保祿卻是確定但又不確定地說：「論到主來臨的時候與日期，不需要給你們寫什麼。原來你們很清楚知道：主的日子要像夜間的賊一樣來到。當人們正在說『平安無事』的時候，滅亡便突然來到他們身上，好像產痛來到孕婦身上一樣，絕不能逃脫。」（得前五 1-3）是的，就因為這日子確定要來，但又不確定何時來到，因此這就涉及了我們生命裡必須面對的一個抉擇：「等待」抑或「不再等待」？而尤其是在等待不耐煩的時候，這擺在眼前的抉擇問題往往就愈益焦躁與迫切。的確，等或不再等，這不僅是一個牽涉生活的一般問題，更是涉及生存的重大問題！這生活或生命裡無可迴避的命題，不禁令我想起了1969年諾貝爾文學獎得主愛爾蘭籍的山繆·貝克特（Samuel Beckett）的代表作《等待果陀》（Waiting for Godot）。

這部不朽劇作就是以「等待抑或不再等待」去呈顯人的存在光景，也突顯人在面對空虛無望時的無奈與恐懼，更說出了人那種在迷宮中無處可逃但卻又感覺迷失的存在處境。故事敘述兩名流浪漢弗拉季米爾（Vladimir）和愛斯特拉岡（Estragon），在傍晚時分來到一顆樹旁等待果陀。果陀沒來，他們不能走！為了打發看似無止盡的等待時間，他們不斷地穿鞋脫鞋、交換帽子戴，來來回回地走來走去，進行一堆片斷式的對話：「我們現在幹什麼呢？」「我不知道。」「我們走吧！」「我們不能走。」「為什麼不能走啊？」「我們等待果陀。」「唉！」

這兩個唉聲連連的人在等待一個名叫「果陀」的人。「果陀」是誰，他們不知道，可能是神，是救贖，是死亡，也可能是自我；至於「果陀」幾時來，他們也不知道。於是等呀等呀，不知要等到何時，而更嚴重的問題是在等待中完全不知道應做什麼。等了一輪之後，果陀差遣一個男孩來告訴他們，他今晚不會來，但明天一定會來。於是兩人在明天的同一時間，到同一地點繼續等待。但明天又將如何呢？明天果陀還是沒來！於是，同樣的對話又周而復始地叨絮了。

這同樣的對話一再重複，口中說走，卻站在人生舞台上紋風不動。這正是他們的悲劇：無法果斷離開，無法得到救贖，也無法等待得毫無疑問，即便想死，也因為沒有帶繩子而無法上吊，整个人生狀況荒謬無理得就像是無法逃脫的現實一般。事實上，這兩個流浪漢所代表的正是原祖父母被逐出樂園之後，人類就已經陷入迷失，在這個猶如迷宮的世界裡到處游蕩，卻又走不出迷宮的生命景況，生命沉重且被動地等待命運的齒輪將他們往前推進。

這就是人類赤裸裸的生命寫照！然而雖然人的生命景況如此蒼白無力，甚至令人唏噓無望、唉聲連連，但他們兩人仍舊沒有放棄盼望，心中猶存留一絲希望。事實上，會絕望，正是因為曾經擁有希望；從不希望的人，也就無所謂絕望了。但當絕望出現的時候，抱持希望，即使只是一絲希望，卻是唯一解藥。當面臨「等待」抑或「不再等待」的生命大哉問時，這「希望」便會帶領我們去回應這生命裡的艱澀提問，並作出行動，離開那紋風不動的生命舞台。

主耶穌在本主日彌撒的《瑪竇福音》中，就要透過與等待末世天國來臨有著直接關聯的十童女比喻，啟發我們去洞察這生命裡的大哉問，並賦予我們無窮的希望去回應這生命裡的艱澀提問。在這則比喻中，耶穌提到十個童女，其中包括五個明智的、五個糊塗的，一起等待新郎來迎娶新娘。如果把耶穌說過的比喻以一幅幅美麗的圖畫來形容，那麼這比喻可以說是耶穌「比喻畫廊」中最偉大的珍品之一。這幅比喻的構圖如此宏偉，情節描繪如此細膩有緻，在耶穌的神筆妙工下，為我們描繪出一幅為得天國的寶貴教訓，更引領聽眾跨越紅塵世間，親熾天國。

耶穌這則如此動人，並表達出如此豐富真理的絕美比喻，乃是以巴肋斯坦一帶，從耶穌時代直至今日，仍舊流行的婚嫁習俗作為背景。以色列人結婚，要一連慶祝七天，並在第七天達到最高峰也最熱鬧。頭幾天，新郎與新娘各自在父母家裡舉行慶祝，且多半是在夜間舉行慶祝。在夜晚天氣比較涼爽的時刻，新郎就會同自己未婚的男性朋友，新娘也會招呼自己未婚的女性朋友，各自在家中聯歡同樂。到了最後一晚，新郎便夥同自己的朋友，靜悄悄地往新娘的家裡進發，準備迎娶新娘。新娘則是在自己家裡，盛裝以待，其女性朋友則在旁陪伴照料，直到新郎來了。守候者一見新郎到了，就大聲喊：「新郎來了！」新娘的女性友人就唱著歌，提著燈出來迎接新郎，引領新郎進到新娘房內後就關上門，並舉行盛大婚禮和婚宴；或是簇擁著新郎和新娘，往新郎家中前進，一路歌聲不絕，到新郎家之後就關上門，舉行婚禮，設宴款待賓客，熱鬧直到深夜，才盡歡而散。

這就是這則比喻的婚俗背景，而耶穌就是以十個童女出迎新郎的故事，來強調末世來臨的必然性，同時也教導我們如何懷著希望，等待及準備迎接那將要由天上乘雲降來的人子。也就是說，藉由這個比喻，耶穌要指引我們，在面對末日或天國的來臨，應該隨時要有妥善的準備，好讓我們能夠像比喻中那五個明智的童女，可以提著那在任何時刻都準備好的油燈，在天國的萬丈霞光中迎接主基督的光榮來臨。

而相對於這五個明智的童女，則是另外五個失掉天國的糊塗童女。但事實上，這些童女不論是聰明的或是糊塗的，對迎接新郎參加婚禮筵席的反應都是一樣的。她們都是同樣盛裝出席，也都同樣拿著油燈；是的，表面上看起來這兩者之間的確沒什麼差別，她們對新郎的認識與尊敬相同；她們所拿的燈在新郎未來到之時也都點著了；當新郎遲遲未到來的時候她們也都打盹了；當有人高聲喊著說：「新郎來了！」她們也都即時醒來；沒錯，故事的情節一直到這裡，都是一樣的，然而接下來彼此之間的差異性馬上就要顯現出來。原來糊塗的童女察覺到自己的燈油竟然已經用罄，卻又沒有帶來備用的燈油，因此向明智的童女借油，然而，明智的童女說，她們的油只夠自己用，如果分了，大家都不夠了。就當糊塗的童女去買油的時候，新郎來了。明智的童女於是和新郎一同進入擺設筵席的廳堂中，隨後，門就關上了，那些糊塗的童女因為回來得太遲因而無法進入。

糊塗的童女為什麼不事先預備好足夠的燈油呢？從他們對這件事的不作為中，我們或許可以判斷，她們可能因為不耐煩長時間的望穿秋水而早早就放棄了等待，也或許她們誤以為這只是一場短暫的佇候。事實上，如果將一件需要長久等待的事情看成只需要片刻等待，那麼這絕對是「糊塗」的。例如減肥，這需要漫長的運動操練與長期的飲食調理，若只想快速減肥而不耐等待，於是吃傷身的減肥藥，甚或赴醫美診所做抽脂手術，甘冒致命的危險，這便是「糊塗」的。又如某些宗教，不能忍受天國來臨太遲，於是採極端手段，發動恐怖攻擊，就是想要立即實現所謂的天國，這種掩苗助長的天國不僅造成千累萬的難民，更讓千萬人死於非命，這更是「糊塗」得無以復加。

是的，在主耶穌的這則比喻裡，五個糊塗童女之所以糊塗，或許不是因為她們不等待，而是她們以為這等待只需片刻的佇候，便可以等到新郎的來到，她們等待的目的便能夠實現，因此認為既然可以即時達成目標，那麼就不必等待，也不耐等待，更不願等待，只想以快速的方法達成目的。尤其在我們今日這樣一個活在凡事講求高效、快速的時代裡，耶穌的這則比喻更是讓我們心有戚戚焉。我們所處的是一個凡事追求即時效果的世界，吃速食食品，喝即溶咖啡，用高速網路……，這些迅速可得的方便無形中也讓我們們的耐性變得越來越低，也越來越不喜歡停下來花時間去思考，連帶地，我們越來越無法耐心等待，也越來越不能忍受佇候，而這不僅是生命裡的「糊塗」，更常會造成生命裡的錯誤，甚至陷入致命的危機當中。反觀耶穌比喻裡那五個聰明童女，她們之所以預備足夠的油，乃是因為她們明白人生需要等待，知道生命裡許多事情的改變更需要佇候，而等待與佇候常需要漫長的時間。

經過漫長等待的明智童女不僅提著燈，也準備了充足的油料。但這則比喻裡所提到的「燈」究竟指甚麼？而燈裡的「油」又意謂著什麼？燈就是指我們的「信德」，而油指的就是我們對天主和對人的「愛德」。為此，要迎接新郎，要贏得天國，不只要提著燈，同時也要帶足夠的油，否則只有燈而沒有油，信德也會失去效用。五個糊塗的童女就是因為缺少了油，而耽誤了迎接新郎的良機，同時也失去了進入天國的契機。因此我們需要時刻接受愛之聖神供應給我們的那源源不絕的愛，在愛天主和愛人當中去實現信德，好讓我們的信德之燈時時燦發出明亮的光芒，隨時準備好迎接新郎的到來。

當新郎來到的時候，「那些童女就都起來，整理她們的燈。」然而那些糊塗的童女卻發現自己的燈中已沒有油，燈火閃爍欲滅，因此就懇求明智的童女把油分一些給她們，但是明智的童女回應她們說：「這些油恐怕不夠我們大家用，不如你們到賣油的那裏去買吧！」是的，如果明智的童女把油分給糊塗的，那麼就統統要落入黑暗裡了，明智的也要成為糊塗的了。事實上，在天主的恩寵當中，沒有任何一個人可以把救恩分施別人。每一個人都需要為自己的生命及早預作準備，並要對自己跟天主的關係負起責任來，沒有人可以代替我們成長，為我們超性生命的成長付上代價的就只有我們自己。別人可以鼓勵我們，指引我們，卻無法把他跟天主的關係分施給我們。是的，每個人都必須到天主的市場去買那不是靠金錢，也不是付代價，卻是天主白白給予的燈油。

耶穌的這整個比喻非常精采，故事的情節節節升高，直到最後「所以，你們該警醒，因為你們不知道那日子和那時間」時，這比喻至此達到了最高峰，同時也再度顯現出耶穌比喻那猶如射出的利箭特性，這支利箭毫不猶豫向我們這些正安穩地聽著故事的聽眾的心窩直射而來，就要挖開我們心中的隱秘之處，並卸除我們的防衛之心，好讓我們逃無可逃地直接面對我們生命的真實景況，不容我們迴避自己現在的問題，並促使我們對生命的下一步作出決定：我是要固步自封，死命不讓生命被天主的恩寵改變；還是讓耶穌所賦予我們的聖神撼動我們，離開我們那紋風不動的人生舞台，而走向悔改，過一個警醒的生活。

願我們都能從比喻中那五個聰明的童女，懂得如何警醒，學得如何醒悟，隨時隨地讓聖神在我們信德的油燈裡注滿愛德的燈油。

祈禱經文

本主日的「進堂詠」出自聖詠，在彌撒的一開始，我們向天主呼求：「上主，願我的祈禱上達於祢台前，求祢側耳俯聽我的呼喊。」（詠八七 3）這首進堂詠出現在第八世紀的禮書中，專門使用在四旬期四季大祈禱日的星期六，以及四旬期的第二主日。梵二的彌撒經書則是將之移至本主日使用。

我們在這個主日的「集禱經」中，祈禱天主大發慈悲，剷除一切毒害我們的事物，使我們身心無阻，以自由的心靈，承行祂的旨意。我們在集禱經中這樣祈禱說：「全能仁慈的天主，求祢剷除對我們不利的一切障礙，使我們能以自由的身心，遵守祢的誡命，奉行祢的旨意。」這是源自第八世紀禮書中專為常年期主日的禱詞，特別是聖神降臨節之後的第十九主日。這禱詞中，有關相反、不利我們靈修生活的一切障礙，其靈感是源自迦拉達書五 17 以及弟茂德前書一 9-10。而禱詞中有關「自由」一詞，在保祿的書信中，也多處提到這真自由的價值，可參考迦拉達書五 13、羅馬書五 21 及八 2、迦拉達書三 13 及五 22。

我們在「獻禮經」中，祈禱天主垂顧我們獻上的祭品，使我們以誠摯所紀念的祂聖子苦難的聖事，能帶給我們虔敬的生活。我們藉由獻禮經這樣祈禱說：「仁慈的上主，求祢垂顧我們的獻禮，並使我們以熱誠、真摯的胸懷，來追念祢聖子受苦受難的奧蹟。」這禱詞在羅馬禮中，長久以來一直不間斷地被使用著。

「領主詠」有兩個選擇。第一首「領主詠」來自最通行、也被熟知的一首聖詠：「上主是我的牧者，我實在一無所缺，祂使我憩息在翠綠的草地上，又領我走近幽靜的溪水旁。」（詠二二 1-2）當我們飽足聖體聖事的時候，我們的心不禁與聖詠作者一起，讚頌天主。這首領主詠在第八世紀的時候，是使用在四旬期第四週的星期六，梵二的彌撒經書將之移至本主日使用。

「領主詠」的另一個選擇則是出自路加福音：「在分餅時，他們認出了主耶穌。」（路廿四 35）。這正是我們參與禮儀慶祝的方法。總是會有一個像印記般的記號，出現在我們通向認出耶穌的這條道路上。在厄瑪烏的傍晚，「擘餅」就是這記號。隨著這記號，那就是「耶穌隱沒了」，耶穌隱沒與認出耶穌正是同一件事。從門徒的行動，我們看到兩個門徒所認出的復活的主耶穌基督，如今已經隱沒在他們的生命當中，而他們也成了擁有復活基督形象的人。所以基督不再是他們在往厄瑪烏路程上的陌生人，雖然這個陌生人後來更進一步成為他們的客人，甚至最後成為坐在他們的餐桌對面，與他們傾談，同桌共食的朋友，但耶穌既不再像是一位陌生人，也不再像是他們的客人或朋友，耶穌與他們更進一步合而為一了。祂已經把祂復活的精神賜給這兩個門徒了。他們兩個人旅途中的陌生人，如今成了他們的心靈伴侶。所以他們活著，不再是自己，而是基督在他們內活著。我們領了基督聖體聖血的人的生命也該當是如此！

領了聖體（共融）聖事，我們在「領聖體後經」中，我們感謝天主賜我們因領受這神糧，而充滿活力；我們同時也祈求天主傾注聖神，使天上的德能，進入我們的心靈，好使我們常能保持真誠的恩寵。所以，我們這樣祈禱說：「仁慈的上主，感謝祢使我們再一次領受了聖體神糧；求祢派遣聖神，帶著天主的恩寵降來，聖化我們的心靈，永保真純。」這闕禱詞的靈感基本上是從兩闕第八世紀的禱詞來的。一闕是專用於主日的禱詞，一闕則是專用於一座教堂的奉獻禮使用，這坐教堂曾是猶太會堂，後來改為基督徒的教堂。

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：「當我們聽到要警醒，準備主的再度來臨時，我們的反應常常是：我又還沒有要死！因為我們總認為天國或地獄都是死亡以後的世界，所以等死之將至再來考慮這些問題吧；而按照科學家的說法，這日子為我們來說更是遙不可及，所以根本不用將之列入生涯規劃裡面！然而天國或基督再臨的意義不只於此，事實上，我們生活的現世就有許多機會去學習與基督相遇：在每日的生活中、在近人身上、在祈禱時、在感恩聖祭的慶祝當中等，我們都要好好把握住這些與基督相遇的場合，因為這些機會都是為我們與基督終極相遇預做準備。就讓我們在今天的彌撒中祈求上主，使我們能在生活中時時醒悟祂的臨在。」
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：「我們常常疏忽了天主在我們生活中的臨在，而錯失了與祂相遇的機會，為此我們祈求天主的寬恕。」
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：「就讓我們保持警醒，如此，當我們敲那扇上主無限仁慈的大門，祈求上主為我們開門時，祂必定會俯聽垂顧。現在就讓我們向信實的上主呈上我們的祈禱。」同時可以用下列類似的祈禱文結束信友禱詞：「天主，祈求祢將天國婚宴的喜樂充滿那些隨時準備好，為迎接祢的信者，並且俯聽那些日夜不斷沉思默想祢的人們的祈禱。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：「基督在感恩聖祭中與我們同在，這正是有一天我們將與祂一起共享天國的福樂的鐵證；就讓我們偕同我們的主基督，向天主聖父獻上這感恩的祭獻。」感恩經宜採用感恩經第一式、第三式或第四式。
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. 平日讀經雙數年。
2. 本周間的慶日與必行紀念日：
 - 11月 9日（周一）拉特朗聖殿奉獻日 慶日（白）
 - 11月10日（周二）聖良一世教宗聖師 紀念日（白）
 - 11月11日（周三）都爾聖瑪定主教 紀念日（白）
 - 11月12日（周四）聖樂山（若撒法）主教殉道 紀念日（紅）

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）