

丙年
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

【加下七 1-2, 9-14；得後二 16-35；路二十 27-38】

如果一個宗教的教義裡沒有有關來世的觀念的話，那麼一定會讓我們大吃一驚。事實上，很多人就是因為相信紅塵現世的彼岸有著令人盼望或是令人畏懼的來世在等待我們，等待我們這艘揚起生命之帆的船隻，在經歷過人生的驚濤駭浪之後，可以將船纜繫上，把船錨拋下，到達彼岸，而就因為對這來世永生的盼望，所以開始度宗教的生活。

甚至，信仰議題也成了許多大哲學家或大文豪的終極關懷，而常常成為他們不朽經典裡的片段或情節。例如，十八世紀西方啟蒙時代的著名德國哲學家康德（Immanuel Kant），他就是將「來世」視為是一種「賞報」或「處罰」的結果，而永賞或永罰則端視人在世的道德行為而定。當代最重要的思想家之一法國的羅蘭·巴特（Roland Barthes），他在母親逝世的翌日起，將自己對母親的思念之情與喪傷隨手寫於紙片上，後來出版了《哀悼日記》（*Journal de deuil*）一書，在書中他因著對母親深沉的愛與思念，而連帶地促使他對永恒生命懷著無比的盼望，並堅定地這樣說：

我看見燕子在夜晚的天空飛翔。
想到媽媽，心為之碎——我想：
不相信靈魂，不相信靈魂不死，是多麼驕狂的事！
唯物主義的真理是多麼愚蠢！

另外，在十六世紀英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare）的四大悲劇之一的《哈姆雷特》中，則是將「來生」視為是我們之所以可以忍受今生的動機及理由。在這部偉大作品的第三幕第一場，主人翁哈姆雷特王子說了一段後世經常引用的經典語錄；這話這樣說的：

「死了，睡去了；睡去了也許還會做夢；嗯，阻礙就在這兒；因為當我們擺脫了這一具朽腐的皮囊以後，在那死的睡眠裡，究竟將要做些什麼夢，那不能不使我們躊躇顧慮。人們甘心久困於患難之中，也就是為了這一緣故；……誰願意負著這樣的重擔，在煩勞的生命迫壓下呻吟流汗，若不是因為懼怕不可知的死後，那從來不曾有一個旅人回來過的神秘之國，是它迷惑了我們的意志，使我們寧願忍受目前的折磨，不敢向我們所不知道的痛苦飛去？」（第三幕，第一場）

是的，「來世」已經成了古今人類的共同終極關懷，但是我們也必須承認，這世界上仍然有許多人並不相信來世生命的存在。雖然他們可能依循著道德的標準在過生活，對宗教也懷著尊敬的情懷，可是就是拒絕來世的觀念。例如，本主日彌撒《路加福音》中所提及的耶穌時代的撒杜塞人便是如此。而就在耶穌誕生前的幾個世紀裡，「靈魂的不朽」與「死者的復活」是與某些希伯來人的生命觀相背道而馳的，即使到了耶穌的時代，一如今天福音中所提及的，一個名之為撒杜塞人的猶太主要黨派，仍然是堅守一些希伯來人過去數個世紀以來的觀念，而堅決反對靈魂的不朽和死人的復活等有關來世的觀念。為撒杜塞人來說，人在死亡之後只會繼續在「陰府」（猶太人稱之為sheol）存在，死亡對他們來說是永遠不可挽回的決裂。所以他們只強調生命的今生今世，以及如何以這今世的生命來與天主建立關係，並不考慮來世。

然而，這種悲慘地被幽冥佔據的存在狀況，很明顯地是與天主造人的本性不相稱，更是配不上天主的本性。因此，有些猶太人從天主的啟示中獲得了永生的靈感，相信不僅活著的時候能與天主有密切往來的關係，甚至在肉體的死亡之後，這份關係依舊可以繼續存留，永不失落。例如，在《聖詠》第十五篇以及本主日的答唱詠《聖詠》第十六篇中，正是殷切地表達出對永生的渴望；《聖詠》作者這樣說：「因為祢絕不會將我遺棄在陰府，祢也絕不讓祢的聖者見到腐朽，」以及「求祢保護我，猶如眼中的瞳仁，讓我藏身在祢的翼蔭下。至於我，我卻因正義得見祢的慈顏。願我醒來時，能以仰瞻祢為幸福。」是的，與其抱著歸向陰府的想法，《聖詠》作者卻是抱著天主能把自己帶走的希望。

舊約中的這些個絕妙段落，都在在加固了我們身後依舊能夠延續與天主在一起的生命信仰，而這生命將是圓滿的生命，絕不是被幽冥佔據的生命。也因此，這樣一種對復活及永恆圓滿生命的信念，為那些在西元前第二世紀遭受安提約古四世國王迫害的猶太民族帶來了無盡的盼望，而對這充滿希望的信仰的堅持不懈，也讓猶太民族產生了許許多多可歌可泣的生命故事。本主日彌撒的第一篇讀經《瑪加伯下》就是給我們講述七個弟兄和他們的母親為堅持信仰而一一致命的感人事蹟，而他們在臨終之前對迫害者的回應，更是會撼動我們的生命，堅固我們的信仰，他們是這樣回應的：「你使我失去現世的生命，但是宇宙的君王，必要使我們這些為祂的法律而殉難的人復活，獲得永生，」以及「我們深信天主使人復活的許諾，所以讓我死在手中，是求之不得的，可是你卻得不到復活而進入永生。」

如此撼動人心、以生命作代價的宣信，卻仍然無法撼動撒杜塞人的信仰。在今天的福音中，他們更以一種詭辯的方式來向耶穌提問，目的就是要否認來世永生的信仰。於是，耶穌以《聖詠》的生死智慧向撒杜塞人如此回應：「天主不是死人的天主，而是活人的天主。」（參：詠八八11-13）的確，天主是活人的天主，這表達了一種相互的關係，更進一步說，是一種相濡以沫的生命關係。天主向梅瑟形容自己是亞巴郎、依撒格，以及雅各伯的天主（谷三6），然而這些人早在梅瑟之前，很久很久以前就死了，那為何耶穌會說天主是活人的天主，這就證明這些先祖們必定是復活了，或是與天主永遠一起生活了。而這裡的復活，按照今天福音的脈絡來看，指的就是來世的永恆生命。

事實上，要如何才能相信來世永生的存在，換句話說，要如何才能確信來世永生真實存在？在蘇俄大文豪杜斯妥也夫斯基的偉大小說作品《卡拉瑪助夫兄弟們》中，有一段一位有錢的婦人與一位修道士曹西瑪（Zosima）之間的對話，這段對話正是以福音的核心價值做為依歸，很能夠幫助我們回答這個問題：

對話的一開始，這位有錢的婦人對修道士曹西瑪這樣說：「我很痛苦！請原諒我！我很痛苦！」

「妳很痛苦？是什麼讓妳如此痛苦？」

「我的痛苦是因為沒有信仰。」

「是不信天主嗎？」

「不，不是的，這是連想都不敢想的。然而未來的生命卻是一個謎！沒有人能夠回答這個謎的……。關於未來死後的生命這樣的念頭常使我驚擾，乃至於悲哀痛苦，甚至恐怖與懼怕……。」

「無疑地，這是非常可怕地。雖然這事無從證明，但卻是可以確信。」

「如何可以確信？憑什麼？」

「用積極的愛之經驗。妳應該積極地，無止息地努力愛妳的近人。妳能在愛裡成功幾分，便能對於天主的存在，和我們靈魂的不死，深信幾分。如果妳對於鄰人之愛能夠達到忘我的成全境界，那麼妳一定會獲得信仰，任何疑惑都不能進到妳的靈魂裡去。這是經驗過的，這是可以確信的。」

這整段對話讓我們領悟到，為能相信永生，我們就必須經驗到那由愛所成就的永生。也只有藉著活於永生中的經驗，也就是愛的生命當中，我們才能確信永生是真實的。是啊！只有愛情比死亡更強，可以穿越墳墓，進入永生。除非人的愛情能夠超越那拒絕愛的死亡，否則人的愛情將只是一場令人無法忍受的悲劇而已，而且很難能夠看到它之所以能夠成為那愛我們的天主的在世鮮活標記。特別是，如果這愛情不能進到那超越肉體死亡的生命中，那麼當我們說天主愛我們或我們愛天主時，那麼這愛情將只是一則殘忍的謊言而已。所以聖保祿能夠告訴格林多教會的基督徒，無論一切都將過去，只有愛永垂不朽，並且將進入永生當中（格前十三8-13）。

所以，除非我們自己在現世已經經驗到愛的生命，這愛的生命就是已經懷有基督復活精神的生命，那麼我們就無法發覺那在我們內已經克服死亡的生命。是的，我們所盼望的，不單單只是在今世結束之後，擁有一新生命，同時也期待這新生命已經顯現在我們的現世生命當中。

而這信仰就是今天《瑪加伯下》中，那個遵守天主法律的少年「我們深信天主使人復活的許諾」的信仰，而這天主的許諾就是到達永生彼岸的許諾。然而何處是可以拋下生命的船錨，能夠穩穩上岸的歡喜彼岸？在初期教會對亡者的追思祈禱中，基督徒早就對這盼望滿懷了期待，並且天主讓這期待已經開始實現。因此，在世人眼中原本該是陰陽生死的矛盾悲劇裡，我們卻是從羅馬基督徒地下墓穴的石刻及濕壁畫中，看到這些生前仰望耶穌的基督徒，如何用他們盼望的步履走向永生的彼岸。

這些石刻及濕壁畫常常描繪「錨」的標記來表達亡者已經完成了生命的航程，如今彼岸已達，可以定錨上岸了。而在十九世紀中葉由地下墓穴挖掘出土的一塊初期教會信友的墓碑，其碑文也為這美如秋葉的豐美生命作了最佳的描繪：「把魚抓在手中」，「魚」一詞在希臘文是 ΙΧΘΥC (Ichthus)，此字剛好是基督的五個希臘稱謂的頭一個字母的組合字（耶穌、基督、天主、子、救世主）。因此，基督徒所擁有的就是一個已經緊緊把握在手中的希望，而這個希望就是耶穌基督。擁有基督就是擁有豐富的生命，且是更豐富的生命。

所以，殯葬彌撒中，我們懷著對亡者的思念，以及對天主的盼望，而這樣誦唸著：「我們在基督身上有了復活光榮的希望。我們雖為死亡的定律而悲傷，卻因永生的許諾而獲得安慰。主，為信仰祢的人，生命只是改變，並非毀滅；我們結束了塵世的旅程，便獲登永遠的天鄉。」

是的，這就是我們的信仰。

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，承行祢的旨意。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。這關禱詞中，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。」這關禱詞在羅馬禮中，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。」這關禱詞的靈感基本上是從兩關第八世紀的禱詞來的。一關是專用於主日的禱詞，一關則是專用於一座教堂的奉獻禮使用，這座教堂曾是猶太會堂，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：「如果一個宗教的教義裡沒有有關來世的觀念的話，那麼一定會讓我們大吃一驚。事實上，很多人就是因為相信紅塵現世的彼岸有著令人盼望或是令人畏懼的來世在等待我們，等待我們這艘揚起生命之帆的船隻，在經歷過人生的驚濤駭浪之後，可以將船

纜繫上，把船錨拋下，到達彼岸；而就因為對來世永生的盼望，所以開始度宗教的生活。但是我們也必須承認，這世界上仍然有許多人並不相信來世生命的存在。雖然他們可能依循著道德的標準在過生活，對宗教也懷著尊敬的情懷，可是就是拒絕來世的觀念。例如，今天福音中所提及的耶穌時代的撒杜塞人便是如此。在今天的感恩聖祭中，讓我們打開我們的心靈，領受這永生的聖事，強固我們對永生生命的信仰。」

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：「我們祈求上主，藉著寬恕我們所有的罪過，而恢復我們圓滿的生命。」
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：「在今天的讀經二中，聖保祿邀請我們祈禱，好使主的聖道順利展開，並得到光榮。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，祢是亞巴郎的天主，依撒格的天主和雅各伯的天主，祢是活人的天主；願我們的祈禱上達於祢臺前，求祢側耳俯聽我們的祈禱。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：「讓我們偕同耶穌，一起向天主聖父表達我們的謝恩，因為藉著祂的聖子，我們的復活主基督，祂已經把肉身復活及永恆生命的希望賜給了我們。」
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，則頌謝詞可按本主日讀經及福音的主題可採用「常年主日頌謝詞」（六）「復活的保證」。
8. 本主日「禮成式」可舉行隆重降福禮。請見《主日感恩祭典（丙）》頁324-325「季節降福經文—常年期」。
9. 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. 平日讀經採雙數年。
2. 本周間的慶日及必行紀念日：
 - 11月 9日（周三）拉特朗聖殿奉獻日 慶日（白）
 - 11月10日（周四）聖良一世教宗聖師 紀念日（白）
 - 11月11日（周五）聖瑪定·都爾主教 紀念日（白）
 - 11月12日（周六）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）