

乙年

常年期第三十主日

潘家駿 神父（主教團禮儀委員會）

慶祝奧蹟

本主日是十月倒數第二個主日，按照教會的慣例，可舉行傳教節彌撒。傳教節彌撒的介紹與準備，將另闢篇章介紹。本篇介紹仍以常年期第三十主日為本。

本主日彌撒《馬爾谷福音》的內容非常美麗，這一篇美麗的福音正是向我們敘述，一個渴望能夠看見的耶里哥盲人，當他遇見了耶穌之後，如何重啟光明，看見真相的故事。這篇動人的福音觸動了我記憶匣子裡的一次看電影經驗。這部2008年在台灣上映，名稱叫做〈盲流感〉的電影，乃是根據1998年諾貝爾文學獎得主、葡萄牙的小說家荷西·薩拉馬戈（Jose Saramago）於1995年發表的重要作品改編而成，這部幫他戴上文學桂冠的傑作叫做《盲目》。

這部小說及電影的情節敘述，在一個不確定的年代裡，於一座不知名的城市中，有一位司機在十字路口因為黃燈而停車。在等待綠燈亮時，卻突然發現自己自然變成了瞎子，什麼都看不見了，所以人車杵在十字路口進退兩難、動彈不得。所幸他遇到一個好心人，願意開車送他回家，然而助人者卻不明所以地成了第二個犧牲者，自己跟著成了盲眼的人。接著，接觸及治療這位好心人的眼科醫生竟也成了第三個犧牲者。這「盲流感」的病症就好像兇猛的SARS（非典型性流感）一般，以迅雷不及掩耳的速度，如同骨牌效應一個緊接一個地蔓延開來，致使整座城市陷入一片混亂恐慌。於是，衛生署下令將所有感染「盲流感」的人都趕進一間精神病院，並徹底與外界隔離，且派遣武裝重兵看守，甚至不惜直接向他們開槍掃射，以杜絕怪症繼續傳染的後患。就在此時，罪惡的因子也在倖存的盲者當中開始萌芽，因為大家以為反正彼此誰都看不見誰，所以一切偷雞摸狗、渾水摸魚的事件，例如肉弱強食、偷竊糧食，強姦婦女等事件，就層出不窮地發生了。

當整座城市的市民全部都感染上「盲流感」時，卻只有醫生的太太得以倖免，因此所有一切的醜陋行為都一一落入她的眼中。而她為了照顧失明的丈夫，也為了自身的安全，所以不得不掩飾真實的景況，偽稱自己也是瞎子。但也因為她是唯一能夠看清楚真相的人，所以她也必須扮演起唯一見證者的角色，同時也負起連結所有人物情感與互動的責任。

在觀賞這部情節躍然紙上的電影的時候，我常常恍如身歷其境，總覺得故事所描繪的情境常常已逼到眼前，十分具有真實感。後來我顫抖地發現到小說與電影並不是在講一個虛構的故事，它與我們當今人類社會每天所發生的大小事件原來有著驚人的一致性。事實上，這個故事離我們並不遠，它就真實地發生在我們周遭，甚至我們自己根本就是故事裡的主人翁。誠如作者自己所說的，他就是要把我們普通人轉化成為文學人物，但我卻是從這些文學人物中，殘酷地觀照到我們自己，而且任何一個活人都逃不掉。在故事當中，作者就藉著這位唯一能看清真相的醫生妻子的口，道出了我們這個社會與世界的癥結：「我覺得我們並沒有失明，我認為我們本來就是盲目的，盲目卻又看得見，看得見卻不願看見的盲人。」這句話就像一則失落、迷茫的寓言，透過一群盲目，沒有名字的盲人，道出了人類因一窩蜂的盲目而陷入醜陋的欲望和不可救藥的意識形態當中。

是的，我們當中有些人是盲目的，是看不到自己的盲目，甚至還為自己沒有盲目而盲目地辯護著；有些人則是盲目卻又看得見，但雖然看得見卻又不願看見的盲人。然而就算不是盲目而看得見，但其所看見的世界是否真的就是一個真實的世界？事實上，這是希臘哲學早已探討的問題。柏拉圖就曾指出，很多人其實是活在山洞裡，只看見牆上的影子，便以為那影子是真實世界。他們完全不知道自己看見的只是假象，因此一生都在虛假中度過。

1999年上映的電影〈駭客任務〉（The Matrix），就是試圖以現代的影像和語言，來表達柏拉圖的哲學思想。在電影情節中，電腦就是我們現代人的山洞，而我們就是活在電腦這個山洞裡的人類。電腦所給予人的虛擬影像，我們卻以為是真的，因此完全活在虛擬的世界裡。而人只要安於這個虛擬世界，電腦就會供應你所需的生命養份。然而就因為電影故事裡的主角，開始疑惑這個虛擬世界，因而被電腦世界所排斥，進而被當作廢物清除掉；所幸他被一些已經走出虛擬世界的人們救回來。

這個電影故事裡的主角正是現實世界中所有盲目，但卻渴望光明、看見真理的人的代表。或許，總有些人多多少少體會到自己看到的是假象，因此更進一步，渴望看到「真相」。

這種渴望與本主日福音故事裡的耶里哥瞎子的渴望多少有些類似。

這個治癒奇蹟故事的發生地點是在耶里哥城附近，這座城市雖然世世代代承受著詛咒，而處在罪惡的暗黑當中，但卻是擋不住這位將為我們受苦受死的救主，祂就是要藉著死亡來為我們的生命除去罪惡的詛咒，給我們的生命帶來光明。福音裡，我們所看到的是一個充分認識自己，知道自己是盲目的人；同時從他對耶穌充滿信德和盼望的呼求，我們更能體會到祂那深切的渴望，渴望得到醫治。因此，這渴望讓這名叫巴爾提買的瞎子豎起耳朵、打開心，而聽見並覺知到有甚麼不尋常的事正在周圍發生。於是他不僅為自己，也為在《瑪竇福音》中所敘述的同一個故事中的另一個瞎子同伴大聲祈求（瑪廿30）。他詢問旁人這陣騷動究竟是怎麼回事，而當他知道這正是他日夜所期待的那位路過這裡，要往耶路撒冷去，便死命抓住機會狂呼吶喊。這是他第一次而或許也將是最後一次的機會，能從耶穌那裡得到他所最渴求的幫助，當然他拚死拚活都絕不放棄這一次的機會，於是提高聲音吶喊：「耶穌，達味之子，可憐我吧！」

然而，這個渴望不僅沒有得到其他人的支持鼓勵，甚至被許多他身邊的人責斥，要他閉嘴、不要出聲。但他決志再也不要停留在黑暗的光景當中，他再也不願意活在老是聽來的虛假真相當中，如果物換星移，以今天的話來說可能就是透過網路、媒體、名嘴、政客等所告訴我們的所謂真相當中。他要耶穌幫助他衝破黑暗、衝破虛假，他就是要看見光明、看見真理。

因此之故，這個瞎子喊叫得更加厲害了：「達味之子，可憐我吧！」瞎子的一再喊叫也成了我們虔誠祈禱的榜樣，教導我們越是有困難就越要堅持不懈地祈禱。我們有絕對充分的理由像巴爾提買這樣喊叫，因為我們所擁有的耶穌就是一位充滿慈悲的默西亞，祂就是本主日彌撒的第二篇讀經《致希伯來書》中所說的，我們所擁有的大司祭，祂「有能力同情無知和迷途的人」。而福音中的瞎子，所代表的正是我們所有因罪而成為盲目無知和誤入迷途的人，我們常常因為心盲而處在黑暗當中，而見不到光明，也找不到生命的出路；然而，只要我們願意依靠耶穌的同情和慈悲，我們就可以在祂的光照下，走上得救之路。

是的，我們既然擁有如此疼惜我們的天主，因此福音中的瞎子當然有理由對耶穌如此滿懷信心地繼續吶喊。這位瞎子所祈求的對象是慈悲的耶穌，而非群眾，所以除非答案與回應來自耶穌，其他一切他都不接受，而耶穌是從未拒絕有需要者的呼喊，因此眾人的責斥只是促使瞎子更加堅定地呼喊。

瞎子迫切的求憐聲立刻傳進耶穌憐憫和慈悲的心中，耶穌不顧眾人的阻攔，停下腳步來回應他的呼求，呼喚這個人來到自己跟前；而瞎子的回應則是扔掉外衣，跳起來，一步躍出，帶著信心來到耶穌面前。我們不也是該當如此嗎？當我們祈禱時，我們也必須丟開裹在身上自以為義的外衣，卸下一切重擔和糾纏內心的罪惡，來到耶穌跟前。

當巴爾提買來到耶穌跟前，他敏銳的聽力聽見耶穌以祂慈悲憐憫的聲音並充滿慰藉的聲調對他說：「你要我為你做甚麼？」身為全知全能者，耶穌當然知道這個人所需要的是甚麼，但是耶穌時常問那些想得醫治的人一些問題，其目的就是希望這些求助者能夠以信德說出他們的需要，以預備好心靈去接受他們所殷殷盼望得到的祝福。瞎子巴爾提買回答耶穌說：「老師，請讓我看見。」在這回答中，沒有遲疑、沒有驚慌，也沒有猶疑，因為他對耶穌充滿了信心。這個信德的祈求聽在耶穌的耳朵裡一定如同音樂一般，令祂喜悅，也觸動祂那慈悲和憐憫的心弦，而發出與瞎子的祈求相互和弦的美妙樂音：「去吧！你的信德救了你。」我想這句充滿恩寵的應許，一定足夠巴爾提買餘音繞樑一輩子生命。

故事到此似乎該結束了！可是還沒有結束，故事緊接著告訴我們另一個訊息，而這個信息才是真正的治癒：瞎子就在路上「跟著耶穌去了」。瞎子利用機會馬上跟隨了耶穌，現在他的生命道路可以走得穩穩當當了。開始的時候他可能只是希望疾病得到治癒而來到耶穌跟前，但現在他超越了自己的私欲願望而去跟隨了耶穌。是的，為了更有能力並真正地看見真

相，我們需要的不只是遇到祂，而是跟隨祂，就像這位瞎子一樣。因為我們無法憑自己的力量去看見真理、認出耶穌，縱使我們已經多麼接近真理、靠近耶穌，憑自己我們仍舊無法看見真理，也無法識得真正的耶穌。《馬爾谷福音》一直強調耶穌是一個我們無法掌握、無法參透的謎或秘密，沒有祂的醫治和恩寵，便沒有人可以真正地明白祂、看見祂，同時也不能看見祂要我們看見的人生真相。

這則發生在兩千年前的美麗故事在時間上已經過去，但在真理上卻是萬古常新。巴爾提買代表了一切渴望醫治盲眼、獲得光明的人們；而納匝肋人耶穌是世界的光，祂射出光芒，在祂內，才能夠完全沒有黑暗。一旦我們把自己放在像瞎子巴爾提買一般的位置上，祈求天主的憐憫，我們的瞎眼便會得見耶穌就是光明、就是釋放者、就是救贖者，並透過祂的光照而找到生命的真理與真相，並且有能力為真理作證，幫助人走上真理的道路。

祈禱經文

本常年主日的「進堂詠」出自聖詠：「願尋求上主的人滿心喜悅。你們要尋求大能的上主，時常想望瞻仰祂的慈顏。」（詠一〇四 3-4）聖詠的作者鼓勵我們要尋求上主和祂的德能，要時常不斷追求天主的儀容，而當我們聚集一起慶祝感恩祭時，我們就是如此做了。這首進堂詠是梵二之後才安排在這個主日詠唱的，但從第八世紀的禮書中直到現在的《感恩祭典》，這首聖詠同時也出現在四旬期第四週星期四的禮儀中。除此之外，這首聖詠在過去還出現在九月份星期六的四季齋期中，或許是因為這個理由，所以梵二的彌撒經書將之安排在禮儀年尾聲的一個主日當中。

我們在這個主日的「集禱經」中，祈禱天主增強我們的信、望、愛三德，並且使我們愛慕天主的誠命，為獲得祂所應許的救恩。我們這樣祈禱說：「全能永生的天主，求祢堅定我們的信德，加強我們的望德，激發我們的愛德，使我們愛慕、遵守祢的誠命，以獲得祢的恩許。」這闕禱詞源自第六世紀的禮書，原使用在七月份的早、晚禱當中。在一些禮儀傳統裡，這闕禱詞被使用在聖神降臨節之後的第十四個主日。有關信、望、愛三德，我們可以在格前多前書十三 13及得撒洛尼前書一 3、五 8 中看到。而在聖詠一一九 97 中，我們也聽到了聖詠作者的愛慕成了我們的愛慕：「上主，我是多麼愛慕祢的法律。」

我們在「獻禮經」中，祈禱天主垂顧我們所奉獻的禮品，使我們所旅行的職務，能愈顯天主的光榮。我們這樣祈禱：「無限尊威的天主，求祢垂顧我們的獻禮；並使我們為盡職而舉行的祭祀，益增祢的榮耀。」這闕禱詞是以第六世紀的禮書中，一闕使用在七月份平日的禱詞作為藍本，而把第二部份稍做修改，使之更符合今日的氛圍。

「領主詠」有兩個選擇。第一首「領主詠」來自聖詠。我們與聖詠的作者一起，因天主的救恩而歡樂，並頌揚祂的名號。我們這樣詠唱：「我們要因祢的勝利而歡呼，奉我們天主的名豎起旗幟。」（詠十九 6）聖體聖事使我們充滿了喜樂，並且激發我們向天主謝恩。第二首「領主詠」出自厄弗所書：「基督愛了我們，並為我們將自己交出，當作馨香的祭品，獻給天主。」（弗五 7）在感謝基督為我們祭獻了自己的同時，我們分享了基督的聖體聖血。這兩首領主詠在梵二彌撒經書中，都是全新的安排。

領了聖體（共融）聖事，我們在「領聖體後經」中，這樣祈求說：「上主，求祢使聖體聖事所蘊含的富藏，發揮在我們身上；並使我們藉目前所舉行的禮儀，真能獲取它的神效。」在這闕禱詞中，我們懇求天主，使聖體聖事所蘊藏的恩寵，在我們身上發揮力量，並使我們獲得所領聖事的實效。這闕禱詞來自第八世紀的禮書，是一闕使用在特殊的秋天彌撒中的禱詞。長久以來，這闕禱詞一直都是在羅馬禮傳統中使用。

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：「有時候，我們明明眼睛能夠看見，但醜陋的欲望和不可救藥的意識形態卻常常讓我們的心靈陷於偏見與固執的盲目當中，致使我們活在虛假的世界以及虛偽的假面生活當中。如果我們願意像今天福音中的那位耶里哥的瞎子一般，向耶穌呼求：『主，請讓我看見！』那麼，祂也要恢復我們心靈眼目的視力，好讓我們得見祂為我們指出的真理之道，並循著這條道路跟隨祂。」
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：「我們常常因為心盲，而沒有在近人、窮人及需要幫助的人身上看見天主，為此我們祈求上主的寬恕。」
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：「耶穌問耶里哥的瞎子：『你要我為你做甚麼呢？』現在就讓我們放心地來到上主面前，祈求這位達味之子，在我們的一切需要中可憐我們。」同時可以用下列類似的祈禱文結束信友禱詞：「天主，祢為我們行了偉大奇蹟，

我們都滿心歡喜。我們祈求祢恢復我們心靈的眼目，並俯聽我們的祈禱。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：「天主召叫我們出離罪的黑暗，而進入信德與愛的光明當中。在基督的帶領之下，現在就讓我們歡欣地向天主聖父獻上感恩的祭獻。」
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）。
8. 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」。
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. 平日讀經採單數年。
2. 本週間的節慶日：
10月28日（週四）聖西滿及聖達德（猶達）宗徒慶日（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. 週間舉行「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）