

主曆 2022 年 2 月 13 日
 地址: 高雄市五福三路 151 號
 電話: 2214434 · 2823860
 網址 <http://www.rosary.org.tw>

丙年—常年期第六主日 P. 221
 讀經一【恭讀耶肋米亞先知書 十七, 5~8】
 (只信賴世人的人, 是可咒罵的; 信賴上主的人, 是可祝福的)
 讀經二【恭讀聖保祿宗徒致格林多人前書 十五, 12, 16~20】
 (如果基督沒有復活, 你們的信仰便是假的)
 福音【恭讀聖路加福音 六, 17, 20~26】
 (貧窮的人是有福的; 富有的人是有禍的)

	2/13(日)	主日彌撒-07:00(國語) 讀經班-10:30	09:00(國語) 慕道班-14:30	11:00(英語)	16:00(國語)
本週活動	2/14(一)	平日彌撒-06:30	慕道班-暫停一次		
	2/15(二)	平日彌撒-暫停一次	祈福日彌撒-19:30		
	2/16(三)	平日彌撒-06:30	線上靈修小組-20:00		
	2/17(四)	平日彌撒-06:30	明供聖體守聖時-7:00		
	2/18(五)	平日彌撒-06:30	讀經班-20:00		
	2/19(六)	平日彌撒-06:30	主日彌撒-20:00(台語)		
	2/20(日)	主日彌撒-07:00(國語) 在俗道明會-10:15	09:00(國語) 讀經班-10:30	11:00(英語) 慕道班-14:30	16:00(國語)

耶穌的祝福與詛咒

(路加福音六 17、20-26)常年期第六主日
 【文章出處: 輔神禮儀研究中心-實用篇】林思川神父 著

經文脈絡

路六 20-49 收錄了一大段耶穌的談話, 內容和瑪竇福音的「山中聖訓」(瑪五-七)相似, 但路六 17 報導耶穌發表這段演說的地方是在「山下的一塊平地」上, 因此學者們稱這段經文為耶穌的「平原言論」。路加福音記載的「平原言論」內容比瑪竇的「山中聖訓」精簡緊湊, 顯示出這段經文可能是他針對自己的團體具體需要而編輯的。這個主日的福音選自「平原言論」的開始部分, 耶穌講述「四個祝福」和「四個詛咒」(路六 20-26), 內容和瑪竇福音的「真福八端」相近, 只不過路加增加了消極的詛咒部分。在每個祝福和詛咒之後, 都有理由加以說明; 但是, 前面三個祝福和詛咒的說明原因都非常簡短, 關於第四個祝福和詛咒的理由, 則明顯的比較詳細。

耶穌教導群眾

耶穌在山上選立了十二宗徒之後, 和「他們下山, 站在一塊平地上」, 面對一大群門徒和從各地湧來的群眾提出教導(路六 17); 這些內容透過路加的報導, 而使耶穌的教導超越祂眼前所看見的人, 而達於一切的讀者。

四種蒙受祝福的人

耶穌先指出四種「有福的人」, 和他們之所以有福的原因。所謂「有福的人」, 意思是指非常幸運、值得讚美、恭喜的人(參閱: 創三十 13; 詠一 1), 而他們有充足的理由感到喜樂。耶穌所讚美的有福的人, 首先是「貧窮的人」, 就是指需要幫助的人, 在路加的脈絡中特別是指在物質上有所欠缺匱乏的人。在希臘社會中, 窮人常常是大眾輕視恥笑的對象; 但是在以色列的傳統中, 窮人則是特別被雅威保護看顧的人(參閱: 約二九 16; 依二五 4), 「第三依撒意亞」先知特別強調自己蒙召的目的, 就是把天主的援助帶給這些人(依六一 1)。除了「貧窮」的人之外, 福音還提出「飢餓」、「哭泣」以及「遭受迫害」的人也都是蒙受祝福的對象, 他們所身處的困難景況使他們更意識到天主是他們唯一的依靠, 而更能接受天主的祝福。

具體的例子

這段經文具體所指的對象就是門徒們。他們雖然缺乏現世的財富, 卻將直接得到天國真實財富的賞報; 他們現今雖然挨餓、受凍, 但將來必要得到飽飫與祝福(參閱: 路一 53; 依四九 10、詠一三二 15); 雖然現今哭泣, 將來必要喜樂歡笑(參閱: 詠一二六 2)。然而, 福音並未具體的說明, 所謂的「將來」到底是什麼時候; 只是鼓勵聽眾把眼光指向未來, 他們必將得到圓滿的生命賞報, 也因此現在就應該感到喜樂與慶幸, 為信仰受苦, 必得天上的賞報。

第四個祝福和前面的情況不一樣，所提的並非聽眾「眼前的」困難境遇，而是預告他們「未來」的情況：他們將因為相信耶穌而遭受迫害，這些情況大概包含被趕出會堂（參閱：若九 22），或者被嘲笑為基督徒（伯前四 16）。但是，當他們真正遭遇這樣的悲慘命運時，也正是他們應該高興歡躍的時刻，因為他們的遭遇和先知們一樣（參閱：路十一 49-51；耶二六 20-24），因此他們也可以確信將和先知們一起在天主內得到生命的賞報。

四個詛咒

緊接在「四個祝福」之後，耶穌也相對地提出四個嚴厲的詛咒。祂以先知般的口吻警告群眾們，上主必將懲罰他們。現世的福樂導致他們忘記依靠天主，他們必將因此而遭致上主嚴厲的懲罰：現今飽飢的必將飢餓，現今歡笑的將要哀慟。耶穌雖然並沒有直接宣告，富有的人將變為貧窮，卻以間接的方式判定他們和天國完全無份，顯示他們將遭受舊約中的假先知一樣的報應（參閱：依三十 10-11；耶五 31）。

上主的審判

這段關於四個祝福和四個詛咒的經文呈現出「末世審判」的特點，路加在第 23 節特別加上了「在那一天」，預告了基督徒團體將要遭受迫害。「四個詛咒」的內容特別表達整部路加福音特別關心的主題，也就是「財富的危險」（路十六 9-13；宗二 44-45；宗五 1-11）。

綜合反省

耶穌許諾一切貧窮人將得到救援，貧窮人就是忍受飢餓者、哭泣悲痛者，以及因信仰而遭受迫害的人。這些人自知一無所有，因此能夠完全投身給無法完全認識的天主。而耶穌詛咒富有的人、飽飢的人、心地堅硬的人以及看見別人受苦而幸災樂禍的人，在審判之時他們將明白，現世的享樂其實都是虛空。

耶穌在公開生活之時，一定提出過祝福與警告性的教導。路加將所蒐集到的相關傳統，編輯成福音敘述，藉以教導他的讀者以及日後的基督徒團體：他們必須放棄所習慣的生活與安全感，準備在生活中忍受困乏痛苦，甚至遭受自己的同胞排斥迫害。路加特別提出耶穌的祝福來鼓勵基督徒，預告他們將擁有天國賞報。雖然這些祝福在未來才會真正地實現，甚至必須等待直到世界末日，但是由於天國賞報是確定的，因此他們現在就可為此而歡樂。

來自天主的音樂

【文章出處：主業團-基督徒生活-為基督徒培育的文章】

真正的禮儀音樂是祈禱，是禮儀。不會分散我們的注意力，也不僅限於為我們提供喜悅或美感；幫助我們收斂心神，將我們置身於天主的奧秘之中。

Cantemus Domino, gloriose enim magnificatus est! 「我要歌頌上主，因祂獲得全勝。」在復活節前夕的禮儀中，以最美妙一致的方式，將以色列人通過紅海的壯觀與歌唱結合起來。當我們「觸碰」到天主的接近，這種欣喜的聖樂自然而然地發出。對於選民而言，分開紅海海水的奇蹟，成為天主與我們有多麼親近的徵象。聖詠經常回應這個事實。現在，在教會時代，這個事件向我們講述了關於聖洗聖事、關於聖十字架及關於天堂……等，向我們講述我們的生活，和天主在彼岸為我們準備的永生。這個新的永生，「是天主為我們預備的生命，不僅是將今生簡單地美化一下：這個生命超出我們的想像，因為天主藉著祂的大愛和慈悲，不斷令我們驚奇。」

面對「驚喜之神」，一位更新一切的天主，「言語變得無用，因唇舌已不能表達。理智靜止了，不需思考，只需注視！靈魂開始詠唱新歌，因它感到自己整天在天主愛的注視之下。」看到我們的天主以祂的新奇觸動我們，讚美與崇拜的歌曲與沉默自然而然地流露出來。歌曲與沉默兩者的關係極為密切，因為它們表達了單純的言語永遠無法表達的內涵。這就是為什麼禮儀將它們保留到最崇高的時刻。「在教會的歌唱，有人說，因為只靠說話不足以表達她祈禱的渴望。你，身為基督徒，特選的基督徒，應該學習按禮儀高歌。」[7]

一首新歌

從人的角度來看，是全然沒有逃脫的活路的。這就是被困在紅海和埃及軍隊之間選民的危境；在他們前面的是海的阻擋；後面則是武裝的戰士。敵人說：「我要追擊擒獲，分得獵物，才心滿意足；我要拔刀出鞘，親手斬滅。」教會也經常面臨這樣的情況：受到那些想要從地上絕滅她的人的攻擊，或者至少想掏空她超性的特徵。

但是，天主與我們同在，就像祂過去與以色列人同在一樣。當人類面對似乎無法解決的情況之下，祂的光榮卻強烈的照耀著反對祂的法老王，以及各個時代法老王的權力。在意想不到的狀

況下，海洋為我們分開、開闢新道路，並再次因對抗敵人而關閉起來。「但你一噓氣，海將他們覆沒，像船沉入深淵。」

聖經的原文並沒有告訴我們，希伯來人走在旱地、穿過海洋及水牆在他們的左右時的想法。只有在最後，聖經才轉向以色列人，並向我們表達了他們的反應。「以色列人都敬畏上主，信了上主和祂的僕人梅瑟。梅瑟和以色列子民唱了這篇詩歌，歌頌上主說：『我要歌頌上主，因祂獲得全勝，我要向上主歌唱，因為祂榮耀地勝利。』他們懷著敬畏和更新的信心，情不自禁地以一首「新歌」回應天主。聖經為我們這麼敘述。我們無法知道那時的音樂是什麼樣子。沒有人能夠記錄下來，也沒有通過口頭傳統傳遞給我們。但是，一定是充滿了誠摯的感謝和深情的崇拜而動人心弦的：任何局外人都能清楚地見證到天主在那首讚美詩中的存在，彷彿那些歌唱的人一樣。

在此事件之後，以色列人在沙漠遇到了更多的困難。首先，是瑪辣的苦水（十字架的徵象），變成了甘甜，往後，選民在西奈沙漠經歷的千辛萬苦，儘管我主為他們提供了瑪納和鵪鶉，以減輕他們的負荷。後來還提供了瑪撒和默黎巴的水。天主似乎總是在困境中提供幫助，人們也重唱新歌。他們希望當一切都成為新歌時，那決定性的一刻就會來到。

基督的降臨，帶給我們一勞永逸的救援。「救恩來自那坐在寶座的，是我們的天主，並來自羔羊！」這首永無止境的新歌已經開始詠唱了。儘管如此，我們仍然在等待它完全應驗的那一刻，就像在默示錄中所描述的一樣。從某種意義上說，教會已經到達了應許的福地。但是她仍然繼續地穿過她沙漠的朝聖之旅，這也是為什麼禮儀稱她為「旅途中的教會。」實際上，聖經語言中「新」這個詞，「並不是指喚起了某個外在新鮮的詞句，而是指使希望得以保全的終極圓滿。因此，它唱著邪惡的歌聲、歷史的終極……最終會沉默。然而，這個消極面會被更寬敞的積極面所取代，即將出現的新世界，一個喜樂的新世界。」

來自天上地下的音樂

「當羔羊接那書卷的時候，那四個活物和那二十四位長老，都俯伏在羔羊前，各拿著弦琴和盛滿了香料的金盃，這香料即是眾聖徒的祈禱，他們並唱新歌。」聖經並不諱言天國音樂的存在，且以冷靜嚴肅的態度提及。這不該讓我們感到驚訝，因為「天主不是孤立的，而是光輝和歡樂的愛，向外傳播，光芒四射。」我們可以很容易地想像當至聖聖三迎接聖母進入天堂時，音樂一定伴隨著她的。天使們等待著即將來臨的母后—她的身體和靈魂。音樂莊嚴肅穆；表達了美麗的喜悅和細緻。聖母在輝煌中現身，已將人類帶入至聖聖三核心的聖子，恭迎祂的母親。

世上的禮儀，儘管我們沒有注意到整體的美麗，也許是由於外在環境或我們自身情況；世上的禮儀，也是「宇宙聖殿—復活的基督的崇拜，祂的手臂伸展在十字架上，以天主永恆之愛擁抱了世人。這是寬敞開闊天堂的崇拜。」因此，彌撒的頌謝詞總是在結束前邀請與天使和聖徒們一起高歌，唱「聖、聖、聖」。天上和地下在「聖、聖、聖」中結合一氣。「歷經千萬年，我們一起高歌，歌唱聯合了天與地、天使與人類。」正如聖施禮華寫道：「我與天使們一起朝拜讚頌，毫無困難，因為我知道，當我舉行彌撒聖祭時，他們都環繞在我的周圍，一同朝拜至聖聖三。」

當然，在天使向牧羊人宣布耶穌誕生的喜訊時，「路加聖史並沒有說天使們在唱歌。他非常冷靜的說：『一大隊天軍讚頌天主說：天主受享光榮於高天！』（路2：13f）。但是我們總明白，天使的言語有別於人類的言語，特別在這個宣報歡樂至聖之夜，他們以歌聲讚美天主天上的榮耀。所以這首天使之歌，從亙古以來就被公認為是來自天主的音樂，實際上，在邀請所有被天主所愛、心中充滿喜悅的人一同高歌。」

這是教會豐盛的禮儀音樂創作的發展框架，從以色列人的祈禱開始：努力進入天主之美的和諧，以便窺見天堂。「禮儀是天主的時間和空間，我們必須把自己放在天主的時間、天主的空間裡，而不偷看我們的時鐘。禮儀正是在進入天主的奧秘；將自己潛入奧秘，並且臨在於奧秘之中。」聖施禮華寫道，在舉行彌撒聖祭的當下，「時間應該是靜止的」。在天主的臨現下，一個純粹工具性的、現實性的想法或看法是不妥當的。「美的呈現，美麗的表現讓我們高興，而不必多問那有什麼用處。天主的榮耀，是所有美的源頭，使我們爆發出驚訝和歡樂。」

在每個人的範圍內

我們參與禮儀聖歌表達我們的愛，我們的「奧秘感」，這導致我們暫時把對效率的追求放在一邊。不論個人的職業和家庭狀況如何，我們通常可以為禮儀帶來一種以特殊方式促進對天主崇拜的「觸動」。也許這樣做，可能會違背我們及其中一部分的實用文化。但通過給予禮儀所需的時間，憑藉我們信仰的簡單輝煌，我們能幫助將世界帶到天主面前。

我們讓祂生活在我們現代生活的喧囂中，教我們如何捨得花時間在祂身上。「為不少教友而言，他們常有足夠的餘暇去投入他們的交際生活（一點也不着急）。在他們的職務上、餐桌上和娛樂方面，他們的時間都很充裕（也是一點都不着急）。但他們卻催促神父，焦躁地想要縮短神聖祭獻的時間，這不是很奇怪嗎？」「信仰是愛情，因此創造出聖歌和音樂。」如果我們的信仰是活生生的，我們也會更像那些早期的基督徒一樣，聖保祿鼓勵他們全心全意的歌頌讚美上主。

因而，禮儀聖樂的關鍵並不在於感情用事或是在於審美情趣，而在於一個愛的流露，想要「用溫柔的心對待天主。」而非「一種乾枯的，毫無生氣的信德。」就像我們會在生活中的慶節裡，懷念音樂一樣。因此想要以同樣的方式提升禮儀，是理所當然的。有時候，在平日的禮儀慶祝中，簡短的虔誠讚美詩可能就足夠了：例如Adoro te devote (我今虔誠朝拜) Ave Maris Stella (萬福，海洋之星)……等。然而，在慶節的日子，則可看參與者的才能，音樂更應受到重視。我們可以詠唱部分的彌撒——光榮頌，聖聖聖等，甚至可能有風琴伴奏。

長久以來，教會已經發展了珍貴聖樂的傳統。基督宗教崇拜方式的新穎性導致尋求新的詩歌體和音樂形式，因而將祈禱提升到令人難以臆測的高度。「詠唱聖詠適合人聲，但要詠唱讚美詩則是適合天使和那些像天使一樣過生活的人。」因此，羅馬禮儀強調在慶祝彌撒時，最合宜祈禱的選擇是葛利果聖歌。例如，祭台上使用的羅馬感恩祭典包含了感恩經結束時的聖三頌音樂，和其他祈禱文。

在基督宗教聖樂的偉大曲目中，我們可以找到適合各種情境和才華的讚美詩，從簡單的旋律到複雜的複音和弦。還有一些更新的作品源於特定的文化，其音樂與天主的奧秘細針密縫。更傳統的或更現代的作品，都可在信友使用的歌本中找到。在特定的時間和場合，也可以提供更適合的讚美詩的集合本。擁有更多音樂才華的人，可以在這裡做出重要的貢獻。他們努力付出自己的創造力，使得敬拜更有吸引力，也將使他們對天主更加慷慨，因為他們將時間奉獻給上主和其他人，等同奉獻出相當於亞伯爾的犧牲。無論如何，在這方面付出同等的努力是值得的，就好像為慶祝生日做準備一樣，他們為屬於基督宗教文化的讚美歌曲學習練習，為充分表達出真實的禮儀品味，並為我們的祈禱敞開一個管道。因為在禮儀中，我們與天主同在，祂因我們的歌唱而喜悅。

崇拜的語言

在禮儀中，音樂不僅僅是給予伴奏或裝飾。也不是在詮釋某個宗教主題，為引起人們的注意。在任何一種情況下，聖樂都得與慶祝活動並行，實際上，它們正應該是同一回事。真正的禮儀音樂是祈禱，是禮儀。不會分散我們的注意力，也不僅限於為我們提供喜悅或美感；幫助我們收斂心神，將我們置身於天主的奧秘之中，引導我們去崇拜、去沉默，以其特有的語言之一。正如教宗提醒我們的：「沉默守衛著奧秘」。如果音樂來自天主，就不會與沉默相抗衡而會引導我們真正的沉默，心靈的沉默。

禮儀所提供的沉默時刻：在彌撒開始時、在懺悔儀式中、紀念生者亡者及在感恩經……等，都在邀請我們在崇拜中收斂自己，為我們領聖體的時刻做好準備。「如果我真的要與他人溝通，我必須認識祂；我必須能夠沉默地靠近祂、傾聽祂，並親切地看著祂。真正的愛和真正的友誼總是通過雙方充滿尊重和崇敬的注視、強烈而優雅的沉默的滋養，所以相遇是深刻、個人的，而非虛浮的。如果缺乏這個幅度，聖事共融本身可能就成為我們虛有其表的行動。」

禮儀就是我們的天國，而針對禮儀的親密核心，教宗在一篇講道中問到：「你和我，我們都在朝拜上主嗎？我們轉向天主，只是為了向祂求情，感謝祂，或者我們也轉向祂、崇拜祂？那麼，朝拜天主是什麼意思？這意味著學習與祂在一起，這意味著我們停下來與祂談話，這意味著感覺祂的存在是最真實、最好、最重要的，超過一切……；崇拜上主意味著我們相信祂是唯一的天主，我們生命的天主，我們歷史的天主。」 Carlos Aixela

☪ ☪ ☪ 堂區報告 ☪ ☪ ☪

1. 2月15日(二)晚上7:30舉行祈福日彌撒，請教友一起參與祈福。
2. 2月20日(主日)上午彌撒後，在俗道明會於善工樓開會；晚上6:00於神父咖啡館舉辦晚餐電影與福傳分享，邀請教友與親友一起參加，並請向門房或福傳師報名。
3. 請教友將家中的聖枝於2月27日前拿至聖堂，以備聖灰禮儀使用。
4. 本學期主日學於3月6日(主日)下午2:00開學，家中有五歲以上兒童，請鼓勵來上主日學。

【請將堂訊傳出去，成為基督的牧靈福傳小尖兵】