

不過，我們得好好理解默示神學，否則會有偏差。默示神學是有特殊對象的——是為在痛苦中、迫害中的人，為堅強他們的盼望，把希望都放在基督手中。但今日的基督徒大部份既非在痛苦中，又非在迫害中，但對異象、預知未來，卻特別有興趣。凡是有奇蹟異事的地方，總有信徒一窩蜂趕去，忘記基督徒追求的，不是奇蹟，而是被釘在十字架上的基督。有些為了預知未來而去找尋所謂聖經密碼，或訴諸看相、算命、看風水，這其實反映他們仍相信有些力量可以左右自己的命運，忘記天主才是萬事萬物的主宰，我們要將一切交托於祂的手裡。

默示神學多少提到末日，但耶穌清楚說連祂自己也不知道那日子甚麼時候會來。耶穌的意思正是要我們將未來放在天主手裡。但二千年來，基督徒一錯再錯地預言末日的來臨。千禧年來臨前，也曾掀起另一道熱潮，有人把屋子賣掉，跑到山上避難。這種推測沒有甚麼好處，可能做成人沒有進取心，只作消極的等待，或作及時行樂。過份關注末日，能製造不必要的恐懼，多少人因而害怕耶穌第二次來臨。為什麼耶穌第一次來臨是個普天同慶的日子，而祂第二次來臨卻如此赫赫威嚴，天人共懼？福音是一個整體，如果耶穌第一次來臨是個喜訊，祂的第二次來臨同樣是個好消息，聖保祿是何等渴望基督的來臨！

讓我們正確地把握默示神學的喜訊：無論惡勢力如何強大，它只是暫時的，總有一天會過去，唯有天主永遠常存，祂掌管著一切，是歷史的主宰，基督徒常懷此希望生活。

11月17日 (星期日)	常年期第三十三主日
	達尼爾先知書 12:1-3
	聖詠 16:5,8,9-10,11
	希伯來書 10:11-14,18
	馬爾谷福音 13:24-32

天國驛站 何時 蔡惠民神父

大學的時候，張先生有一次參加了管理學院的研習班。台上是一位知名的管理大師洪惠先生，據說他的演講絕無空席。張先生深深被他的演講吸引，絲毫沒有沉悶的感覺。演講中，洪惠問了參加者一個問題：「假如，你立志在公元二千年要發憤圖強，請問，你還要準備幾天？」有個心算很快的學生，立刻說：「還有一百四十天！」洪惠搖搖頭，接著另一位學生說：「是一百三十九天！」洪惠當時無慚無衷，接著又有人說：「一百四十一天！」此時，張先生心中露出微笑，因為他已經知道答案了。

末世是指世界的末日，歷史終結的時刻。猶太人相信「在那些日子裡，太陽將要昏暗，月亮不再發光；星辰要從天上墜下，天上萬像也要動搖。那時，人要看見人子帶著大威能和光榮乘雲降來。」(谷 13:24-25) 背著這種末世思想，門徒問耶穌：「假如我們要在末世來臨時站立得住？我們還有多少時間準備？」耶穌回答說：「我實在告訴你們：非到這一切發生了，這一代決不會過去。」(谷 13:30) 從字面意義理解，耶穌好像說世界末日即將在門徒那一代發生。

不過，如果仔細看看上文下理，我們發現耶穌的意思，並不是世界末日還有多少時間來臨，否則，隨著一代一代的過去，祂的話不知已經落空多少次。反之，耶穌曾經清楚指出：「至於那日子，和那時刻，除了父以外，誰也不知道，連天上的天使和子也不知道。」(谷 13:31) 祂似乎要告訴門徒，末世一方面是指一個將要來臨的日子，但也是每天的事實。沒有一個人不在有生之年，便可嚐到末日的滋味。

只要稍加留意，我們不難發現，永遠的終結，其實是每天的生活事實。就像人類的

和平綸音

天主永遠常存

吳智勳神父

歷史，無論怎樣漫長，終會有永遠消失的一刻；生活裡每一個機遇，無論人如何把握，都會在靜靜中溜走，不再回頭。每一次黃昏日落，無論天色如何，都是宣告一日的永不復返。每一個塵世旅程的結束，縱使怎樣平淡，都是一齣不會重演的劇目在人生舞台上謝幕。

希伯來人書的作者亦指出，因著基督一而永遠的犧牲，（希 10:11-12）人類歷史沒有一刻不是永恆救恩的舞台。從生活的每一口呼吸，到每一句說話；從每一個手勢，到每一個行為，只要我們用心去意識，用愛去掌握，無不是永恆的開端。

既然生活裡每一刻的消失，就是為準備生命盡頭最後一刻的逝去；生命中每一次的分離，就是為預備死亡所帶來的永遠相隔，耶穌提醒我們不要為盤算那將要來臨的日子，反而錯失了當下目前的一刻。沒有今天的好好準備，又何來明天的站立得住？寄望一個美好的將來固然重要，不過，又有甚麼比當下的掌握更真實和更有價值？

生活在香港，節奏特別急促。日間工作，夜間進修，連假日也要拿來自我增值，似乎是港人從小開始的生活模式。隨著禮儀年的即將過去，今個主日讀經要求我們留心，忙碌並不一定等於充實，達標也不一定意味成功。令人透不過氣來的生活，很多時只會使人變得刻板，甚至失去目標和方向。不惜一切的追求目標，倒頭來往往發現失去的，比得到的來得更多。試想一下，過去一年生活中大大小小事情的發生，有那一件曾在自己的心中泛起過漣漪？同樣，過去一年遇上這麼多人，有那一個曾經在自己的感情中激起過觸動？如果腦海裡是一片模糊的話，或許我們要及早改變，不要再讓生命的奧秘輕輕溜走。當我們把生活中的每時每刻，都當作生命最後一刻去看待；將每天與人的相遇，都視作最後一次的見面，或許我們便會明白耶穌的說話：「我實在告訴你們；非等到這一切發生了，這一代決不會過去。」

凡是用心去意識，用愛去掌握當下每一刻的，就是真正明白末世的人。他們珍惜過往的一切，也無懼面對未知的將來，經常只為目前的一刻而感恩，因為當下掌握的，就是他日要永遠擁有的。無論歡笑或哀傷，成功或失敗，幾時全心投入和接受，就是天主的救恩。明白了這生命的奧秘，我們又何懼人生的盡頭，歷史的終結呢？

今天的福音讀經是馬爾谷記載耶穌最後的一篇講道。在這篇講道中，耶穌預言耶路撒冷城的毀滅、世界窮盡與及勸誡世人要時時醒寤。耶穌這篇講道與祂平日所談的主題明顯地不同，聖經學家對這類型的講論統稱為默示神學。

默示神學其實是由舊約聖經後期所發展出來的一種寫作體裁。公元前五八七年猶太國滅亡後，猶太人不斷反省亡國的原因，他們的結論是：君王犯罪、人民也犯罪，因而引起這些災難。亡國後，災難並沒有減少，特別是公元前一、二百年，猶太人受到強烈的迫害(例如被希臘王朝強迫希臘化)。就在苦難中，天主讓猶太人認識一個真理，在人類歷史中常有一種惡勢力迫害折磨著天主的人，但是天主才是歷史的主宰；在歷史終結時，惡勢力會完全被消滅，所有受迫害、被災難折磨的人會受顯揚，因此人在苦難中應堅忍、常懷盼望，這就是舊約中的默示神學。默示神學有一種特殊的文體，它喜歡用太陽、星辰、月亮、大地不尋常的現象去表達宇宙萬物會過去、惡勢力會過去，但天主與善人永在的訊息。

舊約這種思想一直伸延到新約，默示錄就是典型的默示神學。耶穌也承接這種傳統，不過把自己放進這個訊息中——祂就是歷史的主宰，祂就是元始和終結。曾有人小心尋找，發覺今日福音耶穌每一句話都幾乎可在舊約中找到，連人子帶著威能來到都可在達尼爾先知書中找到。可見耶穌熟讀舊約，而祂的聽眾大概都明白祂所講的。

默示神學為今日的我們還有時代意義嗎？我的答案是肯定的，因為歷史一再證明天主仍在主宰一切。尼采在上世紀宣佈「天主死了」，結果是天主並沒有死，只是尼采死了。歷代反天主的勢力用政治力量打擊天主的人，結果是亞述帝國、巴比倫帝國、羅馬帝國都不在了，但信天主的人反而興旺起來。耶穌曾說：「一粒麥子如果不落在地裡死了，仍只是一粒；如果死了，纔結出許多子粒來」（若 12：24）。事實證明，越受迫害的地方，信仰越旺盛，默示神學顯示，天主永遠是勝利者。