

二．神諭與朝代性的默西亞觀的演變

自納堂神諭之後，猶大實行世襲性的王朝，父死子繼代代相傳，默西亞觀念因著神諭而開始發展。納堂先知關於達味王朝的神諭很清楚指出天主對達味的許諾 從他的後裔中興起一個兒子，他將作以色列的君王，統治直到永遠（撒下 7:8-16）。這個神諭包含了兩層的意思：

- 一． 有關近的將來，即是達味的兒子撒羅滿繼位
- 二． 有關遠的將來，直指向耶穌基督 「達味之子」（瑪 1:1-17）

神諭本身是「朝代式」的觀念，即所有達味的後裔都是天主的兒子（撒下 7:14a），達味的王權世世代代延續下去，他後裔的王權是永遠的，這形成了世襲性的默西亞觀。此種觀念一直維持至公元前八世紀的依撒以亞先知書仍可見。當時，南猶大阿哈次為王（740 B.C.），面對強大的亞述帝國威脅，同時拒絕與敘利亞和北以色列聯盟 厄弗辣因戰役影響下，阿哈次稱亞述為父親，破壞了他與天主的父子關係，皆因他害怕朝代不能延續。依7:14-16預言他有一個兒子會誕生 希則克雅，而且在他成年之前都不用擔心國土，因為北以色列即將會被亞述所滅。天主會藉默西亞帶領他們跨越困境，這就是「厄瑪奴耳」 天主與我們同在，此時所預言是將近會發生的事 「近的將來」，這個厄瑪奴耳就是即將誕生的希則克雅，同時也有較遠的指向，就是「耶穌基督」 「遠的將來」。依 9:1-6 更清潔表達對朝代性默西亞的期望，也是對「納堂神諭」的回響，達味的王權的偉大和無限直到永遠，「無限」和「永遠」正是走向天主超性的層面。整個「納堂神諭」對期待默西亞來臨的基礎是：天主隆重地保證，賜給達味一個永遠的後裔，永恆的王朝。最後，按照基就信仰的角度，指出天主在這篇神諭中對默西亞的許諾已在耶穌基督內完成。

三． 王朝默西亞主義在舊約時期的發展

神諭本身並沒有提及任何個人的繼承者，角度也不是指向末世性的未來。這只是單純地保證此王朝將會持續，達味後裔被揀選，成為雅威在歷史中施行救恩的中介人物 「默西亞」。這種救恩的觀念被達味和其家室所規範化，只局限於由一個君王所帶給人民的政治上的救恩。這種朝代性的默西亞觀在達味的強大王室中代代相傳，可是直到公元前722年，亞述國興起，北以色列被消滅，南猶大國岌岌可危，整個國家政治前途已不及達味時代的富裕和理想，人民面對國內的腐敗和國外亞述的威脅，以民對默西亞的觀念有所轉變，不再集中於世襲性的王朝意味，擴大了幅度了。默西亞觀開始離開朝代性的觀念，轉向團體／家族性，即被稱為「過渡性的默西亞觀」。先知們指出默西亞出於白冷的葉瑟家族，意即厄弗辣因大家庭 猶大家族（依 11:1-9；米 5:1-5）。在公元前588年，耶肋米亞先知突破性地完全放棄達味的後裔的想法，在耶 23:5-6；33:14-15 宣稱「個人性的默西亞」 「我必給達味興起一支正義的苗芽」。此苗芽是為達味而興起，取代達味的，意即未必是從達味而來。達味後裔毀了西乃山的盟約 離棄天主。「納堂神諭」也清楚指出不聽命要受到懲罰。天主可以不實踐「納堂神諭」（耶 33:19-22），但天主沒有因人的犯罪而背棄許諾。祂以另一種方式來建立王權，「納堂神諭」仍保持其有效性。就耶肋米亞先知所言的，會有一位偉大的君王出現，以武力對以色列和猶大施行拯救（耶 33:24-26）。其默西亞觀富於王權和民族主義的個人性。

於公元前540年之後，先知們體會默西亞既是謙遜的君王又是受苦者，以苦難死亡的方式來拯救人，默西亞觀已擺脫以往的武力王權觀念（依 52:13-53:12；匝 12:10）。

總結：

「納堂神諭」發佈後，影響了不少以民的默西亞觀，他們對默西亞的期待是源於神諭開始的，神諭確立了天人的關係和默西亞的永恆王國。而且神諭的延續性不受人的犯罪所影響，天主對人的忠信是永恆的。神諭本身帶有雙關語的意味，一來確立達味建立的王國和他的兒子繼續作以色列的君王。另一方面，神諭指向更深入的層面 「耶穌基督作王」。可是，當時的以民無法理解到神諭超性的一面，只集中於神諭帶給他們政治性的保護，世襲性的王朝便由此在猶大而生，代代相傳，延續神諭的有效性。後來北以色列被亞述消滅，南猶大面臨國內與國外的危機，最終被巴比倫所滅，人民被充軍，失去君王、國土和家園，這時以民才開始領會到納堂神諭所指向的並非直系的世襲王朝，發展出「過渡性的默西亞觀」和「個人性默西亞觀」，從政治性的王權觀念走向受苦僕人的觀念。雖然如此，這並非意味「納堂神諭」的無效性，而是更深入瞭解神諭內在的意義。默西亞乃是出於達味的家族 「猶大家族」，其建立的王國仍是永遠常存，只是由政治層面走向靈性的層面，神諭在耶穌基督身上完全實現出來。無論如何，從神諭中可以看到以民對期待默西亞的觀念的轉變，這些轉變是從歷史的經驗中磨練出來漸趨成熟。

續完

教區教友培育辦事處通訊

2004年5月號

香港西灣河大石街一號李宏基牧民中心

電話 25606622 圖文傳真 25690188

網頁: <http://www.dolf.org.hk>

編者的話：

四月天又來到，潮濕的天氣總教人有點納悶，加上不時下著毛毛細雨，潮溼溼的感覺令工作間瀰漫著絲絲倦意。剛完成了一份功課，誰曉得第二份又接上來，不知何時才可以休息一下，我喜歡閱讀，但不是喜歡做文字工作，偏偏是因為工作的緣故，與文字結下不解之緣，在愛恨之間糾纏掙扎，點點滴滴匯聚成文，有時拿回來看，成了人生階段的回憶。避靜營回來，手上一大堆照片有待整理，上網存檔，寫感受做反省，工作生活仍是徘徊於書籍、文字和電腦之間，唯一不同的是靈性生活有一些新的醒覺，重拾一些已經久已遺忘的感覺，愈來愈喜歡寧靜，愈來愈喜歡無言的感覺，在寂靜之中覺察天主的臨在，心靈的曠野是此刻追求的境界。

今期我們有三篇文章，第一篇是曠野靈修的智慧避靜營的反省，第二篇及第三篇文章是接續聖奧斯定講道集 56 號，瑪竇 6：7-13 天主經解釋，及納堂神諭（撒下 7:8-16）如何影響默西亞的觀念。希望這些文字成了你人生路上的回憶。

寫在「曠野靈修的智慧」避靜營之後

三日兩夜的避靜圓滿結束，營友帶著依依不捨的心情離開長洲思維靜院，今年的主題是「曠野靈修的智慧」，大會希望透過三日兩夜的避靜，讓參加者可以在安靜的環境下，藉著默觀祈禱、個人的獨處反省、重新思考個人與天主的關係，避靜以後，收回不少問卷調查，有些是有新的經歷，但仍有些是需要自我反省一下。今年是新的主題，卻是舊的延續，為何這樣說？原來我們第一次邀請黃克鏞神父為我們主領避靜是一九九八年，那次避靜是全日的避靜，題目是「深度祈禱工作坊」耶穌禱文，內容是集中講解近日流行的祈禱方式，例如：「歸心祈禱」、John Main 默想方式、「泰澤式祈禱」、及「耶穌禱文」。

由於反應良好，我們在二零零一年四月份，舉辦第二次避靜營的時候，嘗試將地點改在思維靜院，而方向上亦有所轉變，由原來講座轉為避靜形式，希望有多一些空間和時間，讓參加者透過祈禱和默觀祈禱，與天主多一點交往。那次的題目是「默禱與東方靈修」。一方面是介紹默觀祈禱方法，另一方面是透過團體祈禱體驗天主的臨在。

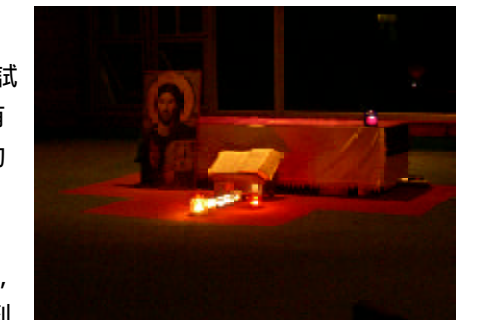
今年的題目是「曠野靈修的智慧」，為何選擇這個題目作為今年的主題，主要是經過幾年的培育工作後，深深體驗到

我們在靈性上的貧乏，無疑大量的講座及課程對我們的信仰思考提供了不少的培育，這一點是肯定的，然而在頭腦思維的訓練背後，卻忽視了教友靈性生命的質素和發展，因此我嘗試平衡這兩方面，既有知性上的認識，同樣要有靈性上的成長。選擇以「曠野」為題，是希望將我們置身於曠野之中，倒空自己來面對天主。所以有當有參加者在問卷上將我們理解為旅行團領隊，又將我們與參加者的關係視作消費者的客戶關係，這種帶有消費主義的心態的教友，實際上已經偏離了整個避靜的目的，我們在可惜的同時，只能祈求天主聖神來工作。

為何說今年是一個延續，因為第一次避靜主題是介紹耶穌禱文及祈禱方法的介紹，第二次是介紹耶穌禱文與東方靈修的關係，而今年則介紹教友的曠野靈修。三次避靜都是以耶穌禱文為主題，當中卻以東西方的聖人及靈修為輔佐，兩者匯聚貫通整個靈修主題。

至於下一次的避靜會以什麼題目作為避靜的主題，我個人希望以聖言誦讀 (Lectio Divina) 為靈修題目，藉此加深我們對聖言的重視，讓我們在天主聖言之中汲取靈性的滋養與天主往還，是否成事，唯願天主來成全。

IV 講道內文分析

本文取材自出自奧氏的新約講道集 III (51-94)，當中的 56 號，由道明會神父 Edmund Hill, O.P.翻譯成英文版。按譯者的註釋這篇講道辭是奧氏在主後 410-412年間，¹ 講於授天主經的禮儀上，講辭的內容是教導候洗者如何祈禱，² 作為授信經後的第二次教導。綜觀全文，奧氏並不是用一種學術研究或者是分析性的態度來講解天主經，相反，奧斯定在文中處處流露出一份牧者心腸，透過天主經來教導候洗者，既希望候洗者得到聖經的滋養的同時，更希望候洗者可以在生活中實踐信仰。因此，講道的內容都是強調聖經與生活的結合。現存英譯本共分成 19 個段落，綜合來說可以分成兩個部份。第一部分是講及祈禱應有的態度(瑪 6：7-8)，第二部分是對天主經的詮釋(瑪 6：9-19)。

1 對祈禱基本態度的教導 瑪 6：7-8 (#1-4)

2 經文的詮釋：

2.1 我們的天父願你的名被尊為聖 瑪 6：9(#5)

2.2 天國臨現與承行主旨 瑪 6：10 (#6)

2.3 天主的旨意承行於地 瑪 6：10 (#7-8)

2.4 祈求日用糧 瑪 6：11 (#9-10)

2.5 寬恕我們的罪債 瑪 6：12 (#11-17)

2.6 免於試探 瑪 6：13 (#18-19)

對於經文選用的問題，現存的聖經之中，有關天主經的記載有兩個地方，一段是瑪竇福音6：7-13，另一段是記載於路加福音 11：2-4，為何奧斯定選用瑪竇福音而放棄路加福音？主要原因是主後 135 年以色列亡國以後，所有的經卷連同會堂被焚燬，在主後 144 年北非教會重整經書；將路加福音的編修工作，交由後來成為異端的馬西翁³ (Marcion)(約85-160) 手中，由於這個緣故，馬西翁修訂的路加福音一直被棄用，直到熱羅尼莫(Jerome)於主後405修訂完聖經時，路加福音的天主經才重新被教父們採用。

1 祈禱基本態度的教導 瑪 6：7-8 (#1-4)

第一是祈禱的對象，只有是天主自己，基督徒要認識自己祈禱對象，不是那些虛無的偶像。

第二是祈禱的內容，奧氏提醒候洗者，我們不要祈求一些我們不應該要求的事物，更要讓禱告成為祝福而不是我們的罪過。(此處是天主經內容的伏筆。)

第三是祈禱的方式，在祈禱上要謹慎我們的言詞，因為多言多敗，奧氏指出，在我們祈禱之前，天主早已知道我們的需要，基督徒要學習一種對天主的信賴，這份信賴是源於基督的教導。

2 經文的詮釋

2.1 願你的名被尊為聖 瑪 6：9 (#5)

「尊天主的名為聖」；在我們的祈禱之，我們應當以天主為我們的父親，將教會比喻為孕育我們的子宮，我們作為亞當的子孫是死了，然而我們在天主之內得以重生。在祈禱之中我們要存著一份敬畏的態度，因為尊敬天主會讓我們尋見祂。

2.2 天國臨現與承行主旨 瑪 6：10a (#6)

天國是否早已臨在，抑或是在世界終結的日子才會出現呢?聖經提到天主早已為祂的子民預備了天國的福樂，「那時，君王要對那些在祂右邊的說：我父所祝福的，你們來吧!承受自創世以來，給你們預備了的國度吧!」瑪 25：34。我們應該在祈禱之，為自己祈求，使自己可以知道是屬於天主的國度，為自己的心靈祈禱，讓自己的心思意念都是屬於天主的國。

2.3 天主的旨意承行於地 瑪 6：10b (#7-8)

我們向天主禱告，希望天主成就我們的祈求，抑或是我們在祈禱之中，聆聽天主對我們的要求，奧氏指出，前者是我們的意願，不是天主的旨意，天主的旨意要承行地，是要我們在順服之中承行天主的旨意，在禱告之中聆聽天主的聲音，實踐天主的旨意。奧氏視天國是我們的心思，地上是我們的肉體，天主的旨意承行於地，就是我們，透過祈禱，我們克服肉體，在生活之中實踐信仰。使天主的國臨於地上。

2.4 祈求日用糧 瑪 6：11 (#9-10)

當我們向天主祈求日用糧的時間，我們是承認自己在天主面前是貧乏的人，就如一位行乞者一樣。天主的聖言就是我們日用的糧食，就如工人在葡萄園工作一樣，他們需要的是食品，這些食物就是天主的聖言，藉以養活他們，使他在主

的葡萄園工作時不致於氣餒。而永生就是他們工作完成時的工資。

2.5 寬恕我們的罪債 瑪 6：12 (#11-17)

我們祈求天主寬恕我們的債，不是金錢的債項，是罪惡的債項，因為我們領洗以後都會沾染罪惡，因此，我們需要每天尋求天主的寬恕。在生活之上，我們對有需要的人亦應伸出援助之手。除了在信仰和生活有實踐之外，基督徒需要在日常的生活，藉著誦念天主經來淨化自己，寬恕我們憎恨的人。

2.6 免於試探 瑪 6：13 (#18-19)

在信仰的路上，我們免不了遇上試探，有時我們會重覆犯罪，面對這個問題，我們可以怎樣，奧氏認為我們可以向天主懇求三件事，第一是尊祂的名為聖，第二是祈求天主的國來臨，第三是祂的旨意承行於地，如同在天上一樣。這三個祈求是關乎現在的生命，天主的名應是聖的，我們應該常在祂的國內，實踐祂的旨意。生命的食糧及罪債獲得寬恕為現世的生命是需要的，當我們進入永恆生命的時候，罪債便終結。然而在我們現世生活之，有不同的考驗，有軟弱的時刻，我們在天上的時候，便脫離罪惡的纏繞活在美善之中。

從奧斯定的生平著作之中，我們可以看到奧斯定的神學思想有其深邃的神學思想，與此同時，我們在他的講詞之，亦看到他踏實的一面，我們嘗試從牧民及聖經的角度去了解一下。

1 善用講道時間

奧斯定作為希坡的主教，深明教會牧養的困難，特別是當時的教會一方面是面對不同異端的騷擾，而他同時亦要肩負教會內牧養教導的職務，所以，奧氏非常明白時間作為培育的重要性，他將授天主經的環節，成為一個信仰培育的時刻。讓候洗者不單認識天主經的內容，同時亦認識天主經與基督徒生活的關係。候洗者經過一段長時間學習要理，即將領授入門聖事，他們重新要面對世界不同價值觀的衝擊，同時又要在信仰的路上成長，在這段崎嶇的路程上，什麼是他們的幫助？因此，奧斯定向他們教導祈禱的重要，唯有與天主建立一份密不可分的關係，他們才可以在世俗生活之中堅守自己的信仰。我們在天主經的起首部份可以看到，奧氏一開始就強調信友與天主之間的關係，要求教友認識自己所信的對象、祈禱的本質及對天主的信賴，這些都是從關係上講天主，而非分析性講天主。這點對照於我們教會的教導，頗值得反思，究竟我們主日彌撒的道理的對象是什麼人？是一班有血有肉的教友，抑或只是一些模糊的面孔，作為牧者，奧斯定的牧養態度是一個提醒，亦是一個典範。

2 聖經與生活的整合

四世紀的教育普及程度遠比現在落後，大多數人的教育水平都是落後，甚至很多教友都是文盲，因此，要培育教友最好的方面是透過講道的時間，奧斯定透過講道時間，將聖經的內容向候洗者講解，使教友可以知道聖經與生活之間的關係，將信仰的內容在生活之中實踐出來。換句話說，奧斯定所做的是一種釋經學的工作，按著當時的處境重新詮釋天主經。當時教會所面對的困難是多忒徒主義的肆虐造成內部分裂，另一方面，伯拉奇主義對自由意志的誇大，對當時的教會或多或少才都造成很大的衝擊。因此我們在奧斯定的講詞之中，不難看到他在天主經的講論之中，強調天主恩寵的重要。要依賴天主的聖言，就如一位行乞者一樣，祈求天主每天賜與日用糧。因為教會分裂造成的仇恨，教友及家人彼此之間成為仇敵，需要學習彼此寬恕。又強調在生活之中不斷淨化自己的罪過。

3 祈禱是信仰的關鍵

整篇的講道辭，都是圍繞著天主經的內容，在文本背後，我們提出兩個重要的主題：

第一是祈禱。

如上文所講及的情況，候洗者最需要的是什麼？當然是信仰的培育，當中最根本的教導就是靈修的培育，讓教友藉著祈禱與天主建立一份密切的關係，這份關係是透過平日與天主的交往「祈禱」一步一步建立起來的。在奧斯的生命經歷中，他深明箇中道理，知道純知性上的教導不足以讓教友的信仰得到強化，唯有透過祈禱的操練才能建立屬靈的生命。

第二是克勝肉體。

基督徒在地上的生活，仍然要面對試探和誘惑，大大小小的罪惡仍不時令到基督徒陷於罪惡。奧斯定深明箇中道理，在天主經的講論之中，他勤勉基督徒依靠天主面對罪惡的試探，但這種勤勉不是叫基督徒以一份逃避的心態去面對，相反，他認為基督徒既然尊天主的名為聖，在生活上就要顯出天主的神聖。天主的國是在天上，同樣亦是在地上，透過祈禱、聆聽、服從來彰顯出天主的光榮。在人際關係彼此的寬恕，不斷的淨化。

續完