

災難的神學反省

嘉理陵著

郭春慶譯

1. 前言

文字幾乎不能表達每個人對二零零四年泰國的海嘯及其餘殃，或二零一一年日本的海嘯及輻核後遺，造成約二萬人死亡的恐懼及哀傷。不過，如果我們要瞭解這些類似的、無數的天災橫禍的話，我們必須縱觀及反省全局，更重要的是，作自我反省。

2. 問天主、問自己

很多人早已心中提問：「爲什麼天主會容許這些事情發生呢？」當我們問天主時，我們亦爲自己造成困惑。因爲「爲什麼？」這個問題我們無法解答：我們不知道天主的心思。

在《神思》第八期有關痛苦的文章中，我討論過「什麼」或「怎樣」及「爲什麼」問題之間的重要差別：關於這事我要做什麼？或我怎樣處理這事？支持行動的問題，相對指責的，或甚至令人苦惱的問題「爲什麼是我？」現在我進一步建議：一個真正明智者知道在什麼時候及情況下，並以什麼態度提出什麼問題。應用於天災橫禍的提問方式：「爲什麼這些災難會發生？」「我們面對這次災難做什麼？」「我們怎樣處理這些災難？」通常，我們可以按照技能、資源、知識的論據，開始解答後面兩題。然後，以誠實、謙遜及責任心，我們也可以提出更多支持行動的問題：「我們能做什麼防止這些災難？」或「我們要注意什麼人爲

的因素避免災難發生？」因此，有時「這些災難為什麼發生？」會引導我們反省自身的不足，或疏忽、限度，甚至罪根。

但是，「為什麼這些災難會發生？」這問題往往意味我們向天主發問。那麼，基本上我們需要一個不同的或新的範例來問：「為什麼？」

這個神學反省部分的建議是，「為什麼這些災難會發生？」這問題應導致我們不去問天主，而反問自己：天災是否有任何人為的因素？此外，新範例所提問「為什麼？」將使我們考慮超越人性的原因，像不足、疏忽、腐敗及貪婪。所以，我們可能需要幾個新的範例，像政治、社會、經濟、發展、環境、持續的範例，並且，在這神學反省的背境中，別具一格的新倫理範例，其中不同形式的人口販賣，被清楚認作完全可惡的及應受指責的，甚至危害全人類的生存，包括這些罪案的受害人及無辜者。

3. 一個「統一場地論」(Unified Field Theory)

讓我們從範例的架構，基本上對天主指責的問題「為什麼？」轉向自我反省及災難的系統性原因的問題，正如從「統一場地論」中明顯的道德因素而倫理誠信、淫蕩及不遵守道德準則，將扮演損害的角色，無論正面或負面。

因為，假如「統一場地論」或「萬物理論」(Theory of everything)，在所有存在的事物中，忽略了人類的因素，它不再是「統一場地論」或「萬物理論」。環保人士，已開始看到某些科學領域中，人的重要因素，提醒我們，氣候的轉變，往往由於潛伏行徑底下，人為的不負責任及自我中心的態度。如果大規模的是這樣，那麼，也許小規模的、甚至跨越物理、化學、生物、社

會學，或其他領域的大、小互動，包括所有人類活動，和最終人性倫理的邪惡換作自然界的物質災難。

當然，科學家對創造不是全知的，因此我們對宇宙及人類無論好壞角色的認識必須持續擴增。愛因斯坦對時空的瞭解和牛頓的不同。愛因斯坦對電磁力及地心引力兩種力量的憂慮，或許在線理論中找到解答。所以，人類的知識得以進展。最終，真正探索「統一場地論」的形上根源，至少必須對理論中的道德成份提出問題。

某些宗教及哲學的思想方式的確認為這個宇宙是整體的：唇寒齒亡、息息相關。這不是採取約伯的朋友的手段：「你體驗到災難，所以你犯了罪」，暗示「因此天主使你遭受懲罰」。頗為類似保祿暗示的「統一場地論」，不過，當然他只能用非科學的語文表達：「凡受造之物都熱切地等待天主子女的顯揚，因為受造之物被屈伏在敗壞的狀態之下，並不是出於自願，而是出於使它屈伏的那位的決意；但受造之物仍懷有希望，脫離敗壞的控制，得享天主子女的光榮自由」。（羅 8:19-21）

同樣，或許「爲了你的緣故，地成了可咒罵的」（創 3:17），而相關的，所有人因亞巴郎獲得祝福（創 12:3, 3:16）都包含洞察的萌芽，在「萬物理論」或「統一場地論」中，必須考慮。

故此，讓我們接受「統一場地論」的前題，包括道德觀要素，作為召叫我們承擔更大責任的運作假設。所以，要是不幸而非純粹推理，我們可以問，由於人性的邪惡，難怪天主所創造的大自然有時會抗拒人爲的部分，並奮力擺脫我們！的確，取代問「爲什麼天主容許海嘯發生？」或者我們應更聰明、理智及盡責

地問自己：「天主為什麼容忍我們罪人？」「值得冒險容許我們繼續存在及固執犯罪嗎？」

似乎天主認為值得冒險，聖三按照自己的肖像創做我們之時，冒了大險嗎？我們不知道天主想什麼，但我們仍能信賴天主是愛。

我們不知道天主想什麼，但也許改變界限，並把自然災難的問題，遷移到人為的災難，能激勵我們對世界更負責任，就如上文提及，這正發生於「環境的層面」，自從氣候科學家不斷提醒我們，人類要為氣候改變，並由此引致的生態災難負大部分責任。

4. 問題和奧秘

在給這個世界作嚴肅的神學反省，或談論任何災難之時，顯示問題及奧秘之間的差別，是有幫助的，甚至重要的。一個問題可以分析做不同的部分：前事、原因、過程及結果。這分析最終導致問題的解答。故此，我們不得不肯定個別疾病是問題；不過，嚴格說來，疾病本身是個奧秘，所以，單一的海嘯或地震，亦可以像個別問題來處理，要求各種各樣反應及預防的解決。但是，海嘯及地震的發生，是奧秘的部分：邪惡奧秘的各種形式。

具體的病患是一個問題，但病患或疾病的現象是個奧秘。特定的疾病是個問題，所以我們經已解決了這些諸多的問題，根除像天花及肺結核等病痛。但肺結核之後仍有癌症，我們邁向解決至少癌症的一些問題。愛滋病隨之而來，但愛滋病之後另一種疾病接踵而至。期間我們在非洲正同瘧疾的問題拼搏。個別的疾病是問題，然而，嚴格說來，疾病本身是個奧秘。

有些問題，像飢荒和乾旱，是自然災難及人爲災難的結合。我們可能對自然災難的因素一籌莫展，但對人爲的因素我們能夠大有作爲，因爲這只是人做成的問題，至少透過敗壞的行政，如果不是藉著不道德的活動，像人口販賣、貪婪及腐敗。

單獨的海嘯是個問題，但邪惡的現象，無論它以那種形式浮現：物質、自然、倫理、經濟、政治、社會，都是奧秘。一項奧秘不能像一個問題作分析，問題需要解答及回應。人類生存的奧秘、邪惡的奧秘、天主爲罪惡人性的愛，都要求祈禱、朝拜及聖潔。

一個海嘯是個問題；但實際是個複雜的問題，所以：海嘯未侵襲時，爲什麼我們信心十足，毋須警告系統，或至少較佳的警告系統？有了足夠的警告系統、適當的居所、照顧窮人，我們應能防備海嘯帶來的毀壞及痛苦，爲什麼我們這樣肯定「這些事不會發生」或甚至「這些事不能發生」呢？因此，強烈地震會侵襲香港嗎？標準的答案是：「不會：我們在地震區外」。所以我們袖手旁觀。明智的答案是：「會」：大自然不會承認什麼「地震區」的。因此，我們興建避震的樓宇，亦設立充足警報系統、適當居所、適宜住處、適合的賑災制度等，才能妥善處理海嘯或地震的後遺問題。

再次，我們對問題的解決並不完全根除任何災難的痛苦；更難預防痛苦的產生。我們和解答都是有限的，故此，要學習的，是不要無所謂或過分自信，絕對不能疏忽懈怠或漫不經心：「邪惡是我們無能爲力的奧秘」。

儘管人類的智慧有限，我們真的能夠找到近乎長久的解決方法。謙遜及關心，並對我們能力的懷疑及警惕，必定常能修改我

們的智慧。人類對地球及自然的知識，在過往五十年，突飛猛進，然而，假設我們對世界瞭如指掌，在所有情況下，都肯定是否能發生的話，就未免太自大了。明智的謙遜，會把我們的心，從問題轉向奧秘。

物質惡的存在，像我提出的例子，是個奧秘：最終我們沒法解釋「為什麼？」我們只能處理現象。所以我們創作亞當和厄娃的故事，幫助我們解釋邪惡，承認是人為的因素。

當我們質問天主時，就是將天主分類為問題，但天主是個奧秘。

5. 大自然的災難和人為的災難

泰國海嘯的死亡人數多，但海嘯前幾個月，在蘇丹有三十萬人被殺——超過海嘯死亡數字幾倍，那些問天主關於海嘯的人，也有問天主關於這屠殺嗎？是否因為那三十萬只不過是非洲人，就可以不屑一提呢？記憶所及，只因滅絕種族，使整族人殺戮七十萬另一族人，有人問天主，祂為什麼創造了這些兇手嗎？

回想到六百萬猶太人大屠殺——比較任何自然災難的死亡人數更多，為什麼天主創造希特拉？我們不知道。廣島及長崎、盧汶達、高棉——所有人為的災難。中國的「大躍進」直接或間接弄致約一千萬人死亡。有人問天主創造這次煽動災難措施者的問題，或容許他這權力才導致多人死亡嗎？再想一下有關遍佈的雛妓及戀童癖醜聞，有人問天主關於創造這些虐待兒童者的問題嗎？全球究竟有多少雛妓及戀童癖，和各種性變態及娼妓的買賣？

人爲的災難比較天然災難，做成千萬倍更多的死亡，這件事實並未減輕痛苦或抹掉海嘯、地震的恐怖，它呼喚我們在人性生存的各層面恢復理智。

我正在寫這篇反省時，以色列首相 Netanyahu 剛剛授予美國總統奧巴馬艾斯德爾書卷，舊約中一個女士的故事。Netanyahu 談及以色列的敵人，說：「即使在那時，他們要把我們殺掉淨盡。」放下討論中東局勢的對與錯，肯定是人爲的問題，讓我們反省，人爲的災難及禍害，不單只從中世紀開始。

我們很少在彌撒禮儀中讀艾斯德爾書，透過她的祈禱，我們在四旬期第一週星期四，可以讀到一部分（艾 14:1, 3-5, 12-14），從她的處境獲得啓發。艾斯德爾是個猶太婦人，成爲波斯皇后之後，雖然沒有顯露她的背境及其信仰。

順便一提的，那本書雖然並未這樣提到，她成爲波斯皇后，由於販賣婦女及大男人主義使女性貶爲財物，在此情況，艾斯德爾身爲猶太婦人，是雙重的受害者。她的整個故事是人爲的災難，由於政治的陰謀，頒布諭令，殺掉猶太人。艾斯德爾的舅父摩爾德開，自她雙親的死亡，就一手養育她，曾向她提及猶太人面對的大屠殺，並提議她在此時期，登上波斯的皇位，好能幫助同胞——提點我們都可以跟天主合作，戰勝邪惡，至少人爲的邪惡。

艾斯德爾知道，雖然她是皇后，作爲婦女她能做的很少。她請求猶太人爲她祈禱，並和她禁食。她滿懷信念，獨自祈禱。由於孤苦零丁，除了天主，無人襄助，所以轉向天主祈禱。她作祈禱的勇氣不只是人的心態。她的勇氣基於天主對以色列長久的關愛。艾斯德爾藉著肯定而間接地頌揚天主是重要的：「祢實踐了

祢對他們的承諾」。在起初，天主祝福人類（創 5:2）。天然的災難，尤其人手做成的災禍，提醒我們去認識祝福恩賜的運作，把效能及動力釋放於整個創造中。

聖經中有很多人為的災難描述，耶穌指正錯誤理解一宗工程的意外，近乎政治的謀殺（路 13:1-5），並暗示人為的邪惡及其後果：「如果你們不悔改，你們都要同樣喪亡」。

6. 基勒乃人因素

我們亦須考慮海嘯的災民多數是無辜的，正如大多數被希特拉殺害的猶太人等。這項事實是有益的提示：當我們真的嘗試「解釋」奧秘之時，最後仍會有更多未解答的問題，因而迷途於問題及奧秘的錯綜複雜中。

考慮到這事實，我們必須時常留意我所稱為「基勒乃人因素」：即是在任何災難情況中，無辜的旁觀者會受苦。不是二盜之一被逼肩負耶穌的十字架，而是無端受害的過路者基勒乃人西滿（路 23:26），所以稱為「基勒乃人因素」，這是另一個奧秘。

雛妓及戀童癖的受害人是無辜的，正如無罪的嬰孩（瑪 2:16-18）。我們不知道天主想什麼，但卻知道天主的一些思想：「我不喜歡任何人喪亡」（則 18:32），然而無罪者死亡或受各樣傷痛：另一項奧秘。

7. 結論

問題需求解答；奧秘祈禱、朝拜和聖潔。厄則克耳先知的大部分教誨或許可用兩個短句概述：「悔改，一切定會好」；

「離棄正義而行惡，你們必咎由自取」（則 18:21-28）。第一句是清晰的安慰，第二句其實不是恐嚇，卻是陳述會有什麼自然發生的後果，因為最終惡有惡報。天主不會渴望懲罰惡人，寧願罪人回頭改過，保存生命。的確，罪人也許必須受苦，才能欣賞悔改的需要。經驗似乎教訓我們，當上主揭露我們的罪惡之時，無論身心的痛苦，只有這樣，我們比較易於準備向主懺悔定改。每種天然或人為的災難，具有潛力召叫我們反省、賠補、更新及定志。問題以外，至少我們學習相信「天主使一切協助那些愛祂的人，獲得益處」（羅 8:28）。在其中為我們存在一個重大的問題：我們是否愛黑暗，甚於光明，因為我們的行為是邪惡的，而其實天主召叫我們履行真理，來就光明，為顯示出我們的行為是在天主內完成的（若 3:20-21）。天主的神不斷在混沌之上運行（創 1:1）。隨之，我們可創作一個似非而是的真福箴語：受苦的人是有福的，因他們將看到真理之光，聽到悔改及生命的召喚。