

廿一世紀普世教會的神學視野—— 和平神學

蘇子

引言

二十世紀七十年代，拉丁美洲興起解放神學，為當地教會的信仰生活展開了新視野，也為普世教會的神學傳統注入了新生命。

1973年，在 *A Theology of Liberation* 中，Gustavo Gutierrez 以新的視角解讀聖經，指出從以色列民離開為奴之地，到耶穌一生傳道至死，在在顯示出天主是解放者——祂要把受苦的人民從不義的牢籠中釋放出來。信奉天主，成了與受苦者同行的等義詞。在現今貧窮和不義瀰漫的大氣候中，這重新解釋的福音為受壓迫者帶來了新希望，十分對應時代的徵兆，因此一聲揚就激起基督徒的回響。

的確，解放神學提醒了我們耶肋米亞先知的箴言：那執行公道正義的，才是認識天主的人。不過教人疑慮的，是 Gustavo Gutierrez 相信天國這禮物會在人類歷史中獲得，消除剝削和貧窮的新王國已經開始，公義會在現世中重建。這種似是沾染了馬克斯色彩的解放觀念，會否衍生另一些問題呢？

耶穌確實說過，哀憫、心存憐憫、飢渴慕義的人是有福的，可以在天國中得飽餵，可見天國是維護弱小、高舉公義的。但與此同時，天國也是高舉和平的：溫良、心裏潔淨、締造和平的人同樣有福。所以，在解除不義的同時，我們要求和平；即使為義而受迫害，我們也會平和地面對，而非激憤地反對。

到了今天，普世教會在聖神的帶領下，仍然傳承着耶穌這個和平與公義合一的教訓：1963 年，古巴出現飛彈危機，核子戰爭如箭在弦，若望廿三世隨即發出《和平於世》通諭，祈求和平的實踐；1965 年，《教會在現代世界牧職憲章》鄭重聲明和平是公義的效果；1967 年，《民族發展》通諭明確強調經濟公義是和平的基礎；1968 年，拉丁美洲主教會議積極提倡結構性公義是和平的先決條件；1983 年，美國主教的《和平的挑戰》牧函，也藉着甘地和馬丁路德金的非暴力見證，堅定地宣言要以非暴力方式抵抗不義。

由此可見，在解放神學興起之前，普世教會已經積極關注世界的不義問題，並在持續的社會訓導中，宣揚因公義而立的和平。不過，社會訓導所提倡的，主要是經濟層面的公義、政治層面的和平，目標是反對不義的體制、暴力的戰爭，涉及範圍未夠全面。而且歷來的社會訓導較多從微觀的角度出發，以現實取向就世界問題表態；很少從宏觀的角度出發，以神學取向去化解世界問題的深層次矛盾，因此即使社會訓導中公義與和平兼備，卻未能一石激起千層浪，引起普世基督徒的響應。

反觀解放神學家所宣揚的，是在整個救恩史中，天主對社會不義現象的干預，涉及層面既有統治者對百姓在政治、經濟、社會、宗教生活上的壓迫，也有權貴對弱勢者的奴役；加上他們以聖經為依歸，從中發展出一套系統的神學思想，所以解放神學一經提倡，即引起廣泛關注，成為拉丁美洲教會的重要思想。即使進入了廿一世紀，解放神學的餘音仍在教會內迴盪，受重視程度甚至超越了教會今日的社會訓導。

所以，普世教會的社會訓導實在需要一個以聖經為基礎，有廣闊視野的神學思想作為理論根據，才有望對今日的世界各國和

地方教會發揮影響力。於此，我們相信發展一套以和平統攝公義的「和平神學」，是當代天主教神學家可共同努力的方向，因為跟解放神學一樣，和平神學有穩固的聖經基礎，卻沒有馬克斯色彩，可補解放神學的不足。此外，和平的理念是天主教系統神學的重要支柱，是信理神學各分支的共同成分，神學視野比偏重公義的解放神學更遼闊。再者，和平是普世認同的核心價值，是世界各大宗教思想的基本要義，並一直獲所有宗教大力維護，可以作為宗教合一的願景。

總言之，以和平為樞紐的神學思想，很值得致力宏揚，以下試逐一淺述之。

和平神學的聖經基礎

耶穌說：建在磐石上的房屋，才經得起風吹雨打；和平神學的磐石，就是基督的福音。

路加告訴我們，耶穌從在世上誕生的一刻開始，就帶給世人平安的喜訊——一個日後為所有貧窮人、俘虜和受壓迫者的喜訊。馬爾谷也告訴我們，耶穌從在傳教生活的一刻開始，就到處宣講天國的福音。為什麼這是福音？瑪竇給我們揭了盅：因為耶穌說，得進天國的都是神貧、哀慟、溫良、飢渴慕義的人；尤其是締造和平、甘願為義而受迫害的，他們要稱為天主的子女。

怎樣才做到締造和平？在《瑪竇福音》中，耶穌進一步告訴我們：不要向弟兄發怒；若弟兄有怨你的事，先與弟兄和好才到祭壇前獻禮物；若有人掌擊你的右頰，把另一面也轉給他，叫他醒覺自己的不義；若有仇人迫害你，為他們祈禱；若弟兄得罪了你，在和他獨處時規勸他；若他還不斷得罪你，便繼續從心裏寬

怨他，直到七十個七次。只要懷着這樣的心待人，人世間便會和平。

雖然耶穌教我們以和平的心面對不義，但他並沒有容忍不義。耶穌曾譴責法利塞人，說他們雖有捐獻卻忽略公義，連法學士聽了也覺受辱。可是耶穌連帶痛責這些法學士，說他們加給人不堪負荷的重擔，自己對重擔卻連一個指頭也不肯動一下。由此可見，耶穌對不義的行為絕不容忍，明知會觸怒聽者，樹立敵人，他也毫不留情地為受壓迫者發聲，活出了為義而受迫害的真諦。

耶穌還毫不畏懼地為天主發聲。四部福音都記載了一件事：耶穌看見聖殿被當成了「賊窩」，便把買賣人趕出去，把錢莊的桌子、賣鴿子的凳子推翻。這行動看似暴力，實則是以先知的精神終止破壞祈禱的販賣交易，維護聖殿的莊嚴神聖。不過，就是這種公義行徑觸怒了宗教領袖，導致耶穌受到不義的迫害。三部對觀福音都記述了：耶穌在大司祭前被誣告打擊，在總督比拉多前被強判死刑；受盡鞭打茨冠的痛苦屈辱後，還要列於罪犯之中被釘至死，再次體現了為義而受迫害的崇高精神。

但是更崇高的，是耶穌在瀕死邊緣，心中仍惦記着這些迫害者，口裏還為他們求寬恕；在天父和罪人之間，耶穌締造了和平。

最後，若望再作了補充：耶穌離世前，和門徒共進晚餐時說：「我把我的平安留下來」，教他們不要煩亂；耶穌復活後，給門徒顯示他還活着時，第一句話又是：「願你們平安」，叫他們不用膽怯。就是憑着這份內在的平安，宗徒遵從了師傅升天前的遺訓，為見證天國而從容就義。

從四部福音可見，耶穌深懂聖詠的妙語，明白公義與和平彼此相親；所以他來既為了宣揚公義，也為了締造和平：這和平在我們和近人之間，在我們和天父之間，也在我們和自己之間。耶穌不但是正義的太陽，也是和平之子；他的天國所追求的，是公義的和平，也是和平的公義。

和平的聖三

聖三的內在生活，我們無從得知；但在新約的記載中，卻可窺見一二。聖父對聖子的愛，在耶穌受洗和顯聖容時，一而再地肯定了；聖子對聖父的愛，在曠野和山園中受試探時，也一而再地表達了。耶穌使世界的首領在他身上一無所能，是為叫世界知道：他愛父，父怎樣命令他，他就照樣去行。至於聖神對聖父、聖子的愛，也在接受派遣臨到門徒身上這奧跡中，盡見無遺。

聖三之間的愛不是一種外在的愛，而是內部融合為一體的愛。所以耶穌才會說：我並不是獨自一個，因為有父與我同在；誰看見了我，就是看見了父；恨我的，也恨我的父，因為我在父內，父在我內；聖神也要光榮我，因為他要把由我所領受的，傳告給你們。

就在這種融合為一體的愛的體驗中，耶穌才會作出這種臨別的叮囑：我在我父內，如果你們愛我，存在我的愛內，我父也必愛你們，並會派遣聖神來教訓你們；這樣，你們在我們內合而為一，就如我們原為一體一樣。

總之，在這神聖的愛情中，聖父、聖子及聖神既有各自的位格，又融合為一體；祂們之間流露出來的，正正是一種和平的愛。

和平的基督

耶穌復活顯現後，宗徒才恍然大悟，原來耶穌就是他們一直期待的「默西亞」。隨着神學反省越多，宗徒越發知道耶穌是誰：他是「天主子」，因為他升了天，回到他稱為「阿爸」的父那裏去；他是達尼爾神視中的相似「人子」者，因為他說過會乘雲彩再來。除了通過這些光榮的名號，認識耶穌天主性的一面外，他們還看見耶穌人性的另一面：他是「天主的羔羊」，因為他在十字架上作了贖罪祭的犧牲；他是「上主的僕人」，因為他為了宣講天國福音，受盡迫害痛苦。

歷史中的耶穌會否如福音所載，對自己的身份有這麼明確的理解，現代的基督論學者都有所保留。不過，從耶穌言行的多重證據中，我們可以洞悉一個事實：耶穌的確自視為一位末世性的先知。

馬爾谷告訴我們，耶穌的公開傳教生活，是以「時期已滿，天主的國臨近了」揭開序幕的；這個末世性的天國，就是達尼爾神視中所見，萬古常存者賜給相似人子者的統治權、尊榮和國度。耶穌會否以為自己就是這位相似人子者，未敢斷定；但可以相信的是，耶穌傳揚天國時的自我觀，確實為第二依撒意亞預言的上主僕人。這不但聽自他在納匝肋會堂的宣佈——依 61:1 這段經文應驗了；還見於他傳道生活的行徑：他不呼喊喧嚷，只忠實地傳報真道；受惡待時將背轉給打擊他的人，被侮辱和唾污而沒有掩面；受虐待仍然謙遜忍受，總不開口，如同被牽去待宰的羔羊。

就是這樣，耶穌以非暴力的態度，接受了暴力的虐待，受盡折磨而死。然而天主舉揚了他，使他從死者中復活，可見天主悅

納了愛子以和平方式對不義作出控訴。於是，十字架不再是刑具，而是和平的標記；懸在十字架上的也並非叛逆作亂的罪犯，而是和平的君王。

和平的恩寵

在過去的一千五百年間，基督徒神學討論的課題，「罪」多於其他一切。其實，罪的問題也可說是恩寵的問題，因為罪的根源就是拒絕接受天主的恩寵。

在達味王朝衰落的時期，以色列人寫下了《創世紀》，藉失樂園的故事，象徵性地表達出他們拒絕接受恩寵的經過：他們的祖先蒙主鍾愛，從地上眾民族中被召選出來，藉盟約成了祂的子民；既獲許在流奶流蜜的福地上生活，代表天主管理這片樂土；又領受了天主頒布的誡命，作為他們世代代在世界為王的保證。可惜他們的子孫經不起考驗，在異民邪神的誘惑中，轉面不顧天主，背棄了主的誡命。結果他們失落了恩寵，被敵人戰敗蹂躪，最後還要離開福地。

聖子降生成為猶太人，就是為了實踐天主對以色列祖先愛的許諾，讓他們的後裔代表全人類，跟天主重歸於好。於是，他為了愛天主而傳揚天國，面對暴力仍忠信到底，履行父的旨意；並甘願成為代罪羔羊，頂替人類給天主奉上和平的祭獻。結果，他的犧牲中悅了天主，使他成了恩寵之源，凡信賴他的都可以活在天主內，成為天主的子女。因此天人之間恢復了關係，義人儘管在世上受苦，內心仍得享主賜的平安，可見耶穌給世人帶來的這份恩寵，實在是和平的恩寵。

和平的人類

《創世紀》的作者體驗到天主和人有一份親密的關係，於是寫了一個溯源故事，解釋人得天獨厚，按天主的肖像而受造。正因人跟別的動物不一樣，所以在動物中，人找不到與他相稱的助手。天主感到人單獨不好，所以給人造了另一個有位格的女人，讓他倆可以跟聖三一一樣，分享愛的喜樂。看着這骨中之骨，肉中之肉，人也真的一見鍾情，深深地愛着她，彼此融洽相處，二人成為一體。

可惜的是，人過份眷戀受造物，轉而不顧天主，結果人和天主的通道隔絕了。於是人再感受不到天主的親切，只覺得祂是「超性」的，遙不可及的，唯有眼前的世界才是實在的，轉而專注「本性」的生活。由於離開了愛的根源，人與人之間的關係也隨之疏離了，「我和你」的親密關係，一轉而變成了「我和它」的利用關係。結果不公義的社會現象產生：奴僕成了富人的財產，女人成了丈夫的附庸，孤寡成了權貴的欺壓對象。擴而大之，政治體制成了操控人的機器，經濟市場成了主宰人的命脈，一切只講求工具價值，不看重人性尊嚴，進一步撕裂團體，在壓迫者和受苦者之間種下了仇恨，以致憤怒和爭鬥不絕。

幸而當代的神學家革新了傳統的人學，不再強調本性和超性的差異，而較多看重人內在的超自然基本結構，顯現人性中可以感應天主自我通傳的潛能。於是天主再不是高不可攀的神明，而是活在人類之中，住在人心之內。只要人敞開心扉，走出封閉的自我，靜心聆聽別人的心聲，都會收到天主的信息，感受天主的慈愛。

於是，藉着對人性的重新認識，人不單回復內心的平安，還體驗到與天主的融會；在聖神的氛圍中，跟所有人貫通。在這樣的看法下，人類的成員便並非彼此毫無關係的個體，而是來自同一根源的肢體；人與人之間也就充滿了和平，民族與民族之間便可融洽地相處。

和平的教會

在頭三個世紀中，初期教會可說是一個殉道者的團體。數以千計因宗教迫害致死的基督徒，以非暴力的面容迎向羅馬政權，見證着耶穌愛敵人的高尚情操。可惜這種崇尚和平的福音精神，隨着公元 312 年君士坦丁大帝歸依天主教，在日漸制度化的教會中消退了。昔日教會禁止基督徒加入軍隊，後來反而只許基督徒成為軍人。隨着「正義之戰」的旗幟高舉，由中世紀直至十九世紀，地上的基督徒團體更成了「戰爭中的教會」，合法地使用暴力。幸而在梵二大公會議中，教會放下了傳統的義戰思想，並不斷反省自己的身分，藉不同的圖像把「旅途中的教會」本質表達出來：她不但是「天主的子民」，是「基督的奧體」，還是「普世得救的聖事」，恢復了初期教會的和平精神。

此外，今日的天主教會已不再唯我獨尊，以為教會之外無救恩，而是肯定所有人都是天主珍愛的。大家循不同途徑，以不同方式領受了天主的恩寵，並在不同的社會文化中，以不同於天主教會的方式把真理展現於世。因此，各大宗教雖然教義有別，仍可以互相輝映；並在聖神的推動下攜手合作，共同建設一個真善美的國度。於是天主教會不單是普世得救的聖事，還是和平的標記，合一的象徵。

和平的末世

舊約時代的末世思想認為，當上主的日子來臨時，將會出現可怖的景象：日墜星搖，天翻地覆；一切人類文明的建設盡毀於瞬間，所有面對審判的人類充滿了恐懼。

今天我們再不會這樣看待末世的了，因為從聖言成了血肉的一刻開始，末世已經臨現，並隨着耶穌的傳教、死亡、復活、升天逐步完成。藉着基督為我們的復活，我們已肯定會像他一樣戰勝死亡，不再受魔鬼奴役；藉着耶穌為我們的死亡，我們也肯定已在他內跟天主和好了，不再怕君王審判。因為我們深信，我們的終極命運，決定於我們對最小兄弟會否有愛德行動。

如果我們人人都彼此相愛，當上主的日子來臨時，世界會被轉化成新天新地。在這萬象更新的王國中，和平的天主會滿足人一切和平的願望：受苦者會像乞丐拉匝祿一樣受安慰；善待最小兄弟如慈善的撒瑪黎雅人者，則會像善待受苦的耶穌一樣，承受自創世以來給他們預備了的國度，歡享和平的永生賞報。

和平的禮儀

耶穌在受難前夕，和門徒共同舉行逾越節禮儀，並在席間賜平安給他們，叫他們日後吃這餅，飲這杯時憶起他的話。從那時起，聖體聖事成了基督徒團體的標記，也成了他們願意奉獻生命、為主作證的力量泉源，因為他們的師傅就是在這禮儀後，從容地接受了苦難死亡。所以聖神降臨後，耶穌的門徒便天天挨戶擘餅，並以非暴力的態度，迎向司祭長的迫害。在接下來三百年的教難時期，他們又在信徒家中秘密聚會，藉聖體聖事滋潤他們靈性的生命，以殉道精神抵抗羅馬政權的壓迫。聖依納爵甚至祈

求教友不要阻止他殉教，好讓他被獅子撕裂的肉軀，能夠用作製造成聖體的麩餅。

其實，除了聖體聖事外，基督徒在其他聖事中，都跟天主聖三合一，享受主賜的福分：藉着聖洗與堅振聖事，我們成了天父的子女、聖神的宮殿；藉着婚姻與聖秩聖事，我們成了天父的協同創造者、基督的大司祭化身；藉着病人傅油與修和聖事，我們成了聖神慰藉的垂危者、天父憐愛的浪蕩兒，心靈得享喜樂與平安。

的確，天主在每件聖事中和我們合一，是為了賜給我們平安。基督復活後，每次顯現給門徒時說的第一句話，就是「願你們平安」。可是基督不只希望和我們合一，使我們得享內在的平安；也希望每個參與聖事者合一，讓大家都共享外在的平安。他要求我們參與聖事之前所懷有的，不單是無愧的良心，還要是和平的善心；所以他教導門徒在獻祭給天主前，想起弟兄有什麼怨自己的事，先要把禮物放下，和他修好了再來獻祭。於是在天國的筵席中，基督徒無分種族與文化，無分階級和政見，互相送上平安的祝福，共同分享天上的神糧，使世界和平合一的標記得以彰顯，天國得以臨現人間。

和平的靈修

基督徒的靈修給人的感覺，是個人靈魂與天主親密的契合。天主教的靈修大師中，就有不少是以神魂超拔的默觀生活昭著的；靈修書籍中的大作中，也有不少是神祕主義的。在這神聖空間的默禱中，他們把自己投放在基督面前，切望和他的身心靈合一：像悔罪的婦人跪在他跟前，吻他的腳背；像他親密的朋友瑪

利亞坐在他身邊，聽他的心聲；像他心愛的門徒站在他足下，安慰他的靈魂。

的確，天主降生成人是要人天主教化，而靈修就是使內在生命天主教化的妙訣。不過，耶穌願意我們都像他的母親一樣有福，在和他成為一體後，再把他帶給世界。所以每次與基督的親密接觸，都是一再讓他重塑我們的生命，使我們的生活作風跟在我們內的聖神一致，顯現真福八端的精神；使我們能以天父的目光看顧宇宙的萬物，以基督的愛火融化人間的隔膜，以聖神的德能建設世界的和平。

天主教會中，最能在生命中體現這種和平靈修精神的，要算是方濟各。他曾說過：當你用唇舌宣講和平的時候，先要讓這和平充滿你的心；然後憑着這微末心，歌頌日月星辰為兄弟姊妹，熱愛大自然和世間的一切。因此，他的祈禱是讓自己擁有一顆和平的心，成為天主和平的工具，在有仇恨和殘害的地方，播種仁愛和寬恕。

所以，靈修生活不是個人化的，不是與他人或社會無關的，而是倫理生活的前奏。我們在聖神內和基督契合，成為聖神的宮殿，基督的妙身，是為了讓聖神藉着自己，把和平的氣息吹送到每個團體中；讓基督藉着自己，把天主的平安栽進每個人的心坎裏。

和平的倫理

基督徒的生活，向來都是重視婚姻和生命倫理的，到了十九世紀末期，教會更進一步提倡社會倫理。

教會視姦淫為重罪，視婚姻為聖事，因為耶穌曾引用創2:24，明言男女二人成為一體，是天主的意願。保祿也說丈夫應愛妻子，如同基督愛了教會；妻子應愛丈夫，如同教會服從基督。所以夫妻的關係應無分彼此，無分尊卑，而是和平共處，相親相愛的，這樣才能見證基督和教會之間聖潔無瑕的愛。

此外，教會也視殺人為重罪，視生命為瑰寶，因為生命來自天主；而且人是天主的肖像，賦有人性的尊嚴。所以精卵一旦結合成為胚胎，便不能毀滅；可能導致胚胎被丟棄的人工受孕方式，也不應採用；即使自願接受的安樂死，亦是採用暴力手段對待天主所賜的生命，取代了造物主的位置，不可贊同。凡此種種尊重生命的行徑，都體現了基督徒倫理的和平精神。

最後，教會的社會倫理，奉行以窮人為優先的原則，為社會內受輕視、遭冷待的邊緣人士服務，也表現出教會對社會公義與和平的重視。的確，只有重視人天賦的尊嚴，恢復對人本有的尊重，給予每個人本來應得的，社會公義才會實現，和平才會來臨。

和平的宗教合一

和平，無論古今中外，都是宗教的基本要義：猶太教的問候禮是「平安」，伊斯蘭教的「伊斯蘭」是「順從真主，實現和平」之意，基督宗教宣揚的福音精神是締造和平，孔教主張的大學之道是國治而後天下平，道教以道法自然的原則反對殺生和戰爭，佛教以慈悲為懷的精神要求非暴力或不殺。總言之，世界各大宗教雖教義信仰不同，宣揚和平的主張卻是一致的。

不過，跟眾宗教主張相反的，是今日世界中國家、種族、宗教、階級和文化之間存在的衝突。為了去除戰爭的陰霾，各大宗教領袖多次聚在一起，作出種種維護和平的努力嘗試：1989 年，宗教界在巴黎召開會議，通過以宗教和平達到世界和平的口號；1992 年，天主教、東正教、伊斯蘭教和猶太教領袖在瑞士舉行會議，指責利用宗教擴張民族的行為，號召有關宗教制止民族衝突；1999 年，有關宗教領袖又為試圖解決科索沃戰爭問題，在維也納召開會議；2000 年，各大宗教在聯合國召開了宗教與精神領袖世界和平千年大會，通過了《和平宣言》；2001 年，紐約發生 911 恐襲事件後，教宗若望保祿二世邀請各大宗教領袖同聚亞西西，為世界祈求和平。由此可見，和平一直以來是各大宗教的同志業，也是絕大多數宗教徒共同的渴求。

今天，廿一世紀的世界已為我們顯示了時代的徵兆：國際恐怖主義組織冒起，恐怖襲擊活動愈加頻繁，軍備競賽開始復甦，社會矛盾日見激烈；面對這種種全球性的危機，就讓我們致力發展和平神學作為普世合一的基調，好讓各大宗教的信徒，共同奏出世界和平的綸音吧！