

教會對無信仰者的新態度

Paul Poupard 樞機主教著

林瑞琪譯

二十年前，全球天主教主教所參與的梵蒂岡第二屆大公會議第四及最後階段，圓滿結束。梵二會議自始至終都致力於透過返回信仰根源，而達成教會在靈修上的更新。不過，若要這事情結出美果，顯然必須先更新教會對世界的態度。大家都知道，這種態度不應是遺世獨立，不應是先天性譴責的立場，也不應是自我保護的爭辯，亦不應是純粹

的對立，而應是具備諒解、同情、參與及合作的態度。

一九六三年，新當選的教宗保祿六世召開了梵二第二階段會議，提出了梵二會議及教會本身在當前所應從事的各方面交談。一九六四年第三階段會議舉行之前，教宗發出了「祂的教會」通諭，對象不單是教會內的信友，也同時指向「所有懷着善意的人」。

他詳細闡析了教會與現代世界各不同部份所作的接觸。梵二亦以此作為本身的態度。隨之而來的，不單是基督徒大公主義法令及教會對非基督宗教態度宣言，而且在「論教會在現代世界牧職憲章」中，教會呼籲「對一切的人，無論是信仰者或無信仰者，只要他們致力於改善這全人類所共處的世界，我們都與他們交談」。除非人們自我封閉，否則交談不會排斥任何人。「我們包括了那些擁有卓越的美德，而尚未認識這些美德的創造者天主的人」（「論教會在現代世界牧職憲章」第九十二號）。本文主要是探討與無信仰者的交談，當然其中有很多內容亦可應用到其他方面的交談上。

交談的收穫

交談是思想及感情上的交接，它不是空泛的談話，而是涉及雙方生活的對話。它不是談判，也不是討價還價，而是彼此交換大家的觀點及經驗。每人都有彌足珍貴的東西，可以毫無芥蒂地交付出來。但在道出我們的信念之前，我們要先聆聽其他人——不單聆聽他們的想法，也聆聽他們的內心——並接受我們所聽到的事物的挑戰。無疑，聆聽並不是一門容易掌握的藝術。

交談可使我們諒解對方及他所持的立場，有助我們克服誤解、偏見、以偏概全及潛在的敵意。交談的雙方可發掘共同立場，並將之擴大。這共同立場會成為日後合作的基礎，以推廣和平與公義及建設一個更合乎人性的世界。交談應該是雙方共同對更高層次的真理的探索。這有助於雙方去發現自己及對方對真理的體驗。尋求真理的途徑可能人人不同，但雙方的接觸至少會促成了人性價

值上的成長。這會進一步充實個人及整個社會的生活。

我們會在聖寵的奧秘中及在人對聖寵的接受或拒絕中，找到無神論在世上存在的最終解釋。拒絕天主的原因很多，可能是由於對世上的邪惡事物提出強烈抗議，或是由於對信仰者的庸劣表現感到不耐煩，或是由於太過強調了片面的人性價值觀，或是由於對天主產生錯誤的觀念，又或是由於在探索宇宙的科學性解釋上誤入歧途。交談會有助「教會深入無神論者的內心，以尋求出他們否認天主的隱密原因，因其所掀起的問題十分嚴重，應予嚴肅而深入的探討。」這些知識能使教會更有效地了解現代人及現代世界，亦使教會子民認識到他們對天主的觀念可能歪曲了，也可能在崇拜天主之餘供奉了別的偶像，以及在宗教實踐上含有不正確的因素。這亦有助於使他們分辨出，在他們的宗教行為當中，有甚麼是出於神聖的泉源，又有甚麼只是人的產物或甚至是一種歪曲。總括來說，與無神論者交談，可以幫助基督徒對自己的信仰產生淨化、照明及加深的作用，並協助他們注意到其他人的反對，因而更完美、更清楚及更正確地表達出天主的訓導。

為無信仰者來說，交談可使他們突破障礙而接觸到一位超越的神，或至少使他們承認人們對其他未發覺到的意識形態有選擇自由，或使他們在面對生命的終極問題時，採取一個更加個人肯負責任的立場，而不致貶低人性的尊嚴。

在與信仰者的交談中，無信仰者會知道「承認天主決不違反人性尊嚴，因為人性尊嚴正奠基於天主，並靠天主來玉成」；也知道「基督徒對來世的希望，並不削弱人們對現世所有的責任感，反而以新的理由支持人

們完成這責任。」（「論教會在現代世界牧職憲章」第二十一號）

交談必備的條件

誠懇是達成美滿交談的主要條件。其中絕不可以有欺詐或陰險的手段。儘管教會的敵人不願意承認，但教會仍堅持，交談不是用來爭取進一步目的的技倆或策略。教會近年強調交談的態度，對所有人表示友誼，只是爲了努力效法天主，對世界付出無償的及長期忍辱負重的愛。「交談是教會的基本工作，因爲教會受到上主的召叫，與主一起臨在、尊重、愛護一切的人……交談是基於天主三位一體的內在生活。天主是整個人類大家庭的父親，基督使每個人與祂自己聯在一起，聖神在每個的人身上工作：交談是基於對人本身的愛。」（一九八四年三月三日，教宗若望保祿二世向「與非基督徒交談秘書處」講話。）這種交談的眞誠要求人說話清晰——他的說話必須是容易明白、容易接受及經過精心挑選的。

和藹是交談的另一條件。交談既不自大，亦不抱怨和開口傷人。交談的一方不應試圖威嚇對方，也不應將一己的觀點強加於對方——雙方的權威只源自他們所作證的眞理及他們所要通傳的愛心。雙方接觸時，態度應謙恭有禮，肯於諒解，懷有善意和同情心，願意尊重對方的身份及自由。基督徒與無神論者接觸時，應視對方爲具有相同人性的兄弟，同爲受造物及天主子女。

不過，交談絕對不是出於盲目的感情作用。它並非摒棄理性或否定事實。儘管必須肯對眞理開放改變自己，但任何一方均應忠於本身視爲眞理的原則。不可要求任何一方

放棄其不可剝奪的權利。常常需要接納對方的善意（除非能證實得出是惡意則例外），却不能時時接納對方的立場。比方教會視無神論是人類的悲劇並摒棄它，但教會仍切願聆聽無神論者，並承認連人們加之於教會的迫害，亦能使教會獲得很多裨益。（「論教會在現代世界牧職憲章」第四十四號）

每一個教友都應該滿懷開放的精神、友善及服務等的交談特質，但並非每一個教友都有充份的能力去與無神論者作教義上的交談。從事這方面的人必須清楚認識對方的立場，並需要「有堅強的信仰、眞正的祈禱及爲福音作見證的生活。」

與不同的文化交談

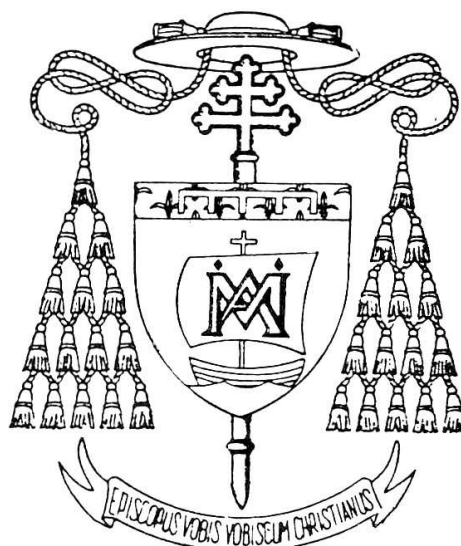
教會不但切願與個人交談，亦很願意與各個文化及國家展開交談。在這個互相依持的社會裏，沒有一個文化可以脫離其他文化而獨立存在。每一個文化都切願保持自己文化的純眞及傳統的瑰寶，但這並不影響它對其他文化開放，繼續成長。教會既切願成爲人類的僕人，理所當然切望與世上各種文化接觸。

不過，教會本身却不會與任何個別文化認同。她願意將源自天主的訊息帶給所有的人，却避免將任何外地文化強加於其他人身上。教會願意進入每個文化，在所有的國家中植根，并被各個國家文化所充實。教會關心所有人類的事，切願與所有文化進行友好交談。另一方面，由於教會支持及推動普世性的價值觀，故此她能有助各文化趨向現代化，使每一個文化在其他文化人士的協助下。建設文明，達到仁愛與和平。

結論

以上是梵二所說明的對人及對文化的態度，亦是教會本身所應持有的態度。無可否認，教會在漫長的歷史過程中，在活出這項訓導上有過很多失敗。亦無可否認，在梵二以後二十多年間，教會仍未能完全實現這項訓導。但教會已不再只是固守在期望的階段。梵二以後，歷任教宗不斷地鼓勵教友促進與其他基督徒、其他宗教的人士，及無宗教信仰者交談。在一九六五年梵二會議閉幕之前，教會經已就這三方面的交談，成立了三個秘書處，分別為：基督徒合一秘書處，與非基督徒交談秘書處、以及與無信仰者交談秘書處。三年前，現任教宗若望保祿二世更設立了宗座文化委員會，反映出教會對各文化發展的關注，也反映出教會與文化進行建設性交談的意願；文化委員會已與「聯合國經濟、科學及文化組織」、各國的文化部及其他文化組織建立關係。梵蒂岡亦透過其他組織，如梵蒂岡天文台及宗座科學院，與現代世界進行交談。

再舉一個類似的交談例子。梵蒂岡「與無信仰者交談秘書處」與南斯拉夫「科學藝術學院」，於南斯拉夫 Ljubljana 城合辦了一個名為「科學與信仰」的研討會。（兩個合辦的機構還以「科學與信仰」為題刊行了多篇文章）。南斯拉夫科學藝術學院院長在總結會議時指出，這個研討會有助「締造最佳的氣氛，讓那些對生命有不同觀念的

人有機會合作。」南斯拉夫政府亦對這會議抱有積極和欣賞態度。

與無信仰者交談秘書處亦透過分設在各地教會的地區性組織，努力拓展交談工作。例如，印度天主教主教團轄下的交談委員會，曾於一九七九年在印度喀拉里市以「人、宗教和社會轉變」為題，主辦了一次基督徒與馬克思主義者之間的交談。這次會議由天主教徒與馬克思主義者共同組織，很多著名的馬克思主義學者都有出席，會議在十分坦誠及融洽的氣氛下進行。

教廷國務卿卡沙羅里樞機主教去年曾說過：「國與國之間以及人與人之間的誠懇交談，能創出友愛的精神。」不過，交談之道亦要求我們付出勇氣及耐力。天主教會將繼續秉持服務精神，承擔任務，在人類文化中展開合作，推進共融。