

帶動全球教會進入新紀元的教宗通諭： 《願祢受讚頌》愛惜我們共同的家園

鄭生來

我們知道，是天主創造天地（創 1：1），祂的靈氣和能量亦滲透著整個宇宙，帶動著宇宙的演進。

聖神亦正在帶動著我們（教會和整個世界）進入一個新世紀的大轉變，一個必需的大變動。我們教會必需辨識和全力參與這大轉變，為現代人以及我們的後代子孫，防範或面對一個世紀大災難的發生。

我們不是談有關世界末日，而是有關學習如何防範或面對氣候變化的生態大災難。這正是教宗方濟各的通諭《願祢受讚頌》「愛惜我們共同的家園」，迫切催促著我們，要努力踏實踐行的事。他鼓勵我們全球教會、各宗教、聯合國和各國各民族各團體，一起面對和正面地作出有創造性的行動。

1960 年代的梵蒂岡第二屆大公會議鼓勵我們，學習辨認時代的徵兆（discern the signs of the times 《教會在現代世界牧職憲章》#4），讓我們能意會天主當時的召叫，能好好負起責任，面對時代的問題、需要和挑戰，而作出適當的回應和突破。

一般來說，聖神潛伏在宇宙內，潛移默化地帶動我們和更新大地宇宙。聖神亦會有大動作，如耶穌死亡復活升天後的五旬節，聖神降臨到關在房裡的門徒身上，使他們放膽出去，靈活地宣揚福音的喜訊（宗 2：1 - 47）。

1962 年至 1965 年的梵蒂岡第二屆大公會議，是聖神另一次大動作的例子，把整個天主教會從一個關閉和內向的教會，變成

一個對外開放，願意與各方對話、交流、彼此學習、共同成長的教會。

到了我們這廿一世紀，聖神有否大動作正在進行中？

就憑教宗方濟各 2015 年 5 月 24 日所發表的生態通諭《願祢受讚頌》「愛惜我們共同的家園」，我們可看到聖神的靈氣，正發放著、在蠢蠢欲動，要把整個教會再來一次的大改進，參與世紀的大轉變。

另一方面，我們亦看到聖公會有來自六大洲的十七名主教，早前在 2015 年 2 月 23 至 27 日在南非舉行的全球會議後所發表的宣言，呼籲全球聖公會八千五百萬信徒，「**促為氣候公義採取緊急行動**」，文件為《The World Is Our Host: A Call to Urgent Action for Climate Justice》。

再者，蘇格蘭聯合歸正教會（United Reformed Church）與以上會議一樣，強調目前的生態危機，已到達「前所未有」的階段，各界必須採取應對措施。他們在 2015 年 3 月下旬，決定**不再投資於煤和石油等礦物燃料**，並要**重新檢視現有的投資項目**，以**確保教會不會投資在危害生態環境的項目上**。

普世教會協會（World Council of Churches）報導了以上的突破性決定，也繼續以愛惜大地和正義（care for creation and justice）為其氣候變化的核心工作項目。

教宗方濟各的生態通諭，正正配合像以上不同基督教宗派的方向。教宗看到我們這世紀的氣候大危機，而洞察到這處境，必需由全人類一起面對才成，而他希望他在 2015 年 5 月所發表的通諭，可作為某程度的催化劑。他願意全球各宗教、全球各地方的

天主教會，以致聯合國全球各國、各團體、各民族共同參與，把這危機變為廿一世紀的轉機，做成更整全更全面的世紀大轉變。

教宗的通諭以及與聯合國各方的共同合作，實在已顯見其作用。為我們來說，聯合國去年年底在巴黎的全球氣候會議所達成的協議，使大家不禁喜出望外，也是聖神在潛移默化工作中。

為了防止全球氣候大災難的發生，這全球高峰會的基本協議，是要把全球平均氣溫升幅，限制在低於 2°C 之內。雖然難於達到，為了低窪島國和地區著想，這協議亦包括，盡量努力把升幅限制在 1.5°C 之內。能達成這協議，是出乎意料之事，但亦是必需的。

另一個大喜訊，就是在今年 4 月 22 日地球日，各國開始簽署接受以上的巴黎氣候協議的第一日，可謂史無前例，一百七十五個國家即日已齊齊簽署了！

這是否表示，關心這一世紀的生態危機，將成為世界主流的氣勢？相信仍須假以時日，但我們認為這已是邁向這方向的步伐。

雖然還有不少問題要處理，然而，在我們面前的，正是具多方突破性的進程，而在這進程中，教宗希望全球教會，包括香港天主教會，全力參與，作出有效的貢獻。

培育教友和神職人員關心生態環境：修院和培育中心要具體地負起這責任

所以教宗在通諭中表示，希望我們會作好準備，提高自己的覺醒精神，以身作則的生活，協助提高他人的覺醒：「政治機關

和社會團體也受委託協助去提升人們的生態意識，教會亦然。**所有基督信仰團體在生態教育中的角色舉足輕重。**」（通諭 #214）

教宗也明確表明，培育神職人員的修院，也要提供關心環境的培育：「我盼望我們的**修院和培育中心**教導我們都**過著負責任的簡樸生活，以感恩之心默觀天主創造的世界，同時關心窮人的需要，及保護生態環境。**」（通諭 #214）

教宗就是提出其中四方面的重點：要學習

- 「過著負責任的簡樸生活」、
- 「以感恩之心默觀天主創造的世界」、
- 「關心窮人的需要」、
- 「保護生態環境」。

新思維：美學教育與健全的環境保育的結合；拒絕自私自利的實用主義

教宗更強調，我們要有**新思維**，懂得**欣賞和關心**：「在此方面，『不容忽視良好的美學教育和健全的環境保育兩者之間的關係。』」（通諭 #215）

「因著學習觀看及欣賞美麗的景物，我們**學習拒絕自私自利的實用主義**。假若一個人不懂得佇足欣賞美麗的景物，我們大可不必驚訝，他或她將一切事物視為可以肆無忌憚地使用及濫用。除非我們盡力推動一種新思維來**思考人類、生命、社會和與大自然的關係**，否則，任何在教育方面的努力既不足夠也是徒勞無功的。除此之外，借著媒體的助力和高效率的市場運作，消費主義模式仍將持續發展。」（通諭 #215）

我們要留意這一點，如果我們不懂得欣賞天主的創造，我們會容易傾向於或停留於「將一切事物視為可以肆無忌憚地使用及濫用」的物件，破壞環境的「消費主義模式仍將持續發展」。

信仰可提供給信徒，愛護大自然的動機

教宗在通諭內，強調信仰可提供給基督徒，充足的動機去愛人愛大地：「我仍期望開宗明義的指出：信仰可提供充足的動機，推動基督徒和其他信徒，去愛護大自然和兄弟姊妹中最脆弱的一群。」（通諭 #64）

教宗關鍵性的提示：愛大地是信仰不可或缺的部分

教宗更強調，關心大地，與信仰是息息相關，對生態的責任是源自於信仰，也是信仰的基要部份：「若身為人類此一簡單事實已能促使人們去愛護他們所身處的環境，為基督徒而言，『**肯定他們在受造界內的責任，以及他們對大自然和造物主的義務，都是他們信仰中不可或缺的部分。**』」（通諭 #64）

即是說，**對主對大地負責任，履行義務，是信仰中不可或缺的部分。**

再簡單來說，愛主愛大地，是**信仰中不可或缺的部分。**

更全面更整全地說，愛主愛人愛大地，是**完整信仰的核心。**

為廿一世紀的我們來說，我們需要明確地多加說明，愛大地是信仰不可或缺的部分，好讓我們更確實、更全面、更有效地從廿一世紀躍進廿二世紀，這是機不可失的契機。

聖經的智慧：人與「天地人」的三個相互交織的基本關係

談到通諭第三章有關「創造的喜訊」，教宗探討聖經內的智慧，尤其《創世紀》帶出，「天地人」之間的關係的重要性；**「人生命的基本建立在三個相互交織的基本關係上：與天主的關係、與近人的關係，以及與大地的關係。」**（通諭#66）

要保持這三方面的基本關係，我們就更要實踐「愛主愛人愛大地」，不要忘記這是信仰的核心，愛大地亦是信仰不可或缺的部分。

教宗更稱「天地人」這三方面的關係為「生死攸關的關係」（vital relationships），而我們不可不重視。

宏觀來說，教宗給我們肯定，《創世紀》第一章顯露了「天地人」密不可分的**三個相互交織的基本關係**，更是「生死攸關的關係」，亦是關乎我們完整的信仰的要素。

天主經的「天地人」視野和胸襟

我們平時用的主禱文，基本上是跟《瑪竇福音》6：9-13。

上半部分，是有關天父為主，但亦很簡單地帶出教宗所指有關《創世紀》所強調的「三個相互交織的基本關係」，「天地人」的「生死攸關的關係」。

短短的一句「我們在天之父」，已關乎「人」（我們呼籲天父，是我們作為人所作的祈禱）和「天主」。（瑪 6：9）

談到天父的旨意，耶穌教我們祈求：「願你的旨意承行於地，如在天上一樣！」（瑪 6：10）

耶穌教我們，要願意天主的旨意在整個大地上，得以承行，而事實上，天主的靈氣是運行在整個大地宇宙整個創造裡。

所以我們基督徒宏觀的視野和胸襟，是要包含和涉及一切：天主、大地和人。

天主經的下半部，是關乎人的「身心靈」的需要，「日用糧」、寬恕、誘惑的困擾、凶惡的免去。

天主經是一個很好很簡潔的禱文，也是我們每次的感恩祭其中的重點禱文。

但我們天主教會在感恩祭現用的中文天主經，卻蘊藏著關鍵和嚴重的疏漏問題。

現用的白話文「天主經」把天主旨意承行的範圍大大收窄了

我們在感恩祭中現用的白話文主禱文，把天主旨意的範圍，從文言文版本的「爾旨承行於『地』」改為「祢的旨意奉行在『人間』」。

我們現用的白話文天主經，就這樣大大收窄了天主旨意承行的範圍，無論是受造界的空間或是歷史進程，時空上的範圍都大大收窄了。

人的出現只不過是二十萬年至五百萬年前，而宇宙大地的出現最小是一百三十七億至一百五十億年前！一切都是天主創造的，而天主是以祂的旨意創造天地，早已發揮了祂的創造力。現在不斷擴展的宇宙大地，人所佔的空間，是很微小的。所以把天

主的旨意縮窄而局限於「**人間**」，是完全不對稱的。所以我們必需修訂返回用天主的「旨意奉行在**地上**」。

《瑪竇福音》是用「承行於地」（9：10），所參考過的不同語言的主禱文都是用「地」；除了我們中文白話文的天主經，找不到任何其他語言是用「在人間」。

基督教的其他中文版本，都用了「你的旨意行在地上」（和合本）、「成就在地」（聖公會黑皮公禱書版本）。東正教白話文版本是用「承行於地」。

配合通諭而重新修訂改回用「奉行於地」或「奉行在地上」

教宗以他的通諭，擴闊了我們的視野，指引我們重新看《創世紀》「天地人」的世界觀，協助我們更能進入關心和突破我們這世紀的生態危機的處境，改變我們只「以人為中心主義」（anthropocentrism）的心態，但現用的白話文天主經，每主日都帶我們回到「以人為中心」，正如有人問一位頂尖的華人聖經學者，他怎樣看用「在人間」來代替「在地上」，他的回答是，變得較 anthropocentric（以人為中心）。

但如果我們想重新修訂改回用「在地上」，不是容易的事情；誰可以有效地推動這改變的進行？最好最有效是由台灣主教團，或與主教們接近的人，提出和推動，否則問題和矛盾會繼續下去。主日用的天主經亦會潛移默化地影響教友的意識和視野，停留在「人間」的局部範圍，而保持甚或持續當今仍不多意會天主的旨意承行在整個「大地」上，亦會削弱教友們重新學習謹記教宗在通諭中所鼓勵之「天地人」的宏觀整全的視野。

廿一世紀末的青年聖經學者和生態神學家的詢問

到了五十至八十年後的廿一世紀末（2066 - 2096），教宗通諭中的天地人宏觀視野會變成主流的看法之後，而如果感恩祭中的白話文天主經，還未改回用天主的旨意「承行於地」等，當時的華人青年聖經學者和生態神學家，大多會詢問，為什麼我們現代人沒有及早把「在人間」改回「在地上」？

我們現代的教會，會否真的不理會這改變的需要？

我們會否及早意會教宗在他的通諭中所提有關「以人為中心主義」（anthropocentrism）的嚴重問題？

「以人為中心主義」（anthropocentrism）的問題

教宗願意我們多加明白現代「以人為中心主義」（通諭 #115-136）多方面的基本害處，而要好好面對和處理：「當代人為中心主義最終矛盾地將科技思想標榜於現實之上，因為『當代人不覺得大自然有它自己的規律，或它是一個安身立命之地。他覺得大自然的存在不需要任何條件，視它為冰冷的實體、一個空間和一份可讓人任意挪用的物料，可以任意攙和任何雜物，人對其後果無動於衷。』」（通諭 #115）

天地人關係已破裂，亦是罪

「按聖經的記載，這三個生死攸關的關係，不論是外在和內在的，已經破裂。這破裂就是罪。」（通諭 #66）

這破裂發生，因為「人類企圖取代天主的位置，拒絕承認自己身為受造物的有限，令造物主、人類和受造物整體間的和諧蕩然無存，進而扭曲了天主要我們『管理大地』（參創 1：28）和要我們『耕種，看守樂園』（創 2：15）的命令。結果是人類和大自然原有的和諧關係不再，衝突出現（參創 3：17-19）」。

教宗認為，亞西西聖方濟活出這破裂的癒合：「重要的是，亞西西聖方濟所體會到與受造物的和諧關係，被認為是破裂關係的癒合，意義重大。聖文德認為聖方濟藉與受造物的全面修和，可說是返回受造界原始純潔無瑕的狀態。這與我們目前的境況有天壤之別，今天罪惡顯示其破壞力於戰爭、不同形式的暴力和虐待行為、對最弱小者的離棄，以及對大自然的打擊。」（通諭 #66）

要尊重其他受造物也有其本質上的價值

教宗提示我們，天主視祂的創造「樣樣都很好」，而人類「除了要有責任地善用大地的產物外」，「也必須明白，在天主的眼中，其他受造物也有其價值」，「它們就以其存在本身，讚美光榮天主」。（通諭 #69）

通諭更強調，我們是「受召尊重受造界及其內在規律，因為『上主以智慧奠定了大地』（箴 3：19）。」

到了現今世代，教會方面更「不會單單說其他受造物完全隸屬在人類之下，只能為人所利用，好像它們本身並無價值可言，可讓人任意處置」。

教宗亦提到德國主教團的教導：「各樣受造物在它們的本性內，各以自己的方式反映出天主無限的智慧和良善的一線光芒。」

為此，人該尊重每個受造物的優點，以免濫用事物。」（通諭 #69）

與天主的創造修和

與天主的創造修和，是與天主的活宇宙共融合一，彼此息息相關，互動地運行，不斷循環，生生不息，共同演進，在宇宙基督內，一起邁向天國的新天新地。

教宗就是很強調這修和的重要性：「我們要回顧亞西西聖方濟的典範，為提倡一種與受造界健全的關係，這是個人整體皈依的幅度之一，意味著人要承認自己的錯誤、罪過、缺點和失敗，才會真心懺悔及痛改前非。澳洲主教團提及此等皈依對達至與受造界和好的重要性：『要達至此等和好，我們必須審視自己的生活，承認自己的行為和不採取行動傷害了天主的受造界。我們需要經歷一種皈依，或內心的轉變。』」（通諭 #218）

香港教會的修和聖事及與大地修和

這樣，我們香港教會以後也要強調與天主的創造修和，在修和聖事前要作出以上所提的省察，懺悔告罪也要包括破壞環境的罪，新舊教友和慕道者都需要學。

探討通諭的第二章有關「創造的喜訊」，可協助我們更明白怎樣「與大地修和」，建立良好關係或重建關係，內容豐富篇幅有限，只能探討幾點。

從信仰角度來看，教宗在通諭中，給我們肯定，愛護和珍惜大地，是我們信仰不可或缺的部分：「為基督徒而言，『肯定他

們在受造界內的責任，以及他們對大自然和造物主的義務，都是他們信仰中不可或缺的部分。」（通諭 #64）

在信仰培育和實踐方面，我們香港教會以後要肯定這一點，讓我們能深化和擴闊我們信仰生活和視野。教宗認為，我們肯定和實踐這信念，自然地對社會和整個世界都會有所貢獻：「當我們信徒更清楚的了解到對生態的責任是源自於信仰時，對人類以至整個世界也有益處。」（通諭 #64）

我們提過，從《創世紀》第一、二章，教宗給我們帶出，「天主、大地和人類」有著三個相互交織的基本關係：「人生命的基礎建立在三個相互交織的基本關係上：與天主的關係、與近人的關係，以及與大地的關係。」（通諭 #66）

教宗亦指出，天、地、人這三方面的關係的破裂，是罪：「按聖經的記載，這三個生死攸關的關係，不論是外在和內在的，已經破裂。這破裂就是罪。」（通諭 #66）

教宗希望我們不要錯誤地認為聖經所說的「治理大地管理大地」等同人「具操縱性和破壞性」的權。教宗說他「**必須大力反對人類有絕對權力操控其他受造物的想法。**」（通諭 #67）

大地唯一的主人，是天主。人的任務是「開墾耕作」，「看顧、保護、監管及保存。」

「這表明人類和大自然之間有**相互責任的關係**。每一個團體為生存可從大地豐盛的資源取用所需，每一個團體同時也有責任去保護大地，確保它能為未來的世代結實纍纍。」（通諭 #67）

「人類對屬於天主的大地負有責任，代表被賜予聰明才智的人類必須尊重大自然的規律，維持受造物和這個世界之間的巧妙平衡。」（通諭 #68）

我們多方面需要與天主的創造修和，重建關係、建立新的關係，愛主愛人愛大地，留給後代子孫美好的環境，在聖神的帶動之中，與宇宙基督一起邁向天父新天新地的境界。

教宗通諭對我們的緊急呼籲

教宗的通諭實在是帶出了多方面的突破和改進，讓我們教會與各方面不再怠慢，認真踏實地共同面對現今的生態危機，讓危機轉為契機，共同躍進創造新紀元。

為教宗來說，他在通諭內的呼籲，是緊急的，希望我們不會怠慢：「我緊急地呼籲，盼望大家能就如何體現地球的未來進行新的對話，所有人都應參與，因為我們經歷環境的挑戰，及人性的根源，它們涉及所有人，同時影響所有人。全球性的生態保護運動已有明顯進步，不少以提高人的危機意識為宗旨的組織成立。可惜的是，不少尋求實際化解環境危機所付出的努力未見成效，箇中原因，除了是遇到強大的阻力之外，也由於大眾普遍對此並不熱衷、蓄意阻撓者的態度，甚至有一些信徒也持有同樣的態度，由完全否定問題的存在，到漠不關心、若無其事，或對科技的盲目信賴。」（通諭 #14）

教宗更強調團結，積極投入參與：「我們需要全球重新團結起來。正如南非主教團所說：『為了修復因人類濫用天主的受造界所造成的損害，需要每一個人的參與和才能。』為愛惜受造

界，所有人可各按其文化、經驗、主動性的投入和才能，成為天主的工具，彼此衷誠合作。」（通諭 #14）

Holy Spirit Seminary Library