

《大眾傳播工具》法令 *Inter Mirifica* 在人工智能時代的持續影響與接納

林偉喬著
蔡錦龍譯

1) 序言

自 1965 年 12 月 8 日梵蒂岡第二屆大公會議（梵二）閉幕後，已經過了超過半個多世紀。參與大公會議的神長們團結一致，將大公會議定位為「承傳內的更新，而非與既定的教義決裂¹」。此觀點強調梵二忠實地承傳自宗徒時代所交付的天主教信仰，並同時回應當代的需求和問題。大公會議旨在「不引起教義相對主義或與既定教義決裂的情況下，將福音更有效地呈現於現代世界²」。在這個背景下，天主教教會的改革涉及「加強與外界對話的力度」，以確保基督信仰的信息與現代人息息相關³。

《論教會在現代世界》牧職憲章 *Gaudium et Spes* 是梵二四部憲章之一，於 1965 年 12 月 7 日，即大公會議閉幕前一天頒布。此文件不僅針對天主教信徒，也向全人類闡明教會對其在當今世界的存在和功能的意義⁴。《論教會在現代世界》牧職憲章強調「人格尊嚴」：人是依照天主肖像而受造的⁵；而「尊嚴」一詞在

1 Matthew L. Lamb and Matthew Levering, eds., *The Reception of Vatican II* (Oxford: Oxford University Press, 2017), 12.

2 Lamb and Levering, 15.

3 Lamb and Levering, 21.

4 Vatican II, "Pastoral Constitution on the Church in the Modern World – *Gaudium et Spes*" (Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, December 7, 1965), no. 2,

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html.

5 Vatican II, no. 12.

整篇文件中出現了 51 次。文件亦強調「公共利益」——即讓私人及團體可以充份而便利地達成自身的社會生活條件的總和——此概念涉及全人類的權利和義務以及國際社會的福祉⁶，而「公共利益」一詞則出現了 31 次。

《大眾傳播工具》法令在 1963 年 12 月 4 日頒布，是梵二較少人熟知的文件，與《禮儀》憲章 *Sacrosanctum Concilium* 成為梵二最早正式發佈的兩份文件之一⁷。這文件的拉丁文標題字面意思是「在奇妙的事物之中」，但《大眾傳播工具》法令的最初反應並不「出色」。儘管它較早發佈，卻常常被忽略，並且在大公會議神長們的倒數第二輪投票中，獲得了最高的「反對」票⁸。許多大公會議神長認為該文件在大公會會議中並無太大價值，認為其主題——社會傳播媒體——欠缺突破性的見解。例如「現代科技可以是福亦可為禍」，「新聞應永遠報導事實全部」，以及「年輕人在媒體消費上應節制和自律，不應盡信所見所聞」，即使在 1960 年代，這些觀點也非新鮮事⁹。

雖然最初遭遇挫折，但《大眾傳播工具》法令的價值至今仍極具意義。儘管文件中提及的媒體平台，包括報章、電影、電台和電視¹⁰，已不再是現今社會最流行的溝通方式，其基本原則和教義繼續引起共鳴。我們今天生活在一個數碼文化的時代，隨著創新和科技改變我們的思維、認知模式和關聯方式，帶來了極大

6 Vatican II, no. 26.

7 Shaun Blanchard and Stephen Bullivant, *Vatican II: A Very Short Introduction*, 1st ed. (Oxford: Oxford University Press, 2023), 40.

8 Lamb and Levering, *The Reception of Vatican II*, 273.

9 Blanchard and Bullivant, *Vatican II: A Very Short Introduction*, 75.

10 Vatican II, “Decree on the Media of Social Communications - *Inter Mirifica*” (Vatican: Libreria Editrice Vaticana, December 4, 1963), no. 1,

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19631204_inter-mirifica_en.html.

的文化轉變¹¹。最近人工智能的進步，特別是生成式人工智能，為我們提供了無數機會和好處，包括提升了各領域的效率和準確性。然而，人工智能帶來風險和問題，如深度造假、歧視、侵犯隱私、缺乏問責性和侵犯版權，絕不能被低估。

回顧過去，《大眾傳播工具》法令不僅是一份關於社會傳播的文件。從《論教會在現代世界》牧職憲章的角度來看，它象徵著教會致力於促進信仰與當今數碼文化之間對話的承諾¹²。本文旨在探討《大眾傳播工具》法令在其頒布後幾十年間的接受情況，並肯定大公會議在與現代世界就新興技術進行持續對話而奠定基礎的遠見卓識。此外，本文亦將探討教會在人工智能進一步發展中，如何與現代世界互動的未來方向。

2) 人工智能簡史

要理解人工智能（AI），我們有必要回顧其起源。艾倫·圖靈 Alan Turing 於 1912 年出生，被廣泛譽為理論計算機科學之父。圖靈在 1950 年的論文《計算機器與智能》中提出了「圖靈測試」的概念：當一台機器能夠成功模擬人類行為，以至第三方無法區分它的回應和人類的回應時，該機器便可被認為具備智能。值得一提的是，圖靈在電腦還處於起步階段時就已提出了這個概念。隨着 2022 年年底 ChatGPT 的出現，重新引發了關於圖靈測試標準是否已被滿足的討論¹³。今天，許多機構，例如在 2015 年成立的

11 Lamb and Levering, *The Reception of Vatican II*, 273.

12 Lamb and Levering, 274.

13 B.J. Copeland, "Alan Turing: British Mathematician and Logician" (Britannica, August 25, 2024), <https://www.britannica.com/biography/Alan-Turing>.

英國國家數據科學和人工智能研究所「艾倫 圖靈研究所」，都在表彰他的創新貢獻¹⁴。

自然語言處理 Natural Language Processing (NLP) 旨在探討機器是否能夠智慧地與人類進行對話，而其根源正是來自圖靈測試。在 20 世紀 90 年代之前，電腦科學家主要依賴規則為本的模型，用電腦來演繹人類語言，採用結構化但不可擴展的「因果關係」“cause and effect” 或「如果…就…否則…」“if-then-else” 的方式，來進行有限的 NLP 研究。到了 90 年代，統計模型迎來了變革，透過大型文本數據集進行語言處理。隨著運算資源和能力的指數級增長，大型語言模型在新千禧年開始出現，從而促使 NLP 應用取得重大突破¹⁵。

今天，人工智能可以被定義為：以被編程的機器去模擬人類智慧的思考和學習能力。人工智能現已融入我們日常生活中所用的各類應用程式，例如手機上的個人助理、Google 搜尋引擎和語言翻譯服務等。除了語音辨識外，人工智能還能分析和生成圖像，並根據歷史數據進行預測。這能力在交通和天氣預報、醫療診斷、個人助理、聊天機械人、無人駕駛車等領域都至關重要。其中許多應用程式，例如 Siri 的語音識別功能和垃圾郵件過濾工具，經常在我們不知情的情況下在後台默默運行。

隨著運算能力和儲存空間的顯著增長，新的人工智能模型不斷湧現，能夠解決各種不同的任務。結合機器學習和深度學習技術，這些模型現在能夠處理多種語言的文字、圖像和視頻，為人

14 “The Alan Turing Institute,” 2024, <https://www.turing.ac.uk/>.

15 Alexander S. Gillis, “What Is Natural Language Processing (NLP)?,” TechTarget, August 2024, <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/natural-language-processing-NLP>.

人工智能的進一步發展奠定了基礎。隨著人工智能能力的擴展，我們必須在考慮其潛在的社會和經濟效益的同時，例如提升效率和可達性，也需要探討其融入社會的倫理和神學影響。這些議題將在本文中進一步探討，尤其是針對天主教教會對《大眾傳播工具》法令的接受程度。

3) 《大眾傳播工具》法令的接受度

儘管《大眾傳播工具》法令在梵二會議上受到冷遇，但教會並沒有忽視其重要性。在大公會閉幕後不久，教宗保祿六世設立「世界社會傳播日」World Day of Social Communications，號召所有天主教教徒和善意人士，每年反思現代社會傳播這龐大且複雜的現象，這也是當代文明的一個標誌。第一屆世界社會傳播日於 1967 年 5 月 7 日星期日舉行。這項一年一度的活動旨在提高傳播工作者的意識，鼓勵他們為人類福祉作出貢獻，透過「啟發、鼓勵、勸告、指導和合作」¹⁶來實現這目標。

在 2024 年第 58 屆世界社會傳播日的文告中，教宗方濟各發表了一篇題為「人工智能與心靈的智慧：邁向全人溝通」的訊息。教宗將人工智能與傳播聯繫起來，指出我們已經進入生成式人工智能的時代，這無疑是一個「質的飛躍」。雖然「人工智能系統有助於克服無知，並促進不同民族和世代之間的信息交流」，但它同時也會成為「認知污染」的來源，產生虛假新聞，

¹⁶ Pope Paul VI, “Message of the Holy Father for the World Social Communications Day” (Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, May 7, 1967), https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19670507_i-com-day.html.

亦能透過「深度偽造」，「扭曲了我們與他人及現實的關係¹⁷」。

從《大眾傳播工具》法令的頒布到教會對人工智能的最新反思，表現出教會一直在持續地接受和回應當代科技的發展。根據《大眾傳播工具》法令撰寫的第一份牧民指引是《溝通與發展》*Communio et Progressio*，於 1971 年 5 月 23 日第五屆世界社會傳播日發佈。該文件擴展了傳播的神學基礎，闡述了媒體在推動人類進步的角色，並強調天主教教徒在處理和使用各種媒體（包括印刷品、電影、電台、電視和戲劇）的承諾。文件的語氣總體上是積極的，旨在「促進教會與社會之間明確對話¹⁸」。該文件提出了三個至今仍具現實意義的神學反思：「基督作為完美溝通者的隱喻，溝通交流的最高表達是在愛中的自我奉獻，而共融是任何溝通交流的最終目的¹⁹」。

在 1992 年，宗座社會傳播委員會 *Pontifical Commission for Social Communications* 發佈了《新世紀》牧民指引 *Aetatis Novae*，以紀念《溝通與發展》牧民指引發佈二十週年。該文件旨在針對電腦網路和個人電腦的出現，更新牧民指引。在教宗聖若望保祿二世的影響下，文件反思了傳播文化及教會參與其中的機遇，特別是從道德和社會正義的角度。該文件亦呼籲教區和主教團將溝

17 Pope Francis, "Message of Pope Francis for the 58th World Day of Social Communications" (Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, January 24, 2024).

<https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/20240124-messaggio-comunicazioni-sociali.html>.

18 Lamb and Levering, *The Reception of Vatican II*, 274.

19 Lamb and Levering, 275.

通部分納入其牧民計劃，認識到傳播技術已經對教會內外的人們如何「思考、聯繫和體驗世界」產生了深遠的影響²⁰。

到 2005 年，聖若望保祿二世在他的《急速發展》*The Rapid Development* 宗座牧函中，對傳播技術的文化影響作出總結，並以幾項強而有力的聲明結束，其中一項直接引用了《大眾傳播工具》法令：

不要害怕技術 這被視為奇妙事物之一——《大眾傳播工具》法令——是上主聖神可以從舊發現使用並用於曠真里 陽奇等聖靈的曠真里 及我們為也子右勺命重 社也社聖聖聖聖聖聖。

在教宗方濟各的任期內，教會進一步加強對現代科技發展的參與。除了在第 58 屆世界社會傳播日的致詞中，將人工智能與傳播聯繫起來之外，其他具有重要意義的文件還包括在 2023 年 5 月 28 日由傳播部 Dicastery for Communication 發出的《邁向全面存在：就參與社交媒體的牧民反思》*Towards Full Presence: A Pastoral Reflection on Engagement with Social Media*，以及教宗方濟各在 2024 年 1 月 1 日於第 47 屆世界和平日 World Day of Peace 的訊息中，針對討論人工智能與和平的關係。此外，教宗還建立了世界主教代表會議 Synod 研究小組，深入研究教會在數碼環境中的使命，這反映了教宗致力於促進教會內部、基督徒之間，以及更廣泛世界關於數碼文化的對話，以探討其對我們未來的影響。

20 Lamb and Levering, 275.

21 Pope John Paul II, “The Rapid Development” (Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, January 24, 2005), no. 13,

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/2005/documents/hf_jp-ii_apl_20050124_il-rapido-sviluppo.html.

4) 7C 應對人工智能時代

誠然，《大眾傳播工具》法令是梵二首批頒布的文件，主要關注教會的倫理道德教義及其對牧民角色的影響，而缺乏深入的神學討論。隨後，依據梵二的指示，為第五屆世界社會傳播日撰寫的《溝通與發展》牧民指引，補充了神學上的深度²²。

首先，《溝通與發展》牧民指引將基督透過道成肉身定位為上主「完美的溝通者」。祂與人類的溝通超越單純的「思想和情感的表達」，體現了愛、精神和生命的自我奉獻。因此，傳播技術不僅是實現相互理解和共同抱負的工具，更能引領人類「走向正義與和平，走向善意和積極慈善，走向互助，走向愛，最終走向共融²³」。其次，正如《大眾傳播工具》法令在序言中所提到，這些「奇妙的技術發現」反映了造物主的創造工程²⁴。

從造物主及其創造設計出發，《大眾傳播工具》法令強調一個基本的神學觀點：真正的人類創造力源於並回歸於上主²⁵。基於這個理念，《溝通與發展》牧民指引呼應《論教會在現代世界》牧職憲章中有關尊重人類尊嚴的責任：「由於萬物是被創造的事實，萬物都被賦予各自的穩定性、真理、良善、人類必須尊重的恰當法律和秩序...²⁶」。第三，文件強調媒體必須為公共利益作出貢獻，確保「新聞、文化和娛樂能夠滿足社會日益增長的

22 Lamb and Levering, *The Reception of Vatican II*, 277.

23 Pontifical Council for Social Communications, "Pastoral Instruction on the Means of Social Communication: *Communio et Progressio*" (Vatican: Libreria Editrice Vaticana, May 23, 1971), no. 12, https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_23051971_communio_en.html.

24 Vatican II, "Decree on the Media of Social Communications - *Inter Mirifica*," no. 1.

25 Lamb and Levering, *The Reception of Vatican II*, 278.

26 Pontifical Council for Social Communications, "Pastoral Instruction on the Means of Social Communication: *Communio et Progressio*," no. 14.

需求²⁷」。牧民指引的基礎是關注社群的整體福祉，因為教會意識到自己「生活在整個人類社群中²⁸」。

最後，傳播溝通工具應成為培養人類慈善事業的有效手段²⁹。這一主題在 2023 年《邁向全面存在》文件中被進一步闡述，該文件反思了如何在當今數碼世界中，透過參與社交媒體實踐同理心和愛我們的近人³⁰。

隨著我們邁進人工智能時代，《大眾傳播工具》法令的持續影響和接納可以概括為 7 個 C：溝通 **communication**、共融 **communion**、社群 **community**、創造力 **creativity**、公共利益 **common good**、同情/同理心 **compassion** 和慈愛 **charity**。然而，所有這些必須從另一個 C 的角度來看待：即**基督中心論 Christocentricity**，確保人工智能繼續按照造物主的旨意為人類服務。

(a) 溝通 (Communication)

「溝通」是《大眾傳播工具》法令的核心主題，因為該法令闡明了教會在社會傳播中的角色。教宗保祿六世於 1967 年設立世界社會傳播日，直到 2024 年，教宗方濟各利用這個機會，發佈第 58 屆世界社會傳播日的訊息，重點探討人工智能對溝通的影響。

27 Pontifical Council for Social Communications, no. 16.

28 Pope Paul VI, “Message of the Holy Father for the World Social Communications Day,” no. 14.

29 Pontifical Council for Social Communications, “Pastoral Instruction on the Means of Social Communication: *Communio et Progressio*,” no. 12.

30 Vatican: Dicastery for Communication, “Towards Full Presence: A Pastoral Reflection on Engagement with Social Media” (Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, May 28, 2023), no. 1, https://www.vatican.va/roman_curia/dpc/documents/20230528_dpc-verso-piena-presenza_en.html.

事實上，早在 1963 年，教會便具有遠見，致力於定位和頒布一份關於社會傳播的大公會議文件。

表面看來，《大眾傳播工具》法令主要討論傳統媒體，包括報紙、電影、電台和電視。預見這些「奇妙的技術發現³¹」會演變成今天連接網路的智能手機、媒體融合、社交媒體工具的興盛，甚至是人工智能模擬人類智能，被編程為像人類一樣思考和學習，無疑是非常困難的。梵二的教長們在聖神的啟發下展現的遠見，至今仍然顯得重要。而這些「新發現」的最終目的是為了榮耀主名：「耶穌基督昨天、今天、直到永遠，常是一樣」（希 13:8）。

基督透過道成肉身，向人類展示了自己是「完美的溝通者³²」。身為神人，祂是天主與人類的自我溝通，通過將自己賜給我們來改變我們的生命。「從最深層次來看，這是愛的自我奉獻³³」。同樣，基督派遣教會向世界傳福音，履行其作為地上的鹽和世界的光的使命（參閱瑪 5:13-16），「猶如人類社會的酵母與靈魂³⁴」。將溝通視為自我奉獻之愛的表達，能創造建立關係的機會，促進相互理解，並激發合作——這一切都反映基督的榮耀³⁵。這種對溝通的理解迫使教會積極地參與現代世界及其技術發展。

31 Vatican II: “Decree on the Media of Social Communications - *Inter Mirifica*” no. 1.

32 Pontifical Council for Social Communications, “Pastoral Instruction on the Means of Social Communication: *Communio et Progressio*,” no. 11.

33 Pontifical Council for Social Communications, no. 11.

34 Vatican II, “Pastoral Constitution on the Church in the Modern World – *Gaudium et Spes*,” no. 40.

35 Lamb and Levering, *The Reception of Vatican II*, 280.

在人工智能時代，溝通方式發生了巨大的變化。社交媒體平台和訊息應用程式等人工智能驅動的通訊工具，使個人和社群能夠跨越遙遠的距離進行聯繫，促進關係，並在全球範圍內分享信仰和價值觀。此外，人工智能驅動的語言翻譯服務能打破語言障礙，促進不同族群之間的溝通，推動跨國界的包容性、相互了解和協作。在個人層面上，人工智能演算法可以分析用戶偏好和行為，以提供個人化內容，使訊息更具相關性和吸引力。這些技術能力提升了牧民溝通的效果，使教會能隨時隨地接觸到信友，並滿足他們個別的靈性需要。

然而，分裂、暴力、不公義、不誠實和缺乏仁愛的溝通，會使我們與真正的關係脫節，並削弱我們對基督榮耀的反思³⁶。不幸地，人工智能也可能助長假新聞的傳播，扭曲事實，甚至與邪惡勢力結盟（參閱瑪 5:37）。如今，為了商業和政治利益，利用人工智能技術製造深度偽造品，創建和傳播看似合理但虛假的音訊、圖像和視頻，已經變得越來越普遍。這些行為與建立值得信賴的關係相違背，並破壞了我們與他人和現實的真實聯繫。此外，人工智能演算法亦可能被設計為優先推送具煽動性或分裂的內容，從而破壞建設性對話，助長兩極分化而非促進團結。

雖然人工智能驅動的溝通在個性化方面非常有效，但它往往缺乏人類互動的情感深度和同理心特徵。這種缺陷可能會導致疏離感和脫節感，破壞教會在關係事工中的作用，並削弱個人與社群之間的聯繫。在承認人工智能在溝通上所帶來的好處之餘，我們也不能忽視其帶來了重大挑戰，包括非人際互動、錯誤訊息、信任的侵蝕，以至過度依賴科技的風險。為應對人工智能在溝通

36. Lamb and Levering, 280.

中的有限性，教會必須保持警惕，並認清其作為耶穌基督「完美的溝通者」的代表這個神聖使命，確保向世界傳達基督信仰的信息，使技術與人類的核心價值——包括愛、真理和建立社群——保持一致。

(b) 共融 (Communion)

基督向人類啟示的最終目標，是「人類與上主以及所有受造物之間的共融³⁷」。基督在十字架上為我們的罪作出犧牲，並為我們的救贖而復活，充分體現了無私之愛的恩賜。基督徒相信，透過洗禮中的死亡我們與祂結合，我們將在復活中與祂結合（參閱羅 6:4）。基督也希望我們在每一次禮儀中記得祂的愛，特別是在聖體聖事中。藉著領受聖體，我們被呼召與基督、與教會——基督的身體——以及與所有受造物共融。《溝通與發展》牧民指引強調溝通與共融之間的密切關係，確定共融是社會溝通的最終目的³⁸。當我們思考人工智能在現代社會中的角色時，有必要探索這些技術進步如何促進教會內外的共融，同時也要認識它們的局限性。

數碼時代使教會能夠更緊密地連繫信徒。除了教會的各類社交媒體平台之外，一個展示數碼媒體力量的重要時刻是 2020 年 3 月 27 日，教宗方濟各透過電視及網絡直播的訊息。在這次全球因 COVID-19 疫情被封鎖期間，教宗的祈禱和訊息為全世界帶來了變革性的集體經驗。「在這場奪走數百萬人生命健康危機中，世界各地的人們雖然被檢疫和隔離，但他們發現自己與彼此以及伯

³⁷ Lamb and Levering, 280.

³⁸ Pontifical Council for Social Communications, “Pastoral Instruction on the Means of Social Communication: *Communio et Progressio*,” no. 12.

多祿的繼承人深深地連結在一起」。透過電視、網絡、個人電腦和智能手機，數百萬人在絕望中獲得了所渴求的希望和愛，並與教宗一起度過團結和共融的時刻³⁹。

然而，從溝通到共融，並不是一件易事。共融需要的是個人和人性化的接觸，這是人工智能系統所無法提供的。設想如果上述的訊息不是由教宗方濟各親自傳遞，而是由模擬教宗的聊天機械人來傳遞，情感上的影響會有很大分別。雖然人工智能聊天機械人可以在信友不能直接接觸神職人員時，協助提供靈性關懷和牧民指引，但它永遠無法取代被任命的牧者，及其不可替代的重要角色。「最能體現神父身份的工作，就是天主藉著他來分賜天主自己的生命⁴⁰」。正如梵二的另一份文件《司鐸職務與生活》法令 *Presbyterorum Ordini* 所述，司鐸的事工成果並不僅取決於他自己的聖潔程度，而他也不是在講授自己的智慧，更重要的是其他人透過他宣講天主的聖言和施行聖事而獲得的聖潔⁴¹。聊天機器人或其他機器設備永遠無法實現這一點，因為真正的共融不僅僅是傳播一系列的教條，而是分享與基督的個人關係⁴²。試想一下，機器人怎能取代司鐸，成為天主與人之間的橋樑，主持彌撒或施行修和聖事呢？

這一區別至關重要，因為人類是按照天主肖像創造的，被召喚以反映聖三關係之愛的方式與其他人共融。無論人工智能多麼

39 Vatican: Dicastery for Communication, "Towards Full Presence: A Pastoral Reflection on Engagement with Social Media," no. 4.

40 Lamb and Levering, *The Reception of Vatican II*, 145.

41 Vatican II, "Decree on the Ministry and Life of Priests - *Presbyterorum Ordinis*" (Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, December 7, 1965), no. 4,

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_en.html.

42 Lamb and Levering, *The Reception of Vatican II*, 165.

先進，它都缺乏建立真實關係的能力。基督與人類進入完全的共融，不是透過科技，而是透過祂的道成肉身、生命、死亡和復活。這種個人的、具體的關係是所有基督徒共融的模式。因此，真正溝通的核心在於人類與基督在道成肉身和禮儀層面的互動和共融 — 我們須認清這是人工智能永遠無法取代的⁴³。

有鑑於此，我們必須意識到數碼科技在促進共融方面的潛在限制和不足。例如，雖然在 COVID-19 封鎖期間，透過廣播參與彌撒成為常態，但教會應向信徒強調，這種臨時安排不能取代親身參與禮儀，親自聆聽天主的聖言，並親自領受聖體。無論人工智能系統多麼發達，面對面的人際互動和集體崇拜仍然是教會生活中不可或缺的一部分。從最完整的意義上說，聖體聖事總是在個人的臨在中進行 — 無論是在聖體聖事中與基督同在，還是在信友團體中與他人同在。

另一方面，我們也須認識到人工智能系統有可能會加劇參與的不平等，特別是對於那些無法容易使用數碼工具的人來說。這種數碼鴻溝可能會妨礙社群意識的建立，特指那些被邊緣化或排斥於技術進步之外的人。此外，過度依賴人工智能可能會導致教會內部文化的同質化，削弱其多樣性的豐富傳統。建立真正的共融，不僅需要技術效率，還需要教會內部和在更廣闊世界中的個人接觸，以承行天主的旨意。雖然人工智能能夠增強溝通並促進某種形式的聯繫，但它也可能帶來挑戰，破壞真正的關係、信任和社群生活的豐富性。

鑑於這些現實，教會有責任應對現代世界的挑戰，就如《論教會在現代世界》牧職憲章中所述。然而，教會這個使命並非管

43 Lamb and Levering, 283.

理政治、經濟或社會秩序，而是宗教見證 — 「教會在基督內，好像一件聖事，就是說教會是與天主親密結合，以及全人類彼此團結的記號和工具⁴⁴」。教會的目標是向世界展示真正的團結共融，無論是社會的還是精神的，都植根於思想和心靈的合一。這種合一源於聖神在教會內維持的信仰和愛德⁴⁵。透過這種方式，教會繼續宣告真正的共融 — 無論是透過科技還是親身進行 — 都必須始終紮根於基督，祂是所有愛與團結的源頭。

(c) 社群 (Community)

雖然《大眾傳播工具》法令沒有明確討論「社群」層面，但其子文件《溝通與發展》牧民指引大力強調，教會在培育基督徒和更廣泛人類社群中的角色。「社群」一詞在文件中出現了 16 次，突顯其重要性。由於社會溝通本質上是關係性的，因此教會在建立和鞏固社群，特別是在事奉工作上發揮著重要的角色。資訊和意見的自由流動，對於積極參與自己所屬的社群至關重要⁴⁶。隨著資訊科技的高速發展和互聯網的普及，教會已有效地利用現代社交媒體進行福傳、教義講授和牧民工作。正如聖若望保祿二世在 2005 年頒布的《急速發展》宗座牧函中所指出，他強調當代科技已成為教會在第三個千年使命中的不可或缺部分。

在聖神靈的助力下，基督徒若善用傳播工具傳遞宗教信息、宣講福音教理講授以及致力於培育牧民工作

44 Vatican II, "Pastoral Constitution on the Church in the Modern World – *Gaudium et Spes*," no. 42.

45 Vatican II, no. 42.

46 Pontifical Council for Social Communications, "Pastoral Instruction on the Means of Social Communication: *Communio et Progressio*," no. 46.

者教育亦有責任使用各種資源豐富，邁出了重要的一步。

正如這些文件所示，教會早已認識到當代科技在培育社群的重要性。隨著社交媒體和人工智能的迅速崛起，新的機會和挑戰不斷湧現，需要我們認真辨別和反思。如今，只需幾個簡單步驟，在智能手機上就可以輕鬆創建虛擬社群。這些虛擬社群，無論是在教會內或世俗團體之間，都促進了溝通、資訊傳播、知識共享，以及精神和情感上的相互支持。事實上，人類天生就渴望建立人際關係和社群。

承著社交媒體浪潮，人工智能的最新進展為建立關係和社群帶來機遇和挑戰。一方面，人工智能可以幫助教會透過社交媒體接觸更廣泛的受眾，通過自動翻譯克服語言障礙，並利用聊天機械人和自動化代理提供個人化的支援服務。這些人工智能驅動的工具，還可以每週 7 天、每天 24 小時（24x7）全天候提供靈性指導、支援和資源，幫助那些感到孤立或難以獲得牧民關懷的人。然而，儘管人工智能可以提供寶貴的資源和資訊，但它缺乏人類司鐸或靈修導師所能提供的心靈辨別和同理心。因此，人工智能應該被視為牧民關懷的輔助工具，而不是替代品。

同樣，在教會之外，許多尋求陪伴的人，「尤其是那些被邊緣化的人，經常轉向數碼空間來尋找社群、包容性和團結感⁴⁸」。人工智能還可以促進不同觀點之間的對話，為公民對話和相互理解提供平台和工具，這是建立真正社群的關鍵要素。此外，

47 Pope John Paul II, "The Rapid Development," no. 2.

48 Vatican: Dicastery for Communication, "Towards Full Presence: A Pastoral Reflection on Engagement with Social Media," no. 54.

人工智能工具可以協助分析社群需求，如食物銀行或慈善計劃，並改良教會對有需要人士的外展服務。

但另一方面，線上社群的興起，特別是由人工智能演算法驅動的社群，對建立真正的人類團結形成了嚴峻挑戰。人們在網路上往往會因為共同的敵意或意識形態而聚集起來，以對抗外部的「他者」。演算法通常會優先推送具情感煽動性的內容，從而導致社會兩極化和孤立群體的形成。這些「數碼部落」經常是基於共同敵對的意識形態而團結，而非促進真正的對話或社群建設。「這種兩極分化助長了『數碼部落主義』，其群體以對抗的精神互相競爭⁴⁹」。這些「朋友」即使在同一社群中，可能彼此不認識，但他們提供的情感「支持」往往只能暫時緩解孤獨或孤立感。

人工智能的出現進一步加劇了這種情況。人工智能驅動的社交媒體平台往往優先考慮煽動性的內容，推播情緒化的資訊，進一步分化社會，扭曲事實，並損害人類尊嚴和團結。「當自稱為『天主教教徒』的團體利用社交媒體來煽動分裂時，他們的行為就不像基督徒社群應有的樣子⁵⁰」。因此，教會必須在人工智能的使用中保持人類的監督和辨別力，確保這些技術的使用合乎道德標準，並始終如一地服務於人類尊嚴。

事實上，雖然分享想法是崇高且必要的，但僅分享想法並不足以建立一個真正的社群。同樣，僅僅依賴人工智能工具來產生深刻的見解，也不足以建立真正的社群。真正的社群需要陪伴和行動。正如《雅各伯書》提醒我們：「正如身體沒有靈魂是死

49. Vatican: Dicastery for Communication, no. 55.

50. Vatican: Dicastery for Communication, no. 55.

的，同樣信德沒有行為也是死的」（雅 2:26）。真正的虛擬社群不僅僅依賴社交媒體的互動，他們還會在疾病、失落、痛苦和悲傷時互相支持，並利用他們的資源和行動互相幫助，以實踐切實的爱德服務。

主耶穌給我們一條新誡命：「你們該彼此相愛；如同我愛了你們」（參閱若 13:34），甚至不惜捨棄自己的生命。這種犧牲的爱是真實社群的基石，促使我們向所有人表達同理心和支持，無論他們是否是我們虛擬團體的成員。事實上，人工智能可以透過協助組織慈善活動、管理資源，並將個人與服務他人的機會聯繫起來，支持現實世界的行動，從而促進虛擬領域之外的有意義參與。不同觀點和意識形態的人們可以透過線上「社會行動對話」為他人的利益而共同努力，克服社交媒體中的孤立感⁵¹。至關重要的，是教會在使用人工智能時繼續堅持人際互動、辨別力和道德責任的重要性，確保科技乃是增強而不是取代建設人性化社群的工具。

(d) 創造力 (Creativity)

《大眾傳播工具》法令的頒布源於教會對現代科技創新的認可，這些創新在天主的助佑下得以實現⁵²。如果利用得當，這些傳播技術可以造福人類。然而，教會也承認其潛在的危害，「人們可以使用這些媒體違背造物主的旨意，從而對自己造成損害⁵³」。這個主題在《大眾傳播工具》法令及其後續文件中反覆出現。最近，教宗方濟各在 2024 年世界和平日和 2024 年世界社會

51 - Vatican: Dicastery for Communication, no. 57.

52 - Vatican II, "Decree on the Media of Social Communications - *Inter Mirifica*," no. 1.

53 - Vatican II, no. 2.

傳播日的文告中強調，人工智能並非「中立的」。在第一份文告中，教宗提醒我們，「科學研究和技術創新不是脫離實體，也不是『中立』的，總會受到文化的影響⁵⁴」。

在第二份文告中，教宗進一步指出，與所有其他人類智慧和技能一樣，人工智能並非中立的。他呼籲：「必須提出道德規範，好能加以防範，為抵擋人工智能系統有害的用途，產生有歧視性及違反社會正義的影響，也為防止人工智能系統被使用來限制多元化、使民意兩極化或創造出各種形式的群體迷思⁵⁵」。教宗方濟各的見解，為我們理解人工智能提供一個關鍵框架，它作為人類創造力的產品，必須遵循反映神聖秩序和基督教義的道德原則。基督教導我們愛近人，並維護人類尊嚴。隨著人工智能的能力日益增強，這也引發了關於創造力本質的神學問題。

人類是按照天主的肖像創造的，反映了造物主美善的本質。天主祝福人類，讓我們分享祂的創造力，正如創世紀所記載：「你們要生育繁殖，充滿大地，治理大地，管理海中的魚、天空的飛鳥、各種在地上爬行的生物！」（創 1:28）。換句話說，「當人類的創造力得到真實的表達時，其源頭和最終目的 *telos* 都在天主⁵⁶」。這種創造力在耶穌基督身上得到最完美的展現，「他是不可見的天主的肖像，是一切受造物的首生者，因為在天上和在地下的一切，都是在他內受造的」（哥 1:15-16）。身為基督徒，我們有責任確保所有人類的努力，包括人工智能等科技創新，都能反映主耶穌的愛、真理和正義。因此，任何人類創新都

54 Pope Francis, "Message of Pope Francis for the 57th World Day of Peace: Artificial Intelligence and Peace" (Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, December 8, 2023), no. 2, <https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html>.

55 Pope Francis, "Message of Pope Francis for the 58th World Day of Social Communications."

56 Lamb and Levering, *The Reception of Vatican II*, 278.

必須以基督及其救贖使命為導向，確保科技進步按照天主的計劃，促進人類社會繁榮和人格尊嚴。

然而，只有當創造力服從於天主的最終設計時，它才是美好的⁵⁷。如果人類將自己置於天主之上，視自己為創新的一切來源和終點，這將對社會和創造力的理解帶來災難性的後果。巴貝耳塔象徵著人類的驕傲和延伸至天堂的野心（參閱創 11:1-9），而金牛犢則揭示了當人類將創造力引向錯誤方向時，所帶來崇拜偶像的惡果（參閱出 32:1-35）。這兩個聖經故事提醒我們，當創造力偏離神聖秩序時，會導致極嚴重的後果。

在今日，人工智能，尤其是生成式人工智能的發展，促使我們反思人類的創造物是否有可能開始扮演「創造者」的角色。透過深度學習和神經網絡，人工智能可以模擬某些認知過程，從而識別模式，並產生模仿人類創造力的結果。雖然人工智能能夠編寫文字、創作藝術、音樂甚至視頻，但其「創造力」是衍生性的，依賴演算法重新組合現有數據，缺乏真正的創新、道德辨識力，亦無法與造物主建立關係。相比之下，依據天主肖像 *imago Dei* 被創造的人類創造力，蘊含著神聖的火花，這使我們能夠擁有原創性、道德目的和與天主的聯繫。這個論點提出關鍵的倫理和神學問題：此類技術的發展是否符合天主創造的初衷？這些機器是否也依照天主的肖像被創造？答案顯然是否定的——只有人類是按照神聖形象被創造的。但如果人工智能並非按照天主的肖像而造的，那麼這對我們與這些機器及我們與造物主的關係意味著什麼？

⁵⁷ Lamb and Levering, *The Reception of Vatican II*.

生成式人工智能的發展確實非常強大且迅速。人工智能作為人類的一項偉大創舉，能為人類帶來許多好處，包括醫療診斷、藥物研發、長者護理、應對氣候變化和建設智慧城市等。這些技術方案讓我們的生活變得更加便捷愉快。然而，從基督徒的角度來看，我們也必須認清，無論人工智能變得多麼強大，它與人類有著根本的分別。人工智能並非按照天主的肖像被造。人類是身體與靈魂的結合體⁵⁸，具有道德判斷力和關係性，而人工智能則沒有靈魂，也缺乏主觀經驗。即使人工智能透過數學演算法表現出某種意識或意圖，它並不像人類那樣擁有意識和自我覺察⁵⁹。

正如倫理神學家詹姆斯·基南 James Keenan 所指出：「機器是用來做事的，而不是關於存在的。原則上，機器可以模仿人類所做的一切，但卻是一無所有⁶⁰」。人工智能缺乏道德主體性和建立關係的能力，因此永遠無法反映印在人類身上的神聖形象。這一區別對於理解人工智能的局限至關重要，因為它永遠不會具備真正的道德判斷力，也無法與天主或他人建立個人關係。此外，儘管人工智能可以協助我們應對迫切的全球挑戰，它始終只是一件強大的工具，而非真正的創造者。

關於責任和義務，人類和機器存在著顯著的區別。人類對自己的不當行為負責，並須承擔後果；相反，人工智能並不具備道德責任，責任始終在於設計和操作這些系統的開發者、營運者和使用者。這一區別至關重要，因為它提醒我們，作為人類，我們

58 Thomas Aquinas, “*Summa Theologiae*,” New Advent, Pt. 1, Q. 75, Art. 4, n.d., <https://www.newadvent.org/summa/>.

59 James F. Keenan, “7 Lessons Learned from the Vatican’s Artificial Intelligence Symposium,” National Catholic Reporter, November 2, 2021, <https://www.ncronline.org/news/opinion/7-lessons-learned-vaticans-artificial-intelligence-symposium>.

60. Keenan.

有責任確保人工智能服務於公共利益，而不會造成長遠的傷害。身為天主受託的管家，人類有責任妥善管理和照顧這世界和其中的一切（參閱創 2:15），這包括人工智能的開發及應用。

隨著人工智能系統變得越來越複雜，其背後的決策過程可能變得不透明，令追究責任變得困難，尤其是在出現錯誤、偏見或傷害時。實際上，人工智能的「創造力」是衍生性的，受演算法和所用數據的影響，亦容易受到人為操縱，從而產生偏見。這種缺乏透明度削弱了問責制的道德原則，而問責制則是基督教義的核心要素。人工智能的開發者、營運者和使用者必須遵守嚴格的道德標準，以確保人工智能服務於公共利益，而不是成為剝削或傷害的工具。否則，「系統性錯誤很容易倍增，不但在個別案例中會產生不公正，而且由於骨牌效應，也會產生真正的社會不平等⁶¹」。

此外，為了逃避責任，某些系統的背後決策原則可能會變得模糊，真相可能會被掩蓋，從而讓人工智能的開發者或營運者逃避他們為社群利益而行動的義務⁶²。例如，某些自主運作或監督不足的人工智能系統，可能在沒有明確的人為干預或道德審查的情況下，做出影響人類福祉的決策，這引發人們對人工智能是否會削弱人類作為創造物管理者責任的擔憂。

毫無疑問，人工智能代表了人類創造力的非凡成就，但必須從道德責任和神聖秩序的角度來看待它。雖然人工智能能夠幫助我們解決複雜的問題，但它與人類有著根本的不同。人類反映了神聖的形象，並擁有道德能動性。作為仿效我們救世主基督的生

61 Pope Francis, "Message of Pope Francis for the 57th World Day of Peace: Artificial Intelligence and Peace," no. 5.

62 Pope Francis, no. 4.

靈，我們有責任確保我們的技術創新反映出祂的愛、正義和對人類尊嚴的關懷。教會必須倡導對人工智能進行道德監管，以防止人類尊嚴和創造力受到侵蝕，確保這些技術服務於公共利益，並反映造物主的最終設計，在基督內得以實現。

(e) 公共利益 (Common Good)

「公共利益」的概念是《論教會在現代世界》牧職憲章的核心，提倡推動社會群體及其個體成員相對徹底及容易地獲得自身的實現。這項原則強調：「社會秩序及其進步時時應以人們的利益為目標。因為事物應隸屬於人，而人不應隸屬於物。主基督曾暗示這道理說：安息日為人而立，並非人為安息日而生（參閱谷 2:27）⁶³」。《大眾傳播工具》法令簡明地提醒各利益相關者——包括作家、演員、製片人和評論家——要遵守公共利益原則，特別是在傳播技術領域，以便為用戶，尤其是年輕人，提供「得體的娛樂和文化提升⁶⁴」。該文件還強調，公共權力當局有責任「保護和維護真實、公正的資訊自由」，這對於當代社會的福祉至關重要⁶⁵，特別是在人工智能日益塑造的數碼文化中。

2019 年 9 月，教宗方濟各在由促進整體人類發展部 *Dicastery for Promoting Integral Human Development* 和宗座文化委員會 *Pontifical Council for Culture* 合辦的「數碼時代的公共利益」研討會上致辭，鼓勵來自科技、經濟、機械人、社會學、通訊與網路安全，以及哲學、倫理學等各個領域的專家，研究「能夠為技術

63 Vatican II, “Pastoral Constitution on the Church in the Modern World – *Gaudium et Spes*,” no. 26.

64 Vatican II, “Decree on the Media of Social Communications - *Inter Mirifica*,” no. 11.

65 Vatican II, no. 12.

廣泛使用所引發的倫理道德問題，提供指導的標準和基本道德的參數」，並探索如何在公共利益的框架下解決這些挑戰⁶⁶。

教宗方濟各提供具體的例子來說明這些挑戰。首先，雖然機械人能幫助解決「艱苦、危險和重複性的工作 — 這些工作往往會造成痛苦、沉悶和疲憊」，但它們也可能被單純用作盈利工具，導致失業，並威脅人類尊嚴。其次，人工智能在重大社會議題的討論中，只有在提供可靠資訊支持準確分析的情況下才是可信的。然而，現時人工智能有機會「傳播帶偏見的觀點和虛假數據，可能會毒害公眾討論，甚至操縱數百萬人的觀點，危及保障公民和平共處的機構⁶⁷」。

從正面來看，人工智能可以促進整體人類發展，帶來農業、教育、文化等方面的創新，提升特別是發展相對落後國家的生活水平，促進人類兄弟情誼和社會和諧。我們見證了適當技術的應用，如何改善發展中地區的生計，讓人民能夠從事更具生產力的工作，並賺取更高的收入，從而提升人的尊嚴。人工智能有潛力為這些目標作出進一步貢獻，而公共權力當局在促進和規範人工智能的有益使用，以實現公共利益方面，扮演著關鍵角色。

然而，如果人工智能系統的管治未能妥善建立，與隱私、數據擁有權、知識產權和人工智能「幻想」hallucinations（指人工智能造出一些乍看之下似乎可信，其實是毫無根據或有不實偏見的陳述）等相關的問題，可能會損害公共權力當局的公信力。人工智能誤用的其他潛在負面影響，可能包括「歧視、干涉選舉、對

66 Pope Francis, "Address of Pope Francis to the Seminar 'The Common Good in the Digital Age,'" Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, September 27, 2019,

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190927_eradigitale.html.

67 Pope Francis.

社會的監控增加、濫用網際網絡排斥他人，以及與社會越來越脫節的個人主義等問題，日益嚴重」，所有這些因素「助長衝突及阻礙和平」，與公共利益背道而馳⁶⁸。

從神學的角度來看，公共利益不能與個人利益分割，因為每個人都是按照天主肖像創造的。教會關於公共利益教導的核心是基督的誡命：要彼此相愛，正如祂愛我們一樣（參閱若 13:34）。公共利益本質上是相互關聯的，它要求所有人共融和共同繁榮。因此，人工智能和其他技術進步必須從基督的愛、公義和人類尊嚴的使命的角度來審視。雖然人工智能能夠為人類的繁榮作出貢獻，但絕不能讓它損害人類的尊嚴，人類不是按照科技的形象創造的，而是按照天主的肖像被造的，這在基督裡得到完美的啟示。

教宗方濟各在「數碼時代的公共利益」研討會的總結發言中重申，透過合乎倫理道德地使用技術，尤其是人工智能，我們可以創造一個更美好的世界。然而，這種倫理使用必須伴隨「一種受公共利益願景啟發的倫理，一種自由、負責和博愛的倫理，能夠促進人與人和整個造物關係的全面發展⁶⁹」。從這個角度來看，教宗的呼籲具有以基督為中心的向度。透過使用人工智能和其他技術，為他人特別是窮人、邊緣群體和弱勢社群服務，我們參與基督愛的使命。這正是我們如何確保人工智能反映天主的最終設計，並履行基督在世上的救贖使命，從而為公共利益作出貢獻的方式。

⁶⁸ Pope Francis, "Message of Pope Francis for the 57th World Day of Peace: Artificial Intelligence and Peace," no. 3.

⁶⁹ Pope Francis, "Address of Pope Francis to the Seminar 'The Common Good in the Digital Age.'"

(f) 同情/同理心 (Compassion)

在討論科技時，「同理心」並不是一個常見的主題。然而，傳播部發佈的《走向全面存在》*Towards Full Presence* 文件中，針對社交媒體參與的牧民反思，引用了「慈善的撒瑪黎雅人」這個比喻（參閱路 10：29-37），來強調我們在數碼世界中，如何作為「仁愛的近人」的角色。文件邀請我們「在數碼高速公路上同行時，真誠地關心彼此⁷⁰」。這份文件將同情心和同理心置於反思的中心，承認科技進步為人類帶來新的互動模式，越來越多受到人工智能的影響，同時也強調我們「需要重新發現人與人相遇的核心價值⁷¹」。

當經師問耶穌：「畢竟誰是我的近人？」（路 10:29），他試圖透過排除某些人來界定「近人」的定義，讓他先前的回應 — 愛人如己 — 變得較容易實踐。這種論調很容易導致我們對那些我們不認識或不喜歡的人表現冷漠，從而形成一種心態，即個人「無法對他人的痛苦感到同情，彷彿他們的痛苦與我們無關，甚或是他們自己的責任⁷²」。這種態度在數碼時代越來越普遍，社交媒體平台的使用者常被視為商品，個人資訊作為數據出售以獲取商業利益。此外，社交媒體上也充斥著針對「對手」的情緒化言論，缺乏同情心，更遑論同理心。在這個背景下，問題不禁浮現：在一個人與人之間距離越來越遠的世界中，人工智能是否能夠為推動同理心的議程做出貢獻？

70 Vatican: Dicastery for Communication, "Towards Full Presence: A Pastoral Reflection on Engagement with Social Media," no. 1.

71 Vatican: Dicastery for Communication, no. 1.

72 Vatican: Dicastery for Communication, no. 20.

或許在某種程度上，人工智能可以提供幫助。例如，人工智能可以促進獲取醫療保健、心理健康支援和社會服務，尤其是對於邊緣化人群。在這些情況下，人工智能驅動的聊天機械人，可以在危機時刻，為有需要的人提供即時的情感支援，在人力資源有限的情況下，提供具同理心的回應。人工智能還可以幫助分析個人需求和偏好，從而針對每個人的獨特情況，提供度身訂做的支援。同樣地，用於婚姻和家庭諮詢，人工智能可以為尋求支援的人，提供額外資源來支援真人的輔導員。這種個人化的方式能夠增強護理方面的同理心，因為人工智能可以幫助醫療和輔導專業人員，更好地了解服務對象的感受和經歷。

然而，儘管人工智能可以在某些程度上促進同理心的實現，真正的同理心永遠無法來自機器。同理心不僅僅是分析需求或提供支援，它還涉及深刻的情感共鳴、共同的痛苦和人際關係的存在感。過度依賴人工智來提供醫療護理、照顧長者或輔導，可能會減少真正的人際互動，而這正是提供護理所需的要素。儘管人工智能演算法怎麼複雜，它難以全面掌握人類情感和關係的複雜性。如果沒有密切的人類監察和干預，人工智能的回應可能會變得機械化及不夠貼心，無法滿足個人的情感或精神需求。

從基督徒的角度來看，同情/同理心植根於基督本人，祂為了愛我們，甘願受苦受難至死。正如現代神學家漢斯·烏爾斯·馮·巴爾塔薩 Hans Urs von Balthasar 所說：「天主所賜與的存在是豐盈的，同時也是匱乏的」。天主子降生成人，無限的神取了有限的人性，讓人類能分享祂的天主性。基督所示範的這種自我空虛或虛己 *kenosis* 的深邃行為（參閱斐 2:7-8），揭示真正的同理

心不在於追求完美，而是在於進入他人的脆弱和困境⁷³。基督，作為神，又是人，透過進入我們的苦難並醫治我們的傷口，完美地體現了同理心。祂就像「慈善的撒瑪黎雅人」，無論我們在身體上、情緒或精神上受了什麼傷，祂總會照顧我們。身為基督徒，我們被呼召去像祂一樣，對他人充滿同理心。

無論人工智能變得多麼先進，它永遠無法承擔天主賦予人類的塵世使命——像基督一樣去愛。同理心需要人的真實存在，以及願意與有需要的人「一同受苦」的心態。人工智能可以幫助我們，但永遠無法取代人與人之間的相遇，而這正是同理心的關鍵所在。正如天主選擇在基督裡成為人類一樣，我們也被呼召去關注他人的苦難，不僅提供解決方案，還要付出我們自己。人類獨特的使命是在世界上承載天主的形象——這不是透過科技的完美，而是透過我們的脆弱、同理心和愛。

(g) 慈愛 (Charity)

當法學士問耶穌律法中哪一條誡命是最大的時，耶穌回答了兩條誡命：愛天主在萬有之上和愛人如己（參閱瑪 22:36-37）。聖保祿宗徒也將「愛」視為最偉大的美德，他說：「現今存在的，有信、望、愛這三樣，但其中最大的是愛」。（格前 13:13）。聖多瑪斯·阿奎那 Saint Thomas Aquinas 教導說：「慈愛 (Charity) 被稱為其他美德的終極目標，因為它引導所有其他美德達到自己的目的。慈愛[也]被稱為其他美德之母，因為它通過命

73 David L. Schindler, ed., *Hans Urs von Balthasar: His Life And Work* (San Francisco: Ignatius Press, 1991), 170.

令它們，藉著對最終目的的渴望孕育其他美德的行動⁷⁴」。聖經和傳統都稱愛德超越所有其他美德，是對人類的最高召喚。

從這個角度來看，慈愛不僅僅是一種感覺或行動，它是對三位一體天主神聖之愛的參與，一種既自我奉獻又自我犧牲的愛。從這個意義上說，慈愛不僅僅是滿足物質需求，而是建立一種反映基督對人類之愛的關係。

誠然，人工智能解決方案能夠帶來顯著的好處，有助於表達愛與慈愛。例如人工智能可以透過 24x7 專門服務提高可及性，提供個人化服務以滿足個人需求，並改善資源分配以幫助最需要幫助的人。在醫療保健和社會服務領域，人工智能可以幫助專業人員更好地了解 and 回應邊緣人群的需求，優化資源分配，以期達致公共利益。

有些科學家甚至推測，人工智能機械人 — 無論是實體還是虛擬的 — 最終可能會發展成為擁有身份，像人類一樣能夠活動、進行社交互動，甚至除了智慧之外，還能體驗情感。這些「人工智能存在」（AI beings）可能會變得更像人類，擁有了理性和感性。然而，這樣的前景雖然令人震撼，卻也引發了重大的神學和倫理問題。作為按照天主肖像創造的人類，我們或許不希望人工智能變得完全像我們。我們人類獨特的使命，尤其是我們作為愛的照顧者和給予者的角色，是無可替代的。人工智能應該作為幫助我們的工具，而不是在人類愛和同理心蓬勃發展的創造性或關係空間中，成為競爭對手或替代品。

74. Aquinas, “*Summa Theologiae*,” Pt. 2-2, Q. 23, Art. 8.

彼得·亨利奇 Peter Henrici 明智地指出：「存在只有在愛中才能被理解，存在的哲學超越其自身，而指向愛的哲學⁷⁵」。事實上，愛是如此重要，以至它成為人之所以稱為人的核心，也是天主本質的反映。即使人工智能變得再複雜，它也無法體現愛、同理心、犧牲、信仰或希望這些美德。這些並不是機器被製造出來要獲得的屬性。儘管人工智能可能有能力模擬情緒反應，或執行有助於慈善的任務，但它缺乏真正實踐慈愛的力量，因為慈愛需要人際關係、自我奉獻，並結合天主的恩寵。

身為基督徒，我們被召叫在與他人的關係中效法基督的愛，特別是在慈愛的行動中。人工智能可以幫助我們進行慈善事業，但它無法取代真愛所需的人類存在與關係深度。透過將我們獨特的美德——尤其是慈愛——置於人工智能應用的核心，我們可以適當地利用科技來服務人類。人工智能應該增強我們為社會進步作出貢獻的能力，同時確保人類仍然是這項偉大發明的主人。作為創造的管理者，我們肩負著照顧大自然和我們所開發技術的責任，我們的任務不是讓人工智能取代人類的角色，而是利用它作為工具，更好地愛護和服務我們的近人以榮耀天主。這樣我們就能更充分地實踐並耶穌給我們的誡命：愛上主，並愛人如己。

5) 未來的方向

我從 7C 的角度評估了梵二《大眾傳播工具》法令在人工智慧時代的接受程度：溝通 communication、共融 communion、社群 community、創造力 creativity、公共利益 common good、同情/同理心 compassion 和慈愛 charity。當透過另一個 C 的觀點來看時，所

75 Schindler, *Hans Urs von Balthasar: His Life And Work*, 170.

有都是相互關聯的：基督中心論 Christocentricity。這 7 個 C 代表教會使命和生活的基本面，深深植根於其神學和社會訓導。以基督為中心，確保這些價值始終紮根於基督，因基督是人際關係、社群和道德行為的終極模式。隨著人工智能的迅速發展，教會必須引導其發展，同時維護基督信仰的核心價值。

(a) 對教會傳教的影響

人工智能的出現為教會的數碼使命帶來了機會和風險。教會在數碼領域的出現可以接觸到更廣泛的群體，特別是年輕一代。在聖神的引導下，教會的數碼使命能夠擴大其影響力，社交媒體平台促進教會領袖和信徒之間的互動。然而，隨著人們更沉浸在數碼環境中——尤其是「數碼原住民」——可能會削弱人際互動和實體接觸的重要性。如果信徒未能獲得關於社交媒體潛在風險的適當教育，他們可能容易受到冷漠、兩極化和極端主義的影響⁷⁶。道德行為和尊重的線上溝通，對於善用數碼環境至關重要，數碼禮儀工作坊和監察系統可以幫助減輕相關風險。

鑑於 COVID-19 帶來的經驗，教會應該將數碼能力融入堂區和教區的日常運作，將其視為核心能力，而不僅僅是附加技能。為了實現這個目標，必須提高神職人員和平信徒領袖的數碼素養，並為他們配備有效的線上溝通、協作和福傳所需的工具，從而培育睦鄰文化。然而，數碼福傳須視為對教會實際存在使命的補充，而非替代。過度依賴人工智能可能導致偏見、意見單一、創意匱乏，並損害真誠人際關係的建立。耶穌親自塑造了人與人

⁷⁶ Vatican: Dicastery for Communication, "Towards Full Presence: A Pastoral Reflection on Engagement with Social Media," no. 19.

相遇的事工，雖然人工智能可以在某些領域提供幫助，但它不能取代實體的社群，和對教會身份至關重要的禮儀。

另外，人工智能帶來的機會還包括增強用於教義傳遞和福傳的數碼內容創建，根據信友的個人需求，提供量身定制的個人化信仰內容，以及多媒體和多語言的版本。例如，聊天機械人可以為尋求支援的人提供初步的婚姻和家庭諮詢，並在有需要時，將用戶連接到神職人員或輔導員以進行實時交談。然而，在推行這些人工智能系統時，必須進行適當的監管，以確保其傳遞準確的信仰訊息，避免錯誤的教義解讀。

(b) 進行研究

隨著人工智能，特別是善於社交的機械人的進一步發展，教會需要進行持續的神學研究，以應對新湧現的存在性問題和挑戰。這些機械人能夠模仿人類的情感和互動，引發有關意識、自由意志和道德責任的根本和深遠問題。教會也必須提供明確的指導，植根於對人類作為天主肖像的理解，以反駁那些認為智能機器可以完全取代被視為能力較差、「過時」、甚至「無用」的人的觀點，因這類觀點損害每個人天生的人格尊嚴。

從牧民的角度來看，人工智能將在包容性、透明度、可靠性、問責制、資料隱私、安全性和資料管理方面帶來新的挑戰。這些問題需要天主教神學和倫理學家進一步研究和反思，並與其他基督教教派、宗教團體以及善意人士合作，以推進有關研究。另外，教會也可以與大學合作，研究並設計融入倫理原則的大型語言模型，以消除或減輕人工智能可能帶來的偏見。

(c) 與國際社會的對話

在教宗方濟各的領導下，教會一直針對人工智能對現代世界的影響，而進行建設性對話。他在 2024 年世界和平日和 2024 年世界社會傳播日，發表演講重點關注人工智能，將其視為教會社會訓導的一部分，倡導保護人類尊嚴、促進公共利益和負責任的創造管理者。

在 2024 年 6 月 14 日，教宗在七國集團峰會上發表講話，討論了「人工智能的威脅與承諾、『技術-人類狀況』、人類與演算法決策、人工智能撰寫的文章，以及政治與科技合作的必要性⁷⁷」。

他呼籲國際社會「共同努力，通過一項具有約束力的國際條約，規範人工智能多種形式的開發和使用」。這條國際條約的目標應該是雙重的：一方面防止有害的做法，另一方面要透過培養創新方法和鼓勵個人或團體的倡議，來推廣最佳實踐⁷⁸。

教宗在「共議同行」世界主教代表會議（第二會期）的閉幕講話中提醒大家：「聖神是教會在不同文化、挑戰和希望中團結的力量」，這為教會在現代世界的使命帶來了深刻的反思。他呼籲會議參與者將聖神的恩賜帶入世界 — 透過聆聽、祈禱和謙卑行動⁷⁹ — 強調了教會在面對當代議題時，特別是人工智能興起的時代，依然要忠於其核心價值的責任。

77 Vatican News, "Pope to G7: AI Is 'Neither Objective nor Neutral,'" Vatican News, June 14, 2024, <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-06/pope-g7-artificial-intelligence-objective-neutral.html>.

78 Pope Francis, "Message of Pope Francis for the 57th World Day of Peace: Artificial Intelligence and Peace," no. 8.

79 Vatican News, "Pope Francis: The Synod Document Is a Gift to the People of God," Vatican News, October 26, 2024, <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-10/pope-francis-synod-final-document-gift-spirit-church.html>.

儘管人工智能並非設計來「聆聽、祈禱或謙卑行事」— 這些都是具有靈性和人性特質的行為 — 教會卻肩負著一項重要任務，就是在聖神的引領下，確保她的使命能夠塑造人工智能的發展和使用。人工智能本身可以成為促進人類繁榮的恩賜，或是一種造成不平等、削弱人性尊嚴的工具，這取決於它的運用方式。因此，教會在聖神的引導下，必須積極參與全球關於人工智能倫理使用的對話，確保其服務於公共利益。

6) 結論

梵二頒布《大眾傳播工具》法令富有遠見，為教會在隨後幾十年中應對科技發展奠定基礎。隨著生成式人工智能的出現，這項新技術無疑將影響和塑造社會的未來和教會的活動。然而，教會的使命將繼續以永恆的基督徒價值觀為基礎，植根於愛與人的尊嚴。隨著人工智能的進步，教會必須繼續發揮其倫理和神學領導作用，確保科技服務人類並促進公共利益。透過持續的研究、國際對話及其數碼使命，教會可以幫助引導人工智能的發展，尊重人類尊嚴，並為各國人民的福祉作出貢獻。教宗方濟各在 2024 年 1 月 1 日世界和平日文告總結了行動呼籲：

**原基督信徒、不同宗教的追尋者以及所有善心人士
在各自共同努力，迎接與馬竊命帶來的新挑戰，並確
保所帶來的挑戰，讓我們能後省有一個更和諧、更
公正、更美好的世界。**

80 Pope Francis, “Message of Pope Francis for the 57th World Day of Peace” (Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, December 8, 2023),

<https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html>.

參考書目

1. Aquinas, Thomas. “*Summa Theologiae*.” New Advent. Accessed September 20, 2024.
<https://www.newadvent.org/summa/1075.htm#article4>.
2. Blanchard, Shaun, and Stephen Bullivant. *Vatican II: A Very Short Introduction*. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2023.
3. Copeland, B.J. “Alan Turing: British Mathematician and Logician.” Britannica, August 25, 2024.
<https://www.britannica.com/biography/Alan-Turing>.
4. Gillis, Alexander S. “What Is Natural Language Processing (NLP)?” TechTarget, August 2024.
<https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/natural-language-processing-NLP>.
5. Keenan, James F. “7 Lessons Learned from the Vatican’s Artificial Intelligence Symposium.” National Catholic Reporter, November 2, 2021.
<https://www.ncronline.org/news/opinion/7-lessons-learned-vaticans-artificial-intelligence-symposium>.
6. Lamb, Matthew L., and Matthew Levering, eds. *The Reception of Vatican II*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
7. Pontifical Council for Social Communications. “Pastoral Instruction on the Means of Social Communication: *Communio et Progressio*.” Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, May 23, 1971.
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_23051971_communio_en.html.
8. Pope Francis. “Address of Pope Francis to the Seminar ‘The Common Good in the Digital Age.’” Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, September 27, 2019.
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/september/documents/papa-francesco_20190927_eradigitale.html.

9. ———. “Message of Pope Francis for the 57th World Day of Peace.” Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, December 8, 2023. <https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/20231208-messaggio-57giornatamondiale-pace2024.html>.
10. ———. “Message of Pope Francis for the 58th World Day of Social Communications.” Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, January 24, 2024. <https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/20240124-messaggio-comunicazioni-sociali.html>.
11. Pope John Paul II. “The Rapid Development.” Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, January 24, 2005. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/2005/documents/hf_jp-ii_apl_20050124_il-rapido-sviluppo.html.
12. Pope Paul VI. “Message of the Holy Father for the World Social Communications Day.” Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, May 7, 1967. https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19670507_i-com-day.html.
13. Schindler, David L., ed. *Hans Urs von Balthasar: His Life And Work*. San Francisco: Ignatius Press, 1991.
14. “The Alan Turing Institute,” 2024. <https://www.turing.ac.uk/>.
15. Vatican: Dicastery for Communication. “Towards Full Presence: A Pastoral Reflection on Engagement with Social Media.” Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, May 28, 2023. https://www.vatican.va/roman_curia/dpc/documents/20230528_dpc-verso-piena-presenza_en.html.
16. Vatican II. “Decree on the Media of Social Communications – *Inter Mirifica*.” Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, December 4, 1963. https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19631204_inter-mirifica_en.html.
17. ———. “Decree on the Ministry and Life of Priests – *Presbyterorum Ordinis*.” Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, December 7, 1965.

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_en.html.

18. ———. “Pastoral Constitution on the Church in the Modern World – *Gaudium et Spes*.” Vatican: *Libreria Editrice Vaticana*, December 7, 1965.
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html.
19. Vatican News. “Pope Francis: The Synod Document Is a Gift to the People of God.” Vatican News, October 26, 2024.
<https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-10/pope-francis-synod-final-document-gift-spirit-church.html>.
20. ———. “Pope to G7: AI Is ‘Neither Objective nor Neutral.’” Vatican News, June 14, 2024. <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-06/pope-g7-artificial-intelligence-objective-neutral.html>.