

「願祢受讚頌」:基督信仰的共同回應 系列活動
8月22日認認真真讀書會紀錄

繼7月18日的讀書會，本次讀書會圍繞《願祢受讚頌》(Laudato Si')第四章「整全生態學」和第五章，討論個人實踐和基督信徒如何推動環境保護的變革。

是次讀書會分為三個部分。第一部分由香港中文大學地理及資源管理系博士候選人及教區全人發展委員會委員馬諾言分享章節的內容和背景，由社會、經濟等層面解釋當代生態危機。第二部分由參加者分成小組，先由自己閱讀時深刻感受和反思，再深入討論未來的行動。最後由Elton Lo 傳道用香港的城鄉發展作回應，以靈性和社群作為介入的實踐。

以下為小組討論的撮要：

整全生態學與信仰的反思

- 靈性危機與關係破裂(人與自己、人與人、人與大地、人與上主)，將萬物僅視為工具的實用主義，忽略了所有受造物都有「存在的價值」。關係破裂即是罪，把環保問題提升到信仰層次。
- 《願祢受讚頌》強調的整全生態學與傳統信仰觀念不同，它提醒基督徒：人與自然界的其他萬物(鳥、貓、狗等)都是受造物，人不能主宰它們，而是有管理和治理大地的使命(源於《創世紀》)。教會過去可能忽略了這個「管理大地」的使命，導致了生態危機，因此需要認罪。
- 文化更新與價值觀轉變：整全生態學要求信仰群體更新對文化的理解和信仰價值觀。目前社會的文化是追求快捷和效果，忽略了生產過程中的碳排放、廢物和對其他物種的傷害。
- 當前的生態危機是環境、經濟和社會生態學相互影響的結果。

當代生態危機的核心

- 消費主義(如淘寶、拼多多)及「一次性」產品助長了浪費，過度消費，人們因追求方便而形成的消費模式和資源濫用對環境造成了巨大破壞。這種行為是個人主義、消費主義和比較心態侵蝕生命的表現。
- 個人主義：現代人的個人主義、自我中心和私慾膨脹。這種自利心態導致人類為了滿足自身需求(如食用、生理需要)而物化和殘酷對待其他生物(如工廠式生產的小雞、將雞蛋視為可消耗品)，並以最低成本實現最大的產出，標榜便宜/「價低者得」原則，與良善選擇相抵。
- 資本主義與發展：ESG 和電動車等商業化操作可以為漂綠(Greenwashing)，以資本不斷累積為目標，過度生產和新的環境問題(如稀有金屬開採、太陽能電池污染)。城市規劃不斷追求經濟發展，加劇了人與人、人與自然的疏離，如沒有行人街道、強調搭地鐵而非步行。
- 科技與疏離：電子產品、社交媒體、甚至人工智慧(AI)的使用，加劇了人與人之間的疏離，使人們更加自我中心。
- 全球政治與環境：討論者對國際上缺乏共識和政治阻力表示憂慮，例如有影響力人士(如特朗普)基於選民利益而批評可再生能源，導致全球公約和政策推行不力。環境破壞主要由富裕國家造成，後果卻由貧困國家承擔，加劇了不平衡。
- 結構性貧富差距：富裕人士消費大量資源，而世界上仍有許多人食物不足；同時，發達地區卻有大量食物被浪費(三分之一食物被丟棄)

實踐與行動

- 經濟：

- 綠色金融與可持續投資的實踐(Green Finance)，可持續金融，投資除了追求金錢回報，更應尋求社會影響回報和環境影響回報，並支持那些有真心進行脫碳的初創企業。例如，投資於海藻養殖項目不僅有助於淨化海洋，同時為沿海居民提供了就業機會，這即是社會回報。
- 社會與群體：
  - 從「回收」轉向「減廢」：雖然回收是一個起點，但參加者指出，很多人將回收視為「功德圓滿」，沒有意識到「一開始不應該有廢物」的觀念。真正的關鍵是減廢(Reduce)，即從源頭減少不必要的消費和浪費。
  - 重建「共享」文化(如二手傢俱、資源分享網絡)，學校或餐廳經常換傢俬，香港高昂的租金和倉儲費用，使「扔掉」二手傢俱比「轉贈」更方便。
  - 應以不帶評判的態度介入現有文化和傳統，進行軟性推動。在尊重傳統的同時，推動環保細節(如回收、使用可重用餐具)，在被接受的基礎上使事情變得更好。
  - 社群之間需要互相提醒和支持，才能避免被主流聲音影響。
- 教會：
  - 討論鼓勵教友主動發聲，推動教會在「整全生態學」的思維下進行更新。
  - 天主教會的「3R」(Reduce, Reuse, Recycle)實踐，如設立捐贈箱收集舊物轉贈有需要的人，是一個可行的渠道，亦讓教友意識到自身擁有的過多物品。
  - 在冷氣房中唱讚美詩、談環保，凸顯了現代生活模式與靈性追求之間的巨大距離，可以由教會開始
  - 教會團體作為一個固定且信任度高的網絡，應成為資源共享和互相提醒的平臺
  - 不應分教會內或外，而是整體，整個社會一起改變
- 靈性及信仰：
  - 實踐生態歸依，從個人的意願和思維開始，減少不必要的物慾。當人無法愛自己時，難以與他人和環境建立良好關係。
  - 建立關係/連結/對話：透過輕鬆、持續的「關係」和「服務」取代沉重的「環保使命」，以建立連結，與他人或上帝連結。
  - 欣賞萬物本身的存在價值，親身經歷和體驗(如去沙灘看到大量塑膠、看到海豚被污染威脅、參觀回收場)才能產生深刻的感受和悲憫心，從而自發地推動改變。
  - 旅客與管家：人類是世界的「旅客」，只擁有暫時的使用權，而非絕對的擁有者。這提醒人們應避免極端的消費主義，防止將自然資源視為私有財產而過度消耗。
  - 建立地上的天國：真正的天國不僅是制度的改變，更是與自然世界的緊密脈絡關係。
- 面對無力感：
  - 缺乏全球性領導和政治承諾感到無力，例如美國退出《巴黎協定》等行為使個人努力顯得微不足道。
  - 鼓勵個體從自身做起，從日常生活小事做起，如自備飯盒、自帶購物袋、做好家居回收分類(紙、膠等)，然後影響家庭成員，再推動至朋友和社區，在教會推動教育活動(如農耕課)來重新認識生態，最終影響整個群體。
  - 教會內部研讀《願祢受讚頌》的進程緩慢表示擔憂，但鼓勵教友不要小看自己的一點一滴(如發起教區或堂區的回收倡議、使用券換取物資的愛心分享機制)
  - 不要強調服務或義工，推動改變的核心是價值觀的轉變(從消費、享樂主義轉向珍惜和責任)，並認識到資源是「借用」而非取之不盡，要為自己的生活負責，不要以為別人會解決問題。我們需要意識到「便宜靚正」的產品背後有環境成本(如只付 20 元，其餘 80 元由環境或他人承擔)，從而影響消費行為。

講者簡報及其他活動回顧：

<https://dcihd-eco-caring.org/2025/05/21/ls10activities/>