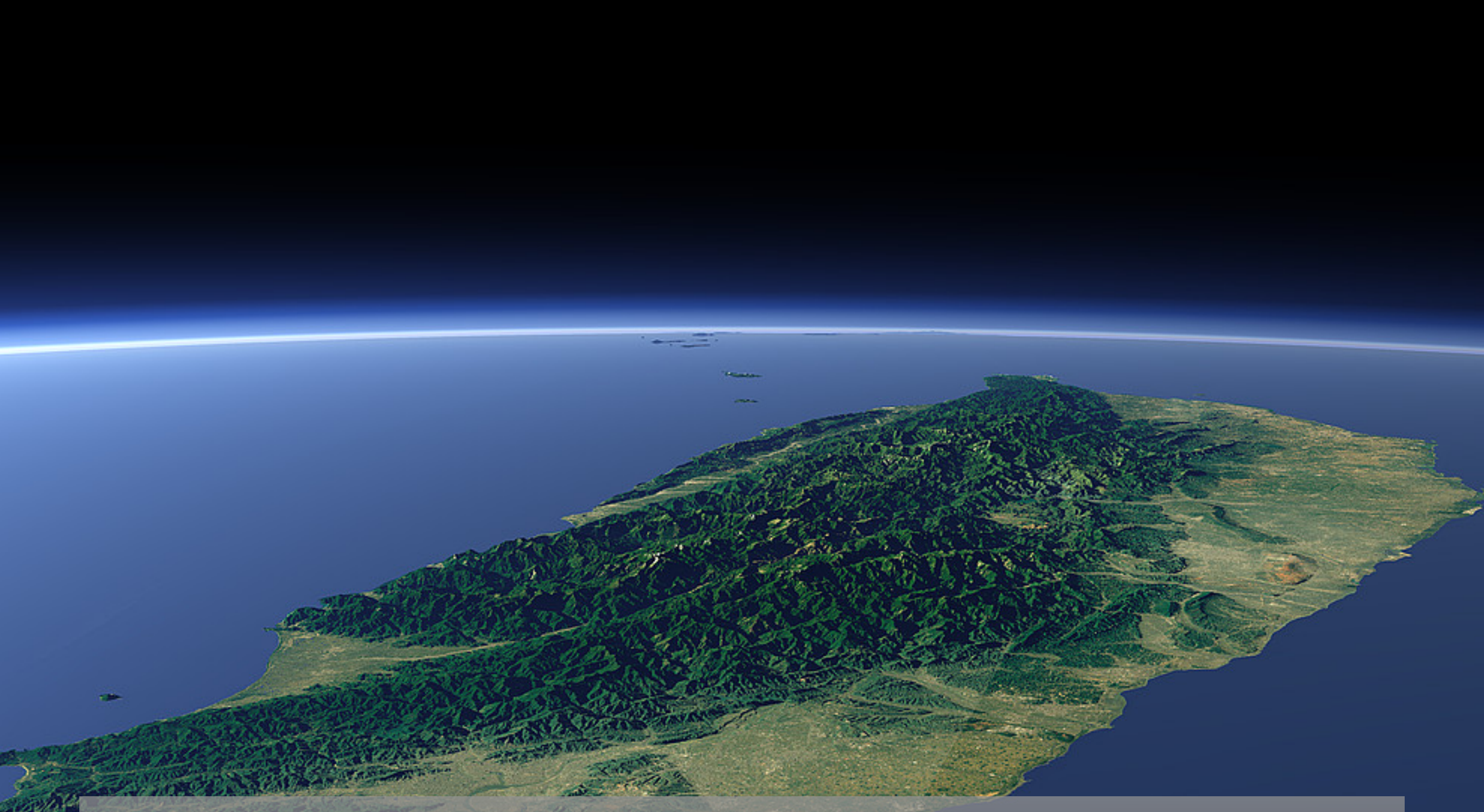

猶太教與基督宗教之可持續發展觀的比較研究

：一個生態現象學與社會系統理論的整合進路

鄧元尉
輔仁大學宗教學系

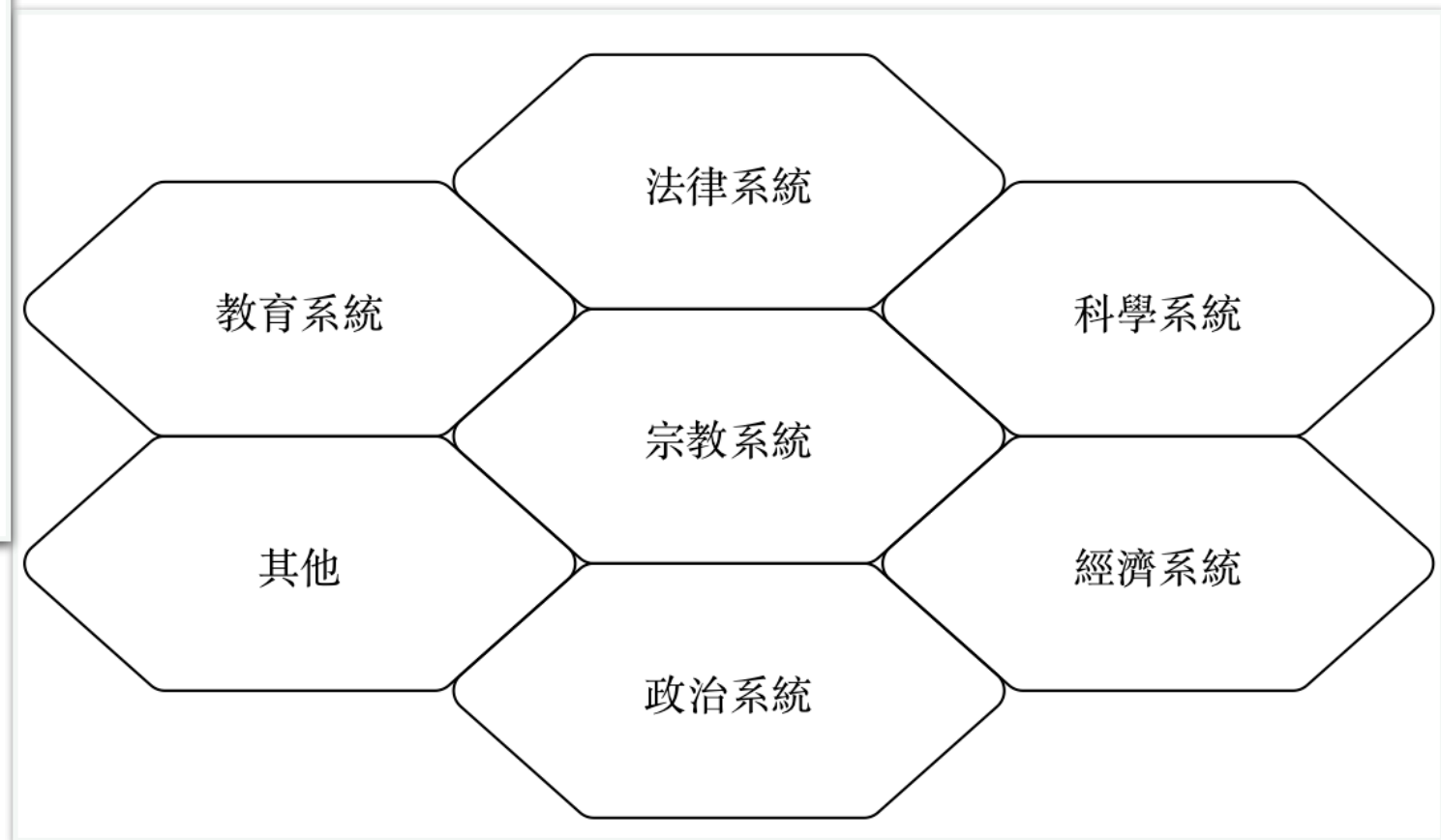
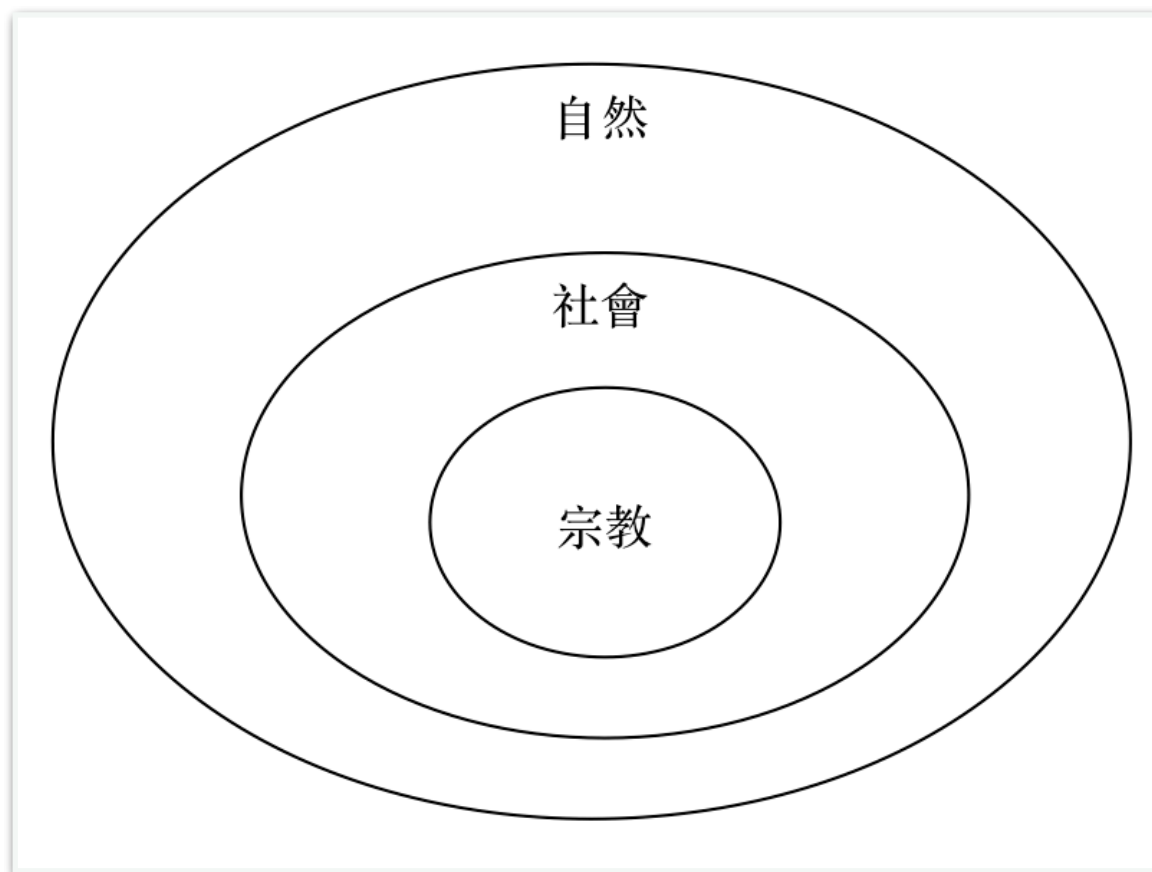
1. 理論背景
2. 對猶太教永續倫理的評估
3. 對基督宗教永續倫理的評估
4. 互補與展望

1.理論背景

宗教、自然與社會

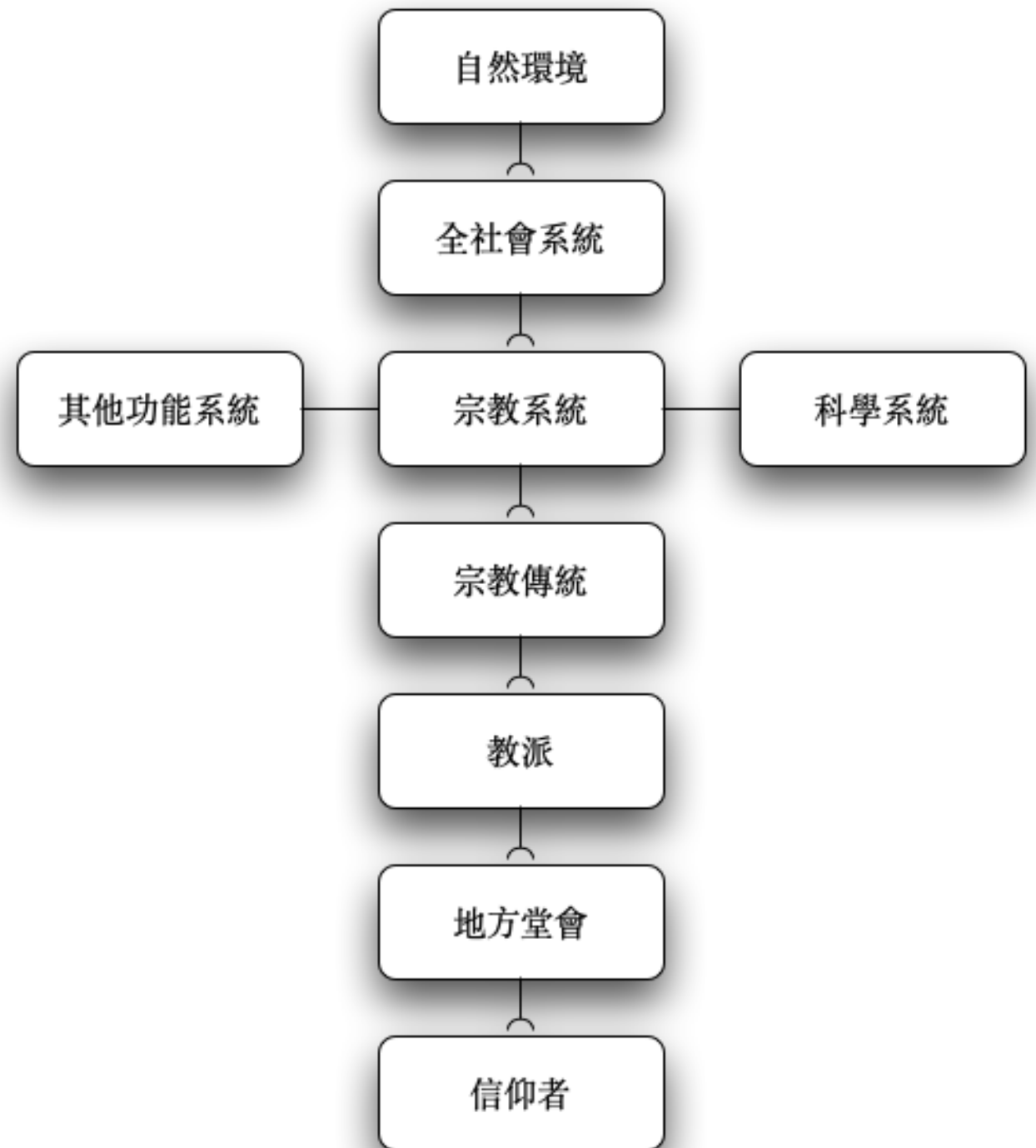
- 宗教與自然的相遇總是以社會為中介、並呈現為一個社會過程
- 宗教對生態危機的感知，需要與全社會系統底下的其他功能系統發生共振

生態宗教：宗教的生態意義

eco-religion

- 生態宗教（不等於自然宗教）是建構的產物，不會自發地成形
- 某個宗教之生態性的內涵須在恰當的層級、藉由系統共振的過程（特別是與科學系統）建構，無法直接從傳統演繹出來
- 生態宗教取決於：
  - 生態世界觀（符碼）
  - 環境倫理（綱要）

永續發展的定義

布倫特蘭委員會 (Brundtland Commission)

《我們共同的未來》 (Our Common Future)

永續發展 (sustainable development) 是一種滿足當前需求而毋須傷害未來世代滿足他們自身需求之能力的發展。

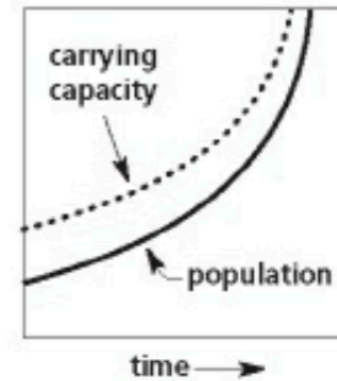
它包含了兩個關鍵概念：先是「需求」的概念，尤其是世界上窮人的基本需求，必須賦予其徹底的優先性；

還有「極限」的觀念，就是科技狀態和社會組織對於環境在滿足當前世代和未來世代之需求的能力上的極限。

環境極限

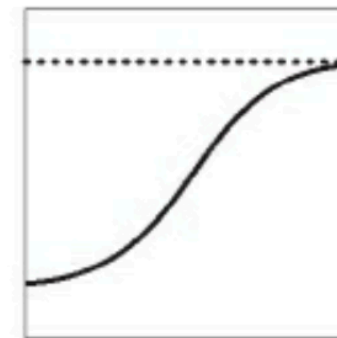
永續發展的世界觀

- 《增長的極限》 (Limits to Growth)
  - a) 系統離極限很遠
  - b) 系統在超出極限前即自行停止增長
  - c) 尚未嚴重超出極限，系統經由振盪過程回復平穩
  - d) 嚴重超出極限，系統崩潰

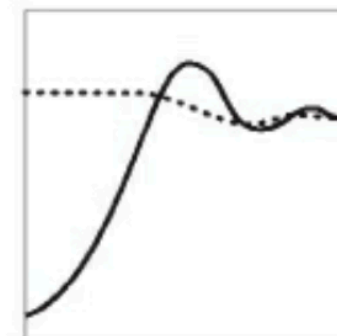
a) *Continuous growth results if*

- Physical limits are very far off, or
- Physical limits are themselves growing exponentially.

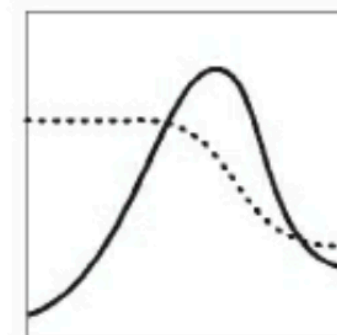
b) *Sigmoid growth results if*

- Signals from physical limits to economy are instant, accurate, and responded to immediately, or
- The population or economy limits itself without needing signals from external limits.

c) *Overshoot and oscillation results if*

- Signals or responses are delayed, and
- Limits are unerodable or are able to recover quickly from erosion.

d) *Overshoot and collapse results if*

- Signals or responses are delayed, and
- Limits are erodable (irreversibly degraded when exceeded).

人類需求與環境正義

永續發展的倫理

弱永續性(weak sustainability)	強永續性(strong sustainability)
以經濟學的標準假設開始，再由此形塑生態關切與環境關切的形式	以生態上的倫理要求為起點，繼而要求相應的經濟分析
強調包括人類社會在內的整體生態系統的連續性	否認在自然資源和人造資產間的可替代性
追求整體狀態的永續性，相關指標如綠色國民所得(gNNp)	強調生態資產退化的極限，相關指標包括生態系統的承載力和生物多樣性

永續發展與宗教

- 宗教與生態的兩歧關連：
  - 宗教是生態危機的歷史根源
  - 宗教提供友善環境的神聖動機
- 宗教與生態處在動態的社會關連中
- 永續發展的課題：
  - 宗教是否成為耽延極限信號的社會因素？
  - 宗教是否可以提供具有宗教意義的永續倫理？

2.對猶太教永續倫理的評估

猶太教環境倫理的基調

- 猶太教的基本特徵：作為一種民族宗教，其社會實體是以色列百姓，其世界觀是律法，其生活方式是一套以律法為基礎的誡命體系
- 既有的路線：
  - 基於大屠殺記憶，建立種族滅絕(genocide)與生態浩劫(ecocide)的類比
  - 闡述律法的生態意義：
    - 安息日、禧年
    - 「勿毀壞」 (Bal Tashchit; do not destroy)

猶太教與環境危機的關連

以色列的環境議題：人口過多、空氣污染、水資源濫用、資源分配不正義

- 「流亡—回歸」的歷史理解以及解放後的同化危機
- 錫安主義：原始自然的想像、征服荒野的精神、生養眾多的期待
- 人民與土地的僵固連結，僅僅追求人民的永續性，土地只是應佔有的資源
- 「大屠殺 / 以色列認同」的猶太意識，促成精神上封閉、行動上擴張的君士坦丁猶太教的興起
- 猶太人如火(F. Rosenzweig)、如氫(P. Levi)的存在方式，在自主的軌跡中演化，根據它要成為的事物、而非所繼承的事物來發展自身(L. Baeck)

猶太教永續倫理的探索：人民與土地的共構

課題：不讓固有的存在方式耽延極限信號並造成環境不正義

- 追求人民與土地之共構整體的永續、而不只是人民的永續，以自足性取代自主性
- 以內在的共生搭配外在的無為(F. Rosenzweig)，超越內在獨立而外在擴張的存在方式
- 以人民的可移動性克服「以色列地vs.流亡之地」的想像，打破人民與以色列地的僵化連結，力求扎根在每一塊所到之處
- 以「守安息日」和「勿毀壞」的律法貫徹對世界的聖化(A. Heschel)
- 朝向一個「為他者之正義而在的人民」邁進(E. Levinas)

3.對基督宗教永續倫理的評估

基督宗教環境倫理的基調

- 基督宗教的基本特徵：作為一種教義型宗教，其社會實體是教會，其世界觀建造在聖經與教會傳統的基礎上，其生活方式依循一套完整而融貫的信念系統與禮儀系統
- 既有的路線：
  - 普世教協(WCC)、解放神學：反映第三世界的聲音，對永續發展持保留態度，強調人類需求的優先性，主張公平分配大地資源
  - 北美福音派：反映已開發國家的立場，提倡管家神學，呼籲建立友善環境的公共政策
  - 天主教：繼承社會訓導的傳統，以方濟各教宗的生態通諭(Laudato si')為里程碑

基督宗教與環境危機的關連

林懷特命題：人類宰制大地的經典根據、基督宗教排斥自然宗教的歷史

- 林懷特命題(L. White thesis)及其效應：過度以護教姿態面對環境議題，導致固守在創造論中，缺乏更具整合性的考量
- 面對極限信號：
  - 否認環境危機的信號，主張人類的創造性可以對有限的環境資源作無限的利用(E. C. Beisner)
  - 以終末論型態的神義論為危機提供看似合理性結構(P. Berger)
- 強調效率和控制的現代化理性宗教，特別是自然神論(deism)的傾向以及與資本主義的歷史關連(M. Weber)，皆不利於對極限信號的覺察

基督宗教永續倫理的探索

課題：不讓終末論與懷疑論耽延極限信號並造成環境不正義

- 超越管家神學，從宇宙基督論建構更整全的責任倫理(H. P. Santmire) ，並嘗試形塑足以整合創造論與終末論的宇宙觀及歷史觀(H. Rolston)
- 藉由與科學系統共振來有效參與全社會系統的生態溝通，一方面力求對極限信號作出正確的反應，另一方面也在功能關連中創造出可藉以對自身進行二階觀察的意義選項(N. Luhmann)
- 生態皈依：藉由現代功能社會中的複合式認同建構，藉由生態靈修的過程，形塑具有宗教意義的生態認同(Laudato si')

4. 互補與展望

對比中的契機

- 猶太教對基督宗教的啟發：
  - 承繼卡巴拉恩索夫(Ayn Sof)自我退出(tzimtzum)以容讓世界擁有生長空間的精神，加上安息日的律法，緩和管理大地的思想(J. Moltmann)
  - 擁抱持續創造的信念，培育對萬物生命的情感，體察聖化世界的責任，以克服自然神論之機械主義的侷限(A. Heschel)
- 基督宗教對猶太教的啟發：
  - 將環境正義視為與土地之關係的核心
  - 以新約的精神推進希伯來聖經的土地觀，強調土地作為禮物，鬆手才能領受，強取只會失落(W. Brueggemann)

共同的展望

- 猶太教與基督宗教的既有進路應已足以回應弱永續性的要求，但對強永續性則仍待強化——
  - 來自異教的啟發：透過吸納傳統生態智慧，不只是為猶太—基督宗教傳統尋求新的生態意義，亦可反思對待外邦人或異教的護教態度是否妨礙了生態宗教的成形(D. B. Rose)
  - 來自環境運動的啟發：
    - 不停留於經濟倫理，還要深入生命倫理，但不是傳統個體式的倫理，而是延伸至生物族群、群落與生態系統的土地倫理(A. Leopold)
    - 承認荒野的宗教意義，洞察所有受造物的內在價值與系統價值(H. Rolston)