

2019 年環境主日參考講章(一)

作者：林仁謙 牧師(第 64 屆總會教會與社會委員會 主委)

題目：以基督的心：「神學需要參與尋找生態問題的解決方案」

聖經：腓立比書二 1-2、5-16。

前言

上帝所賜給我們人類的這個地球生態與環境，在二十一世紀持續遭受更嚴重的蹂躪和破壞。今年北極的氣溫已經測到高達 29 度的高溫，氣溫升高至此已經不是警訊，而是正式宣佈人類在這個大地上，因為貪婪、自私、罪惡的個人與集體共犯的結構，在社會、經濟、高科技等的發展，不顧及環境的情況之下已經危害地球的安危了。地球的環境逐漸走向滅絕的道路是很顯的，物種一個一個消失不見了、環境的惡劣日復一日、雨林大面積的被砍划、塑膠的氾濫遍佈高山與大海。上帝創造人類來管理祂的伊甸園，但是人類因為犯罪失去與上帝同在的應許，而招致魔鬼對人類的內心無情的誘惑，使得人類成為毀滅地上一切的罪魁禍首。究竟犯罪的人類要怎樣做才能真正成為這個地球環境的好管家呢？

一、「生態種族主義和生態危機的預言」(Ecological racism and prophetic voices for ecological crisis)。

關心日益惡化的地球，是全世界人類的責任，今年九月 23-26 日在希臘克里特島的干尼亞(Chania)東正教學院(OAC)舉行的「第六屆國際生態神學和環境倫理」(6Th International Conference On Ecological Theology and Environmental Ethics)，是全球關心地球生態環境的一環重要的會議，世界頂尖的環境捍衛學者將一起與會。會議主席是普世教會協會(WCC)研究和技術基金會的主席 Dr. Louk Andrianos。會議的具體主題：「生態種族主義和生態危機的預言」。在給所有即將來參與會議的致敬文指出：「作為人類，我們正開始重新將自己視為這個光榮創造的一部份，是地球社區的一員，同時地球正在進入一場嚴重的生態危機。這場日益嚴重的危機導致越來越多的人痛苦地哭泣」(參見詩篇 103 以及/104：29)。(We, as humans, are beginning to re-envision ourselves as part of this glorious creation, a member of an Earth community, at the same moment as Earth is entering a severe ecological crisis. This growing crisis leads more and more people to cry out in agony (cf. Psalm 103/104:29). 事實上，已經表達這是人類有史以來最大的生存危機，生態環境的惡化是上帝的受造物最深沈的痛苦，也是上帝後悔創造人類的原因。

二、「神學需要參與尋找生態問題的解決方案」(Theology needs to be involved in finding solutions to ecological problems)。

因此，會議提出一個次要議題，大聲地呼籲：「神學需要參與尋找生態問題的解決方案」。換言之，任何追求超越的存在者—真理，一定務必在神學的思考上，來尋找生態問題的解決方案，來祈求上帝有什麼樣的啟示與引導。所以要集思廣益，尋求主同在的人，來提出神學上解決環境生態的具體方案。因此，籌備會強烈的表達：「本次會議旨在從各種宗教傳統和觀點中吸取神學關注的關鍵生態問題。我們對多學科的交流 and 見解感興趣，重點是以生態問題和挑戰為基礎的宗教和科學方法。重點是促進可持續生態未來的神學和倫理影響」(This conference seeks to engage theology on key ecological concerns from a variety of religious traditions and perspectives. We are interested in multi-disciplinary exchanges and insights, with a focus on religious-based and scientific approaches to ecological problems and challenges. The emphasis is on theological and ethical implications of contributing to a sustainable ecological future)。可見今天我們人類世界已經深知無法解決這個嚴重的問題了，這似乎是末日最後一次的呼喊叫聲，期待一絲一毫的盼望，然後大家都要同歸於盡了。

然而會議依然提供給有心的參與發表者一些方向來努力：生態神學和生態倫理學(Ecological Theology and Eco-ethics)、生態神學和生態正義神學(Theology of Oikos and Eco-Justice)、氣候變化和氣候正義(Climate Change and Climate Justice)、生態種族主義與可持續發展的道德觀(Ecological Racism and Ethics of Sustainability)、生物多樣性和土地倫理(Biodiversity and Land Ethics)、水，海洋和能源(Water, Oceans and Energy)、來自宇宙學，進化論和生命/地球科學的見解(Insights From Cosmology, Evolution, and Life / Earth Sciences)、經濟生活的替代方案和「足夠的」(道德線)的道德規範(Alternatives For Economy of Life and Ethics of "Enough" (Greed Line)、全球生態風險，可持續發展和案例研究(Global Ecological Risk, Sustainable Development and Case Studies)、靈性價值和寬恕(Spiritual Values and Forgiveness)。

任何神學的發現與論述或許可以顯明人們有限的努力，卻依然無法扭轉這個地球環境受到人性貪婪的破壞。因為具有權能的逆轉能力是在於人類本身願意對生態環境真誠的保護，在生活的每一天對待大自然的一切，必須是以基督的心來看待。

三、在基督裡恢復上帝的形象與樣式並盡責管理世界

使徒保羅寫給腓立比教會的信徒，將「在基督裏」的信仰觀念傳給他們。保羅認為「在基督裏」罪人才能夠因著耶穌基督的救贖以及應許同在，就能恢復上帝的形象

與樣式。如此，「在基督裏」的聖靈論，是確定聖靈來是為基督來向信徒提醒和引導。這樣「在基督裏」的勸勉、愛心、安慰、慈悲、憐憫等能夠使眾信徒意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念。聖靈「在基督裏」的工作，使信徒們可以讓上帝與使徒都心滿意足了。

使徒保羅認為猶太人必須「在基督裏」，才是迎接彌賽亞的來臨，才是領受上帝的恩典來重生，並且可以更新這世界的一切。因為亞當與夏娃犯罪，大地與萬物也受咒詛，而陷入永恆的嘆息。然而「在基督裏」一切要更新了。但是什麼是「在基督裏」呢？使徒保羅說：「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了」（哥林多後書 5:17）。是有人在基督裏，與基督合而為一，就是有耶穌基督應許的同在，這樣就能拯救罪人歸向永生，就能使大地與萬物重新恢復與自由了。這就是上帝創造的全能的展現了。

所以生態環境的重生的條件，就是有人「在基督裏」，或是世人都「在基督裏」，那麼管理這個地球的生態環境不再是我們自己，乃是基督在我們裏面同再來管理了。所以使徒保羅勸勉腓立比教會信徒：「這樣看來，我親愛的弟兄，你們既是常順服的，不但我在你們那裡，就是我如今不在你們那裡，更是順服的，就當恐懼戰兢做成你們得救的工夫。因為你們立志行事都是神在你們心裡運行，為要成就他的美意。……使你們無可指摘，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代作神無瑕疵的兒女。你們顯在這世代中，好像明光照耀，將生命的道表明出來，叫我在基督的日子好誇我沒有空跑，也沒有徒勞」。

在這彎曲悖謬的世代作神無瑕疵的兒女，就是可以讓我們善盡上帝兒女與忠樸的責任來管理這個地球的生態環境，因為聖靈同在與引導必讓我們有智慧使大自然恢復與上帝和好的生機。如此，以基督的心為心，就是所需要的神學，可以參與尋找生態問題的解決方案了。換言之，若有人在基督裡，這人就是新造的人，這樣成聖的人可以讓舊事已過，將一切都變成新的了。