

布克雷的《耶稣的环保学》一书解读

权陈

简介：英国的布克雷牧师（Bookless, Dave）所著的《耶稣的环保学：活出圣经中神、人、土地的美好关系》一书（赵汝图译，台湾新北市：校园书房出版社，2015年版），以简明易懂的方式介绍了基督教生态神学观；作者亲身参与生态环保的工作，是信仰的践行者；他以牧者的视角来看待基督徒的关爱大地的使命，书中表现出明显的牧养特征。

载于《践行圣经关爱大地使命讯息月刊（总第二十二期）》（2020年9月1日）

《关爱地球：耶稣的环保学》

读《耶稣的环保学：活出圣经中神、人、土地的美好关系》一书有感（一）

该期是对该书的概要的介绍。在每期正文内容后面，都列有一些思考问题，便于团契或小组使用正文内容作为聚会学习材料时，作为讨论的问题。

笔者最近读到一本关于基督教和环境问题的关系的书《耶稣的环保学：活出圣经中神、人、土地的美好关系》（英文名：Planetwise: Dare to Care for God's World），很受感动。作者布克雷（Bookless, Dave），生于印度，10几岁的时候随父母回到了英国，在伦敦的 Southhall 居住了近二十年。这个地区是一个不同民族混杂的，较为贫穷的地区，因此作者对于多元文化和草根环境有更深的体会。他热爱户外活动，喜爱诗歌，曾从事酒保、老师、讨债员等工作，后来作牧师。他是个深爱大自然的人，后来发现大自然和他笃信的基督教信仰竟有着“细致深刻的联系。”于是，他的人生就投入到了学习圣经生态神学，并信行合一地践行圣经中关爱上帝所造的大地的工作之中。1997年，他加入基督教生态环保组织 A Rocha，“他最深切的使命，就是把‘耶稣的环保学’推广并落实到世界的每一个角落。”他和 A Rocha 合作，帮助把社区中人们避之不及的大垃圾场，改造成了鸟语花香的郊野公园。他和当地学校合作，在学校里开设环保课程和社团组织。他也在世界各地去分享他的信仰和生命实践。笔者也通过本书的中文本译者赵汝图先生的介绍，更深认识到“耶稣的环保学”的宝贵，上帝对于祂所创造的大地的爱，以及上帝委托给我们的大地关怀的神圣使命。

序：关爱地球---何必呢？

作者首先关注我们居住的地球，提出了当今世界面临的严峻的生态环境疾病问题，“森林遭到破坏、海洋过度捕捞、资源过度开采。我们的乡村仍会消失在堆积如山的废弃物中，危险的农药和化学物仍会造成生态系统和人类健康的严重问题，富裕国家的人们仍持续消耗大量地球资源，以高耗能的方式来生活，而那些生活在贫穷国家国家的人将继续为寻找粮食和水而挣扎。许多野生动植物仍将随着人类入侵其栖息地，面临灭种的危

机。”（第8页）然而，这疾病的病因是什么呢？许多人认为根本原因在于气候变化。作者认为这只是看到表面现象而已，“而病因的中心，就是身为人类，我们已经完全搞砸了自己跟地球的关系。”一直以来，人类都以一种“非永续的方式”生活，这种生活方式是其世界观的反映，科技和政治解决不了人的世界观问题。我们的世界观不仅要思考人类应该“如何对待地球和其上的受造物”，更为重要的是要认识“我们的身份是什么”，这就是该书的核心。

作者提出问题：为什么要关心环境问题？他说不同人有不同的理由，许多人，包括许多基督徒，认为这是关乎社会公义，因为全球有许多最贫穷的人受环境恶化的影响很大。而作者则提出一些让人思想的问题：“基督教的福音是否只关注将人们从这个垂死的世界中拯救出来，并告诉他们有关天堂的好消息，还是神也关心我们现今在地上如何生活？祂是否关心其他物种、地球本身？还是这些东西仅是为了人类的享受而存在？”作者觉得这些问题要交给圣经本身来回答。他提到他在成书前的十年间，在英国数百间教会团体讨论环境问题和有关的圣经教导，也在四大洲的各种研讨会上讲论这些议题。他观察人们对于基督教和生态环境的关系的看法大致分为四种：

第一，阴险诡计。生态环保议题有点奇怪，一些不信者也热衷这个话题，基督徒要与之保持距离。其实，耶稣基督也与拒绝他的人打教导，关心生态环保的人中也有敬虔的基督徒，以及心胸开放追求真理的人。

第二，无关宏旨。福音是拯救灵魂的，而不是爱护地球。教会初期，灵肉两分的诺斯底主义二元论就侵入教会，认为“物质，包括身体，是内在限制的监狱，或者甚至是在良善的人的灵魂上的邪恶累赘，而灵本质上是神圣的”（Roger E. Olson 语）。作者认为对地球的不关心，是不符合圣经的。

第三，可有可无。我愿意看到有别人关爱大地，但我不必参与。作者相信每个上帝的儿女都应该也可以参与，因为“关爱地球和其上的受造物，是神给所有基督徒的呼召的核心要素。”

第四，整全信仰。“关注神的整个受造界，对圣经里记载的神，以及祂对人类的旨意，是至关重要的。”作者提醒读者：人们在读圣经时，常常会忽视神与大地关系的经文，“大多数人都忘了问，圣经如何描述地球、神与地球的关系是什么、我们与大地的关系又是怎样”。在圣经这个上帝启示的宏大故事中，不是仅仅只有上帝与人的关系，祂与更广大的受造界/自然的关系一样值得重视。“我们不是神充满创意之救赎大爱的唯一焦点，神关心一切祂所造。我们迫切需要承认，地球及跟人类一切分享大地的动植物，不仅是我们活出与神关系的舞台，牠/它们全都是神的大故事中的角色。”

作者用创造、堕落、以色列、耶稣、现在和未来的时代等来表现这大故事中的五幕，并用相应的五章来描写圣经的生态神学特点，又用6-9章来提醒我们如何来践行耶稣的环保学。

家庭/小组/主日学聚会读该书（及经文）的讨论问题：

1. 你是否同意，“身为人类，我们已经完全搞砸了自己跟地球的关系”？你能找到什么证据，来支持这个论点？
2. 在基督徒看待环境问题的各种态度中，你会把自己放在哪一类：“阴险诡计”、“无关宏旨”、“可有可无”、“整全信仰”？为什么？
3. 本章的结论是，圣经不仅是神和人类的故事，更是“神和整个受造界的故事”。你认为，为什么基督徒往往只强调圣经里关乎的“人”的地方，却忽略了更广大的受造界？（注：以上问题为作者所写；正文载于《号角月报（加东版）》2020年7月刊，略有改动）

载于《践行圣经关爱大地使命讯息月刊（总第二十三期）》（2020年10月1日）

读《耶稣的环保学：活出圣经中神、人、土地的美好关系》一书有感（二）

第一章 创造：受造界在呼唤

作者首先写道：耶稣是谁？耶稣是地球的主人？我们是谁？我们是亚当的后代，是尘土之子！作者谈及对于《创世记》1、2章上帝创造宇宙世界的认识，他认为最重要的问题不是“我们如何来到这里？”而是“我们为什么在这里？”不是“神如何创造世界？”而是“神为什么创造世界？”然后，他从上帝、受造界、人三个方面来展开讨论：

第一，上帝

上帝超越受造界。上帝是唯一的创造主，人类只能敬拜上帝（出 20：3）。他批评“大地之母”或“自然之母”的说法，认为这是混淆了受造物 and 创造主之间的界限。笔者觉得在传统中国文化中，有两种情形：一方面，有些人对于大地或土地的神化和崇拜，这是违背圣经教训的。另一方面，也有些人称地球为“大地母亲”，但并不是把它当成神灵来崇拜，只是抒发对于地球土地出产对于人的养育的感恩情愫，这无可厚非；那些持“天生地载”观（这里的“天”是指有中国文化中位格的上帝）的人，也不把大地视为创造主。

上帝透过受造界显现。上帝透过受造物向我们启示（罗 1：20）。作者认为，上帝透受造界向我们显示出祂的一些本性，比如创造主是重视关系的主，“当科学家研究自然界，他们发现其中不可思议的相互依存……植物、动物、人类社会和其他一切，都是彼此相关、相互依赖。”作者提出：上帝对于祂的造物，并不只是重视与人的关系，祂与其它受造物的关系是独立于人与它们的关系的（伯 38：26）

上帝不仅创造宇宙，而且是宇宙的维系者，“持续的维护、关爱并更新祂的受造界。”（诗 36：6；65：5-13，等）上帝的三个位格都参与在维护中（西 1：17；诗 139：7-10）作者根据广受敬重的科学家和经济学家们的警示，指出今天的地球已经被超

负荷使用，我们要祈求主帮助，追求“永续性”生活方式，即“以一种为后代和其他物种留下足够地球资源的生活方式。”上帝把我们的行动纳入祂的计划，“祂能够把我们小小的努力织进祂维护和更新地球的目的里。”

第二，受造界

受造界都是好的！作者回忆他过去的生命中，有一种张力，一方面觉得世界出了问题，许多不义，另一方面又喜欢大自然的美，他努力调和两个画面：“邪恶的世界、美丽而美好的世界。”其实，编者在信主后，也有几方面的挣扎，其中一个就是每天开车上班看到沿途大自然的美好，又想到自己当时理解圣经的想法，认为这个世界充满罪，地球要被毁灭了，心中充满挣扎。作者说当后面他阅读创世记时，才知道忽略了最简单的真理，“受造界是好的”（创 1: 31），它“反映神的美好和性情”，“物质是重要的，因为神看重它。无论以后发生了什么事，神起初造的世界是美好的。”罪进入到世界后，受造界的美善并未全部消失，“凡神所造的物，都是好的。若感谢着领受，就没有一样可弃的。”（提前 4: 4）编者要提出 Richard Bauckham 的有关思想（见：*The Bible and Ecology*, 170）：就是一些人看来的自然破坏力量，也不是内在邪恶的（intrinsically evil）。

受造界不仅本身是好的，而且它还述说着上帝。作者参加了英国的“鸟类观察”活动。鸟的色彩、羽毛、歌唱等等，会对人产生一种“情感共鸣”，对人述说大自然的壮丽，创造主的性情。“鸟类的迁徙近乎神迹，一如受造界里其他众多事例，都指向神。这些纤小的鸟类是我遇过最具说服力的传道者之一。它们无需字句，就已传扬神的荣耀。”

作者认为整个生物的多样性揭示了和上帝存在和本性有关的事情。地球上鸟类有一万多种，现存物种 180 多万（30 多万是甲虫类），整个地球有 1000 多万种生物。上帝通过大自然与我们沟通（诗 19: 1-3），上帝用大鱼吞下约拿，让驴对人说话，让约拿思量万物，来听见上帝的声音。但现在的都市化使得生活在城市里的人，几乎听不见上帝透过自然对我们的说话了。

受造物也是属于上帝的。上帝从无到有创造宇宙（诗 24: 2; 50: 10-11）虽然上帝让人可以享用大自然的动植物和矿物质等（创 1: 29; 9: 3; 诗 115: 16），但一切都属于上帝（诗 50: 10-11; 申 10: 14; 利 25: 23）。上帝让我们做世界的管家和照顾者（创 1: 28; 2: 15），我们在使用和护理上都要对上帝负责，因为人不是大自然的主人。耶稣基督是一切受造物的主，“一概都是借着祂造的，又是为祂造的。”（西 1: 16）上帝爱祂所造的宇宙，所以人类要像祂那样来管理和照顾大地。

第三，人类

首先，人类也是创造的一部分。人是上帝用尘土所造。人的基因有 99%和黑猩猩一样，这和“创造-进化”的话题无关，而是说人与其他受造物的关联性。

其次，人又是具有上帝的形象和样式的（创 1：26，27）。所以人有上帝所赐予的尊贵。人是有道德的，不是弱肉强生的生物。作者批评“强者生存，靠的是消灭弱者。这正是现代西方社会对待地球及其其上生物的方式。”同时，作者也反对“众生皆平等”。但作者认为今天前面的观念更危险。作者认为：“根据圣经的教导，受造界存在不是为了人，而是为了神。人类是按着神的形象所造，要去爱护地球；人类也是从尘土所生，是大地的一份子。”作者批评许多基督徒和教会的生态人类中心观，“不少传道人说，世界存在是为了让我们尽情使用和享受，类似的引述其实不难找。当地球正被毁坏，教会往往保持缄默。基督徒就是如此不食人间烟火，以致在人间没什么用处。”作者认为人类要在双重本质间保持平衡，才能“与同为受造的万物和地球，以及神，恰当地互动。”

家庭/小组/主日学聚会读该书（及经文）的讨论问题：

- 1，为什么现在的社会中，人们越来越难从大自然中看到上帝的荣耀，感受祂的性情？
- 2，我们从哪些方面来理解上帝所创造的自然都是好的？
- 3，“地和地上所充满的都是属于耶和华的”（诗 24：1）。圣经的看法如何影响我们对于财产和产业的态度？
- 4，试着回忆我们在学校中所学的人与自然的关系是什么？它们符合圣经启示的关系吗？
- 5，为什么创世记强调，人类既是由“地上的尘土”而来，又是“按神的形象”被造？这两者各对我们与受造界的关系产生什么影响？

（注：以上问题 3 和 5 为作者所写，其余为编者所提出）

载于《践行圣经关爱大地使命讯息月刊（总第二十四期）》（2020 年 11 月 1 日）

读《耶稣的环保学：活出圣经中神、人、土地的美好关系》一书有感（三）

第二章 堕落：受造界的哀鸣

作者首先写道：“生态危机在本质上其实是灵性危机。”在伊甸园中，人与上帝，人与其余的受造界，上帝与其余的受造界三者的关系是完美和谐的，受造界是好的。然而，由于始祖亚当和夏娃的犯罪堕落，亏缺了上帝的荣耀（罗 3：23），破坏了各种美好关系，其中包括上帝与人的关系，人与人的关系，人与自然环境的关系，上帝与祂的受造界的关系（创 3）。人不敬拜造物主，不听上帝的话语，反而是拜偶像。人与人的关系破

裂带来“性别歧视、种族歧视、种族仇恨、侵略性的民族主义和所有其他形式的偏见”。而解决之道就是耶稣基督的福音（加 3：28）。

作者指出，后两者关系的破裂以及严重后果，却常常被基督徒忽略。创世记 3 章 17-19 节，上帝指出由于人的犯罪堕落，“地”（也就是地球）被诅咒，人的工作不再是满有果效的，而是充满艰辛的，耕种中的欢喜变成了对于大自然的艰难的驯服。而且人最终会毫无希望地回归尘土。罪进入了人的内心，好像癌细胞进入了人体，和健康的细胞交战。邪恶也进入了自然界，影响了上帝与人和它的关系。

第一，堕落世界中的痛苦和患难

保罗在罗马书 8：20，21 节中提出受造物“服在挫败之下”，受到“败坏的奴役”（注：这是书中翻译。和合本译为：“服在虚空之下”和“败坏的辖制”，前一句不仅是指一般的奴役，而且有一种虚空无意义之意）。人的身体逐渐衰老，宇宙物质处于一个熵的过程中，也像一个日益衰老的身体，“腐朽满布、苦难处处、机能退化”，地震、海啸、火山爆发带来灾难。作者认为虽然这些灾难的责任不属于任何的个人和群体，但都是因为人的罪带来的部分咒诅的表现，所以从某种意义上来说人类都要负责任。编者在这里要指出的是，人对于地震等自然现象在有些情况下有直接或间接的责任，比如，人类大规模地实验核武器，对地质原貌进行的大规模的改变，如修建大型水坝等，都有可能诱发地震。

作者又认为在自然看视的痛苦、苦难、残酷，也可能是“为了整体的福祉而存在”。他举了加拿大西岸的太平洋鲑鱼，鲑鱼的产卵非常的艰难、痛苦，最后是死亡，但这是生态系统最要的一部分，祂在太平洋中身体被喂养，产卵延续下一代，它的死的身体被野熊、老鹰、海鸥等动物享用，通过这些动物，它的营养也传递到土壤中……。作者实际上谈到了李奥帕德的“土地金字塔”观。作者认为这些苦难残酷有多少是归于人类的堕落而进入这个世界的罪所致，是个奥秘。编者认为：这个世界的一切受造之物的苦难痛苦都是人犯罪后大地受咒诅的结果，所以都和人的罪有关系（创 3：17）。“生物金字塔”提醒我们，现在的自然生态环境虽然不完美，甚至在许多方面很残酷，但是上帝所容许的运作体系，人类不能够按自己的好恶来任性破坏，过度行动；比如爱宠物并投入大量金钱，而对于野生的动物就完全缺乏关爱，比如不喜欢有些野生动物，比如猫头鹰，乌鸦等，就随意损害消灭；比如山中一头黑熊咬死了人，就对整个山中的黑熊实行灭绝；等等。但另一方面，耶稣基督再来后的“生态理想国”中，生命活物的食物链金字塔，以及受造生命中的食肉动物不会再存在了（赛 11：6-9），这是主给我们带来的最终和平的盼望。

第二，环境危机的根源

这个世界的生态危机的根本原因是灵性危机，“除非我们承认这是属灵危机，否则问题无法解决。”地球被大规模破坏，不仅是知识信息不足和失策，而是人的自私。比如：可以走路去买东西而驾车；为了廉价的肉食，而使得动物被残酷虐待；明知二氧化碳

对空气和大气层严重的破坏，但人们浪费能源，对于二氧化碳的排出无所谓。编者尤其要指出一个大国竟然退出巴黎协定，仅仅为了本国的经济利益，而无视地球变暖给整个生态环境系统带来的巨大灾难。

先知何西阿看见农业和生态系统的崩溃，他不是怪罪上帝，或者归咎于大地所受的咒诅，而是指出了当时人的行为的责任（何 4：1-3）。人的罪带来的大自然的灾难，不仅是“环境罪行”，即“我们以过度消费或不永续的方式生活”，破坏自然的行为，而且和人的道德败坏有关。需要注意的是，何西阿先知不是说一个地方的生态灾难就是当地人造成的；比如今天的非洲的生态灾难，可能在很大程度是全球气候变暖的影响，而过去几百年二氧化碳的主要排放者是西方发达国家。

还有，就是人的罪带来的生态环境的混乱和上帝的审判，是很难区分的。所以，“一方面，我们必须拒绝将所有农业危机或自然灾害归咎于某一道德败坏的行为；另一方面，我们不能拒绝这个结论：管理不当和道德沦丧会造成环境灾难。”（加 6：7）编者对于第一观点的反馈是，我们当然不可能将所有的灾害归咎于单一道德因素，但我们必须对每一灾难和危机进行深刻反省，找出人为的原因，如需要追究责任就要按章行事，也寻求未来避免的途径和制度建设，而不是空泛而谈道德和管理因素。

生态环境的恶化不是单靠科技和教育就能解决的，科学家佩然斯（Sir Ghilleen Prance）指出：“单凭科学无法解决目前情况，因为这是道德、灵性和伦理层面的危机，需要我们在行动上有重大改变。”其实这反映了内斯（Arne Naess）在七十年代初期提出了“深层生态学（deep ecology）”的理念。作者痛心一个现实，虽然媒体多年来有极多的关于气候环境方面的报道和宣传，但“人们的生活方式仍没有多大的变化。”作者指出：“我们需要悔改，因为我们自私又粗心的生活方式得罪了神、受造界，以及我们的人类同胞。”

作者介绍了鼓舞他的教会内外的信息：1992年里约热内卢的地球高峰会，2002年约翰尼斯堡的世界永续发展高峰会，世界自然基金会的“献给活泼地球的神圣礼物”计划等。对于怎样看待环保运动和绿色运动，作者赞赏其开始考虑到灵性危机，认为这是基督徒的一个机会，以圣经和信仰来看待挑战，来改变自身的生活方式。

第三，审判和盼望

作者相信上帝要审判那些破坏受造界的人（启 11：18）。上帝对于祂的受造物有怜悯，受造的大自然虽然“服在虚空之下”，受到“败坏的奴役”，经历“产难”（罗 8：20，21，22）但生产的痛苦不是绝望，而是“但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。”（罗 8：21）。上帝美丽的作品被玷污，生态危机日趋严重，但大自然仍然还是上帝伟大的作品（诗篇 19，147）。“无论神的作品如何遭到人类愚昧的破坏，它们仍然见证着伟大的神，而神仍然维系着祂的创造。”

家庭/小组/主日学聚会读该书（及经文）的讨论问题：

- 1, 在当今世界和我们的生活中, 有什么例子显示出人类和受造界之间的关系遭到破坏?
 - 2, 到什么程度, 我们可以把有的苦难和痛苦归因于人的堕落、进入这世界的罪? 试从最近的新闻或自己的经验举出实例?
 - 3, 学习罗马书 8: 18-23 和耶利米书 4: 23-28, 它们所提到的的大地的叹息劳苦的共同点是什么?
 - 4, 在圣经启示下, 我们看“土地金字塔”观, 需要注意什么?
 - 5, 世界自然基金会鼓励宗教团体“在爱护环境的议题下发挥更大的作用”。你可以用什么样的方式, 在过程中有所参与?
- (注: 以上问题 1、2 和 5 为作者所写, 其余为编者所提出)

载于《践行圣经关爱大地使命讯息月刊(总第二十五期)》(2020年12月1日)

读《耶稣的环保学：活出圣经中神、人、土地的美好关系》一书有(四)

第三章 土地：在场景中的人与地

作者首先写道：“以色列的故事，不是为了填充耶稣出现前的空档；而是让我们知道，如何在堕落世界活出人真实的样式。”圣约中的“土地”也许是最被我们忽略的主题。它在圣经五幕剧中居于第三幕（创造、堕落、土地、耶稣、新创造）。在旧约中它被提到有二千次，新约有二百五十次（作者引用：Russ Parker. *Healing Wounded History*. Darton: Longman & Todd, 2011, p.8）。耶和华在对信心之父亚伯拉罕的 46 次应许中有 40 次提到土地，其中有 29 次主要或者完全指的是土地。著名圣经学者布鲁格曼 Walter Brueggemann 指出：“土地就算不是圣经信仰的惟一主题，也是相当核心的主题。”（《土地神学：从圣经信仰看土地的赏赐、应许和挑战》，新北市：校园书房出版社，2016 年版，第 4 页）历史上，各个教会的教导有多少讲到和土地有关的话题呢？而今天，土地和与此有关的“土地用途的改变、科学难题、资源枯竭和全球生态危机，在威胁着生命……”

第一，土地属于神

整个受造物都是属于上帝（诗 24: 1）。就土地而言，人可以买卖土地，“但神的土地拥有权永远先于人类的土地拥有权。人类永远只是神的土地的承租人或管理者。”（57 页）

上帝应许亚伯拉罕，赐给他一个民族和一片土地，其对人的计划是：“透过关爱土地及其上一切，彰显神的形象。”（同上）亚伯拉罕和被拣选的上帝的子民的使命“是要住在一块特别的土地上，在那里他们要透过关顾受造界来履行人类的使命：反映神的形象。”（同上）而此处的“土地”主要不是指政治上的国家的国土，“而更多指的是在属

灵及生态意义上的土地。”（58页）编者补充：布鲁格曼在提到圣经中的“土地”是在字面和象征意义之间“游移往复”，这两者是无法分开的。（《土地神学》，第2页。）

上帝要求以色列人在获得的应许的土地上，要守安息，这也表明土地是属于上帝的（利 25: 23）。而且，以色列的土地分配和拥有的方式与邻国大不相同，邻国土地的大部分土地属于君王和首领，而在以色列，“土地尽可能广泛地分配给不同家庭。为了维护这个制度，土地不能买卖，必须保留在亲属群体内。”（同上，作者引用：C. J. H. Wright. *Living as the People of God*. IVP, 1983, p.37-38）一个例子就是列王记上 21 章中拿伯和亚哈王关于葡萄园买卖的故事。这都表明土地属于上帝。

第二，我们属于土地

作者提出上帝、以色列、应许之地，这三者的三角关系。人和土地的关系可追溯到创世记 2: 7。希伯来“人”（*adam*，亚当），是由“土地”（*adamah*，亚大玛）转化而来的。人是又尘土而造的。“人类”（*huamn*）、“泥土”（*humus*）、“谦卑”（*humility*）来自同一字根。所以人要保持谦卑的态度，摆正我们在地球上的位置。

上帝所造的人类是关系性的，人不是生活在真空中，而是物质的大地上。作者指出人需要“接地”、“扎根”、“在地”，否则就会出现“错位”、“拔根”、“飘零”。（60页）在今天的社会中，特别是因为都市化的影响，人们越来越缺乏属于土地和扎根的感觉，而圣经却要求我们要接地扎根（耶 29: 4—7）。上帝要求我们与自己生活的土地，周边的自然环境建立亲密的关系，因为我们属于土地。

新约同样提出落地生根的观念。耶稣在一个地方生活了 30 年，“在一个特定的文化、地区与环境扎根”，然后才出来事奉了 3 年。（61页）保罗提到创造主“定了”人们所居住的“疆界”（徒 17: 26），“要叫他们寻求神”（17: 27）。所以，圣经要求人与土地环境互动，建立亲密的关系。然而，“基督徒常常将信仰过度灵性化，忘了其实我们的信仰与‘地方’是紧密相连的。”（62页）

第三，土地：我们与神的关系的场景

作者提出人类有上帝的形象和样式，上帝“给了我们有关看顾土地和其上之动植物的详细指示。”（同上）

作者引用申命记 22: 6—7：“你若路上遇见鸟窝，或在树上或在地上，里头有雏或有蛋，母鸟伏在雏上或在蛋上，你不可连母带雏一并取去。总要放母，只可取雏，这样你就可以享福，日子得以长久。”经文首先表明上帝要求我们学习永续性生活原则，即“当我们使用受造界的资源，要确保这些资源能够有足够自我修复的空间。”（63页）经文也表明，我们的福祉是和我们“尊重并保护野生动物是息息相关的。”（同上）

作者引用利未记 19: 9—10: “在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的。不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。”经文表达了一个重要的原则——“适量”。今天的农业用大量使用化学肥料和农药，以及改良品种等，来不遗余力地增加产量，这种过量造成对于土地的损害（编者：而大量生产出的粮食和农副产品被浪费了，并非产量本身不够用！）。经文同时也表现出关心社会弱势群体，包括野生动物的原则。其实圣经其它一些经文对于关心这两者有更明确的指出（如：出 23: 10—11）。最后，经文指出土地的安息原则（利 25: 1—7）。安息原则其实已经在创世记 2 章中就写进了创造的秩序。透过守安息日，“我们恢复对神的依赖”，也让人与土地自然的关系得到一定程度的改善。（65 页）旧约律法守安息日的规定虽然不能在今天按字面意义来应用，但它提供了今天依然适用的遵行的原则。欧盟推行休耕地的原则，即付钱给农民，让一些土地得到休耕；这是不自觉地一定程度上做了符合安息原则的事情！

第四，土地作为属灵的气压计

在圣经的宏大剧情中，土地不仅是背景舞台，而且是“活耀的角色。”（66 页）圣经许许多多地在土地后放置主动的动词，用来“强调土地是神用来祝福或咒诅的主动中介。”（同上）大自然一起赞美创造主（诗篇 98: 4, 7—8），邀请大自然赞美主（诗 66: 1—4）。编者觉得在这方面，Richard Bauckham 在他的 *The Bible and Ecology* 一书中，对于“宇宙合唱团”和“宇宙庆祝”（后面这个词句引用 Brian Swimme and Thomas Berry 语）的描述，生动而细致。

土地在人未遵守上帝的旨意，上帝宣告审判时，作出负面性的回应（何 4: 1—3；耶 12: 4）。“显然，土地是个灵性的气压计，以‘悲哀’和枯干来回应神子民在道德上的悖逆，野生动物和自然生态系统都受影响。”（68 页）灵性上的败坏和其它罪行，都影响土地（耶 3: 6—10, 16: 18；民 35: 33—34；赛 24: 5—6）

今天的生态环境的世界性危机日益加剧，有人贪婪，没有做称职的管家有直接因果关系，也与人的道德上的叛逆有关。虽然我们不能把一个地域的自然灾害的原因都归于这个地域的居民，但基本的圣经原则是它和人的罪有关，而且许许多多是和人的具体的违背圣经的作为有关的。

编者联系到去年巴西和澳洲森林大火，今年的冠状病毒、非洲蝗虫和加州森林大火等等，这一切都是和全球变暖有极大关系的，有些也和人和政府的具体责任有关。尤其要指出的是，绝大多数科学家指出近半个世纪的全球加速变暖，不是自然的周期现象，而是和人为地排放二氧化碳和其它废气有直接关系的。面对灾祸，视而不见是极度自私；知道而不关心生态环境，不追求过一个环保的生活，是违背“知行合一”的麻木不仁。怎样作大地的好管家，成为上帝医治大地的同工，在这个世界作生活简朴和参与保护环境的生命的光和盐，是摆在基督徒面前的信仰课题，而不是看着一切受造之物的叹息劳苦无动于衷，仅仅谈论末日时主的再来而已。（这段主要取自：《践行圣经关爱大地使命讯息月刊（总第十六期）》）

第五，医治土地？

医治土地出现在历代志下 7: 12—14: “夜间耶和华向所罗门显现，对他说：‘我已听了你的祷告，也选择这地方作为祭祀我的殿宇。我若使天闭塞不下雨，或使蝗虫吃这地的出产，或使瘟疫流行在我民中，这称为我名下的子民，若是自卑，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。’”经文中的“土地”是指的生态意义上的土地，医治的内容包括旱灾、疾病、农业欠产等，而不是引伸到民族的医治。

作者认为生态环境的医治主要是“悔改归向神”，而不主要是技术上废物回收以及资源管理等等。他警告要提防“生态繁荣福音”，即“视丰收为灵性纯洁的记号。”（69页）因为丰收可能是短暂的因素，人的今生也不一定得到物质丰富或者身体健康，现在也不能完全修复生态环境，受造物还“服在虚空之下”，且“一同叹息，同受产难”（罗 8: 18-25）。编者觉得有必要对作者提出的三个观念进行辨别。生态环境的医治和“悔改归向神”的关系是：有后者，必然有前者，而有前者，不见得有后者，而且前者的效果不是长期的；生态环境的医治不等于“生态繁荣福音”，因为生态环境较好（繁荣）的时候，并非一定是人的灵性好，按上帝的心意去关爱和医治大地的结果。

但另一方面，认为信仰和大地自然没有关系也是危险的。虽然人们很难想象人的信仰和道德如何具体和自然环境的改善和恶化产生联系，但基督徒应坚信上帝的话语是不会落空的，“这称为我名下的子民，若是自卑，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”（代下 7: 14）作者举出了来自瓜地马拉的阿尔莫隆加的事例，来说明这信仰的原则。“世界各地的故事，见证着一个社区在悔改的祷告和更新的顺服中，回转归向神，土地也因此产生变化。”（70页）编者思想：华人/中国基督徒如何为自己、社会、国家的罪向上帝祷告，求祂的医治，恢复与祂的关系，同时，求主让自己成为上帝医治大地的同工，而不是视而不见上帝的受造物的叹息和苦楚，仅仅是怨天尤人，或者仅仅宣告末日就要到了，而缺乏代祷和行动。

家庭/小组/主日学聚会读该书（及经文）的讨论问题：

- 1, 在你所处的社区和环境，你扎下的根有多深？以耶利米书 29 章 4—7 节，思想你所扎的根如何能够长得更深？
- 2, 在什么程度，我们可以宣称“自然”灾害或农业危机，是上帝对我们恶行的审判？
- 3, 如果在谈起世界的生态危机和自然灾害时，有基督徒对你说：上帝要来的日子近了，这些都是必然的征兆，是上帝的惩罚，我们不用管它们，管也没有用，好好传福音吧。你怎样用圣经来回应他的话？
- 4, 上帝要求我们学习永续性生活原则，我们具体的实践可以有哪些？
- 5, 根据历代志下 7: 12—14 节，在医治土地之前，神向人要求什么？我们如何在今日气候变迁及环境危机的脉络下，诠释这个信息？

（注：以上问题 1、2 和 5 为作者所写，其余为编者所提出）

载于《践行圣经关爱大地使命讯息月刊（总第二十六期）》（2021年1月1日）

读《耶稣的环保学：活出圣经中神、人、土地的美好关系》一书有感（五）

第四章 耶稣：世界的救主

作者首先写道：“当耶稣医治病人，他不只是一个有超能力的人，而是造物主亲自介入，修补受造物出错的部分。”基督徒对于耶稣基督的认识，往往是非常个人层面的“我的耶稣，我的救主”，这是很珍贵的，但不是耶稣故事的全貌；如果我们认为耶稣的生活和事奉是和环境没有什么关系的，就是对圣经的忽略。歌罗西书 1: 15-20 是从宇宙和永恒的角度来看待耶稣基督的。作者所讲的圣经五幕大剧（创造、堕落、土地、耶稣、新创造）现在进入到第四幕。作者在这里进入到新约圣经中，谈及“宇宙基督”观，耶稣基督不仅是上帝拣选之人的救主，而且也是其它受造物的主和救主。Richard Bauckham 解释宇宙基督：“宇宙基督比耶稣更大——不是宇宙基督是耶稣之外的任何人或事，而是耶稣的完全之伟大在他与整个受造物中被发现。the Cosmic Christ is bigger than Jesus'-not that the cosmic Christ is anyone or anything other than Jesus, but that Jesus' full significance is found in his relationship to all creation.”

第一，耶稣：受造者的源头

在第一幕“创造”中，上帝藉着祂的话语创造天地万物（创 1）。而在约 1:1~3 中，主耶稣就是那“道”，上帝的话语。歌罗西 1:15 表明了基督对于万物的超越性地位。这些经文都表示，耶稣基督就是创造宇宙的主，是受造者的源头。三位一体的上帝从无到有创造了宇宙。

认识基督是宇宙的源头，帮助我们认识耶稣的行为。比如，耶稣医治病人，斥责风浪，表明耶稣基督亲自介入，修复祂的创造里因人的罪的后果而带来的出错的部分，而且祂对于自然的混乱力量有完全掌控的权柄。

耶稣基督就像陶匠知道和喜爱自己的作品一样，和受造界有亲密的关系，“他对受造物的细节、模式、节奏了如指掌。”耶稣让我们观看“天空的飞鸟”和“田里的百合花”，吩咐人们了解，认识，学习受造界。就好像创世记 2 章上帝让亚当给生物命名，一样，命名是和“理解、描述和认识有着密切关系。”上帝鼓励我们成为观鸟者、动植物认识者，今天更为专业的就是植物动物学家，物种分类学家等。旧约先知也熟悉他们的环境中的野生动植物（耶 8:7）。耶稣的教科书中的动植物，不只是“视觉辅助教材”，用来强化“属灵意涵”，而且其本身就具有真正的力量，“充满着神的指纹。”

第二，耶稣：受造界的维系者

歌罗西书 1:16 指出，整个世界是“为了”耶稣而造的。耶稣关心和保护属于他的被造物。他不是像自然神论者心中的神，创造了这个世界，然后遗弃了它，任它自己运行，任其上面的居民自生自灭。“耶稣是一位积极的园丁，透过圣灵的工作，保护和维护着地球，以及其中的各种系统和生物。”而人是耶稣的管家，“是与他一起服事并保护地球的同工。”“为了”还有一层含义，就是关于生命的意义和存在的目的。正因为如此，宇宙的设计是如此的和谐美丽，也展现了上帝的性情和美善。人可能是唯一有意识地问“我为什么在这里”的物种，“为了”给我们的回答是在基督耶稣里敬拜上帝，并在上帝所创造的自然环境中，与上帝建立关系。

“万有也一同靠着祂而存在。”（17 节）耶稣虽然道成肉身，但他确维系着万有，他是宇宙的中心，又有无穷的力量来维系宇宙。就像希伯来书 1:3 所讲：“常用祂权能的命令托住万有”。

地球有着如此精密的平衡，生命才能得以存在，这本身就是个奇迹，其实是神迹。“没有树木，就不会有足够的氧气；没有动物，就不会有足够的二氧化碳。水循环、气温、洋流、上层大气的厚度，都刚好适合生物生存。”而且自然史上地球虽然发生过大变化，但这种平衡还是保持下来了。为什么会这样呢？因为宇宙基督在维系着，而且“神的圣灵如今正在受造界积极活动着：维系并更新大地、供应动物所需、看顾四季及日夜的节奏和样貌。”加尔文认为：“在所有的地方，圣灵使万物得以传播和维持，使它们在天上地下生长、复苏。”这圣灵也是基督的圣灵。

既然整个宇宙是“为了”、“靠着”基督，所以人类对于受造的自然就要按基督的心意来对待，成为良善的管家，“看见受造界充满神的同在和慈爱”，“以细心关怀和尊敬来对待受造界”。在日常生活中，要注意垃圾分类和回收，“神创造的世界，没有任何事物会被浪费。但如果我粗心对待神的创造，神便会因此而蒙羞。”在饮食方面，不食用遭残酷虐待的动物，因为神在创造它们，宣告它们是“好”的，人虐待虐待动物就是不善。在个人选择交通工具上，尽可能用污染较少的方式。

第三，耶稣：受造界的救主

作者强调这是全书的关键所在，“世界被造时是美好的，却因罪而败坏，但藉着耶稣，人类和整个受造界都有得救的盼望。”

作者引用经文约翰福音 3: 16，其中翻译的“神爱世人”，“世人”的本义是“宇宙”（*Kosmos*）但这里是表示“堕落的人类世界”，还是指“整个物质的受造界”？作者这样来看：“以人为中心的文化，使我们忽略了圣经中大量有关神对整个受造界的关系，以及神关爱并拯救受造界的讯息。……然而，神的视角远高于我们，祂确实关心整个受造界，而耶稣的拯救工作也无疑地带着宇宙性的意涵。”编者这里引用 Richard Bauckham 的一段话：“God so loved the world (*Kosmos*) (3:16), the focus is undoubtedly on humanity, but an awareness that humanity belongs to wider created reality whose Creator loves it should

not be excluded. We may say the same of the passage in which Jesus identified himself as ‘the bread of life’ that ‘came down from heaven and gives life to the world (*Kosmos*) (6:33; cf. also 3:17 and 12:47)” (*The Bible and Ecology*, p.163。 *Kosmos* 为编者的加注)

创世记 6~9 章，就是一个“关于犯罪、审判和救赎的故事。”神用大洪水来审判和净化罪，但祂怜悯挪亚一家和进入方舟的动物，这就表明：“受造界不只是神与人类关系的背景，神的拯救包括非人类的受造界。挪亚的故事从两方面，突显神在这方面的关注。”首先，神保护这些动物，不是挪亚觉得它们有价值，编者觉得用“使用价值”仿佛更准确，而是神要让它们“以便传种，活在全地上”（创 7:3）它们的价值是独立于人类的，有自己独立的价值。神拯救狗不是为了让它给人当宠物，救牛，不是让它给人宰杀作烤牛大餐。其次，大洪水后，神和挪亚一家以及“这里的一切活物”以及“地”立约（创 9:10、13）立约，并以虹为立约的记号，这是拯救的约的记号！编者要特别提出的是，这个约是上帝和受造物立的第一个约，而且是一个永远的约，可惜我们常常忽视了它。

作者再引用歌罗西书 1:19~20，耶稣基督被钉在十字架上，祂的血成就了和平，使得万有，包括人和大自然，都可能恢复和上帝的关系，被主所救赎。

在罗马书 8:19~22，受造界痛苦呻吟，因为人的罪的缘故和结果，它们都服在虚空之下，受到败坏的辖制，这就是今天的环境灾难和绝望的最生动的写照。然而，受造物是有盼望的，“但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。”（21 节）

以上的经文都表明，耶稣基督在十字架上牺牲和复活的救赎，不仅对于信靠他的人有功效，而且也涵盖了自然。“最终，我们对物质宇宙的盼望，全系于耶稣复活的身体。”“复活的基督保证那些相信他的人将会从死里复活，也让整个受造界能够被转化和更新。”

家庭/小组/主日学聚会读该书（及经文）的讨论问题：

- 1, 本章在哪些方面影响了你对耶稣真正身份的理解？这些新的认识如何影响你的灵修和生活方式？
- 2, 为什么挪亚的故事（创世记 6~9 章）看来与今日处境息息相关？试举出几个例子，显示挪亚的故事如何帮助我们理解，神对目前的环境有何旨意，我们又该如何回应。
- 3, 作者列举了哪些新约圣经的经文说明耶稣基督的救赎涵盖自然界？
- 4, 挪亚之约可以怎样帮助我们认识宇宙地球的终极结果？
- 5, 基督信仰的核心在于耶稣的十字架和复活，这如何为我们和地球提供盼望？

（注：以上问题 1、2 和 5 为作者所写，其余为编者所提出）

载于《践行圣经关爱大地使命讯息月刊（总第二十七期）》（2021 年 2 月 1 日）

读《耶稣的环保学：活出圣经中神、人、土地的美好关系》一书有感（六）

第五章 新创造：在地如在天

作者首先写道：“‘福音’不仅关乎灵性，更被称为神国的好消息。因此，赦罪、医病、赶鬼、恢复穷人尊严、平静受造风暴，都是福音的一部分，都是天国降临的记号。”耶稣的复活，展开了圣经五幕大剧（创造、堕落、土地、耶稣、新创造）的最后一幕，“新创造已经在复活的基督里展开。”耶稣复活的身体带来的盼望，不仅是赐给人类的，而且是整个受造界。作者谈及他小时候受到的教育是耶稣再来时，他会到一个和现在世界完全无干的“天堂”，现在这个地球会被彻底坠毁。但是，他详读圣经以后，认为这种观念是不符合整全圣经观念的。

上帝创造宇宙世纪，也维护和委身于受造界，以慈爱相待，也通过其显示祂的性情。挪亚时代，上帝审判世界，但拯救义人挪亚一家，以及一对一对的各样活物。以色列开始向上帝的应许之地前进时（注：作者原文为“神的选民开始定居在应许之地”），上帝颁布律法，“包含对生态明显的关怀”。“人类要爱护土地，土地则报以同样的爱护。动、植物和土地本身拥有应得的尊重，并享受安息日的安息。”耶稣道成肉身，“神成为物质世界的一部分”，成为受造界的祝福。耶稣关爱自然，他在十字架上的牺牲，使“所有因堕落而遭破坏的关系得以修复”，“整个受造界也要从迈向衰败的辖制得着释放。”

所以，圣经蓝图的方向，是上帝对于自然的不变的承诺和爱，没有一处是指“神最后会毁灭地球，再以一个崭新的天堂取代。”而人类呢？“人类的盲目，让我们漠视神创造的美善、破坏受造界，也藉由错解圣经，为自己的行为找藉口。”作者的评价可谓一针见血！作者提到一个可以追溯到以 1500 年前的有居尔特基督教传统的著名小岛巴特士（Bardsey），作家阿尔钦（A.M.Allchin）描写这岛的历史，有一段写道：“在那小岛上的居尔特教会，有一个很强烈的认知……神在起初，就定意祂的整个受造界都要经历复活。”作者说认为神会毁灭地球的观念，仿佛是和现代大都市兴起和西方国家的经济野心在同时间产生的，大都市的人难以听到上帝透过大自然对人的说话，无限的经济扩展对地球环境造成极大破坏，作者问：这两者间有无相关呢？

第一，受造万物和谐共处的异象

作者指出旧约先知预见到审判后的景象——“和谐的社会和生态环境”。

何西阿书二章 16 至 23 节。有一天世界上没有战争、不平等关系，上帝要为祂的子孙与其它活物重新立约，上帝、人与其它受造界的破裂的关系得到修复。

以赛亚书十一章和六十五章。以赛亚书十一章 6 至 9 节预示这一天就像创世记一和二章的伊甸园一样，受造界充满和谐，以赛亚书六十五章 17 至 25 节更是提供了和谐意味着什么，这些都是将来“新天新地”的一部分（赛 65:17）这些经文不能完全用灵意解经的方式，认为是天堂的样子，“它们都很实在、深具物质性、很有泥土气息。……这些经

文讲的是物质的新创造，与我们目前的世界有极多相似之处，但再没有痛苦、冲突和不公义。

第二，神的国度

福音中“神的国”和“天国”都是一个意思，就是上帝掌权。神的国从耶稣来到世界已经开始，在他再来时审判后的新天新地完全实现（可 1:15；路 11:20，13:29，14:15，22:16~18），是“已然”和“未然”的现象。编者认为这一点非常重要，前者提醒我们主现在就关爱大地和不断修复破损的关系，主的门徒应效法主，积极跟随和行动，然而，神的国最终的实现是在主再来的时候，尽管我们的行动不能完全解决大自然所受的损害，但最终的盼望却是真实可靠的。

神的国的“已然”，不仅带来人的心灵和生命层面的改变（路 17:21），也带来身体、心理、社会和自然环境的改变，福音是耶稣基督的好消息，不仅是对人的灵性的，而且更是神的国度的（可 1:14~15）。“因此，赦罪、医病、赶鬼、恢复穷人的尊严、平静受造界的风暴，都是福音的一部分，都是天国降临的记号。”编者引用 Howard A. Snyder & Joel Scandrett 的“罪的生态”的观念，人的罪引起了人与上帝，与彼此，与自身，与土地的疏离（*Salvation means Creation Healed: The Ecology of Sin and Grace*, p. 66-80）。而罪得医治，就是神的国来临。作者引用天主教神学家孔汉思 Hans Küng 语：“当受造界得到医治，就是神国的展现。”

第三，全新或是更新

新约希腊文中的两个字 *neos* 和 *kainos*，特别是后者，所表示的“新”，很多情况下不是“更换”，而是“更新”。启示录指的“新天新地”（启 21:1）和彼得前书三章 13 节所指的情况，不见得就是上帝把宇宙毁灭，这其实是到 20 世纪才有的观念，而是指受造界的更新。这种更新的观念和哥林多后书五章 17 节讲的基督徒是“在基督里的新创造”类似。

作者解释启示录二十一章 5 节的“我把一切都更新了！”经文的意思是“让每一件（现有的）东西都得到更新”，即除掉现有的受造界“所有因邪恶和罪而腐化的部分”，更新现在的万物，而不是毁灭后用全新的一个天地来代替。

第四，销毁或净化？

圣经中的一些经文好像是要毁灭宇宙和地球（如：太 24:1~35；彼后 3:1~13），作者认为这些属于“天启文学”的经文，通常有多层涵义，具有象征意义，而且还涉及和其它文本的关系。在解释这些经文时，要注意平衡其包含的审判与救赎，不连续性和连续性，还有“上帝的愤怒和怜悯、毁坏和修复、改变和更新”。

马太福音二十四章。这是关于“末期”的论述，同时指向耶路撒冷圣殿在 70 年被毁灭和世界终极两个事件。其中战争、饥荒、地震等的描述（太:6~7），被视为“妇人

的生产阵痛”，这是对于罗马书第八章受造界在生产中的哀痛的呼应，后者最终会被医治。还有迫害、大灾难和天体巨变的描写（太：29~30），是引述以赛亚书十三章 10 至 13 节；三十四章，后者讲的是上帝净化的审判，净化后不是完全毁灭（赛 34:11），而是要更新。

作者解释马太福音二十四章 35 节（另参太 5:18；路 16:17），“天地都要过去，但我的话绝不能废去”，这句话好像是预言地球和太阳系会消失，但其实我们要把它和诗篇一一九篇 89 至 90 节联系起来读，“耶和華阿，你的話安定在天，直到永遠。你的誠實存到萬代。你堅定了地，地就長存。”后者表明上帝的话的持久性，“用来肯定受造物中最稳定、最持久不变的——地球！”它可能引用了诗篇一〇二篇 25~26 节，旧衣服在古代往往不是被丢弃，而是做新的东西。加尔文评论道：“虽然天地不会完全毁灭，但天地的本质将要改变，吞噬那些不具永恒性的，为要让天地能够像罗马书第八章所应许的，获得更新。”

彼得后书三章 13 节。经文的“烈火”和“烧毁”，要联系旧约经文来解释。玛拉基书三章 2~3 节，上帝的审判就像炼净之火，是用来“净化和清洗，而非毁灭，最后留下的结果是纯洁、无瑕疵的”，所以经文中毁灭的不是大地，而是“不敬虔的人”（彼后 3:7）。在经文中的翻译问题，被烈火销化的“元素”（3:10），不是物质化学元素，而是“初级属灵力量”（也被译为“世上小学”，见加 4:3、9；西 2:8、20）；“烧毁”，更合适的翻译是“显露”或“公开”，大审判后，地球再次显露。

彼得后书三章 5 至 7 节。挪亚时代的洪水是惩罚，而不是毁灭地球。后面的经文表明形如烈火的审判，但同样不是毁灭地球。

启示录六章 12 至 14 节，二十章 11 节。这些经文表明上帝的审判是极大的，宇宙自然会激烈变化和动荡，但审判和再创造是联系起来的，彻底的改造，带来的不是地球的毁灭，而是它上面的罪恶被彻底清除，得到彻底的更新，“这不是简单的整容手术，而是彻底的改造。”

第五，转化一切的异象

启示录第二十二章的完美花园城市，与创世记一章的完美花园形成对比。重要的是不是我们上“天堂”，而是“神的帐幕在人间”。N. T. Wright 写道：“基督徒的盼望不只是‘死后上天堂’，而是新的天和新的地重新合。”（*New Heavens, New Earth*, p.5）编者要说：作者的神学是盼望的神学，这盼望是信心之人和大地的盼望，不是大地毁灭的盼望。

家庭/小组/主日学聚会读该书（及经文）的讨论问题：

1. 为什么一些基督徒有升上天堂的想法，而不是想到新天新地要从天而将（启 21:2），上帝的儿女是在地上迎接新天新地（更新后的天地宇宙）？

2. 本章如何挑战你对“终末”与地球的未来的理解？列出所有你认为尚未解决的问题，试着找出答案（可以参考补充资料与他人讨论）……同时承认，圣经没有为我们所有的问题提供简洁的答案！

3. 如果神的国是“当下”，也是“未来”，那么在你的经验，以及在世界各处，你是否发觉任何神国的记号？

4. 阅读一些描述新创造的经文（例如：何二 16-23；赛十一 6-9，六十五 17-25），接着，尝试以你自己的方式，描写一个神、人、受造界和谐共处的世界。

5. 作者说：“人类的盲目，让我们漠视神创造的美善、破坏受造界，也藉由错解圣经，为自己的行为找藉口。”你觉得这样的情况在你的身边有什么表现形式？

（注：以上问题 2、3、4 为作者所写，1、5 为编者所提出）

载于《践行圣经关爱大地使命讯息月刊（总第二十八期）》（2021 年 3 月 1 日）

读《耶稣的环保学：活出圣经中神、人、土地的美好关系》一书有感（七）

第六章 实践篇：以受造界为念的门徒

从第六章起，作者专注在我们怎样在实践中活出人与自然的美好关系上。作者首先写道：“在与受造界的关系上，我们是园丁、是租户，应该效法耶稣，成为先知、君王、祭司。”他认为传统的“门徒训练”缺乏“涉及我们与自然、土地及其他生物的关系。”信主的人在与环境的关系上有改变，才配得上耶稣真正的门徒。

第一、反映神的形像

作者解释创世记一章 26 至 28 节，认为人类按着上帝的形象而被造，是与其“对待地球和其他受造物的方式”相关连的。人类的根本职责，“第一个大使命”，就是“透过关顾受造界来反映神的形象。”然而，今天地球生态环境被严重的破坏，表明我们在“第一个大使命”上是极大失职的，完全没有讨上帝的喜悦。笔者觉得基督徒要警醒一件事：许多时候，当我们谈爱的大诫命、传福音的大使命的时候，我们是否还记得上帝给我们的第一个使命——关顾大地。

第二、耶稣与神的形像

作者引用歌罗西书一章 15 节，耶稣为“那看不见的神的形象”；那么，耶稣是怎样把看不见的上帝呈现或展现出来的呢？作者认为“耶稣完全地展现了神与受造界之间的互动。”具体来讲：首先，耶稣基督道成肉身来到这个世界，就体现了上帝“对世界的委身”，“对受造界最强烈的肯定。”其次，耶稣在这个世界上，生活在“与神、其他人、受造界的完美的无破损的关系”（笔者译）之中。笔者觉得这里讲的主与受造物的关系，是从主的这方面来看的。

还有，耶稣也被成为“人子”，这有第二位亚当的意思。第一个“从尘土被造”的亚当，代表堕落的人类，在与大地的关系上没有体现出上帝的形象；而“那个从泥土里凿出来之人的儿子”的耶稣，却成为我们关爱受造界的典范。他有管辖受造界的权柄，但却关爱受造界（太十 29）。他展现出一种领导的模式，他的“主权”和“王权”体现出“仆人般的心肠和态度”（太二十 26、28）所以，创世记一章讲人对于地球和上面的生物有“统治权”（**having dominion**），不过人具有上帝的形象，表明这种权力不是意味着管辖和压迫，而是指“舍己的服事”。笔者要指出的是，主耶稣具有对受造物的“主权”和“王权”，人对自然却没有这样的权力，而只是一种上帝的管家般的权责。

最后，耶稣欣赏受造界的美善和它的供应（给人和自然物本身）。他的态度让我们可以合理使用和享受自然的供应，但又绝不糟蹋和浪费它。所以，基督徒不是苦行僧，也可以食肉，但要作节约的人和保护自然的人，作“合乎伦理的消费者”，而不要“滥用”和“剥削”自然。作者提出了三个需要注意的方面：一是尽量过一个贴近土地的生活，二是自觉地为我们的食物向上帝感恩，三是作大地的忠心的管家，不浪费和过度消费，过简朴的生活。

第三、认识神的形像

这一段，作者再次谈到人具有上帝的形象，具体来说表现在什么身份上，这可以帮助我们认识自己对于保护大自然的责任。

首先，人对于上帝的所造之物，要像**园丁 gardeners 和管理员 caretakers**那样去照顾和服事（创二 15）。园丁的工作虽然也要征服大地，比如除杂草等，但目的是“为了带出大自然最美好的一面，而不是去摧毁，使其不再昌盛。”笔者注意到，现代具有生态神学意识的学者，都比较注意将创一 28 中的“治理” **subdue** 和“管理” **have dominion**（英译本 **KJ**）和二 15 中的“修理” **work** 和“看守” **take care of**（英译本 **NIV**）结合在一起，来看待人的大地管家的身份。莫尔特曼在《创造中的上帝》一书中（道风书社中译本，44 页），解释创二 15 的“人要修理看守”，认为它表明“人类掌管地球，就是要模仿园丁的栽培和保护工作。关于掠夺性剥削只字未提。”

其次，人也像**租户 tenants 和管家 stewards**，作主的好管家（太二十五；路十二 48）人类要注重可持续发展的异象 **a sustainable vision**，“使受造万物的潜力获得充分发挥。”这就需要在科学、工艺技术、商业上都寻求作大地好管家。

最后，上帝的儿女要成为上帝的关爱大地的**先知**（笔者觉得谨慎性的说法还是“先知性”的或“先知般的”）、**祭司、君王**。成为先知就是要“大声疾呼，叫人们看见我们的生活方式和行为，究竟如何破坏地球。”他看到不少的基督徒，“让自己的生活变得简朴，并站出来指责教会内外对现状的骄傲自满、对不恰当和有害的发展发出质疑。”笔者对于作者的看见深表赞同，也向主祈求，使华人教会有更多关爱大地的先知般的基督徒出来“大声疾呼”，而不是瞻前顾后，计较得失，知而不行。成为祭司，就是要

“透过语言、音乐和创意，表达受造界对于神无声的敬拜。”作者在解释成为君王时，解释这是指人是上帝的代表，“以神的慈爱怜悯管理世界”。笔者在这里要补充的是，我们对于伙伴受造物 fellow-creatures 的统治的垂直性视角，要由人与自然的共同体 community 的水平性视角来修正。Richard Bauckham 在 *The Bible and Ecology* (Baylor University Press, p.31-32) 一书中指出：人的受造性是比他在众受造物中的独特性更为基本的。申命记十七章 14 至 20 节中也表明，以色列的王，一定是众弟兄中的一位，虽然他被立为众弟兄姊妹之上的王，但他依然是一个弟兄而已；人管理大自然，但与自然的关系也是类似。

第四、今日的门徒训练

作者认为今日教会的门徒训练，必须包括“在关顾受造界这方面跟随耶稣”的方面。而且，他发现，当基督徒走出去关顾上帝所创造的自然时，主耶稣早已经走在了我们的前面！笔者和作者也有同感！

家庭/小组/主日学聚会读该书（及经文）的讨论问题：

1. 请以创世记第一章和第二章，以及耶稣的榜样，写一份人类作为“神形象的承载者”的职务说明。
2. 在这一章，身为耶稣门徒的我们被描述为园丁和管理员、租户、管家、先知、祭司和君王。你觉得哪一个最有帮助，哪一个最没有帮助？为什么？
3. 如何把科学、工艺技术和商业的恩赐应用在维护、管理受造界，而不是滥用或摧毁它？
4. 你觉得在教会里作关顾大地的门徒训练，可以从哪些事情起步，在哪些方面进行？
5. 为何一些基督徒对于创世记一、二章中讲到的人对于大地管理和关怀的使命，缺乏深入的联系自己生命的认识和实践，这反映了什么属灵上的问题？

（注：以上问题 1、2、3 为作者所写，4、5 为编者所提出）

载于《践行圣经关爱大地使命讯息月刊（总第二十九期）》（2021 年 4 月 1 日）

读《耶稣的环保学：活出圣经中神、人、土地的美好关系》一书有感（八）

第七章 实践篇：以受造界为念的敬拜

作者首先写道：“拥有惊叹的能力是敬拜的关键。那些仍然拥有惊叹能力的成年人，通常是最有趣、最有深度的人。”作者而后提出以受造界为念的敬拜的七个方面 W-O-R-S-H-I-P

第一、对神的创造充满惊叹 W-Wonder

作者说：“我们活在一个不懂得惊叹的世界。”当我们看到奇妙的彩虹，我们没有惊叹和兴奋，有的只是关于彩虹的科学知识。作者真是一句话说出了今天的人的心灵干瘪！

我们的敬拜，好像总是在室内，而在户外，在户外的活动中的敬拜、祷告、寻求上帝的同在，却太少了。然而，在耶稣所用的敬拜手册《诗篇》里，却“充满对受造界的奇妙赞叹。”诗篇 100、96 篇的“全地”向耶和華欢呼和唱新歌，148 篇中的各种受造物都在敬拜上帝，98 篇的大海、江河、群山的热情活泼的敬拜，都是对于受造自然赞美造物主的赞叹。“整个受造界是个庞大而精密的交响乐团，每个受造物都是一件乐器，透过按照神的旨意过活来敬拜祂。当受造界每个部分都扮演好神所安排的角色，就是在敬拜神。”而人类，却既是乐团的一部分，是与其它乐器一起和谐演奏的乐器，也像乐团的指挥。

受造界多姿多彩的敬拜，唤醒了我们情感，它们显现出的创造主上帝的“永能和神性”（罗 1:20），让我们更加在惊叹和赞叹中向天父献上敬拜！作者体验，许多次当他和上帝的关系变得干枯的时候，“是因着对神在受造界里的奇妙作为的惊叹，使我能再次亲近祂。”而且“当我把赞美和祷告献给神，自然界则会报以鼓励、挑战和帮助，提醒我神的大能、创意、关怀和对细节的关注。”笔者也有类似的感受，当进入大自然中后，观察那些草，花，水，云，树，飞鸟，小虫子等等，它们尽情地展示着自己的美，活出自己的生命，哪怕在最小的一点地方，这就是圣灵所赐的生机和能量啊！这时就有很大的感恩，身上的重担有极大的释放感。

第二、对神透过受造万物说话保持开放 O-Openness

上帝容许万物向我们直接或间接地说话，我们要保持一种谦虚开放的心。作者说自己天生容易焦虑，他就按耶稣的意思去观察雀鸟和花朵。（太 6:25-33）。约伯记十二章 7 至 10 节也表示，但人失去判断力时，上帝可以透过受造界对我们说话。作者提出非常有价值的提醒，现在的有些政客和科学家宣称只要靠着更先进的科技，就能“搞定”（fixed）气候变迁，其实人是非常渺小的，需要上帝的帮助，而自然界的现象能帮助我们清醒一些。笔者觉得，这次心冠肺炎的大流行，就是给人的骄傲自大的一个教训。

上帝也透过因人的滥用的罪带给自然界的苦难和哀鸣。（罗 8:22）这也使得神的儿女“心里叹息”。（罗 8:23）上帝也藉着祂的灵“用说不出的叹息”（罗:26）为我们祷告，上帝有分于祂所创造的世界的痛苦。

约伯在痛苦和无解的时刻，上帝亲自对他说话，上帝也带他看祂的受造界（38-41 章），他在其中看到了上帝的大能和威严，祂的幽默感，尽管他个人遭遇痛苦，但宏伟的宇宙始终被一位慈爱的天父掌管着，最终，他在受造界中与主相遇，再次将信心和生命投向天父。

第三、在神安置我们的地方扎根 R-Rootedness

作者指出，今天世界是“一个无尽的移动、无根的世界。”在无根的生活中，人们缺乏对于他们居住的地方的认识，如植物，野生动物，农产品等等。笔者对此深有感受，今天的许多都市少年，极其缺乏对于周围自然的熟悉，也不愿意在了解、帮助社区上有心地花上一些时间，而只是在上学和读书考试中，在学习才艺技能的压力中，在电脑和手机的徜徉里，去准备未来的拔根而起而已。他们和大地自然，和社区是疏离的，所以他们的心灵是不丰满的，他们往往被人造之物压得喘不过气来，失去了生命的自然健康状态。

作者用耶利米书二十九章 4 至 7 节来对今天的基督徒发出挑战，基督徒要深深扎在自己的社区和周围的自然环境中，因为这是对上帝敬拜的一部分。笔者和周围有一群弟兄，在逐步的学习中，感受到创造主要让我们关心社区和周围的自然环境，鼓励我们走出去，于是，我们定期去社区公园捡拾垃圾，也带着青少年的孩子，这是何等感恩的事情！特别是主让这些孩子们长久地浸入在了解和关心社区和大自然之中，“施比受更为有福”（路 20:35），他们会成为更加喜乐和心胸宽广的年青人。

第四、安息日的休息和休闲 S-Sabbath

作者进入到一个非常重要的神学主题——安息日。上帝完成六天的创造天地后，“就在第七日歇了他一切的工，安息了。”（创 2:2）创造主的安息也是让人在上帝的面前休息、玩耍和休闲，对于上帝的子民来说，这是“一起敬拜神、与家人和朋友共度的时间”，还有非常重要的一点，大自然也要安息，“安息”包括动物、土地，也就是大自然（出 20:10；利 25:1-7 等）

安息日是创造主培育上帝、人与自然界这三者的健全“三角关系”的“精心时刻”，创造主用它来显示上帝所创造的“自然的节奏和歇息对人类、动物及地球本身的重要性。”这些节奏对于人的心身灵的健康是不可缺少的，对于自然生态环境的健康存在也是必须的。今天的工作狂，开发自然狂的社会现象，是逆天所为，完全违背了上帝的心意，对己、对人、对社会、对整个大自然，损害非常。作者还指出，上帝看重的敬拜，并非我们塞满工作日志的服事，祂希望与我们同在，祂要的是我们的人自己。

第五、动手参与在受造界里 H-Hand-on

作者体会到，每一个人都要动手参与在自然界中，因为只有这样，才可以“让我们更加认识创造主，也意味着我们会更加注意，不去滥用、任意剥削神的受造界。”作者和太太就承接了一片社区农圃，不仅可以做到践行吃本地的农产品的生态环保伦理，而且深深体会了与上帝，与自然的关系。其实，每个人都应该按自己亲近自然和肯定生命的方式，来参与在自然中。坎特伯里大主教 Rowan Williams 曾写道：“我们要领受神所赋予的世界——去散个步、被雨淋湿、翻土耕地。”这话看似简单，却挑战我们的根深蒂固的与自然疏离的世界观和痼习。

第六、整合所有的关系 I-Integration

作者认为现在西方文化最大的问题之一就是人们把生活分割成许多互不相干的领域，“工作、家庭、家人、朋友、休闲、政治、消费和信仰都被视作一栋房子里各自独立的房间，彼此之间有门阻隔。”而且把耶稣拒于门外，抗拒耶稣在我们与大自然和物质财富的关系上作主。这种生命方式的结果就是“以一种迫害地球和穷人的方式过活，也会在心灵及灵性上、最终在经济和生态上害了自己。”笔者读作者的写作，已经这几年读了一些关注生态神学的学者和牧者的著作，感叹他们几乎都有一种对于大自然和地球上的弱势群体悲悯的情怀，而不是冷漠寡爱的人。

作者认为可以地球看成是一栋大房子，也就是我们的家园，它是属于上帝的，我们是其中的管理员。“家园”的希腊字 *oikos* 是“生态学”和“经济”的英文字根 *eco*。生态学研究家园内的内部关系，而经济不仅是金钱问题，而且也涉及寻找和合理运用资源的问题。今天的经济必须高度重视可持续发展，要前所未有地重视经济和生态两方面的平衡。

第七、为神的国度祷告 P-Prayer

作者感叹主祷文中“翻天覆地”的信息：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”（太 6:10）上帝的国，就是祂“完美统治下恢复的和谐，进入受造界。”现在已然开始了，但这需要基督徒不断向上帝祈求。有人认为只要政治和社会的改革，就可以在地上实现天国，其实没有上帝的出手，人根本不具有这样的能力；忽视了向创造主和救赎主的祷告，只会是人间的乌托邦。有人认为只要祷告就行了，他们忘了主耶稣是祷告的主，也是行动的主。作者鼓励那些有环境保护异象的基督徒，要恳切向主祷告！基督徒在主日崇拜中，在各种聚会中，要恳切为地球祷告，“为着受造万物的叹息劳苦而哭泣，同时祈求神的怜悯。”祷告带领我们与上帝同工，关切大地，保护环境和生态，祷告让基督徒盼望和坚信耶稣基督再来时，上帝对于祂的受造物的彻底医治！

家庭/小组/主日学聚会读该书（及经文）的讨论问题：

1. 使用本书第 124 页由 **WORSHIP** 一词组成的纲要，试想其中有那些范畴，是你自己的敬拜，以及你所处的教会或团契，最需要关注的。
2. 你是否认为整个生命，包括消费及生活方式的选择，都是一种敬拜？是否有一些实际方法，能够帮助你在日常生活中敬拜耶稣？
3. 你有没有为地球祷告？试想一些让你感到担心或难过的环境议题，当地的或全球性的皆可，并在祷告中带到神面前。如果你（和你的教会）有既定的祷告模式，试着把为着整个受造界祷告加入这个模式中。
4. 如果说有人说经济和生态存在着矛盾，注重生态环保往往会限制经济的发展，你怎样来回应？
5. 请分享一下自己在大自然中经历上帝与自己同在的经历，以及在周六晚-主日这段时间安静，敬拜，以及休息的情况。有什么因素会阻碍我们去亲近大自然和参与大自然，以及每周日的敬拜主和在主里的安息？

（注：以上问题 1、2、3 为作者所写，4、5 为编者所提出）

载于《践行圣经关爱大地使命讯息月刊（总第三十期）》（2021年5月1日）

读《耶稣的环保学：活出圣经中神、人、土地的美好关系》一书有感（九）

第八章 实践篇：以受造界为念的生活

作者首先写道：“走在大街上，你是否能从人们买的商品、开的车、消耗的垃圾量，辨认出谁是基督徒？基督徒要有生命的果子彰显出来，这个世界过度消费，特别是西方国家。这关乎公义，因为它“实际上是充满着贪婪的偶像崇拜”，它如同“灵性的胆固醇”影响基督徒敬拜上帝。作者指出英国人大量使用地球资源，“假如地球上每个人都想过这种生活，我们需要三个地球才能供应得起。”

基督徒要尽心尽性尽意尽力爱上帝，以及爱人如己（路十27），就必须改变我们的日常生活方式，作者建议：“所有人都要为自己的生活方式进行完整、彻底且坦诚的审查，看看自己的生活形态对穷人和地球的影响，然后寻求神的指引，指出我们应该从什么地方开始转变。”作者自己的家庭也经过了缓慢的改变过程。他们自2001年开始，就在基督教环保组织 A Rocha 工作，感动于“地和地上充满的，世界和住在世上的，都是属于耶和华的。”（诗二十四1），他们设立了“轻盈生活 24:1”（Living Lightly 24:1）的运动，“目的是在每一天的每个时刻，减轻我们的生活方式对地球的影响。”减少对于自然和谐的负面冲击。

第一、轻盈生活

作者在这节讲到了这个运动的三个核心要素：第一是承诺。也就是根据圣经教导的关爱大地观，要追求“永续的生活方式”，并承诺在五个方面按这个运动的理念去行事为人。第二是挑战。在三方面挑战自己的生活方式，比如“尽量每三个月采纳一项新的步骤”，笔者觉得作者的心是开放的，生命是追求“更新而变化的”，而不是以“我已经得着了，已经完全了”的心态来对待自己与受造自然的关系和关爱大地的实践活动。还有一项很有兴趣的就是，“为着整个受造界遵守神的 24:1 安息日。”作者在三个方面参加群体关怀上帝的大地的活动，特别是在 A Rocha 之中。笔者深感基督徒关爱大地的群体的重要和珍贵，上帝不喜悦单打独斗的个人主义。

第二、信念与归属先于行为

作者认为：“寻求轻盈生活不该出于义务、恐惧或内疚，而是出于爱：对邻舍的爱、对同为受造的动植物的爱、对未来世代的爱，以及最深厚的，对神的爱。”他提醒我们不要变成“生态法利赛人”，而是要单纯谦卑地倚靠主耶稣。此外，我们也需要“一群志同道合的人”，彼此鼓励，提醒，共享（比如消费品）。作者的梦想是：“有一天，地方教会将成为这个（在环保方面）相当黑暗的时代明灯”。

第三、不同的行为

这个运动提出了十五个与生活方式相关的层面，即：行动、教会、食物、朋友、园艺、住家、休闲、金钱、自然、奇想、季节、购物、交通、垃圾、工作。这些方面是非常有特点的，因为它不仅是讲个人直接的环保行为，也涉及到关系和理念，比如“朋友”项提出“透过关系分享我们的价值观”，比如“奇想”项是这样表达的，“记住，今日疯狂的想法往往是明日先知性的行动。”笔者窃以为：华人基督徒太需要在关爱上帝的受造自然的行动方面的“奇想”了！

第四、每次一小步

关爱大地的任务繁多无比，个人的责任也很多，但不是要一下子完成自己的责任，而是向主求告：“你想让我从哪里开始？”作者和妻子祷告后，从买防水布来自做一种可反复洗尿的尿布，代替一次性尿布，来减少垃圾，而且科学表明这是更环保的。笔者比较“贪心”，是从三件小事开始的，一是“两张纸运动”，在快餐店吃饭只用两张餐纸；二是用废信封等的空白处，来写草稿，节约用纸；三是每周两次用洗菜水来浇花。

第五、人如其食

作者指出，在英国，有大约 30%的食物被丢弃，可是世界上还有许许多多的人生活在饥饿之中。简朴生活的饮食关切可以有几方面：食物的来源、生产过程、牲畜培育的情况和运送方法、人的饮食均衡。作者主张吃当地产品，不过笔者加上一条：也吃从发展和贫穷国家来的食品（对这点，来自发达国家的神学家很少提及），要在生态公义和环境公义上平衡。

作者提出非常宝贵的观点，就是人吃了太多的肉，给环境造成极大压力，比如在亚马逊热带雨林地区大量饲养食用牛，而一磅牛肉“耗费”了 200 平方英尺的雨林。更进一步，今天有太多太严重的虐待牲畜的恶行，比如，“许多鸡和猪被豢养在非常不人道的条件下，勉强塞在狭小的空间，除了过量的饲料，一切都被剥夺。”作者查考了圣经，旧约多次提到禁止虐待牲畜：“义人连自己牲畜的性命也顾惜，但恶人的怜悯也是残忍。”（箴十二 10）作者全家总动员，减少食肉的比例，支持那些“努力以符合伦理准则的方式生产肉食的农民”。

第六、减少垃圾，减少欲望！

作者的家庭在这方面做了许多有益的事情。非常宝贵的是，他“意识到浪费是属灵的问题”，要回到过程的源头，即“首先是购物”！所以，他在“三个 R”（减少 reduce、再利用 reuse、回收 recycle）外，加上了第四个 R（拒绝 refuse），从一开就不需要去拥有！也就是购买是为了真正的需要，而不是难填满的欲望。

第七、符合生态伦理的旅行

要去家的附近地区，可以步行就步行，骑自行车是好的选择。短期航空班机对环境破坏最大，能用其它方式代替最好。作者是在保护环境上的有心人！

第八、回家来栖息

作者指出：住家所耗费能源，是影响全球变暖的最大单一因素，有40%的土地和水域，要用于生产并吸收人的生命所需和排放之物。基督徒对于住所如何更加生态环保，要祷告求问耶稣。不是因我们的爱好而安排布置住所内外，“卸下物质主义带来的负担和挂虑”，“不需要成为潮流的奴隶”，“不需要跟上邻居的脚步”，而是“能够自在、欢欣地，在神的世界里过简朴生活。”

第九、庆祝简朴生活

“简朴不仅关乎外表，更是一种内在价值。”它首先是人的心态，心态又影响了生活方式。简朴不是要回到前工业时代，而是要关注真正和最重要事情，那就是先求上帝的国和祂的义（太六33）。上帝的国和祂的义和我们与上帝的关系，永远比物质、工作、截止日等更重要。当我们与主同行，放开那紧握物质的手时，我们是何等的喜悦，生活是何等的“轻盈”，是何等地值得庆祝！作者分享，他写作的那年的受难节到复活节的三天，全家尝试了不用电力和瓦斯。人们会想像这多不方便啊，但它却给作者一家“非常愉快的经历，变成一个庆祝‘简朴’的时刻”，可贵的是，孩子们有了这样类似的经历，他们的信仰是又真又活的，不是仅仅接受说教而已。

家庭/小组/主日学聚会读该书（及经文）的讨论问题：

1. “每次一小步”：你改变生活方式的下一步是什么？
2. 本章谈及“行动、信念、归属”。在本书及其它许多地方，都谈到行为和信念，那么“归属”呢？你是否认识其他人，可以和你一起探索轻盈生活的实践？
3. 在五年内，你希望你的生活方式呈现出怎样的面貌？这是否是个荣耀神、为穷人伸张正义、关顾受造界的永续愿景？
4. 你可以将你所知道的《圣经》中教导要过“简朴”生活的教导分享给大家吗？
5. 你觉得追求过“轻盈生活”的难点是什么？

（注：以上问题1、2、3为作者所写，4、5为编者所提出）

载于《践行圣经关爱大地使命讯息月刊（总第三十一期）》（2021年6月1日）

读《耶稣的环保学：活出圣经中神、人、土地的美好关系》一书有感（十）

第九章 实践篇：以受造界为念的使命

作者首先写道：“对被人类滥用的雨林、濒临绝种的生物，什么是福音？对面对沙漠扩张、农作失败的人，什么是福音？”

第一、大使命

作者首先解读马太福音二十八章 19 至 20 节，认为把“传福音”（即“把耶稣救恩的好消息带给其他个人）视为上帝唯一关心的事情，或者是耶稣唯一要求基督徒做的事情，“是对圣经极严重的曲解。”这两节经文记载的主的命令，不是叫基督徒去“领人归主”，而是“建立门徒”；而“凡我所吩咐你们的”，也包括“公义和环境议题”。作者又引用马可福音十六章 15 节，来全面理解大使命：“你们往普天下去，传福音给万民听”，“万民”的原义是“凡受造的”，所以，大使命的对象，不仅是人类，而且包括受造界，“传”的意思不仅是言语传道，“而是我们如何透过关系、态度和生活方式，传达耶稣的信息。”耶稣基督十字架上的牺牲和复活对于整个受造界都是好消息，基督徒要传上帝正在维系和更新受造界的好消息，也更新自己与他人，以及受造自然的关系。

新约的“大使命”，还要同创世记第一章中上帝给人类的“第一个大使命”相结合，那就是“去治理、照顾受造界”，笔者理解“照顾”更明显表现在创世记二章 15 节。人类存在的意义就是“敬拜并服事神”，而敬拜服事的第一要素就是关爱受造界。作者同意“整全福音”观，他引用《洛桑信约》对于宣教使命的描述，“动员全体教会，把整全福音带到全世界”¹，认为“整全福音”就是耶稣的好消息，“适用于灵性、物质、社会及环境每一个层面。”

第二、使命的范围

上帝的使命是要把耶稣的好消息带给整个受造界。人类（笔者认为特别是基督徒）是这使命中的关键的上帝的代理人 agent，但不是唯一的对象。这对象是万物，包括受造的自然。作者引用了普世圣公会 The Anglican Communion 的“宣教使命五标记”来理解整全福音的使命：宣讲天国的好消息；教导、培育新信徒，为他们施洗；透过爱心服务，回应人类的需要；试着改变不公义的社会结构；努力保护受造界的完整，维护并更新地球。

五标记中的前面两个涵盖了马太福音二十八章 19 至 20 节的内容，传福音和建立门徒，而第三和第四关乎怜悯的爱和公义，第五是关爱受造界。只强调其中的某些标记和忽视了其它的，不是传整全的福音，既忽视了上帝的使命，而且可能带来悲剧。

第三、天国特派员

¹ 见《洛桑信约》，<https://lausanne.org/content/covenant/lausanne-covenant#cov>。

作者在这节中着重谈到致力于关怀受造界的国际基督教生态保育组织 A Rocha 的工作。他首先指出世界越来越多的基督徒参与到关爱大地的使命中，原因有多方面：比如查考圣经后，发现了上帝对于地球的心意；可能看到生态环境的恶化，询问上帝对于人类对于自然的作为的感受；可能是在生态危机下，面对朋友对于基督教给出什么盼望的提问时，要寻找答案；可能是人们对于世界的不公义感到愤怒，也难以忍受物质享受的空虚；或者是圣灵呼召自己来关怀受造界。

作者参与到 A Rocha 的事工中，许多的基督徒被主呼召也参与其中，他们面对周围的许多不理解和困难，但坚守呼召。他们一起“祷告、研经、谈论信仰，并进行科学研究、推广环境教育，一面分享我们的生活、一面探索永续社群的可行性。”上帝并非只是把关爱大地的使命给了生物学家和环境科学人士，而是所有的人，这就是罗马书八章 19 节所提到的“神的众子”，基督徒作为新造的人，更是责无旁贷。作者尤其强调：“我们不会把环保工作视为宣传‘真正’的属灵福音的伎俩；我们所做的，是实际活出、并与他人分享神呼召我们参与的使命——在属神的世界与神同工，把好消息带给整个受造界。”旧约的挪亚就是基督徒关爱大地的榜样。基督徒在 A Rocha 的计划中，所做的捡垃圾、数蝴蝶等等关爱大地的小事，只要是为主而作，就是宣教使命的一部分。笔者注意到莱特 Christopher J. H. Wright 在《宣教中的上帝》一书中提出：创世记一章 28 节的内容正是上帝颁布的第一项宣教使命，圣经的宣教神学“必须包括生态领域，并视实际的环保行动为基督教宣教范畴中的一个部分。”² 作者也认为基督徒在关爱大地，为主作见证时，也会吸引不信主的人，好像布道家弗斯特所说：“当基督徒认真对待地球，人们也会认真看待福音。”践行整全的福音和关爱大地的使命的上帝儿女，最终会喜迎上帝完全更新的世界和新天新地，“使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。”（弗一 10）

笔者是在神学院读书，上一门关于生态神学的课程时，了解到世界生态环境遭到如此的破坏，自己对于《圣经》中关于上帝对于受造界的心意了解如此稀少，而受到巨大的触动，在不断的祷告中，思想中，感受中，分享中，圣灵大大感动和带领自己，来竭力追求关爱大地的使命的。行在这条使命之路上，虽然会有许多艰难困苦，有孤单，有被疏远、被误解、甚至被攻击，也有自己的软弱和得罪上帝，但上帝的恩典帮助自己胜过了这一切。圣灵的带领更加清晰，圣灵的感动触及心灵深处，而且身边志同道合的基督徒朋友一同前行和彼此代祷和鼓励，朋友同行，不亦乐乎。越是更多和更亲密接触和了解大自然和参与生态环境的保护，再来重读圣经中关于上帝与自然以及人与自然关系的经文，越是感觉天父所创造的大自然的美丽和亲切，创造主透过它们大大地丰富了自己的生命，让自己感觉到生活的美和使命的崇高。

家庭/小组/主日学聚会读该书（及经文）的讨论问题：

1. 如果“第一个大使命”正反映了神要我们关爱受造界的命令，这会如何影响你生活中的优先次序？

² 莱特：《宣教中的上帝：颠覆世界的宣教释经学》（台湾新北市：校园书房出版社，2011 年版），第 488，490 页。

2. 你和你的团契或教会，是否愿意在祷告、捐献及实际行动上，支持“宣教使命五标记”？
 3. 关于宣教使命，我们如何保有一个合乎圣经的整全理解，让我们既关怀受造界，又不忽视向个人分享耶稣所带来的好消息？A Rocha 的工作（可参考 www.arocha.org）是否能够提供一些启发？
 4. 你周围有没有热爱上帝的受造界，参与关爱生态环境使命的基督徒朋友，他们对你有怎样的影响？
 5. 你走出参与关爱大地的使命的第一步的难处是什么，如何可以克服它们，并走出第一步？
- （注：以上问题 1、2、3 为作者所写，4、5 为编者所提出）

（全书解读完）