

再思人的管理天職

辛克

作者介绍：1993 年来加拿大求学，期间信主；之后从事软件开发工作二十多年。目前在加拿大华人神学院神学研究硕士班学习。

今年一月二十日，美國新任總統簽署行政命令，取消「基石輸油管道擴建項目」(Keystone XL Pipeline)。¹ 至此，這一場有關生態環境的拉鋸戰暫告一段落。

「基石輸油管道」(Keystone Pipeline)是美加之間的石油管道系統；其擴建項目計畫用全長約 2700 公里的大口徑輸油管，把分別位於美加的兩個管道終端站連接起來。自 2008 年初次提議，該擴建項目就遭到環保主義者的強烈反對，之後在 2015 年被暫時推遲，2017 年又被批准，直至現在被取消。

坊間有關該擴建項目的激烈爭持，主要集中從科技進步、經濟發展、資源開發和環境影響及安全等方面來討論。^{2,3} 我們作為基督徒應該如何來回應關於這擴建項目的爭議呢？基督徒生態保育組織(A Rocha)的神學主任布克雷一語驚人：「我們無法單靠更好的科技和一些艱難的政治決定，就以為可以解決問題。比這更深層的，是『我們是誰』的問題」。⁴

本文嘗試從人的本質出發，討論人在管理和治理大自然方面所扮演的角色，再思人的管理天職和人對大自然的態度，最後提出回應生態環境議題的一些原則。

一、人的本質

我們從聖經來看人的本質，進而探討人的身份以回答「我們是誰」的問題。

舊約記載神按照祂自己的形象和樣式而創造人：「神說：『我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人，使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜和全地、並地上所爬的一切昆蟲。』神就照著自己的形像造人，乃是照著祂的形像造男造女。神就賜福給他們，又對他們說：『要生養眾多，遍滿地面、治理這地；也要管理海裡的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。』」（創一 26-28）。在新約，也有幾處經文提到人是按照神的

¹ *The New York Times* (New York), 20 January 2021.

² Coral Davenport, "Keystone Pipeline Pros, Cons and Steps to a Final Decision.", *The New York Times*, November 18, 2014.

³ Editor in Chief, <19 Biggest Pros and Cons of the Keystone XL Pipeline Project>, *ConnectUS*, <https://connectusfund.org/19-biggest-pros-and-cons-of-the-keystone-xl-pipeline-project>, 2021 年 3 月 30 日讀取。

⁴ 布克雷著，趙汝圖譯，*耶穌的環保學*（台北：校園書房，2015），頁 8。

形象被造（林前十一 7，雅三 9）。⁵ 因此，聖經指出人是神所造，並且「人的本質是在於，人是神的形象。如此，人是和其他所有的受造物有別的」。⁶

从上述這段創世記的經文中，我們還看到，人被神分派管理和治理其他受造物的責任。聖經學者對「管理」和「治理」的解釋眾說紛紜。有些學者認為「管理」和「治理」表示「壓制和征服那些如仇敵般抵抗和反對權柄的人或物」，⁷ 或者從神與邪惡征戰的主題來理解管治的意義。⁸ 有些學者認為「管理」一詞雖然含有真實使用意志的意思，但只表明上帝創造的世界需要工作。⁹ 還有些學者認為「治理」似乎是指農耕或開採礦物和採石，而「管理」有管轄或主權的意思，雖然讓人聯想到暴力和武力，但並不表示暴力和武力就是這個字的全部意思，¹⁰ 而是表明神將自己對萬有的統治權柄，以授權的方式托付給人。¹¹ 從上下文來看，應該把「神的形象」和人管理其他受造物的責任聯繫起來，因此，理解何為「神的形象」與理解何為「管理」和「治理」是密切相關的。

關於「神的形象」的意義，有三個普遍觀點：實體性的觀點、關係性的觀點和功能性的觀點。¹² 以下從這三個觀點來討論人在管理和治理大自然方面所扮演的角色。

1. 從實體性的觀點來理解管理和治理

實體性的觀念在基督教的神學歷史中占主導地位，普遍把神的形象歸為人性中心或屬靈的特徵，尤其是理性；¹³ 簡言之，「形像是在人裡面，是在人本質內的性質或能力」。¹⁴

從實體性的觀點可以得出傳統的管家角色的核心概念：神授權人去管制其他受造物，因此人是大自然的管家。管家角色強調「人高於其他受造物，有權管理它們」。¹⁵ 「人……是一切受造物的頭和冠冕，擁有最崇高的地位。」¹⁶ 當代基督教思想家薛華同樣

⁵ 艾利克森著，郭俊豪、李清義譯，*基督教神學卷二*（臺灣：中華福音神學院，2002），頁 61。

⁶ 伯克富著，隨真譯，*伯克富系統神學*（South Pasadena, CA：麥種傳道會，2019），頁 447。

⁷ 華爾基、俞明義，*華爾基舊約神學*（香港：天道書樓，2014），頁 271。

⁸ 李思敬，〈「上帝形象」與「管治大地」〉，《中國神學研究院期刊》，126 期（1999/01），頁 41。

⁹ 提摩太·凱勒著，趙剛譯，*工作魅力*（希望之聲文化有限公司，2015），頁 60-61。

¹⁰ 包衡著，柯美玲譯，*聖經生態學*（台北：校園書房，2015），Readmoo 讀墨電子書，第一章。

¹¹ 萊特著，鄧元尉、祈遇譯，*上帝子民的宣教使命*（台北：橄欖，2011），頁 83。

¹² 艾利克森著，郭俊豪、李清義譯，*基督教神學卷二*（臺灣：中華福音神學院，2002），頁 62。

¹³ 同上，頁 62-63。

¹⁴ 同上，頁 67。

¹⁵ 同上，頁 49。

¹⁶ 伯克富著，隨真譯，*伯克富系統神學*（South Pasadena, CA：麥種傳道會，2019），頁 447。

認為，因為人按神的形象被創造，所以人有位格，是與大自然分別的，並且遠遠高過大自然；¹⁷ 因此，人被授權管理低一等的受造物。¹⁸

2. 從關係性的觀點來理解管理和治理

關係性觀點認為，神的形象不是內存與人裡面的本質，而是一種人與神之間或人與人之間的關係。¹⁹ 「當人處於一種特別關係時，就可以說他有神的形象或彰顯神的形象；事實上，那關係就是形象。」²⁰

卜仁納和巴特都認為，人與神和人與人這兩類關係中，愛是最關鍵的要素。卜仁納提出「人不能單獨存在，構成真實人性的不是人智力奮鬥的光輝，而是愛人。」²¹ 巴特認為，要通過對基督的研究來認識人；因為耶穌是「為人」而活，所以神的形像是指「為人」而活。²²

學者霍爾以關係論進一步分析人的本質，提出關係還要包括人與大自然的層面。人的本質是一個關係，而這關係包括三個方面，就是人與神、人與人、以及人與大自然。霍爾強調，這是一個「三而一」的關係，不是三個關係而是一個關係的三個方面；因此，這關係中愛的要素體現在人與神，人與人，人與大自然的三方面。²³ 因為關係就是神的形象，所以既然人有神的形象，就要在自己的行動中反映出愛的關係，即在對待他人和對待其他受造物上反映神的愛。因此，人要愛神愛鄰舍，也要愛神的創造。²⁴

華人學者林鴻信也提出三重關係：人與神的關係（創造者與被造者的關係）、人與人的關係（被造者之間的關係）以及人與土地的關係（人與其他被造萬物的關係）。從信神而愛人的信念出發，將對神的信仰落實在對人的愛，並且從愛人進一步到愛土地，以愛土地的心來完成管理萬物的託付。²⁵

綜上所述，從關係的角度可以進一步得出關顧者角色的概念：神授權人去關顧和愛護大自然，因此人是大自然的關顧者。「通過關顧受造界來反映神的形像，是我們身為人類的根本職責。」²⁶ 管理和治理就是「發自於敬虔領袖或父母，公義且溫柔的治理」。²⁷

¹⁷ Francis Schaeffer, *Pollution and the Death of Man* (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 1970), 50.

¹⁸ 同上，頁 69。

¹⁹ 艾利克森著，郭俊豪、李清義譯，*基督教神學卷二*（臺灣：中華福音神學院，2002），頁 62。

²⁰ 同上，頁 67。

²¹ 同上，頁 68。

²² 同上，頁 70-71。

²³ Douglas Hall, *Imaging God: Dominion as Stewardship* (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1986), 127-130.

²⁴ 同上，頁 107-108。

²⁵ 林鴻信著，*系統神學(上)*（臺灣：校園書房，2017），頁 702-703。

²⁶ 布克雷著，趙汝圖譯，*耶穌的環保學*（台北：校園書房，2015），頁 112。

²⁷ 同上，頁 114。

3. 從功能性的觀點來理解管理和治理

功能性的觀點認為，神的形象不是人固有的本質，也不是人與神的獨特關係，而是指人實踐的一種功能，主要是指人管理所有受造物。²⁸

人若要正確瞭解管理這個角色，先要把自己放回受造的秩序，認知所管理的對象是其他受造夥伴。人與其他受造物同為神所造，因此隸屬受造社群。人被賦予管理權，不代表人的地位就比較高，而是人在受造社群扮演的角色比較特殊。²⁹

神派遣人進入其創造進行管理。「這派遣暗示人要竭盡所能去學習認識整個的創造」。³⁰ 聖經學者包恆警告：「如果人類自認為應該完全掌控地球，無論是有意或無意，都是絕對的傲慢，因為人類的知識和能力並不足以扮演這個角色」；³¹ 例如，在約伯記三十八章到四十二章，神就對人的管理和治理設下了限制和條件。³²

從包恆的觀點來看，可以得出互惠者角色的概念：因為神授給人的管理權是有限的，並且人與大自然是受造夥伴，所以人要在管理的職分上更注重休戚與共的層面；人與大自然是互惠者。

二、管理天職的再思

1. 管家的角色

福音派學者普遍接受這樣的觀念，即人以管家的角色來完成管理的天職。管家的角色傾向於以人為中心，著重人的獨特，肯定人有能力去控制管理大自然。³³

管家的角色在強調人的崇高地位的同時，強調人的責任：神是自然界的真正主人，而人只是受託管理而非擁有自然界；人是同神立約負責看守管理（創二 15），因此人要向神交賬。人要按神的心意來管理，不可任意妄為。³⁴

管家的角色也強調人的倫理。神有良善的本質並且神就是愛；人既有神的形象，因此人有一定程度的善良和愛。神以良善和愛對待所造之物，所以人應該在良善和愛中來管理

²⁸ 艾利克森著，郭俊豪、李清義譯，*基督教神學卷二*（臺灣：中華福音神學院，2002），頁 72。

²⁹ 包衡著，柯美玲譯，*聖經生態學*（台北：校園書房，2015），Readmoo 讀墨電子書，第一章。

³⁰ 艾利克森著，郭俊豪、李清義譯，*基督教神學卷二*（臺灣：中華福音神學院，2002），頁 75。

³¹ 包衡著，柯美玲譯，*聖經生態學*（台北：校園書房，2015），Readmoo 讀墨電子書，第一章。

³² 同上，第二章。

³³ 賴品超、林宏星，*儒耶對話與生態關懷*（北京：宗教文化出版社，2006），頁 51。

³⁴ 同上，頁 50。

和治理。³⁵ 薛華尤其提出，人不能剝削自然界，如同自然界沒有自身價值一樣；相反人要看看到自然界同樣是神的創造，如同人是神的創造一樣。³⁶

傳統的管家角色與生態環境的連接比較薄弱，比較容易受到誤用，也遭受人的誤解或批評。近代對管家角色有許多的批評，主要集中在下面幾個方面。

第一，把人放在管理的位置，高高位於自然界之上。「管家概念不鼓勵、不看重、不思考一件事：人類也是受造物，和其他受造物一樣被放在地球這個共同的家園。」³⁷ 管家概念使人聯想到僕人打理主人的業務，是為了向主人交差，缺乏對自然界的親情。³⁸

第二，管家角色的聖經依據主要是創世記。我們「要從聖經整體，全面地來看創世記的管理論」。³⁹

第三，以人為中心的管家角色，沒有考慮到把自然界的救贖包含在神應許的救贖之中。⁴⁰ 因此，許多教會對於大自然和生態問題比較冷淡，覺得無關宏旨。⁴¹ 現代教會通常不承認野生動植物屬於被贖群體。⁴²

第四，將人和自然界作主客兩分，只看到人管理自然界，卻忽略了人也需要依賴自然界。⁴³ 我們要認識到，「是環境在照料我們，默默供給我們上帝的豐盛的恩典」。⁴⁴

雖然管家角色面臨如上所列舉的一些批評，但是管家角色的一些負面含義并非是必然的，而是可以改變的。

2. 關顧者的角色

關顧者的角色否定以人為中心的世界觀。首先，人是神創造的一部分，並且神在同一天創造人和其他生物（創一 24-31）。「這事實使人與其他受造物緊密聯合，遠勝過與施行創造的神的聯合」⁴⁵，因此「人類和地球上所有物種之間，有一種像家人般的相似感」。⁴⁶ 人要正確認識自己的地位，必須先承認人同樣是被造的。其次，神的護理表明

³⁵ 權陳，〈人類作為大地管家的天職〉，金陵神學志，106-107 期（2016/06），頁 183。

³⁶ Francis Schaeffer, *Pollution and the Death of Man* (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 1970), 73.

³⁷ 包衡著，柯美玲譯，*聖經生態學*（台北：校園書房，2015），Readmoo 讀墨電子書，第一章。

³⁸ 賴品超、林宏星，*儒耶對話與生態關懷*（北京：宗教文化出版社，2006），頁 51-52。

³⁹ 包衡著，柯美玲譯，*聖經生態學*（台北：校園書房，2015），Readmoo 讀墨電子書，第一章。

⁴⁰ 楊順從，〈新管家倫理的探討〉，*神學與教會*，38 卷 1 期（2013/01），頁 92。

⁴¹ 布克雷著，趙汝圖譯，*耶穌的環保學*（台北：校園書房，2015），頁 10-11。

⁴² 余達心，*自由與承擔：文化危機與重建的思索*（香港：基督教文藝出版社，2000），頁 143。

⁴³ 賴品超、林宏星，*儒耶對話與生態關懷*（北京：宗教文化出版社，2006），頁 51。

⁴⁴ 萊特著，鄧元尉、祈遇譯，*上帝子民的宣教使命*（台北：橄欖，2011），頁 91。

⁴⁵ 艾利克森著，郭俊豪、李清義譯，*基督教神學卷二*（臺灣：中華福音神學院，2002），頁 68。

⁴⁶ 布克雷著，趙汝圖譯，*耶穌的環保學*（台北：校園書房，2015），頁 112。

「神保守，修護和維繫祂現存的被造世界」。⁴⁷ 神不停地關懷和維護祂的創造。在詩篇 104 篇中，我們看到神慷慨供應一切生物，包括人，動物，鳥類和海洋生物。這些生物是完全直接依賴神慷慨的賞賜。⁴⁸ 在約伯記三十九章，我們看到野生動物完全不需要倚靠人，由神供應而獨立生存。⁴⁹ 神也關愛大地，「使雨降在无人之地、无人居住的旷野」（伯三十八 26）。由此可見，神不僅與人有關係，也與受造界的其他受造物（包括生物和非生物）有關係；並且神與其他受造物的關係獨立於我們與其他受造物的關係。⁵⁰ 所以，「我們不能心存幻想，自以為是萬有的中心，是神與其他受造物互動的惟一媒介」。⁵¹ 最後，整個受造界的存在是為了耶穌而不是為人，⁵² 因為「萬有都是借著祂，又是為著祂而造的」（西一 16）。

關顧者的角色傾向於以大自然為中心，強調人要關心與維護自然環境生態以及其他受造物。這意味著至少三點。

第一，我們要關注神的整個受造界。我們需要改變自己的世界觀，認識到神關心祂創造的所有一切；我們不是神救贖大愛的唯一焦點。⁵³

第二，我們要「懷著極大的尊重來看待受造界」，⁵⁴ 這是對創造主應有的尊重，因為受造界與神有關係，是屬於耶穌的。在神眼中，受造界有其內在價值。所以我們「應確認其他受造物可以獨立於人類之外而擁有內在價值，也就是它不應該只有被當成手段看待」。⁵⁵

第三，我們要為其他受造物謀福利。我們關懷他人，以具體的行動為他人謀福利；同樣，我們也要如此對待其他的受造物。⁵⁶

對關顧者角色的理解，需要有一些平衡。有人認為人與其他受造物是平等的，因此人無權使用或消費其他物種；更有激進的觀點認為人的存在引起地球生態危機，所以人應該為了地球的好處而不復存在。這些都是極端的觀點，否認了人有神的形象這一事實。⁵⁷

⁴⁷ 艾利克森著，郭俊豪、李清義譯，*基督教神學卷一*（臺灣：中華福音神學院，2002），頁 587。

⁴⁸ 包衡著，柯美玲譯，*聖經生態學*（台北：校園書房，2015），Readmoo 讀墨電子書，第三章。

⁴⁹ 同上，第二章。

⁵⁰ 布克雷著，趙汝圖譯，*耶穌的環保學*（台北：校園書房，2015），頁 22。

⁵¹ 包衡著，柯美玲譯，*聖經生態學*（台北：校園書房，2015），Readmoo 讀墨電子書，第五章。

⁵² 布克雷著，趙汝圖譯，*耶穌的環保學*（台北：校園書房，2015），頁 31。

⁵³ 同上，頁 14。

⁵⁴ 同上，頁 32。

⁵⁵ 楊順從，〈新管家倫理的探討〉，*神學與教會*，38 卷 1 期（2013/01），頁 101。

⁵⁶ 艾利克森著，郭俊豪、李清義譯，*基督教神學卷二*（臺灣：中華福音神學院，2002），頁 48。

⁵⁷ 布克雷著，趙汝圖譯，*耶穌的環保學*（台北：校園書房，2015），頁 35-36。

我們也不能將自然界的內在價值無限上綱。人與自然界的關係是密切的，但卻不是對等的。⁵⁸ 我們要在不犧牲人的前提下，最大限度地尊重神所創造的。⁵⁹ 「人類有責任要尊重大自然的獨特受造性，不過尊重大自然不一定表示我們不再使用它來達到一些目的，因為大自然本身並非神聖的。」⁶⁰

關顧者角色彌補了傳統管家角色的一些不足，能夠比較好地回應當前生態環境的議題。並且，「關顧創造」（creation care）是整全福音使命的一個方面，如《開普敦承諾》所認信的。⁶¹

3. 互惠者的角色

互惠者的角色傾向於以神為中心；一切受造物的存在都是為了神。受造界是一個社群，而人和神的其他受造物（整個自然界）同屬這個社群，都依靠由同一位創造者，也一同榮耀神。⁶²

互惠者的角色肯定人有獨特的能力、被賦有管理權，同時告誡人要小心管理的界限。「這個管理職份必須在神建立的創造秩序裡進行，同時必須反過來服務這個秩序。」⁶³

互惠者的角色強調受造界的社群是互相牽連，互相依賴的。人獨特的能力依賴於受造界中其他受造物，因此要從互惠模式來看待所謂的管理。⁶⁴

互惠者的角色制衡以人為本的概念。因為人是受造物，所以人的能力以及人一切的成就必定有限制。神創造有限制的人，並且神認為這樣的限制是好的，所以人要承認接納自己的有限性，順從神和神的計畫。⁶⁵ 人若認識到自己的局限，反而能更實際地衡量自己的能力，不至於妄想自己像神一樣。溫偉耀認為，在一些生態環境中，尤其需要轉向以神為中心的觀念。⁶⁶

互惠者角色雖然很好地說明了人是受造界社群的一員，但沒有很清楚地說明人在這社群中的獨特角色。儘管如此，互惠者角色中包含的一些見解，仍是值得考慮採納的。

⁵⁸ 楊順從，〈新管家倫理的探討〉，*神學與教會*，38卷1期（2013/01），頁110。

⁵⁹ Francis Schaeffer, *Pollution and the Death of Man* (Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 1970), 74.

⁶⁰ 沃弗著，李望遠譯，*在聖靈裡工作*（台北：校園，2012），頁203。

⁶¹ The Cape Town Commitment, 〈The Cape Town Commitment〉, *Lausanne Movement*, <https://lausanne.org/content/ctcommitment>, 2021年3月30日讀取。

⁶² 包衡著，柯美玲譯，*聖經生態學*（台北：校園書房，2015），Readmoo 讀墨電子書，第三章。

⁶³ 同上，第一章。

⁶⁴ 包衡著，柯美玲譯，*聖經生態學*（台北：校園書房，2015），Readmoo 讀墨電子書，第一章。

⁶⁵ 艾利克森著，郭俊豪、李清義譯，*基督教神學卷二*（臺灣：中華福音神學院，2002），頁50-53。

⁶⁶ 溫偉耀著，*生命的轉化與超拔*（北京：宗教文化出版社，2009），頁39。

三、回應生態環境議題的原則

綜合上述對三個不同角色的討論，我們提出以下幾點原則來回應一些生態環境議題。

第一，基督徒要積極關心參與環境生態議題的討論和實踐。教會常常強調的重點是傳福音而不是環境議題，是拯救靈魂而不是拯救地球。但是關顧者的角色要求我們關懷和愛護神的整個受造界。我們基督徒對生態環境的關懷是有差距的，可以更多地參與。

第二，要尊重大自然。大自然在創造主眼中有其內在價值，所以人不能按是否對人有利用價值的標準來衡量大自然。顯而易見的是，現代文明把自然界僅僅當做供人使用的物質，仍持守著開發大自然以發展經濟的觀點以及強調不斷消費的發展模式。以本文引言中提到的「基石輸油管道擴建項目」為例，這項目的唯一目的是幫助開采油砂，以滿足人對石油的依賴。在北美的社會，多數人不愁溫飽，但是卻不住地追求更多的財富，以至於不停地消耗大自然的資源。

第三，人最終要向神交帳，因此要為自己對大自然所做的一切負上倫理的責任。舉例來說，當我們考慮開發使用自然資源時，除了考慮人自身獲得的短期利益，更要考慮對大自然的長期影響。紐約時報在 2014 年報道⁶⁷，據估計，「基石輸油管道擴建項目」可在兩年內提供四萬兩千份臨時工作，增加三十四億美元產值。這些經濟效益短期可見，但是對環境的影響，如溫室氣體的排放、對輸油管道沿線的土地和野生動植物的傷害，卻是長期的。

第四，要為自然界謀福利。在這點上，至少可以從三方面來考慮：「永續性」、「適量的使用」和「大自然的安息」。永續性的生活原則就是當我們使用大自然的資源時，要確保這些資源能夠有足夠自我修復的空間。⁶⁸所以按永續性的生活原則，投資「基石輸油管道擴建項目」的資金是否可考慮轉向其他可再生能源，因為傳統能源如石油是不可再生的？

第五，要認識到人的限制。現代人迷信科技，以為加以時日，人能夠靠科技明白解決一切。其實，在科技解決一個問題之後，接下來可能要面對由此帶來的更多問題。有些問題不是人事先能想到的，也不是事後能解決的。「基石輸油管道擴建項目」的支持者認為，項目採用的技術有很高的安全係數，並且一旦有石油泄漏，控制室能很快切斷石油輸送。但一直以來，石油泄漏的意外事故不斷發生⁶⁹。所謂的意外，就是人事先沒能考慮到或者預防的。「我們必須謙卑承認，科技具有潛在危險，企圖用科技來解決一切問題，至終會毀滅世界。」⁷⁰

⁶⁷ Coral Davenport, "Keystone Pipeline Pros, Cons and Steps to a Final Decision.", *The New York Times*, November 18, 2014.

⁶⁸ 布雷著，趙汝圖譯，*耶穌的環保學*（台北：校園書房，2015），頁 63。

⁶⁹ Editor in Chief, <19 Biggest Pros and Cons of the Keystone XL Pipeline Project>, *ConnectUS*, <https://connectusfund.org/19-biggest-pros-and-cons-of-the-keystone-xl-pipeline-project>, 2021 年 3 月 30 日讀取。

⁷⁰ 包衡著，柯美玲譯，*聖經生態學*（台北：校園書房，2015），Readmoo 讀墨電子書，第二章。

四、總結

基督教的傳統管家角色的理念，比較難以很好地回应当今有關生態環境的一些議題。本文從人的本質出發，按照「神的形象」的三個不同理解（即實體性、關係性和功能性），討論人被賦予的管理和治理的天職，並且比較管家角色、關顧者角色和互惠者角色的差異和不足。最後綜合這三個角色的長處，提出回應生態環境的議題的一些原則，呼籲基督徒要積極關心和參與有關生態環境的討論和實踐，並以尊重和關懷大自然，在神面前謙卑負責的態度來完成人的天職。

（*注：包衡著的《聖經生態學》，雖然有紙版書，但我購買的是台灣 Readmoo 讀墨電子書，如 Kindle 電子書一樣，所以引用時無法注明某一頁，只能注明某一章。）