

從歌羅西書看環保

專 題 文 章

自從「末日時鐘」於1947年登上芝加哥大學《原子科學家公報》的雜誌封面後，有關組織會因應全球危機而調整時鐘的分針（分針最初距離午夜有7分鐘），並以午夜來臨象徵核戰爆發和世界末日，希望藉此呼籲人類積極解除危機。21世紀揭開序頁時，時鐘為晚上11時51分。這世紀的五分之一過去了，2020年1月23日首次出現時鐘的秒針被調整，距離午夜僅100秒，即11時58分20秒。¹ 調整末日時鐘的原因，除了一些國家軍備競賽以外，氣候變化也是重要因素。2019年的地球平均氣溫是有記錄以來第二熱，較前工業時代（1850-1900年）高了攝氏1.1度。² 2019年也是香港天文台自1884年起錄得全年平均溫度最高的年份。³ 海洋水溫升高、兩極大片冰川融化、極端天氣漸趨頻繁等，對人類、大自然和其他生物構成嚴重威脅。面對氣候變化帶來的影響，信徒不能置身事外，而是要盡上本份保護生態環境。以下我們會剖

梁美心博士
本院聖經科副教授

¹ 末日時鐘的資料於2020年4月3日擷取自：<https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/>
² 世界氣象組織的資料於2020年4月3日擷取自：<https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-2019-second-hottest-year-record>
³ 香港天文台的資料於2020年4月3日擷取自：<https://www.hko.gov.hk/tc/wxinfo/pastwx/2019/ywx2019.htm>

析歌羅西書一章15至20節，探討基督的宇宙性主權對環境保護的意義，並指出福音派環保神學需注意的地方。

「基督詩章」的信息⁴

歌羅西書一章15至20節通常稱為「基督詩章」(Christ hymn)，展現崇高的基督論。有關「基督詩章」的分段，學者有不同的看法，筆者把它分為兩個段落：⁵

在第一個段落裡(一15~18a)，保羅從創造的角度說明基督的崇高地位，超越宇宙間一切被造之物，包括物質界和靈界。雖然父神是人的肉眼不能看見的，但愛子是神的「形像」(一15)，完美地將祂表明出來。雖然人類是照著神的形像被造，在某程度上反映神的樣式(創一26~27)，但保羅不是說愛子是照著神的形像顯現，而是指明祂是神的形像，所以愛子的地位不僅是末後的亞當；⁶保羅說愛子是「首生的」，不是指祂是首先被造，而是指祂的先存性，及在地位上高過一切被造之物。萬有是在基督裡被造，藉著祂被造，也是為祂造的。基督不單曾參與創造的工作，現時萬有也是「在祂裡面」繼續存在並井然有序(一17)。由於猶太人持守

一神觀，惟有神是創造主及擁有絕對權柄，所以保羅對愛子的描述間接指向祂的神性。⁷此外，基督是教會的頭，這教會就是祂的身體(一18a)。

在第二個段落裡(一18b~20)，保羅從救贖的角度說明基督的地位至高無上，配在萬有中居首位。在時間上，基督是「元始」這描述呼應遠古之時萬物受造，及基督是教會的創始者。在地位上，這描述指向基督超越所有受造物 and 教會。基督是從死人中復活的首生者，「在萬有中」居首位，因為父神「一切的豐盛」喜歡住在愛子裡面(一19，參二9)，及父神藉愛子捨命「成就了和平」，使萬有與祂和好(一20)。「與祂和好」可以指父神或基督，筆者採納「與基督和好」的看法，意指萬有要服在基督的權柄下，並承認祂是全宇宙的主。由於「和好」的範疇包括地上和天上的領域，所以基督的救贖工作具宇宙性(cosmic)意義，涵蓋人類、自然界和靈界。當然，「宇宙性復和」肯定不是指一切受造物(包括邪靈)都會得救贖，因為在下文裡會提及基督擊敗靈界的權勢(二15)。⁸一言蔽之，保羅指出「萬有」與基督和好，是要強調祂的宇宙性主權。⁹

⁴ 本部分的釋經資料取自梁美心：《歌羅西書：尊主基督為主》(香港：明道社)，預計2021年出版。

⁵ 詳細討論，參前引書。

⁶ Scot McKnight, *The Letter to the Colossians* (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), 146–47; David W. Pao, *Colossians and Philemon* (Grand Rapids: Zondervan, 2012), 94.

⁷ Richard Bauckham, "Where Is Wisdom to Be Found? Colossians 1.15–20 (2)," in *Reading Texts, Seeking Wisdom: Scripture and Theology*, ed. David F. Ford and Graham Stanton (Grand Rapids: Eerdmans, 2004), 129–38 (133).

⁸ 若採納「執政的和掌權的」(二15)指靈界裡權勢的看法，保羅提及邪靈被基督征服(參林前十五24)。

⁹ 參腓二10~11；弗一10；彼前三22。McKnight, *The Letter to the Colossians*, 166.

……因為萬有都是靠他造的，無論是天上的，地上的；
能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；
一概都是藉著他造的，又是為他造的。 3

信徒的環保責任

雖然在歌羅西書中沒有環境保護的課題，但這卷書的崇高基督論涉及愛子與受造世界的關係。我們會在上述「基督詩章」的釋經基礎上，分別從創造和救贖的角度來說明信徒有責任保護生態環境。

從創造的角度來看，世界和其中的一切是為基督而造，現在也是在祂裡面而立。在神的創造計劃中，大自然和各樣生物的被造及存在意義皆在於基督。雖然人類是照著神的形像被造，及受托付要管理和照料大地（創一26~28），但全地是屬於創造主和基督，而不是屬於人類，也不是為了滿足人類的需要而被造和存在。因此，當信徒履行管理世界的責任時，須明白自己是管家，而不是世界和其中資源及物產的主人，也沒有對其他生物的絕對權柄。重要的是，因為信徒尊崇主基督，所以也應尊重和愛護祂參與創造的世界，不可隨意破壞大自然的生態環境，正如第三屆世界洛桑會議的《開普敦承諾》中表示：「如果耶穌是全地之主，我們和基督的關係就不能與我們的所作所為以及地球的關係分開。」¹⁰

從救贖的角度來看，父神藉著基督在十字架上所流的血，成就了和平，使萬有與祂和好。在舊約先知書中，神對祂百姓的應許包括要賜下普世的平安；¹¹ 由此觀之，基督的復和工作指向神要成就祂對子民的應許。雖然在歌羅西書中沒有提及大自然在終末時的景況，但在羅馬書八章19至22節裡，保羅說被造之物現在切望將來能脫離敗壞的奴役，而這事會在神的兒女得榮耀與自由時發生。¹² 儘管我們不完全清楚現今的世界和將來的世界的連續性程度，到底神會更新現在的世界抑或從新創造天地，但可以肯定將來有神所創造的世界存在。雖然地球的生態環境不會變得完美，而信徒又擁抱終極的盼望，但我們現在身處於既濟與未濟（already and not yet）的新約時代裡，應該好好管理和照料大自然，並積極地使它在今世的狀態邁向神終末復興的心意。¹³ 值得一提的是，基督的救贖工作也對人與人的關係有意義；信徒成為新人群體的一分子，而這新人是照著創造主的形像（基督）不斷地更新，尤其重要的是要實踐愛心（三10~14）。這樣看來，信徒藉著保護生態環境，讓其他人和下一代能生活於較理想的環境裡，並從大自然察覺創造主的能力和美善，廣義來說也是實踐愛鄰舍的一種表現。¹⁴

¹⁰ 《開普敦承諾》（中文版）的資料於2020年4月3日擷取自：<https://www.lausanne.org/zh-hans/content-library-zh/ctc-zh/ctcommitment-zh#p1-7>

¹¹ 參賽九7，二十七5，五十二6~10，五十五12，六十六12等。其他相關舊約經文，參Douglas J. Moo, *The Letters to the Colossians and to Philemon* (Grand Rapids: Eerdmans, 2008), 135 n. 216。雖然在以賽亞書十一章6至9節中沒有出現「平安」字眼，但展現人類和大自然之間的祥和景象。此外，在以賽亞書六十五章17節裡提及耶和華將會造新天新地。

¹² N. T. Wright, *Surprised by Scripture: Engaging Contemporary Issues* (New York: HarperOne, 2014), 86–90.

¹³ Ibid., 92–95; Douglas J. Moo and Jonathan A. Moo, *Creation Care: A Biblical Theology of the Natural World* (Grand Rapids: Zondervan, 2018), 152.

¹⁴ Moo and Moo, *Creation Care*, 184–87.

……他在萬有之先； 萬有也靠他而立。

環保神學

在基督詩章的崇高基督論為前提下，筆者簡單提出福音派的環保神學需注意或避免的三個地方：

第一，因為萬有是為基督而造，及祂是宇宙的主，所以環保神學的思考模式不是「以人類為中心」(anthropocentric) 或「以自然為中心」(ecocentric)，而應該強調「以基督為中心」(Christocentric)。信徒關心或參與環境保護的最大原因或動機，歸根究底不是為了滿足人類的需要或利益，或純粹維護大自然和其他生物的價值與權利，而是為了尊崇基督為萬有的主。

第二，因為大自然和各樣生物是被造之物，及現今仍在「敗壞的轄制」中(羅八21)，所以環保神學要避免賦予大自然或宇宙有神聖的本質或地位。¹⁵「一切的豐盛住在基督裡面」(參一19，二9) 指向祂的神性，而不是描述宇宙與基督的關係，也不支持「神聖宇宙觀」(sacred cosmology)，或把人類與大自然的共處昇華為一種「神聖的接觸」。¹⁶

第三，因為基督在做「人」時被釘死在十字架上而成就和平(參一20、22)，¹⁷ 及保羅把基督詩章的應用集中於信徒群體(一21~23)；¹⁸ 所以，雖然基督和好工作的範疇包括一切被造之物，但在神的救贖計劃中，人類的重要性是與其他受造物有所不同。¹⁹ 再者，耶穌基督是為人類而捨命，而不是替動物或植物受死。²⁰ 在一切生物中，惟有人類是照著神的形像被造，被祂委派要治理和照料大地；因此，人類不僅是自然界裡其中一位成員。簡言之，環保神學須建基於以聖經為基礎的人類論。

結 論

保羅勉勵歌羅西信徒：既然接受了基督耶穌為主，就應該在祂裡面行事為人(二6)。當保羅總結新類人的品德時，也說：「無論作甚麼，或說話，或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父神」(三17)。在基督是萬有之主的前提下，信徒的整個生活表現要符合基督的宇宙性主權，沒有一個人生範疇可以例外，包括我們與大自然的關係。

¹⁵ Pao, *Colossians and Philemon*, 115.

¹⁶ 一個例子：Michael Trainor, "The Cosmic Christology of Colossians 1:15–20 in the Light of Contemporary Ecological Crisis," *Australian Biblical Review* 53 (2005): 54–69 (67–68).

¹⁷ Richard Bauckham, *God Crucified: Monotheism and Christology in the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 36; idem, "Where Is Wisdom to Be Found?" 136–37.

¹⁸ McKnight, *The Letter to the Colossians*, 174.

¹⁹ Moo, *The Letters to the Colossians and to Philemon*, 137.

²⁰ 一個例子：Bouma-Prediger says, "If Jesus did not die for white-tailed deer, redheaded woodpeckers, blue whales, and green Belizean rain forests, then he did not die for you and me." Steven Bouma-Prediger, *For the Beauty of the Earth: A Christian Vision for Creation Care*, 2nd ed. (Grand Rapids: Baker Academic, 2010), 116.