

《圣经》的生态思想

毛丽娅

提 要：《圣经》认为宇宙万物和人类是上帝创造的，上帝创造的世界是美丽、有序、和谐的；人是自然的一部分，自然是人类赖以生存的基础；世界万物都有其存在的价值，人负有管理万物的责任；人与自然关系的不和谐是人类犯罪的结果，“原罪”引发了最初的生态危机；耶稣基督救赎的范围包括自然界；《圣经》以恢复人与神的正常关系为中心，人与自然的和谐关系以此为基础。

毛丽娅，哲学博士，南京大学哲学系博士后流动站研究人员，四川师范大学历史文化与旅游学院副教授。

主题词：基督教 《圣经》 生态神学 上帝 人 自然

《圣经》是基督教的经典，是基督教教义、神学、教规、礼仪和节庆等的依据。面对现代生态危机对西方基督教会的挑战，促使神学家们对生态危机、基督教传统伦理观进行深刻的反思，也促使基督教神学家更深入地思考上帝、人和自然的统一性。20世纪60年代，在西方形成了颇具影响的神学流派——生态神学，又称绿色神学。他们从各自的神学传统出发，对《圣经》进行重新诠释，从生态平衡角度阐述上帝、人、自然三者之间的关系。诚然，基督教生态思想以《圣经》为基础，目前学术界对此研究薄弱，本文拟对《圣经》蕴涵的生态思想进行探讨。

一、上帝与自然

《圣经》认为宇宙万物是至高无上、全知全能的上帝创造的。“起初上帝创造天地”^①。《旧约》认为宇宙万物被造出之前，不仅具体的物质不存在，而且连抽象的观念也不存在。只有上帝和他的“道”及他的“灵”。上帝通过他的“道”来创造一切。根据《创世记》，上帝在“六天”之内创造了天地日月繁星、山川树木、鱼虫鸟兽以及人类。

基督教继承了犹太教传统，保留了犹太教关于世界起源的看法。《新约》不仅强调耶和華上

帝的创造，而且认为创造是由“三位一体”的上帝来完成的。《约翰福音》说：“太初有道，道与上帝同在。万物是藉着他造的。”^②耶稣基督说：“我与父原为一”，“父在我里面，我也在父里面”^③。“道成肉身”是上帝在耶稣身上显示他自己，“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。”^④基督教这种圣父、圣子、圣灵“三位一体”的上帝观本身，表明了上帝从本质上是互相联系的，也意味着上帝是在相互联系中实现其自身。

宇宙、人、万物是上帝爱和智慧的成果。自然是“上主智慧的化工”，以及他的美善的临在。一切受造之物都是上帝凭着他的爱和全能从无中创造的。《智慧篇》说：“仁慈的上主！你用你的言语，创作了一切，以你的智慧造了人，使他统治你所造的万物。”^⑤“上主的化工因自己的话而完成，他的教训是他恩宠的作为”^⑥。由于世界上的一切都是上帝创造的，因此，对它们拥有所有权的是上帝而不是人。《申命记》说：“天和天上的天，地和地上所有的，都属耶和華你的神。”^⑦“神在万物之上，为万物之主”^⑧。上帝是超乎世界之上的，同时又在世界之内。人类社会和自然界都是上帝的杰作，其发展变化均是上帝意志的体现。《圣经》认为世界在时间上有一个

开始,也有一个终结。这个开始随着上帝的创世而开始,这个终结则随着耶稣基督的末日审判而结束。基督徒既相信上帝创造了宇宙万物,并委托人类照看大地,又相信上帝终有一天会重新创造“新天新地”。

其次,上帝创造的世界是有秩序的。《圣经》认为上帝创造了自然界,并以“一定的尺度、数目和衡量”^⑧安排着自然界的秩序。“神造万物,各按其时成为美好”^⑨。早期教父圣奥古斯丁(St. Augustine)曾多次引用这句经文,并在不同的场合解释了“度、数、衡”的秩序。这本身表明自然界是有规律的,只不过在《圣经》里,这些自然法则的设定者是全能的上帝,万物是受上帝“永恒的法律”支配的。^⑩《训道篇》认为“事事有时节,天下任何事皆有定时:生有时,死有时,栽种有时,拔除有时”^⑪。作为人,“应该敬畏天主,遵守他的诫命,因为这是人人的义务”^⑫。

第三,上帝创造的世界是和谐的。“上帝看着一切所造的都甚好”^⑬,起初上帝创造的是一个人与自然和谐统一的世界。上帝把人放在自然当中,上帝“将遍地上一切结种子的菜蔬,和一切树上所结有核的果子,全赐给你们作食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟,并各样爬在地上有生命的物,我将青草赐给它们作食物”^⑭。自然成了人赖以生存的基础。伊甸园则是人与自然和睦同居的象征^⑮。《德训篇》赞美上帝说:“他的一切化工,是多么美妙!”“一切都是成双成对的,他所造的圆满无缺。物各有所长,互成其美。”^⑯“耶和華使泉源涌在山谷,流在山间,使野地的走兽有水喝,野驴得解其渴。天上的飞鸟在水旁住宿,在树枝上啼叫。他从楼阁中浇灌山岭,因他作为的功效,地就丰足。他使草生长,给六畜吃,使菜蔬发长,供给人用,使人从地里能得食物,……佳美的树木,就是黎巴嫩的香柏树,是耶和華所栽种的,都满了汁浆。雀鸟在其上搭窝。至于鹤,松树是他的房屋。高山为野山羊的住所,岩石为沙番的藏处。你安置月亮为定节令,日头自知沉落。你造黑暗为夜,林中的百兽就都爬出来。日头一出,兽便躲避,卧在洞里。人出去作工,劳碌直到晚上”。上帝的受造物遍地充满,“那里有海,又大又广,其中有无

数的动物,大小活物都有。那里有船行走,有你所造的鳄鱼游泳在其中”^⑰。不难看出,上帝所创造的世界是一个有陆地有海洋,有山有水,万物生长其间,鱼虫鸟兽各得其所,人们劳碌其中的和谐世界。宇宙万物的创造是基于上帝的仁爱,这也难怪在《圣经》中,人们对于上帝创造的世界之完美、和谐充满了感激以及对那创造者智慧的赞美。

二、上帝与人

根据《圣经》,首先,人是上帝创造的,人是受造物。在创世的第六天,上帝说:“我们要照着我们的形像,按着我们的样式造人。”^⑱于是上帝用地上的尘土造出人类的始祖亚当,将生气吹在他鼻孔里,于是,亚当有了生命。上帝在东方的伊甸建造了一园子,供他居住。“耶和華神使各样的树从地里长出来,……其上的果子好作实物。园子当中又有生命树和分别善恶的树”^⑲。由于人是上帝照自己的形象造的,因此,人又有别于其他自然受造物,上帝把造出的各种飞鸟、走兽,带到亚当面前,亚当逐一为之起名。上帝觉得亚当独居不好,决定为他造一个配偶帮助他。当亚当沉睡时,上帝从他身上取下一条肋骨,造成一个女人,这就是夏娃,二人结为夫妻。上帝给了人自由,“并赐给虔敬人智慧”^⑳,但人一旦有了自由,就要对自己的行为承担责任。在《圣经》里,不是上帝使人类的始祖亚当堕落,而是亚当自己选择了不听上帝的禁令,偷吃“禁果”而犯罪堕落。上帝在亚当堕落的同时使亚当知善恶,这表明上帝造就了自由的和有认知能力的人,人因犯罪而与上帝疏远,唯独上帝的恩典才能得救。

其次,上帝不但创造世界,而且还实行神圣的拯救世界和人类的计划。基督既是神,又是人,是神与人之间的中介。《提摩太前书》说:“只有一位神,在神和人中间,只有一位中保,乃是降世为人的基督耶稣。”^㉑上帝既是创世主,又是救赎主。在《圣经》看来,上帝既创造世界和人类,又护佑世界和人类。在《旧约》中,上帝的护佑主要跟以色列人的解放联系在一起;在《新约》中,上帝对人类最大的护佑体现在上帝派自己的独生子耶稣基督,通过在十字架上的牺

性为人赎罪，从而使人与上帝复和。

第三，《圣经》以神人关系为中心，其他关系从属于这一关系。无论是《旧约》，还是《新约》，都是从神与人的关系出发来建立是非、善恶的准则。不同的是，《新约》超越了《旧约》狭隘的民族界限。耶稣对使徒们说：“你们往普天下去，传福音给万民听”^②。上帝与人的关系成为普世的神人关系。“你们因信基督耶稣，都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女。因为你们在基督耶稣里都成为了一了”^③。这使基督教很快走向世界，成为世界性宗教。

不仅如此，《圣经》中这种以神人相和为基础的神人关系，在《旧约》里是以律法的形式固定下来的，并由先知来宣示和解释。在《新约》里，通过耶稣基督在十字架上流血牺牲所体现的爱而另立新约，使人因信耶稣基督而恢复与他之间的正常关系，得以称义。“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和”^④。

第四，“爱神”与“爱人”是统一的。“爱神”、“爱人”是基督教统括一切的最大诫命和人生追求的目标及价值。耶稣指出：“要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，而且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”^⑤耶稣认为：“这样行，就必得永生”^⑥。“爱神”体现出一种纵向的超越与升华，是人超越自我的努力和追求；而“爱人”则代表着一种横向的关怀与关联，是人际之间的交流和共融。“圣爱”乃上帝通过耶稣基督而表现的一种神圣之爱、绝对之爱和至高之爱。这种爱是给予的、无条件的、普遍的、绝对的；这种爱，在《旧约》所展示的上帝“创造之爱”与《新约》所呈现的耶稣基督“受难之爱”中得到了充分体现。

基督教的这种爱来自于上帝的启示和恩赐。在新约时期，正如对上帝的认识集中于对基督的认识一样，对上帝的爱也体现在对基督的爱上。爱人是爱上帝的表现，人们彼此相爱，使上帝的爱在人们中间得以完全，最终达到爱上帝与爱人的统一。保罗对基督教爱的伦理，作了充分的阐发，保罗认为“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是

不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不作害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐”^⑦。在信、望、爱三主德中最大的是爱。

三、人与自然

《圣经》认为，宇宙万物和人类都是上帝创造的，上帝创造的世界是美丽、有序、和谐的。

首先，人是自然的一部分，自然是人类赖以生存的基础。在《圣经》里，上帝用地上尘土创造亚当以后，把他安置在伊甸园里，从此，人与自然之间建立了一种血肉般的联系。也正是人与自然这种不可分割的关系，当亚当、夏娃偷吃了“禁果”后，在上帝的宣判中，自然也就殃及了大地，上帝对亚当说：“地必为你的缘故受咒诅。”而且即使“地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。”^⑧“你必汗流满面才得糊口”^⑨。这样，人与大地，与自己的生存环境之间形成了既相互依赖又相互作用的关系。该隐杀亚伯后，上帝对他说：“现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。”^⑩人“本是尘土，仍要归于尘土”^⑪。人不过是自然的一部分，人依赖于大自然，上帝说：“我将遍地上一切结种子的菜蔬，和一切树上所结有核的果子，全赐给你们作食物。”由于人是照着上帝自己的形象造的，因此能代表上帝管理地上万物，耕种土地。亚当、夏娃被逐出乐园，“耕种他所自出之土”^⑫。《以赛亚书》也说：上帝创造大地“并非使地荒凉，是要给人居住”^⑬。上帝是仁慈、公义的，上帝希望人们过和平安居乐业的生活，“你们今年要吃自生的，明年要吃自长，至于后年，你们要耕种收割，栽植葡萄园，吃其中的果子”^⑭。《罗马书》说：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”^⑮在《圣经》里，自然万物的命运与人类命运紧紧地联系在一起，共生共存。《传道书》说：“因为世人遭遇的，兽也遭遇，所遭遇的都是一样；这个怎样死，那个也怎样死，气息都是一样。人不能强于兽，都是虚空。都归一处，都是出于尘土。谁知道人的灵魂往上升，兽的魂是下入地呢？”^⑯从生态学的角

度,这段经文在某种意义上蕴涵了人与万物平等的思想。

其次,在世界之初,人与自然的关系是和谐的。伊甸园里绿树成荫,有绿草、流水、飞鸟、走兽……亚当、夏娃住在伊甸园中,与恬静的大自然相依为伴,生活得自由自在,但他们没有智慧,“赤身露体并不羞耻”^⑧。而且这种和谐并不是无条件的,它建立在人类遵从上帝旨意的前提下。人类犯罪而受到惩罚,也影响到了受造界万物。

人的忠诚所带来的祝福也由大地和万物分享。但其前提依然是要遵行上帝的律例,谨守上帝的诫命。上帝说:“你们若遵行我的律例,谨守我的诫命,我就给你们降下时雨,叫地生出土产,田野的树木结果子。你们打粮食要打到摘葡萄的时候,摘葡萄要摘到撒种的时候,并且要吃得饱足,在你们的地上安然居住。我要赐平安在你们的地上,你们躺卧,无人惊吓。我要叫恶兽从你们的地上熄灭,刀剑也必不经过你们的地。”^⑨“我要在净光的高处开江河,在谷中开泉源;我要使沙漠变为水池,使干地变为涌泉。人要在旷野种上香柏树、皂荚树、番石榴树和野橄欖树;我在沙漠要把松树、杉树,并黄杨树一同栽植。”^⑩《何西阿书》说:“当那日,我必为我的民,与田野的走兽和空中的飞鸟,并地上的昆虫立约。又必在国中折断弓刀,止息争战,使他们安然躺卧。”^⑪这里既体现出自然界的和谐,也包含着社会的和谐。应该说这是上帝的初衷,也是上帝至善的显现。总之,在《旧约》中,神与人、自然的和谐关系的建立和维持是以谨守遵行上帝的诫命,遵行他的道,敬畏服从为其前提的,《申命记》中多处提到“遵守诫命必蒙福”。

在《新约》中,人与自然的关系以及人对自然的反映在《罗马书》中,两者都在等待着成为神的儿女。“受造之物切望等候神的众子显出来,因为受造之物服在虚空之下,不是自己愿意,乃是因那叫他如此的”。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”。人与自然界其他受造物有着同样的命运:“我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦,直到如今。”两者都依赖希望,《罗马书》说:“我们得救是在

乎盼望。”^⑫“在人和造物界之间存在着一种痛苦和希望上的团结。”^⑬《启示录》描述终末的景象时说:“我又看见一位天使站在日头中,向天空所飞的鸟大声喊着说:‘你们聚集来赴神的大筵席。’”^⑭显然,赴上帝“盛宴”的不仅包括人,也包括各种动物。当人被拯救时,其他受造物也会被拯救,并成为“新的受造物”。《哥林多后书》说:“若有人在基督里,他就是新造的人,旧事已过,都变成新的了。”^⑮“如果人给了上主应给的光荣,如果罪人成了一个新的人,那受造物的革新也能够发生。”^⑯

第三,世间万物都有其存在的价值。在《圣经》里,万物是上帝智慧的化工以及他的美善的临在。《德训篇》说:“上主的一切化工都是美好的,到了时候,必然供应它们的需要。你不应该说:‘这一件事,不如那一件事’,因为一切事物在适当的时候,必有它的特长。”^⑰宇宙万物本身具有内在的美善和价值。人类不是受造界的主宰者,而是其中的一个部分。如果人类不承认和尊重自然的本性,就不会有真正的平安与幸福。在基督教看来,世界的中心并不是人而是上帝,是上帝的国与他的荣耀。神圣智慧所规定的计划是万物的尺度,是人与整个受造界的标准。遵从上帝的计划就等于爱上帝、爱人以及爱自然。

第四,人负有管理万物的责任。由于在所有的受造物中,只有人是照着上帝的形象造的,上帝赋予了人理性和智慧。《马太福音》也认为人比飞鸟贵重得多^⑱,因而能够代表上帝管理地上万物。《诗篇》说:“天,是耶和華的天;地,他却给了世人。”^⑲上帝在造人以后,“耶和華神将那人安置在伊甸园,使他修理看守”^⑳。上帝委以人类管理自然万物的重任,“使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地,并地上所爬的一切昆虫”^㉑。

“上主用尘土造了人,又使人归于尘土;给他限定了日数和时期,赐给他治理世上万物的权力”^㉒。然而,人们对自然万物的管理并不是随心所欲的,在这里,人类是受上帝之托管理万物。人对受造界的管理是“以圣德和正义管理世界,以正直的心,施行权力”^㉓。基于此,人无论如何都不能成为无条件的统治者,不能按其所以

想去处置一切。上帝对人的自由也是有限制的，人只是上帝的代理人和管理者，“地球并不是人的财产，以致他能独断地开采利用……谁统治，谁就应为其属下负责；因此，统治也包括对受管者的照顾”⁹⁰。这就意味着就自然界而言，我们不仅要服从于生物学的规律，也必须遵从道德规律。

四、“原罪”与生态危机

基督教认为每个人都有罪。在创世之初，人类的始祖亚当和夏娃受造后住在伊甸园中，过着无忧无虑的生活。后来受蛇的引诱，违背了上帝的禁令，偷吃了“分别善恶树上的果子”，犯下了滔天大罪，结果被上帝逐出乐园。这一罪过株连后世子孙，成为人类苦难的根源。这即是《罗马书》中所说：“因一人的悖逆，众人就成了罪人。”⁹¹人类因始祖犯罪而无法自救，于是，上帝圣父派他的独生子耶稣基督降世为人，替人类赎罪。这样，《圣经》认为唯有相信和依靠救世主耶稣基督的“救赎”，才能获得“永生”。

亚当、夏娃偷吃了分别善恶树上的果子，违背了上帝的旨意，其后果是严重的。从此人与上帝的关系疏远，失去了上帝的祝福，地以及地上万物也未能幸免。“耶和華使地空虛，变为荒涼；又翻转大地，将居民分散”⁹²。神与人、人与自然之间的和谐关系不复存在。由于上帝是全能的，它既可创造世界，也可毁灭这世界，“降雨在地上，赐水于田里。”⁹³他可以使各处粮食缺乏，他可决定不降雨，可降瘟疫，可倾覆城邑。“在收割的前三月，我使雨停止，不降在你们那里；我降雨在这城，不降雨在那城；这块地有雨，那块地无雨”⁹⁴。正是因为上帝“他打破，又缠裹；他击伤，用手医治”。因此《圣经》说：“神所惩治的人是有福的。”⁹⁵

罪的根源与人违抗上帝旨意密切相关。由于人类触犯了上帝的诫命，偏离了上帝的原意而终被逐出乐园，这罪不仅影响了人类，而且也影响了自然界。人与上帝、人与自然的关系至此恶化。从神学的意义上，正是由于人类的“原罪”破坏了人与上帝、人与人、人与自然原初的和谐，引发了最初的生态危机。从此以后，恢复伊

甸园的景象就成了人类追求的伟大目标。

罪从始祖违背上帝的诫命而进入世界，痛苦灾难也随之而来。不久，亚当、夏娃有了儿子该隐和亚伯，嫉妒和仇恨使该隐杀了亚伯，这种骨肉相残在《圣经》里是亚当犯罪的结果，也是人与人之间关系不和谐的开始，当然这绝对不是上帝的本意。罪的本质是拒绝遵守上帝的旨意，拒绝接受他建立的秩序。结果是无序、痛苦和灾难随之而来，这是人与上帝分离的结果。在旧约时期，先知们明确地断言：以色列子民因不断犯罪，破坏了与上帝之间的和谐关系，不仅仅对人是如此，所有受造界都要受苦。“如果说人不与上帝和平相处，他也会把这种和平的否定带入他的环境之中”⁹⁶。

总之，在《圣经》中，“罪”意味着人与上帝的疏离状态；“罪”意味着人与上帝的失和。保罗说：“世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”⁹⁷其结果是“与神所赐的生命隔绝了”⁹⁸，使人失去平安自由，有了痛苦、灾祸及死亡，自然万物与人类有着同样的命运。保罗认为自然的不完善和痛苦是人犯罪的结果。因此，自然界从“灭亡的束缚”中获得解救也同样与人的得救有关。

五、上帝与人、自然“复和”

上帝与人、自然关系的“复和”是通过耶稣基督在十字架上的救赎实现的，而救赎是上帝爱的恩典，救赎的范围包括自然界。

在《圣经》里，人的“原罪”单靠人本身的力量是不能获得救赎的。得救来自于上帝的恩宠。《约翰福音》说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”⁹⁹神藉着他的儿子耶稣基督的死和复活拯救人类脱离罪恶，跟他恢复了正常关系。“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和”¹⁰⁰。基督救赎的范围包括自然界。《罗马书》说：“我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物切望等候神的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。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。我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”^⑤说明受造之物切盼等待上帝之子的显启。生态神学家莫尔特曼(J. Moltmann)认为这段经文以先知方式宣告了世界在未来蒙求拯救的希望。这一解释在今天被扩展为对世界从生态破坏中得到救赎的希望^⑥。著名神学家保罗·蒂里希(P. Tillich)也认为，如果没有自然的救赎，就没有人类的救赎，经文中的“受造之物”包括人在内的自然界一切生物。《圣经》以恢复人与神的正常关系为中心，人与自然和谐关系的恢复是以此为基础的。上帝的仁慈给予所有的人和宇宙万物，尤其是给予那些穷苦的、被压迫的和无家可归的人。

上帝与受造物之间的和好过程是藉着耶稣基督“在十字架上所流的血成就了和平”，他也“藉着他而叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了”^⑦，这标志着人神之间一种新的关系的建立。“一切都是出于神，他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自然和好，不将人类的过犯归到自然的身上”^⑧。这是上帝的恩典。尽管这种和好是一种承诺和邀请，还没有成为充分的现实，但是，如果“天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一”^⑨，这承诺就会变为现实。

不难看出，当人类失去乐园后，全部《圣经》都围绕恢复神与人之间的和谐关系展开，耶稣基督为人赎罪，恢复了神与人、自然的正常关系。因为整个宇宙万物的平安、和谐是上帝的旨意，也是上帝的初衷。上帝创造万物的本意不是灾难与痛苦，而是和谐与喜乐。耶稣传扬的福音不是战争与仇恨，而是平安与爱心，使徒谆谆劝勉的也是平安与公正，是人类在失乐园后为之奋斗的目标。从生态学的角度看，追求神与人、自然万物整体的和谐始终是《圣经》的主旋律。耶稣降生时天使歌唱：“在至高之处荣耀归与上帝，在地上平安归与他所喜悦的人。”^⑩耶稣降世是要拯救世界，他拆毁了人与上帝中间隔断的墙，使人与上帝和好，进而实现上帝、人、自然的整体和谐。

在《圣经》里，人与神和好是人与人、人与自然和好的基础。人若违背上帝的命令，与上帝的旨意背道而驰，就必然陷入罪恶的深渊。反之，人们只要遵守上帝诫命，信“福音”，不仅能得“永生”，而且神与人、人与自然的和谐关系就可以永远维持。人与人和好也是人与上帝和好的重要条件，如果人们不爱看得见的人，又怎能爱看不见的上帝呢？所以耶稣对门徒说：“你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”^⑪保罗、彼得等都谆谆教导人们要和睦相处，“不要以恶报恶。众人以为美的事，要留心去作。若是能行，总要尽力与众人和睦”^⑫。所以，“我们务要追求和睦的事与彼此建立德行的事”^⑬，“仁爱和平的上帝必常与你们同在”^⑭。

六、“伊甸园”、“新天新地”与理想生态环境

“伊甸园”、“新天新地”都是《圣经》中构设的神与人、自然和谐无间，生态环境佳美的理想境地，是所有生命的意义和目的。根据《创世记》，上帝让人类始祖亚当生活在伊甸园，这里环境优美，“有河从伊甸流出来滋润那园子，从那里分为四道。”^⑮四条河流穿园而过，园内绿树成荫，佳果满园，赏心悦目。有鲜嫩的蔬菜可作食物，有潺潺的流水，青青的芳草，鲜花盛开，小鸟飞翔，到处是和睦的景象。只因人类犯罪，才失去了乐园。

促使上帝与人、自然“复和”，恢复乐园，是基督救赎的目的，也是基督教对人和自然的终极关怀。基督教认为，由于上帝的爱和恩典，通过耶稣基督的“道成肉身”为人类赎罪，恢复了人与神的正常关系，预示人类必将恢复乐园，进入一个“一切都更新了”^⑯的“新天新地”。《圣经》中“新天新地”又称“神的国”、“天国”。经过末日审判^⑰，信仰上帝并遵从上帝诫命的人将永远生活在天国里享福，而不信上帝并受其惩罚的人将被放入地狱（烧着硫磺的火湖）受苦。“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁”^⑱。

“新天新地”是神、人、自然相处和谐的理想

想之地。从生态学的观点来看,“新天新地”的一个重要特征是在动物之间、动物与植物之间、动植物与人类之间存在着一种无比和谐的关系。“豺狼必与羊羔同食,狮子必吃草与牛一样。尘土必作蛇的食物。在我圣山的遍处,这一切都不伤人、不害物”^①。《以西结书》也说上帝“栽有佳美的香柏树,各类飞鸟都必宿在其下,就是宿在枝子的荫下”^②。

新天新地也是一个人、社会、自然和谐的理想境地。人们“永远欢喜快乐,其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音”,“其中必没有数日夭亡的婴孩,也没有寿数不满的老者”。人民安居乐业,“他们要建造房屋,自己居住;栽种葡萄园,吃其中的果子”,“他们必不徒然劳碌,所生产的,也不遭灾害,因为都是蒙耶和華賜福的后裔,他们的子孙也是如此”^③。“但愿使人有盼望的神,因信,将诸般的喜乐平安充满你们的心,使你们藉着圣灵的能力大有盼望。”^④《圣经》中的“新天新地”是人与上帝合一的理想状态。进入“新天新地”的人已是出生入死,他们幸福快乐,不再有死亡,也不再有灾难、痛苦,人与万物各得其所,与上帝同在,共享幸福欢乐。正如《启示录》所说:“他们不再饥、不再渴,日头和炎热也必不伤害他们。”^⑤“上帝的帐幕在人间。他要与人同住,他们要作他的子民;上帝要亲自与他们同在,作他们的上帝。上帝要擦去他们一切的眼泪,不再有死亡,也不再有悲哀、哭号、疼痛,因为以前的事都过去了”^⑥。最高层次的和谐既包含自然界的和谐,也包含个人和社会安定、人类社会的和谐。这正是基督徒对“上帝之国”,一个公正的、和平的、和谐一致的世界的基本期待。

总之,《圣经》所蕴涵的生态思想是丰富的。特别是《圣经》强调神、人、自然整体和谐的思想,以及人是自然的一部分,人与自然共生共存,人负有管理万物的责任等思想,对于强化现代人的生态意识不无裨益。《圣经》中的上帝观,它实际上包含着一种自我控制的思想,这在某种程度上可以抑制人在处理与自然关系时的随心所欲,进而自觉地尊重自然、尊重生命,从而维护生态平衡。当今全球性的生态危机,实质上是人与自

然关系的危机,因此,挖掘各种传统文化,包括基督教《圣经》在内的生态思想资源,重新调整人与自然的关系,无疑具有重要的现实意义。

(责任编辑: 無 邑)

- ①⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛《圣经·创世记》1: 1; 1: 31; 1: 29; 1: 26; 2: 9; 3: 17-18; 3: 19; 4: 11-12; 3: 19; 3: 23; 2: 24; 2: 15; 1: 26; 2: 10。
- ②③④⑤《圣经·约翰福音》1: 1-3; 10: 30-38; 1: 14; 3: 16。
- ⑥⑦⑧《圣经·智慧篇》9: 1-2; 11: 21; 9: 3。
- ⑨⑩⑪⑫⑬《圣经·德训篇》42: 15; 42: 23-26; 43: 37; 39: 39; 16: 5。
- ⑭《圣经·申命记》10: 14。
- ⑮⑯《圣经·哥林多前书》15: 28; 13: 4-7。
- ⑰⑱《圣经·传道书》3: 11; 3: 19。
- ⑲⑳《圣经·训道篇》3: 1-2; 12: 13。
- ㉑ 严锡禹《走出传统伦理的困境——新世纪之初生态问题的神学关怀》,载陈建明、何除主编:《基督教与中国伦理道德》,四川大学出版社2002年,第140页。
- ㉒⑳《圣经·诗篇》104: 10-26; 115: 16。
- ㉓《圣经·提摩太前书》2: 5。
- ㉔《圣经·马可福音》16: 15。
- ㉕《圣经·加拉太书》3: 26-28。
- ㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞《圣经·罗马书》5: 1; 8: 19-24; 5: 19; 3: 23; 5: 11; 8: 18-23; 12: 17-18; 14: 19; 15: 1。
- ㉟㊱㊲《圣经·马太福音》22: 37-40; 6: 26; 5: 23-24。
- ㊳㊴《圣经·路加福音》10: 28; 2: 14。
- ㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻《圣经·以赛亚书》45: 18; 37: 30; 8: 32; 41: 18-19; 24: 1; 65: 25; 65: 18-23。
- ㊼《圣经·利未记》26: 3-6。
- ㊽《圣经·何西阿书》2: 18。
- ㊾㊿㊻(德)卡尔·白舍客《基督宗教伦理学》第2卷,上海三联书店2002年,第808、808、807、810页。
- ㊼㊽㊾㊿㊻㊼《圣经·启示录》19: 17; 21: 5; 20: 11-15; 22: 11; 7: 16; 21: 3-4。
- ㊼㊽㊾《圣经·哥林多后书》5: 17; 5: 18-19; 13: 11。
- ㊿㊻《圣经·约伯记》5: 10; 5: 17。
- ㊼《圣经·阿摩司书》4: 7-9。
- ㊽㊾《圣经·以弗所书》4: 18; 1: 10。
- ㊿ 安希孟《自然生态学与基督教神学》,载何光沪、许志伟主编《对话: 儒释道与基督教》,社会科学文献出版社2001年,第329页。
- ㊼《圣经·歌罗西书》1: 20。
- ㊿《圣经·以西结书》17: 23。