

玄奘大學
宗教學系

碩士論文

基督宗教生態神學之初探

指導教授：汪文麟 博士

研究生：施亦珊 撰

中華民國九十四年十二月

目 錄	
摘 要	4
第一章 緒 論	5
第一節 研究動機與問題背景的敘述	5
第二節 研究方法與論文結構	5
第三節 名詞解釋	6
一、 生態學	6
二、 生態神學	6
三、 環境倫理學	7
第二章 生態與神學之面面觀	9
第一節 環境保護的種類	11
一、 環境生態	11
二、 環境污染	11
三、 環境規劃	12
第二節 生態神學首要關心為生態	12
一、 人與自然的關係	13
二、 人與人的關係	14
三、 人與神的關係	16
第三節 生態與環保之相互關係	16
第三章 探討基督教與生態神學及環保倫理關係之範疇	23
第一節 基督宗教對生態神學的使命	23
第二節 基督宗教環保觀及倫理	26
一、 基督宗教環保觀的發展及思想	26
二、 基督宗教倫理的基本原理	28
第四章 生態神學在天主教的歷史回顧	32
第一節 教宗保祿六世在生態神學的歷史回顧	33
一、 教宗保祿六世的生平	33
二、 教宗保祿六世對環境保護的關切	33
第二節 若望保祿二世在生態神學的歷史回顧	35
一、 若望保祿二世的生平	35
二、 若望保祿二世對環境保護的關切	37
第五章 結論	44
一、 宗教與生態關懷	44
二、 地球倫理	47
三、 台灣的處境	49
參考文獻	50

期刊	50
書目	51

基督宗教生態神學之初探

學生：施亦珊

指導教授：汪文麟 博士

玄奘大學宗教學系碩士班（研究所）

摘 要

本論文主要討論生態與神學之間的關係。自一九七二年斯德哥爾摩會議召開「論人性發展」會議時，及引起一大群人對全世界各地自然環境的持續敗壞，並注意到人類對全球生態環境的予取予求、恣意破壞，產生敏銳的意識感，而開始以宗教力量來挽救生態。而今人類不單危害自然生態環境，生態環境亦反過來危害人類。我們應該對自然有新的認識和評估，才能對人類的歷史有嶄新的評價。人類一直對大自然採取抽離的態度，以為征服大自然會為人類的歷史締造生機。然而，環境污染既是從人心而起，信仰則是對抗人心污染最有利的武器。自從工業革命以來，人類的經濟活動大量使用化石燃料，已造成大氣中二氧化碳等溫室氣體的濃度急速增加，產生愈來愈明顯的全球增溫，然而全球暖化造成的影響包括：極地冰原融化，海平面上升，淹沒較低窪的沿海陸地，衝擊低地國及多數國家沿海精華區，並造成全球氣候變遷，導致不正常暴雨、乾旱現象以及沙漠化現象擴大，對於生態體系、水土資源、人類社經活動與生命安全等都會造成很大的傷害。因此，如何永續人類社會在地球上的發展，該採取何種有效措施來防制生存環境的持續破壞，又如何維護人與自然生態相互共存，淨化環境並增進未來世代福祉，這是刻不容緩的議題。

第一章 緒 論

第一節 研究動機與問題背景的敘述

探討此論文題目的主要動機乃是因為本身對生態十分關注，自一九七二年斯德哥爾摩會議召開「論人性發展」會議時，及引起一大群人對全世界各地自然環境的持續敗壞，並注意到人類對全球生態環境的予取予求、恣意破壞，產生敏銳的意識感，而開始以宗教力量來挽救生態。

而今人類不單危害自然生態環境，生態環境亦反過來危害人類。我們應該對自然有新的認識和評估，才能對人類的歷史有嶄新的評價。人類一直對大自然採取抽離的態度，以為征服大自然會為人類的歷史締造生機。然而，環境污染既是從人心而起，信仰則是對抗人心污染最有利的武器。

生態環境問題，近幾年在世界各國紛紛成為重要的議題。生態關懷是與當今世界主題、資本主義價值觀背道而馳的一種思想，資本主義以利益為優先，掌握政治、經濟、社會。地球的資源和能源之供應，諸如空氣和水都不是無限的，我們更應該加以保存而使之為所有人類唯一的共同資產。無論是資本主義國家或是社會主義國家對資源與能源的供應所做的那種需求方式，如果他們這種高度的消耗和污染繼續下去的話，那麼，這種需求將面對整個人類，而造成不可彌補的傷害。我們每一個人都有責任要與所有人類共同分享地球有限的資源，因此環境保護及永續發展之間，有著相當密不可分的環境關係，這種關係就成為教會對環境問題探討的關鍵。

第二節 研究方法與論文結構

主要以文獻的探討分析基督宗教與生態神學之關係，從信仰的角度探討生態與基督宗教的關係，如何讓信仰來保護生態。

本論文第二章從基督宗教與生態神學的關係範疇談起，探討基督徒對生態神學的使命，及生態與環保的相互關係。第三章則是生態神學在基督宗教的歷史回

顧。第四章主要論及生態與神學各方面之關係。第五章為結論與回應。

第三節 名詞解釋

一、生態學

生態學 (Ecology) 一字，是由德國生物學家依雅·海克爾 (Ernst Heinrich Haeckel, 1834-1919) 在一八六九年創立的。生態學是一門關於植物、動物與環境之間的科學研究。研究生物與其環境之間及生物彼此之間的交互關係的一門學科。生理生態學 (physiological ecology) 的重點在研究生物個體與其環境的物理、化學特徵之間的關係。行為生態學 (behavioral ecology) 研究生物個體的行為，包括取食技術、對掠食的生存適應、交配以及對環境變化的應答等。種群生態學 (population ecology)，包括種群遺傳學 (genetics)，研究影響動、植物種群分布和多態現象的因素。群落生態學 (community ecology) 研究動、植物種群的組織和功能。古生態學 (paleoecology) 是研究化石種類的生態學，為生態學中重要的一支。生態學家常常集中研究某些特定種類的生物，也專門研究某種具體的環境。在應用生態學 (applied ecology) 中，基本的生態學原理可用以管理作物或家養動物的種群，從而提高產量，減少蟲害。理論生態學家的工作促進某些實用問題的研究，如漁業對魚類種群的影響，並設計有關總體的生態學相互關係的模式¹。

二、生態神學

生態神學開始於二十世紀的六十年代，代表了當代基督教神學在處理當前生態危機的前提下，對於人與自然的關係做出的神學反省。「生態神學，顧名思義，就是從一個『生態系統』的觀點去研究神、人和大地間的關係，它涉獵了生物學、化學、物理學、海洋學、地質學、統計學、經濟學、管理學、社會學、甚至政治學的思想，是門綜合的學問；生態神學也和傳統的神學體系不同：它涉獵了系統神學、倫理神學、創造神學、復和神學等體系」²。

¹ 大英線上百科全書，<http://wordpedia.britannica.com/>。

² 何建宗，《生態神學初探；舊約篇》，台北：歌雅，1995，P.9。

三、 環境倫理學

環境倫理學（也稱生態倫理學或環境哲學）是人與自然道德生活的理論基礎，它根據生態學揭示的人與自然相互作用的規律，對資源利用和環境保護進行深層次的哲學思考，從倫理道德的角度分析研究人與自然的整體關係，是哲學和倫理學不可分割的組成部分。

以往的哲學和倫理學研究所涉及的範圍主要是人類社會，而環境倫理學則把人的行為規範和道德準則從人類社會關繫領域擴展到人與自然關係的領域。環境倫理學提倡對自然生態、對人類之外其他物種的關注，試圖推動人與自然的協同進化，主張把權利和價值的概念擴大到自然界，既承認人的價值和權利，也承認自然界的內在價值和權利，也就是說，在生存發展的過程中，人類與自然界的關係是平等的。同時，環境倫理學的另一重要觀念是，當代人與未來人在共用生態資源方面應保持平等關係。環境倫理學的產生和發展是人類哲學思想的一次變革。

西方環境倫理學的孕育階段是在 19 世紀中葉到 20 世紀初期。工業革命的成功發展大幅度提高了勞動生產率和物質文明水準，增強了人類利用和改造自然的能力，同時也大規模地改變了環境的物質結構和物質循環系統。但是，作為工業革命能源基礎的礦物燃料的使用產生著大量廢棄物，污染環境的事件接踵而來，尤其在一些工業城市和工礦地區。當時，環境問題引起了西方國家一些有識之士的憂慮，他們自發地組織了第一次環境保護運動，一些具有代表性的著作相繼問世，如美國博物學者瑪什的《人與自然》（1864 年）、英國生物學家赫胥黎的《進化和道德》（1893 年）等。

20 世紀初期到中期是環境倫理學的創立階段。兩次世界大戰致使西方國家經濟蕭條，自然資源的掠奪性開發造成局部地區生態失調，環境污染事件屢屢出現，特別是世界著名的八大公害事件一次又一次敲響了保護環境的警鐘。為了重新激發人們的環境意識，西方國家掀起了第二次環境保護運動。在這一時期，德國哲學家施韋澤和美國生態學家利奧波德分別提出了“環境倫理學”的學科概念，其代表作是：施韋澤《文明和倫理》（1923 年）、利奧波德《保護倫理學》（1933

年)和《沙郡年鑒》(1949年)。這些著作成為現代環境倫理學的經典之作，它們從倫理學和生態學的角度分析了人與自然的關係，其中利奧波德“大地倫理學”的保護環境的觀點則更為明確。至此，環境倫理學作為一門學科正式形成。

環境倫理學的發展階段則是在20世紀50年代至今。雖然後來部分環境問題在局部地區(某些發達國家)得到緩解和控制，但新的公害事件在70—80年代仍然頻頻發生。從整體上看，環境污染和生態破壞問題不僅沒有得到解決，甚至還在不斷惡化，並且打破了區域和國家的界限而演變成了全球性的危機。70年代以後，環境保護運動的浪潮在世界各地此起彼伏，民間環保組織紛紛成立。

關於環境倫理學的研究，在西方國家已經形成了相對固定的學術團體，其中美國學術機構的研究方向代表著這一學科發展的主流。目前，環境倫理學研究的基本內容主要是論證環境倫理的原理和規範，探索環境道德行為的選擇和環境道德秩序的維護，討論環境道德教育的方法和個人環境道德的培養，加強環境倫理學的理論基礎和建立環境價值取向的準則。經過幾十年的發展，環境倫理學的研究出現了不同的流派和學說，如人類中心論、生物中心論、生態中心論、生態協調論、生態人類論和人類控制論等，儘管不同觀點的道德尺度和價值取向存在著差異，但它們都把協調人與自然的關係和協調當代人與未來人的共用關係作為研究的最終目的。³

³ 趙曉紅，人與自然道德生活的理論基礎——環境倫理學，
<http://big5.china.com.cn/chinese/zhuanti/xxsb/599840.htm>

第二章 生態與神學之面面觀

隨著科技日益創新、經濟快速發展、自然資源急遽開發、人口結構的轉變、人類生活與環境生態的演進、社會文明以及政治形態的變化，跨世紀的環境污染問題也隨之惡化。當前重要的全球環境議題，如有害廢棄物擴增、海洋污染、雨水酸化、空氣污染、臭氧層破壞、土壤沙漠化等，不僅危及人類的生命安全與經濟社會，危害自然生態與環境品質，也嚴重影響未來的人類生存與全球發展。

如何永續人類社會在地球上的發展，該採取何種有效措施來防制生存環境的持續破壞，又如何維護人與自然生態相互共存，淨化環境並增進未來世代福祉，這刻不容緩的議題不僅使得科技生物先進、民間團體、國際組織與世界各國持續深入觀察研究，也相繼合作商議國際公約與協定規範，如溫室效應氣體減量，共同管制污染與淨化環境，期能改善能源、經濟及環境的平衡發展。綠色環境產業因應國際環保趨勢興起，而環保市場也因此拓展開發。

OECD 全球環境產業研究報告(1996)顯示，環保產業概括污染控制、減量、清潔、廢棄物管理等相關的環保設備與服務，其產業結構則是以少數大廠與很多專業小廠所組成。根據 OECD(1999) 統計，世界環保市場在 2000 與 2005 年的估算分別為 5,138 與 6,092 億美元，其市場每年平均約以 3.3%成長。相對於 OECD 國家中所有產業的就業，環保就業人口比例為 1%，且呈穩定成長趨勢。

值得注意的是，隨著全球環境議題的演進與國際公約的動向，加上科技研發與其商業化的不確定性，以及環境政策與法令規範的不確定性等相關變數，環保產業的產品、技術、資源、服務與活動範圍也隨之異動更新。因此，不同於國際標準化的產品(如汽車與電腦)，環保產業的產品與服務均不易明確釐清、分類與界定。

隨著國際環境保護潮流發展，台灣的環保產業正逐漸朝向清潔生產與環境管理系統的市場進展。以台灣環保產業發展而言，經濟部工業局積極推動的「十大新興工業發展策略及措施」⁴，污染防治工業即列為其中一。除了規劃「環保產業

⁴ 十大新興工業包括：通訊工業、資訊工業、消費電子工業、半導體工業、精密機械與自動化工業、

發展策略與措施」之外，政府也在民國 86 年 8 月行政院國家永續發展委員會議中，成立環保產業永續發展工作小組。今年經濟部工業局亦將綠色技術工業(如環保科技材料、資源化產品、環保標章產品、環保設備及環保工程技術服務等)納入新興重要策略性產業獎勵辦法之中。

近年來台灣環保科技市場年產值約為新台幣 800 多億元，年成長率約 5% 以上，展望未來仍大有發展潛力與成長空間。舉例而言，從產品的研發、製程、回收及處理等過程，均會產生與環境保護有關之活動，亦即均有衍生環保產業的潛力，這攸關我國未來環保產業經貿發展與國際貿易競爭力。

於此國際環保趨勢且政府輔導綠色科技之際，加上國內廢棄物處理、空氣與土壤污染、水污染與生態等問題日益嚴重，環保議題與環保產業的發展需積極徹底探究，並須作一長期全面規劃與社會教育，以謀求長遠解決之道。此外，有關國際環保與貿易限制的發展是一項極為重要的政策議題。

目前我國對於環保產業的定義仍未有統一標準，依經濟部關於環保事業的定義，所謂環保事業係指「從事以環保科技祛除污染物，使環境適合生活需求或符合環保法令標準之營利事業」。然而環保產業所牽涉的科技層次涵蓋範圍甚廣，舉凡物理、化學、生物科技等技術皆可應用於環境保護，且由於污染排放與防治亦涉及多方面的技術問題。因此，為創造我國環保科技產業的競爭優勢，政府宜及早未雨綢繆，對我國環保科技產業給予適當的規劃與輔導，有效整合環保產業資源，以提升其經濟效率。

隨著經濟成長和人口的增加，人類對自然生態環境的破壞與資源的耗損日益嚴重，追求永續發展遂成為國際上的共識與趨勢，環境保護亦成為各國政府重要的施政目標。

工業革命之前，工業革命初期，甚至數十年前，保護自然都不成其問題的，因為科技尚未發展，人的能力太微弱，談不上破壞自然。但是工業技術的威力不斷擴大，帶來的潛在危機也不斷增高，例如工業廢棄物充斥於天空及海洋，殺蟲劑和農藥摻入我們的食物，這是人類始料未及的事。

第一節 環境保護的種類

為使基督徒對於環境保護有更多的認識，新使者雜誌1994年10月的主題專文中，特別論及環境保護的種類。當人類不斷發展科技，製造了許多污染使人們遭受危害之後，才有許多先見之士開始提倡「環境保護」，於是人們才開始警覺我們所生存的環境已經遭受破壞，人們必須深入去了解我們的環境到底是如何在運行？已經被破壞了多少⁵？有關現今所提到的環保，可以將之分為三大類，分別是（一）環境生態、（二）環境污染、（三）環境規劃。

一、 環境生態

這是在環境保護中以自然生態為主題的思考。首先提到植物生態，包括森林的保育與經營，樹木砍伐造成的水土流失，稀有及瀕臨滅絕之植物資源的保存，以及農業或都市植物的栽培。因為植物是整個生界的生產者，保育植物比起其他保育工作來的基本與需要。其次在於動物生態方面，包括動物生長環境的保護，野生動物生活習性的了解，珍稀動物的保育，以及都市生態系中的動物生存，都是動物生態的範圍。除了動植物外，自然生態尚包括自然景觀的維護，也就是動植物生存環境的保護，舉凡海洋、海岸、沼澤、湖泊、溪流、森林、農田、高山等自然生態系，保護每一個自然的環境就是保護每一個賴以生存的生命⁶。

二、 環境污染

當一個環境受到了污染，若人為的措施能改變污染物的性質始之回復自然的平衡，這就是污染防治的工作。環境污染首推水污染，主要是指由於人為因素直接或間接將污染物質介入水後，變更水的物理、化學或生物的特性，以致影響水的正常用途或危害生物健康及生活環境。防治方法多以興建廢水處理設施、衛生下水道等。空氣污染是指空氣中含有一種或多種污染物，其存在的量會傷害到生物或干擾。

生活的環境污染，一般常見的主要來自工廠煙囪及汽機車所排的廢氣，要防治空氣污染必須在廢氣排入自然界中就先處理過，像洗滌塔、集塵器或觸媒轉化

⁵林崇明， 環境保護的種類 ，新使者，1994年10月，P.5-7。

⁶林崇明， 環境保護的種類 ，新使者，1994年10月，P.6。

器之類的設備。固體廢棄物處理在我們一天製造大量垃圾的都市更顯得重要。噪音污染可能就比較有個人主觀的認定，所以定義上應指超過法令管制的音量，或經科學證實對人類身心產生不良效果的聲音。防治方法除了控制噪音源外，可建築隔音牆或植樹，室內隔音則可以中央空調緊閉門窗的方式，或塞耳塞，拒絕一切的聲音。毒物污染包括自然界重金屬如汞、鉛、鎘及人為有機化合物如多氯聯苯、戴奧辛進入自然循環，污染土壤造成土壤中生物的死亡，或藉食物鏈進入人體，累積在人體到達一濃度便使人產生病變等問題。輻射污染是環境污染中較特別的一支，人們也難憑感覺去感受輻射塵或感受到輻射污染的危害，最近由於屋中發現輻射鋼筋，使得輻射污染見受重視，另外，輻射廢棄物的處理，也已經是成為國際性往後千百年的環境污染問題⁷。

三、 環境規劃

當我們對於整體環境進行規劃時，首先要考慮整個人文社會的現況，環境社會學成為探討環境科學很重要的一門，在社會學中，將「Ecology」翻譯成「人文區位學」，包括人口的數量、分佈、移動現象，這都是環境問題的基本資料。而環境經濟學則是研究污染控制對經濟發展的影響，同時嘗試將環境的損失列入經濟的考量計算，以求得各種的經濟行為是否值得。由經濟的觀點也可推衍出在政策上要有「污染者付費」及「污染稅」等觀念，因此在支援其他環境科學學科上，環境經濟學有他重要的價值。而在環境法律學方面，像是環境公害訴訟、污染管制禁令等，對於違法的人或工廠，就能有實際的約束作用⁸。

第二節 生態神學首要關心為生態

生態神學首要關心為生態，但生態不但只包括人與自然的關係，含包括人與人的關係，因此，討論生態污染必討論到污染的根源 - 人性問題，而其解決方法只有在人與上帝的關係複合後方有可能。是故生態神學所關心範疇包括三大部分：

⁷林崇明， 環境保護的種類 ，新使者，1994年10月，P.6。

⁸林崇明， 環境保護的種類 ，新使者，1994年10月，P.7。

一、 人與自然：生態的危機及環境關懷的提出，並再次思考人對「創造」的了解。

大約在西元前 10,000 年，那時是農業和畜牧業的時代，平均每年人口成長率粗約是 0.00001%。西元元年全球人口約有 3 億人，1750 年也不過是 8 億人，平均每年人口成長率依然低於 0.1%。自從 1750 年之後，人口開始快速成長，1750 1900 年之間，平均每年人口成長率是 0.5%；1900 1950 年之間，平均每年人口成長率是 0.8%；1951 年 2000 年，平均每年人口成長率是 1.7%。這當然歸功於醫藥和營養的改善，使得生育率提高、壽命增加的緣故⁹。全世界在這一分鐘之內有 181 個人出生，需要提供他們食、衣、住和教育。一天當中就超過 260,000 個人會來到地球。目前每天所增加的人口比歷史上任何時期還多，世界人口繼續快速成長的結果，每十年就增加十億人。但死亡率卻因醫藥的進步、營養的提高和衛生條件的改善等，而頻創新低，這種死亡率降低的速率比出生率還要快的結果，造成地球人口都降不下來¹⁰。人口對環境生態之衝擊，也就是在一個地區內之環境生態衝擊可以下列三種因子來決定：1.人口數；2.平均每人所使用之資源數；3.平均每單位資源所造成之環境生態衝擊量。¹¹

人幾乎是污染的製造者、環境生態的破壞者，所以人口增加雖然可以帶動經濟的發達，相對地對環境資源的消耗也成正比例地增加，所以對於環境的污染或破壞幾乎可與人劃上等號。在一個環境當中，著重在人類的利益的生態系稱為「人類生態系」，這是人類在環境中所扮演的角色。人類活動與行為的結果，使得人類生態系有別於一般所謂的自然生態系。人類是個社會化的動物，他的活動與行為就脫離不開整個社會系統，唯有瞭解整個社會系統，才能進一步瞭解「人類生態系」。雖然科技的文明，帶給人類改變自然的無限可能，將生態系加以簡化或單一化，以便達到人類的預期，但是人類畢竟還是一種生物，能然需要遵守自然的法則，需要仰賴其他自然生態中的生物資源，也需要自然生態系中的非生物資源的協助。

⁹ 杜政榮、林高永，《環境學概論》，國立空中大學，93 年 8 月，P.11。

¹⁰ 杜政榮、林高永，《環境學概論》，國立空中大學，93 年 8 月，P.14。

¹¹ 杜政榮、林高永，《環境學概論》，國立空中大學，93 年 8 月，P.18。

過去人類科技不發達，人口又不多，必須與其他生物爭生存空間與食物，對自然環境所造成的衝擊自然微乎其微。自從工業革命以來，人類活動就越來越頻繁，原本自然生態系統即受到人類社會的目標取向與價值判斷所左右，形成特有的人類生態系。健康平衡的人類生態系，仍需要遵循自然法則，否則將造成生態環境的衝擊，使得環境遭受污染和破壞，人類和其他生物也會連帶遭殃。人類將來生活是否健康幸福，是否得以永續發展，絕非取決於科技的發展，而是取決於我們如何永續地維護我們的生態環境，創造環境保護的新概念。

二、 人與人：人性問題的再思考 - 依經濟、社會方面討論。

過去四、五十年來，台灣地區在社會經濟方面都有急遽的變遷，這些變遷對台灣的環境產生了衝擊，首先我們先談到經濟發展與環境負荷這部分。1.人口大幅成長，土地負荷增加。人口大幅成長，而土地面積卻是固定不變的，人口密度無可避免的遽增，由民國 35 年底每平方公里 169 人，92 年約為 625 人，密度高居世界 1,000 萬人口以上國家之第 2 位。人口太過密集，活動時產生大量的廢氣、廢水、廢棄物、噪音等難以妥善處理，必定降低生活品質。2.工廠林立，污染量增加。經濟發展，工廠必然林立，工廠運作時產生工業廢氣（例如：硫氧化物、氮氧化物及其他污染物分別占全年總排放量的九成、六成、及二成以上）、廢水（工業廢水占有所有污水總量三成以上）、廢棄物（工業廢棄物均造成嚴重的環境污染）等污染。3.能源消耗量大，污染也大。能源消費即以「石油產品」及「電力」為主，前者與高污染之「煉油工業」、「石油化學工業」有關；後者大半來自火力發電，以燃煤、燃油、燃氣發電時，會產生不少污染空氣的物質，如硫氧化物及氮氧化物等導致酸雨物質之主要排放源。4.用水量大，超抽地下水。人口急遽成長，對水資源之需求亦大幅增加，因地下水超量之抽取造成部分地區地層嚴重下陷。5.交通頻繁，環境負荷大。社會經濟規模成長，對交通的需求隨之擴大，機動車輛的高度成長及頻繁使用，雖帶動客貨流通的方便，但其排放大量的一氧化碳卻是造成空氣污染的主因，另有噪音影響公路沿線居民居住安寧的問題。由於觀光旅遊日盛，民航飛機成長近百倍，頻繁之飛航噪音、震動對機場周圍之居民生活造成不小困擾。6.農牧生產增加，加重環境之負荷。農業隨著工商社會的發展而改變其經營方式，

為提高單位面積產量，大量使用農藥，農藥的長期使用與殘留蓄積，對環境帶來負面影響；另因國民生活水準提高，在飲食方面講求口腹之慾的滿足，故家禽飼養數增多，畜牧及養雞、鴨的廢水所造成的水污染，及其排泄物對環境亦造成不少負荷。7.營建工程帶來的環境問題。營建業也因人口成長、工商業繁榮，對住宅、辦公室、工廠等之需求殷切而展開，但在這些營建過程中，因整地、挖打地基、卸置建材及砂石等，導致塵土飛揚，占總懸浮微粒排放總量的半數；另營建工程所產生之震動及噪音，亦影響四周環境。8.工商業發達，改變土地利用方式。由於工商業發達，相對地建物、交通等相關方面土地的需求增加，致使市鎮邊緣之耕地、林地被增闢為建地或交通用地，土地利用方式的改變，對自然環境的衝擊，自不待而言¹²。空氣污染、水污染、噪音污染、惡臭、土壤污染、地層下陷、震動、廢棄物污染等這些都是經濟發展所造成的後果。

環境保護與經濟發展的優先順序為何？有人會認為經濟發展較為優先，有人則認為環境保護應較為優先，這之間當然存在著彼此的衝突，因為過去常將經濟發展以純粹生產角度來考量，而忽略環境面的各種影響，但今天重視生活品質的現代科技人才是否會被及引，大多取決於是否能提供安居樂業高品質的生活環境，所以環境與經濟根本是不可分割的事，環境保護與經濟發展是相輔相成的，沒有先後順序的問題。過去我們只見環境保護與經濟發展之間存在著各種衝突，除了以生產的角度為考量的重點之外，主要的關鍵是政府各部門常從本位主義出發，欠缺解決衝突的協商機制，常常忽略專業的基礎，導致無法建立明確的決策目標，會在各種政治考量下刻意創造決策的模糊空間，導致資源的浪費。今後應讓各種聲音充分討論，包括民間、學術界與所有政府相關部門之間進行意見交流，才能在相關問題的決策機制上，朝向兼顧環境保護與經濟發展的目標邁進。政府應該積極制訂環境保護法規，加強管制污染防制公害及加速執行都市垃圾處理計畫，推展各項業務。

¹² 杜政榮、林高永，《環境學概論》，國立空中大學，93年8月，P.388-392。

三、 人與神的關係：神與人的互動性，天人合一與拯救的內涵。耶穌基督與全人思想的探討。

有人說，全世界所有的問題背後都和「關係」有關，不論人與人、族群與族群、國與國從不例外，若關係良好，很多事都能解決。聖經記載，有一個人問耶穌哪一條誡命是最大的，耶穌回答一切律法的總綱就是「盡心、盡性、盡意、愛主你的神」，其次就是「愛人如己」，這裡講的就是關係。我們和神的關係建立在愛的基礎上，我們與人的關係也是。我們需先愛自己，然後愛人。在新約的恩典時代，耶穌來，乃要成全建立這關係，祂使我們與神與己和好，並使人和好，進而使他人與神和好。全世界所有的問題都是出自關係的不和諧，耶穌來，就是要幫助我們解決關係問題。教會轉型的過程中，我們的關係會有變動；在過去的群體中，我們已經有好的關係，相信在新的群體裡，我們也能建立同樣的、甚至更美好的關係，而盼望在這關係中，大家都能建立宣教關係，為主贏得整個世界。

第三節 生態與環保之相互關係

自從工業革命以來，人類的經濟活動大量使用石化燃料，已造成大氣中二氧化碳等溫室氣體的濃度急速增加，產生愈來愈明顯的全球增溫、海平面上升及全球氣候變遷加劇的現象，對水資源、農作物、自然生態系統及人類健康等各層面造成日益明顯的負面衝擊。為了抑制人為溫室氣體的排放，防制氣候變遷，聯合國於 1992 年地球高峰會舉辦之時，通過「聯合國氣候變化綱要公約(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)」，對「人為溫室氣體」(Anthropogenic Greenhouse Gas)排放做出全球性管制的宣示。為落實溫室氣體排放管制工作，1997 年 12 月於日本京都舉行聯合國氣候變化綱要公約第三次締約國大會，通過具有約束效力的「京都議定書 (Kyoto Protocol)」，以規範工業國家未來之溫室氣體減量責任。京都議定書的主要內容為：

- 一、 減量時程與目標值：「聯合國氣候變化綱要公約」之附件一國家(係指 OECD 中除墨西哥外的所有 24 個成員 歐盟 前蘇聯各共和國及前東歐共產國家，合計 37 個成員)及摩洛哥與列支敦斯登共 39 個國家，將人為排放之六種

溫室氣體換算為二氧化碳當量，與 1990 年相較，平均削減值 5.2%，同時採差異性削減目標之方式；歐盟及東歐各國 8%、美國 7%、日本、加拿大、匈牙利、波蘭 6%，另冰島、澳洲、挪威則各增加 10%、8%、1%。減量時程為 2008 至 2012 年，並以此 5 年的平均值為準。

- 二、 六種溫室氣體中，CO₂、CH₄、N₂O 管制基準年為 1990 年，而 HFCs、PFCs 與 SF₆ 為 1995 年。
- 三、 提出「京都機制」：包含「清潔發展機制」(CDM)(唯一跨越附件一國家與非附件一國家，由工業國對開發中國家進行技術及財務協助其溫室氣體減量計畫之機制)、排放交易(ET)及共同執行(JI)。¹³

自從工業革命以來，人為活動如工廠與汽機車排放廢氣所產生的溫室氣體濃度明顯增加。從年初就陸續有氣象學家、海洋學家提出報告，證明地球正往極端氣候的災難路上走去。今年也是地球暖化科學證據最齊全、確切的一年，以下幾點證明之：

一、 北極暖化最快

今年有二五位科學家提出報告說，北極暖化的速度比全球各地快兩倍，在下世紀前，北極冰雪有完全融化並導致北極熊滅絕的危機。

二、 海平面上升速度，是上幾個世紀的兩倍

美國魯格斯大學學者米勒也在年底的《科學》雜誌指出，因全球暖化，上世紀海平面總共上升了一到二公分，而本世紀末預計會升高八十八公分。聯合國已經開始討論如何籌資，為即將被淹沒、或頻為水災所苦的小國進行搬遷計畫。

三、 二氧化碳含量，六十五萬年來最高

歐洲跨國合作的「歐洲南極冰蕊採樣計畫」，也在年底《科學》雜誌上指出，南極冰層採樣結果，南極空氣中二氧化碳的含量達六十五萬年來最高值，增加速度比以往快二百倍。

¹³ 郭博堯，背景分析 - 京都議定書的爭議與妥協，國政研究報告，民國 90 年 7 月，永續(研)090-024 號。<http://www.npf.org.tw>。

四、 全球氣溫，最高的一年

由於燃燒煤和汽油，全球平均溫度在二十世紀上升了攝氏零點七度。美國海洋暨大氣總署資料顯現，一九九八至二〇〇四年全球的平均氣溫，都破過去百年來最高紀錄。十月，美國航空暨太空總署報告指出，全球平均溫度又比一九九八年的最高紀錄高華氏零點一度，達百年來最熱紀錄。

五、 史上最乾燥的一年

美國政府和「世界氣象組織」的數據顯示今年是亞馬遜河流域百年最乾的一年。中國黃河的水量，十年來也減少了四分之一。過去三十年裡，青海省平均溫度上升攝氏一度多，使附近三千座湖泊完全消失。

六、 五千年來歐洲最大規模氣候變遷

歐洲環保署二〇〇五年十二月警告，受全球暖化影響，歐洲正面臨五千年以來最嚴重的氣候變遷。一〇%的阿爾卑斯冰河在二〇〇三年夏季消失，四分之三的瑞士冰河在二〇〇五年之前將溶解。

七、 地球暖化，每年殺十五萬人

世界衛生組織年底在《自然》雜誌上指出，地球暖化每年造成超過十五萬人死亡，五百萬人生病。二〇〇三年，人數還會增加一倍。多位世衛官員已把氣候變遷視為公共衛生的一大威脅。¹⁴

全球暖化造成的影響包括：極地冰原融化，海平面上升，淹沒較低窪的沿海陸地，衝擊低地國及多數國家沿海精華區，並造成全球氣候變遷，導致不正常暴雨、乾旱現象以及沙漠化現象擴大，對於生態體系、水土資源、人類社會經濟活動與生命安全等都會造成很大的傷害。溫暖化對台灣的影響則包括：海平面上升會增加海水倒灌機會，減少陸地使用面積，對淺海養殖業生態將產生衝擊。若大氣中二氧化碳濃度增加1倍，將會對棉花、黃瓜、稻米等作物造成影響。而且氣溫上升，降雨量減少，玉米將減產10 - 20%、小麥減產7 - 8%，整體農作面積將逐漸減少。溫度升高可能導致漢他病毒、腦炎、登革熱、過敏性氣喘等疾病增加的機率。

¹⁴ 吳迎春，2005 算算天氣的帳，天下雜誌，337期，P.32-33。

2004年12月初，俄羅斯點頭答應簽署後，《京都議定書》將於2005年2月16日起生效。台灣方面，串連NGO多位學者的台灣氣候環境聯盟因應也於2004年12月5日誓師成立，12月6日於阿根廷召開的第10次締約國大會，行政院也以觀察員身分派員前參加期待修正未來能源政策擬定方向¹⁵。事實上，台灣的二氧化碳排放量名列全球第22名，佔世界各國排放量總量1%。根據環境品質文教基金會評估結果指出，台灣每賺進1美元，就向大氣排放0.52公斤的二氧化碳。另外，根據國際能源總署估計，1973年至2000年全球二氧化碳排放量於20年間成長5成。

轟動一時的電影《明天過後》，影片中生態浩劫的場面雖有誇飾作用，但也可能於生活中真實上演，自2001年開始，颱風數量有增多趨勢，平均每年達到9個，而颱風季也隨之延長；而水氣減少、起霧的日子較往年少3倍，還有降雨地區從山區轉到都會邊緣造成水庫蓄水量大減；夏天的溫度也逐年升高，受到氣候變遷影響造成的氣候異常，都是大自然發出的警訊，身為地球一份子的你我不得不重視。

我認為解決生態與環保之間相互關係之問題，非常簡單，但也可以說非常困難，因為人類必須下定決心來解決，它需要人類從下列方面，改變人類的自私與惡習，以下列點說明：

一、人類應該建立地球倫理的信仰與不妥協意識

大自然的萬物與生靈，都是神完美的創造物，人類沒有權利任意宰製與破壞，例如，人類沒有權利破壞大自然生態系統、製造環境污染、破壞地球可持續性發展的生機。人類必須有堅定的地球倫理信仰，也應該為了實踐地球正義，付出具體的行動，這些行動，包括積極的人道保育工作、人道救援、人道譴責、人道干涉等。對於保護地球的工作，是人類生存與發展最重要的關鍵，在這個正義的立場上，人類絕對不能隨意妥協，也不能輕意讓步，因為任何的妥協與讓步，都會嚴重危害全人類的命運。換言之，維護地球的生態與環保，是全人類的責任與義務，每一位生活在地球上的人，都必須善盡其責任，在地球正義的原則之前，

¹⁵ 台灣環境新聞特刊-2004年十大環境新聞回顧，環境資訊中心，<http://e-info.org.tw>。

沒有人可以保持無知、沈默、妥協、讓步、退縮或推卸責任，否則全人類必須承擔其嚴重的後果。

二、人類應該珍視生命的價值與意義

人類為了擴展生存的空間，不斷地砍伐森林、破壞雨林、製造環境污染、毀滅生態系統等。這些行為，充分表現了人類自私與自利的心態，人類忽略了地球上其他生物的生存權利，例如，動物生存權、植物生存權、無生物存在權等。這種侵害生物權的行為，將使人類未來必須面對各種大自然毀滅或報復的後果。

三、人類應該建立珍惜地球有限資源的哲學，也必須建立保護地球有限資源的機制

人類過度的人口膨脹現象，已經造成了地球可承受能力的危機。人類要解決這個問題，必須從兩個方面著手，第一建立合理節育的意識，第二建立節用與厚生的概念。前者在於建立人類與地球的合理平衡關係，例如，維持地球各種物種的平衡關係、保護地球可持續性發展的機會、建立人類與大自然生命系統的和諧關係、維護人類與地球環境的健康關係等；後者在於建立人類對地球的合理互動關係，例如，合理的取用方式、合理的養育方式、合理的保護關係、合理的互惠關係等。

四、人類應該建立綠色地球的概念

人類應該盡力維護地球的可持續性發展機會，其中包括，保護森林、雨林、草原、水資源、空氣品質等，也包括保護各種生態系統，例如，保護地球上各種多元的物種，如動物、植物與無生物等。這種維護的行為，可以有效地建立綠色的地球，使人類生存與發展，能夠獲得更健康的環境。

五、人類文明應該以發展農業為主，來取代過度工業化文明的發展

人類文明的發展，其核心價值在於維護人道的愛與正義，其核心的目標在於追求和平與幸福。工業化的文明，可以讓人類擺脫落後與貧窮的形式，但並不能為人類建立永久的和平與幸福。人類應該有限度地發展工業文明，人類絕對不能盲目地擴充工業文明，否則人類將快速毀滅地球的可持續性發展機會，因為盲目

性的工業化文明，是破壞大自然生態系統與製造地球污染的主因，人類越是大量地工業化，地球將會面臨更大的危機。

合理的農業文明，有助於建立人類與地球的和諧關係。所謂合理的農業文明，系指綠色的農業文明，例如建立生態農場、使用有機肥料、利用生物控制系統以取代農藥與化肥的使用、加強遺傳學上的遺傳研究（使基本穀物與農作物，能夠對蟲害與病毒害，有更大的抵抗力，並且能夠承受各種氣候上的變化）、保護乾淨的水源、建立大自然的循環系統、保護生態平衡、建立森林城市、建立生態農村、發展觀光果園或農場、創造無污染的城市與環境、建立無污染的公共交通系統等。人類工業化，是一種文明的迷思，從人類文明幸福的觀點，工業化並不是唯一的選擇，也不是最好的選擇。

以芬蘭為例，他們是歐洲最綠的國家，森林覆蓋率高達 69%，芬蘭號稱千湖之國，實際上湖泊超過 18 萬個。由於芬蘭從 60 年代至 80 年代對無線科技領域的政策藍圖，使得該國創造了諾基亞（Nokia）成功的案例，也創造了一個嶄新的科技產業。1970 年代，諾基亞新公司組織，包含許多子公司與四個產業集團：電纜、木材加工、橡膠和電子業。芬蘭以發展新科技產業為主，取代大規模的工業化，這種國家的發展策略，不僅成功地發展國民經濟與維護綠化的資源，而且避免了工業化的各種污染，這說明了，大規模的工業化，並不是人類唯一的選擇。

六、人類應該使用無污染的新能源

所謂使用無污染的能源，例如，大量開發氫能、太陽能、水能、風能等新能源技術，並且儘量提高新能源的使用量。為了建設綠色的地球，人類應該集中專家、知識、經驗、技術、資金、設備等，共同研發新能源。

七、人類應該研究新的無污染與淨化傳統科技過程的方法

人類應該減少對污染性能源的依賴與使用，這些污染性的能源，包括石油、化學品、煤、核能等。未來的人類，應該發展新的文明體系，也應該建立新的能源意識。例如，在化學工業方面，應該研究新的無污染催化劑；此外，也必須研究在能源消耗最小的條件下，使有毒廢棄物，不會造成公害的方法。在各種工業

方面，必須研究無污染的製造技術；在人類消耗品方面，必須研究無污染的產品與可分解的塑膠製品等。

八、國際性的金融體系，應該合理貸款給貧窮或發展中國家

國際性的金融體系，充分掌控世界的金融資源，然而這些金融機構，大多照顧富裕的國家，如 G7 國家，而並不充分照顧貧窮與開發中的國家。這種自私的行為，造成了貧窮與發展中的國家，必須以消耗當地資源與承受環境污染的方式，來發展國家經濟；而富裕國家，卻可以享有充分的物質資源，並且不用承擔各種環境污染的後果。這些被富國所使用的物質資源，經常來自於貧窮或發展中國家，而這些國家，也承擔了各種製造物質資源的環境污染問題。這些貧窮與發展中的國家，由於資金上的限制，無法開發無污染的新能源，也無法承擔各種保護環境的必要費用，這些客觀的限制，造成了地球各種無法彌補的污染危機。

這些問題，充分暴露了富裕國家不仁不義的行為，加深了人類貧富不均與地球環保的危機。前者促成了人類文明各種的危機，例如，促使專制政權的延續、貧窮國家的持續性內戰、恐怖主義的興起、人類資源的爭奪戰爭等；後者造成了人類與地球各種危機，例如，生態的危機、糧食短缺、食品污染、水源污染、溫室氣體排放、氣候改變、大自然不正常變化、嚴重的環境污染等。這些問題，只要人類能夠充分展現人道愛與正義的做法，都可以有效解決。¹⁶

以上只提出了部分的問題，至於有關於如何全面性建立，人類環保的理念、制度與政策，有待全人類公共知識份子的參與與思考。地球只有一個，人類盲目的自私自利、掠奪意識與工業化發展等，這些客觀的事實，已經充分說明了人類未來與無法逃避的危機。

¹⁶ 劉宗正，《探討京都議定書》，<http://www.epochtimes.com>。

第三章 探討基督教與生態神學關係範疇

第一節 基督宗教對生態神學的使命

基督徒並非離世獨居的修行者，反之，是入世與生活的處境息息相關，是道德的守護者、愛心的大使、時代的先知，並且是引領世人出黑暗入光明的榮耀教師。¹⁷這說明了人類有責任去維護世界的公義與和平，更可以引伸解釋基督徒應有保育生態環境的神聖使命。自然界是一個榮耀神的實體，宇宙本是個有情天地，上帝創造自然萬物，處處表現出祂的體貼關懷與無微不至。我們沐浴在和煦的陽光下，按時有風雲雨露，滋潤大地，令自然界生機盎然，何等美好啊！目睹朝陽金光，晚霞彩豔，耳邊送來驚濤拍岸的雄壯聲音，間歇傳來枝桠的沙沙響聲和雀鳥清鳴，誰不感嘆造物者的神奇！地球氣溫若稍為升高即令冰山融化，將大地都淹沒在大水之中；另一方面，氣溫偶有反常變異，如聖嬰現象（厄爾尼諾），即全球的生態立刻陷入混亂與災難的境況，這都說明了宇宙的機理不可隨便改動，否則人類必自取惡果，再難享受造物主給我們的恩賜。

上帝花了六天創造自然界，每當工作完畢，祂必滿意地說：「這一切都甚美好！」¹⁸原來宇宙萬物都有其獨特的存在價值，仿如交響樂裡的每一個小音符，神就是那指揮家：樂棒揮動，將音符串連起來，成為一首轟動世界、餘音裊裊的瑰麗詩歌，觸動每一個人的心弦，齊來崇拜那榮耀的主宰！從「目的論」的神學觀點出發，我們的存在是要使世界彰顯神的榮耀，環境保育就是一項偉大的使命，是每個屬神的人不可推卸的責任。

我們以愛心和關懷管理大地。創世記二章 15 節：「耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理看守。」所謂修理看守，就是擔任園丁或管園人（Steward）的意思。「看守」的含義較容易從字面理解，就是不容伊甸園受到破壞力量的干擾。中國人說得好：「食君俸祿，擔君之憂。」我們受託看守自然界這片美麗的園地，

¹⁷何建宗，《曠野雜誌書—跨世紀小百科》第十冊「生態環境」（89年8月出版）。

¹⁸《創世紀》：10，12，18，21，25，31

並且從大地滋取生命的必須營養，自有道德上的義務去維護生態平衡，不可讓造物主回來時只能接收一片頹垣敗瓦。至於「修理」這詞則較難領悟，而在人類歷史的進程中，我們因為對它的種種錯誤理解，衍化成一場場令人痛心疾首的生態災難。顧名思義，「修理」帶有動用權力和能力的積極涵意；人類難免想入非非，認定「人類比萬物優越，所以有權管理（修理）各種生命，令牠們都服在我們的腳下」。而翻閱西方基督教文明，人類的確不斷地運用自己的優越智慧，濫殺生命、破壞自然生態、漠視自然現象的深奧精奇，妄想以人力勝過天工。「修理」和「管理」只是一種受託的任務，它們與濫用權力不可以混為一談。人類只是造物者園地裡的管家，不是「國王」。「管理」除了權力的含意之外，現代管理學明確指出，它還有建立條理、追求質素、講求效率和維護團隊精神(Team-building)等重要元素，缺一不可。同理，我們可想像一個園丁運用智慧和權力去開墾花園，他除了翻土和修剪枯枝以外，還需播下種子、澆水、苦心經營和耐心維護花木的正常生長，並非濫用權力可以概括一切。所以，人類擔任自然界「園丁」的使命，必須秉承忠心和愛心這兩大因素，切勿自視為「國王」，而濫用權力，忘記了維修花園更重要的原則乃是汗水和關心。

消除罪垢是環保工作的核心，生態崩潰和環境污染已經威脅到人類在這個星球生存下去的潛力。人或許會質疑：如果「神看著都是美好的」，那自然界的災害從何而生？而「神創造這個世界的目的是去榮耀祂自己」，這理論是否亦因此而不攻自破呢？答案當然是否定的。因為生態保育思想與「救贖神學」在此有共同交叉點——人類的犯罪帶來了自然秩序的紊亂和脫離軌跡，而生態失衡乃因人心底裡的驕傲、貪婪、自私和偏行己路而滋生。試想：人類豈不是因為驕傲而「自封為神」，濫捕濫殺不少無辜瀕臨絕種的生物嗎？人類不是貪圖短暫的經濟效益，而漠視處理污水、廢氣和有害化學物質嗎？我們奉行「不在我的後園」(Not in my backyard) 這傾廢原則，把污染物送到海床中掩埋，這不清楚的表明人類卑污自私的劣根性嗎？我們偏行己路，漠視「地球本一家」的合作原則，難道還不能清楚說明國際上的環保條約永遠不能達到共識的隱含緣故¹⁹？生態保育所期待

¹⁹ 何建宗，《曠野雜誌書—跨世紀小百科》第十冊「生態環境」（89年8月出版）。

的是一種「救贖」，從基督宗教的立場來看，「救贖」必須從整治人內心的劣根性做起，「因為世人都犯了罪」。大地迫切地等候人類伸出援手，從神學的角度來分析，這種救贖必須經由耶穌基督，人心的悔改，行為的修正，改善人類對自然界的態度，以愛心耕耘地球的線性歷程中逐步獲取。因此，基督徒若是悔改的群體，就更能明白宇宙與榮耀與神的關連，也就更能有基督的愛去支持我們從事的保育生態。

為了建立永續的教會，基督徒參與環境保育活動，應比非信徒更有明確的目標，用信仰上的動力去進行生活實踐。進一步來說，環境保育工作與宣教活動息息相關，因為建立一個尊崇造物主的教會，正是基督徒的屬靈使命之一。近來環保人士亦逐漸覺醒，明白自然保育並不單純是科技或知識水平的問題，它是一項全面性的工作，廣泛涉及社會改革、經濟均衡、心靈淨化、政治開放等等複雜因素，互為依歸，亦須互為推動才能成功。因此，一九九二年里約「地球高峰會」響應「布特蘭報告」²⁰（Burndtland Report）的建議，通過推動「可持續的發展（Sustainable Development）」，鼓勵世界各國訂立「21世紀議程（Agenda 21）」，同心改革經濟發展與社會建構的模式，配合環保政策，把生態保育訂為下一世紀的迫切任務。綜觀「可持續發展（又稱永續發展）」的思潮，其實已超越了廢物處理和污染治理這後知後覺、消極而被動的環保傳統，正邁向那崇尚「管理」和「質素追求」的革命性新紀元。從聖經的啟示清楚可見：推動福音，目標並非止於人心的悔罪和歸主，其實，基督徒有一個更深的期盼，就是建立教會，等候「新天新地」的來臨。屆時，造物主將以公平、仁愛、聖潔與和平統管祂的國度，令宇宙從失落中重新建立和諧的秩序。以賽亞書六十五章 21-25 節對此描述得十分仔細：「（在新天新地裡）他們要建造房屋，自己居住，栽種葡萄園，吃其中的果子...因為我民的日子，必像樹木的日子，我選民所親手勞碌得來的，必長久享用。他們必不徒然勞碌，所生產的，也不遭災害。……豺狼必與羊羔同食，獅子必喫草，與牛一樣，塵土必作蛇的食物，在我聖山的遍處，這一切都不傷人、不

²⁰ 一九八七年，世界環境及發展委員會的布特蘭報告界定「持續發展」是一種特定的生活方式，既能夠滿足我們目前的需要，而又不影響子孫後代滿足本身需要的能力。持續發展在一九九二年里約熱內盧的地球高峰會議廣泛研論，當時簽訂的文件《議程二十一》及《里約熱內盧宣言》得到世界各國政府承諾支持持續發展這個構想。

害物，這是耶和華說的。」試想，這是何等美妙的生態新秩序？這豈不是人類渴求的烏托邦？「新天新地」豈不是一個人與自然和諧並處、彼此尊重互助的「可持續的社會」？

基督徒應更深切地思考教會在世界上的使命和任務：宣教與牧養必須相輔相成，而屬靈生命亦須與信徒的生活需要聯成一體。其實，生態保育為宣教活動提供了一個契機，就是幫助教會明白教區的可持續性，要引領經濟落後的地區尊崇那創造天地的主宰，從而建立「自養、自立、自存」的「永續教會」。根據「世界宣明會」在第三世界的經驗，宣教士不單要興旺福音，也要有實際的責任為宣教的社區建立一個整合的經濟、社會和自然保育制度，讓當地的信徒穩定地生活，以敬畏造物真神的正確態度來崇拜上帝。概括而言，作為上帝的忠心僕人，現代信徒有責任和使命去推動環境保護，而作為一個榮耀神的實體，教會更應盡力去建造一個以造物主為核心的「永續教會」！

第二節 基督宗教環保觀及倫理

一、 基督宗教環保觀的發展及思想

今天講環保思想的人很容易像林·懷特(Lynn White)²¹一般認定是西方科技工業破壞了自然環境的和諧，使整個地球陷入無可挽回的空前浩劫，而罪魁禍首就是基督宗教，是基督宗教的思想主導了近代西方人對自然環境的態度。誠然基督宗教在這方面難辭其咎。中世紀以來，基督宗教本著以往對《舊約聖經·創世紀》的理解和亞里斯多德等哲人的思想，主張人類有「管理」自然界的使命，雖未明言「宰制」自然，卻誤導了西方文明。

可是經過許多專家研究之後，發現在科學開發自然、探析物質這方面，還有比基督宗教更決定性的因素：希臘哲人柏拉圖的觀念論至笛卡兒的二元論，及早期希臘哲學中的原子論等思想，塑造成近代西方重歸納、物質、量化、機械論模

²¹懷特作為一個歷史學家，他關心的是生態危機的歷史根源，他的分析主要是歷史性的，並且是集中在現近西方社會所出現的生態危機，嘗試指出其在歷史文化傳統中的思想根源。

式的原子物質主義 (atomic materialism) , 這種發展科技的物質主義導致人類無情地殘害地球, 才是真正的元兇。²²

基督宗教環保思想除聖經舊約之外, 新約也有自然界與人類同得救贖 (羅八 19-23) 和宇宙萬物均以基督為中心 (哥一 16-20) 等等新的觀點; 教父時代的奧斯定提出自然之書、和因人類犯罪使大地受苦的環保觀; 中世紀的聖方濟 (St. Francis of Assisi, 1181 - 1226) 稱大地為母親, 萬物 (日、月、風、水、火、地、小鳥、毛毛蟲、花草樹木) 為兄弟姊妹²³, 甚至禁止會士砍伐樹木, 顯然肯定大自然 (動植物) 的內在價值, 因而今日被譽為生態主保聖人; 密契大師艾克哈特 (Eckhart) 指出人與神越接近, 就與大自然更接近, 反之亦然。甚至連大哲人多瑪斯 (Thomas Aquinas 約 1225-1274) 也認, 為大自然 (受造物) 都充滿著上帝的善, 萬物均以本性的完美為善的特性 (Summa Theologica I.48.1)。宗教改革時期馬丁路德強調人類墮落之後, 大地為之黯然失色; 加爾文也認為上帝的存在影響著整個大自然。近代思想家德日進 (T. de Chardin) 主張跳躍的進化論, 不以人為宇宙的不動的中心, 而以神或基督為自然宇宙的核心和終向; 1967 年, 雖然林·懷特對基督宗教的批評導致負面作用, 但他宣稱動植物也含有宗教價值以及自身價值, 對於日後的生態神學 (ecothology) 影響深遠。1970 年代, 生態的覺醒已在基督宗教中開始蔚成一股由下到上普遍的潮流; 1980 年代普世教協 (WCC) 與梵二後的天主教會, 以及納虛 (R. Nash) 和天主教神父貝瑞 (Thomas Barry) 等等基督徒學者顯然受到懷特的刺激, 著手尋找基督宗教隱含的生態思想; 基督宗教對生態思想及運動的耕耘, 到 1990 年代乃逐漸趨於成熟。²⁴ 整體而言, 基督宗教裡寶貴的環保思想俯拾即是, 並非全然無視自然生態的重要性, 但普遍對動植物的不夠尊重卻是無庸置疑的。

基督宗教對於自然生態均十分關懷, 其教義和誡律之中或隱或顯地含有彌足珍貴的環保思想是不容諱言的。這些以誡規為主的宗教倫理是什麼? 在這些宗教倫理背後支持的基本原理又是什麼? 值得我們進一步思考。

²² 莊慶信, 《中國哲學家的大地觀》, 國立編譯館主編, 台北市: 師大書苑公司, 1995, P. 279。

²³ 翟茂曼 (Felix Timmermans) 著, 《聖法蘭西斯傳》(The Perfect Joy of St. Francis), 台中: 光啟出版社, 1964, P. 198-200, 232, 329-331。

²⁴ 谷寒松等, 《基督信仰中的生態神學》, 台北市: 光啟出版社, 1994, P. 118-240; 又見谷寒松等, 宇宙、地、生態環境與基督——宇宙性基督論中的自然觀, 《神學論集》99 (1994 春): P. 695-718。

二、 基督宗教倫理的基本原理

從宗教信仰的角度看，基督宗教相信上帝是最高的善和絕對的存有者，而人類都具有上帝的肖像，所以人類應有的原則是全心全意愛上帝，並愛人如己。廣義而言，此愛的要求應擴展至所有的受造物，因為每一受造物都有獨特的本質和價值，而且均是上帝愛的對象。基督宗教的思想傳統把愛的對象區分為四種：上帝（人類之上的存有者）、自己、鄰人（周遭的人）、其他受造物（人類之下的存有者）。照聖經的看法，受造界是人與人在愛中互相交往的場所，也是人遇見上帝的地方，所以受造界在人際關係、在天人關係上具有媒介地位²⁵。再者，聖經上也明顯提及要護野生動物(申廿二 6-7)和愛惜植物(申二十 19-20)²⁶。若僅從非人類的角度看，基督宗教(新約聖經)倫理乃建基於耶穌曾肯定物質的內在價值與其聖事性(sacramentality 聖禮性)。換言之，上天創造世物時均以「好」或「善」肯定了萬物(含動植物)的內在價值，而聖子的降世更使整個世界、大地及萬物都成了聖事。

但是人類對於動植物的義務和責任毫無差別嗎？柯博(J. B. Cobb)指出聖經相關經文的含意是：

人類為了其他所有的受造物本身的緣故，是要對它們負起責任，但這些責任是有差別的。我們對無生命的東西、對植物、對其他動物、對人類所負的責任是不同的，而且這差別牽涉到一種上升的等級。我們不可以殺害其他人的事實，並不能引伸到我們不可以殺害其他動物。²⁷

此外，柯博的研究指出基督徒不可以任意折磨、屠殺其他動物，應該同時關懷整個生界的健康和個別受造物的苦難。有些人以為地主對於地上的生物擁有生殺大權，針對這點環境倫理學家羅斯頓(H. Rolston, III)認為，在法律上，地主甚至

²⁵ 谷寒松等，《基督信仰中的生態神學》，台北市：光啟出版社，1994，P. 391-392。

²⁶ 何建宗，《生態神學——舊約篇》(台北市：雅歌出版社，1995)，P. 19。

²⁷ John B. Cobb, Jr. 著，陳慈美譯，「後現代基督教」探索「生態公義」，Dieter T. Hessel 編著，台灣生態神學中心文字組譯，《生態公義——對大地反撲的信仰反省》(台北：台灣地球日出版社，1996)，P. 58。

政府對土地的擁有權是不完全的，且不包含毀滅物種(野生動物：鹿、鷹、熊)的權力；從釋經學的角度來看，土地擁有權是一種大地管家的責任(stewardship)。²⁸

從基督徒哲學的角度看，宗教倫理的基本原理是以倫理自然律(natural moral law，自然道德律，人性律)為標準，多瑪斯和馬里旦(J. Maritain)均認為自然道德律分享了永恆律(eternal law 神律)。隨著道德意識的開展，人雖可逐漸認知自然道德律，但自然道德律並非人類理性所創，是分享永恆律而來。換言之，自然道德律的最後基礎是純粹現實、純粹智慧的最高存有者——上帝。

至於自然道德律的哲學基礎，馬里旦以存有性(the ontological)及認知性(the gnoseological)二基本性質說明自然道德律(倫理自然律)的特徵，把此二性質視為自然道德律的一體的兩面。他從「存有」角度闡明：一切存有都有自然律，人類的自然律便是人性功能的規範性(the normality of functioning of the human being)，由於人類對此律則可自由遵守或不遵守，因此在人的自然律就是道德律，就是一種理想的秩序；從「認知」角度看，人的這種存有的規範性原理，是在不同的發展過程中，透過人性的固有傾向(inclination)直接就發現的原理，非單憑理性推理而出的概念化原理；就如人們自然得知的自明原理，人所認知的「應行善避惡」就是自然律的基本內容。²⁹

由此可知，從宗教信仰角度看，基督宗教以上帝(天或天主)為宗教倫理的最後根據。以希克的宗教多元論(pluralism)觀點檢視，不論是無位格的真如或是有位格的上帝，均是終極實在(Ultimate Reality)。從哲學角度看，宗教倫理的哲學基礎，不管是人性中的自然道德律及最高存有者，或者與形上因果原理及自然科學的因果律有關的緣起論，均由知識論(認知性)進路和存有論(存有性、形上原理)進路切入而體證的原理原則。

基督宗教講的「信」是三超德(Supernatural virtue)之一，此德與「望」「愛」密不可分，不但把信神敬天，當做精神上、靈修上的基本德行，還包含相信上天的基本啟示(以聖經為主)。與環保有關的啟示信理，諸如，舊約創世紀的雅威

²⁸ Holmes Rolston, III 著，林益仁譯，野生動物與荒野地——基督教的觀點，Dieter T. Hessel 編著，《生態公義——對大地反撲的信仰反省》(台北市：台灣地球日出版社，1996)，P. 260-261。

²⁹ 莊慶信，宗教與政治——從宗教哲學觀點看今日兩岸的政教關係，《哲學與文化》22，3 (1995.3.): P. 235 - 236。

典和祭司典兩種創造的版本中都論及人要管理世界（創二 15，一 26~28），雖然祭司典含有控制之意，但並不表示人類有「絕對」的控制權，人類仍需向造物主負責，因此只有相對的管理權(Stewardship)；甚至指示人類應以素食（五穀百果）為主要的維生方式（創一 29）。基督徒要用新的眼光來看世界（瑪十三 29~30），相信大地宇宙是天主聖三的居所；相信「道成肉身」的耶穌基督正說明了上天也內在於世界的具體寫照，因著祂整個宇宙重新與神 人和好而得到真正的和諧（哥一 15~20）；也相信聖神（原意為氣）是整個宇宙形成的原動力和源頭，以氣來表達與大地之氣、宇宙之氣息息息相關³⁰。換句話說，基督徒相信上天不僅是高高在上、超越宇宙大自然的神，同時也是內在於宇宙大自然、關心大地的神。西方環保學者在一次科際整合的交談裡特別指出，從基督宗教「信」的基本規範來看，這是一種負責的管家倫理觀，而不是貪婪的帝國主義式的倫理。一般常識認為人類無法與動植物溝通，但從基督徒信仰的角度，只要你有真正的、深度的信仰，便可以與大自然(動植物)和諧相處，彼此溝通，聖方濟便是典型的實例³¹。這信念是根據耶穌所說的，無論誰對這座山說：起來，投到海裡去！他心裡若不懷疑，凡相信他說的必成就，就必給他成就。

再者，基督宗教所謂的「望」亦是三超德之一，此德與「信」「愛」是三而一的。當基督徒因著「信」德而體會到上天的愛和化工時，就會表現出一種持久的希望之德。在舊約時代，希望的是預許的福地（樂園、伊甸園）在末世(圓滿世代)的來臨，那時，豺狼和綿羊將和平相處，獅子和牛一起，小孩與毒蛇同遊而不傷；（依十一 6~8）人人都將在自己的土地上安居樂業（則卅四 23~29）；因為宇宙與大自然均將同得救贖(似中國佛教所謂的無情草木亦能成佛)，在此新天新地裡，上帝也和人住在一起，天地人物達到圓滿的和諧。（默廿一 1~5）有人誤解聖經上的宗教語言，把世界末日說成一切都完了的恐怖景象，其實應解為一切更新的圓滿末世境界才合原意。基督徒盼望天國或末世的來臨，一面指出天國尚

³⁰莊慶信，中國思想中的生態觀，《神學論集》104（1995）：222（217 - 230）；此文又見 中國思想中的生態觀《生態學研究》9，3（1995 . 9）：P.27 - 32。

³¹谷寒松等，《基督信仰中的生態神學》，P.372 - 375，121 - 125，266 - 275，291。

未完全實現而不可思議，所以需要有「望」德，常常盼望³²；一面指出天國已來臨了，但因世界的無明、貪婪、罪惡依然存在的事實，以致此天國或末世仍未臻於圓滿。

此外，基督宗教的基本規範裡，七件聖事（聖禮 Sacrament）中大都與大自然有密切關連，聖體聖事（聖餐禮）以麥麵餅和葡萄酒為材料，聖洗聖事用「水」，堅振、聖秩、病人傅油三件聖事均以橄欖油為材料，使得大地母親成為教會聖事的象徵。如此表示了一個事實，即大地也參與了教會的聖事，成了基督徒領受上帝恩寵的象徵，也成了上帝賜人恩典的媒介，因此天人交往之際，人更接近上天，也更與人、大地和好而達致和諧的美好境界。

當我們強調宗教倫理對環保倫理的重要性時，也許會忽略對個人、對世人而言的生活品質或美好的生活環境，並非僅靠宗教生活或宗教倫理生活一個層面就能達成的。在科際整合方面頗有心得的學者谷寒松（Luis Gutheinz），從整全觀為生活品質下的定義正確指出，人類生活的環境與物質生活、心理生活、社會生活、政治生活、思想（理性）生活、藝術生活、倫理生活與最後也是最高層次「宗教生活」彼此之間，恰如其分的均衡（right proportion）、動態的整合（dynamic integration）和創造的彈性（creative flexibility）³³。易言之，宗教層面在環境保護和提升的工作上佔有一席之地，地位極其優越特殊，然而不能因此無視於其他層面所扮演的角色。如果我們在探索宗教倫理與環保倫理的關連性之際，能提出平衡、富創意而有彈性、動態而整合的環保倫理，必能回應時代的需要。

宗教倫理的哲學基礎，均由知識論（認知性）進路和存有論（存有性、形上原理）進路切入而體證的原理原則，而其基本原理也都足以當做環保觀的理論基礎。宗教倫理的基本規範從基督宗教的信、望、愛三超德的觀點看，均與環保倫理密不可分，而且有助於現代人的環保實踐，深具時代意義。因此，從上述宗教倫理裡，可以研究綜合出六個環保倫理原則，以供教育界、宗教界、政界、都市人等相關人士參考及實踐：

³²谷寒松等，《基督信仰中的生態神學》，P.138 - 142, 170 - 172, 342 - 346。

³³谷寒松 1995 年台灣民間環保高峰會 永續發展之能源政策研討會之省思，《新環境月刊》，111（1995.6）：P.7 - 8。

- (一) 內在價值原則：大自然(含動植物)均有其「內在價值」與權利。
- (二) 簡樸生活原則：節制欲望，以度「簡樸」生活的方式最能保護地球。
- (三) 基本需要原則：視取用大自然資源應以生存的「基本需要」為衡量標準。
- (四) 生態正義原則：「生態正義」與社會正義同是今日世界急需達成的目標。
- (五) 生態靈修原則：宗教信仰中的靈修或禪定均可促進環保，確實可稱為「生態靈修」。
- (六) 仁愛慈悲原則：「愛或慈悲」是關懷生命及地球的原動力，可說是宗教倫理的核心。

第四章 生態神學在天主教的歷史回顧

第一節 教宗保祿六世在生態神學的歷史回顧

一、教宗保祿六世的生平

義大利籍第 262 代教宗(教皇，1963-1978 年在位)。出生於一律師家庭。1920 年受神職為司鐸，被派赴羅馬進修，取得民法與教會法學位，後參加梵諦岡外交工作。1939 年任教廷副國務卿。1944 年任普通事務代理祕書。1954 年由教宗庇護十二世任命為米蘭大主教。1958 年由教宗若望二十三世任命為樞機主教。1963 年 6 月 21 日當選為教宗，稱保祿六世。保祿主持第二屆梵諦岡會議的最後 3 次會議，一再闡述他任米蘭大主教期間所持觀點，下令實行改革，包括修訂彌撒。他放寬了齋戒法規，並從教廷曆法中除去許多有疑慮的聖人，他提倡普世教會運動。認為 20 世紀天主教會應恪守除明顯過時的傳統以外的一切傳統。

保祿廣泛旅行，涉足各大洲，為過去歷代教宗所不及。在各地演說，呼籲保障世界和平，實行社會公義，解決世界的飢餓問題，消滅愚昧無知狀態，宣揚在上帝關懷之下人類都是兄弟，主張開展國際合作。在他的指引下，天主教會修改有關天主教徒與其他教派信徒通婚的限制，避免由於夫婦信仰不同而發生悲劇。他在這一問題上所發表的文獻，受到歡迎和讚揚，認為它體現教宗理解社會問題，希望圓滿解決不同宗教信徒通婚問題而不要求任何一方放棄固有信仰³⁴。

二、教宗保祿六世對環境保護的關切

在梵二大公會議之後，教宗保祿六世開始召開世界主教會議，這是一種來自世界各地主教的會議，是要研討非常特別的會議。平民、信徒、顧問和專家也都參與期間。在一九七一年，教宗保祿六世召開了大公會議後第二屆世界主教會議，要求說明世界正義的問題。後來頒佈的這一個會議的最後文件，也帶出了教會對環境保護的思想，並指出人們曾不斷地正以一種新而根本的幅度，在摧殘他們所共享的環境，大地的資源和能源之供應，諸如空氣和水都不是無限的，卻更應加以保存而使之為所有人類唯一的共同資產。富有國家的問題—無論是資本主義國家或是社會主義國家—對資源與能源的供應，所做的那種需求方式，如果他們這

³⁴ 大英線上百科全書，<http://wordpedia.britannica.com/>。

種高度的消耗和污染繼續下去的話，那麼，這種需求將面對整個人類，造成不可彌補的傷害³⁵。

八十週年公函³⁶ (1971.5.14) 的聲音更確定地顯得緊迫。人們突然覺悟到由於貪婪而恣意取用大自然而造成了悲慘後果。由於在世界上富有的一方，毫無節制的工業發展，環境已成為永恆的威脅了：污染，廢棄物，新的疾病，再加上巨大破壞力。我們不得不要提出一個疑問；即「人為何在征服大自然的同時，其結果卻總是自賊自伐」³⁷。人們突然地覺悟到，在貪婪地取用大自然的同時，我們也已經在消滅大自然了，但無論如何這種覺悟還是不夠，我們應該立即行動，聯合所有的人類，基督徒必須負起責任來維護現在大家所共同遭受的命運。

教宗保祿六世在斯德歌爾摩會議之前，在不同團體所做的演說中，提醒每一個國家要注意到，如果聖經上已說明，一切受造物就是造物主的工程，而此一工程已交付為受造物（人）的工程，因此人應明智地使用它，按其原貌將之人性化，因為要如天主的禮物（恩寵）去享用它的成果³⁸。藉著他們的工作，人們改造並改變所有的造物。要按照天主的計畫去做，他們必須尊重大地。他們必須也要嘆賞，探究並認識它³⁹。教宗保祿六世引證聖盎伯羅削的六日創造一書中說：「書中好多美麗篇幅描述動物的生命，以及那些在其中能顯示造物主的智慧與上智」⁴⁰。這是相關清楚的事，要保護環境，就必須徹底改變我們人類的行為，人類必須要不斷

³⁵ 白正龍翻譯，《從斯德哥爾摩到約翰尼斯堡》（教廷聖座 1972 年至 2002 年相關環境課題之歷史回顧），台北：天主教台灣主教團社會發展委員會，92 年 8 月，P.18.19。

³⁶ 新事通諭，八十週年公函³⁶ (1971.5.14)。「新事」通諭(Rerum Novarum)是教宗良十三世頒佈於 1891 年，之後陸續有其他的教宗頒佈相關的通諭，到目前為止，除了「新事」通諭外，相關社會訓導文件有下列 11 篇：1、「四十周年」通諭(Quadragesimo Anno),1931；2、「慈母與導師」通諭(Mater Et Magistra),1961；3、「和平於世」通諭(Pacem In Terris),1963；4、「教會在現代世界牧職憲章」(Gaudium Et Spes),1965；5、「民族發展」通諭(Populorum Progressio),1967；6、「八十周年」公函(Octogesima Adveniens),1971；7、「世界正義」(Justice In the World),1971；8、「在新世界中傳福音」勸諭(Evangelii Nuntiandi),1975；9、「論人的工作」通諭(Laborem Exercens),1981；10、「社會事物關懷」通諭(Sollicitudo Rei Socialis),1987；11、「一百周年」通諭(Centesimus Annus),1991。

³⁷ 白正龍翻譯，《從斯德哥爾摩到約翰尼斯堡》（教廷聖座 1972 年至 2002 年相關環境課題之歷史回顧），台北：天主教台灣主教團社會發展委員會，92 年 8 月，P.20。八十週年公函，一九七一年五月十四日。

³⁸ 一九六九年六月十日對國際勞工組織的談話。

³⁹ 一九六九年六月十一日對世界野生動物基金會的談話。

⁴⁰ 一九六九年六月十一日對世界野生動物基金會的談話。

的學習，學習環境保護法條和規則來保護我們大家的環境。

一九七二年斯德哥爾摩會議以研討「人性環境」為目的，教宗保祿六世寫了一封賀函，一篇教會對環境的關切，高度意義的聲明環境的問題，很清楚的表達全球性所關切的事物：『我們只有一個地球』。在普遍積極推進科學和科技的時候，教宗保祿六世就提出兩者之間妄用的矛盾。工業化的過程必須受檢驗，工業所造成越來越嚴重的污染，不僅對人體健康造成影響，也對動物和植物的健康造成威脅。保護地球的責任是包括要保證未來的世代子子孫孫都可繼承一個可居住的地球，人類的使命是改變這世界成為一個美麗的住所，在這裡任何事物接受尊重。教廷給予斯德哥爾摩會議的貢獻，不只有一封賀函，教廷代表團主席也在會議中做了演講，指出教廷認為可對大會作一特殊貢獻的正確重點。

教宗保祿六世曾在宗座科學研究院，論「生物和人工薄膜」研討會上致詞，發表一篇相當有意義的演說。那次會議正確的主題就是一水的去鹽化⁴¹。教宗保祿六世直接關切淡水保存的缺乏與發展之後續衍生問題，這是一種人類行動與所有人類並包括世代子孫之益處之間的關係。他將與未來世代子孫之間的團結關懷，認為是一種愛的型式來思考，一位這種愛的型式，是許多人都有所感覺的，特別是與保護環境之相關事宜。教廷也一直在不斷的呼籲大家，要重視儉樸的生活和普遍的團結關懷意義，應該要記得受造物（萬物）是人類所有的人之共同資產⁴²，這就是教會對環境問題關切的用心，是無法將保護受造物和公共利益分割開來的。

第二節 若望保祿二世在生態神學的歷史回顧

一、若望保祿二世的生平

教宗若望·保祿二世（或譯「教皇約翰·保羅二世」，拉丁語 Ioannes Paulus PP. II，生於 1920 年 5 月 18 日）。若望保祿二世於 1978 年 10 月 16 日被選為教宗。他生於波蘭，是第一個成為教宗的斯拉夫人，也是自 1522 年亞德里安六世後第一位非意大利人教宗。若望·保祿二世共到其他國家進行教宗訪問超過 100 次以上，是歷史上出行最多的教宗。

⁴¹ 一九七五年四月十九日。

⁴² 至一九七七年六月七日第五屆世界環境日賀函。

教宗原名卡羅爾·華迪卡；Karol Wojtyla，生於波蘭南部小城市華杜懷斯。他在家中排行第二。母親在他九歲時去世；長兄是一位醫生，在他十三歲時去世；剛過了廿歲，他的父親又離開了這世界。教宗在回憶童年時說過：「首先感謝的就是我那位過早失去了妻子的父親。他是位極虔誠的教友，我看到他每天過著簡樸的生活。父親以前是職業軍人；母親去世後，他過著一種時常祈禱的生活。他的表樣可說是我的第一間修院，是一間家庭修院。」

教宗九歲初領聖體聖事，十八歲領受堅振聖事，並進入大學修讀波蘭語言及文學，1939年因納粹政權關閉大學而停學。之後，在石礦場及化工廠工作。他喜愛的運動包括踢足球、滑雪、爬山、游泳、划船，他還喜愛寫詩、寫劇本和戲劇表演。

教宗 22 歲時進入地下修院學習。(修院秘密運作是為免被執政當局鎮壓)，26 歲受祝聖為神父，28 歲在羅馬完成神學博士論文。在此期間，教宗曾教授小學宗教課及高中教理講授，也從事大學生的牧民輔導、學術研究等。

教宗 38 歲時受祝聖為主教，44 歲獲任命為總主教，47 歲獲冊封為樞機主教。1978 年 10 月 16 日，58 歲的他，在 111 位樞機主教中獲選為教宗。他是 450 年來首位非意大利籍的教宗，132 年來最年輕的教宗，也是首位來自共產主義專政國家，一位精通八種語言的教宗。

教宗曾說：「在我們這世紀裡，不幸出現了兩個極權體制：帶來戰爭及集中營的納粹主義、帶來高壓及恐怖統治的共產主義。可以說，我是從內部認識他們的。(教宗曾在這兩個政權統治下生活)，這就很容易理解我為何對每個人的尊嚴、每個人的權利 - 首先是生存的權利 - 的深切關懷。總之，這一切的關懷交織在我心中，而這是那些悲劇性的經驗所造成的結果。」

教宗極力反對墮胎、安樂死等扼殺生命的行為。他說：「一個在母親胎中的嬰兒，總不是一個不義的攻擊者，而是一個沒有防衛能力的人，期待著別人的接受與幫助。我們要保護一個無辜而又沒有自衛的人的生命權！」「這需要去向聖神祈求！聖神怎樣許可，教宗就怎樣祈禱。在祈禱中，我們向充滿愛的天主開啟我們的心

靈。祈禱讓我們與天主合而為一。」⁴³

二、若望保祿二世對環境保護的關切

教宗若望保祿二世推動一種所謂「環境是為眾人」的倫理責任的貢獻，它的表述則分為三個時期。第一個時期是教宗若望保祿二世就任初期，從一九七八年到一九八九年對環境逐漸增長的關切；第二個時期為里約的會議，從一九九一年到一九九二年；第三個時期為一九九二年到一九九九年：再者為公元二〇〇〇年直到二〇〇二年，邁向一個新的千年。以下列點討論每個時期的重要環境觀點：

（一）第一個時期：教宗若望保祿二世就任初期（1978年—1989年）

在這個期間，若望保祿二世關心環境的思想逐漸地越來越特別，他一再強調環境保護是一件論理道德上的責任，緊密地與人跟天主和自然世界之間的關係密不可分。教宗若望保祿二世的第一道通諭「人類救主」⁴⁴，它敘說現今環境問題相關的創造和救贖的基本信理。現代的男人和女人都害怕，甚至怕看到，他們所製造那麼多的事物所造成的威脅，而且也害怕這些東西將徹底地反撲他們。這是他們疏離了大自然所得到的報應，因為人們不僅為工業發展，而且也為軍事目的以及漫無節制的科技發展而開發大地。他們在自然環境上，似乎只看到什麼是他們可以使用和消耗而已，除此之外便無其他任何的意義。然而天主的聖意卻是，人類應該以一個明智的「主人」和「保護人」自居，而不是以一個「開墾」和「毀壞者」的角色來與自然交往。這是也對於目前的對峙的根本結果，產生許多嚴重的問題。而「人對人，對人性，對人在世界的未來之關切都要與基本需要相符合」⁴⁵。

教宗若望保祿二世在紀念教宗保祿六世的「民族發展」通諭二十週年之「社會事務關懷」通諭中指出，發展是必須要包括對稱之為「宇宙」的自然世界所構成之「存有」的尊重⁴⁶。首先要提醒人們不能任意取用不同類別的事物，無論是活

⁴³ 大紀元 4 月 2 日訊，<http://www.epochtimes.com/b5/5/4/2/n875115.htm>

⁴⁴ 一九七九年三月四日頒佈「人類救主」通諭。

⁴⁵ 白正龍翻譯，《從斯德哥爾摩到約翰尼斯堡》（教廷聖座 1972 年至 2002 年相關環境課題之歷史回顧），台北：天主教台灣主教團社會發展委員會，92 年 8 月，P.41。

⁴⁶ 教宗若望保祿二世在紀念教宗保祿六世的「民族發展」通諭二十週年之「社會事務關懷」通諭，

的或是非靈性的，人們必須注意每一物件的本性和他們在大自然的循環系統當中，他們彼此的關連性。再者，就是意識到自然資源的有限，有些資源是不能再生的，而我們對這些資源的需求卻日益增加，而這可能會導致某種自然資源的枯竭，我們必須保存資源或是審慎的努力發展其他資源，因為能源是服務眾生，服務的對象也包括未來的世代子孫。人類發展工業化的同時就必須尊重上述原則，因為人一旦不聽從天主，拒絕祂的法律，大自然也必不順從人，也不再承認他為「主人」。

尊重自然界，是有利於和平的。由於工業化的進展已經嚴重地傷害了環境，而農業部門可能就成為土地上的國家首要關切的事務。如果大地本身是造物主的恩賜或禮物，那麼人類使大地成為能生產並能藉以維生的「工作」也應是天主的恩賜與禮物了⁴⁷。保護大地作為禮物就是承認天主臨在並充滿整個受造之物，「在某種意義上，造物主『將自己』隱藏在自然界賦予生命的過程中。這就是人類……他蒙召喚要去『發掘』並『揭開』天主在於萬物並在一切受造物中行動」⁴⁸。因此，那些在土地上工作的人，都是與造物主合作為維持生命並滋養生命。有三種態度可以說明農夫以他們的辛勞可使大地肥沃。首先就是感謝天主降雨、陽光普照以及使大地肥沃。其次就是愛護大地，使之能造福後代子孫。農業是一項比造就利潤的企業更深邃的企業。第三就是要將大地的產物為眾人所有，並與他人共享及保護大地，在全球推展農村的發展。這種立定大地和滋養眾生的行動，就是人與人之間以及宇宙萬物之間的和平與和諧，這就是農村文化的富饒傳統。

在一九七八年至一九八九年的這一段期間，宗教若望保祿二世關心環境的思想逐漸地特別，他再三強調環境保護是一件倫理道德上的責任，緊密地與人跟天主和自然世界之間的關係密不可分，而為眾人而推展健全的環境，在未來發展計畫中，應是嚴肅且重要的課題。

（二）第二個時期：導入里約會議（1990年 1992年6月）

雖然這個時期很短暫，但卻是教廷最密集工作的一時段。教宗若望保祿二世

一九八七年十二月三十日頒佈。

⁴⁷ 若望保祿二世在一九七九年十月四日在美國愛俄華州德曼給農業生命史演講。

⁴⁸ 白正龍翻譯，《從斯德哥爾摩到約翰尼斯堡》（教廷聖座 1972年至2002年相關環境課題之歷史回顧），台北：天主教台灣主教團社會發展委員會，92年8月，P.47。蒙特里向農村工人致詞。

於一九九一年世界和平日文告⁴⁹：「與造物主（天主）和好，與受造界共存」，看似與邊緣性的和平有關，但其實是關係到「人與天主和其他人的關係」的事情，他特別致力於「和平與環境」，也是教宗唯一完全針對環境問題而發的文告。文告開始的第一句話：「在我們的時代裡，我們越來越意識到，世界和平不僅由於武器競賽，地區性的衝突，國與國之間和民族之間繼續存在的不義，而受到威脅，而且也因缺乏對自然界應有的尊重而受到嚴重的威脅」⁵⁰。事實上，和平是一整體性的。如果人一定要使用受造界的物品，那麼就必須遵守兩個基本論理限制。首先是，任何人都不能以危害其本身或他人的利益，包括未來世代子孫的利益取用大自然物質。其次就是大地的產物，全部都是交付給整個人類家庭的。因此對它們的使用，都須承擔倫理道德責任的⁵¹。

在里約會議的前夕，教宗若望保祿二世說出這一次重要會議的目標。這些話反映出在這一個短促卻深具意義時期的主要思想：這一次重要的會議，宣布要深入地檢驗保護環境和民族發展的關係。這些都是，從它們的根本，有一個深邃倫理道德面向的問題，因此，是人在其中運作，人是受造物的中心，也就是以他們得自於天主肖像而成為人之尊嚴的自由權利，以及他們每一個人對未來世代子孫所負的責任來運作⁵²。

在「里約」會議教廷的代表們就明白的推崇教宗保祿六世和教宗若望保祿二世，這兩大教宗的訓導。教廷強調人的向心性。人是世界上唯一「被賦予要以聰明才智來探究一切受造物，以智慧來使用受造物，並且是最後對他自己的選擇這些抉擇的後果，承擔最後責任的受造物」⁵³。他們提到了三個問題，第一個問題是人口問題：人口快速成長與有限自然資源的課題，十分重要，人口與可用資源兩者的成長，各地的差距非常之大，大多數的人都認為解決之道是「控制人口」，但

⁴⁹ 每年慶祝世界和平日都在元月一日，是教宗主要文告頒發的機會，是從教宗保祿六世開創的，而教宗若望保祿二世欣然地繼續著。

⁵⁰ 一九九一年世界和平日文告。

⁵¹ 這兩項要件皆收錄在一九九一年世界和平文告的名稱上：與造物主、天主和好，與受造界共存。一九九一年五月十八日向宗座科學院，論人與他的環境：熱帶雨林與物種的保存研習週中演講。

⁵² 白正龍翻譯，《從斯德哥爾摩到約翰尼斯堡》（教廷聖座 1972 年至 2002 年相關環境課題之歷史回顧），台北：天主教台灣主教團社會發展委員會，92 年 8 月，P. 71。一九九二年五月三十一日向伯多祿廣場的群眾講話。

⁵³ 雷納度瑪丁諾：教廷的干預一九九二年六月四日第二部份。

教會認為這需要考慮到每個地區狀況不同，因此教會繼續支持親職的原則，夫妻有權利與責任決定它們家庭的大小，這是上帝賦予人的禮物，不應受到政府或任何團體的壓力而改變，無論如何，人口成長問題是必須面對，更重要的是我們要以正義對待世上所有的民族。第二個問題是關於窮人：教會的社會訓導一直堅定地對於窮人的情況，都給予最優先的考慮，教廷支持所有民族的自由和人性的尊嚴，也尊重他們的社會、文化和宗教傳統，窮人不應被挑選出來做人口控制的評量，好像窮人他們本身的存在數目，是他們貧窮的原因，而不是由缺乏發展或破壞生態所導致的受害者所為。第三個問題是戰爭對環境的衝擊：教宗若望保祿二世曾多次大聲急呼，希望能避免戰爭的發生，他指出，既使是在小規模的軍事行動中，人類生命的代價可能是很高的「不必再說什麼有關生態上，政治上，經濟上和戰場上的後果啦！……」⁵⁴。資源的保存是要以和平為先決條件，因為戰爭是傷害環境最嚴重的原因之一。和平終究是一切受造物和諧的重要問題之一。

在這一個階段，教廷的環境保護思想已經逐漸成為全方位的了，基本原則至今仍持續的發展。環境問題幾乎與所有社會問題都有關連，環境問題也成為走向社會間的一條便捷之路，因為保護所有天主的造物是一條論理道德上的命令。在聯合國有關環境與發展會議結束時，教廷國務卿蘇丹諾樞機主教引用教宗若望保祿二世之「百週年」通諭中的話，這些話非常適宜作這一個階段的結論：「天主不但把大地賜給了人，人必須對這項贈與之原先美好的用意，抱著尊重之心而去使用它，因為這是送給他的禮物。不僅如此，人也是天主給予人的禮物。因此，他也必須尊重天賦的自然和倫理的結構。」⁵⁵

（三）第三個時期：擴大和深入視野（1992年—1999年）

教宗若望保祿二世提出「生態學」與生命有密切的關係。作為天主生活的肖像，人類團體受召喚要保護並推展生命，並要顯示出對生命的尊重和愛。這是要包含對受造界的一種特別責任，而範圍是從保護動物的自然棲息地，以及其他形式的生命，亦即我們稱之為「人性生態」都含蓋在內。「當一個生命來到自然世界

⁵⁴ 一九九一年一月十二日對外交使節團談話，參閱一九九一年一月十三日鐘經中，特別呼籲波灣的和平，和一九九一年一月二十七日鐘經亦同。

⁵⁵ 百週年通諭。

時，我們不但成為一個屬於生物法則之下，而且也歸屬於倫理法則之中，這法則是不能讓它任意地受到侵犯的」⁵⁶。在一九九五年到一九九九年之間，教宗若望保祿二世發佈三道文獻，它回應了世界主教會議，對普世教會在各洲之中的生命，所做的一系列研討課題。「教會在美洲」勸諭提出全球化過程之後果的問題，全球化會帶來生產量的增加和較大的足夠性，但恐為強大的國家之市場法則所控制，這樣將會造成對自然環境的破壞和自然資源的損害，因此我們應該克服的是那自私的態度。亞洲區域在面對這個經濟與科技的進步，並未將生態系統的平衡一併考量進去，地球資源被單純地視為直接使用與消費的對象，因此我們必須恢復對天主所創造的萬物加以尊重的覺醒，負責教導亞洲人，特別是立法者、商人要負起處理大地資源上的責任，也要教育青年人，因為未來的世代是更重要的。「教會在大洋洲」勸諭論及大洋洲的自然美景，這區域提供原住民一個空間，使他們可以與大自然和睦共處，並與其他民族共同生活，在大洋洲，由於有些已開發國家和跨國公司有害政策所導致的具體問題，包括森林砍伐，採礦所產生的河川污染，魚貨超捕和工業及核電廢料造成漁場惡臭，危害人類的健康。工業是能給當地帶來很大的利益，只是它必須尊重各民族的權利與文化，更重要的是環境保護的整全性。

里約會議之後，人類主體位格在受造界受到重視，在思考人之於保護環境之關係上。一個人（主體位格）是一個人（個體），社會的一個成員，並且也是一切受造物的看管人，這三個同等的事物是人處於受造物之中的位置，一種相互關連，顯出責任的色彩，卻也為限度所制約。人不僅是使用大自然資源者；天主也將大自然託付給人類照顧。我們應該經常注意我們是受造界的一部分，並且絕不能發動摧毀大自然的行動。天主祂已確定這個地球上的資產都是為所有人之福祉而設的，沒有例外，任何一個人都被邀請到一切受造物的餐桌上，受造物的一切都是出自造物主的手，也是人類勞動的成果，一旦缺乏公平地分享，最先受害的就是窮人。

健全的糧食生產，首先需要得到土地，並且保護農業工人的權利，人們縱然

⁵⁶ 「生命的福音」通諭，亦可參閱「社會事務關懷」通諭。

有足夠的生產能力，世界上卻到處都有人死於飢餓，較富有的國家過度消耗大地物品，所以我們應該思考糧食的可供應性，讓糧食的安全體系成為糧食生產和分配的一個新觀念，目前各種開發案都已努力限制對生態系統造成傷害，並且要保護糧食生產區遠離沙漠化和流失。水對生命是必要的，想要在全世界各地供應足夠的水，是一個很大且困難的問題，目前已有難以估計的人們，由於水的缺乏使他們的土地成為沙漠，而遭受悲慘缺水的痛苦，人類的行動正是使土地光禿、乾淨的水被污染的罪魁禍首，這件事應該加以制止，因為整個人類由於缺乏乾淨的飲用水，而罹患各種疾病；雨水的型態由於毫無管制的工業發展也已改變了。能解決這些嚴重的問題，只能透過合作，以及慷慨地支持那些正在幫助人們對抗災害的工作單位。然而化學物品的生產與使用亦是造成污染的另一項重要因素，我們應該立下所有必要的法則和附屬機構來保證任何化學物品使用的安全，尊重自然環境和正確並適度使用受造界的資源，這是每一個人對別人的倫理義務，我們一定要有所堅持，以維護人類生存生態上平衡的重要性。在里約會議所得到的成果，以使它保護人類，而且要負起維護大自然的責任。

任何一個人如果想找到他自己，就必須學習如何欣賞大自然，它的美是與沈思其中的寧靜相結合的，受造界的韻律有許多非常美的途徑，遵循這些途徑，那具有信仰的心都能明白造物主、天主的美⁵⁷。如果一個人留意耶穌的態度，他就能夠在受造物的奧妙之前，獲得他自己沈思的態度⁵⁸。大自然也有它自己的語言，這是我們必須要學習的，這是有當我們遠離都市的喧嘩，製造寧靜，我們才能聽到那提昇我們人類到達奧妙的大自然之新語言跟我們的心講話，並且瞭解大自然的內在語言。

（四）第四個時期：一個新的千年（2000年—2002年）

地球是天主賜予人類的禮物。大地是一件必須加以維護的禮物，並且人不應以所有權人自居，而應以「旅客和住客」的態度來開發它⁵⁹。大地和它的產物是賜與眾人的，而不是只給少數人的：因此，對於窮人要特別加以細心照顧。經過這

⁵⁷ 一九九三年七月七日義大利卡鐸蕾聖斯德望三鐘經。

⁵⁸ 一九九三年七月十一日在義大利卡鐸蕾的聖斯·德望証道，這篇証道發展耶穌以聖言與受造物之間的關係，並且邀請人類關心受造物的救贖。

⁵⁹ 肋二十五：23。

世世代代，禧年的這種不變精神，當保持它的理想，只是不常加以實踐。這也曾經是在慶祝公元二〇〇〇年禧年最主要的事物。⁶⁰

若望保祿二世在一九九四年十一月十日發佈「第三個千年將臨之際」宗教文告中，賦予窮人和弱者高貴的地位，意在於恢復人人平等的精神。於此望德的基本態度就是使人不至於失去那賦予生命意義和價值的終極目標。對於今天的世界出現眾多希望的徵兆，例如：科學、技術以及為延續人類生命的醫學，環境保護的責任、讓世界處於和平與正義。我們所有人都必須負起應有的責任，去發展一套服務眾人的經濟模式。希望大家藉由生活的改變，而獲得心靈上的悔改，大地是屬於天主所有，只屬於祂。

在千禧年中，教宗若望保祿二世認為土地的維護是環境問題佔很重要的地位，在大自然的秩序裡，農民常常要面對天災、人禍，有時將他們的收成化為烏有，但無論如何，糧食生產最大的危險都是來自於人類行動，例如：工業化的行動所造成的空氣和水的污染；有毒的廢棄物影響空氣水資源的品質；都市化的結果也使肥沃的土地及森林漸漸的消失，這都是人類在一個地區生態平衡過於干預使用的結果；另一個嚴重且廣泛的污染問題，就是核能危機，它對土地的污染更是廣泛。教宗若望保祿二世亦指出暴力的問題也會直接影響農業，戰爭是瓦解糧食生產和分配的最大原因，它使得原本處於嚴重飢餓和營養不良的問題更加惡化，其實戰爭或是內部的鬥爭常常就是「窮人的戰爭」，為了糧食的缺乏而戰爭，解決的方法是需要經濟和政策的和平才能決定的。現代科學進步，在糧食生產方面使用生化科技的技術，但我們應該先透過審慎的科學和倫理上的檢驗才是，人的健康和大地真實未來，全靠在這園地上所做的決定。每一種資源都必須被和平的使用，尊重人的需求以及大自然的需要，全仰賴我們共同投入獻身的工作。

在教廷寄給「永續發展」世界高峰會議第四次籌備委員會的信件裡面提出永續發展的三大支柱—經濟、社會與環境的問題。教廷在這一點上，承認這是一個以公共利益為名，且也包括對大地資源盡保護之力的人性「精誠團結」的記號⁶¹。

⁶⁰ 白正龍翻譯，《從斯德哥爾摩到約翰尼斯堡》(教廷聖座 1972 年至 2002 年相關環境課題之歷史回顧)，台北：天主教台灣主教團社會發展委員會，92 年 8 月，P.112。

⁶¹ 教廷致送永續發展世界高峰會議第四次籌備委員會之文件。

人事實上不僅對彼此之間負有責任，並且對環境也有應負的責任。自然資源的保存與可永續使用是與大部分居住在農村地區，以及他們的需求常被關注的問題有所關連，人性的基本需求，是需要被保證的。

二 二年六月十日，在威尼斯公爵的王宮裡，巴爾多祿茂一世和教宗若望保祿二世簽署的文件現稱「威尼斯宣言」⁶²。在引言中，他們兩個關切環境與人類的角色之間的關係，連同他們（人）之不可剝奪人性尊嚴，以及人與天主之間的合作關係「使能更圓滿地落實天主對受造物的目的」。這篇宣言邀請所有善意的人來思考各種倫理的重要性，這宣言是以希望的備忘錄形式做為結束，這是一篇非常穩固的宣言，為保護環境的論理法則，且可為廣大群眾所接受，我們需要真正能推動生命文化的倫理法則。教宗若望保祿二世對環境問題的訓導長期以來的發展以達到它的顛峰，他給所有人發佈許多急迫性的呼籲，要人類走回到受造界，在自然界觀看造物主的迴響，並且保證它的成果都是為眾人的。祂這樣做，就是要眾人都能生活得有尊嚴和他的美：受造界和諧的美，就是要終究達到和平⁶³。

第五章 結論

一、 宗教與生態關懷

⁶² 教宗若望保祿二世透過衛星與威尼斯連線，這樣使兩位簽署人能彼此溝通，並且所有在威尼斯現場的人為兩位簽署人作證。這件事透過衛星傳達到全世界。

⁶³ 白正龍翻譯，《從斯德哥爾摩到約翰尼斯堡》（教廷聖座 1972 年至 2002 年相關環境課題之歷史回顧），台北：天主教台灣主教團社會發展委員會，92 年 8 月，P.122-125。

生態與環保的問題，業已成為當代學術界的一個重要關注，而生態神學也是當代西方神學中的一個重要神學運動。對來自宗教／神學界的討論，也是日見開放。

宗教與生態關懷是有著一種辯證的關係；一方面，對生態問題的覺醒會導致宗教上的生態轉向，例如基督宗教在思想及實踐上在二十世紀七十年代出現了明顯的改變；而另一方面，生態問題也會導引出宗教及靈性上的問題，而這在深度生態學的討論中尤為明顯，可以說生態關懷是有一靈性之向度，而宗教是可以對環保有重大的幫助⁶⁴。為了挽救我們賴以生存的世界，只有放棄「利潤最大化」的資本主義目標—也就是放棄當今人類社會的安身立命之本，意味著當今的主流社會和哲學整個要被顛覆。不過的確如此，沿著「環境保護」的貫通命脈追尋下去，將會不可避免地，一直通向宗教的境界與社會制度的革命⁶⁵。

事實上，西方生態神學的發展，除了受到對生態危機的覺醒的刺激外，在其論述的開展中，也是不斷的與基督宗教的傳統以及當代的人文／社會科學界進行對話。歷史學者懷特（Lynn White, Jr., 1970-1987）對基督宗教作為生態危機的根源的分析，他關心的是生態危機的歷史根源，他的分析主要是歷史性的，並且是集中在現近西方社會所出現的生態危機，嘗試指出其在歷史文化傳統中的思想根源。懷特在其著作中有進一步的澄清，他所要說明的是，拉丁式的基督教提供了一套有利於科技突飛猛進的前題⁶⁶。懷特認為基督宗教是西方的生態危機的歷史根源之一，因為按照猶太—基督宗教的一神論，只有上帝是神聖，大自然不再是神秘以至神聖不可侵犯，而人是在上帝賦予了任意制宰自然的權力⁶⁷。若說懷特的論述主要是批判基督宗教的過去，則深度生態學（Deep Ecology⁶⁸）更是挑戰基督宗教的未來。深度生態學主張一切生命皆具平等的內在價值，反對以人類為唯一的價

⁶⁴ 賴品超，香港中文大學崇基學院宗教系教授，在 2004 年 4 月上海復旦大學「宗教、道德和社會關懷」研討會宣讀的短文內容。

⁶⁵ 王力雄，「掙錢與環保」，見《明報》2002 年 6 月 3 日，D6 版，「大地黃沙·剎那懷心想」專欄。

⁶⁶ L. Osborn, 《創造的守護者》，Leicester, 1993, P.27。

⁶⁷ Lynn White, Jr., 《我們的生態危機的歷史根源》（The Historical Roots of Our Ecological Crisis），見《科學》（Science）155 / 3767（1967）：P.1203-1207。

⁶⁸ John B. Cobb Jr., 《更正教神學與深層生態學》一文中，譯者李駿康把此詞譯為「深層生態神學」。

值所在，更反對以其他形式的生命及環境只具有工具性的外在價值；此外，深度生態學更認為生態問題並非單純靠科學及技術便可解決，因當中是涉及社會／政治的問題、人的心靈與價值取向以至生活方式等⁶⁹。

西方的人文／社會學界對生態問題的論述，不時或晦或明地對基督宗教的傳統形態構成批評，然而他們卻都成為基督宗教生態神學的對話伙伴，對於西方的生態神學的發展，產生了一定的刺激作用。按照懷特後來的進一步分析，對比起東方希臘正教會來說，西方拉丁教會傳統更容易蘊釀出一種強調要征服自然的科技心態，間接地促使西方社會的生態危機的形成⁷⁰。依此思路，在繼承拉丁教會傳統中，基督新教的主流，對惟獨恩典 (sola gratia) 及惟獨信心 (sola fide) 的強調，比起同為繼承拉丁教會傳統的天主教，有更強的個人主義及以人為中心的傾向；而基督新教因對惟獨聖經 (sola scriptura) 的強調而貶低自然啟示，可能導致比天主教更不重視大自然⁷¹。啟蒙運動後，因受現代科學及哲學而來的挑戰，基督新教神學出現主體轉向，勢將對大自然在信仰中的地位變得越加漠視。由此得出來的推測是，基督新教可能是在基督宗教中最不環保的分支。正如有研究指出，在十九世紀德語界，很多著名的神學家都將注意力集中在人與上帝的關係上，在這些神學大師的著作中，大自然似乎是失去了神學上的地位，但在同一時期較少人注意的神學家或平信徒學者中，卻保留了對大自然的關注⁷²。就對生態問題來說，基督新教的傳統，雖或有它的陰暗面，但絕非徹底的破產，而是也有其潛質，可供當代生態神學發揮。正如山米爾 (H. Paul Santmire) 曾指出，就對自然生態的態度

⁶⁹ Arne Naess, 《生態、社群及生活方式》(Ecology, Community and Lifestyle, David Rothenberg 校譯, Cambridge: Cambridge U.P., 1989); 及 George Sessions 編, 《廿一世紀的深度生態學：新環保主義的哲學與實踐選讀》(Deep Ecology for the 21st Century: Readings on the Philosophy and Practice of the New Environmentalism, Boston & London: Shambhala, 1995)。

⁷⁰ Lynn White, Jr., 《繼續討論》(Continuing the Conversation), 見, 《西方人與環境倫理》(Western Man and Environmental Ethics, Ian G. Barbour 編, Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Co., 1973), P.55-64。

⁷¹ Catherine Keller, 《失去的芳香：更正教主義與要緊的自然》(The Lost Fragrance: Protestantism and the Nature of What Matters), 見《新大地的異象：對人口、消耗與生態的宗教觀點》(Visions of a New Earth: Religious Perspectives on Population, Consumption, and Ecology, Harold Coward 及 Daniel C. Maquire 合編, Albany: SUNY, 2000), P.79-94。

⁷² Frederick Gregory, 《失去自然？自然科學與十九世紀德國神學諸傳統》(Nature Lost? Natural Science and the German Theological Traditions of the Nineteenth Century, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992)。

來說，西方神學傳統是含混模稜（ambiguous）的，既有只著重人的靈魂與上帝的關係而忽視大自然的模式，也有同時重視上帝、人類和自然的相互關係的模式。山米爾在他的《自然的勞苦》(The Travail of Nature)中，追溯和分析基督教神學的傳統，指出西方神學有兩種不同的思維方法或說是神學主題(motifs)。第一種可稱之為屬靈的主題。此思維方法重上帝與人或靈魂的關係，講述人的靈如何能升越自然之上，進入一種超凡脫俗的與上帝的團契，然後再回紛亂的塵世中順服上帝的旨意來生活。依此思維方式，大自然常被忽略或輕視。第二種思維方法或主題可稱為生態式的。此種思維方法所涉及的是關乎上帝、人類和自然的相互關係，講述人的靈植根於自然界，渴望能陶醉於上帝在自然界的臨在，追求在其中過順服的生活。與屬靈式不同之處在於，生態式的是將自然視為神學的基本要件(fundamentum)，而屬靈式的則看自然為神學的附屬擺設，只有在涉及到基本的神人關係時才值得提及。山米爾認為生態式的思維方法才能符合生態處境的要求。⁷³

許多人在長期投入生態關懷行列之後，慢慢體認到，唯有文化內涵的轉型才能帶來全體人民實質的改變，於是生態環境關懷的落實就成了文化改造的工程，包括教育、藝術、文學、音樂，甚至休閒娛樂，沒有一項可以被忽略相同的，在教會界，不論天主教或基督教皆有相同的看見，就是要使得大地得以存活，必須改變人心，人的思想與生活方式，促進心靈的改變，宗教扮演著重要的角色；身為台灣的基督徒，關切生態環境問題不僅在於知識上的認同與關切，更需要以信仰的角度思考人身為管家的責任。

二、 地球倫理

尊重並看顧環境，是我們慶祝上帝創造的一個好機會；這是一種正面的信息。但是，逐漸惡化的環境卻以巨大的威脅方式呈現。若我們繼續以不關心的態度來對待環境，也許，我們就應該體認到人類自身的利益，其實是與我們生活的環境、

⁷³ H. Paul Santmire, 《大自然的勞苦：基督教神學的含混的生態應許》(The Travail of Nature: The Ambiguous Ecological Promise of Christian Theology, Philadelphia: Fortress, 1985), P.9-10.

一個能夠持續的生態圈、一個可以居住的地球來作為開始。要在一個已經生病的環境中享有豐盛生命和健全的經濟體系是不可能的。前幾個世紀裡，評論家因人類與上帝疏離而抱怨。當我們由 20 世紀進入 21 世紀，評論家又因人類與地球疏離而抱怨，這兩者其實是相互關聯的。

若以整個地球的歷史來看，道德性物種的智人（Homo sapiens），數十萬年前才出現在地球上，甚至遲至 20 世紀後期，才藉著科技的快速發展，獲得重建及改造（也包含破壞）我們自己的地球家園的巨大能力。面對進入第 3 個千年的新世紀，人類目前所面臨的 4 個最關鍵性的問題，就是：和平、人口、發展、和環境。這 4 個領域全都糾結在一起。人類想得到最大發展的渴望，驅使人口不斷增長，導致環境急速破壞，也點燃戰爭的強大火力。人類如果無法彼此和平相處，也就無法與大自然和平共存，反之亦然。剝削他人的人，很自然地也會去剝削大自然——動物、植物、物種、生態系、以及地球本身，環境責任其實正是位於新的千年世代最核心的巨大挑戰。

「基督教生態學？」這個問題會引出「科學與信仰」這個更為廣泛的問題。生物學和宗教這兩門學科通常不是很容易結合在一起。近些年來，倒是在對於地球這顆奇妙的星球發出深刻讚歎方面，這兩門學科都有著相同的立場。除了智人（Homo sapiens）之外，再也沒有其他物種能夠以科學或宗教的方式來對待地球，人類不但學習自然史，同時也從靈性的向度建立起對待大地應有的責任。不論我們喜不喜歡，我們必須學習如何打點自己，並學習如何經營我們的文化，以及如何管理維繫文化的自然環境。在全球化、環境化的時代，人類的靈性必須要以一種全新的洞見和深度，將自然和恩典結合在一起。

地球是唯一「適合生命」的星球，倫理學關心的問題，則是這星球上「對待生命的權利」。從最深沉的意義來看，生命是所有現象中最為珍貴的，因為，遠在 35 億年前生命開始出現之後，它便以盎然豐盛的生命力不停地繁衍。科學並不是倫理學，倫理學也不是科學，但是，它們彼此需要對方。特別在環境科學和環境倫理這兩門學科更是如此，因為，在這裡事實「是」什麼以及「應該」做什麼，絕對是息息相關的。

我們若賺得全世界，最終卻失去它，有什麼益處呢？——我們在經濟上賺得世界，把土地圈入自己的領域、鋪設地表以供利用、耕種作物期待豐收，但是，我們卻在科學上、美學上、休閒上、宗教上失去世界，我們失去的是承載著自然史的奇妙世界，也失去了那超越人類卻又支撐著人類的全然野性的領域。或許，在這場交易中，我們是否甚至失去了自己的靈魂？地球是供應一切的根基，在地球上生命史詩正是依存在恆久的毀滅之上，生命來臨並朝向更高的層次奮鬥前往。尊重生命與敬畏生命兩者之間有時候並不是那麼容易區分。假如有所謂的聖地，或是所謂的應許之地，那必定是這顆充滿生之希望的地球。

在現今世代裡，當我們承繼聖經的信仰並進入應許之地後，要去檢驗我們是否過著豐盛生活的判準，在於我們是否能夠看到人類社會整體的福祉，並發展出適用於各地的環境倫理。因為，人類的福祉與我們所賴以為生的生態系統是否健康，有著非常密切的關係。因此，在這樣的判準之下，我們不只是看該社會如何對待奴隸、婦女、黑人和其他少數民族、殘障人士、兒童或未來的世代；更是要看他們究竟如何對待動物、植物、物種、生態系統，以及看他們怎樣利用該社會所特有的各種地理環境。

三、 台灣的處境

人類擁有極高的智慧可以遂其貪慾，卻缺乏與自然共存共融的高瞻遠矚，更大大地加重了這個問題的嚴重性。凡事講求暴發的台灣人，在這方面更是發揮地淋漓盡致。台灣人承繼了中華文化，喜歡生養眾多，一個蕞爾小島充斥著兩千萬以上的人，對生態平衡本來就是最大的破壞，加上缺少基督宗教文化的薰陶，凡是只顧自己，愛心不出家門的傳統，對自然生態當然無法愛護。放眼今日的台灣，可說是集環境問題於一身，不僅國內河川水源污染嚴重，環島近海也深受影響。而空氣品質的低劣可由中南部的中油煉油廠、林園石化區，中部的台灣化纖場，以及北部、三重工業區的嚴重污染，略窺其全。至於汽機車的增加率，高居全球之冠，再配以品質不良汽油，更使得空氣中廢氣快速增加。而設計簡陋的各中小型工廠，不僅排放廢氣，並有大量有機化學品任意揮發進入空氣中，更助長了空氣品質的低落。行政機關的無能是另一個重大的因素，政府政策有所妥協，公權

力長期積弱，使得我們的環保雪上加霜。最近教育部重審非法高爾夫球場，大放其水就是一個典型的例子。所以看起來，我們要靠法律和教育來解決環保的問題是十分渺茫的，在法律和教育發揮作用之前，台灣大概早已埋葬在垃圾堆裡了。

面對滿目瘡痍的台灣，台灣的環保工作與生態意識的覺醒更需要人力與物力的投入。環保有其複雜的層面，現今台灣已有許多關心環保的民間團體，針對環保的不同層面，做出相關的因應對策。台灣自從一九八七年解嚴以來，包括環保團體的在內的各種民間團體有如雨後春筍般的蓬勃發展，尤其透過地方性、草根性的文史工作室所作的努力，重新詮釋台灣的歷史，使得許多人對自己所生長的土地增添了一份濃厚的感情。對土地的認同成為生態關懷一股新的助力，土地倫理的建構也成為台灣環境運動的新目標⁷⁴。

許多人在長期投入生態關懷行列之後，慢慢體認到，唯有文化內涵的轉型才能帶來全體人民實質的改變，於是生態環境關懷的落實就成了文化改造的工程，包括教育、藝術、文學、音樂，甚至休閒娛樂，沒有一項可以被忽略⁷⁵。相同的，在教會界，不論天主教或基督教皆有相同的看見，就是要使得大地得以存活，必須改變人心，人的思想與生活方式，促進心靈的改變，宗教扮演著重要的角色；身為台灣的基督徒，關切生態環境問題不僅在於知識上的認同與關切，更需要以信仰的角度思考人本身的責任。

參考文獻

期刊

天下雜誌2004年，第337期。

⁷⁴ 陳慈美，生態與教會——一個台灣經驗的回顧，中國神學研究院期刊，第26期，1999，P.110。

⁷⁵ 陳慈美，生態與教會——一個台灣經驗的回顧，中國神學研究院期刊，第26期，1999，P.111。

校園雜誌1971、1974、1976年。
新使者1994、1996年。
中國神學研究院期刊1998年，第26期。
環境教育季刊，1997，第34、35期。
跨世紀小百科，曠野。1998。
看守台灣，1999年，創刊號。
社區發展季刊，第三十八期。

書目

- 王力雄，《掙錢與環保》，見《明報》2002年6月3日，D6版，「大地黃沙·剎那懷心想」專欄。
- 白正龍翻譯，《從斯德哥爾摩到約翰尼斯堡》（教廷聖座1972年至2002年相關環境課題之歷史回顧），台北：天主教台灣主教團社會發展委員會，2003。
- 白正龍，《天主教社會思想之探討》，天主教中國主教團出版，1993。：
- 何建宗，《生態神學初探；舊約篇》，台北：歌雅，1995。
- 何建宗，《曠野雜誌書—跨世紀小百科》第十冊「生態環境」，2000。
- 吳迎春，《算算天氣的帳》，天下雜誌，337期，P.32-33，2005。
- 杜政榮、林高永，《環境學概論》，國立空中大學，2004。
- 孟東籬，《生態環境的第二十九天》，社會大學，1989。
- 沃巴斯基著，生態神學中心譯，《俯仰天地間 - 從聖經看環保》，校園，1995。
- 林崇明，《環境保護的種類》，新使者，1994年10月。
- 林俊義，《科技文明的反省》，帕米爾書店，1984。
- 洪正中、杜政榮、吳天基編著，《環境生態學》，國立空中大學，2003。
- 威爾 史提傑，鍾 波衛麥斯特合著，《搶救地球》，地球日，1993。
- 高金田，《關係中的實體：上帝、人與自然》，台北：永望，1983。
- 莫特曼著，鄧肇明譯，《公義創建未來》，香港：基道，1992。
- 莊慶信，《中國哲學家的大地觀》，國立編譯館主編，台北市：師大書苑公司，1995。
- 教宗良十三世著，戴明我譯，《新事通諭》，香港真理學會，1955。
- 教宗若望保祿二世著，周子堅譯，《一百周年通諭》，香港“示”編輯委員會，1991。
- 教宗若望保祿二世著，天主教中國主教團翻譯出版，《社會事務關懷通諭》，1989。
- 教宗保祿六世著，劉鴻蔭譯，《在新世界福音勸諭》，聞道出版社，1995。：
- 教宗若望二十三世著，沈鼎臣譯，《慈母與導師通諭》，台北，安道社會學社，1968。
- 郭博堯，《背景分析 - 京都議定書的爭議與妥協》，國政研究報告，2001，永續(研)090-024號。<http://www.npf.org.tw>。
- 陳慈美，《生態與教會—一個台灣經驗的回顧》，中國神學研究院期刊，第26期，1999。
- 陳武雄，《志願服務的理念與實務》，台北，中華民國志願服務協會，1998。

張力揚，《綠色的邀約》，台北：雅歌，1995。

張隆順，社區發展季刊—對我國天主教從事社會福利工作之反省，第三十八期，1987。

張力揚，《尋回綠色地球》，台北：雅歌，1993。

程仁宏，《環保與生活》，台北市：正中，2000。

湯清二主編，《環保與生活》，湯清二、耿正屏、李淑雯、鄭碧雲合著，五南，2002。

劉宗正，探討京都議定書，<http://www.epochtimes.com>。

翟茂曼(Felix Timmermans)著，《聖法蘭西斯傳》(The Perfect Joy of St. Francis)，台中：光啟出版社，1964。

賴品超，香港中文大學崇基學院宗教系教授，在2004年4月上海復旦大學「宗教、道德和社會關懷」研討會宣讀的短文內容。

戴正德，《生態神學與神學之間》，永望，1985。

蕭新煌，《我們只有一個台灣—反污染、生態保育與環境運動》，圓神，1987。

台灣環境新聞特刊-2004年十大環境新聞回顧，環境資訊中心，<http://e-info.org.tw>。

大紀元4月2日訊，<http://www.epochtimes.com/b5/5/4/2/n875115.htm>。

大英線上百科全書，<http://wordpedia.britannica.com/>。