

一、名稱：宗教對話

二、撰寫者：莊嘉慶

三、前言：

1. 多元：指實況、生活處境。
2. 宣教：透過「生活對話」(dialogue of life)。
3. 模式：本土的、多元互動的。

四、參考範本：

美國長老教會 (PC(USA)) 於 1999 年所召開的第 211 屆總會會議中，議決通過接納「長老教會宗教對話原則」(Presbyterian Principles for Interfaith Dialogue)。

該原則主要包含六大項，茲摘錄並說明如下：

1. 多元的美國及全球化的世界，正是我們所面對的實況。基督徒在這樣的實況中與其他信仰的人來往。基督徒生活在這個多元宗教及多元意識型態的地球村裡。無論是人民或社區，同樣都處於這樣的多元環境之下，發展出彼此間的互動關係。
2. 上主是世界的創造者、救贖者及維護者。上主的靈可能在世上任何令人意想不到的處所工作，甚至也可能臨在那些尚未察覺聖神存在的民眾之中。造物者將自己的形像賦予所有的人，並宣稱這個世界是整全而美好的。即使我們未能確認上主的臨在，上主依然是臨在於這個世界。我們不僅在本身的生活處境中受召來參與上主的工作，我們也在整個宇宙及一切受造物的生活處境裡，共同受召來參與上主的工作。
3. 在多元的社會中，我們受召來與其他人一起工作，共同為世界的福祉、公義、和平及世界的永續發展而努力。
  - 3.1 當宗教被政權所利用，或者成為人們發生衝突的藉口時，我們應當扮演起和平的促進者及維護者的角色。
  - 3.2 當所有的住民都願意全力以赴負起共同的責任時（例如，負起環保責任、全球化經濟的責任等），我們基督徒必須尋求其他人的合作，一起建立彼此都可接受的倫理行為規範。
  - 3.3 當某些人擁有特權，而另一些人卻因而遭受貶抑時，我們的角色就是成為自由的維護者，維護那些遭受貶抑者的獨立自主權。如同耶穌的作法一般，在全然尊重他人獨立自主權的情況下與他人交往。
  - 3.4 當其他宗教團體或其他基督教教派遭受迫害時，我們應該支持那些處於邊緣地位、少數群體的人們。我們在實踐信仰時，不可減損其他人的獨立自主權。
4. 在這個多元的世界裡，我們要告白耶穌是真理和道路；上主也藉著耶穌來賜予生命。耶穌不是來表明真理，他本身就是真理。
  - 4.1 當我們在世上試著要辨認出上主的臨現時，我們將耶穌的生、死、復活視為上主充分而獨

- 特的啟示，耶穌展現出上主的愛、恩典、真理、權能和公義。耶穌是救主。
- 4.2 當上主賜給我們勇氣來參與對話時，耶穌便臨在我們中間。透過耶穌的靈所賜予的力量，我們得以在真正的互動關係中展露出我們真實的一面。
  - 4.3 我們在與其他人的互動當中，獲得耶穌所賜予的和好、醫治和教導。藉著基督的身體—教會—耶穌得以展現出他的愛。
  - 4.4 我們告白耶穌是救主。藉由耶穌基督，我們得以彼此分享有關豐盛生命的好消息。
  - 4.5 復活的耶穌具體展現出上主對世人的愛，使我們確信上主願意拯救一切願接受救恩的人。
5. 我們受召以謙遜、開放、誠摯、尊重的態度來與其他信仰者相處。我們以基督信仰的角度來看待其他信仰者，不是以我們的文化標準來論斷他們。
- 5.1 我們曉得所有的宗教（包括我們自己的宗教信仰）都處於上主的審判之下。我們也承認在過去與現今的時代中，曾得罪過其他宗教人士。
  - 5.2 我們曉得我們的文化將一切的宗教予以相對化和私有化，而採取擴展宗教市場的態度來進行宗教抉擇。在邁向上帝國的旅程中，我們獲得不同文化背景的普世伙伴們的幫補。
  - 5.3 雖然我們避免將自身的宗教認同與其他人的宗教認同隨意混合，但我們承認其他宗教傳統也具有整全性。
6. 我們應當裝備自己，預備在對話和見證中與信奉其他信仰的人交往。這需要我們先能深刻瞭解自身的信仰。當我們與其他入交談時，我們也同時是在面對自己的需要。
- 6.1 我們需要在現今的多元世界中，詮釋出耶穌基督在神學上的意義。
  - 6.2 我們應學習清楚表達出我們的信仰，使其他人容易瞭解，並學習認識彼此的信仰經驗。
  - 6.3 我們應認識其他人的宗教，因為我們的信仰見證是彼此互相關連的、對話式的見證，我們也需要他們告訴我們：「他們是誰」。
  - 6.4 我們應辨識出哲學、國家和種族上的種種盲目崇拜，那些盲目崇拜可能會成為宰制人類生活的邪惡勢力。盲目崇拜可能存在於任何的宗教體系內，當然也可能存在於我們自身的宗教體系裡。
  - 6.5 我們應知曉與其他宗教的互動關係，基本上是人與人之間的互動關係，不是宗教與宗教之間，或體系與體系之間的關係。
  - 6.6 我們需要傾聽其他人的心聲，如此才能在共融的生活、宗教的互動、共同舉行的宗教慶典中，針對人類的需求來進行宣教。
  - 6.7 我們應承認其他人的宗教可以為他們帶來滿足、認同和意義。我們不應以論斷的方式來接觸其他人，而應當在與其他宗教人士的交往中，體察出上主無限的慈愛和恩典。

五、本土模式：

1. 原則：
2. 事工：

六、優缺點分析：

七、書目：

宗教對話

本議題分享日期：2002年10月26日

- 相關回應與討論：
1. 宗教對話不是一種宣教模式，也沒有特定的型式。而是存在於所有的宣教模式之中，為其中的一個活動。
  2. 為何需要宗教對話？宗教對話能夠提供我們什麼樣的幫助？藉由宗教對話的議題，重新思考教會存在的意義，並且重新為宣教定義。
  3. 面對台灣多元文化、多元宗教的實況，不同宗教之間的對話、互動及合作是事實，也是必要。而就台灣的現況，目前最迫切需要何種型式的宗教對話？
  4. 宗教對話目前停留在學術性層面或領導階層，缺乏事工性層面、基層，以及與原住民原始宗教的對話。
  5. 目前宗教對話的品質不佳，各教派站在自己的立場，堅持自己的觀念及教義等，無法秉持宗教精神來思考與對話，如此教派之間的對立與競爭已消耗掉不少的精神力氣。
  6. 建議宗教對話能夠儘快由領導階層開始，以減輕地方教會所面對的壓力。然而許多的宗教衝突都是與 leadership 有關，宗教界的領導階層應該學習如何對話，衝突才能夠解決。
  7. 促進宗教對話的方式有：
    - ① 將宗教對話推薦給各種宣教模式，並且思考可能帶來的挑戰。
    - ② 在宗教教育課程中，包括神學院教育與主日學教材等，介紹認識其他宗教並且鼓勵宗教對話；而傳道人亦必須持續進修關於此議題部分。在宗教對話學習課程的提供上，思考與其他教派或宗派合作的可能性。
    - ③ 當社區大學逐漸公辦民營化，許多社區大學陸續由基督徒所發起的基金會承辦下來；而本教會存在於各社區的松年大學，亦可朝著此方向來努力。
若以宗教對話的角度來看，只要課程的設計與基本信仰沒有抵觸，教會的社區大學應該持有更開闊、包容的心胸，提供宗教對話的空間，並且隨時保持因應新潮流、新觀念的能力。
    - ④ 宗教界資源互享是促進宗教對話必要的動作。或許將各宗派、教派相關資料及課程教材集結出版會有困難，但是可在資源互享上嘗試之。
    - ⑤ 台灣缺乏宗教對話議題相關文字資料，建議收集其他教派的資料以為參考。而資料的收集除了理論方面，亦期待有具體行於事工方面的資料。WCC 出版《以不同宗教與意識型態的對話》一書，已有中文版。
    - ⑥ 透過視訊網路或網址，除了傳教外，亦可用來對話或介紹相關思想、精神及教義等。