

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

基督教的宗教容忍

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC91-2414-H-004-026-

執行期間：91年08月01日至92年07月31日

執行單位：國立政治大學政治學系

計畫主持人：郭承天

報告類型：精簡報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 92 年 10 月 30 日

(一)、英文摘要及關鍵詞

九一一恐怖份子攻擊紐約的事件，再一次引起世人重視宗教容忍的議題。在此之前，以自由主義政治哲學為基礎的功利主義論、自主論、國家中立論、和多元真理論，似乎無法顯著的改善宗教之間的關係，反而在各宗教內部激發了基本教義派的興起和擴展。以基督教神學為例，大部分的宗派仍然傾向支持排外論，而不是比較容忍的包容論和多元論。一九九零年代的社會主義哲學家也開始批判自由主義的宗教容忍主張，懷疑其缺乏重大的道德基礎以及實用價值。本文認為過去十多年社會主義哲學家對於自由主義的批判，實際上提供了神學與政治哲學之間溝通的橋樑，讓神學能夠在不違反傳統信仰之下，朝向更有實用價值的包容論發展。結合「批判情境神學」與社會主義哲學的「情境批判性包容論」，認為宗教之間的尊重和容忍，可以建立在批判性包容論的共同基礎上，一方面維持特殊情境中各宗教純正的核心信仰，另一方面擴展宗教之間的和平、合作、與互利關係，而不致落入極端基本教義派和宗教融合的後果。

關鍵詞：基督教、宗教容忍、自由主義、社會主義、情境神學

The terrorist attack in New York on 11 September 2001 raised the global attention to the issue of religious tolerance. Before then, liberal political philosophy proposed theses of secularization, pluralism, and democratization in order to improve the relationships among religions, but with little success. On the contrary, these liberal views kindled the fundamentalist backfire and expansion within all major religions. Christianity is no exception to this general phenomenon. The mainstream Christian theology and believers tend to support the exclusive view, instead of the more tolerant inclusive and pluralist views. Since the late 1980s many socialist political philosophers have also criticized the liberal views of religious tolerance for their lack of significant moral foundation and practical values, which generated the huge gap between theology and political philosophy. This paper suggests that the socialist view constitutes a bridge of communication between theology and political philosophy, and will contribute to the theological development toward a more inclusive view without violating traditional belief. By combining theology and socialist philosophy, a “contextual critical inclusive view” can promote the mutual respect, tolerance, and cooperation among religions without falling into the extremes of fundamentalism and syncretism.

Key words: Christianity, religious tolerance, liberalism, socialism, contextual theology

（二）報告內容

（1）前言

九一一恐怖份子攻擊紐約的事件，再一次引起世人重視宗教容忍的議題。在此之前，以自由主義政治哲學為基礎的功利主義論、自主論、國家中立論、和多元真理論，似乎無法顯著的改善宗教之間的關係，反而在各宗教內部激發了基本教義派的興起和擴展。

（2）研究目的

本研究試圖結合社會主義哲學與批判情境神學，發展出「情境批判包容論」，作為現代社會提倡宗教容忍的理論基礎，一方面提倡宗教之間的容忍與合作，另一方面也部分照顧到基本教義派的堅持。

（3）文獻探討

以 Lock, Mill, Dworking 為代表的自由主義哲學，消極的認為宗教是屬於個人良心的事務，無法藉由外來的強制力，來改變人們的信仰。積極的來說，為了尊重個人的自主權，我們應該對於不同的信仰採取包容的態度。國家對於各宗教應該採取中立的態度。況且沒有一個宗教可以聲稱包含所有的真理，藉著宗教之間的相互學習，可以充實彼此的內涵，並且帶來宗教之間的和平。在基督教神學界，受到自由主義哲學影響的，有宗教多元論和融合論的神學。某些神學家根據這些新的神學，積極推動宗教之間的對話，甚至鼓勵投入對方的信仰生活之中，以發覺自己宗教所沒有的真理。

然而，受到自由主義的挑戰，大部分的基督教神學和信徒，反而傾向支持基本教義派的排外論，而不是比較容忍的包容論和多元論。排外論認為聖經已經包含一切的真理，基督教不必外求來豐富自己。任何帶進其他宗教成分到基督教內的企圖，都是撒旦的伎倆，為的是要從裡面消滅純正的基督教信仰。因此，宗教之間的對話是無用的，更是危險的。包容論介於排他論和多元論之間，認為基督教可以藉著與其他宗教的對話，發覺其他宗教所提倡的真理，來補足自己信仰內容的不足。包容論仍然是以基督信仰為主體，但是對於如何採用其他宗教的優點，並沒有詳細的論述，因此也可能落入多元論的結果，而受到排他論者的批判。

一九八零年代中期以來的社會主義哲學家，以 Mendus 和 Horton 為代表，開始批判自由主義的宗教容忍主張，懷疑其缺乏重大的道德基礎以及實用價值。自由主義容忍論點的缺陷，可以反映在至今未解決的一個困境：「如何容忍那些不容忍其他人的言行？」大部分自由主義者主張容忍，是為了保障個人基本的自主權，但是我們如何界定「基本自主權」，則必須進一步分析自主權的內容。這時，社會的判斷和價值標準必須牽扯進來。否則「基本自主權」最後只會狹隘的包含一些生活上不重要的事物，如個人衣著顏色的選擇、食物的好惡等。因此，社會

主義論者認為，容忍必須建立在具有實用價值和道德意涵的「社會歸屬感」之上，而鼓勵宗教之間的容忍。本文認為過去十多年社會主義哲學家對於自由主義的批判，實際上提供了神學與政治哲學之間溝通的橋樑，讓神學能夠在不違反傳統信仰之下，朝向更有實用價值的包容論發展。

(4) 研究結果與討論

本文的第一節將分析自由主義與其批判者對於宗教容忍的看法，特別比較功利主義論、自主論、國家中立論、多元真理論、以及社會主義論的宗教容忍。

第二節討論神學的排外論、包容論和多元論。排外論認為基督教之外無真理可言；多元論認為每個宗教對於真理都沒有壟斷權，因此應該相互尊重和學習；而包容論則認為其他宗教可能包含部分真理，可以選擇性的尊重與學習。本文以嚴格和廣泛的聖經詮釋方法，檢驗這些論點的聖經基礎。初步的結論是，聖經大部分的經文，都支持排他論；但有不少的經文可以用來支持包容論；而多元論幾乎沒有堅強的聖經根據。因此，一個符合現代多元社會的神學，可以根據包容論的經文，進一步的發揮，尤其是在多元宗教或者基督教佔少數的國家。

第三節結合前兩節政治哲學和神學的理論，本文提出「情境批判性包容論」的主張，認為宗教之間的尊重和容忍，可以建立在批判性包容論的共同基礎上，一方面維持各宗教純正的核心信仰，另一方面擴展宗教之間的和平、合作、與互利關係，而不致落入極端基本教義派和宗教融合的後果。「情境批判性包容論」的核心主張，是把神學對話或融合分為兩個面向：程度與內容。批判性的包容論對於其他宗教的吸收和學習，程度遠低於多元論，但稍微高於排他論。就內容而言，則分為神論、人論、以及儀式節期的規定三部分。批判性的包容論最排斥神論的對話和融合，其次是與特殊宗教信仰相關的儀式節期，但是在人論的部分，可以試圖找出宗教之間互補與相容之處。不過，包容的程度，仍須受到當時時空環境的影響，而採取一個漸進審慎的步驟。

第四節舉出「情境批判性包容論」在台灣可能的實際應用，例如祭祖、基督教與中華文化的對話、基督教與其他宗教團體合辦活動、以及基督教內部如何看待其他宗教等議題。

(三) 參考文獻

沈介山。1982。《偏差溯源—上古基督教思想簡史》。台北：中華福音神學院出版社。

李哲修。1997。《越界重生》。台南：聞道出版社。

邱光輝。「以『宗教交談』做基礎再出發」。www.hukou.org/religion/chiu.htm
2003/9/16。

梁家麟。「書籍評介：《契合與轉化—基督教與中國文化更新之路》」。
www.cgst.edu/Journal/23/al.html 2003/9/16。

陳思賢。1997。「選擇信仰的空間-奧古斯丁異端導正論與洛克寬容論」。《政治科學論叢》，八期，147-64 頁。

- 郭偉聯，2002。《反對合一！？ - 賈玉銘、基要主義與合一運動的糾結》。台北：天道。
- 黃懷秋、武金正、陳敏齡、莊宏誼、陳德光合著。《宗教交談：理論與實踐》。台北：五南圖書出版公司。
- 魏勒 奧斯特比(Willard G. Oxtovby)。《基督教與其他宗教》。台北：台灣基督長老教會總會青年事工委員會。
- 趙中輝，1998。《英漢神學名詞辭典》。台北：基督教改革宗翻譯社。
- 輔仁神學著作編譯會。1996。《神學辭典》。台北市：光啟出版社。
- 蔡仁厚、周聯華、梁燕城合著。《會通與轉化：基督教與新儒家的對話》。台北：宇宙光出版社。
- 潘鳳娟。「誠實面對宗教多元的一個呼籲：對梵蒂岡警告比利時耶書會神學家 J. Dupuis 的回應」 www.ces.org.tw/main/fcrc/fcrc_wksp/wksp-c-4.htm 2003/9/5。
- 「宗教神學三個典範發展簡史：排外論、包容論與多元論」。
www.ces.org.tw/main/fcrc/fcrc_wksp/wksp-c-1.htm 2003/9/5。
- 劉鎮歐。「當上帝與諸神相會：評 宗教交談的基礎」。
<http://life.net/Philosophy/Thought/gods.htm> 2003/9/16。
- 謝家樹，1983。《基督教歷代別異神學思想簡介》。台北：中國主日學協會。
證主出版社。1995。《證主聖經百科全書》。香港：福音證主協會。
- 譚國才。「處境化神學簡介」，*台灣浸信會神學院院訊*, No. 140, 頁 4-5。
- Albertz, Rainer.1994. *A History of Israelite Religion in the Old Testament Period, Volume I: From the Beginnings to the End of the Monarchy*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
- *A History of Israelite Religion in the Old Testament Period, Volume II: From the Exile to the Maccabees*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
- Arnold, Clinton E. 1996. *The Colossian Syncretism: The Interface between Christianity and Folk Belief at Colossae*. Grand Rapids, MI: Baker Books.
- Barrigar, Christian J. 1995. "Linguistic Theory and Ecumenical Convergence: The Case of Justification," *Journal of Ecumenical Studies*, Vol. 32 (Winter), No. 1, pp. 1-12.
- Bray, Gerald (ed). *Romans (New Testament VI.)*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
- Biran, Avraham. 1981. "To the God who is in Dan," in Avraham Biran ed. *Temples and High Places in Biblical Times*. Jerusalem, Israel: The Nelson Glueck School of Biblical Archaeology.
- Brown, Harold O. J. 1984. *Heresies: The Image of Christ in the Mirror of Heresy and Orthodoxy from the Apostles to the Present*. Grand Rapid, MI: Baker book House.

- Byrne, Brendan. 1996. *Romans*. Collegeville, MN: The Liturgical Press.
- Chambers, Simone and Will Kymlicka (eds). *Alternative Conceptions of Civil Society*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Christie-Murray, David. 1989. *A History of Heresy*. Oxford: Oxford University Press.
- Clarke, Paul Barry and Andrew Linzey (eds). 1996. *Dictionary of Ethnics, Theology and Society*. New York: Routledge.
- Coakley, John W. (ed). *Concord Makes Strength: Essays in Reformed Ecumenism*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Copeland, E. Luther. 1999. *A New Meeting of the Religions: Interreligious Relationships and Theological Questioning*. Waco, TX: Baylor University Press.
- Dworking, Ronald. 1985. *A Matter of Principle*. New Haven, CT: Harvard University Press.
- Dunn, James D. G. 1988. *Romans 1-8 (World Biblical Commentary Vol. 38)*. Dallas, TX: Word Books, Publisher.
- Elwell, Walter A. (ed). 1984. *Evangelical Dictionary of Theology*. Grand Rapids, MI: Baker Book House.
- Etzioni, Amitai. 1997. *The Golden Rule: Community and Morality in Democratic Society*. New York: Basic Books.
- Fahlbusch, Wrwin et al. (eds). 2001. *The Encyclopedia of Christianity*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Ferguson, Sinclair B., David F. Wright and J. I. Packer. 1988. *New Dictionary of Theology*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
- Freedman, David Noel, Allen C. Myers and Astrid B. Beck. 2000. *Of the Bible*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company.
- George, Leonard. 1995. *Crimes of Perception: An Encyclopedia of the Heresies and Heretics*. New York: Paragon House.
- Heyd, David (ed). 1996. *Toleration: An Elusive Virtue*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Horton, John and Susan Mendus (eds). 1985. *Aspects of Toleration: Philosophical Studies*. New York: Methuen & Co. Ltd.
- (eds). 1991. *John Locke 'A Letter Concerning Toleration' in Focus*. London: Routledge.
- 1999. *Toleration, Identity and Difference*. New York: St. Martin's Press.
- Horton, John and Peter Nicholson (eds). 1992. *Toleration: Philosophy and Practice*. Hants, U.K.: Avebury, Ashgate Publishing Limited.
- Israel, J. I. 1999. *Locke, Spinoza and the Philosophical Debate Concerning Toleration in the Early Enlightenment (c. 1670-c. 1750)*. Amsterdam, Hagae: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

- Jacques Dupuis, S. J. 1997. *Toward A Christian Theology of Religious Pluralism*. New York: Maryknoll.
- Jewett, Robert. 1982. *Christian Tolerance: Paul's Message to The Modern Church*. Philadelphia, NY: The Westminster Press.
- King, Preston. 1998. *Toleration*. London: Frank Cass Publishing.
- Kinnamon, Michael and Brian E. Cope (ed). 1997. *The Ecumenical Movement: An Anthology of Key Texts and Voices*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Komonchak, Joseph A., Mary Collins and Dermot A. Lane (eds). 1987. *The New Dictionary of Theology*. Collegeville, MN: The Liturgical Press.
- Koshy, Ninan. 1996. "The Ecumenical Understanding of Religious Liberty: The Contribution of the World Council of Churches," *Journal of Church and State*, Vol. 38, No. 1(Winter), pp. 137-154.
- Koyama, Kosuke. 1999. "A Theological Reflection on Religious Pluralism," *The Ecumenical Review*, Vol. 51, Is. 2 (April), pp. 160-171.
- Kraynak, Robert P. *Christian Faith and Modern Democracy: God and Politics in the Fallen World*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
- Levine, Alan (ed). 1999. *Early Modern Skepticism and the Origins of Toleration*. Lanham, MD.: Lexington Books.
- Lochhead, David. 2001. "Monotheistic Violence," *Buddhist-Christian Studies*, Vol. 21, pp. 3-12.
- Locke, John. 1955. *A Letter Concerning Toleration*. New York: The Liberal Art Press.
- Martin, David. *Does Christianity Cause War?* New York: Oxford University Press.
- McDermott, Gerald R. 2000. *Can Evangelicals Learn From World Religion? : Jesus, Revelation & Religious Traditions*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
- Mendus, Susan. 1989. *Toleration and the Limits of Liberalism*. London: Macmillan Education LTD.
- Mill, John Stuart .1955. *On Liberty*. Chicago, IL: Henry Regnery Company.
- Osborne, Grant R. 1991. *The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
- Page, Sydney H. T. 1996. *Powers of Evil: A Biblical Study of Satan and Demons*. Grand Rapids, MI.: Bakers Books and Apollos.
- Pope Paul VI. 1965. Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions [Nostra Aetate]. <http://www.rc.net/rcchurch/vatican2/nostra.aet> 2002/2/18.
- Pope Paul VI. 1965. Vatican II. Dignitatis Humanae, (7 December, 1965). <http://www.rc.net/rcchurch/vatican2/dignitat.hum>, 2002/2/18.
- Power, F. Clark and Daniel K. Lapsley (eds). 1992. *The Challenge of Pluralism*

- Education, Politics and Values*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
- Ramachandra, Vinoth. 1999. *Faiths in Conflict? Christian Integrity in a Multicultural World*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
- Raz, Joseph. 1986. *The Morality of Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Razavi, Mehdi Amin and David Ambuel (eds). 1997. *Philosophy, Religion, and the Question of Intolerance*. Albany, NY: State University of New York Press.
- Riggs, Ann K. 2000. "New Quaker Starting Points in Ecumenical Peace Dialogue," *Journal of Ecumenical Studies*, Vol. 37, No. 3/4 (Summer/Fall), pp. 425-30.
- Rosenblum, Nancy L. (ed). *Obligations of Citizenship and Demands of Faith: Religious Accommodation in Pluralist Democracies*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rouner, Leroy S. (ed). 1989. *On Freedom*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
- (ed). 1999. *Religion, Politics, and Peace*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
- Sagovsky, Nicholas. 2000. *Ecumenism, Christian Origins and the Practice of Communion*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
- Semlyen, Michael de. 1991. *All Roads Lead to Rome? The Ecumenical Movement*. England: Dorchester House Publications.
- Smock, David R. 2002. *Religious Perspectives on War: Christian, Muslim, and Jewish Attitudes toward Force*. Revised edition. Washington, DC: United States Institute of Peace.
- (ed). 2002. *Interfaith Dialogue and Peacebuilding*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- Stewart, Charles and Rosalind Shaw (eds). 1994. *Syncretism/Anti-syncretism: The Politics of Religious Synthesis*. London: Routledge .
- Takashi, Shogimen. 2001. "From Disobedience to Toleration: William of Ockham and the Medieval Discourse on Fraternal Correction," *Journal of Ecclesiastical History*, Vol. 54, No. 4 (October), pp. 599-622.
- Tan, Kok-Chor. 2000. *Toleration, Diversity, and Global Justice*. University Park, PA: The Pennsylvania State University Press.
- Tennent, Timothy C. 2002. *Christianity at the Religious Roundtable: Evangelicalism in Conversation with Hinduism, Buddhism, and Islam*. Grand Rapids, MI: Baker Academic.
- Van der Toon, Karel, Bob Becking and Pieter W. van der Horst (eds). 1999. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company.

- Vernon, Richard. 1997. *The Career of Toleration: John Locke, Jonas Proast, and After*.
Montreal & Kingston, Canada: McGill-Queen's University Press.
- Walzer, Michael. 1997. *On Toleration*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Witte, John, Jr. (ed). 1993. *Christianity and Democracy in Global Context*. Boulder,
CO: Westview Press.

(四) 計畫成果自評

本計畫的成果已完成初稿，現正邀請幾位政治哲學家 and 神學家評論之。初稿「宗教容忍：政治哲學與神學的對話」，將在十二月十九日於政大宗教研究中心發表，由中央研究院的政治哲學家蕭高彥擔任評論人。發表之後，將再修改，預計在明年一月初投稿國內 TSSCI 學術刊物出版。

本文主要的理論貢獻是，提出了「情境批判性包容論」作為當代神學與政治哲學對話的橋樑。本文也藉著討論台灣的宗教關係，提出具體的建議，在自信和互信的基礎下，增進台灣各宗教之間的容忍與合作關係，同時也顧及到基本教義派某些神學上的堅持。