

An Executive Summary of
AN EVANGELICAL MANIFESTO
「福音派信徒聲明」摘要

**The Washington Declaration of Evangelical Identity
and Public Commitment**
福音派身分與公共承擔的華盛頓宣言

2008年5月7日於華盛頓哥倫比亞特區發表
版權所有©2008

福音派聲明籌劃指導委員會
(An Evangelical Manifesto Steering Committee)

「福音派聲明」摘要¹
福音派身分與公共承擔的華盛頓宣言

在這歷史性的時刻，我們作為一群有代表性的美國福音派信徒（Evangelicals）組合，向一眾信徒和國民同胞說話。² 我們有兩個目標：澄清「福音派」這詞彙在美國造成的混亂；就福音派在公共事務上造成的焦慮，解釋我們的立場。

全球化時代正挑戰我們學習如何一同生活於最深層的分歧中——特別是最根本和不能再削減的信仰分歧之中。這些分歧不只是在個人世界觀之間，更是存在於同一社會內的完全不同的生活方式之間。

1. 我們的身分

首先，我們要確認自己的身分：**福音派信徒是一群根據拿撒勒人耶穌的福音來定義自己及自己的信仰和生活的基督徒**（「福音」這字的希臘文是「euangelion」，譯成英文就是「evangel」）。這福音性的原則是凡跟隨耶穌之人皆有的信念，不是我們獨有的。我們重申這原則，不是為了抨擊或排斥異己，而是為了提醒和重新肯定，從而發出號召和改革。

福音派是基督教會的偉大傳統之一。我們在核心的信條和很多公眾關注的議題上，與其他傳統的基督徒站在同一陣線。然而，我們也持守福音派信仰的特點——就是我們認為關係到聖經真理，是由宗教改革運動所重新肯定的，亦是準確認識神不可少的。我們福音派信徒是作為神學上的定義，而不是政治上、社會上或文化上作的定義。

作為耶穌基督跟隨者，福音派信徒強調我們的信仰是忠於耶穌本身言行和教導。綜合起來，它們構成我們的身份。我們強調：

1. 耶穌即是完全的神和完全的人，是神唯一完完全全的啟示，因而他是唯一的救主。
2. 耶穌死在十字架上，擔當我們罪的刑罰，使我們與神和好。
3. 救恩是神白白的恩賜，藉著相信而得。我們在得救的事上全無功勞。

4. 聖靈賜給我們新生命，使我們在靈裡重生，得著屬靈的能力，能以活出耶穌的生命，能向貧窮、患病和受欺壓的人伸出援手。
5. 聖經是神書面的話語，完全可靠，是我們信仰和實踐的最高指引。
6. 將來耶穌必會親自再來，建立神的國度。
7. 分享我們所信，叫人可經歷神的救恩，遵行耶穌的道，是很重要的使命。

可惜，我們一再未能做到我們崇高的召命，反而時常親身示範我們所相信的罪的教義。無論是神或是許多留意我們的人，也清楚知道我們犯下的種種過錯的清單。如果我們想向別人分享耶穌的福音，自己就必須先被福音轉化。³

2. 我們在公共生活上的位置

其次，我們渴望在公共生活上為自己重新定位。福音派信徒要忠於耶穌福音的中心，這中心就是自由、公正、和平與幸福。基要主義（Fundamentalism）從一開始便否定世界，脫離政治；但福音派在政治上作出了顯著的貢獻，除了見於推動解放黑奴及給予女性投票權等，這方面福音派還有不少代表人物，像是美國的John Jay、John Witherspoon、Frances Willard及Sojourner Truth，及英國的William Wilberforce及Lord Shaftesbury。

不過，由於今天充斥不少對福音派在公共事務上的誤解，因此我們希望透過聲明以下幾點，澄清自己的立場：

第一，我們譴責很多基督徒也會犯上的兩個同等而相反的錯誤。第一個錯誤，就是把信仰私有化，變成只適用於私人 and 屬靈的層面。如此二元對立，錯誤把屬靈和屬世作出分割，導致信仰失去**完整性**（integrity）。

另一個錯誤是宗教左派和右派也會犯上的，就是把信仰政治化，即利用信仰來表達與聖經真理無關的政治立場。信仰因而失去其**獨立性**（independence），基督徒淪為被政黨「利用的傻瓜」，基督教信仰則淪為某種意識形態，信仰的內容繼而成了政治鬥爭的武器。

我們福音派認為自己有責任參與政治，但受召要效忠的對象高於政黨、意識形態、經濟體系和國家。但我們負起政治責任時，決不把自己等同於任何政黨、意識形態或國家立場。信仰被政治化[主導]從不是力量的表現，反是軟弱的表現。

第二，我們譴責可定義美國現時的文化戰爭的兩個極端。一方面上，我們譴責「**神聖公共空間**」(sacred public square)的支持者，他們想要賦予某一宗教在公共事務上享有特別地位。

在多元的社會裡，任何一個宗教享有特權，都難免造成不公正，失衡的局面。因此，我們支持所有宗教人士都享有宗教自由，堅決反對神權政體。我們決不想用威逼的手段，也不想迫使他人接受信仰或改變行為。我們相信透過遊說才是正途。

另一方面，我們也譴責「**赤裸公共空間**」(naked public square)的支持者，他們要把所有宗教表達都看成純粹私人性質，要使公共領域徹底的世俗化。這種立場比起前者更不公正，更易引致社會失衡，因這種立場排斥了絕大多數仍然篤信宗教的美國公民。這種立場邀請人進入公共空間，卻剝奪他們的信仰(信仰是構成他們身份的核心)，實在沒有比這樣做來得更不自由的。

我們支持「**公民公共空間**」(civil public square)，這是指到，**所有信奉不同宗教的公民，在不違反其他宗教一致認同的公正和自由的大前提下，都可依據自己的信仰自由進入和參與公共空間。**我們基督徒要為自己爭取甚麼權利，也照樣要為所有人維護同樣的權利。

第三、我們關注到，因著各地宗教極端主義的加劇，造成這代的文化對信仰的敵視，很多受過教育的人士，極力反對任何宗教干涉公基事務。我們可以諒解這種反動，

如果這情況持續惡化，引致類似歐洲人憎惡任何宗教進入公共事務的態度，就會對美國共和帶來災難性的影響，嚴重限制所有宗教人士的自由。近期有些無神論者表現出惹人注視的不寬容，就是一個警告訊號。

我們懇請所有善意的公民和所有宗教和非宗教的人士一同締造公民公共空間，致力恢復一種對所有人有利的精神文明。

第四，我們關注到全球化和正在產生的全球公共空間並沒有一個對應的願景(vision)去配合，這願景是關乎如何在全球的舞台上與跟我們有最深層分歧的人共同相處。在這互聯網的時代，就算我們不是要向所有人說話，所有人也能聽見我們所說的話。全球通訊發展使我們要與最深層分歧的人共同相處的挑戰變得更大。

因著全球公共空間的出現，我們要提防兩個同等而相反的錯謬：**強制性的世俗主義(coercive secularism)**，以及**宗教的極端主義(religious extremism)**。

我們也要譴責另外兩個立場：首先，有些人以為自己做事的方式是唯一的方式，更加是所有人都要依從的方式，於是預備強迫別人跟從。這種立場必然引發**衝突**。

其次，有些人認為不同文化有不同的價值觀，因而不拒絕容讓任何人評論別人或別的文化。這種立場聽來似是寬容，卻會直接引起令人**自鳴得意**的詬病。在一個存在著種族屠殺、奴隸制、女性迫害、侵犯未出生的生命等罪惡的世界，有些權利是必須捍衛的，有些罪惡是必須抵擋的，在合乎道德原則的情況下，我們須要介入別人的事務。

第五、我們警覺到出現兩層全球公共空間的危險。依照這種公共事務的模式，上層空間只留給世界性世俗自由主義者（*cosmopolitan secular liberals*），下層空間留給地方的宗教人士。此等安排表面上附和大眾，骨子裡卻極度限制宗教自由，嚴重違反公正。

我們支持公民公共空間，尊重所有人的權利，包括是與我們意見不同的人士。儘管有些人認為「錯是沒有權利的」（*error has no rights*），我們卻尊重人有犯錯的權利。但我們同時強調，「有權相信任何事」（*the right to believe anything*）不等於「凡有人相信的事就是對的」（*anything anyone believes is right*）。反而，要尊重良心的不同選擇，須要有互相尊重的辯論。

我們不代表所有福音派信徒發言。我們只為自己發言，**但不是自說自話**。我們邀請所有主內的基督徒、我們國家的公民、其他宗教的人士都留意這些宣言，在適當的地方給我們回應。

在這滿佈謊言、宣傳技倆、編作故事的世界中，我們發表這份宣言，在神面前，我們願意立約。福音的子民啊，我們不只是渴望講述福音，更要活出福音，成為我們世界和我們世代的福音。

註腳

¹ 本文是《福音派聲明》的縮本。欲瀏覽全文，請登入 www.EvangelicalManifesto.com。

² 「福音派」（*Evangelicals*）這字是專有名詞，不是一般名詞，故英文須要用大寫。羅馬天主教徒（*Roman Catholic*）、正統派（*Orthodox*）、新教徒（*Protestant*）或基督徒（*Christian*）、猶太教徒（*Jew*）和伊斯蘭教徒（*Muslim*）等專有名詞，也會用大寫。

³ 對這「悔改」的簡化表達可在《福音派聲明》的全文中找到更詳細闡釋。