

美國的無神主義、 無信仰、 和宗教冷漠的情況

Howard J. Hubbard 著
林瑞琪譯

(與無信仰者交談秘書處於一九八五年三月二十至二十四日在羅馬舉行了全體大會，本文為會議中所發表的另一篇演講。)

美國人口有如美國地理一樣，遼闊而多樣化。由堅決甚至毫不妥協地遵奉教規的嚴格基要派，以至對宗教冷漠甚或是抱敵視態度的人士，無所不包。在上述兩大極端人士之間，有着各式各樣不同程度的宗教信仰。二十多年前，海爾堡在他的社會學研究《基督教徒，天主教徒，猶太人》一書中，憑着統計數字，認為美國是一個宗教國家。他引用多項準則以達成這個論斷，包括對神及對死後生命的信念、祈禱、參加教會及進教堂、宗教與宗教領袖的地位及在知識份子中的威望、大專院校對宗教的興趣。儘管這研究

由於時代不斷轉變而需要重作衡量，但我相信海爾堡的總體分析，在今日仍是成立的。

比如，美國人常認為蓋洛普民意測驗是動向、生活、信仰以及價值觀的溫度計。這民意調查於一九八五年一月發出問卷，調查被詢問者對神的信仰的情況。結果有百份之六十九的人選擇：「我知道神真正存在，我對這一點毫無懷疑。」只有百份之三的人選擇：「我不知道究竟有沒有神存在，我亦不相信有任何方法可以找到神。」百份之十二的人選擇：「雖然我有懷疑，但我仍感到我

相信神。」百份之八的人選擇：「我不信一個位格化的神，但我會相信有某種更高力量存在。」另有百份之五的人選擇：「我發覺自己有時相信神，有時又不信。」而百份之三的人沒有回答或沒有意見。

至於宗教表現方面，一九八三年另一項蓋洛普調查顯示，百份之四十六的美國人經常進教堂或會堂。儘管這種參與的百份比較十年前所作的同類性質的調查下降些少，却顯示出宗教活動在美國仍維持高水平。

毫無疑問，美國人對宗教懷有強烈的興趣；這點由新聞傳播媒介對本地及海外宗教領袖的聲明和對教會官方人士言論的注視程度，可以看得出來。例如：教宗的訪問行程及言論，受到傳播媒介大量報導。他針對神學問題方面（比如：對解放神學問題）所發表的聲明、對人類性愛問題及對教會中牧職角色的訓導、他對世局的評論（比如：中東衝突，中美洲，波蘭等問題），都同受傳播媒介的注意。同時，宗教與政治的關係亦成了一九八四年總統選舉的一項主要話題。各大報章及新聞雜誌都有一位宗教編輯，而大部份規模較小的報章亦有每週一次的宗教專欄報導。人們對這些新聞報導的反應，有時是友善接納，有時是敵對抨擊，但大致上，這些有關宗教問題的報導，都引起仔細和嚴肅的反省。

雖然還有很多有關美國宗教信仰的事情可談，但我們不妨將注意力轉回本文的焦點，談一談美國的無神主義、無信仰與宗教冷漠情況。

上述這三種心態，儘管難以估計其確實廣泛程度，毫無疑問在整個人口中佔了很大的比例。如果說這些心態在東西兩岸人口集中的地方較多出現，也並非全不正確，因為

人們在中西部及南部似乎會發現較強烈的宗教投入感。

保祿會美國天主教宣道中心的依力神父(ALVIN ILLIG) 神父估計，大約有八千萬美國人沒有入教，即是說不屬於有組織的宗教團體。不過，如果說所有沒有入教的人就是無宗教或不信者，則未免有欠公允。這種說法會觸犯大部份人士。他們中有些人在若干程度上相信基督及聖經。毫無疑問，絕大部份人接納神的存在（一如上述八五年蓋洛普民意測驗所證實的）。亦毫無疑問，他們在很多情況中度着一個合乎基督徒仁愛最高要求的生活，尤其是在愛護鄰人方面。

依力神父亦估計，約有一千五百萬不活躍的天主教徒，他們可以被視為「文化上的天主教徒」。他們只在人生大事上繼續認同教會，比如：洗禮、初領聖體、堅振、婚配聖事及葬禮、或參與復活節及聖誕節慶典，但基督宗教對他們的生活，實在並沒有產生多大影响力。

除了上述蓋洛普調查所得出的百份之五至十的人士不信有神存在或懷疑祂的存在之外，再沒有其他統計數字或可靠估計數字指出美國的無神主義者人數。這些無神主義及不信的種類十分參差不齊，由極端激進的反宗教情緒（雖然持這種立場的人為數不多），以至對宗教問題的冷漠情況都有。有時，這幾類不信者以為宗教人士企圖推倒所謂政教分離的牆壁，企圖把某一宗派信仰強加於其他公民，遂聯合起來反對這類情況。

不過，更重要的，並不是無神論者及不信者的數目，而是他們產生這些立場的原因。由於無法在這個問題上提供確切的統計數字，每個人只好靠自己的研究及觀察以進行

Most Rev. Bishop Howard J. Hubbard

評估。現在就讓我把個人對無神論、無信仰、及宗教冷漠在美國產生的原因所作的反省，與大眾分享。

首先，我們必須談一談十九世紀至二十世紀初美國科技的興起。大家都可以看到大學及政府對科學的興趣不斷增加，也見到科技的發展現象。美國在自然科學上的成就受到其他國家重視，因而感到飄飄然，也由於在科學發展上的貢獻重大而感到自豪。更重要的是，美國科技進步所帶來的，雖不能說是異常欣喜，但也起碼有一種滿足感。人們處處都感覺到他們愈來愈可以控制自然力量；

這些過往是神秘、不爲人所知、并因而歸屬於天主能力的自然現象，現在都服膺在人的智慧之下。人們愈來愈相信，透過科技，他們可以控制大自然，使之爲人服務。幾乎沒有任何事情是人的創造力及幹勁所不能達成的。即使他們目前尙未把自己看得「差不多像神一樣」，但最起碼已覺得愈來愈不需要神來指導人的事情。回顧過去一世紀的美國史，我們會發現其思潮發展，很像十八世紀歐洲的所謂「啓蒙時代」或「理性時代」思潮；美國思潮因深受科學發展的衝擊而有越俎代庖之勢，就是把昔日歸於神名下的能力佔奪，而歸於自己名下。

這現象本已引人注目，現在宗教方面還有更進一步的發展。美國宗教過去深受基督教加爾文派的影响，強調人的罪惡及人無能拯救自己。它還訓導，人生於罪惡，與神割裂，無法自救。人需要神的特殊揀選，由神去自由決定誰將得救及誰將受罰。他們並嚴厲提出警告，認爲從事現世事務是與神結合的一項障礙。參與世俗事務，只被看作躲避誘惑的方法，而並非視爲更圓滿發展個人人格及成爲神的兒女的方法。我們固然不應過份強調上述的宗教特質，也不可忽略宗教對熱愛及獻身現世事務的勸諭。事實上，宗教對其教義中消極的一面，已隨着時代的進步而修正了不少。但我們必須承認，美國宗教會強調與神的割裂，及人靠自身力量無法完成任何善事。甚至直到本世紀，大部份美國人仍持有這樣的宗教觀點。

結果，在本世紀最初的數十年間，兩種趨勢彼此衝突：一方面是科技的新興，強調人的力量可以揭開大自然的奧秘，也可以控制及導引人的命運；另一方面却深受早期殖民時代的影响，相信人在現世不能靠自己的

力量完成任何有價值的事。但是要指出這兩種趨勢的衝突何時達至高峰，並不容易，因為這是一個漸進的發展過程，并非突然出現的。

另一件在美國史上頗具意義且又差不多空前的事件，就是開始注意新生的無神論及無信仰的發展。基督教及猶太教當中的自由派領袖於一九三三年發表了「人文主義宣言」，提出科學及知識增長所帶來的變革，使到昔日有神主義的信仰、超自然主義、以及宗教傳統形式變得過時。該宣言主張人是進化的結果，因而也屬於大自然的一部份，他的命運局限於今生，必須透過科學來尋得人的目的和方向。「人文主義宣言」流傳甚廣，且多次再版發行。它對三十年代美國產生極大的影響，以至宗教及知識界領袖都公開坦白地聲明，宗教的傳統形式再不能在當前或未來的社會佔有地位。公眾對這種觀點的認同，更造成知識界及群眾在思想及行為上的大突破。

此外，尚有一個理由可視為無神論及無信仰情況的起因。這原因并非美國所獨有，但美國人確能覺到它的影響力，這就是追求富裕和日漸改良的美好生活，這亦是大多數人所關心的問題。無疑，貧窮一直影響很多人，但人們亦同時深信，人可以憑着智慧及努力，創造出舒適甚至富裕的生活。廣告商更為這目標加一把勁，他們在公眾面前宣傳一個充滿物質富裕及奢華生活的烏托邦夢境。宗教領袖雖然致力使信眾關心更高層次的生活，但上述原因及宣傳，對宗教領袖的努力構成嚴重的障礙。

至少按我的分辨，這些都是美國無神論及無信仰情況的主因，——科技進步、強調人有能力決定自己的命運、宗教的消極面着

重人的無能和與神的割離、追求「美好生活」等等，都導致人們沉緬於舒適及方便的物質生活。如果我的分析正確，則似乎美國群眾之所以背離宗教（起碼在開始時），並非因為他們與宗教敵對，而是因為他們認識到宗教對世界的看法，既不能滿足他們對一位愛護他們的神的渴望，亦無法給他們提供一個世界觀，可滿足他們在現世的成就感。

現在我們要問：「甚麼是解決這個問題的方法？」或者，「如果要人們的心意再次轉向神及宗教，則未來宗教該是怎樣的？」要回答這個問題，人們必須勇於扮演先知的角色，面向未來；這角色比報導歷史者的角色更困難。現在讓我們來嘗試這項任務，並談談一些廣泛的原則。

首先，美國宗教必須認清，從事俗務不一定成為個人宗教成長的障礙。儘管比喻人生如寄旅有一定的益處，但它不應掩蓋人在現世所從事的工作，且在宗教的投身及成長方面有一定的意義。這個偌大的課題在梵二的文件中，特別是在「論教會在現代世界牧職憲章」中，有很詳盡的發揮。這裏，我們可以看到一個新的精神浮現出來：雖然梵二再一次肯定世上沒有永久城邑的思想，但另一方面仍說明教會周遭的環境和人性亦可以是精神及宗教生活成長的泉源。所以，宗教必須顯示出，它不但不反對人關心現世事務，而且人還可以在遵行「征服大地及其內所有一切」的命令上（「論教會在現代世界牧職憲章」第三十四節），成為更真實的宗教信徒。這命令不但適用於科學及工業方面，亦適用於每日尋常的生活中。這樣，人的活動不但不相反上主的計劃，而且正是人類用以延續上主創造工程的工具。除非我們能賦予世俗生活一定的宗教意義，否則現代人不

會被宗教所深深地吸引。

再者，我們必須把那位啓示自己給人類的神顯露出來，使人知道祂是一位具有愛心的神，祂由於愛的滿溢而創造了人類，祂照顧人類的進步，直至他們再次與創造者在愛裏結合爲止。無論過去美國有過怎樣的神及宗教的形象，今後都必須強調一位深入世界的神，祂深切地關注祂的創造。我們必須指出，人雖然曾一度與神割裂，但現在人却透過聖子的贖罪、死亡及復活而成爲神的子女。無疑，這個神的形象，早已在教會的訓導及實踐中佔有很突出的地位，但它仍須再次受到更有力的強調，以克服很多人對神的愛及其眷顧所產生的長期疑慮。

同時，宗教亦必須全力抗拒將信仰囿於純粹是人性慾望或傾向的誘惑。的確，一如其他很多國家，不少美國人之所以信奉宗教，是因爲神服侍他們。就如一位作家所說：

……當前出現了一種奇異的現象，就是所謂「世俗宗教」。這種宗教對神不但失去了超越及至聖的感覺，人在神面前不再意識到自己的虛無和工作的渺少，而且亦失去了神是全能的意識，它不再感到神是審判、粉碎、及重建生命的一位。……這（世俗宗教的）首要目標是美好的生活。所謂美好生活，也只不過是指自由企業、依靠自己、博愛大同及自我改造。（ROBERT J. ROTH, S. J. AMERICAN RELIGIOUS PHILOSOPHY, N. Y.: HARCOURT, 1967. P. 4.）

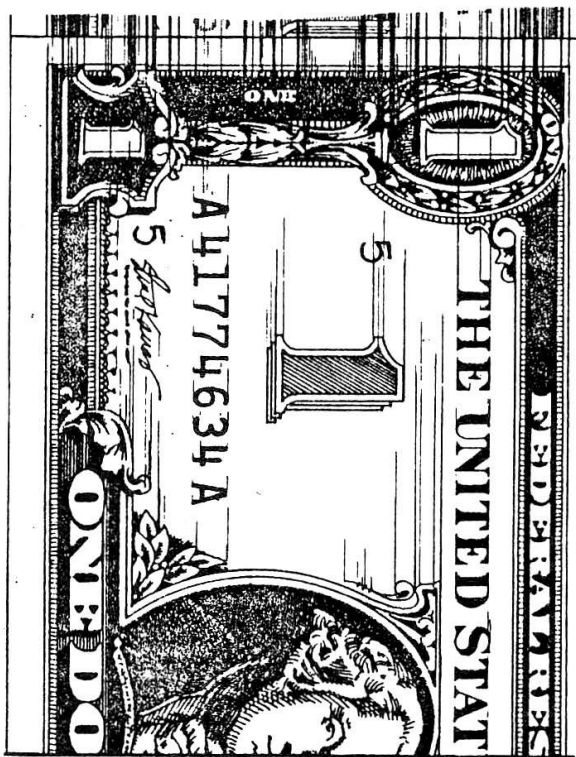
很明顯，宗教在未來要面對着一個辯證性的矛盾：宗教一方面要顯示出，自己是超

越世界及超越時間的，神要求受造物順從祂的旨意，並注目於天上之城；但另一方面又要表達出，神眷愛世人及祂所創造的一切，並鼓勵我們通過努力建設世界而獲致救恩。

也許，這種情況並不可以說是「矛盾」，而應說是對宗教的挑戰。美國教會肯定有足夠的力量去應付這項挑戰。

我要特別指出，在錯綜複雜的現代美國社會中，有三項因素或趨勢，會使教會及其訓導、實踐和傳統更能吸引無神論者、無信仰者及對宗教冷漠的人士。這三個因素就是：基要派的興起、對俗世人文主義的日漸懷疑、以及對團體的追求。

在美國出現的基要派宗教團體，已在民衆中成爲一股力量，使到無信仰者覺察到宗教不容忽視、輕蔑或置之不理。這與中東的伊斯蘭教情況相仿。

不過，最近出現的宗教勢力當中，有些並無學術傳統；他們不鑽研神哲學，又似乎敵視科學及理性。故此，科學家及知識份子對天主教傳統較為感到興趣，因為天主教比較尊重理性及科學。

另一方面，如果教會要把握這個機會，則教會必須更有效地發揚本身的學術傳統。近年來，天主教界出現了強大反知識潮流，強調情緒及心理上的分析，輕視理性及教會神哲學上的探究。如果要與無信仰者交談，天主教切不可與反科學和高度情緒化的潮流為伍，却要在中學、大專院校、以及成人教育中，重視教義及分析。

其次，俗世人文主義者及無神論者的「樂觀看法」，認為人可靠自己的力量來主宰大自然及控制自己的命運的觀點，已受到過去幾十年間所發生的事件的挑戰。儘管人文主義者對經濟及物質解放的觀點，仍然是教育、科技及文化發展的動力，但這分析本身已愈來愈受到懷疑。

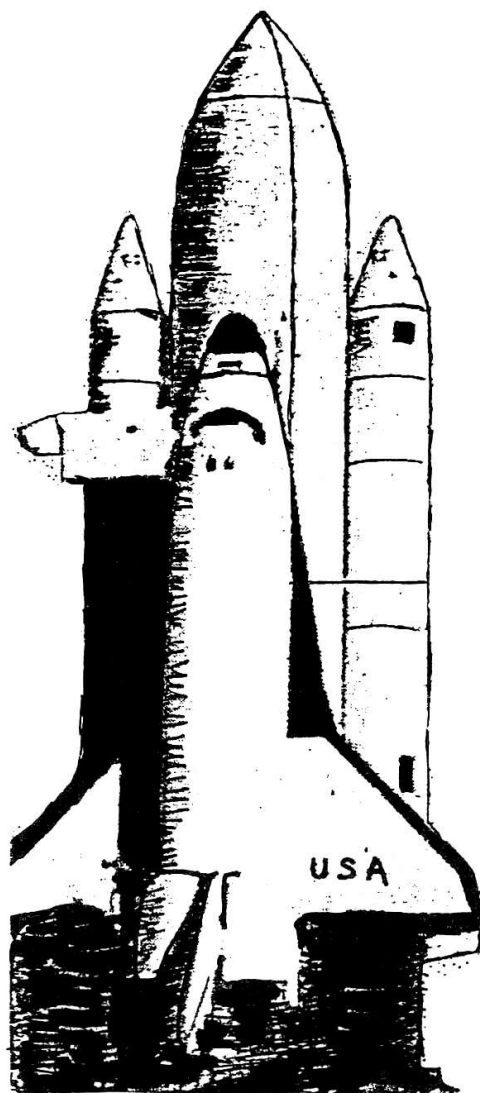
因此，教會正處於與世俗主義者交談的適當時機，可以說明科技及文化上的發展和改進不僅可以繼續下去，且不一定摧毀其他人文價值觀。在我看來，教會的倫理訓導，可以對世界有重大貢獻，幫助世界清楚及有效地分辨善惡，認識人對大自然的責任。

教會可憑她重視人類自然美德的傳統來成就交談的任務。教會此舉對兩方面有利：(一)可以幫助懷有善意的人，包括信者與無信仰者，去更加了解他們的道德責任；(二)有效地引人注意到恩寵的秩序超越自然的秩序。

在此，我想推薦最近美國天主教主教團的牧函：「和平的挑戰——天主的許諾及我們的回應」，以及針對目前經濟發展所頒發的牧函：「天主教社會訓導與美國經濟」。

這些文獻分析了上述問題的經濟、科技、及社會學上的因素，加上文獻富有邏輯性的哲學及倫理推論，使教會的訓導角色在信友及無信仰者當中更為可信。

第三，在現代美國社會中愈來愈強烈渴求團體感。譬如：在一九八〇年，我以紐約州代表的身份，出席了白宮的探討家庭問題會議，人們提出很多社會及家庭的問題，也供給了無數解決的建議，其中不少是本質上互相矛盾的。但有一點大家都同意，就是要在市民當中培養團體感。

最近，我與一群男女談話，他們準備按基督徒成人入教禮典的收錄禮加入天主教團體。為一個成人來說，這是一項重大的決定，是他信仰歷程中重要的一步。我問他們是什麼吸引及驅使他們入教。他們都說，團體的吸引力是使他們決定加入教會的主要因素。

因此，我感到很需要在堂區建立溫暖及友善的團體精神，使對宗教有興趣的人，感到教會是一個有吸引力的地方，是一個他們能找到友善接納和安全的地方。

這也就是何以基督徒成人入教禮典能表達出這樣大的希望。這團體的禮儀，使人一起祈禱、共同反省聖經、一齊討論基督徒生活的基本概念、在互相了解及接納的氣氛中分享個人的希望及期待、成功與失敗、在活

出福音訊息時所付出的掙扎及奮鬥，從而體驗到歸屬及被接納的感受。這些團體分享會為牧者、傳道員、支持者、堂區成員及慕道者帶來新的生活、新的活力、更新的熱忱、投入感、新的希望、以及對未來的憧憬。

同時，以團體為依歸的傳福音計劃，例如：由「美國天主教宣道中心」所舉辦的「歡迎駕臨我們的開放之家」，或在全美超過六十多個教區所推行的「更新」計劃，在過去兩年間，曾使到超過七十萬的成人天主教徒重新回歸信仰之途。

因此，當代美國社會存在着很多充滿希望的標記，有助推進宗教交談，更新傳揚福音的使命。在上主恩寵的沛降下，這些趨勢會繼續發展下去，並在引人皈依及重振宗教生活方面，產生豐碩的美果。

劉賽眉修女著

基督與救贖

已經出版，

每冊售價港幣二十元正

洽購處：聖神研究中心

香港香港仔惠福道六號

電話：5—530141