

人生觀是一個學術性的名詞，有哲學的抽象語氣。其實人生觀是一種很具體的生活方式。一個人決定了生命中什麼最重要，什麼是他（她）生活的中心，對著這個目標來追求的思言行為就是他（她）的人生觀。譬如：今天有酒今天醉；人不犯我，我不犯人；留芳百世；生男育女，子孫滿堂；長命富貴；忠心耿耿，鞠躬盡瘁；上愛天主，下愛世人…，這許多成語的描寫，都可以表達一個人的人生觀。

人生的宗教觀也是一種人生觀；這種人生觀是人對神靈的看法與關係。對神靈的反應有積極的信賴，侍奉和愛戴；也有消極的懷疑，否認甚至憎恨；還有許多反應在積極和消極之間。

人對神靈的論理（主義…ism）

世人對神靈的看法，多不勝數，因此世上就有無數的宗教，非常混亂複雜。假如我們用神靈的「存在（Existence）」和神靈的「臨在（Presence）」兩個概念來分析，在思想方面可以變得有些條理，因此，簡單一點。神靈的名詞因宗教的區別而不同，即神，天主，上帝，雅威，阿拉等。我們討論：第一，神靈是否「存在」？第二，假如有神靈的存在，那麼世上有沒有神靈的「臨在」？

無神論（Atheism）

否認有神靈的「存在」是「無神論」或是「無神主義」。主張世上的事實只有物質的、具體的，或是儀器可以測量的才是真的。世上的一切，都可以用科學，依照大自然的定律來解釋。神靈是愚笨無知識的人捏造出來的。他們不知道宇宙有物理、化學、生物的規律，世界是跟著科學性的規律進化出來的。他們不能用理智來解釋這一切，所以就籠統地認為這是神靈的威力，捏造了一個神靈或許多神靈來彌補他們的無知。

疑神論（Agnosticism）

與無神論相近的學說有「疑神論」。十八世紀的「啟蒙運動或明悟運動（Enlightenment Movement）」的哲學家，往往是無神主義的學者，他們用另一種語言來表達他們無神的思想：「我無法測量，我也無法證明有神靈的存在；但是我也不否認祂不存在。我只能說我不知道。所以我是一個不知道有沒有神靈的人」（Agnostic）。要與這位可能有或可能沒有的神靈有所來往，不是矛盾就是沒有意義。就是這些人不願意肯定是否有神靈，他們把英文的 God，寫成「g-d」。

自然神論（Deism）

還有一種是自然神論，這神論的教理不是一般人所熟悉的。在美國革命建國的時候，所有的立國元老都有宗教信仰，但是有些元老所信的不是基督教的信仰，而是自然神論（主義）

的信仰，其中最出名的是美國第三任總統傑弗遜（Thomas Jefferson）。自然神主義承認有神靈的存在，但是神靈卻不「臨在」。祂是美國俗語所說的「缺席的地主（Absent Landlord）」。神靈創造了世界後就忙著做祂的事，就不在了。祂對世人沒有感情，祂對世事是不聞不問，天災人禍，殘酷政府與暴君，戰爭與屠殺，不公平的分施，都莫不關心；照著大自然的定律，人們的風俗習慣與傳統，是好是壞，讓一切事物自然發展。傑弗遜是寫美國憲法的主要人，在憲法中對神靈的用詞，傑弗遜沒有用天主、上帝等富有感情性的傳統語言，他用的是無感情的「造物主」。

以上三種神論不是否認神靈的存在，就是否認神靈的臨在；都是傾向無神主義的思想。

有神靈的信仰

承認有神靈存在的人有兩種，一種是天性的，另一種是理性的。有些人的信主是直覺的天性，他們不需要什麼證明或理論來使他們信主，在心理上他們很自然的就知道世上有神靈。有些信主的人是因為因果的定律，理智推論的結果。每件受造物一定要有一個造物者。宇宙的宏大，原子電子的渺小，萬物相連的複雜，生命的神奇奧妙，一定要有神靈來創造，因此在萬物之前及萬物之上，一定有位神通廣大的神靈存在。

信仰中的神靈

從古至今，億兆人們相信神靈，但是他們相信的神靈卻不是同一位。因為神靈的不一，所以宗教、信仰也不同。

大多數的宗教是一神主義（monotheism），世上只有一位至高無上、全能、全善、全知，創造萬物的主宰。天主教、基督教、回教、猶太教…都是一神主義。同一的主宰有不同的名字：主、神、天主、上主、上帝、雅威、阿拉…。美國印第安人也有一神的宗教，天地宇宙中有一個 Great Spirit 大神。

有些宗教是二神或「雙神」主義（Dualism）。世上有兩個神靈，一個是好的，一個是壞的，彼此不斷地在打仗、鬥爭，有時好的贏，有時壞的贏。古時波斯的火教（Zoroastrianism）就是雙神主義。中國道教的陰陽學說好像是雙神主義，其實陰陽的理論是二個相配的原則和系統，不是兩個相爭的神靈。

有些宗教是多神主義（Polytheism），如印度教、古希臘的神話、中國民間相信的天宮天朝，都是多神的信仰。在印度教的許多神靈中，有三位是至高者，即 Brahma（creator）創造者，Vishnu（preserver）維護者，Shiva（destroyer）毀滅者。在希臘神話的神靈中，宙斯（Zeus）是神靈中的最高者，神靈的社會與人間的社會差不多，世人的感情與缺點，他們也都有。中國民間相信在天上玉皇大帝在當權，其他神靈是他天宮的文武官員，天宮的組織，與地上皇帝朝廷的組織相似。

佛教開始時是一種學說，與中國孔孟的儒教一樣，是哲學，是教育。出身是王子，後來做佛祖的釋迦牟尼，提倡人可以靠著自己的努力，得到 Nirvana (Enlightenment) 明悟，脫離塵世的生老病死、喜怒哀樂。釋迦牟尼的學說是無神的教導，他根本沒有提起神靈，他注意的是人要靠自己的能力與努力來超脫。但是在佛教傳到中國後，佛教就變質了。佛教與中國的道教有許多相似的地方，再混合了中國的文化與風俗習慣，佛教的佛祖就慢慢變成了佛教的神靈 (god)，還有慈悲的觀音菩薩做助手。印度在中國的西邊，西天佛國就變成了天堂的代名詞。

共產主義是馬克思的思想，是社會主義的一種學說。列寧採取這種主義做了共產黨的憲章。共產黨在一個國家得政當權後，就運用國家政府的財力、勢力、軍力、壓力，不但有系統地要毀滅其他宗教，並且政府的宗教局把共產主義變做成了一個無神的宗教。

敬而遠之的宗教態度

無數的人不承認神靈的存在，更多的人不注意到神靈的臨在。神靈願接近世人，與人同在，但是世人不願意與其同在。孔子是一位聖賢的大教育家，中國的重要倫理教化很多都是他的思想所形成的。孔子對神靈的教導是敬而遠之。聖賢有這種思想，平民就會有這種態度。其實這種態度反映著世人的基本傾向。

雖然相信了神靈，並且大多數的神靈對世人是施恩有益的，為什麼世人對神靈還會有敬而遠之的態度？理由很簡單，雖然神靈會施恩，人總覺得神靈會控制，干涉人事。人的理想或幻想是在自己的小天地內做一個至高無上的小主宰；不要受任何控制、干涉、和委屈；人要隨心所欲。中國有一個有關神靈的小故事來顯示人與神的來往，世人總是設法自作主張。

神靈土地公保護人民避免旱災、水災、火災、地震等天災人禍，立了大功，人民非常感激，願意為他建築一座廟宇 (Temple 宮殿) 以表謝意。土地公也自認他的功勞宏大，堪當擁有一座大宮殿。他要求的這座宮殿要有一箭之闊，一箭之深，及一箭之高。人民聽了快要嚇死。他們那能建這樣大的宮殿？一箭是一支箭射出的距離，可能超過一百公尺。他們沒有能力、財力、和技術來造這座宏偉的大殿想與土地公商量，縮小宮殿的面積和體積，土地公絕不同意，全體人民憂慮無限，日夜不安。最後有位長老得了靈感，請大家平靜放心。他說就按照土地公的要求，給他造一座一箭之闊、一箭之深、及一箭之高的宮殿。但是衡量的單位不是箭射出的距離，而是一支箭本身的長短。現在我們可以在路旁邊，或牆壁角看到像玩具屋一樣大小的小屋，這就是土地公的宮殿，體積是不到一公尺的立方，這是土地公自己要求的一箭之闊、一箭之深、及一箭之高的大宮殿！？

敬而愛之的信徒真是有福

對於相信有神且敬畏愛慕神靈的人，傾向無神主義的人是自找苦吃，他們是夜郎自大，彷彿否認神靈的存在可以把自己當作神靈，或與神靈平等。其實他們在一輩子的掙扎、否認，直到斷氣為止。對神靈是敬而遠之的人則是把自己放在難堪的處境，最後一定要投靠神靈

來幫助時，怎麼好意思與神靈見面？對神靈是敬而愛之的信徒才真是有福。假如我們是這樣的信徒，我們要特別感謝讚美這大鴻恩。

天主教信徒有至高無上、全能、全知、全善，全美的天主為我們的天父；祂慈祥無比，富於慈悲，遲於發怒。祂不但存在，並且世上有祂時時處處的臨在。祂派遣了祂的獨生子降生為人，具體的表示祂願與我們同在。祂的獨生子在世有兩個名字，一個是由天主做出發點的名字「Emanuel（厄瑪努爾）」，意思就是「主與我們同在」，另一個是由世人做出發點的名字「Jesus（耶穌）」，即雅威拯救。接受耶穌為救主，就是我們願意與主同在。

耶穌是中人，是我們與天主交往的橋樑。由於耶穌、藉著耶穌，天主與我們同在，我們也與主同在。萬有真源的主與世人像家人一樣的相親相愛，這種宗教真是美！（西雅圖 來稿）