

信仰生活與世俗化漫談

周景勳

1. 導言

「面對社會的世俗化和人情的冷淡，宗教的興起是自然的；面對宗教的多元和人世的紛爭，冷靜地對待宗教熱是必需的。這種冷靜並不意味冷淡，因為它要求的是理性和愛心。我相信，理性和愛心不但不違背真宗教的精神，而且有助於造成寬容和開放的心態，從而有助於社會生活的安寧和精神生活的提高。」¹

從上面的簡短內容，我們可以了解到當今的人將「世俗化」與「宗教」並談；而且，當人一提到「世俗化」時，自然地將之與「神聖性」一詞作相對的反思，因為「世俗」的概念是預設了某種相反的「非世俗」或「神聖」的對立概念，且「世俗化」的理論不能與神學詮釋學的脈絡脫離。²

另一方面，有學者將「世俗化」放在「生命」上作解釋，重點不是放在「宗教」上，即是放在人的生命中的「科學、理性和社會」上。人所努力的範圍不在於永恆的生命，而是人在此世中如何有更好的生

1 魯道夫·奧托著（Rudolf Otto），「論神聖」，《宗教與世界》叢書，四川人民出版社，1995，2 再序（何光沪）。

2 曾慶豹著，「后世俗與神學批判」，《基督教文化學刊》〈神學的公共性〉第 11 輯，2004 春，33。

活。³

再者，我們若以基督宗教的信仰生活作反思，則必須清楚了解：基督徒要藉著與基督在存在上的共融而生活，要藉著連接於生命本身的基督而生活；而基督本身是唯一的真理，是愛也是永恆的天主本身；因為「真理和愛」本身是神聖的，故當神聖的與世俗化的思想或意識型態相遇時，基督徒不可將「真理和愛」放棄；反之，當在「世俗化」的處境下找回自己的位置和身份，勇敢地尋找與基督同走並為基督而走的路，就是：善良的路、真理的路、為了愛的勇敢的路。這在教會梵二的《論教會在現代世界牧職憲章》中確實承認了：當今的世界是逐漸地一步一步的走向「世俗化」。故此，基督徒在現世的生活要張開眼睛和清清楚楚地面對自己的信仰生活；王國維在《人間詞話》中提出一個生命意境，值得基督徒深思：

試上高山窺皓月
偶開天眼看紅塵
可憐身是眼中人（浣溪沙）

2. 「偶開天眼看紅塵」談世俗化

中國人的思想將「紅塵滾滾」形容為人世間的生活，相對於佛道的「看破紅塵」而離開人世間上山修道。這意味著人世間的生活是注重人的物質性生活，雖在心靈生活上有修德的要求，紅塵滾滾必影響

3 卡爾·白舍客著，（靜也／常宏等譯），卓新平主編，「當代基督宗教譯叢」，《基督宗教倫理學》第二卷，上海，三聯書店，2002，16。

人的生活，故有說：「人在江湖，身不由己」；亦意味著人世間所追求的幸福是人欲望所必然流露的，故現世幸福不會要求人禁欲，欲望多更使人有進步亦可以自由發揮和創新。可見，「紅塵」有其歷史性的幅度，相應於人世間與世俗化亦屬人類歷史的內容。⁴ 在人類的開始便形成了人世間的紅塵社會，人在紅塵中便有世俗化的現象。余英時教授雖指出西方近代文化史，基本上可以說是一個世俗化的過程。⁵ 我更相信「世俗化」這個過程不是近代才有，而是有人類就有，只是在古時沒有人提出來，「世俗化」卻無聲無息地影響著人的生活，到了近代和當今時代，人的意識力看到了「神聖性」思想和「道德觀」理念被貶抑，於是有所醒覺；原來這個世界是如此的世俗化了，其內指出另一種時代轉型：人心的物質和商業化。因此，近代有很多學者認為：「世俗化是工業社會中一個客觀化的趨勢和現象，這種現象說明了宗教的衰落和天主的退隱，甚至現代社會的宗教生活本身也只不過

4 張春申神父的反思：「今天討論俗化這個題目，是很有意義的，因為這是在神學界裡，普通討論的一個問題，且神學所反映的是當代世界裡的情形；而俗化，正是我們今日的世界所敏銳感覺到的一面。這並不是說俗化到我們這一時代方才開始的；其實可以說：一部人類史就是一部人類俗化史，因為整個人類的歷史是在走向俗化。至於它在過去無聲無息，好像無人過問，今天竟在眾人的口中喧騰，實在只是因為我們這一代比較敏銳地意識到這個世界有這樣一個俗化的幅度。因此，我們把這一問題提出來討論，這又是一個切身而真實的問題，因為我們是生活在這樣一個正在俗化中的世界裡。」

張春申著，「張春申神學論文選輯」，《輔大神學叢書 65》，台北 光啓文化事業 2004，108。

5 余英時著，《士與中國文化》，上海 人民出版社 1987，6。

是世俗化的產品之一。」⁶

其實，在不同文化中都有世俗化的現象，只是在內容和表達上有所不同，其同者在於人性的覺醒，以喚醒人關注人性的尊嚴在於善，倫理道德的重要、宗教的神聖性是不可遺棄的等等。例如，中國春秋戰國時代，儒家看到社會國家的無道和叛亂，孔子提出了自己的憂患意識，希望喚醒人心，特別是在上位的掌權者。孔子說：

德之不修，學之不講，
聞義不能徙，不善不能改，是吾憂也。

孔子用了自己的憂患意識指明了社會的「世俗化」現象。

西方歷史中，基督宗教（天主教）從初世紀開始，到三世紀君士坦丁大帝將之定為國教到中世紀及至現在，其間有很多的轉變，有興盛也有腐敗，但「神聖性」是宗教本質上的要求；在訓導上，教會便成為社會道德判準的良心。於是「世俗化」便形成一股反「神聖性」的力量。這與孔子以憂患意識喚醒人心的方式不同，乃因「社會轉變」的現象和過程不同；孔子是以正面的修持德性要求，導人「尊德性、道問學」以避免「無道失德」而陷於「世俗化」。又如孟子與梁惠王的對辯，梁惠王關注：「何以利吾國」的世俗化要求；孟子則提倡「王何必曰利，亦有仁義而已矣」的行仁政。及到了文化大革命在中國出現，便提出「批孔」和打倒「孔家店」的口號，就是批「德性」和打

6 曾慶豹著，「后世俗與神學批判」，《基督教文化學刊》〈神學的公共性〉第 11 輯，2004 春，24。

倒「道德倫理」和反「宗教」反「神聖性」反「神化」有不謀而合的進路。

西方的「世俗化」除了是一股反「神聖性」的力量外，也是針對教會的一種宗教解放，人不再受教會的控制，即不再以「神」為中心的思想，強調以「人」為本的突破，在意識型態上要確立人的獨立性，不要受「神」的統轄，不受「宗教」的控制；因此，在分析社會情況上要確立人的重要性和地位；在價值意義上肯定人的存在自由，提倡人的世俗性的倫理和教育，其主要的觀點：—

1. 讚美人性，批判神性，並強調人的理性力量。
2. 提倡現世生活的幸福，反對宗教的禁欲主義。
3. 倡導意志自由和個性自由發展，反對宗教的桎梏。⁷

從歷史的演變上看，世俗化一步一步的影響人心，這說明了社會及時代的轉型，人性在欲望上的要求和需要因走向物質化而變換了思考的模式；我們可依據社會學家所提供的資料，以及生活的經驗和對社會及世界的觀察，可了解到在不同社會及時代中，人的位際關係是不斷在轉變，人的價值觀也隨人性的欲望和社會制度的轉型而被估量和變質，加上人的處事之道及思考趨向於自我主義和個人的享受而改變，司馬遷的一句名言，可以作為今人的反省：「究天人之際，通古今之變」。

今日，我們看看社會的轉型，不管我們接受或不接受，從整體世界的變化事實得知：人從農業或畜牧業的社會走向工業的社會，人心

⁷ 黃見德著，《西方哲學的發展軌跡》，台北 楊智文化公司 1995 年 11 月 107-111。

的變化也因不接觸大自然，對天地廣濶的體驗也失去了，心也變得狹隘了。生活環境也從鄉村的溫情變為都市化的猜疑，人際關係也走向自我化；人爲了生活，一切都變得商業化和商品化，心靈的需求也物質化和商品化，人常美其名：要走在時代的尖端！形成世俗化的流程。

3. 世俗化的意義及其影響

我們從「紅塵」滾滾的社會現象談世俗化後，可以再深一層的從哲學和神學的思域中探求「世俗化」的意義。此刻，我們可發現到有三個相關的詞彙要澄清，即：世俗化 (SECULARIZATION)、世俗化的思想 (SECULARITY) 和世俗化主義 (SECULARISM)。三者有其相連處，也有其不同點，因此對人的哲學思想和神學反省與信仰生活的影響也有其不同的意涵和結果，我們可分別地說明如下。

3.1 世俗化 (SECULARIZATION)

世俗化的觀念是來自拉丁文「saeculum」，其原意本身非常模糊，不太明確，可表示一段時間、時代、世代的過程，又可指爲反「天主」的魔鬼統治下的世界。⁸ 另一說法則認爲來自拉丁文的形容詞「saecularis」：意思是世界的、暫時的或古老的。指教會的財產被政府沒收而用在物質世界的目的上而言；故有反教會的意思。如今「世俗化」一詞，指十六世紀至二十世紀之間，人類整個生活；包括教育、

⁸ 巨克毅著，《現代與後現代思潮的反思》，中華民國宗教哲學研究社出版 1999 年 9 月，98-99。

習俗、社會形式、事物與人不再完全被宗教控制的解放過程。消極的說，世俗化在於修正往昔處事的方法和態度中的那些過份宗教性與神聖性的因素。積極而言，世俗化注重事物的內在價值，並依此解釋本身在自己領域中的意義和作用。⁹

美國社會學者席納爾（Larry Shiner）從社會現象及經驗中，看到宗教信仰的觀念有減退的現象，以說明世俗化的涵義和影響：

第一、表示宗教的衰退，即指宗教思想、宗教行為、宗教組織失去其社會意義。第二、表示宗教團體的價值取向從彼世向此世的變化，即宗教從內容到形式都變得適合現代社會的市場經濟。第三、表示宗教與社會的分離，宗教失去其公共性與社會職能，變成純私人的事務。第四、表示信仰和行為的轉變，即在世俗化過程中，各種主義發揮了過去由宗教團體承擔的職能，扮演了宗教代理人的角色。第五、表示世界漸漸擺脫其神聖特徵，即社會的超自然成分減少，神秘性減退。第六、表示「神聖」社會向「俗世」社會的變化。¹⁰

從上所分析，我們可清楚了解世俗化的主要涵義及其影響，簡言之就是：

世俗化就是非神聖性，它意指一個漫長的社會變化過程。這個過程涉及兩個方面，一是社會的變化，即指人類社會各個領域逐漸擺脫

9 輔仁神學著作編譯會，「307 俗化」《神學辭典》，光啓出版社 1996，404。

10 Larry Shiner, *The concept of secularization in Empirical Research*, *Scientific Study of Religion*, No. 6, (1967) 207-220。

宗教之羈絆，社會種種制度日益理性化；二是宗教本身的變化，即傳統宗教不斷調節自身以適應社會世俗化。¹¹

張春申神父的解釋是從積極面與消極面作探討，簡而清地闡述世俗化的意義：

積極方面而論，所謂的世俗化就是說：在我們今天的世界裡，所注意的是一切事物內在的價值，即一切事物都有解釋它自身的理由、它的存在、它的價值、它的意義，都在它本身上，也都是按照它內在的價值，去解釋它自己世界裡的一個意義。

消極方面，所謂世俗化，就是把我們過去對於事物處理與態度中的一切「神化」性、宗教性及神聖性的因素都除掉。除掉的意思是，事物的價值不在於加給它的「神化」性的解釋，也不在於加給它的宗教性意義，而是它事物本身所有的，這裡我們用一句必須再加解釋的話明：所謂世俗化的消極意義，就是好像在這個世界上「沒有天主」。這有什麼意義？這就是說：在處理一切事物的時候，既然事物本身已有了它的價值，有了它自己意義，那麼也就不需要從天主那裡給它再加上一個「神化」性的意義或價值。……………

總而言之，世俗化在積極方面是在肯定事本身內在的意義和價值；消極方面則反對以任何宗教性、「神化」性的意義或價值來解釋事物本身。在我們這個世界裡，按筆者的了解，事實上確是如此。無

11 同上，高師寧，《關於世俗化問題》，1。

論在社會上、政治上、文化上及宗教上，我們是在走向世俗化。試看今天的人已不再用「神化」的或宗教的意義去解釋自己，而是說，他靠他個人的努力，好像沒有天主而生活在這個世界裡。¹²

倘若要深化地從多方面了解，我們可透過美國宗教社會學者史耐德（Louis Schneider）和葛拉斯勒（Peter Glasner）的共同研究，是由宗教衰退觀點作論說，指出「世俗化」的十一種意義類型，其內容著重宗教信仰的轉化和衰弱，強調非神聖性和非神秘性，而主張社會的理性、進步及多元等價值。¹³ 十一種意義如下：

1. 轉化：宗教信仰由神聖轉化到世俗；2. 衰退：宗教象徵、教義等失去它們的影響力；3. 與現世的一致性：宗教團體對現世越來越感興趣；4. 公事化：宗教組織的科層化與現世妥協；5. 解放：由宗教控制中解放出來；6. 普通化：宗教規範與價值普及於高的階級，不再實行為社會低階級；7. 分化：宗教制度與規範與世俗區分開來；8. 區段化：宗教多元化，依不同的需求而安排；9. 去聖化：失去神聖意味；10. 由神聖到世俗的社會之運行，宗教無法有影響力；11. 世俗主義的產生：無神論或不可知論（Agnosticism）出現。¹⁴

12 張春申著，「張春申神學論文選輯」，《輔大神學叢書 65》，台北 光啓文化事業 2004，116-117。

13 巨克毅著，《現代與後現代思潮的反思》，中華民國宗教哲學研究社出版 1999 年 9 月，102。

14 Louis Schneider, *Sociological Approach to Religion* (New York: John Wiley & Sons Inc. 1972) 亦參閱吳寧著，「現代宗教世俗化之省思」，《宗教哲學季刊》第四卷第四期，1998 年 10 月，24。

由是，為基督徒來說，我們如何面對世俗化帶來的挑戰，和信仰刺激？信仰上的精神價值和神聖性如何透過仁愛、寬恕和希望得以強化？

3.2 世俗化思想 (SECULARITY)

世俗化思想是由世俗化過程所發展出來的思想；因此，世俗化思想不一定侷限在宗教的領域中，而是在每一個人的生活與社會的生活中，漸漸形成一種成熟的態度；即基於各領域可有適度的獨立性 (autonomy)，卻因輔助原則而有相輔相成的效能，例如：「經濟、政治、社會、家庭各有其領域，有自己的原理與方法；科學與哲學也各有其研究思考的內在邏輯，人有宗教的自由等。這種獨立性是相對的而非絕對的，並且與其他領域都保持適度的關係。」¹⁵ 在適度關係上，我們可了解「世俗化思想」有一種邏輯性的內容存在，其不是一種「排斥」宗教，或與宗教「對立」的結果；也不是一種斷裂而是一種內化的過程，宗教不全然反對世俗化，甚至還具有催生或促進世俗化的作用。¹⁶

具體地說，我們以一位基督徒政治家作例探討：若這位基督徒有成熟的世俗化思想，他自然要顧及宗教信仰與政治之間適度調協，即一方面要按照自己的信仰，努力建立符合人性尊嚴和自由平等的社會

15 輔仁神學著作編譯會，「309 俗化思想」《神學辭典》，光啓出版社 1996，406。

16 魯道夫·奧托著 (Rudolf Otto)，「論神聖」，《宗教與世界》叢書，四川人民出版社 1995，24-25。

制度；另一方面又要把握政治的內在原則和面對社會的多元因素。這種宗教信仰與政治的調協無疑不會受到教會的干涉和反對；反之，教會該以福音精神不斷地支持其工作，使之日益基督化；這位基督徒也當積極地以其信仰通貫在他的政治生活中，讓他在政治領域的世俗化思想中積極地生活，同時也以積極的世俗化態度將基督的宗教信仰的訊息帶入「世界」裡，這種適度將世俗生活與信仰的調協思想，我們可稱之為基督徒的「世俗化思想」；但要緊記：「世俗化思想」必須承認創造者天主把適當的自由、內在意義和價值，賜給受造界的每一個領域。¹⁷ 因此，我們可以看到天主創造世界的內在意義和價值，以及天主創造人的內在意義和價值，但人破壞了天主創造的本意，因而有罪惡的形成，於是，人與世界一步一步的走向世俗化；天主卻因其本性的「愛」許下了救贖的工程，使人回復生命的聖潔和神聖。

3.3 世俗化主義 (SECULARISM)

按輔仁神學著作編譯的《神學辭典》的解釋：

世俗化主義 *secularism* 和世俗化及世俗化思想都有關係。道德、教育、思想、學問、政治、經濟、社會制度、家庭等之中的任何一個領域，排斥它本身與宗教信仰的關係，使自己完全獨立自主，並將其領域絕對化的一種意識型態，稱為世俗化主義。但今日以「世俗化主義」自稱的人通常是各種反宗教運動中的極端份子。世俗化主義與世俗化思想不同，後者是在社會及俗化過程中發展出來的成熟態度，

17 輔仁神學著作編譯會，「309 俗化思想」《神學辭典》，光啓出版社 1996，406。

這種中庸的態度基本上承認天主的創造；既尊重和領域的關係，且與宗教相關連。¹⁸

可見，世俗主義是一種排斥在其思想領域內外與宗教的關係，將自己的思想獨立在無神論的意識型態內，認為人本性是充份自主的，人在世界中有自我存在的價值和現世價值，人在進化過程中有其優質地位，排除精神的需求與宗教的知識，也否認普遍的道德律，因人享有絕對的自由，自己可以改善現世的生活，不必追求來世生命的信仰。

世俗化主義的發展影響甚廣，尤其在美國物質興盛的地方，其內容更擴展而為「世俗人道主義 (Secular humanism)」，且形成制度化的發展，向世界發出宣言，¹⁹ 綜合其內容，大致有十項要點，表達其否定宗教有神論的信仰觀念，人自己可為自己創造幸福生活；人要過美好的生活，必須依賴人的科學技術的發展，不必宗教與神的幫助和指引；生命的意義和價值也是操控在人自己的手中等，其內容如下：

18 輔仁神學著作編譯會，「308 世俗化主義」，《神學辭典》，光啓出版社 1996 405。
19 巨克毅著，《現代與後現代思潮的反思》，中華民國宗教哲學研究所出版 1999 年 9 月，104-107。「當前世俗人道主義已在美國形成制度變化的發展，主要組織有『美國人道者協會』、『民主和世俗人道主義委員會』、『唯宇宙論者協會』、『宗教的人道者團體』、『美國倫理聯盟』、『美國世俗人聯合會』、『華盛頓倫理協會』、『人道心理學協會』等，並於 1933 年正式發布『人道主義宣言』，1973 年發表第二次宣言，1980 年又發表『一個世俗人道主義者宣言』。主要言論期刊有：《自由探索》(Free Inquiry) 發行量約有 10,325 份，《人道主義者》(Humanist) 發行量約有 11,000 份，《進步的世界》(Progressive World) 發行量約有 1,000 份。世俗人道主義團體並組成各種網狀組織，舉辦各類人道性活動，形成一種類似準宗教 (quasi-religion) 的宗教功能性組織。」

1. 世俗人道主義反對超自然的制約力量作為價值標準或信仰依據。
2. 主張自由探索的原則：反對對人的心靈有任何暴虐影響，反對教會的、政治的、意識型態的、或社會機構對思想自由的束縛。
3. 主張政教分離的原則：認為宗教或意識型態在國家中賦予統治地位，會造成意見的獨斷危機。
4. 主張自由理想：反對教會控制或專制政治的控制，以及強調保護人的基本權利。
5. 主張批判理性的倫理學：否定道德需從宗教信仰中演繹出來，人過有意義的道德生活，不需要宗教的指導。
6. 採取宗教懷疑主義：否認靈魂的存在，反對宗教體驗需要超自然的力量參加。對於神與上帝的觀念表示懷疑，且認為是完全無意義的。多數人贊成無神論主張，亦有部份人是採不可知論者。
7. 主張科學與理性：強調人的理性與科學對人類的貢獻與利益，雖然瞭解科技帶來生態環境的災害，但仍堅持限制科學發展是欠考慮的。
8. 主張進化論：反對基督教的原教旨主義強調的上帝創世說，認為進化觀點乃是科學真理。
9. 主張世界共同體：人類應超越民族界限，建立世界共同體，放棄暴力強權，透過協商仲裁、合作互助，尋求解決國際問題。
10. 主張人類整體：未來人們應超越地方主義、道德與宗教意識型態，力主認識全人類的共同人性，透過人的理性與努力，使人類成為世界共同體的公民，建立一個理想世界。²⁰

20 參閱保羅·庫爾茨 (Paul Kurtz)，余靈靈等譯，《保衛世俗人道主義》，北京。

4. 世俗化下的信仰生活

世俗化是人類歷史中必然的過程，但人的生命是不能忽略心靈的培育的，尤其是活在現世變幻無窮的世界中的宗教（信仰）人；信仰必定要堅強人心，幫助人的心靈不陷於物質化或商業化，他們的宗教也不陷於世俗化，要保存宗教本質的神聖性；為沒有宗教信仰的人，我們鼓勵他們面對心靈的環保，不破壞生命的「真善美聖」的本性，讓自己在世俗化的環境下保持高尚的道德和藝術質素，防止因為物質、經濟、科技和商業帶來的人與人的分裂與疏離。因此，宗教信仰在世俗化下為人的生活保持著

「仁愛心」—— 使人與人有著愛的交往和寬恕，互相關懷，支持和鼓勵，活現愛的尊重和包容。

「無懼心」—— 在愛中沒有恐懼（若一 4:18）。有信仰的人不怕為「神」奉獻自己，犧牲自己；更願意在真誠中包容一切；沒有欺騙和虛偽，在尋找生命終極關懷中互相信任，在摯愛中同舟共濟。

「歡喜心」—— 信仰使人在安和中成長，對於一切善行都必須歡喜，這意味著人在世俗化的生活中保持合作和擔待的精神，無論環境順逆、疾病健康、聰明愚蠢、貧富貴賤，人人都能喜樂地在愛中生活、事事都能分享，建立幸福。

可見，宗教不僅是一種信仰，而是一種生活態度，一種價值取向，

一種認識人生和世界的方式，一種人生智慧，反映了人類生命的存在方式，人生的一種精神力量、超越一切、貫通一切，且在一切之內。我們可從不同宗教的思域得其超越世俗化的內容和力量：

基督願意人在修和中獲得救贖，老子提出和光同塵的抱一以爲天下式，孔子揭示「禮之用，和爲貴」的一貫之道的忠恕精神，佛祖以「慈悲喜捨」和「常樂我淨」渡人離苦到彼岸，穆罕默德教人「順主得安，爲善行好」以保和平。這些思想都是超越時間和空間的，亦可教化不同時代的人心，將人心互聯起來，發揮一種觸動人心的宗教精神，以提升人的生命，產生互動、互愛、互通的力量，引導社會走向和諧，可說是和諧的基礎：

宗教信仰的互動：宗教信仰的力量不是封閉的，而是促使人從心靈中冒出「成聖自己、聖化他人」的使命感，且在坦誠和奉獻中創造和平的聯繫，在愛中彼此擔待，保持心神的合一。故「互動的信仰」要求人自我的改變，與不斷地更新與修和。更與世俗化主義作拒衡的動力。

宗教信仰的互愛：這裡強調人與人的關係聯繫，以及人與萬物的和諧交往；故必須珍惜互相親愛的緣份和愛惜萬物的環保，即互愛使人與人、人與萬物攜手步進和諧的共融中，藉此，活出生命的生機，洋溢出生命的歡欣。

宗教信仰的互通：生命因互愛的奉獻可以互通契合，信仰的力量是在「愛」中培育人有「親和力」和「包容力」，如能「握天樞、通千古」，這是生命的大和諧與心靈的充實和喜樂的肯定。

人在信仰生活中有了「互動、互愛、互通」，便不致陷於世俗化，反能在世俗化的領域中作道德倫理的精神判準，帶領人活出真性的誠樸、純樸、真樸和簡樸。

5. 結論：信仰的自覺

人在世俗化的世界中，人要自覺自己的有限，故不可輕視世俗化的力量，必須在靈修和修養上紮根，使信仰生活充滿「信德、望德、愛德」；同時，人也要不斷向著超越自己的生命走過去，渴求與「天主」契合。

人的信仰自覺要求人明瞭：—

倘若，我們將宗教世俗化或物質化，宗教便會失去其神聖性，不能給人啓發人性的尊嚴；若將宗教經濟化，宗教便會變成推銷的產品，宗教便會失去其可信性，不被人看重；若將宗教政治化，宗教便會受到破壞而變質，宗教便會變成人的手段，宗教就不是宗教，失去其超越性。因此，宗教要跟使用物質的人對話，使之不要忘掉人性心靈的善，關注人的道德和教育工，防止人做物質的奴隸。宗教要跟經濟人對話，好能喚醒人的良心，在經濟的利益中保持心靈的廉潔和環保，勿將經濟變成害人和剝削人的手段和藉口。宗教更要與政治對話，好能在政治的體制中受到尊重，猶如人民般享有自由、民主、平等的對待，又如經濟般受到重視，給人賺得仁愛和慈悲、真誠與勇敢、堅忍和勤奮等美德，給社會帶來和諧共融。

如此，宗教（信仰）能為社會擔當喚醒的功能，作社會的良心和

自覺心，發揚愛的融通，使人與人不致失去生命的核心價值，社會不致物質化、商業化或科技化，也不忘記：

- 精神生命的超越性
- 道德倫理的價值和意義
- 人格教育的重要及穩定人心
- 生命的關懷與愛的服務
- 調和貧富與資源的不平衡和衝突
- 幸福與和平
- 適應與發展

我們深信，不管世界變成如何，宗教肯定在人的生命中永遠繼續存在和發展；繼續與世俗化作戰到底，保持其神聖性，永不滅亡，還給人的生命帶來希望和力量。

我們也肯定 ——

世俗化若是一種人類生活歷史演變的成效，則信仰生活在順應歷史變化中，要特別注意人性的本善和生命的道德價值。

世俗化若是一種時勢處境，則信仰生活必須認識這時勢處境的危險性，避免在這時勢處境中受到影響和傷害。

世俗化若是一種生活心態，則信仰生活必須強化人內心的愛的原動力，保持心靈的虛壹而靜，提昇自我的憂患意識，抱一以爲天下式。