美国宗教与社会
Religion and Society of the United States

授课教师银培萩 青年副研究员（yinpeiqiu@fudan.edu.cn）

目录

[第一讲 导论：西方宗教信仰与科学理性 2](#_Toc209722645)

[一、为什么要学习美国宗教与社会 2](#_Toc209722646)

[二、古典文明与宗教 2](#_Toc209722647)

[三、中世纪文明与宗教 3](#_Toc209722648)

[四、现代文明与宗教 3](#_Toc209722649)

第一讲 导论：西方宗教信仰与科学理性

2025.9.11 / 2025.9.18 / 2025.9.25

一、为什么要学习美国宗教与社会

在美国的社会土壤中，宗教是社会整合与道德秩序的基础。相比之下，宗教在中国的乡土无法承担这种功能——中国的民间信仰是实用甚至功利的，这导致中国的民间信仰呈现一种“民主”“灵活”的奇态。这意味着，宗教在不同国家所扮演的角色是不同的。耳熟能详的《阿甘正传》《教父》两部电影都表明，包含集体主义与宗教的道德文化，是美国社会的基石、粘合剂。

在美国，宗教也意味着一种政治身份与政策驱动力。在一部分的美国选民群体中，宗教就彰显着政治身份。例如，对堕胎议题的不同态度，基本就能区分出共和党与民主党——共和党往往会支持宗教在社会生活中发挥更大作用，民主党则更强调个人奋斗与科学的力量；在去年夏天遭刺杀后，特朗普也更致力于推动基督教价值观，利用传统保守宗教力量赋能自己的治理。

美国的社会发生着变化，保守主义者们“永远保持《阿甘正传》式的生活”的幻想已经破灭。宗教也是文化冲突与人口结构的变量。在巴以新一轮冲突后，在外交上相对亲近以色列的美国，其不少大城市却都爆发了支持巴勒斯坦的示威游行——这些抗议者多发生于精英大学中，他们以世俗的视角同情巴勒斯坦人的苦难；但是，在盎格鲁-撒克逊人较多的红州，这样的抗议比较少。此外，阿拉伯世界的移民导致了美国人口结构的改变，在宗教的参与下也导致了更激烈的冲突。

美国宗教还是美国经济与全球影响力的延伸。美国的宗教团体每年通过捐赠和活动产生约745亿美元的收入。如果将所有基于信仰的组织（如医院、学校、食品服务和其他宗教附属企业）都计算在内，则总经济影响估计约为每年3780亿美元。此外，美国还有很强的改变他国宗教信仰的能力，其外交政策也支持这么做。例如美国在战后成功将深受儒家文化影响的韩国变为了一个有相当多基督教人口的国家。21世纪以来美国所提倡的“宗教自由”，往往是一种积极自由，即改变信仰（改信基督教）的自由；但一些文明更希望保护“消极自由”，即保持自身传统信仰的自由；这两种自由之间存在着张力。

美国宗教面临着结构性危机与未来的挑战。上世纪70年代以来，美国的主流宗教基督教的信众比例一路下降，其余宗教（如伊斯兰教）则一路上升。这种情况导致了歧视问题，作为一种世俗的右翼意识形态的排外主义与基督教合流——如在“9·11”事件后美国社会对穆斯林的歧视。这种情况还导致了堕胎、性少数等公共问题上的分裂甚至倒退——在拜登任期大幅推广DEI后，美国社会保守思潮反弹，宗教亦参与其中。

综上所述，宗教对美国意味着什么？一方面，它是对抗个体原子化、维系慈善网络与道德共识的传统支柱；另一方面，其政治化催生了文化战争、外交干涉与暴力正当化。基督教不再是单纯的灵性归属，而演变为定义身份、划分阵营、争夺权力的核心符号。

二、古典文明与宗教

在宗教产生之前，部落里的祭司承担着类似于现代社会中知识分子（更准确地说，是科学家与社会科学家）的职能。在宗教产生后，地主、税吏控制着财富，教会则控制着精神；从这个意义上讲，教会是当时最具有软权力的角色。宗教产生时，其与世俗权力是有冲突的：世俗权力掌握有暴力机器，宗教不掌握暴力机器却能让许多人听命于它。为了解决这一冲突，世俗权力与宗教就进行了结合，形成了君权神授的封建时代。

在西方宗教产生之前，希腊与罗马有各自的文化传统。在希腊化时代，曾盛极一时的希腊哲学开始主张犬儒、避世、享乐、禁欲；琐罗亚斯教、佛教等东方宗教也开始传入“来世”等思想。罗马繁荣末期的君士坦丁大帝时期，基督教开始在民间兴起。基督教是一种一神教（耶和华）——这在很大程度上受东方的一神教膜拜影响。

基督教刚兴起时是受迫害的，如公元64年的罗马城大火。313年，罗马颁布米兰敕令，宣布基督教信徒与其他宗教信徒有了平等地位。4世纪末，基督教被世俗政权接纳，成为了罗马的国教。不久后，罗马帝国崩溃，这也导致基督教分裂为了东西两部分：西罗马帝国及其后的西欧由天主教统治，拜占庭帝国则由东正教主导。

三、中世纪文明与宗教

在中世纪，伊斯兰教是对欧亚大陆的整体化有着最密切关系的宗教。公元7世纪，伊斯兰教由穆罕默德创立于阿拉伯半岛。早期伊斯兰教处于政教合一之中；自创立起，其政权的法律就采用了伊斯兰教的沙里亚教法。632年，穆罕默德去世，非阿拉伯人的穆斯林（“马瓦里”）被排挤，此时他们面对的问题即是：宗教如何成为一个多民族的信仰共同体？在倭马亚王朝时期，马瓦里在商业上取得了重要的地位。

750年，阿拔斯王朝建立；762年，阿拔斯王朝迁都巴格达，之后接纳了马瓦里。马瓦里借助阿拔斯王朝的力量，推翻了旧贵族，伊斯兰教从此从一个阿拉伯人的宗教变为了一个普世的宗教，也迎来了一个黄金时代。波斯文化随后也加入了伊斯兰教，伊斯兰教的多元性开始出现，并在一定时间内保持了繁荣与稳定。632年至750年，地中海成为了伊斯兰教的“内湖”；11世纪至15世纪，印度洋也成为了伊斯兰教的“内海”；在这种情况下，基督教对伊斯兰教的传播感到了惊恐，于是就出现了11世纪至14世纪的“十字军东征”。

在拜占庭帝国，希腊语是其主要语言。拜占庭帝国的鼎盛时期是9至11世纪，其领土包括克里特岛、巴尔干半岛、叙利亚北部、亚美尼亚、格鲁吉亚等地。拜占庭在当时较先进的制度是皇帝和东正教之间的支持关系；10世纪选举“君士坦丁堡大主教”时，明确了这种关系是“相互看得上”。

四、现代文明与宗教

经济学定义的现代化是“一个提高人对自然的控制能力，使人均生产力增长的过程”。现代化之前，人类社会考虑的是“保持”。欧洲近现代的科学革命可分为自然科学革命和社会科学革命，前者是后者的先导，后者则揭示了教会作为吸血集团的地位。

于是，16世纪的宗教改革规定了“教随国定”——改革宗教是推翻（或改革）世俗王权的必要前提；中世纪的欧洲政教关系正是君主、教会与宗教的紧密结合，宗教从精神上控制人民，贵族提供军事权力，这两者则效忠于君主。宗教改革发生于德国（神圣罗马帝国），其经济原因在于苛捐杂税、宗教压迫造成的尖锐矛盾；政治上，诸侯过多导致世俗君主无法对抗教会；识字率低，《圣经》又以拉丁文写就，教会垄断了人与上帝沟通的通道。

1520年，路德在维滕堡张贴《九十五条论纲》，提出教会是不必要的，个人可以直接和上帝沟通，阅读圣经——这就是路德宗教改革思想之一，“直接信仰”。

路德宗教改革思想之二是“温和改革”，即不直接抨击教会，而是采取了一种迂回的方式：

如果教皇知道的话，他宁愿不修圣彼得大教堂，也不会下面的各级教会去卖赎罪券的。

——马丁·路德《九十五条论纲》，第49论

韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中提到：在中世纪，在当前世界工作是为了之后能得救，但路德说，无论怎样努力，得不得救都是上帝决定好的，不能够通过工作来影响是否得救。这也就是路德宗教改革思想之三，“得救预定”。

路德提出宗教改革思想后，宗教改革派内部也分化出许多派系，此处我们以“关于圣餐的辩论”作为例子。圣餐（Euchuarist）是教会给做弥撒的人分发的面包和葡萄酒。宗教改革期间一个重大问题是：这个葡萄酒是不是基督的血？面包是不是基督的肉？即，基督的存在是不是体现在面包和酒里？路德宗新教认为，耶稣的血肉与圣餐是同在的。加尔文宗认为，耶稣的血与肉是“精神性的”，即其精神存在于圣餐中，但不是圣餐的实体。茨温利派认为，耶稣的血肉是象征性的，圣餐起到的是缅怀的作用。

关于政治制度的问题也是争论点之一。1509年，亨利八世成为英国国王，确立新教作为英国国教（后来的圣公会）；法国、西班牙等国则仍由天主教会统治。有关政治制度也有一些问题，例如：谁能反抗国王？路德宗认为，唯有其他受神命的掌权者，尤其是下级行政长官，才能反抗国王以及其他最高行政长官。加尔文宗则认为，任何民选行政长官都可以反抗国王。宗教改革对于这一问题的争论影响到了后世的思想家，如约翰·洛克的《政府论》。

宗教改革后，温和的路德宗主要在德意志地区传播，并由1555年的《奥格斯堡合约》确定了“教随国定”。激进的加尔文宗主要在法国和荷兰传播。还有一派是英美新教，如1534年亨利八世确立的国教；圣公会也有一些妥协，如贵族保持天主教仪式；而那些最激进的新教徒、自认为受圣公会迫害的人们，则在后来乘坐着“五月花”号来到了北美。正因此，美国人将新教看作建国的契机，也是美国民族性的起源之一。

17世纪的英国革命确立了宗教自由，18世纪的启蒙运动掀起了质疑宗教的浪潮，19世纪的美国建国则确立了政教分离。