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](#_Toc211537839)

[一、为什么要学习美国宗教与社会 2](#_Toc211537840)

[二、古典文明与宗教 2](#_Toc211537841)

[三、中世纪文明与宗教 3](#_Toc211537842)

[四、现代文明与宗教 3](#_Toc211537843)

[（一）宗教改革 3](#_Toc211537844)

[（二）宗教改革与政治 4](#_Toc211537845)

[（三）宗教改革与艺术 4](#_Toc211537846)

[（四）天主教改革 5](#_Toc211537847)

[（五）宗派在美国的延续与变革 5](#_Toc211537848)

[第二讲 马克思主义宗教论述 6](#_Toc211537849)

[一、异化与宗教 6](#_Toc211537850)

[（一）异化与扬弃 6](#_Toc211537851)

[（二）宗教与意识形态 6](#_Toc211537852)

[（三）费尔巴哈的“类”理论 7](#_Toc211537853)

[（四）《德意志意识形态》关于宗教的批判 7](#_Toc211537854)

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 / 2025.10.9

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

（一）宗教改革

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。

（二）宗教改革与政治

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》。

宗教改革与选举政治也有关，例如怎么限制教皇的问题。圣彼得是当时耶稣的第一批使徒，他和圣保罗都葬在罗马，罗马这个圣地就成为了教皇合法性的基础。1378年后，存在两个分庭抗礼的教皇，分别在罗马和法国；1409年后，第三个教皇出现，每一位都希望自己能成为正统教皇。此时，召开会议以确定唯一的教皇就很有必要。1414年的康斯坦丁会议宣称其权限大于教皇，废除了两个自称是教皇的人，说服了第三位教皇退位，并选出了马丁五世取代他。这场会议把教廷的运作从宗教的逻辑迁移到了政治的逻辑——“主权在民”。教会全体会议有高于教皇的权威的主要理论的论述是巴黎大学校长格尔森完成的，他认为教会内部的制度建设，实际上是选举制度。

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。

（三）宗教改革与艺术

在宗教改革之前，绝大多数艺术品都与宗教有关，并具有特定的功能——图像是大多数不识字的教堂信徒的《圣经》，帮助人们记忆《圣经》内容，激发情感共鸣，增强信徒的信仰。《圣经》明确禁止偶像崇拜，图像或雕塑充当了媒介，将祈祷传达给其背后的圣人。

天主教的艺术存在大量偶像崇拜。天主教会认为，基督、圣母玛利亚、圣人和天使的雕像，是他们所代表的圣人和《圣经》事件的视觉提醒，有助于激发虔诚，鼓励祈祷和冥想。787年，第二次尼西亚公会议正式确认了圣像的使用，并明确规定，对圣像的尊崇应归于其原型，即被描绘的人物，而非雕像本身。中世纪天主教艺术与宗教崇拜、教诲功能紧密相连，通过绘画、雕塑、彩绘手稿和纪念性建筑等各种媒介传达。

中世纪早期对耶稣的描绘侧重于其神性：耶稣被钉在十字架上，但从未受苦，这类受难图像被称为“胜利的基督”（Christus triumphans）。在中世纪晚期，许多传教士和作家探讨了另一类型的基督，他遭受的苦难与人类的苦难如出一辙，如中世纪晚期（13至15世纪）的灵修作品描绘了基督的苦难形象。这样的描绘使得信徒与基督能够共情，从而也达成了宗教改革的“人与神直接沟通”的目的。

然而，这些神学上的细微差别几乎不会引起普通的民众关注，他们发展出各种圣人的崇拜，这些崇拜更接近异教传统而非基督教传统。

（四）天主教改革

面对宗教改革带来的危机，天主教内部的保守主义精英于15至16世纪展开了自我改革。在内部，天主教会召开了特伦托会议，禁止出售赎罪券，禁止主教高薪，对每个教区牧师进行培训，制定“禁书”目录。在外部，西班牙贵族罗耀拉创立了耶稣会，进行军事化管理，在1542年建立了异端裁判所，并派出大量传教士进行海外传教。

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。

总而言之，科学革命、启蒙运动对基督教的打击是多维度的：科学革命改变了认识论，启蒙运动宣扬了理性和进步，宗教塑造的世界观遭到了挑战——无神论、自然神论、不可知论者越来越多。君主、教会、贵族作为中世纪的三个精英集团，它们之间的三角同盟已然破裂，教会已被排斥，君主和贵族也独木难支，新的集团——资产阶级就这样登上了历史舞台。

（五）宗派在美国的延续与变革

新教在美国再次分为数个宗派（denomination），包括：

* **天主教（The Catholic church in America）。**美国的天主教主要是由欧洲移民带来的。美国天主教的“民族教区”强调美国教会的独立性，“领土教区”则强调对罗马天主教廷的依附性。1908年，民族教区与领土教区合并为一个整体。
* **英国国教（The Church of England / Anglican）。**英国国教在宗教改革过程中弥合了旧贵族和新贵族的矛盾，相对不那么激进，有着融合的教义，其教阶组织在很大程度上保留了天主教的制度。在美国的英国国教同样尊奉坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）。英国国教也保留了天主教的权威结构，是自上而下的。
* **（美国）圣公会（The Protestant Episcopal Church）。**美国圣公会分裂自英国国教，其权威模式是先自下而上，再自上而下。

下面几个宗派是正统的新教宗派：

* **公理会（Congregational）。**源自16世纪英国的清教运动，强调自治。
* **路德宗（Lutheran）。**源自16世纪的宗教改革，后来在美国又分裂为两个宗派。
* **长老会（加尔文宗，Presbyterian）。**源自16世纪的宗教改革，是苏格兰国教，设有长老和执事（Elder and Deacons）。长老会在美国政治中处于更加激进与文化进步的位置。
* **卫理公会（循道宗，Methodist）。**源自18世纪的英国国教改革，强调会众间联系。
* **浸信会（Baptist）。**源自17世纪初英国的国教运动，提倡政教分离。浸信会是一个典型的纵向教派被横向文化分割得较为严重的教派，例如美国南部浸信会属于较右的福音派组织，但其他美国浸信会则大多偏左。
* **贵格会（宗教之友，Quakers / Friends）。**源自17世纪初英国的国教运动，强调平等。

以下是大觉醒和千禧年派（Millenarianism）中的宗派：

* **摩门教（Mormon）。**发源于20世纪，官方全称为“耶稣基督末世圣徒教会（The Church of Jesus Christ of the Latter-Day Saints）”。摩门教自称是基督教的一个教派，但并不被大多数的美国其他主流教派承认。
* **震颤派（The Shakers）。**发源于18世纪，与早期贵格派有联系。禁欲派，崇尚性别平等、集体生活。
* **奥奈达公社（Oneida Community）。**发源于19世纪，崇尚完美/优生学（Perfectionism）、集体生活以及“复杂婚姻”。

第二讲 马克思主义宗教论述

2025.10.16

一、异化与宗教

（一）异化与扬弃

异化（Entfremdung）又译疏离，是指原本自然互属或互和谐的两物彼此分离，甚至彼此对立。劳动所生产的对象，即劳动的产品，作为一种异己的存在物，作为不依赖于生产者的力量，同劳动相对立。马克思首先把异化同私有制的统治和私有制统治下的社会制度联系起来，用异化来分析劳动与资本的关系。在这个分析过程中，马克思经常用宗教作为例子来解释异化。

劳动的异化性质明显地表现在，只要肉体的强制，或其他强制一停止，人们就会像逃避鼠疫那样逃避劳动。外在的劳动，是一种自我牺牲、自我折磨的劳动。对工人来说，劳动的外在性质，就表现在这种劳动不是他自己的，而是别人的；劳动不属于他，他在劳动中也不属于他自己，而是属于别人。

在宗教中，人的幻想、人的头脑、人的心灵的活动，是不取决于他个人的，也就是说，它是作为某种异己的活动，神灵的或魔鬼的活动的，同样，工人的劳动也不是他自己活动。他的活动属于别人，这种活动是他自身的丧失。

对于异化，马克思倡导扬弃。扬弃是使外化返回到自身的、对象性的运动，即返回自身。无神论作为神的扬弃就是理论的人文主义的生成，而共产主义作为私有财产的扬弃就是对真正人的生活这种人的不可剥夺的财产的要求，就是实践的人文主义的生成一样。

（二）宗教与意识形态

马克思认为，宗教是意识形态的一种。道德、宗教、形而上学和其他意识形态，以及与它们相适应的意识形式，不是独立的。不是意识决定生活，而是生活决定意识。前一种观察方法从意识出发，把意识看作是有生命的个人。符合实际生活的第二种观察方法则从现实的、有生命的个人本身出发，把意识看作是他们的意识。意识在任何时候都只能是被意识到了的存在，而人们的存在就是他们的实际生活过程。

意识形态是历史唯物主义的产物。人和自然以及人与人之间在历史上形成的关系，都遇到前一代传给后一代的大量生产力、资金和环境。人创造环境，同样环境也创造人。每个个人和每一代当作现成的东西承受下来的生产力、资金和社会交往形式的总和，这是哲学家们一切想象的现实基础。

唯物史观是从一定历史时期里的物质经济生活条件出发，来说明一切历史事变和观念、一切政治、哲学和宗教的。

——弗雷德里希·恩格斯

（三）费尔巴哈的“类”理论

宗教是人与人之间的感情的关系、心灵的关系，过去这种关系是在现实的虚幻反映中（借助于一个神或多个神这些人类特性的虚幻反映）寻找自己的真理，现在却直接地而不是间接地在我和你之间的爱中寻找自己的真理了。

——路德维希·费尔巴哈

费尔巴哈在《基督教的本质》中指出，人有“类”的本质。类本质使每个具体的个人能够在无限多的不同个人中实现自己。真正人的生活以友谊和善良的关系，即以爱为前提，这些都是类的自我感觉，或关于个人属于人群这种能动意识。费尔巴哈也承认人与人之间真实存在着利益的相互敌对和对立关系，但他认为这种关系不是来自阶级社会的历史的现实条件，而是来自人的类本质的异化，来自人与类生活的脱离。

为了使上帝富有，人就必须贫穷；为了使上帝成为一切，人就必须成为乌有。人在自身中否定了他在上帝身上加以肯定的东西。马克思在这里利用了费尔巴哈的术语，并且创造性地吸取了他的思想：人把他的“类本质”、他的社会性质异化在宗教中。

宗教以人同动物的本质区别为基础，以意识为基础，而意识严格说来只是在存在物的类成为存在物的对象、本质的地方才存在。

（四）《德意志意识形态》关于宗教的批判

德国哲学界的所有著作中，最重要的是用来批判宗教的；不过，这种批判没有以社会发展为出发点。

——卡尔·马克思《德意志意识形态》

1. 宗教方面的关系就如工人同自己的劳动产品的关系一样是同一个异己的对象的关系。工人同自己的劳动产品的关系就是同一个异己的对象的关系。工人在劳动中耗费的力量越多，他亲手创造出来反对自身的、异己的对象世界的力量就越强大，他本身、他的内部世界就越贫乏，归他所有的东西就越少。宗教方面的情况也是如此。人奉献给上帝的越多，他留给自身的就越少。
2. 自我异化只有通过他人才能表现出来，并且，异化借以实现的手段本身就是实践的。人同自身和自然界的任何自我异化，都表现在他使自身和自然界跟另一个人发生的关系上。宗教的自我异化也必然表现在俗人同僧侣或者俗人同耶稣基督（因为这里涉及精神世界）等等的关系上。
3. 宗教、家庭、国家、法、道德、科学、艺术等等，都不过是生产的一些特殊的方式，并且受到生产的普遍规律的支配。因此，私有财产积极的扬弃，作为对人的生命的占有，是一切异化的积极的扬弃，从而使人从宗教、家庭、国家等等复归到自己的存在。
4. 宗教的异化本身只是发生在人内心深处的意识领域中，而经济的异化则是现实生活的异化。因此，异化的扬弃就包含两个方面：意识领域和外部世界，或者是观念的生活和现实的生活。
5. 马克思正是基于宗教异化和经济异化之间的差别，从而认为在共产主义和非共产主义社会中的无神论是不同的。

无神论最初还远不是共产主义；那种无神论毋宁说还是一个想象。所以，无神论的博爱最初还是哲学的、抽象的。

——卡尔·马克思