

RELIGION AND
AMERICAN SOCIETY
(Volume 1)

主编：徐以骅

美国宗教的
「路线图」

宗教与美国社会

第一辑

时事出版社

RELIGION AND AMERICAN SOCIETY

宗教与美国社会

——美国宗教的“路线图”

(第1辑)

主编 徐以骅

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宗教与美国社会 (第 1 辑) —— 美国宗教的“路线图” /
徐以骅主编. — 北京: 时事出版社, 2003

ISBN 7-80009-794-3

I. 宗… II. 徐… III. 宗教 - 研究 - 美国 - 文集 IV. B928.
712-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 108196 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.sspublish.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 14.375 字数: 320 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

定价: 28.80 元

本书获教育部人文社会科学研究规划
基金项目和教育部人文社会科学
研究重大项目出版资助

序 言

宗教是美国传统价值观念的主要载体和美国社会文化的基本组成部分，研究宗教在美国社会中的地位与作用的重要性自不待言。然而如果说这些年来中国的美国研究尤其是美国史研究已经起飞，中国的美国宗教研究就水准而言只能说才刚刚起步（有关论著可参阅本书附录）。美国宗教研究可说是当前国内美国研究中的一个主要薄弱环节。

作为《宗教与美国社会》丛书的第一辑，本书所辑录的主要是几位作者在过去若干年中所撰关于美国宗教的论文，其中有的曾发表于国内其他书刊，此次重刊作了较大的修改和增补。本书只是关于美国宗教和研究状况的初步介绍和述评，其中有的论文为我近两年所指导的国际关系专业研究生所撰。这些论文虽经编辑修改，但缺乏宗教学训练的弱点仍显而易见。可见宗教学虽通常被视为学术门槛较低的学科，其他学科似可肆意染指，其实也不尽然。

外国学者研究美国，不论是历史还是宗教，尽管有诸如不受美国国内思潮如美国例外论影响等有利之处，但不利之处显然要大得多，故国外的美国研究，读者群主要是本国之人，即

使是与美国“同文同种”的英国，在美国史研究上除了在所谓大西洋关系等少数领域尚有作为外，根本难与美国学者自身的研究相匹敌。因此国外的美国研究，目的主要在了解、介绍和借鉴，所谓他山之石，可以攻玉，较难脱离美国的学术轨道而另树一帜。1984年6月在意大利佩拉杰召开的关于国外美国史学研究的会议上，有学者提出国外美国史学研究主要以胜任、间或有创见为目标（可参《美国史学评论》第14卷第4期关于佩拉杰会议的专号），这大体上也就是国外美国研究各领域目前正在致力或所能达到的目标。本书与这一目标当然相距甚远，将来我们拉近这一距离的做法，主要是侧重比较研究和对美国教会海外传教运动、尤其是在华传教运动的研究。

本书所辑论文均单独成篇，部分研究有少许重叠之处。美国宗教不仅千姿百态，而且变化多端，如本书论及的“道德多数派”和“基督教之声”等宗教新右翼组织，早已不复存在；取而代之的“基督教联盟”也已盛极而衰，让位于“监狱团契”、“家庭研究会”和“全国福音派协会”等较主流的福音派新教团体。正如学界在讨论美国国民宗教时所指出的那样，由于美国宗教的流动性，研究领域常会有滞后和事过境迁之憾。本书所附“美国宗教研究部分中文论（译）著索引（1979—2003年）”（不包括有关美国教会在华传教活动的论著），因准备仓促，所遗漏的论著一定为数不少。这些均祈望读者和有关作者见谅。

作为全国高校文科重点基地，复旦大学美国研究中心设有宗教与美国社会研究项目。本书的出版得到教育部人文社会科学研究规划项目和教育部人文社会科学研究重大项目的资助。美国福特基金会（the Ford Foundation）为编者提供了部分研究

经费。美国俄克拉荷马大学政治系艾伦·D·赫茨克（Allen D.Hertzke）教授和我博士论文指导老师、美国普林斯顿大学宗教系约翰·F·威尔逊（John F.Wilson）教授为本中心宗教与美国社会研究项目提供了各种帮助，在此一并感谢。

编者谨识

2003年10月于复旦大学美国研究中心

作者简介

刘 平	复旦大学哲学系
刘家峰	华中师范大学历史研究所
王 珍	《解放日报》国际部
顾 岳	上海外语教育出版社
黄 凯	上海市人民政府新闻办公室
庄 辉	复旦大学外事处
徐以骅	复旦大学美国研究中心

目 录

- ◆ 美国宗教的“路线图” 徐以骅 (1)
- ◆ 美国宗教史略 徐以骅 (31)
- ◆ 美国的国民宗教与国民宗教辩论 徐以骅 (50)
- ◆ 宗教新右翼与美国外交政策 徐以骅 (80)
- ◆ 宗教利益集团与美国外交政策 王 珍 (118)
- ◆ 美国天主教与冻结核武器运动 黄 凯 (154)
- ◆ 宗教与美国全国性选举:
 - 1960-2000 年 顾 岳 (193)
- ◆ 从边缘到主流: 基督教新右翼
适应世俗政治的过程
——“道德多数派”与“基督教联盟”
之比较研究 庄 辉 (236)

- ◆ “做人”说
——海舍尔犹太教人学思想述评 …… 刘 平 (272)
- ◆ 美国新教海外传教运动史述评 …… 徐以骅 (320)
- ◆ 乔纳森·爱德华兹的宣教
理论与实践 …… 徐以骅 (351)
- ◆ 中美处境下的中国基督教大学战后计划
及争议 …… 刘家峰 (394)
- ◆ 附录：美国宗教研究部分中文论（译）著
索引（1979—2003 年） …… (431)

美国宗教的“路线图”*

• 徐以骅

宗教问题是美国研究中的一个重要课题。正如美国政治学者艾伦·D·赫茨克（Allen D. Hertzke）在论及美国宗教与政治之关系时指出：“不理解宗教向度就不可能理解美国政治。”^①然而美国既是一个物欲横流的世俗社会，又十分富于宗教性。研究后工业社会的美国著名学者丹尼尔·贝尔（Daniel Bell）就曾经指出，美国是一个“精神分裂的民族”，即当代美国文化朝享乐主义和用户至上主义方向发展，但美国的社会结构却仍然仰仗节俭、勤奋工作、自我克制和讲求效率等旧有品德。美国哲学家乔治·桑塔雅纳（George Santayana）也曾调侃地把美

* 本文的部分内容，曾以“关于美国宗教”为题发表于《复旦学报》1991年第6期。

① 艾伦·D·赫茨克著，徐以骅、黄凯、吴志浩译：《在华盛顿代表上帝：宗教游说在美国政体中的作用》，上海人民出版社2003年，第162页。

国人称为“操劳物质的理想主义者”。^① 美国著名社会学家罗伯特·N·贝拉 (Robert N. Bellah) 等则认为, 普通美国人实际上在使用着两种不同的文化语系, 一种是拜物的、功利的和个人主义的语系; 而另一种则是宗教的、利他的和社区的语系。^②

如何来解释桑塔雅纳所说的“一个国家、两种精神”这一似乎矛盾的文化现象, 美国和西方学者曾提出一些理论模式。美国宗教变化多端, 任何理论模式只能是对美国宗教现实的简单化归纳, 并不充分具备表述、解释和预测的功能。然而这些理论模式至少为我们理解美国宗教现象提供了某种视角, 或具有某种指南的作用。某一理论模式或许并不全面完备, 但多种模式之集合或许可以互相补充, 为我们认识美国宗教百态描绘一幅较为详尽的“路线图”, 有助于推动我们对美国宗教和文化更为深入的研究。

一、世俗化模式及其争议

越现代化就越世俗化, 是分析现代社会宗教现象的传统模式。就绝大多数工业化发达的国家而言, 这一模式似乎仍然适

① 卢瑟·S·利德基: “美国性格探索”, 载卢瑟·S·利德基主编、龙治芳等译: 《美国特性探索》, 中国社会科学院出版社 1991 年, 第 25、28 页。

② 可参阅 Robert N. Bellah, Richard Madsen, William M. Sullivan, Ann Swidler, and Steven M. Tipton, *Habits of Heart: Individualism and Commitment in American Life* (New York: Harper & Row, 1985). 该书中译本题为《心灵的习性: 美国生活的个人主义和社会责任》, 瞿宏彪等译, 三联书店 1991 年。

用，西欧各国几乎所有的统计资料均表明，从 20 世纪初以来宗教在社会中的影响呈明显的下降趋势。然而美国却是一个例外，宗教在美国仍保持着普遍的存在，美国教会成员和有神论者在总人口中所占的比例，均高于西欧各国：

表 1：参加教会或其他宗教组织者在总人口中的百分比（1981 年）		表 2：信仰上帝者在总人口中的百分比（1981 年）			
国别	教会或宗教组织	国别	信仰	不信仰	不回答
美国	57%	美国	95%	2%	3%
北爱尔兰	52	爱尔兰共和国	95	3	2
荷兰	35	北爱尔兰	91	3	5
爱尔兰共和国	31	西班牙	87	8	6
英国	22	意大利	84	10	6
西班牙	15	比利时	77	12	10
西德	13	英国	76	16	9
挪威	10	西德	72	16	12
比利时	9	挪威	72	22	7
瑞典	9	荷兰	65	25	10
芬兰	9	法国	62	29	9
意大利	7	丹麦	58	27	15
法国	4	瑞典	52	35	14
丹麦	4				

资料来源：“Gallup Cross - national Values Surveys, 1981,” in Richard John Neuhaus: *Unsecular America* (Grand Rapid, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co., 1986), 116, 119.

在其他宗教指数方面，美国也远远超过西欧各国，而与那些内乱频仍或工业发展迟缓的国家和地区相近。1987年的统计资料表明，40%的美国成年人每周去教堂、87%的人曾向上帝祷告、71%的人相信死后有生命和天堂的存在、43%的人宣称有过超常的精神体验、57%的人认为宗教可以回答当今的全部或大多数问题、55%的人认为宗教非常重要、30%的人认为相当重要。^①如表3所示美国人对各种教会机构也比对政府部门和世俗机构更有信心：

表3：美国人对各种机构的信心（1988年）

（对下列机构“很有信心”或“较有信心”者的百分比）

教会或有组织宗教	59%
军队	58
最高法院	56
银行	49
公立学校	49
报纸	36
国会	35
电视	27
工会	26
大企业	25

资料来源：Princeton Religion Research Center, *Emerging Trends*, vol.10, no. 9 (November 1988) .

① Religion in America: *The Gallup Report*, no. 269 (April 1987) .

宗教在美国不仅没有因为工业化的发展而衰退，反而呈上升的趋势。20 世纪 80 年代初美国社会学家西奥多·卡普罗 (Theodore Caplow) 等研究者再访了因罗伯特·S·林德夫妇 (Robert S. Lynd and Helen Merrell Lynd) 在 20 世纪 20、30 年代所作的关于美国文化的社会学调查而闻名于学界的“米德尔敦”——印地安纳州的曼西，他们发现宗教在曼西的影响有增无减，19 世纪末有组织的无神论者在当地还是一支社会力量，此时已几乎销声匿迹，教会成员数从那时起却一直稳步上升。^① 美国全国范围的调查也证实了这一点。美国号称以宗教建国，然而在宣布独立的 1776 年，教会成员只占人口的 5%

① Theodore Caplow, Howard M. Bahr, Bruce A. Chadwick, Dwight W. Hoover, et al., *All Faithful People: Change and Continuity in Middletown's Religion* (Minneapolis: University of Minnesota, 1983). 林德夫妇的著名调查见 Robert S. Lynd and Helen Merrell Lynd, *Middletown: A Study in Modern American Culture* (New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1929); Robert S. Lynd and Helen Merrell Lynd, *Middletown in Transition: A Study in Cultural Conflicts* (New York: Harcourt, Brace and Company, Inc., 1937). 林德夫妇上述第一部著作已有中译本，题为《米德尔敦：当代美国文化研究》，盛学文等译，商务印书馆 1999 年。当然学术界对美国宗教，尤其是某些地区宗教发展的走向有不同的，甚至完全相反的看法。如社会学者 N·J·德马拉斯三世 (N.J. Demerath III) 和里斯·H·威廉斯 (Rhys H. Williams) 在他们 20 世纪 80 年代末和 90 年代初对马萨诸塞州斯普林菲尔德市政治与宗教关系所作的极为出色的实地调查中，便得出结论说在过去的 350 年里，该市教会或传统宗教一直呈下降趋势，这可以被解释为个人、机构、社区和文化四个层面的世俗化或宗教在社会中的作用从神权政治到台柱化再到边缘化的结果。见 N. J. Demerath III and Rhys H. Williams, *A Bridging of Faiths: Religion and Politics in a New England City* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992), 286—299. 其实林德夫妇便认为在 20 世纪 20 年代“米德尔敦”居民参加宗教活动的习惯就已较此前为弱，并且教会在社会生活中已出现边缘化的态势。

至6%，而在二次大战后，美国各种教会和犹太会堂的成员人数一直保持在成年人总数的70%左右，其中比例最高的是1947年，为76%，最低的是1988年，为65%，1987年则为69%。^①

20世纪70年代后，虽然美国主流新教教会有史以来第一次停止增长，并出现衰退的趋势，但保守派教会仍不断增长，新兴教会一再涌现。1976年由于吉米·卡特（Jimmy Carter）作为再生派浸信会教徒入主白宫以及当年《时代》周刊宣称美国有5000万福音派基督徒而被称为“福音年”。各种福音派教会拥有自己的电台、电视网、报刊杂志、企业、商店、银行、学校、公园和夜总会，俨然为一庞大的宗教文化系统。福音派教会的复兴，被有些人视为美国历史上一次新的“宗教觉醒”，甚至是以对自然资源的保护主义伦理取代工作伦理的“第二次宗教改革”的先声。

由此看来，在宗教领域美国与西方其他发达国家有较大差异。美国著名政治学家西摩·M·利普塞特（Seymour M. Lipset）就曾指出：“对美国宗教的实证性归纳看来确实证明从19世纪初到现在美国一直是基督教世界最具宗教性的国家之一。”^②就通常的宗教指数而言，美国确实像最高法官威廉·道格拉斯（William Douglas）在1953年所说的那样，是一个“信教的民族”。因此越现代化就越世俗化、或宗教与世俗化此消彼长的

① Princeton Religion Research Center, *Emerging Trends*, vol.10, no. 10 (1988).

② S. M. Lipset, *The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective* (Garden City, New York: Doubleday/Anchor, 1967), 170—171.

所谓世俗化模式，在解释美国宗教现象时便发生了困难。如果与宗教在美国历史上的影响和地位相比，世俗化模式似乎不乏佐证。今天尽管美国信教人数众多且不断增长，许多美国人确实已把他们的信仰“局部化”，宗教信仰在他们生活的许多方面已不起主要作用。与此同时宗教也逐步退出公共领域，今天美国的许多主要机构如大公司、公立学校和大学、政府机构、新闻媒体等，服膺的是世俗利益和逻辑，不是忽视就是敌视宗教。然而宗教在个人和社会生活的局部领域，仍保持着巨大的韧性。如前所述，在过去的30年里，宗教更以极大的能量反弹，新教福音派势力空前膨胀，走出其退居和守护的私人领域而重新活跃于公共领域；天主教则一反第二次梵蒂冈大公会议前独善其身的惯常做法，以关爱生命的前后一贯的立场，空前积极地介入从美国经济、生命权到冻结核武器等美国所有重大问题的讨论并进行政治动员。所有这些均对世俗机构和世俗化势力形成分庭抗礼之势。于是有人便称美国社会面临的似乎不是宗教的危机，而是“世俗化理论的危机”。世俗化模式通常将美国与欧洲特别是西欧相比，认为长期以来美国宗教的增长是例外，而西欧宗教的下降则是常态，宣扬的是美国例外论。然而从目前全球尤其是拉美、非洲、亚洲如中东，以及欧洲如前苏联和东德等一些地区宗教的增长的情况来看，美国的宗教状况是常态，而西欧在宗教上反而成了例外。因此照一些人看来，当今世界宗教的主要特征和趋势非但不是“世俗化”而是