

马克思主义宗教观 概论

主编◎王来法
副主编◎邱高兴 陈雷

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

马克思主义宗教观 概论

主 编 ◎ 王来法
副主编 ◎ 邱高兴
顾 问 ◎ 陈荣富

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

马克思主义宗教观概论 / 王来法主编. —杭州：
浙江大学出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-308-15641-7

I. ①马… II. ①王… III. ①马克思主义—宗教学—
教材 IV. ①A811. 63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 043261 号

马克思主义宗教观概论

主编 王来法

策 划 黄娟琴 徐 霞

责任编辑 徐 霞

责任校对 杨利军 王荣鑫

封面设计 春天书装

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址 : <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 15

字 数 254 千

版 印 次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-15641-7

定 价 23.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbs.tmall.com>

目 录

绪论：为什么要进行马克思主义宗教观教育	1
第一章 宗教是什么	17
第一节 宗教的本质	17
第二节 宗教的定义	23
第三节 宗教基本要素的具体分析	26
第二章 宗教产生的根源是什么	38
第一节 宗教产生的自然根源	39
第二节 宗教产生的社会根源	41
第三节 宗教产生的认识根源	43
第四节 宗教产生的心理根源	44
第三章 宗教是怎样演进的	51
第一节 氏族一部落宗教	52
第二节 国家一民族宗教	58
第三节 世界宗教	60
第四章 宗教具有怎样的功能和社会作用	69
第一节 宗教的一般功能	69
第二节 宗教的社会作用	74
第三节 宗教对经济、政治、文化的积极作用	76

第五章 宗教会消亡吗	86
第一节 怎么理解宗教消亡	86
第二节 宗教消亡的基本条件	90
第三节 宗教的消亡是一个漫长而痛苦的过程	96
第六章 马克思主义宗教观在中国是怎样发展的	104
第一节 马克思主义宗教观在中国的发展过程	104
第二节 马克思主义宗教观在中国的创新与发展	114
第七章 当代中国宗教的基本状况如何	124
第一节 中国佛教的基本状况	124
第二节 中国道教的基本状况	128
第三节 中国伊斯兰教的基本状况	132
第四节 中国天主教的基本状况	136
第五节 中国基督教的基本状况	139
第六节 其他宗教的基本状况	142
第八章 宗教在社会主义中国将长期存在吗	144
第一节 当代中国宗教社会性质和地位的变化	144
第二节 宗教在社会主义中国长期存在的根源	147
第三节 当代中国宗教发展的新趋势	153
第九章 当代中国宗教的社会作用是什么	158
第一节 宗教对经济建设的作用	158
第三节 宗教对文化建设的作用	161
第三节 宗教对社会建设的作用	166
第四节 宗教对生态文明建设的作用	170
第五节 宗教在对外交往中的作用	171
第十章 如何处理当代中国的宗教问题	174
第一节 依法管理宗教事务	174

第二节 巩固和发展与宗教界的爱国统一战线	176
第三节 妥善处理少数民族地区的宗教问题	178
第四节 在全球化进程中确保宗教安全	183
第五节 积极引导宗教与社会主义社会相适应	185
第六节 处理宗教问题的基本策略	186
第十一章 为什么要坚决抵制邪教	190
第一节 什么是邪教	190
第二节 邪教与宗教的关系	195
第三节 国内外的主要邪教组织	199
第四节 大学生要坚决抵制邪教	206
第十二章 如何理解和执行宗教信仰自由政策	210
第一节 我国坚持宗教信仰自由政策的依据	210
第二节 宗教信仰自由政策的含义	216
第三节 自觉遵守宗教信仰自由政策	218
附录:《宗教事务条例》	225
后 记	233

绪论：为什么要进行马克思主义宗教观教育

2016年4月22日至23日，全国宗教工作会议在北京召开。习近平在会上指出：要广泛宣传党关于宗教问题的理论和方针政策，宣传宗教相关法律法规，加强宗教方面宣传舆论引导。

在这本书里，我们将和大家一起学习马克思主义宗教观。宗教是一种历史文化现象，它是在一定的社会历史条件下产生的，随着这些条件的消失，它也会逐渐消亡。宗教作为一种社会意识形态，是随着社会形态的变化而变化的。随着现代化的发展，宗教开始了所谓的“世俗化”运动；随着全球化的发展，宗教开始了全球化的发展。宗教的世俗化、全球化和我国的改革开放一起，造成了我国的“宗教热”和“宗教乱象”，从而使很多人包括许多青年学生陷入困惑。为了消除这种困惑，我们需要学习马克思主义宗教理论，运用马克思主义宗教观的立场、观点和方法，理性地理解宗教，理性地对待宗教。

一、宗教是一种历史文化现象

宗教是一种历史现象。在人类历史的大部分时间里，并没有宗教这种现象。人类的历史至少已经有上百万年，而宗教的历史最多只有数万年。按照马克思主义的观点，宗教的产生和存在有一定自然根源、社会根源、认识根源和心理根源，其中认识根源和心理根源依赖于自然根源和社会根源。这也是宗教研究界多数人的共识。因此，宗教既不可能是自古就有的，也不可能永恒存在的，它不可能始终陪伴人类。当支配人的异己的自然力量和社会力量不复存在，当人不再受自然力量和社会力量压迫时，宗教就会逐渐地消亡。虽然这一结论目前还不能在实践中予以证实，但是我们必须承认，在一定条件下产生的

现象也必然在一定条件下消亡。

宗教又是一种文化现象。宗教是人的一种意识以及由这种意识支配的行为体系,这些人或者组织成为一个共同体(如教会),或者是分散的、半组织状态的。涂尔干给宗教下过一个定义:“宗教是一种与既与众不同又不可冒犯的神圣事物有关的信仰和仪轨所组成的统一体系,这些信仰和仪轨将所有信奉它们的人结合在一个被称之为‘教会’的道德共同体之内。”^①

宗教可以分为制度化的宗教和非制度化的宗教。制度化的宗教具有组织化、制度化和合法化的特征。非制度化的宗教也叫民间信仰或分散信仰,它们处在分散的状态,甚至处在地下隐藏的状态。宗教和邪教不同,宗教信仰的是超验的神圣,而邪教信仰的是存在于现实当中的人。邪教属于所谓的“新宗教运动”,有疑似宗教的外衣,实质上是由教主操纵的对抗现实社会的集体行动,它不仅具有反政府的特征,而且具有反社会、反人类的特征。严格地说起来,宗教和迷信也不同,迷信和超验的神圣无关,是对偶然的不可预测的具体事件的信仰。

一般认为,宗教有四个基本要素:宗教观念、宗教经验(或宗教情感)、宗教行为、宗教体制。在这四个要素中,最重要的是包括宗教观念和宗教经验在内的意识,是对某种“超自然力量”的信仰和崇拜,其次才是宗教行为和宗教体制。宗教行为是受宗教意识支配的,宗教的教条和仪轨是宗教观念的固化,而宗教组织是宗教观念的“附属物”。正因为如此,恩格斯把宗教定义为一种社会意识:“一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映,在这种反映中,人间的力量采取了超人间的力量的形式。”^②这就是说,宗教和其他的社会意识形态一样,都是对社会存在的反映,虽然它和其他的社会意识形态不一样,把支配人的现实力量反映为某种超自然、超现实的力量。也正因为如此,我们说宗教是一种文化现象。

历史唯物主义认为,社会存在是社会意识产生的前提和基础,不同主体、不同水平、不同形式的社会意识都是社会存在的反映,因而社会存在的发展归根到底决定了社会意识的发展。按照这样的原则,马克思、恩格斯认为,宗教的形态,包括它的内容和形式,是由社会的形态决定的,也是随着社会形态的变化而变化的。这一观点是历史唯物主义在宗教发展史研究中的具体体现。

^① [法]涂尔干.宗教生活的基本形式[M].渠东,等译.上海:上海人民出版社,1999:54.

^② 马克思恩格斯选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1995:354.

恩格斯曾经非常概略地提到过宗教的三种发展模式^①：

- (1) 自然宗教——多神教——一神教；
- (2) 自发的宗教——人为的宗教(统治阶级有意识地利用的宗教)；
- (3) 部落宗教——民族宗教——世界宗教。

但是，不论采用哪一种模式，恩格斯都是运用社会现实生活的变化来说明宗教的变迁的。

这三种模式中的第三种是恩格斯的独立发现。关于这种模式，恩格斯是这样论述的：

古代一切宗教都是自发的部落宗教和后来的民族宗教，它们从各民族的社会和政治条件中产生，并和它们一起生长。宗教的这些基础一旦遭到破坏，沿袭的社会形式、继承的政治结构和民族独立一旦遭到毁灭，那末与之相应的宗教自然也就崩溃。本民族神可以容许异民族神和自己并立(这在古代是通常现象)，但不能容许他们居于自己之上。东方的祭神仪式移植到罗马，只损害了罗马宗教，但不能阻止东方宗教的衰落。民族神一旦不能保护本民族的独立和自主，就会自取灭亡。^②

这样在每一个民族中形成的神，都是民族的神，这些神的王国不越出它们所守护的民族领域，在这个界线以外，就由别的神无可争辩地统治了。只要这些民族存在，这些神也就继续活在人们的观念中；这些民族没落了，这些神也就随着灭亡。罗马世界帝国使得旧有的民族没落了……旧有的民族的神就灭亡了，甚至罗马的那些仅仅适合于罗马城的狭小圈子的神也灭亡了；罗马曾企图除本地的神以外还承认和供奉一切多少受崇敬的异教的神，这种企图清楚地表现了拿一种世界宗教来充实世界帝国的需要。但是一种新的世界宗教是不能这样用皇帝的敕令创造出来的。^③

这也就是说，宗教是随着氏族—部落社会的形成而逐渐产生的，随着民族的形成，宗教也就发展成为各具特色的民族宗教，而世界帝国的形成则导致了

^① 吕大吉,高师宁.马克思主义宗教理论研究[M].北京:中国社会科学出版社,2011:181-188.

^② 马克思恩格斯全集;第19卷[M].北京:人民出版社,1963:333.

^③ 马克思恩格斯选集;第4卷[M].北京:人民出版社,1995:254-255.

世界宗教的产生。任何一种世界宗教都是从部落宗教经过民族宗教发展而来的,当然这并不意味着任何一种部落宗教都能够发展成为世界宗教。事实上,在当今世界上,真正称得上世界宗教的只有基督教、佛教和伊斯兰教。

世界宗教的形成并不意味着民族宗教、部落宗教的消失。事实上,当今世界上,世界宗教是和各种各样的民族宗教甚至部落宗教并存的。世界宗教的形成也不意味着宗教的演变已经到了终点,从此不再变化。不然的话,宗教也就不成其为历史的文化现象了。

二、现代化与宗教的世俗化

恩格斯说过,在欧洲的中世纪,基督教是唯一的意识形态。科学完全被压制住了,而哲学成了基督教神学的婢女。正因为如此,在欧洲,宗教曾经是社会整合、道德建构和权利运作唯一的合法性来源。这种局面延续了上千年。

可是,随着现代化进程的开始,宗教一统天下的日子也渐渐走到了头。于是,宗教开始了所谓的世俗化运动。

(一) 宗教世俗化及其原因

什么是宗教的世俗化?目前学界没有统一的认识。美国学者拉里·席纳尔的分析被认为是最详尽也最有效的。他认为,世俗化这个概念包含六种含义:“第一,表示宗教的衰退,即宗教思想、宗教行为、宗教组织失去其原有的社会意义;第二,表示宗教团体的价值取向从彼岸世界转向此岸世界,即从内容到形式都去适应现代社会的市场经济;第三,表示宗教与现实社会的分离,宗教失去其原有的公共性质和社会职能,变成了纯私人事务;第四,表示宗教信仰和行为的改变,即在世俗化过程中,各种主义发挥了原先由宗教团体承担的职能,扮演了宗教代言人的角色;第五,表示世界逐渐摆脱了原有的神圣特征,即宗教的超自然成分减少,神秘性减退;第六,表示‘神圣’社会向‘世俗’社会转变,等等。”^①

宗教世俗化的原因主要有两个方面:从外部环境看,这是现代化过程中人类认识能力提高、科学技术进步以及社会经济政治发展等多方面因素共同推动的;从内在需求看,这是宗教改革以及宗教在新环境下的生存和发展必然要求的。

^① 戴康生,彭耀.宗教社会学[M].北京:社会科学文献出版社,2000:200.译文有改动。

（二）宗教世俗化的内容和过程

1. 宗教的多项基本功能逐渐被世俗力量取代

在现代化的演化过程中，随着理性化和个体化的发展，宗教的许多基本功能被不断地“消解”。所谓宗教的世俗化(secularization)，首先是指宗教在社会生活的各个方面逐渐丧失影响的过程，或者说是宗教不断趋向社会和文化边缘的过程，亦即社会日益疏远宗教的过程。这种意义上的宗教世俗化，实质上是世俗政权恢复对社会的控制、整合和管理功能的过程，也是民众恢复对自己生活的主导权的过程。它的最激进口号是尼采喊出的“上帝死了”。宗教世俗化是一个广泛而长期的历史过程。这个过程以资本主义生产关系的形成和发展为基础，随着资产阶级的形成和壮大而拉开序幕和不断演进。

这种意义上的宗教世俗化改变了宗教本身的结构，基督教参与的比率不断下降，而非基督教的信仰和占星术、巫术、轮回转世的比率不断上升。与此同时，西方基督教会的分裂、宗教改革运动严重地打击了宗教精英和宗教制度的权威和中心地位。这些都表明宗教制度和宗教世界观的基本影响逐渐消失。这种意义上的宗教世俗化主要表现在三个方面：教徒人数的不断减少；社会生活的凡俗化；宗教正统性的消解。

伴随着宗教世俗化的还有宗教的私人化。宗教信仰变成了个人自主选择的事情，任何人都不能在公共生活中随意传播宗教信仰。因此，在现代社会里，从某种意义上讲，宗教已经从以教会为制度基础的“有形宗教”变成了以个人虔诚为基础的“无形宗教”，它的组织化、制度化程度大大降低了。

2. 宗教在内容和形式上日益融入世俗社会

就在宗教对世俗社会的影响日益缩小的背景下，宗教为了自身的存在和对世俗社会的影响，也为适应社会现实的变化而改变自身，并努力融入世俗社会，这就是第二种意义上的宗教世俗化。它是从第一种意义上的宗教世俗化衍生出来的，是在前一种宗教世俗化的基础上发生和发展起来的，也是宗教对前一种世俗化的回应。可以说，两种意义上的宗教世俗化是同一个过程的两个方面，它们是相互补充的。

在宗教的世俗化运动中，特别值得一提的是欧洲的宗教改革运动。欧洲的宗教改革运动具有双重性：一方面，它是新兴资产阶级的社会政治运动，是新兴资产阶级为资本主义生产关系开辟道路的运动，是资产阶级反封建、反教会斗争的重要组成部分。另一方面，它又是宗教自身适应时代需要的世俗化运动。宗教改革运动的主要内容一是民族教会的独立，二是改变宗教教义。前者是基

督教为了适应资产阶级建立国内统一市场而做出的改变，后者是为了反映资产阶级个人主义而做出的改变。新教的教义初步表达了自由、平等和民主思想，适应了资产阶级实现经济和政治统治的需求，也为建立廉价的民族教会奠定了理论基础。

随着市场经济的发展，宗教也开始了市场化运作。在宗教的市场上，各种宗教相互并存。每个潜在的宗教信徒，为了自己灵性生活的需要，会理性地选择宗教商品。而各种宗教必须精心设计营销和广告策略，以吸引潜在的顾客。在这样的宗教市场中，各种宗教之间必然发生激烈的竞争，这种竞争的直接结果一是各种宗教日益地迎合顾客的需求，从而日益适应社会生活的变化，二是宗教商品的数量不断增加，内容不断丰富，花样不断翻新。

这第二种意义上的宗教世俗化，实质上就是宗教在激烈的社会变迁中实现自身的转型，它的主要表现有以下四个方面：

第一，从宗教信仰的观念看，传统宗教强调的宗教来源、上帝存在、灵魂不灭、神灵信仰等观念，还有那种超世、出世意识以及否定世俗生活的主张，已经逐渐转变为入世、关注现世生活的观念。来世、天国、天堂、上帝等观念的神秘色彩已经逐渐淡化，没有以往的那种吸引力了。今天，无论传统宗教还是新兴宗教，都把关注的目光从天上转向了地上，从来世转向了今生。

第二，从宗教组织的参与活动看，宗教组织参与活动的范围大大扩展。除了宗教信仰，它还积极参与世俗社会的政治、经济、教育、文化等活动，深入社会生活的方方面面。正是在这种趋势下，2000年在纽约联合国总部召开的“宗教与精神领袖世界和平大会”提出：为了促进和平，宗教需要遵循五条原则：①兼容，要兼容不要歧视；②交流，要交流不要排斥；③对话，要对话不要对抗；④共处，要共处不要冲突；⑤进步，要进步不要倒退。^①

第三，从宗教信徒的宗教仪式看，信仰的行为方式日益灵活多样，不仅以通俗化的形式传播，而且尽量简化礼拜方式，可操作性强。佛教修行越来越流行简便易行的“晨昏三叩首，早晚一炷香”，僧尼守戒方式、丧葬事务操办方式等也日益简化了。在我国的广大农村，基督教用漂亮的教堂、丰盛的饮食和动听的唱诗班歌声来吸引大人和孩子。

第四，从宗教信徒的生活方式看，信徒已经不再是那种坚守清规戒律的苦行僧，他们的生活条件已经大为改善。一些寺院配备了电视、电话、电脑等现代

^① 王晓朝. 宗教十五讲[M]. 北京：北京大学出版社 2003:263.

通信工具，僧人开始做客电视节目，甚至报考国家公务员。许多教徒过着正常人的生活：上班、结婚、生儿育女。^①

（三）宗教世俗化对宗教自身的影响

宗教世俗化的日益盛行，造成了“宗教热”。当然，造成“宗教热”的还有其他方面的原因。现代科学技术的发展并未给人类带来自由、幸福和安宁。相反地，在市场化、商品化的社会关系中形成的人与人之间的金钱关系，伴随着现代化进程的失业、吸毒、自杀等社会问题所造成的信仰危机、道德滑坡现象等，都促使人们把求助的目光转向超经验的力量、转向宗教。宗教的世俗化，加上宗教信仰需求的增强，就造成了“宗教热”。传统宗教的复兴，市民宗教、新宗教运动、大众宗教、宗教原教旨主义的勃兴，全球宗教信徒的增多，都是这种“宗教热”的明证。

当然，我们还必须看到，宗教世俗化在造成“宗教热”的同时，也造成了人们笃信程度的降低，不虔诚、徒有其表的信徒增多。有一种说法，美国 90% 的人都是基督教徒，但是其中真正的信徒只有 10%。中国的信徒尤其如此。一份对农村青年宗教信仰状况的调查表明，许多教民并不重视圣诞节、复活节等宗教节日，他们一边做基督教民，一边初一、十五到佛教寺院和道教庙观里去上香烧纸。^②

总之，宗教的世俗化及其趋势的增强使宗教自身发生了双重的变化。一方面，由于自觉地适应世俗社会，投其所好，宗教已经变得无所不在，日益深入现代社会的各个领域、人们生活的各个方面，从而维持甚至扩大了宗教的影响；另一方面，由于受世俗社会的影响，宗教已经丧失了自身独立的认知和价值追求，宗教信仰日益冷淡和衰退，宗教日益空壳化，内在的精神价值不断流失。

三、经济全球化与文化全球化

（一）伴随着现代化进程的是全球化运动

全球化是一个世界历史的转变过程。其基本特征是：在经济一体化的基础上形成一种世界范围内的内在的、不可分离的和日益加强的相互联系。换句话说，全球化就是从民族的或区域的历史向世界历史转化。

^① 赵素锦,朱文杰.宗教世俗化的思考[J].广西青年干部学院学报,2006(4):70-72.

^② 赵社民.农村青年宗教信仰状况调查：以河南省为例[J].当代青年研究,2004(6).

1492年,哥伦布远航美洲,使东西两半球会合。自此,国家之间的边界逐渐被打破,全球化的进程开始了。接下来,欧洲签署了《威斯特伐利亚和约》,后来,丹麦和英国东印度公司开始筹建,它是今天的跨国公司的雏形。不过,世界贸易的真正腾飞,甚至其增长速度超过了国内生产总值的增长速度,却是发生在近现代的事情。到了19世纪中叶,马克思和恩格斯就已经宣称:“不断扩大产品销路的需要驱使资产阶级奔走于世界各地,它必须到处落户,到处创业,到处建立联系。”^①

但是直到20世纪90年代,世界才真正进入全球化时代。全球化时代到来的标志性事件是1989年柏林墙的坍塌,1991年苏联的瓦解,1993年欧洲统一市场的形成,还有1994年纷纷出台建立信息高速公路的倡议。它们可以说是这样一种转折的分界线。伴随着上述事件的是,世界上人口最多、领土最广的国家——中国、印度和苏联各共和国几乎同时卷入经济全球化的大潮,至少在经济上,主动地开始按国际惯例办事,与国际惯例接轨了。

(二) 全球化首先是经济的全球化

全球化的最大推动力是市场经济的发展。就其本质来说,市场的力量决不承认任何界限。只要有利可图,它就会像水银泻地那样无孔不入。正因为如此,所谓的全球化首先是经济的全球化,而经济的全球化首先是自由市场原则的胜利。一个真正的自由市场必须具备完全的流动性,即货物贸易的自由流动,服务贸易的自由流动,资本的自由流动,还有劳动力的自由流动。当然,即使在今天的美国,自由市场原则也没有完全实现。

伴随着经济全球化的是信息的全球化。近些年来,由于软件和计算机革命、全球互联网的发展以及移动通信的革新,海量的信息已经可以在瞬间传播到地球的任何一个角落。因此,海选、群发集会、博客、微信等交流和行动方式应运而生。任何一个普通百姓都可以向任何人发言,在一定意义上都成了可以自由表达自己意愿的主体。一旦全球信息高速公路建成,世界上每一个角落的每一个普通人几乎都可以即时获得他们所需要的任何信息。

自由市场的全球化和信息传播的全球化,这是全球化时代的最重要的标志。除此之外,全球化还有许多其他的标志:环境污染的全球化,人口爆炸以及随之而来的移民问题的全球化,核武器以及其他大规模毁灭性武器扩散造成的对全人类的威胁,恶性传染病、毒品买卖与犯罪活动的全球化……甚至垃圾处

^① 马克思恩格斯选集;第1卷[M].北京:人民出版社,1995:276.

理也成了全球性的问题。

(三)文化的全球化

经济全球化带来了文化的全球化，而信息全球化则加速了文化的全球化。这种文化全球化的潮流是谁也挡不住的。何况有更多的国家渴望融入全球化的时代潮流。这就使得各种文化，尤其经济强势国家或民族的文化迅速地到达世界的每一个角落。

目前的文化全球化主要表现在三个方面：首先，资本、技术、信息、商品和劳动力在全球范围内的迅速流动，迫使民族国家日益“与国际接轨”，接受所谓的“国际规则”、“全球规则”，从而不仅打破了民族国家的政治和经济壁垒，对民族国家的经济和政治制度产生极大的影响，而且打破了民族国家的文化壁垒，深刻地改变着民族国家的意识形态、思想观念和制度规则。其次，西方发达国家及其跨国公司在将资本、技术和产品带给发展中国家的同时，也将其价值、理念、文学、艺术，甚至生活方式带给了发展中国家。在西方文化面前，发展中国家历史悠久的民族文化变得相当脆弱，诸多民族文化传统顷刻间土崩瓦解。最后，经济、信息的全球化使得人类自身内在的相互联系变得空前紧密，威胁人类生存安全的生态破坏、环境污染、恐怖活动、资源短缺、人口爆炸、传染病、核扩散等问题已经超越民族国家的范围，成为名副其实的“全球问题”，只有依靠人类的共同努力才能解决，由此产生了空前的“全球意识”。

从目前的情况来看，由于全球化主要是由西方发达国家推动和主导的，经济的全球化、信息的全球化都是从西方发达国家起源的，文化的全球化进程除了通常提到的互动性、渗透性、交融性、开放性等一般特征以外，还表现出以下一些引人注目的新特点：

第一，文化与经济日益“一体化”。文化的相对独立性日渐遭到削弱，文化和经济绑在一起，经济上的优势衍生出文化的优势，经济的强权衍生出文化的强权。似乎经济越发达，文化便越优秀。经济文化化，文化经济化，成了当前文化全球化的一个突出现象。

第二，文化交流日益演变为单方面文化输出。一方面，发达国家利用其先进的信息技术手段如因特网、多媒体和遍及全球的传播手段将西方文化渗透到世界各国，动摇发展中国家的思想意识、价值体系、民族文化和信仰；另一方面，发达国家又总是阻止有悖于它的价值观念的异类文化传播，同时采取各种手段贬低和丑化发展中国家的优秀文化。

第三，文化的功能日益膨胀，冲击社会生活的各个方面。西方文化在发展

中国国家的传播、扩散,不仅侵蚀着发展中国家的民族文化,而且潜移默化地影响着发展中国家的生活方式、消费方式、生产方式以及人们的心理状况。西方文化集教化功能、消费功能、审美功能、经济功能于一身,发挥着越来越大的社会作用。尤其是文化向心理层次的渗透,使得人们的潜在欲望、需要和心理受到西方文化的左右。因此,文化冲突在更大程度上变成了社会心理冲突。

当前,由于国家距离因素的降低和开放程度的增加,经济全球化在加速,信息全球化也在加速。它们的加速意味着文化全球化的加速。各种外来文化和各种中国本土文化之间更加剧烈的激荡是不可避免的。

(四)文化全球化对宗教的影响

宗教在各个国家和民族的文化中都占有重要的地位。许多民族全民信教,在欧洲的中世纪,基督教甚至可以说就是文化的全部。因此,文化全球化必然导致宗教在全球范围内的迅速传播。各种宗教随着人员的流动在全球传播不仅是文化全球化的必然结果,而且是文化全球化的一个重要方面。具体说来,宗教在全球范围内的传播主要有以下四个方面的含义:

第一,各种宗教势力不断地向原来宗教意识比较薄弱的民族和国家渗透。

第二,西方发达国家的宗教特别是基督教的各种教派向发展中国家推广和传播,尤其是向那些本土宗教势力不强的国家和地区推广和传播。

第三,各种宗教,包括各种世界宗教之间、民族宗教之间、世界宗教和民族宗教之间相互交融、相互影响和相互作用。

第四,外来的宗教与本土宗教相结合,与本土的现实生活相适应,形成形形色色的新教派、新兴宗教。

如上所述,西方发达国家在文化全球化中占据着主导地位。因此宗教传播最主要的内容是上述的第二个方面,而其首当其冲的对象就是中国大陆。

“中华归主”(the Christian Occupation of China)一直是西方传教士的梦想,而借助于宗教的传播实现对中国的统治或控制,也一直是西方国家政府的梦想。1840年以后,由于中国国力的逐渐衰弱,西方的传教士和资产阶级产生并努力地去实践这一梦想。西方的殖民扩张在政治、经济和军事上的征服,一直伴随着基督教的征服。对于西方殖民者而言,让其他民族文明化的过程,也就是让它们皈依基督教的过程。因此,基督教在近代成了西方资产阶级文化殖民和文化侵略的主要工具。全球化时代的到来,中国的改革开放,让西方的资产阶级看到了卷土重来的希望。因此,他们在向中国进行文化渗透的过程中,特别注重支持西方宗教对中国的渗透,把它当作改变中国颜色的浓墨重彩。

四、改革开放与当代中国的“宗教热”

与世界其他国家和地区相比,宗教在中国的势力并不是很强,影响也不是很大。中国的传统文化中,虽然中国本土的道教和来自印度的佛教也有重要的地位和影响,在中国封建社会历史的某些阶段甚至由于统治者的倡导占据过主导地位。但是,总的来说,中国传统文化的主体是儒家文化。儒家文化虽然也曾经被称作儒教,但是从总体上讲仍是一种世俗文化,其宗教色彩是不浓的。

五四新文化运动以及新中国成立后长期的无神论宣传,特别是经过“文化大革命”的冲击,中国的各种宗教中,除了少数民族中影响较大的伊斯兰教及民间信仰,其他宗教的势力和影响力都日益式微。根据大英百科全书,2003年,在全世界63亿人口中,基督教徒约20亿,占全世界人口32.8%;伊斯兰教徒约12亿,占全世界人口19.9%;佛教徒约4亿人,占全世界人口5.9%;印度教徒约8亿,占全世界人口13.3%;地方原始宗教教徒占全世界人口3.8%;新兴宗教徒占全世界人口1.7%;其他宗教(包括犹太教、锡克教、道教、中国民间信仰等)教徒占全世界人口7%;无宗教信仰者占全世界人口15.6%。这其中的无宗教信仰者绝大多数都在中国大陆。

但是,改革开放以来,中国大陆的宗教情况发生了很大的改变。改革开放三十多年来,我国社会主义现代化事业的发展突飞猛进,取得了举世公认的巨大成就,经济总量达到世界第二,人民生活水平大幅提高,我国的国际地位空前提高。但是在看到成就的同时,我们也要看到在改革开放和现代化过程中出现的诸多问题。其中之一就是在我国这样一个原本宗教势力比较弱的国家里,也出现了一定程度的“宗教热”,并且是泥沙俱下的现象。我们不妨称之为“宗教乱象”。

我国当前的“宗教乱象”,从根源上讲,是由宗教的世俗化、西方发达国家对相对落后国家和地区的文化输出特别是宗教输出、我国的改革开放和现代化建设出现的各种问题共同造成的。

正如前面所说,宗教的世俗化以牺牲宗教的纯洁性为代价,通过商业化的运作深入社会生活的各个方面,进入千家万户,在一定程度上复兴了宗教运动,甚至造成了“宗教热”。以经济全球化为基础的西方发达国家的文化输出则使西方国家的宗教甚至邪教风行全球,特别是在原本宗教势力比较弱小的国家和地区得到较大的发展。换句话说,使“宗教热”从原本具有强大宗教传统的国家和地区传递到了那些原本宗教势力比较弱小的国家和地区。