

1981/12

说 明

一、《各国宗教概况》是一本知识性的参考书，向宗教研究人员、宗教事务工作者、外事、新闻部门、高等院校文科各系、哲学社会科学各研究单位的有关人员以及对宗教问题感兴趣的读者提供有关各国宗教的基本情况。

二、本书按各洲次序编排，各洲之前有一总的反映该洲宗教概貌的介绍。各洲内按每个国家或地区分别介绍。由于资料不足，个别国家只能暂缺，有的国家也可能介绍得不够全面。

三、本书使用材料截至编者目前能见到的最新材料为止。由于参加编写的人员较多，因而，在体例与文字风格上不尽相同。

四、本书编写过程中参考并引用了国内外出版的各种史书、年鉴、专著、手册以及中外文报刊杂志中的有关资料（以外文资料为主），文中不再一一注明出处。

五、本书由中国社科院世界宗教研究所组织编写。主要执笔者为郭文豹、颜昌友、吴云贵、吕臣重、张嘉萍等同志。黄炳炎、杨曾文、李冀诚、韩廷杰、张大柘、柳雪峰等同志也参加了部分编写工作。由冯嘉芳同志作总的编辑和增删。最后经高望之同志审阅。

六、由于编者水平不高，时间仓促，见到的资料有限，缺点错误在所难免。欢迎广大读者批评指正，以便再版修订时改正。

编 者

一九八一年十二月

目 录

亚 洲

亚洲宗教概况.....	3
蒙 古.....	6
日 本.....	9
朝 鲜.....	15
越 南.....	21
老 挝.....	26
柬 埔 寨.....	30
緬 甸.....	34
菲 律 宾.....	41
泰 国.....	46
马来西亚.....	53
新 加 坡.....	57
印度尼西亚.....	61
巴基斯坦.....	67
印 度.....	70
锡 金.....	86
孟加拉国.....	88
尼 泊 尔.....	90
不 丹.....	94
斯里兰卡.....	96

阿富汗.....	104
伊朗.....	107
土耳其.....	113
塞浦路斯.....	119
叙利亚.....	123
伊拉克.....	128
黎巴嫩.....	134
约旦.....	141
以色列.....	144
沙特阿拉伯.....	154
科威特.....	159
巴林.....	162
卡塔尔.....	165
阿拉伯联合酋长国.....	167
阿曼.....	169
阿拉伯也门共和国.....	171
也门民主人民共和国.....	176

非 洲

非洲宗教概况.....	181
埃及.....	193
苏丹.....	198
利比亚.....	202
突尼斯.....	206
阿尔及利亚.....	210
摩洛哥.....	214
毛里塔尼亚.....	218

塞内加尔.....	220
冈比亚.....	224
几内亚比绍.....	227
佛得角.....	229
几内亚.....	231
塞拉利昂.....	234
利比里亚.....	237
马里.....	240
尼日尔.....	243
上沃尔特.....	246
象牙海岸.....	249
加纳.....	252
多哥.....	256
贝宁.....	259
尼日利亚.....	263
乍得.....	268
喀麦隆.....	272
中非共和国.....	276
加蓬.....	279
赤道几内亚.....	281
圣多美和普林西比.....	283
刚果.....	284
扎伊尔.....	287
布隆迪.....	291
卢旺达.....	293
埃塞俄比亚.....	297
吉布提.....	302
索马里.....	304

肯尼亚	307
乌干达	311
坦桑尼亚	315
塞舌尔	319
留尼汪	320
毛里求斯	322
马达加斯加	324
科摩罗	327
赞比亚	329
马拉维	332
莫桑比克	335
津巴布韦	338
安哥拉	342
纳米比亚(西南非洲)	345
博茨瓦纳	347
斯威士兰	349
莱索托	351
南非(阿扎尼亚)	353

欧 洲

欧洲宗教概况	359
挪威	361
瑞典	363
芬兰	365
丹麦	367
冰岛	369
苏联	370

波 兰	375
捷克斯洛伐克	379
匈 牙 利	381
罗马尼亚	383
南斯拉夫	385
保加利亚	388
阿尔巴尼亚	390
德意志民主共和国	392
德意志联邦共和国	395
英 国	397
爱 尔 兰	401
法 国	403
荷 兰	405
比 利 时	407
卢 森 堡	409
瑞 士	410
奥 地 利	412
意 大 利	414
希 腊	416
西 班 牙	418
葡 萄 牙	420

美   洲

美洲宗教概况	425
加 拿 大	428
美 国	431
墨 西 哥	437

危地马拉	441
萨尔瓦多	444
洪都拉斯	446
尼加拉瓜	448
哥斯达黎加	450
巴拿马	452
哥伦比亚	454
委内瑞拉	457
圭亚那	459
苏里南	461
厄瓜多尔	462
秘 鲁	465
玻利维亚	467
巴 西	469
巴拉圭	473
智 利	476
阿 根 廷	479
乌拉圭	483
巴哈马	484
古 巴	485
牙买加	488
海 地	490
多米尼加	492
巴巴多斯	494
特立尼达和多巴哥	495
波多黎各	497

大 洋 洲

大洋洲宗教概况·····	501
澳大利亚·····	507
新西兰·····	509

附录一 年表

基督教大事年表·····	511
佛教大事年表·····	516
伊斯兰教大事年表·····	526

附录二 主要国际宗教组织简介

梵蒂冈·····	529
世界基督教协进会·····	531
世界基督教和平会议·····	534
亚洲普世神学会·····	536
拉丁美洲主教会议和拉丁美洲主教理事会·····	538
世界佛教徒联谊会·····	539
印度摩诃菩提会·····	541
亚洲佛教和平会·····	543
欧洲佛教联盟·····	544
世界穆斯林大会·····	545
穆斯林世界联盟·····	546
世界宗教和平大会·····	548

附录三 专有名词英汉对照表

基督教·····	550
佛 教·····	561
伊斯兰教·····	568

附录四 世界主要宗教教徒统计表

亚 洲

亚洲宗教概况

亚洲是佛教、基督教和伊斯兰教世界三大宗教和印度教、道教、神道教、锡克教、耆那教、犹太教、袄教等具有世界影响的宗教的发源地。它们至今仍对亚洲和世界各国人民的精神和文化生活发生程度不同的影响。

一、亚洲主要宗教教徒人数

据统计，目前亚洲佛教徒有两亿四千四百万人左右，约占世界佛教徒总数的96%，伊斯兰教徒四亿三千万人左右，约占世界总数的80%，基督教徒八千六百多万，约占世界总数的9%。另外，印度教、锡克教、耆那教、道教、神道教、袄教等，这几种宗教的信徒98%集中在亚洲。亚洲的犹太教徒约有三百万，约占世界犹太教人口总数的五分之一。

二、亚洲主要宗教的传播和分布情况

佛教

佛教起源于公元前六至五世纪前后的古印度，在公元前三世纪孔雀王朝时期，开始向亚洲各国传播。大乘佛教往北传入中国，再由中国东传朝鲜和日本，南传越南、印度尼西亚、马来西亚和新加坡。喇嘛教是佛教大乘密教同西藏民间宗教相结合的产物。它由西藏北传蒙古、苏联西伯利亚地区，南传不丹、尼泊尔、锡金和印度

北部。上座部佛教南传斯里兰卡，再由斯里兰卡东传缅甸、泰国、柬埔寨和老挝、印度尼西亚、马来西亚。印度佛教在十三世纪趋于衰敝。十九世纪末，上座部佛教又从斯里兰卡北传印度、巴基斯坦、孟加拉国和尼泊尔。与此同时，佛教开始传入欧、美、非洲和大洋洲。

基督教

基督教是从公元前若干世纪以来就流行于巴勒斯坦一带的犹太教脱胎而来的。它于公元初继承了犹太教的某些教义逐渐形成。公元四世纪，基督教被罗马帝国奉为国教，开始在欧洲流传。1054年，基督教分裂为罗马天主教和东正教，十六世纪，又从天主教产生出新教。

公元初期，基督教曾传入印度、斯里兰卡等亚洲国家，七世纪，基督教景教曾传入中国。十六世纪以后，配合西方殖民者对亚洲的侵略和统治，基督教各教派开始大规模传入亚洲各国，其中有印度、斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝、越南、马来西亚、印尼、菲律宾、中国、朝鲜和日本等国，天主教在菲律宾占了优势，至今仍有很大影响。

伊斯兰教

伊斯兰教于公元七世纪初形成于阿拉伯半岛。七世纪中，通过政教合一的阿拉伯哈里发国家的向外扩张，伊斯兰教开始传入叙利亚、伊拉克、巴勒斯坦、伊朗和埃及等西亚和北非地区。七世纪以后，它的势力又进一步扩大到整个非洲、西南欧洲、阿富汗、印度西北地区、外高加索和中国新疆等地区。十四世纪，穆斯林苏丹国统治者控制了印度大部分地区。

十四世纪，奥斯曼土耳其酋长奥斯曼自立为苏丹，开始对外侵略扩张。十六世纪，奥斯曼帝国成为一个横跨亚、欧、非的穆斯林帝国，其领土包括现在的巴尔干半岛、叙利亚、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、伊拉克、科威特、黎巴嫩、南北也门、阿曼。从此，伊斯兰教一直在这些西亚国家占优势，居民大多数信仰伊斯兰教。

从公元七世纪中期开始，伊斯兰教通过经商贸易等活动传入中国。十三世纪末，又传入印度尼西亚的苏门答腊，后又传入马六甲、爪哇等地。十四、五世纪，传入菲律宾、缅甸、泰国等国，并一度成为某些王国的国教。

印度教

印度教的前身是婆罗门教。婆罗门教最早传入斯里兰卡，公元前前后后传入柬埔寨、马来西亚和印度尼西亚的部分地区，并在这些地区建立了若干以婆罗门教为国教的奴隶制王国。公元八世纪，婆罗门教演化为印度教，取代佛教成为印度国教。印度教随着移民和对外侵略，传入尼泊尔和斯里兰卡，并于十世纪成为尼泊尔国教，印度教徒移民还将印度教传入缅甸、泰国、马来西亚、印尼和新加坡等地。

道教

道教产生于中国，形成于中国东汉晚期。大约于公元二世纪开始传入朝鲜和越南。十八世纪以后，华人又将佛、道等教传入印尼、马来西亚、新加坡等国。

其它宗教

神道教、袄教、犹太教、锡克教、耆那教、高台教、和好教、圆佛教、大倥教、天道教都产生于亚洲，至今仍在亚洲某些地区发生影响。

神道教主要流行于日本。袄教又叫琐罗亚斯德教、火袄教、拜火教、波斯教等，曾于公元前六世纪末成为波斯国教，南北朝时曾传入中国，目前，在印度孟买等西部沿海地区有十多万袄教教徒。锡克教的主要势力集中在印度旁遮普邦，在泰国、新加坡等亚洲地区以及美国等都有少数教徒。耆那教教徒大部分集中在印度。高台教与和好教是流传于越南南方的两种地区性宗教，至今仍有一定的影响。犹太教教徒分布于世界各地，二次大战后建立的以色列国是犹太教徒集中的地区。圆佛教、大倥教、天道教等仅在南朝鲜地区传播。

蒙 古

蒙古人民共和国人口一百五十九万。主要宗教为喇嘛教，还有少量东正教、天主教和伊斯兰教的教徒。

喇嘛教

(一) 喇嘛教的传入和发展 十三世纪，喇嘛教从西藏传入中国内地。十三世纪末，元世祖忽必烈封喇嘛教高僧八思巴为国师，喇嘛教正式成为元朝国教，但信仰者仅限于上层蒙古贵族，下层蒙古人大多数仍信仰萨满教。十六世纪末，喇嘛教开始在蒙古下层人民中流传。1586年，土谢图汗部的阿巴岱汗在喀尔喀建成蒙古第一座喇嘛庙额尔德尼珠寺，并从西藏请来几百个喇嘛，将喇嘛教经典由藏文译成蒙文。1640年，蒙古封建主颁布“卫拉特法规”，确定喇嘛教寺院的法律地位。1641年，喀尔喀大封建主土谢图汗滚布多尔济的儿子被宣布为蒙古活佛，法号哲布尊丹巴。十七世纪，清朝统治者又采取各种措施进一步扶植喇嘛教，例如规定每个旗都要建喇嘛庙，每户人家如有男子二人，必须有一人出家当喇嘛，并使各级喇嘛集政教之权于一身。1911年清廷被推翻后，蒙古“自治”，成为封建神权君主国，哲布尊丹巴活佛成为掌握蒙古政教大权的绝对专制皇帝。到1920年，全国喇嘛教寺庙二千五百六十余座，喇嘛十万五千五百余人，占全蒙男子总数百分之四十四，占全蒙人口七分之一，喇嘛封建主拥有全国人口半数以上的牧奴和全国牲畜的四分之一强。

(二) 1921年后，蒙古的喇嘛教概况 1921年7月，蒙古宣布独立，成立了“君主立宪”政府。1924年11月，废除哲布尊

丹巴活佛君主立宪制，成立了蒙古人民共和国。

从1934年开始，蒙古开始集中力量消灭喇嘛封建主。1934年颁布政教分离新方案，组织喇嘛进行政治学习与参加生产劳动；1936年，颁布限制招收青年出家当喇嘛的法令；1938年1月至12月，全面展开没收喇嘛封建主财产运动，查封有关的寺庙，在一年时间内，蒙古各地的喇嘛庙不是被查封就是全部自动关闭。1940年，蒙古颁布新宪法，宣布全国的世俗封建主和喇嘛封建主阶级已全部消灭，并在宪法第九十四条中规定“宗教与国家及学校分离”，“公民有信仰宗教自由和进行反宗教宣传的自由”，剥夺上层喇嘛及常住寺院内喇嘛的政治权利。

（三）喇嘛教现状 （1）加强喇嘛教的对外活动 五十年代以后，蒙古喇嘛教加强对外活动，在蒙古和平委员会和蒙古亚非团结委员会中增添喇嘛代表，派喇嘛参加各种国际宗教会议和出访南亚与东南亚佛教国家，邀请亚洲各国佛教上层人士访问蒙古。六十年代以后，它和苏联佛教界配合，力求操纵和影响世界佛教徒联谊会。到六十年代末，这两国的喇嘛教代表已先后担任这个组织的副主席。1970年，苏、蒙发起在蒙古乌兰巴托成立了亚洲佛教徒和平会，蒙古佛教会会长堪布喇嘛贡布扎布（1980年4月去世）担任主席，蒙古佛学教授朱格德尔当秘书长，有亚洲十几个国家佛教组织参加，该组织先后在蒙古、斯里兰卡、印度、日本召开了五次大会，还在苏、蒙首都多次举行其常设机构会议。1979年6月在乌兰巴托召开第五次亚洲佛教徒和平会大会，由蒙古出面邀请达赖喇嘛赴会并发表讲话。达赖喇嘛在途中还应邀访问苏联。

（2）喇嘛教在国内的活动日益增强 目前，蒙古对外开放的寺庙是乌兰巴托的甘登庙，由喇嘛主持举行各种宗教仪式。庙里的几十个喇嘛都是靠信徒的施舍和国家的津贴维持生活。在庙的附近还设有一座佛学院。蒙古部长会议设有管理宗教的机

构——宗教事务委员会。

尽管目前喇嘛教在蒙古社会中已不起多大作用，但它对蒙古人民，特别是对牧民心理上和思想上的影响尚未消除。有的人家里还供有佛像，许多老年人和妇女经常到甘登庙烧香磕头。特别是一年一度的甘登庙二月盛会，吸引着成千上万的信徒从各地赶来参加。在一些地区，有许多喇嘛仍继续公开或隐蔽地从事宗教活动和招收弟子。

日 本

日本人口总数约一亿一千四百多万。主要宗教有佛教、神道教、基督教。据1978年《朝日年鉴》，日本教徒人数总计有一亿八千八百多万。其中神道教徒七千一百多万，佛教徒八千三百万，基督教徒八十多万，其他宗教一千万左右。不少居民兼信两种以上宗教，故教徒总人数远远超过人口总数。

佛教

佛教于公元六世纪由中国和朝鲜传入日本。奈良时期（公元710—794）的佛教“六宗”，即三论宗、法相宗、成实宗、俱舍宗、律宗、华严宗都直接从中国传入。唐朝高僧鉴真和尚（687—763）向日本传入南山律宗；日本和尚最澄（767—822）到唐留学，把中国的天台宗传入日本；空海（774—835）则把真言密宗传入日本。天台宗和真言宗在日本平安时代（794—1192）受到皇室和贵族的崇信，是当时最有势力的教派。天台宗的宗教哲学和教义，真言宗的宗教仪式和咒术，都曾对日本的思想文化发生过重大影响。十三世纪以后，兴起了净土宗、净土真宗、日莲宗，并从中国宋朝传入禅宗（曹洞宗和临济宗）。这些教派的共同特点是教义和仪式比较简单，主张不经过累世修行就可成佛或死后往生“极乐世界”，因此得到各地武士和广大中下层人民的信奉。真宗和日莲宗是由日本僧侣亲鸾（1173—1262）和日莲（1222—1282）结合日本民间习俗和信仰分别创立的佛教新宗派。佛教在日本长期居于相当国教的地位。

明治维新（1868年）以后，为了加强天皇专制统治，对人民

进行所谓“敬神爱国”的军国主义教育，定神道教为国教，一度发生“废佛毁释”运动。但不久后，统治阶级仍扶植、利用佛教作为对内麻醉人民，对外进行侵略的工具。日本佛教界为了适应近代资本主义社会的需要，进行了一些改革。

第二次世界大战后，新兴宗教发展迅速，如战前成立的日莲正宗创价学会、立正佼成会等，在日本社会上有很大的影响；由创价学会创立的公明党，现在是日本众参两院中的第三政党，而立正佼成会则是世界宗教徒和平会议的创立者之一，并且是它的组织骨干。在传统的佛教宗派中，现在较有影响的宗派有净土真宗、禅宗、日莲宗、真言宗等。

日本的佛教组织很多，其中不少组织参与国内、国际政治活动，政治态度也各不相同。全国性组织有全日本佛教会，成立于1954年，设会长一人，副会长若干名，下设理事会和评议员会，常设办事机构“事务总局”，在东京附设总务局、组织局、国际局、文化局。每年召开一次全日本佛教徒会议，并参加世界佛教徒联谊会的活动。近年来，随着中日友好关系的日益发展，除原有的日中友好宗教者恳话会以外，又相继成立了一些新的组织，其中主要的有：日中友好佛教协会、日中友好净土宗协会、日中友好真言宗协会等。他们在促进中日两国人民之间友好关系方面，曾经作出了卓越的贡献，他们的活动得到了日本广大宗教信仰者的赞扬。至于日本佛教界右翼势力的组织则有日华（我台湾省）佛教交流协会、日华（我台湾省）佛教关系促进会等。

战后，日本不少佛教宗派积极向国外传教，其中以净土真宗本愿寺派和大谷派、净土宗、曹洞宗、高野山真言宗、日莲宗以及日莲正宗创价学会比较突出，它们的主要传教地区是北美、拉丁美洲和东南亚地区。创价学会在国外的势力发展最为迅速，现有国外会员约十七万二千七百户，估计信众在三十万人以上。国外会员中有相当大的部分是日本侨民，但近年来当地居民的成份有所增

加。1975年1月在关岛举行了第一次日莲正宗(创价学会在国外一般只称日莲正宗)国际会议,有五十一个国家或地区的代表参加,正式成立“国际佛教徒联盟”,秘书处设在美国。

在佛教研究方面,明治维新以后,一些佛教学者开始运用西方资产阶级历史学和社会学的观点、方法对佛教的起源、教义、典籍、哲学、历史、艺术等进行分门别类的研究,发表了不少著作。由日本佛教学者编印的《缩刷藏经》、《续藏经》、《大正新修大藏经》迄今仍受到国际佛学界的重视。二次世界大战期间,不少研究机构陷入瘫痪,佛教研究几乎中止。战后,在日本政府和财阀的鼓励与资助下,佛教研究得到迅速恢复和发展。

日本的佛教研究以大学为中心,同时设立一些地区性和全国性的研究机构;从事佛教研究的学者大都在大学里任教。由一些佛教宗派设立的十二所著名佛教大学(除佛教外也广设其他学科),即:立正、大正、驹泽、龙谷、佛教、东海同朋、种智院、爱知学院、花园、高野山、京都女子、大谷等大学,以及象东京、京都、名古屋等国立综合大学和东洋、早稻田等私立综合大学,都设有佛教研究机构和有关课程,出版佛教研究刊物或著作。此外,据不完全统计,各种佛教学会和研究会多达五十多个,其中比较著名的有:

(一)日本佛教学会 成立于1927年,由二十四所大学组成,有会员六百多人,每年举行一次学术大会,出版年报。

(二)印度学佛教学会 1951年在政府和佛教各宗的协助下成立,与“日本学术会议”密切配合,组织全国佛教学者进行印度学和佛教学研究,每年举行一次学术大会,设有学会奖,出版大型刊物《印度学佛教学研究》(每年两期)。

(三)日本宗教学会 它是“国际宗教史协会”的组织成员,出版《宗教研究》(季刊)。

(四)佛教史学会 以研究日中佛教史为主,出版《佛教史

学》(季刊)。

(五) 日本佛教研究会 出版《日本佛教》(季刊)。

(六) 国际宗教研究所 1954年在美国洛克菲勒财团和丹佛财团的支援下由原美国传教师、美国占领军总部民间情报教育局宗教文化资源课的“调查官”威廉·乌达德(1896—1972)联合一部分日本宗教学者成立的,对世界各种宗教进行考察研究。出版《国际宗教新闻》(双月刊)、《当前日本宗教》(英文)等。

神道教

神道教由日本民族原始宗教发展而来,最初以万物有灵和祖先崇拜为主要内容。佛教和中国儒家学说传入以后,它又吸收了儒家的伦理道德观念和佛教的某些教义,但长期作为佛教的附庸而存在。德川幕府时期,吉川惟足(1615—1694)创立吉川神道,山崎闇斋(1618—1682)创立垂加神道,都把崇拜皇祖神天照大神的神道教义与朱熹的客观唯心主义哲学和封建伦理思想相结合,而特别强调尊皇忠君思想。德川后期,逐渐形成所谓“复古神道”,反对以神道教附会儒佛思想,并激烈地批判儒佛思想,提出“尊皇”、“攘夷”(反对西方入侵和西方文化)的政治主张,狂热鼓吹以日本为中心,建立以神道教为统治思想的世界秩序。这种思想,不仅成为明治维新的指导思想,也是日本军国主义的主要精神支柱。

神道教可分为神社神道(亦称祭祀神道)和教派神道两种。前者以尊崇皇祖神天照大神为主要内容,以各地神社为主要祭祀场所。全国有大小神社八万个。主要的神社有祭祀天照大神的伊势神宫,祭祀明治天皇的明治神宫,祭祀在战争中死亡的官兵的靖国神社等。明治维新后,神社神道居国教地位,二次大战后成为民间宗教,其联合组织为“神社本厅”。

教派神道(亦即宗教神道)是指明治维新前后产生的十三派神道。其主要特点是各派有教祖,有独立的教义和严密的组织,

不以某一神社为活动中心。势力较大的有：神社大教、黑住教、出云大社教、扶桑教、神习教、御岳教、金光教、天理教等，此外，从这些教派中还分离出许多新的神道团体。全国性组织有教派神道联合会。

神道教的研究机构有：（1）神道史学会，出版《神道史研究》；（2）神道宗教学会，出版《神道宗教》（季刊）。

基督教

（1）天主教 1549年由耶稣会创始人之一，西班牙人沙勿略（1509—1552）传入，并在西部沿海一带得到迅速发展。不久，丰臣秀吉（1536—1569）掌握政权，采取禁止基督教的政策，天主教转入地下。德川幕府时期，执行锁国政策，进一步镇压基督教。十九世纪中叶，在欧美炮舰政策威胁下，幕府被迫取消锁国政策，基督教各派伴随通商贸易积极开展活动。天主教开始大力恢复和发展组织，但直到明治维新后，才逐渐取得合法地位。随着天主教的发展，梵蒂冈把日本划为若干教区，并于1891年在东京设大主教，各教区设代理主教。二次大战后，废除神道教为国教，美国占领军总部积极扶植基督教。现在日本天主教徒约有三十多万人，设有十四个教区，一个牧区。天主教主教团的联络机构是天主教中央协议会。

（2）东正教 1861年由俄国传教士尼古拉（1836—1859）年传入，以函馆为传教基地，十月革命后，与俄国失去联系。二次大战后，直接投入北美俄罗斯正教会的管辖下。近年，北美俄罗斯正教会脱离莫斯科正教牧首管辖，而将日本东正教会划为俄罗斯正教会管辖下的自治教会。教徒人数很少。

（3）新教 1859年，美国圣公会传教士到日本传教；此后，长老会、福音同盟会、公理会、卫理公会、浸礼会以及“自由派教会”的唯一神教、普世教会等也相继传入日本。1939年，日本军国主义政府公布宗教团体法，强制各教团合并统一，新教

各派联合组成日本基督教团。战后，新教活动比较活跃。不少教派又从基督教团中分离出来，成立新的教会。各组织主要集中在城市传教，教徒以职工、知识分子和青年学生为主。日本新教中不少派别与美国教会关系密切。现在约有教徒四十多万。比较大的团体有：日本基督教团、耶稣圣灵协会、圣公会、福音路德会、日本基督教会、救世军等。新教的全国联络机构是日本基督教协议会，经常参加世界基督教协进会的活动。

近年兴起的“世界基督教统一神灵协会”是从南朝鲜传入的新教团，一贯反共反华，是世界和亚洲“反共联盟”的组织成员。

日本基督教新旧教会除从事传教活动外，还大力兴办文化、教育、医疗等社会事业，组织内外宗教交流和宗教研究活动，特别注意在文化教育界争取知识分子和青年学生。因此，虽然基督教在人口中所占比例很小，但在文教科学界却有较强的影响。

日本基督教研究机构和出版刊物有：（1）基督教研究会，出版《基督教研究》（季刊）；（2）基督教史学会，出版《基督教史学》；（3）日本基督教学会，出版《学会对话新闻》（月刊）；（4）东方宗教研究所，出版《布教》；（5）日本宗教研究所，出版《新教时报》（月刊）等。

其他宗教

日本的其他宗教（也称“诸教”）主要指依据佛教、神道教、基督教教义而创立的一些新教团，其中影响较大的有世界救世教、长生之家、P. L^①教团、善邻会，以及日本自由宗教联盟（主要由基督教唯一神教组成）等。

在日本，各教除自己的组织外，还有由全日本佛教会、神社本厅、教派神道联合会、日本基督教联合会、新日本宗教团体联合会五个全国性团体组成的日本宗教联盟。

① P. L.—英文Perfect Liberty的缩写，意为完全自由。

朝 鲜

朝鲜总人口为五千三百多万。主要宗教有佛教、基督教、儒教、天道教、大倥教，圆佛教和萨满教等。

朝鲜北部在长期的社会主义革命和建设过程中，宗教影响已大大削弱。1972年《朝鲜民主主义人民共和国社会主义宪法》规定：“公民有宗教信仰的自由和反宗教宣传的自由”。

在朝鲜南半部，宗教成为统治阶级维护统治的工具。1968年，文化公报部设立宗教科，加强对宗教的扶植和控制。1972年南朝鲜宪法规定：“一切公民有信仰宗教的自由。不承认国教、宗教与政治分离”。近年来，南朝鲜宗教有继续扩大的趋势。据文化公报部1977年统计（下同），同1975年相比，两年内寺院和教堂增加五千多座，达三万一千多座；神职人员增加一万六千多人，达七万四千人；教徒增加二百一十万人，达二千七百四十万人，占南朝鲜总人口三千六百余万的75.7%。即每四人中有三个是教徒，平均五百人中有一名神职人员，一千一百人中有一座寺院或教堂。在教徒中，佛教徒约一千三百万人，占南朝鲜总人口35.3%；天主教徒一百一十万人，占3.1%；基督教徒五百余万人，占13.9%；儒教徒四百七十余万人，占13.1%；天道教徒八十二万人，占2.3%；大倥教徒十七万人，占0.5%；圆佛教徒八十一万人，占2.3%，其他宗教信徒一百八十五万人，占5.2%。

佛教

佛教传入中国后不久即传至朝鲜。公元372年，前秦苻坚派顺道和尚送佛经、佛像到高句丽，佛教正式传入朝鲜半岛。公元

384年,印度僧摩罗难陀经中国到朝鲜,将佛教传入百济国,并于公元552年由百济传入日本。公元527年,佛教开始在朝鲜新罗国传播。新罗统一朝鲜后,佛教形成“五教九山”^①,势力日渐扩大。高丽王朝时期,君王笃信佛教,王子和王族争当僧侣。朝廷设立僧科,不少名僧被奉为王师、国师,担任国王顾问。寺院拥有大量土地、奴婢及特权,僧侣免除封建徭役。佛教达到繁荣的顶峰。1022年,高丽王朝雕《大藏经》(高丽藏)。十四世纪以后,李朝强调抑佛崇儒,佛教有所削弱。二十世纪初,在日本占领下,日本曹洞宗传入,朝鲜佛教在戒律、礼仪等方面发生了变化。

1945年朝鲜解放后,在朝鲜北部,依据土地改革法令,没收了寺院土地,逐步将僧侣改造成为自食其力的劳动者,佛教已大大削弱。目前,在平壤有“朝鲜佛教联盟”组织。该组织是亚洲佛教徒和平会成员。

朝鲜停战后,佛教在南朝鲜迅速发展。1954年,由李承晚监护成立“朝鲜佛教信徒协会”。1968年,在军队中实行军宗制(各军种设军僧,由军僧和士兵组成法友会,发行《花郎》等刊物)。1976年,宣布佛诞为国家节日,并出版了全部朝文三藏(四十八卷)。目前,佛教是南朝鲜最大的宗教。信徒约占全部宗教信徒的47%。寺院有七千四百多座,僧侣有二万三千多人。分属于十八个教派。其中,曹溪宗(禅宗系)势力最大,太古宗次之。曹溪宗有寺院一千二百多座,和尚四千人,尼姑六千人,信徒在八百万以上。拥有大中学校和禅院五百多所。在日本、香港和美国设有弘法院。发行《大韩佛教》等报刊。下属有信徒

^① 7世纪中叶前后,新罗佛教形成五个教派:戒律宗、法相宗、法性宗、涅槃宗、华严宗。8世纪后,又形成禅宗系统的九个派:迦智山、实相山、桐里山、梅岷山、圣惟山、狮子山、曦阳山、风林山、须弥山,统称“五教九山”。

会、青年会、十善会和大学生联合会等团体数百个。太古宗有信徒一百五十万人。

南朝鲜主要的佛教组织有“曹溪宗全国信徒会”（1954年成立，会员四百七十五万，主办《法轮》等刊物），“朝鲜佛教青年组织”、“全朝鲜青年会”等。主要的佛教研究中心有东国大学，海东佛教大学和圆光佛教大学。重要的佛教圣地和寺庙有庆州及其附近的土含山石窟庵，庆尚南道伽倻山海印寺、通度寺等。

南朝鲜几个主要佛教组织及教派同台湾佛教组织关系密切，往来频繁。1967年，台湾佛教上层同曹溪宗上层拼凑成所谓“亚洲佛教反共联合会”，并在汉城修建所谓“中国佛教会馆”，1976年，在汉城召开世界临济护国佛教大会。在南朝鲜发展台湾佛教系统临济宗。太古宗也同台湾佛教界建立了所谓“中韩宗教徒联谊会”。

基督教

早在十六世纪基督教圣经即已传入朝鲜，但直接传教则在十八世纪。1784年朝鲜天主教徒李承薰从中国回国后开始传播天主教。他以民房为教堂，自立教会，被选为神甫。1795年，中国神甫周文谟去朝鲜同李合作，五年后，教徒增至万人。1831年，成立朝鲜教区。到1860年前后，天主教势力逐渐壮大，有外国传教士十二人，教徒两万多人。

新教是1830年由荷兰传教士库兹拉弗传入朝鲜西海岸的。1884年，朝鲜新教徒徐相崙从中国回到朝鲜，在黄海道松川郡建立新教教堂。1885年，美国传教士温得武德成立汉城新教教会。

东正教于1897年由俄国神甫阿姆布罗斯传入。他在朝鲜成立了俄国正教会。

基督教中，新教发展最快，天主教次之。1910年，新教徒有二十万人，天主教徒有七万人。到1945年新教徒发展到三十多万

人。

朝鲜北部解放后，没收了教堂土地，驱逐了外国传教士。后来成立了“朝鲜基督教徒联盟”。在南朝鲜，从1945年到1977年，新教教徒增加了十六倍，达五百余万，占南朝鲜全部宗教信仰徒的18%。教堂有两万座，神职人员二万四千人，分五十个派别，其中基督教长老会（统一组织）和基督教长老会（联合组织）等六个派别，信徒都在十万人以上。开办大中学校和神学院近二百所，设有青年、学生等团体和事业单位八十多个，广播和出版机构近五十个，出版《基督教思想》等刊物。

1954年，南朝鲜文鲜明创立“世界基督教统一神灵协会”。他鼓吹“世界末日”已到，自己是“基督再世”，“一切人都是撒旦的子孙，要使撒旦屈服，必须服从文鲜明”，提出要“打倒”马克思主义和社会主义国家，建立什么“地上天国”。该会已经发展成为国际性宗教派别，以文鲜明为“教祖”，政治上反动。

南朝鲜天主教有神职人员四千多人，教堂两千多座，设有汉城、大邱、光州等大教区，下属有妇女、青年教徒团体，兴办大中学校四十五所，出版刊物六种。

至于东正教，则势力微弱，到目前为止只有信徒二百余人和一个教会。

近两年来，南朝鲜基督教教会的主要活动是：各教派和教会联合，探讨神学朝鲜化问题，在产业界和城市中如何开展传教活动等。

儒教

中国儒学何时传入朝鲜，尚无定论，但高句丽初已广泛传播。公元372年，高句丽设太学，传授五经三史。六世纪时，新罗国家机构改用汉文式名称；派学生到中国研究儒学；统一后在国内设国学，教授儒学经典，薛聪创朝语读解儒学经典法；宋我

国唐朝留学的人渐多，不少人应试中举。高丽时设国子监，实行科举，涌现不少儒学家。李朝时，朱子学说成为国家统治思想。儒学在近代虽受西方文明冲击，但影响依然很深。目前，在南朝鲜，儒学作为一种宗教，其影响渗透到社会文化各方面。儒教寺庙有二百四十座，教职人员一万二千多人，信徒人数仅次于佛教和基督教，达四百七十多万人，占南朝鲜全部宗教信徒的17%。

天道教

天道教于1860年由崔济愚创立。最初叫东学，1905年改名天道教。东学综合儒教、佛教和道教教理，创立了自己的教义。它首先在朝鲜南部传播。十九世纪农民起义曾利用它来团结群众，进行反帝反封建斗争，受到反动统治者的残酷镇压。1920年，信徒曾达三百万人，由于日本殖民当局的摧残，到第二次世界大战前只剩下八万人。

近三十年来，天道教在南朝鲜又开始复兴。除本系外，有上帝教，旁系教团，变成教团等教派。在各市、郡设教区和传教点，有教区一百五十个，信徒八十二万人，寺院一百四十多座，神职人员一千六百多人。

大倮教

大倮教起源于朝鲜檀君神话。十五世纪后正式定名为大倮教。1931年，总部曾移到我国东北和龙、宁安、密山一带活动，1946年迁回汉城，由尹世复担任总典教，建教堂，开展檀君殿奉安活动。在各道设都本部。目前南朝鲜大倮教有施教堂三百六十多座，公共檀君殿五十多座（街头私设的不计在内），信徒有十七万人。

圆佛教

朴重彬于1916年在伊里地区创立。1924年定名“佛法研究会”，1946年改名“圆佛教”，流传于南朝鲜。它的崇拜物是一黑圈（白底），即一圆，象征佛的法身。认为一切事物皆依一圆

根本法而存在，儒教的“太极”，道教的“道”，佛教的“法身符”，都是所谓一圆真理的异称，企图以一圆为中心，把各种教理统一起来。目前，有僧侣三千多人，寺院三百多座，信徒八十多万人。下属有圆佛教青年联合会等组织，主办圆光大学，出版英语杂志《圆光佛教》及其他经书。它在美国洛杉矶有寺院，同日本一些佛教组织定期召开“韩日佛教座谈会”。

其他宗教

萨满教是流行于我国东北、蒙古和朝鲜等地的一种原始宗教，也是朝鲜最早的原始部落宗教。目前，萨满教在南朝鲜仍有一定影响。在南朝鲜还有一定数量的伊斯兰教徒。此外，尚有新宗教二百多种，这些宗教实质上都是现有宗教和民间信仰相结合的产物。南朝鲜上述各种宗教共有寺院一千三百座，神职人员六千五百人，信徒达一百八十五万人。南朝鲜专门成立了“新兴宗教问题研究所”，对各种新兴宗教进行调查和研究。

越 南

越南社会主义共和国人口总数约五千万人。主要的宗教有佛教、天主教、高台教、和好教等。大乘佛教徒二千多万，占全国人口的百分之四十五；上座部佛教徒约二百万人，流行于柬越边界的高棉人中间；天主教徒约三百多万，占全国人口百分之八；高台教徒约二百万；和好教徒约一百五十万。

佛教

越南的佛教和道教差不多同时于公元二世纪末从中国传入。中国佛教的禅宗和净土宗在越南佛教界影响最大，流传最广泛，目前越南的大多数和尚、尼姑和居士均属中国禅宗临济宗系统。从古至今，越南僧侣和佛教徒一直使用中文大藏经，诵读中国的佛教著作，受戒仪式也和中国相同。只有精通中文大藏经的和尚才能获得最高佛教职称。

十五世纪以前，大乘佛教一直在越南北部占优势，而越南中部和南部流行的则是高棉族信仰的上座部佛教和其他民族的原始宗教。十八世纪以后，随着越族统治势力不断向南发展和法国殖民者的入侵，大乘佛教和天主教也开始在湄公河三角洲流传。

(1) 佛教的传入和发展 公元二世纪末，中国学者牟融到交趾（在今越南）避难，从事佛教与道教的研究和宣传工作。三世纪中期，印度僧人康僧会等人在交趾译经，传播佛教。公元580年，天竺僧人灭喜（毘尼多流支）从中国赴越南，在越南河东省法云寺创建中国禅宗的灭喜派（毘尼多流支派），传播中国慧能的南宗禅。公元820年，中国和尚无言通（卒于826

年)在北宁建初寺创立无言通禅派,宣传中国百丈怀海等的南宗禅。

公元十一至十三世纪,是佛教在越南发展的鼎盛时期。据《大越史记全书》记载,这个时期出现了“百姓大半为僧,国内到处皆寺”的局面,和尚直接参与朝政,拥有大量寺田和寺奴。中越两国僧侣来往频繁,一同译注佛教经典,促进了两国的学术思想和文化交流。公元1072年左右,李朝朝廷国师、中国和尚草堂(属云门宗系统)创草堂禅派,受到越南封建帝王信仰,其中心是升龙城(今河内)的开国寺。公元1293年,陈朝第三代国王仁宗(1258—1308)创建竹林禅派(又称竹林安子禅派),总道场设于安子山花烟寺。这是越南和尚自己创立的第一个佛教派别,它宣传中国禅宗大慧宗杲的临济禅法,将佛教、道教和儒家学说综合到禅定的完整经验中,提倡慈悲仁爱。至十五世纪逐渐衰弱。

公元十五至十七世纪,中国宋元明的封建统治者极力推崇儒学与程朱理学,把它奉为正宗。十五世纪,越南封建统治者也奉儒学为国学,提倡孔子和程朱等人的唯心主义哲学,佛教一度削弱,但到了十七世纪末,它又开始复兴,形成了禅宗和净土宗的进一步结合。1696年,竹林禅派和尚麟角在升龙城创莲宗派,实行临济禅法和念阿弥陀佛的禅净结合,还吸收中国宋朝白莲教教义,在越南北部农民中广泛流传。十七世纪末,中国和尚元绍(卒于1712年)创建元绍禅派,传播中国临济禅宗,宣传“禅教一致”(禅定与佛经研究相一致)思想。其主要弟子有明皇子融等。在越南中、南部流传。至今,它的寺院占南方寺院总数的百分之七十。主要寺院有顺化的圆恩寺,平定省的十塔寺,广南省的祝圣寺。十八世纪初,越南和尚了观(卒于1743年)对临济宗进行改革,在顺化创建了观禅派,至今仍在越南中部佛教界占统治地位。主要寺院有顺化附近的禅宗寺,富安省的保静寺,富安的吉林寺。1848年,越南南部西安寺住持段明媛组织宝山奇香

教，提倡无寺、无僧和思祖先、思国家、思三宝（即佛教的佛、法、僧三宝）和思人间的四思教义，在湄公河三角洲农民中传播。宝山奇香教教徒曾是南方人民抗法斗争的一支力量。

十九世纪末二十世纪初，在中国佛教界的影响下，越南佛教界也发起佛教复兴运动，一些佛教居士知识分子主张用现代新观点重新解释古典佛教教义。他们学习西方基督教，也创办佛教医院等慈善事业，试图利用佛教作为提高民族意识的一种手段，开展反法斗争。1931年在西贡成立佛教研究联盟，1932年和1934年又分别在河内和顺化成立同样的组织。1932年，在顺化附近的慈曇寺（也称印宗寺）成立越南佛学会（也称越南中部佛教会），还成立省、市、区、村各级组织，培养大批僧侣和居士，充实各地佛教复兴运动的领导力量，同时，成立“家庭佛子”（即佛教青年会），加强对佛教青年进行佛法教育，开展自我约束运动。

在越南人民反法和抗日斗争中，佛教徒和僧侣还组织各种战斗组织开展斗争，例如范世龙和尚组织的“越南佛教救国会”，会员达六千人。

1945年越南人民在劳动党领导下胜利地举行了八月革命。1951年5月在顺化慈曇寺召开越南北、中、南三个地区六个佛教僧侣与居士组织大会，这些组织是越南佛教会、越南北部佛教僧伽会、越南佛学会（越南中部佛教会）、越南中部佛教僧伽会、南越佛学研究会和南越佛教僧伽会。会上正式成立越南佛教总会，释净洁任会长。1954年，越南被分割成南北两方，北方于1961年在河内成立“越南统一佛教会”，释智度任会长。据1974年统计，该会有信徒五百多万。南方佛教徒于1964年1月在西贡舍利寺召开越南统一佛教大会，大乘和上座部佛教十一个佛教团体参加，正式成立“越南佛教统一教会”。1967年8月，它又分裂成印光寺派、永严寺派和龙云寺派，这三派的信徒约六百万，和尚一万三千人。当时参加越南南方民族解放阵线的佛教组织是

六合佛教联合会。

在抗美救国战争期间，越南佛教徒和僧侣开展了一系列反美斗争。例如1963年5月，爆发了声势浩大的抗议美吴集团暴行的斗争，广德等六个和尚和尼姑先后自焚，毛泽东主席和胡志明主席分别发表声明支持南方人民和佛教徒的正义斗争。

(2) 越南统一后的佛教现状 1976年，南北方各个佛教组织的代表在河内正式成立全国统一的“越南佛教联合会”，会长释智度。在1977年4月全国国会普选中，当选的宗教界代表占代表总数的百分之二点六。释智度、释善豪等几个和尚分别当选为国会文化和教育委员会委员、国会常务委员会委员和祖国战线中央委员会主席团委员。

最近几年，越南有许多佛教徒和僧侣流亡到法国、美国和日本等地，他们在这些国家建庙造寺，成立新佛教组织，开展各种宗教和政治活动。例如在法国巴黎有以释善珠为首的“海外越南佛教徒协会”。1975年，越南佛教僧徒在巴黎附近盖了一座灵山佛塔，并成立“灵山佛教文化联合会”，释漓涓当精神领袖，出版越、法、英三种文字的《弘法》半月刊。还有一万多越南难民与佛教徒流亡到美国加利福尼亚南部，他们于1976年在洛杉矶建成一座寺院，作为在美国的“越南佛教会”的总部。越南和尚释天恩还在洛杉矶创办东方大学和国际禅定中心。1978年8月，台湾和尚星云和释天恩等人在洛杉矶创立“国际佛教促进会”，由星云任会长。流亡美国夏威夷的越南难民也有三千多人，其中半数是佛教徒，1977年也成立了“夏威夷越南佛教会”。

越南佛教僧侣和信徒的主要节日和仪式有佛诞节（四月初八——十五日举行），安居（也称结夏，四月十五日至七月十五日举行），主要活动有研习佛法，诵经、自我反省、禅定等。盂兰节，七月十五日举行，僧尼将三个月安居所积的功德献给自己与别人的双亲，念经超度受苦的众生，接受居士、信徒的布施。僧尼

在这一天戒龄增加一岁，故盂兰节又称佛欢喜日、僧受岁日。其他节日、仪式还有“祈安”、“追荐”、“供佛”、“放焰口”等，在这些仪式上诵《般若经》和“四弘誓愿”等。

天主教

十六世纪后期由葡萄牙、西班牙等国传教士传入。1615年，法国在越南成立“法国耶稣会”。1668年又成立“外方传教会”。1784年，法国天主教伯多禄主教帮助越王阮映打内战，为法国天主教会取得在越南的传教权。1858年，法国借口传教士被杀，派兵侵占越南，大规模发展天主教，到1883年，教徒已达七十多万人。据1960年统计，天主教徒在北方有一个总主教区，九个教区，教徒一百多万；在南方有两个总主教区，十四个教区，教堂一千四百座，教徒二百多万。

1975年夏，罗马教廷将教廷代表办事处迁往河内。1976年元旦，河内总主教陈如奎赴罗马接受红衣主教头衔。

高台教

为综合佛教、道教、基督教和儒学等基本教义的一种宗教。1926年创立，主要流行于越南南方。有仙天派和西宁派等派别。在越南南方解放以前，仙天派参加民族解放阵线；西宁派总祠堂设在西宁省巴奠山下，拥有自己的军队，控制西宁及越南中部一些地区，还组织有自己的政党，参加议会竞选，在政府内阁中也有代表，1972年创办高台大学院。高台教徒因反法国殖民主义者、美国及其傀儡政权而遭到多次镇压。目前它在越南国会中有四名代表。

和好教

1939年从宝山奇香教分裂出来的一个改革派，创始人黄富朔，流传于湄公河平原西部几个省。1969年创办和好教大学院。在抗美援朝战争期间，和好教和尚坚决拒绝服兵役，有二十名教徒集体斩断尾指以拒服兵役，迫使阮文绍让步，答应和尚豁免兵役。目前它在越南国会中有一个代表。

老 挝

老挝人民民主共和国人口总数约三百多万。主要有老龙族(佬族、泰族等)、老听族(也称佻族)、老松族(苗族等)等六十八个民族。主要宗教是佛教,其他还有原始拜物教(迷信鬼神和巫师巫婆)、天主教和基督教等。上座部佛教徒约一百五、六十万人,占总人口50%,主要信奉者是佬族和泰族。原始拜物教信徒大部分是老听族和苗族,约一百万人,约占总人口30%。天主教徒和基督教徒人数很少,主要信徒是越南侨民。大部分华侨和一部分越侨信奉大乘佛教。

佛教

(一)佛教传入和发展经过 公元初期,大乘佛教和婆罗门教曾一度流行于老挝南部。在公元1357年左右,柬埔寨两名高僧拍摩诃帕斯曼和拍摩诃提婆楞伽将上座部佛教介绍到老挝,被澜沧(老挝旧称)国王奉为国教。十六世纪中期,在国王昭塞塔提罗多(1548—1571)扶植下,老挝成为东南亚佛教中心之一。十七世纪中叶,国王苏里格纳·望萨(1637—1694)创办了老挝第一所佛教学校。十九世纪,泰国和越南入侵老挝,接着又被法国占领,寺庙被毁、僧侣被杀,佛教受到极大的削弱。1930年后,随着老挝民族解放运动高潮的到来,佛教开始复兴。

在现代老挝佛教界,有四种思想流派:一是以万象巴利语高级学校校长摩诃·坎奋·披罗望为首的传统派,主张保持和宣传古老的文化与宗教传统。二是以佛教居士如伊·阿帕耶为首的改革派,在五十年代,该派提出应对佛教、尤其对僧伽进行全面改

革，批判极端的利己主义和对社会的冷漠态度，主张开办巴利语学校，派比丘出国留学，开展群众性佛教教育，采用佛教教义与当代社会实际相结合的教科书等。三是以民族联合党主席蓬·苏万纳冯为首的调和派，对无神论与原始拜物教、现代科学与佛教教义进行牵强附会的比附，该派认为没有神和鬼，天堂就是物质与精神上的幸福，地狱是不幸与苦难的体现；同时，又用佛教的因果说来解释自由的原理，用五戒来解释社会公正的原理。四是以摩诃·波罗·阿难陀为首的复兴派，它主张回到佛教的基本本质，同时也对佛教进行适当改革，使之适应现代社会要求。为此目的，阿难陀到处演说佛法，创办阿毘达摩学校和孤儿院，组织摩诃佛陀会与青年佛教会和青年教育中心，鼓励青年研究佛法，还写了一些通俗佛教读物。

（二）老挝人民民主共和国建立前佛教的基本情况 老挝人民民主共和国建立前，王国政府宪法规定佛教是国教，国王是佛教最高保护人并且是虔诚佛教徒。国王、国家和佛教被视为老挝的三个组成部分。男性佛教徒到一定年龄按规定都得出家过一段寺庙生活，王族也不例外。乡村寺庙是文化教育中心，寺庙是学校，比丘是教师，经书是课本。在公立学校，佛教戒律是必修课，佛教节目在电台节目中占有相当比例。佛教僧侣有一套从乡村到中央的组织系统，与政权组织系统并行，其最高首领是僧王，下属有僧大臣，地方有省僧长、区僧长、乡僧长和村寺庙住持。僧侣分成两大派：大部派（摩诃尼迦耶）和法相应部派（达摩育特尼迦耶）。两派的僧王由国王任命；省僧长由国王根据僧王和政府宗教部的建议以及区僧长的推荐任命；省长和省僧长任命区僧长；区长和区僧长任命乡僧长；乡长和乡僧长任命塔寺住持。各级僧官都有一个顾问机构。僧王的顾问机构是由五个高僧组成的宗教委员会。每一个区都有一个宗教法庭，由区僧长主持，其成员包括区长或其代表、两个法师和一个居士。各乡均有

一个戒律委员会，由乡僧长主持，成员包括乡长、塔寺住持、两个法师和一个居士。

大部派历史悠久，属于柬埔寨上座部佛教系统，受到大多数老挝佛教信徒信奉，戒律较松弛；法相应派是1941年传入的泰国上座部佛教改革派，人数很少，戒律较森严，主要在深山里修道，流行于万象郊区和下寮（特别是占巴塞省）。全国有寺庙二千一百零八座，佛塔共一万一千八百一十四座，大部分集中在琅勃拉邦和万象。主要佛教组织有“摩诃佛陀大会”（1961年成立于万象）、“老挝佛教青年会”（摩诃佛陀大会的下属组织）和“老挝佛教联合会”等。“老挝佛教联合会”是老挝爱国战线党领导下的佛教组织，会长摩诃·坎丹。

巴利语学校是老挝佛教高级教育和研究机构，全国有一百多所巴利语佛教学校，其中最著名的是1947年老挝国王颁令建立的万象佛学院（在全国十二个省都设立分院）以及万象巴利语高级学校。佛教出版社有万象巴利语高级学校等五处。

琅勃拉邦和万象是老挝主要佛教圣地，两处均有“千寺之城”之称。琅勃拉邦原是老挝国王和僧王所在地和佛教中心。它有很多古老寺院，其中香通寺具有五百年历史。在一座最古老的佛塔里供奉一尊被视为国宝的金佛“勃拉邦”佛，琅勃拉邦得名于此尊金佛。万象是老挝佛教教育和研究中心，在市郊有一座最著名的佛寺“塔銮寺”（相传里面供奉着佛舍利），每年十一月，成千上万的佛教徒云集于此，举行塔銮盛会。1824年兴建的万象西萨吉寺，一直是历代国王加冕和高级官员宣誓效忠的场所。

老挝的国家节日和民间节日均采用佛教仪式，主要节日有宋干节（又称泼水节），老挝佛历新年，从四月十三日起庆祝七天；吠舍佉节，五月月圆日举行，纪念佛陀诞生、成道和涅槃；雨季安居日（入腊节），雨季安居的第一天即七月月圆日举行，比丘、居士举行法会，背诵《波罗提木叉》律本；荐亡节，信徒用供品，

口念经超度亡灵，向比丘布施，八月至九月之间举行；斋僧节，九月至十月间举行，信徒向比丘布施，向儿童赠送礼物；雨季安居结束日（出腊节），十月月圆日举行，比丘背诵《波罗提木叉》律本、进行反省检讨，信徒向比丘布施僧衣、钵等用具，比丘离开寺庙朝拜圣地；塔銮节和水灯节，十月至十一月间举行，信徒到寺庙礼佛贴金庆丰收等。

（三）老挝人民民主共和国建立后佛教基本状况 1976年7月，正式成立全国性唯一佛教组织“老挝佛教徒联合会”，摩诃·坎丹任会长。目前，佛教僧侣在老挝政治生活中仍占有相当重要地位。政府内阁中设立一个教育、体育和宗教部。另外，老挝还加入了世界佛联、亚洲佛教徒和平会等国际佛教组织。

从十四世纪以来，中老两国就有佛教僧侣的往来。1969年，从琅勃拉邦的寺庙挖掘出一尊中国两百多年前的古佛像。

柬 埔 寨

民主柬埔寨的人口约七百万。主要宗教是佛教，其它宗教有天主教、伊斯兰教、原始拜物教等。在民主柬埔寨建立前，佛教徒近七百万人，约占全国人口的百分之九十；天主教徒约六万人（大部分是越侨）；伊斯兰教徒约十万人（绝大多数是占族和马来人）。柬埔寨有华侨二十多万，其祖辈大部分信仰大乘佛教。

佛教

（一）佛教的传入和发展 公元前，婆罗门教和上座部佛教同时传入柬埔寨等中南半岛地区，婆罗门教在公元前一世纪左右建立的扶南国（今柬埔寨）占统治地位。公元三世纪左右，随着同中、印两国贸易等方面的往来，大乘佛教开始传入。公元六世纪，扶南已成为东南亚佛教中心，九世纪至十三世纪，是大乘佛教和印度教（其前身是婆罗门教）同时盛行时期，十二世纪至十三世纪修建的吴哥寺等著名宗教建筑就是这两个宗教混合的结晶。十四世纪以后，泰国不断入侵，摧毁吴哥寺等宗教建筑，推行上座部佛教，从此上座部佛教成为柬埔寨的国教。

（二）佛教基本状况 从泰国传入的上座部佛教分大部派和法相应部派。大部派在十四世纪传入，同农村基层佛教徒联系较密切。法相应部派是1864年传入的改革派，创始人是留学泰国的柬埔寨高僧老昆，戒律较森严，得到王族的信仰和布施，人数虽少势力甚大，集中在金边和各省会。两派都有同政权机构相平行的自治组织机构，分设僧长、省僧长、区僧长和村佛塔住持。

两派的僧长由国王(后改为最高国家元首)任命, 下设一个高僧委员会, 大部派的由三十四名成员组成, 法相应部派的由二十一人组成, 省僧长下设由四个高僧组成的省理事会。大部派分二十二个省, 法相应部派分成十三个省。区僧长下设由三人组成的区理事会, 大部派分成一百零一个区, 法相应部派分成十九个区。每个佛塔住持有一个居士助理。国家元首每年都要在金边召开两派高僧年会, 向他们作政府工作报告。两派的主要分歧是托钵方法不同(法相应部派用手托钵, 而大部派则挂钵于肩), 以及巴利文发音和经典的背诵方式不同, 双方互不参加对方仪式。

十九世纪至二十世纪前半期, 柬埔寨佛教徒和僧侣是反抗法国殖民者的重要力量, 出现了波昆博、阿查·汗鸠等一批爱国高僧。

二十世纪初, 在民族解放斗争中, 佛教有较大发展。1909年在吴哥寺创建了柬埔寨第一所巴利语学校, 1914年, 迁校金边, 改校名为巴利语高级学校。1929年, 成立了一个由四十人组成的佛教三藏编译委员会, 计划出版完整的巴利文和高棉文三藏。1931年出版了第一卷。在这阶段还出现了一批著名佛教学者, 其中有章纳法师, 他注重于古代与现代语言研究, 编订高棉文字典等, 1948—1969年任大部派僧长。胡达法师, 曾先后担任三藏编译委员会副主席和主席, 西哈努克佛教大学校长, 1970年任大部派僧长; 乔尊法师, 柬埔寨现代佛教思想家, 著有大量著作, 利用佛教教义解答当代社会问题, 其中主要有《涅槃概念》、《戒律概念》、《来世或再生问题》、《存在的三个特性》、《地狱与天堂问题》、《宇宙伦理》等; 潘卡法师, 注重研究佛教史, 佛教与印度教的关系等, 主要著作有《柬埔寨佛教》、《高棉文化与文明》、《吠陀、婆罗门、印度教教义》、《高棉与印度的文化、文明》等。

1941年至1970年西哈努克亲王执政时期, 佛教有很大发展。

五十年代中期，西哈努克提出佛教社会主义。强调佛教和政权建设要同时加强。他还用佛教的中道来解释他的外交中立政策；1950年他规定全国所有寺庙都要开办学校；1954年，他创办西哈努克佛教大学，后来又成立金边佛教研究所；在他的推动下，1968年全部出版了巴利文和高棉文三藏，共一百一十卷（其中律藏十三卷、经藏六十三卷、论藏三十四卷）。1970年，朗诺发动政变。十月，朗诺给佛教两派僧长写信，向他们保证佛教仍是国教，不因柬埔寨改变国体而对佛教产生任何偏见。1972年1月，他晋封两派僧长为僧王。1975年4月，柬埔寨民族统一阵线解放金边，1976年1月，颁布新宪法，取消佛教的国教地位。

据1970年统计，柬埔寨全国共有僧侣六万五千多人，其中大部派六万两千多人，法相应部派两千多人，全国有佛塔、寺庙约三千四百座，其中大部派三千二百多座，法相应部派一百多座。主要佛教组织有：柬埔寨王国佛教联合会（1952年成立，由政府直接领导，代表柬埔寨参加国际佛教活动）；高级佛学院教友联合会（1949年成立）；宗教福利救济中心教友联合会；章纳联合会（两派僧长任名誉主席，下设风俗习惯、宗教事务、社会事务、青年活动、公共关系等部门，章纳是大部派僧长）；柬埔寨佛教青年联合会（1971年成立）和柬埔寨宗教学生联合会（1970年成立）等。

主要佛教节日有佛历新年（四月十二——十三日），佛涅槃纪念日（五月十四日），受戒日（六月底，举行三天），雨季安居节（七月——十月），祭祖节（八月下旬——九月下旬，共十五天），雨季安居结束日（十月初），水节（十月末——十一月初）等。

（三）中柬两国佛教的友好往来 早在公元前后，中柬两国就开始往来。公元五世纪，柬埔寨同中国南方进行了大量佛教

交流。公元484年（齐永明二年），扶南王闍耶跋摩派印度比丘那伽仙向中国南齐武帝献礼，在其国书中讲到扶南信奉佛教并以婆罗门教大自在天为守护神的情况。后来，扶南沙门僧伽婆罗也附乘其国商船来到南齐首都（今南京），被安排在正观寺，成为梁代有名的译经大师。公元503年（梁天监二年），扶南国王闍耶跋摩又派遣高僧曼陀罗向梁武帝献梵文经典及珊瑚佛像。梁武帝请曼陀罗和僧伽婆罗合译数部佛经。公元506年（梁天监五年），僧伽婆罗受梁武帝征召，于寿光殿从事译经，后来又在华林园、正观寺、扶南馆等处翻译经典十部四十三卷。539年（梁大同五年）、梁武帝派遣沙门释云宝到扶南迎请佛发。546年（梁大同十二年），印度僧人真谛三藏奉扶南国王之命携带经论梵本二百四十夹到中国，他在中国各地译经六十四部三百七十八卷。655年（永徽六年），印度僧人那提三藏带经论一千五百多部经真腊（今柬埔寨）来到长安，后被唐高宗派往真腊求药。唐朝的高僧义朗、智岸等人到西域求法，经过真腊。1295年（元贞元年），元世祖派周达观出使真腊，在他写的《真腊风土记》里多次讲到柬埔寨佛教状况。我国解放后，双方佛教组织多次来往，1957年和1958年，中柬两国佛教代表团进行了互访。

天主教

柬埔寨的天主教徒约占总人口的百分之一。主要集中在南部和各大城市，其中半数住在金边。天主教总教堂设在金边，在马德望等省设有传教会。新教主要组织有美国唯一神教派、浸礼会等，主办金边师范学校等教育、慈善机构。1976年，巴黎外方布道会等天主教组织的外国传教士全部被驱逐出境。教会学校、修道院、慈善组织等也一律取消。

緬甸

緬甸聯邦社會主義共和國人口約三千一百萬。主要民族有緬、克倫、掸、欽、克欽、孟、若開等。其中緬族占百分之六十五。主要宗教是佛教，其他還有基督教、印度教、伊斯蘭教和原始拜物教等。全國佛教徒約二千五百萬，占總人口百分之八十，占緬族人口百分之九十五。伊斯蘭教徒約一百二十五萬，占全國人口百分之四。基督教教徒約九十萬（新教教徒約七十萬，天主教徒二十餘萬），占全國人口百分之三，其中克倫族占總數的三分之二。原始拜物教教徒一百六十多萬，絕大多數是克欽族和欽族，占全國人口百分之五點二。

佛教

（一）佛教的傳入和發展 據《善見律毘婆沙》等經籍記載，公元前三世紀，阿育王派遣比丘到各地“弘法”，其中，須那與郁多羅被派至金地。緬甸和歐美一些學者根據卡里亞尼等碑文記載，認為金地即今日的下緬甸。但德國學者蓋格等人則認為是整個東南亞，根據近幾十年的考古發掘，證明佛教至少在公元五世紀以前已傳入緬甸。

從三世紀至八世紀，斯里蘭卡一些比丘為逃避國內僧團之間激烈的派系鬥爭和外族迫害，來到下緬甸直通等地區，上座部佛教開始傳入直通地區。八世紀，密教經孟加拉傳入蒲甘地區，它同緬甸民間信仰相結合成為阿利教。1044年，阿奴律陀建立蒲甘王朝，廢阿利教，立上座部佛教為國教，組織碩學僧人將上座部佛教三藏譯成緬文。十二世紀，在斯里蘭卡受戒並留學十年的緬甸

比丘车婆多回国后，按僧伽罗上座部大寺派法统重新为缅甸比丘受戒，建立“僧伽罗僧伽”派（又称“后部”派）。拒绝重新受戒的比丘称为“上缅甸部”派（又称“前部”派）。后来，后部派又分裂成若干派。十七世纪，缅甸僧团发生“全缠”（僧衣披复两肩）和“偏袒”（僧衣披复左肩，右肩袒露）的辩论，结果形成以求那昆南伽罗为首的偏袒派和以佛昙拘罗等人为首的全缠派，这场辩论一直延续至十八世纪末，最后由佛陀波耶国王宣布全缠派为正统派。1871年，明顿国王在曼德勒召开上座部佛教第五次结集（缅甸说法），参加者2400人，重新校勘巴利文三藏，历时三年多。十九世纪，佛教僧团分裂，形成善法派、瑞琴派、门派、艺敦派、韦努温派、木各具派等。二十世纪初，青年佛教徒组织了缅甸第一个反英组织“缅甸佛教青年会”。1920年，它又联合其他爱国团体组成“缅甸佛教联合会总会”。三十年代初，爱国僧侣萨耶山曾领导反英大起义。

1948年缅甸独立后，前总理吴努采取了一系列措施促进佛教发展。1950年专门成立宗教事务部；组织了缅甸联邦佛教会；颁布了“1949年教会法庭法”，“1950年巴利语大学与达摩师法”，“1952年巴利语教育局法”等法令；创办了弘法学院和国际高级佛教研究院等教育、研究机构；1954—1956年，召开上座部佛教第六次结集（缅甸说法），参加者有印度、斯里兰卡、尼泊尔、柬埔寨、泰国、老挝、巴基斯坦等国的比丘共二千五百人。会上，根据各国的各种版本和缅甸第五次结集的总结，对巴利文三藏进行严密的校勘，产生了目前最完善的巴利文大藏经版本。1961年8月，政府公布关于佛教为国教的两个法案，10月宣布佛教为国教，但同时又宣布给其他宗教一定的权利，引起包括佛教徒在内的各教教徒的不满，发生了各教间的流血冲突事件。1962年3月，奈温开始执政，采取措施限制僧侣干预政治，加强对佛教寺庙和团体的控制。1962年4月，公布

“缅甸社会主义道路”的政策，规定信仰各种宗教的自由，取消以佛教为国教。1965年，正式废除吴努在1949至1952年为促进佛教发展而制订的几个法令。缅甸联邦佛教会也改为缅甸联邦革命政府佛教整理委员会。从1962年至今，佛教界基本上实行闭关自守政策，当局强调僧侣要遵守戒律，脱离政治。比丘到国外的弘法活动基本停止，外国学者和僧侣到缅甸学习修禅与研究佛学也受到限制。1980年10月，吴努从国外回国，担任三藏委员会主席，从事佛经研究、整理与宣传工作。

（二）佛教的教派、组织、圣地和节日 全国佛教僧侣约十万人，出家比丘尼五千多人。寺院二万多座，佛塔十多万座。缅甸素有“佛塔之国”之称，几乎每个村庄都有寺庙和佛塔。

主要佛教派别有善法派、瑞琴派、门派等，都属上座部佛教，其主要分歧在戒律等方面。善法派是缅甸目前最大的佛教派别，僧侣人数约占全国僧侣总数的百分之八十五。其前身是十八世纪初形成的缅甸佛教全缠派，得名于佛陀波耶国王（1782—1819）召开的善法法师会议。在蒂波国王时期（1878—1885），又分出瑞琴派。它强调善恶业报教义，其戒律较宽，允许比丘抽烟、嚼槟榔、穿拖鞋和持伞；背诵佛经时可以扇扇子；可以穿丝绸的或不是用碎布拼缝成的僧衣；化缘来的食物给穷人、狗和鸟吃，本人只吃自煮食物；可以接触金钱。善法派僧长称塔塔纳巴印，最高统治机构是善法法师会议。下属各级法师有塔纳措克法师（领导三个伽因奥克法师）、伽因奥克法师（领导三个伽因道克法师）、伽因道克法师（负责二十座以上寺院），全国共有八百名伽因道克法师，六百名伽因奥克法师，四百名塔纳措克法师。

瑞琴派约在1859年由瑞琴法师（1822—1893）创建于瑞琴地区，总部设于曼德勒。目前约有五万比丘。它反对对佛陀的偶像崇拜，主张信仰佛陀的精神，在仪式上不得敲打吹奏法器。组织严

密，比丘都有证书，每座寺庙和支部设有世代相传的名册。它的统治机构是僧长和瑞琴中央大会，实权由上缅甸比丘掌握。其戒律较严格，规定比丘不仅在行动上，而且在思想上都不许犯戒。比丘不得参加节日活动和接受钱财，不得举行隆重的火葬仪式，不许穿用化学颜料染的僧衣，过午不得嚼槟榔、抽烟和喝饮料。

门派于1855年由奥波法师（1817—1905）创建于兴实塔奥波地区。它根据佛教三行教义（身行、语行、意行）提出三门教义（身门、语门、意门），意谓“门”（目标）要高于“行”（业力），故称作门派。主张佛法高于王法。戒律严格，禁止本派比丘与别派比丘接触或共餐，禁止穿丝绸的或不是用碎布拚制的僧衣。禁止穿拖鞋骑马或乘坐牛车、三轮车、轿子等传统交通工具。禁止接触金钱和观看文艺演出，乘船坐车须由信徒代为买票。外出时不得持伞。化缘来的食物要自己吃，不得给狗、鸟吃。目前总部在沙耶瓦底，仅有三千至五千比丘。主要势力在榜地、卑谬、兴实塔等地。

缅甸比丘很注重研究阿毘达磨和修习禅定。在东南亚上座部佛教国家中，缅甸对阿毘达磨的研究成绩最显著，列入缅甸论藏研究的书目有九部：《入阿毘达磨论》、《色非色分别论》、《谛要略论》、《断痴论》、《名色抄论》、《名色差别论》、《第一义决定论》、《名行灯论》、《摄阿毘达磨义论》。缅甸佛学者和比丘对巴利语论藏作了大量注疏，如阿利耶文沙在十五世纪曾为《阿毘达磨义广释》写了一部注疏，题名为《精义宝匣》；十二世纪，萨达磨桥帝波罗（又名车婆多）写《摄阿毘达磨义略疏》。在近现代，有雷地沙陀写的《第一义灯注》，苏仁翁英译《摄阿毘达磨义论》等。此外，对《摄阿毘达磨义论》进行阐释的著作就有若干部，如磨公沙陀的《摄阿毘达磨义蜜注》、巴耶基沙陀的《摄阿毘达磨义香注》、弥欲皮因易的《阿毘达磨义有色灯注》、毘苏陀罗摩沙陀的《第一义有色解》等。

缅甸比丘对禅定的研究和修习历史悠久，从二十世纪初以来，修禅风气颇盛，修禅已经不仅仅限于比丘界，在居士中也广泛流传。最流行的修行方法是修观（一种观佛像的修行，观想诸法无常、诸法无我、一切皆苦，最后证得究竟真理）。目前，全国各城市共有修禅处二百多处，政府将修禅处分成四级，按级别给予津贴，如修禅者超过五十人的，属A级，每年补贴500缅元，在仰光还有一个国际修禅处，专门吸收外国修习和研究禅定者。

主要佛教组织有“全缅青年僧侣联合会”（1938年成立，创建人吴佐迪卡，现有成员二万多人）、“全缅上座僧侣联合会”（1955年在宗教事务部直接支持下成立，成员大部分是寺庙住持）、“孟族僧伽联合会”、“全缅僧伽党”、“教义纯洁联合会”等。出版《法界》、《佛法之光》等刊物。缅甸主要佛教圣地有仰光、曼德勒、蒲甘，仰光和曼德勒两地的和尚共有二万多人，曼德勒附近的实阶山集中全国三分之一以上的女尼。和尚以到曼德勒圣地念经拜佛为无上荣誉。蒲甘则是古老佛教圣地，有五千多座佛塔。仰光的大金塔（瑞德光塔）、蒲甘的阿难陀塔和优婆离戒坛、勃固的瑞摩都塔等都是世界闻名的佛教建筑。

主要佛教节日有泼水节（缅甸新年）、瓦梭节、德丁卒节（燃灯节）等。

（三）中缅佛教的友好往来 中缅两国有悠久的佛教关系史。东汉以来，中印两国高僧往来除北踰葱岭、南舶广州或道经吐蕃外，也有取道缅甸的。早在公元88年，掸国（缅甸一古国）就有使者来到中国。唐贞元十八年，骠国（缅甸）王遣使访问中国，并送来骠国乐十二曲和乐工等，据《册府元龟》卷九十二记载，“乐曲皆演释氏经论之词意”。公元十一世纪，蒲甘国阿那律陀王曾求佛牙于云南。云南傣族地区小乘佛教是由缅甸传入的。1596年，西双版纳最高封建主召片领娶缅甸洞吾王朝公主，一批

高僧随同公主前来西双版纳宣传佛教，在景洪建立第一座寺院。1955年，我国佛牙在缅甸受到几十万佛教徒瞻拜。1961年1月，周总理率我国政府和佛教等九个代表团访缅，在中缅友谊史上写下了光辉的篇章。

基督教

天主教于十六世纪初由葡萄牙、法国和意大利等国传教士传入。1807年，英国传教士查特和马登二人在仰光组织英国浸礼教会，最早传入新教。1813年，美国传教士贾得森夫妇在缅甸北部少数民族地区发展美国浸礼会势力，后来成为缅甸最大的教派。在仰光设有贾得森学院等教育、慈善机构。缅甸基督教新教的主要组织是“缅甸基督教委员会”（代表圣公会、浸礼教派和美以美教派）等。1966年，缅甸政府下令驱逐外国传教士，在少数民族地区活动的西方传教士约有四百人离开缅甸，现在还剩下约二百人，主要是意大利和法国籍天主教神甫。

伊斯兰教

最早由阿拉伯商人传入毛淡棉等港口。十五世纪，较大规模地从孟加拉国传入若开等西部地区。曾于1938年、1961年等多次发生佛教徒和伊斯兰教徒之间的流血冲突事件。1978年，又有大批伊斯兰教徒流亡孟加拉国。它的主要组织有“缅甸穆斯林组织”、“若开穆斯林联合会”、“缅甸穆斯林大会”、“穆斯林中央基金真理会”、“全缅甸穆斯林学生联合会”、“缅甸穆斯林大会”等。

印度教（包括婆罗门教）

婆罗门教大约与佛教同时传入。历代缅甸王朝宫廷中都有婆罗门祭司，用婆罗门教仪式主持国家大典（一直到十九世纪末），目前还有一些婆罗门教寺庙。

印度教的毘湿奴教派和湿婆教派约于公元八世纪从印度东北部和马德拉斯传入。主要分布在西部印度侨民中，同佛教徒也多

次发生冲突。其组织有“印度教友谊协会”等。总部设于印度的印度教罗摩克里希纳教会，在缅甸设有几个活动中心和道院。

原始拜物教

它是缅甸和其他少数民族最原始的宗教，迷信鬼神、巫师和巫婆，盛行抽签、占卜和繁琐宗教仪式，崇拜几十种纳特（nat，来源于巴利语natha，意为保护者）。公元十一世纪，阿那律陀国王在三十六种为首的保护神中添进一个佛教保护神塔甲明，并宣布它为最高保护神，把原始自然宗教同佛教结合起来。吴努执政期间，曾大力提倡原始拜物教，在仰光等地修建崇拜纳特的神殿。奈温当权后，发动反对祭祀纳特的宣传运动，拆除仰光等地的神殿。

菲 律 宾

菲律宾共和国是一个多宗教的国家，有基督教（包括天主教、新教和独立教会）、伊斯兰教、佛教和当地传统宗教等。全国总人口为四千三百七十五万左右，基督教势力最大，教徒约四千万，占总人口的90%以上，其中天主教徒最多，占居民总数的87%，故有“亚洲唯一天主教国家”之称。

基督教

菲律宾的天主教由西班牙殖民者传入。从1521年至1569年，西班牙曾先后多次派遣远征队侵入菲律宾。每一次都有传教士跟随。殖民军每侵占一个地方，就强迫当地居民改信天主教，如有不服者，便以“异教徒”论罪处死。菲律宾于1569年正式沦为殖民地后，西班牙国王限令当地居民全部改信天主教，建立政教合一的殖民统治。西班牙天主教各大修会都相继在菲律宾设立据点。最早的是奥古斯丁会，于1571年在马尼拉设立。此外还有方济各会、多明我会、里科列特会和耶稣会等。1898年6月菲律宾宣布独立。

1901年底，美国取代西班牙侵占菲律宾，同时也就接管了那里的教会，使之成为美国的殖民统治服务。

全国有三千多万天主教徒，有两名枢机主教。菲律宾天主教主教会议，是其全国性的统一组织，由七十六名主教组成，现任会长是海梅·卡迪纳尔·辛枢机主教（兼任马尼拉教区总主教）。

天主教会 在 菲律宾是一股强大的社会力量，政教关系历来

是非政府内外政策的一个重要方面。政府对教会原则上采取“宗教信仰自由”、“政教分离”和鼓励发展的政策。教会对政府则持“积极合作，善意批评”的态度。但自1972年马科斯政府实行军管法统治以后，基督教界在对待军管法统治和“新社会运动”问题上，分成了保守、中间和自由三大派。保守派以罗萨列斯枢机主教为代表，有十五名主教，控制着主教会议，坚决支持政府，只在某些具体措施上作些无关紧要的批评；中间派以辛枢机主教为代表，人数最多，他们反对军管法，但往往停留在舆论上，后来有许多人转向与保守派合作；自由派以克拉维尔主教为代表，有十三至二十四名主教，都分布在小教区。另外，菲律宾大修院院长联合会也属自由派，有二千五百名神父和七千名修女。自由派的神职人员都比较年轻、激进，受拉丁美洲“解放神学”影响较大。他们反对军管法统治和“新社会运动”改革计划，反对帝国主义的经济侵略，主张改善工农民众的生活条件，认为“基督徒的真正使命是为反对压迫制度而斗争”，要求实现教会的社会活动目标，在斗争方式上，他们积极参加各种社会活动，参加群众的反政府示威游行。

近年来，菲律宾政教冲突引起了国际上的反响。美国卡特政府曾对菲教会“维护人权”的行动表示支持。梵蒂冈教廷则支持菲律宾政府，对持不同政见的菲教会领导人进行了申斥，但对菲政府驱逐外国传教士的做法也表示不满。

新教主要由美国传入（1899年），二次大战后有长足的发展。本地的教会团体由1941年的三十八个增至1967年的一百七十九个，到1975年时，在政府登记的新教团体已达三百六十八个。现有教徒一百五十万左右，占全菲人口的4%。主要教派有：菲律宾基督教合一教会、基督复临安息日会、卫斯理会和浸礼会传教会等。其中最大的是菲律宾基督教合一教会，由长老会、公理会、兄弟会、使徒会、卫斯理宗独立教会和其他小教派（如福音

派等)于1948年联合组成,目前有教徒十五万左右,教堂一千二百个,牧师七百名,主要分布在南方各省,主张与天主教对话。浸礼会、五旬节会和福音派教会虽是小教派,但受美国母会影响颇深,特别活跃。

菲律宾全国基督教联合会,是全国新教的统一组织,有九个所属团体,另外还有与该会有关系的团体五个。

基督教社会运动,是菲律宾的基督教政党,1968年成立,现已成为菲的主要政党之一。其政治纲领鼓吹社会自由和社会改良。

在菲的外籍传教士很多,仅美国传教士就有一千二百五十人,84%属于福音派教会,其余则由美国全国基督教联合会所属教会派遣。另外还有四百四十二名美国天主教会传教士。

菲律宾教会拥有十五所大学,另有六十五所神学院和圣经学校,专门培训本地传道人员。

二次大战后,菲律宾的马尼拉成为基督教传道的视听中心。美国新教于1948年创办的远东广播公司,在菲设有十七个广播电台,用多种语言(包括中国的各种方言和少数民族语言)向当地和亚洲地区传教。1968年,又增设专门对东南亚地区广播的“东南亚之声”短波电台。1969年,天主教会拥有十二个广播电台和电视台。独立的“基督教会”也有一个广播电台。

基督教在菲律宾的华侨和菲籍华人中有一定的影响。据估计,有教徒近十万。天主教势力比新教大,有教徒八、九万人,神父七、八十名。新教有五十多个教会,教徒不到一万人。华侨新教教会经济上一般能独立,与美国差会关系松懈,派有传教士在菲律宾各地和国外传教。

菲律宾独立教会,也叫“菲律宾独立天主教会”,或“阿格里巴教会”,于1902年由脱离罗马天主教会的格里哥利奥·阿格里巴神甫(约1864—1940年)创立。该教派否认教皇权威,要求

驱逐西班牙传教士，反对西班牙殖民者的教权统治，主张民族独立，由菲律宾人任“圣职”，把民族英雄列入“圣品”，用民族语言传教，祭台上悬挂菲律宾国旗，允许神父结婚，对天主教教理进行了有利于民族独立的改革。后被罗马教廷逐出教会。但它在礼仪方面仍保留了天主教的许多传统形式。该会还与美国新教组织保持着密切关系。后来该会分成了二个教派。现在有教徒约二百万，占总人口的5%左右。首牧为嘉马主教。

伊斯兰教

伊斯兰教于十四世纪末（约在1380年）由阿拉伯人传入，后来信仰伊斯兰教的印度尼西亚人也曾到菲律宾南部各岛传教。现有教徒一百五十万左右，约占人口的4%，多属逊尼派的沙斐仪教法学派，主要分布在南方各省的少数民族地区。信仰伊斯兰教的人是菲律宾最大的几个少数民族。长期以来，他们受到殖民主义、帝国主义和本国统治者的重重压迫，政治地位极端低下，经济生活十分困苦，因而不断起来反抗，武装斗争连绵不断。

南部起义者的主要组织有：棉兰老独立运动，由前哥达巴都省省长马达兰于1968年创立，在南部各省的穆斯林中积极开展活动。1970年被政府定为非法组织。

摩洛哥^①民族解放阵线。1970年当“棉独”被政府取缔后，激进派的青年团体继而组织为“摩洛哥民族解放阵线”，米苏阿里教授为领袖，以建立“摩洛哥民族共和国”为目标，组织反政府的武装斗争。1974年6月的第五次伊斯兰国家外长会议承认该组织为棉兰老穆斯林游击队的统一组织。1975年1月，“摩解”在与政府举行和平谈判以后，又把斗争目标改为要求设立摩洛哥自治邦和保持一支独立的军队。接着又举行多次谈判。11月，马科斯总

^① “摩洛”原来是西班牙人对非洲北部毛里塔尼亚的穆斯林的称呼，西班牙殖民者侵入菲律宾时，又把当地的穆斯林叫作“摩洛人”。许多穆斯林认为这是带有侮辱性的名称，但仍被人们继续沿用。

统曾答应给予“包括保持自卫军队在内的完全自治权”。该阵线得到利比亚等伊斯兰国家的支持。

摩洛民族改革解放运动，该组织是从“摩解”中分裂出来的亲政府组织，主张与政府合作。

南部穆斯林和基督教徒的联合斗争，发展到1976年6月，已遍及南部各省，起义者控制了苏禄 90%和巴西兰 67%以上的地区，武装力量发展到二万多人。

其他宗教

原始宗教是菲律宾的传统宗教。在佛教、伊斯兰教和基督教传入前，当地居民皆信仰原始宗教。他们相信万物有灵，把大自然作为崇拜对象，尤其崇拜鲷鱼和鸟类。古代居民信仰一种神鸟，奉为伟大全能的“创造之神”，他加禄族称之为“巴打拉”。他们还相信灵魂不死，祭拜祖先。一般用木、石，有的甚至用黄金制成祖先的偶像，叫“阿尼托斯”，供奉在家里，祭祀时杀猪宰鸡上供，然后举行宴会，唱歌饮酒。另外，充满幻影、恐怖的迷信活动也很盛行。原始宗教在广大农民中仍有很深的影响。目前在山区的少数民族中还有十多万人保持这种信仰。

佛教是从中国传去的，势力很小，信奉者不到五万人，大多数是华侨和华裔。

泰 国

泰王国人口总数约四千三百五十六万，主要民族有泰族、老挝族，还有掸族、马来族、高棉族、汉族等少数民族。主要宗教为佛教、伊斯兰教、基督教、印度教和锡克教。佛教徒占全国总人口的百分之九十五，伊斯兰教徒占总人口百分之三点九，基督教徒约三十万，印度教徒约一万人，锡克教徒一万多人。

佛教

（一）佛教的传入和发展 公元前三世纪前后，佛教传入缅甸、泰国等中南半岛地区。公元四至十一世纪，大乘佛教在泰国北部、中部盛行。公元七至十三世纪，大乘密教曾在泰国南部流传。公元十一世纪，缅甸和斯里兰卡的上座部佛教先后传入。公元十三世纪，素可泰王朝第三代国王兰摩甘亨确立上座部佛教为国教，延续至今。十九世纪中期，国王拉玛四世亲自对佛教进行改革，组织了法相应部^①，当时只许王族、贵族参加，1932年政变后，开始允许平民参加。其余的僧侣统称为大部派^②，为泰国正统上座部教派，参加者均属中下层平民。二十世纪五十年代，在大部派中又开始形成以佛陀达萨为首的革新派，强调研究佛教原始教义和坐禅入定。

（二）佛教在泰国的政治地位 泰国是目前世界上唯一以佛教为国教的国家。1932年以来的各部宪法都承认信仰各种宗教的自由，但又规定上座部佛教为国教，国王是佛教的最高赞助人，

① 法相应部为巴利文Dhamma yuttika—nikaya的意译。

② 大部为巴利文Mahānikāya的意译。

必须是虔诚的佛教徒。全国通行佛历。泰王国三色国旗中的白色即代表佛教。每个男子一生中必须出家一次，才能取得成年人资格，王族亦不例外。

（三）当前佛教概况 目前主要佛教派别是法相应部和大部两派，全国比丘有二十六万以上，最高首领是僧王。1974年国王委任颂绿拍蒲他柯沙庄为第十八代僧王。中央机构是由十几个人组成的高僧委员会，下属有与各级行政机构相平行的各级僧伽组织机构。宗教事务部总监兼高僧委员会秘书长负责全国宗教事务。全国寺院共二万五千座左右（其中大部派占二万三千多座），佛塔达十万座以上，平均每一个乡村有一座寺庙，大部分寺庙集中在城市，曼谷佛寺约占全市五分之一的土地面积。全国有一百多个佛教组织和团体，主要有“泰国佛教会”和“泰国佛教青年会”。“泰国佛教会”成立于1934年，由泰国在家佛教徒所组成，原名佛法弘扬会，1950年，当时的摄政王太后在该会的名字上加上“皇家赞助”称号。十五年前，改成现名，成为全国性团体。总部设在曼谷，在各地设立七十多个分会，主办会刊《佛法》月刊，每年出版《卫塞节》专刊和大量佛教书籍，定期举行佛法研究会，设有志愿弘法团和静坐班等，现任会长申雅·达磨萨提，兼世界佛教徒联谊会副会长。“泰国佛教青年会”，成立于1950年，1960年获泰国国王准许，在会名前加上皇家赞助之衔，王子和三位公主也成为该会名誉会员。总部设于曼谷，在全国各地设有四十五个分会，出版《青年佛教徒》杂志和大量青少年佛教读物，开办五所星期日佛教学校等教育机构。以上两个组织是世界佛联的地区中心。其他组织还有“佛陀社”、“萱莫社”、“禅社”等，出版《佛教徒》、《佛教》、《禅报》等刊物。

最大的佛教大学是大部派主办的摩诃朱拉隆功佛教大学和法相应部主办的摩诃蒙骨佛教大学，它们也是泰国最高佛教研究和出版机构。前者由朱拉隆功国王创办于1890年，设于摩诃头陀

寺，下设佛教学院（设巴利语、佛教、宗教与哲学、印度学四个系），教育学院（设教育、心理学、图书馆科学、数学与科学四个系），人道与社会福利学院（设泰语、英语、东南亚研究、社会科学四个系），此外还设立佛教研究系，星期日佛学校，三藏修订与出版委员会等。摩诃蒙骨佛教大学由华吉拉衍王子创建于1893年，附设于菩旺里委寺，设有哲学、心理学、社会科学、语言学、巴利语与梵语、考古学与历史、教育七个系。省一级的佛学院主要有邦拉蒙地区的奇塔巴万佛学院和甘烹盛地区的甘烹盛佛学院。泰国较大的佛教图书馆是摩诃蒙骨佛教大学图书馆。泰国的寺院学校共约二万五千座，其中属上座部佛教寺院的占99%。

泰国的主要佛教节日有宋干节，即佛历新年，一般从四月十二日开始，历时五天或五天以上，节日期间，佛教信徒用净水洗佛像，青年人互相泼水，向比丘布施特制的食品，把砂子运到寺院的院子里，堆成窄堵坡形式，向佛陀进行奉献，寺院里则要连续举行法会；吠舍佉节，在五月的月圆日举行三天，纪念佛陀的诞生、成道和涅槃；雨季安居，也称结夏，七月至十月，在这三个月期间，比丘集体住在寺院里，背诵佛经、修禅入定，反省检讨犯戒言行，在安居期结束时，举行仪式，信徒向比丘布施僧衣及其他用品；灯节，十一月月圆日举行三天，主要活动是去河里放纸制或竹制小船，船上有灯笼，据说是以此感谢龙王降伏妖魔，协助阿育王建造八万四千座佛塔。

泰国的著名寺院有曼谷玉佛寺，为泰国王宫里的寺庙，供奉泰国的国宝玉佛，国王每年有三次亲自为玉佛换佛衣，历届国王登基及国家大典都在此寺举行；大理石寺，也称本差玛布皮特寺，其主要结构用名贵大理石砌成，屋顶为中国式金黄色琉璃瓦，整个庭园用大理石铺砌，环绕庭园有一回廊，廊中供奉五十一尊佛像，其造型反映泰国历史上不同时期艺术风格，也融合中国、日本、印度等国的佛教艺术特点；金佛寺，供奉一尊三米高

金佛，用赤金铸成，重五吨半；其他还有卧佛寺、闍兜本寺等。

从1966年开始，泰国佛教界配合泰国发展社会经济的需要，培训和派遣比丘到全国各地宣传泰国政府关于发展国民经济的计划，对人民进行宗教道德教育，以此来维护和提高比丘在人民心目中的崇高地位。主要实行了三项计划，一是由曼谷摩诃头陀寺阿毘达摩基金会会长吉提吴陀长老发起的精神发展计划，到1973年，它已进行了九期，每期有三百五十个比丘参加，培训工作在春武里（万佛岁）地区的心修佛学院进行，对比丘进行经济学、社会学与城市生活、文化等方面的知识教育，然后派他们到各地从事宣传和慈善活动。

二是由摩诃朱拉隆功佛教大学和摩诃蒙骨佛教大学发起的鼓励比丘参加社会发展计划，其目的是通过对人民进行宗教教育及一般社会发展知识教育，维护和提高比丘的地位，鼓励比丘和沙弥参加社会发展。该计划由三套培训计划组成，前两套计划有关农村发展，第三套培训计划有关城市发展，组织比丘发表演讲，演讲的题目有城市社会问题，僧伽在协助解决泰国社会问题中的作用等。

三是由清迈加拍僧诃寺主持的达摩发展计划，由比丘、政府官员、学生等参加。

泰国现代的著名佛教学者和佛教改革家有佛陀达萨。他是泰国南部猜也地区摩诃头陀寺住持，在猜也郊区约四公里处创办一个占地150英亩的“解脱园”，园里有两座楼，一座名叫精神戏院，利用电影等宣传佛法，墙上有反映各国佛教艺术的壁画，其内容是宣传苦因与灭苦之道，在大厅上画了一个大的白圆圈，象征佛教最高目标“空”。另一座大楼是佛教文物博物馆。达萨主张恢复佛陀原说，回到原始佛教，他还翻译了一些大乘佛经，吸收禅宗的某些禅定方法；他在泰国佛教界有一定的影响，如泰国佛教会主席法裁等都是他的信奉者，他经常到各大学及国际佛教

会上演讲。其他的著名比丘和佛教学者还有班南陀、提罗万萨等。

泰国华侨约三百多万，有相当一部分信奉大乘佛教，十九世纪中（清同治年间），中国的续行和尚到泰国建永福寺、龙莲寺、龙福寺等，创立泰国华僧宗派，国王拉玛五世敕任续行为第一任华宗大尊长，被御赐龙莲寺以“越曼功迦蒙罗越”的名称。目前华僧有几百人，寺庙三十多座。现任泰国华宗（第六代）大尊长兼泰国华宗僧务委员会主席是普净，他也被说成是我国律宗第十九代法祖；前后七次得到国王的晋爵，地位仅次于泰国僧王。

伊斯兰教

公元十五世纪以后由阿拉伯和印度商人传入。教徒大部分是南部马来人。全国伊斯兰教组织有二十四四个。1954年成立的“泰国穆斯林全国委员会”为全国最高组织，下设各府委员会。有清真寺一千四百三十五座，其中逊尼派的一千四百三十座，十叶派的五座。1963年泰国政府兴建的北大年中央清真寺是全国最大的清真寺。全国穆斯林学校约二百余所，其最高学府是曼谷的“泰国穆斯林学院”（1949年创办）。北大年的马来族穆斯林与泰国政府之间民族矛盾和宗教信仰方面的矛盾很尖锐，马来族穆斯林组织了一个“北大年民族解放阵线”，其目的是使北大年从泰国分离出去，建立独立的穆斯林政权。

基督教

（一）天主教 1511年由葡萄牙传教士传入。十七世纪中期以后，法国天主教传教士特别活跃，他们力劝暹王改信天主教，试图用天主教代替佛教，为法国侵占泰国的战略意图效劳。后来，法国传教士被驱逐出境。十九世纪末，法国派兵侵泰，强迫签定不平等条约，天主教传教士又纷纷进入泰国活动。目前，全国天主教神职人员约四千人（神甫三百多）；教堂二百多座，地方礼拜堂一百多座；教会学校一百三十多所，学生十五万；各

种团体三十多个，出版泰语刊物四种。1965年以后，全国分成两个大主教区：曼谷大主教区（管辖叻武里、占他武里、清迈三个教区）和沙功那空大主教区（管辖乌汶、乌隆、呵叻三个主教区）。全国性组织是曼谷的“泰国天主教联合会”、“青年基督教学生会”等。曼谷的叻叻仔教堂是全国最高和历史最悠久的天主教堂。

（二）新教 1828年由美国长老会传入，1840年以后，美国的“联合长老会”成为新教传教主力。后来德国、澳大利亚等国的传教士也陆续在泰国成立新教组织。全国性组织有设于曼谷的“泰国基督教教会”，成立于1934年，目前有成员三万多人，主席通坎·邦图磅，秘书长科宋·斯里山，下属有分布国内外的十几个组织。它在国内设十二个教区（其中两个华人教区），教堂一百多所，牧师近百人，主办三十多所学校，出版《基督新闻》泰语月刊。此外还有其他教派所属的十几个组织和团体，有教堂二百多所，牧师三百多人。新教教徒大部分集中于曼谷和泰北地区。

印度教（包括婆罗门教）

（一）婆罗门教 大约在公元前三世纪由北印度婆罗门传入。公元五世纪，在扶南王朝占领的泰国地区，婆罗门教和大乘佛教很盛行。公元十三世纪以后逐渐衰微。大城王朝时期（公元十四世纪至十八世纪），婆罗门祭司仍担任宫廷太师，到曼谷时期，宫廷太师由泰国人中的婆罗门担任。从大城王朝到今天，王宫的重大活动仍保持佛教和婆罗门教仪式。现任宫廷婆罗门太师是宋奇特·兰斯婆罗门库尔，封号为“拍罗闍古鲁瓦摩提婆摩尼”^①，他也是全国婆罗门最高首领。婆罗门领导中心是“泰国婆罗门教会”，由十二人组成。目前，泰国南部博他仑有四千多

^① 拍罗闍古鲁瓦摩提婆摩尼是 Phra Raja Gru Vama Debmuni 的音译，义译为王师左侧天神圣贤。

家印度婆罗门后裔，婆罗门地主仍掌握泰国南部大量土地。在泰人中也有一些婆罗门教信徒，在曼谷和洛坤还有几座婆罗门教寺庙和一座婆罗门图书馆。

(二) 印度教 约于公元八世纪传入泰国。信仰印度教的都是印度侨民，他们分别属于毘湿奴派和湿婆派。最高中心是设于曼谷毘湿奴神庙的“印度教达摩大会”。此外，还有一个印度教改革派“印度教平等”组织，成员有几百人，它的领导机构是“印度教徒平等协会”，主张取消种姓歧视，反对偶像崇拜。印度教主要活动是兴办印度教子弟学校、图书馆，出版小册子等。印度的罗摩克里希纳教会在泰国设有几个活动中心。

锡克教

十九世纪末通过锡克教商人传入。目前信徒分别属于“南达里”派和“阿卡利”派。阿卡利派的最高组织是曼谷的“斯里古鲁辛格大会”，由十五个领导成员组成，任期一年。它的主要活动是兴办锡克教徒子弟学校、医院和慈善机构等，同印度锡克教组织关系密切。

马来西亚

马来西亚人口总数约一千三百万左右。全境分成东西两部分，西马（马来半岛南部）的居民主要由三部分人组成：马来族人（包括来自印尼的移民），占西马人口50%，华人，占30%以上；来自印度、巴基斯坦和孟加拉的移民及其后裔，占20%左右。马来族人绝大多数信奉伊斯兰教；华人信仰儒、释、道三教，近来在华人中兴起溶合性的德教，华人也有信奉伊斯兰教和基督教的；印度半岛移民大多数信仰印度教，其中有20%信仰伊斯兰教，5%信基督教，2%信锡克教。另外还有几个少数民族，至今保留氏族部落信仰。东马指沙捞越地区和沙巴地区，位于加里曼丹北部，隔南海与西马相望。其居民半数以上为当地各土著民族，其中人数较多的为：达雅克人（伊班人）、杜松人、巴贾乌人、克列曼坦人、麦拉纳乌人、穆鲁特人等；华人占当地居民四分之一以上；还有八分之一以上的马来人；其他居民大多是来自印度尼西亚和菲律宾的移民。当地土著大多保持氏族部落崇拜；马来人、巴贾乌人、大部分麦拉纳乌人以及大部分印尼来的移民则信仰伊斯兰教（占东马居民的四分之一以上）；华人信仰佛教与儒家学说；部分当地居民、大部分菲律宾移民和少数华人信仰基督教。伊斯兰教为国教。马来语为国语。

伊斯兰教

伊斯兰教传入马来半岛大约在十四世纪。早在十三世纪，苏门答腊北部与马六甲隔海相望的须文达那即已伊斯兰教化。须文达那国王巴赛保护阿拉伯的商人和传教士，大力传播伊斯兰教。

马来半岛上的马六甲王朝第二代国王伊斯坎达·沙（1414—1423年在位）仰慕阿拉伯商人的富有，对伊斯兰教渐有好感，遂与巴赛公主结婚，改宗伊斯兰教。马欢以1413—1415年的见闻为基础撰写的《瀛涯胜览》中说：“国王国人皆从回回教门，持斋受戒诵经。其王服用以细白番布缠头。”可见当时在马六甲伊斯兰教已经广泛传播。到第五代君主穆扎法尔·沙（1445—1458年在位）当朝时，开始采用穆斯林君主“苏丹”尊号，立伊斯兰教为国教。当时正值马六甲王朝全盛时期。马六甲王国取代须文达那一巴赛，成为向东南亚传播伊斯兰教的根据地。马六甲王朝传了八代，至1511年，在葡萄牙殖民者的侵犯下，马六甲王朝宣告解体。到二十世纪初，马来亚全部沦为英国殖民地。1957年，马来亚联合邦在英联邦内独立。1963年宣告成立马来西亚。

马来西亚的主要宗教是伊斯兰教，穆斯林约占全国人口的54%。绝大多数穆斯林崇尚逊尼派的沙斐仪教法学派。马来西亚的穆斯林在信仰方面夹杂着拜物教、佛教和印度教的影响。山区里的穆斯林，仍保留着精灵崇拜的原始宗教残余。海滨的伊斯兰教信徒，每星期三到海边举行沐浴仪式，然后到清真寺礼拜。

1957年的宪法规定伊斯兰教为国教，但不影响马来西亚作为非宗教国家的地位。马来西亚的政体类似于君主立宪制。最高元首由统治者会议产生。统治者会议由西马九个州的世袭苏丹和马六甲、槟榔屿、沙撈越的州长加上沙巴州的元首组成。选举最高元首时只有九个苏丹有选举权和被选举权。各土邦的苏丹实际是当地政教合一的最高首领。

马来西亚有几个宗教政党和组织。泛马伊斯兰教党，1948年成立，原名泛马来亚伊斯兰教协会，是仅次于马来民族统一机构（简称巫统，成员均为穆斯林）的第二大党。领导人多为宗教上层，由清一色的马来族人组成，主席是阿斯里。伊斯兰统一阵线，1978年1月成立，主席纳西尔。这是马来西亚穆斯林福利组

织，主席冬古·拉赫曼，机关刊物是《穆斯林先驱》月刊，与伊斯兰教国际组织联系密切。马来亚穆斯林兄弟会，群众性组织，拥护马来西亚共产党的土地纲领。

佛教

历史上，马来半岛受到印度文化的强烈影响。伊斯兰教传入之前，居民大都信奉佛教和印度教。我国史书上记载的狼牙脩国（即凌牙斯加王国）、盘盘国和顿逊国都以佛教为信仰。中国高僧义净在他写的《南海寄归内法传》里提到狼牙脩国等“极遵三宝”，奉佛教为“国法”。八世纪，在印尼夏连特拉王朝统治下，马来亚盛行大乘密教，大乘密教又从马来亚传入泰国南部。

十五世纪，马来亚第一个统一大国马六甲王国奉伊斯兰教为国教，佛教迅速衰微。

十九世纪，华人和尚和佛教徒大批来到马来亚，佛教开始恢复。二十世纪初，福州鼓山妙莲和尚在檳城兴建极乐寺，清帝光绪御赐大雄宝殿匾额和一部木刻版大藏经。寺内有相当十三层楼高的观音塑像，在东南亚是无与伦比的。五十年代以后，大乘佛教有较大发展。1960年，成立了全国性佛教组织马来亚佛教总会，总部设于檳城，下属有各州的分会和一百多个佛教团体。第一任主席是竺摩，现任主席金明。主办有马来西亚佛学院等教育机构。出版《无尽灯》等佛教杂志。目前马来西亚的佛教中心是檳城和吉隆坡。檳城的华人约70%信奉大乘佛教。该城除极乐寺外还有四座名寺。

马来西亚的上座部佛教仅次于大乘佛教。主要由泰国、斯里兰卡和缅甸等国比丘传入。较著名的上座部佛教寺庙有泰国比丘主持的檳城的猜也芒卡拉蓝寺和摩哑陀拉摩寺。在吉隆坡有斯里兰卡比丘创建的吉隆坡佛教会和上座部佛教比丘培养中心等。出版佛教刊物有《佛教之声》等。

基督教

基督教由葡、荷、英殖民者传入，目前西马天主教徒约十四万左右，新教徒十三万左右。最大的新教组织是卫理公会。其他的还有浸礼会、基督复临安息日会、长老会、路德会、圣公会等。基督教徒以华人和欧亚混血种人为主。

东马的基督徒主要是菲律宾来的移民和一小部分华人。他们分属于天主教和新教（有圣公会、卫理公会、路德会、基督复临安息日会等）。

1852年在檳城成立的圣约瑟学院是亚洲第一所教会学校，随后基督教还在马来西亚各地创办学校和医院。

德教

提倡五教同宗，即溶合道教、佛教、儒教、基督教、伊斯兰教为一体，宣扬以道德教化人间，劝人弃恶向善，信奉五大教的教主，但以老子为主，也崇拜八仙等。1952年该教创始人之一李怀德南来定居新加坡，建立马来亚第一个德教组织——紫新闻，然后逐步向各地传播，目前马来西亚全国有57个德教组织，如新山紫书阁、马六甲紫昌阁、巴株巴辖紫英阁、檳城紫云阁、古晋紫霞阁等。德教分为紫系、济系、振系、明系等派系，教徒全为华人。

新 加 坡

新加坡共和国人口总数为二百三十多万人。四分之三的居民为华人（约一百七十多万），马来人有三十余万，其他还有印度尼西亚、巴基斯坦、柬埔寨、印度等国移民。华人主要信仰佛教、道教，马来人和印度尼西亚移民信仰伊斯兰教逊尼派的沙斐仪法学派，巴基斯坦和柬埔寨移民信仰逊尼派的哈乃斐法学派，绝大多数印度移民信仰印度教（湿婆派），还有少量锡克教徒和基督教徒。住在新加坡的欧洲人和欧华混血人多信奉基督教。

佛教

十九世纪初有大批华人到新加坡定居，从事开垦和经商。他们把佛、儒、道教和福建、广东的民间秘密宗教传进了新加坡。最早来到的是福建和广东的和尚贤慧、会辉、转道等人。1898年，他们兴建了新加坡佛教首刹莲山双林禅寺。1903年，爱尔兰和尚达摩卢迦创建了第一个佛教组织新加坡佛教传教会。1926年，中国和尚太虚赴新加坡组织星洲讲经会，后来，又组织新加坡中华佛教会和佛教会青年部等。在佛教和尚中逐渐形成了闽派和粤派两大派系，前者以厦门派为主，后者以宗绕和尚的“达”字辈弟子势力最大，控制了几乎所有的广东斋堂。这两大派系大多属中国佛教的禅宗和净土宗。

在新加坡佛教徒中，出现了佛、儒、道三教和我国东南沿海地区民间秘密宗教相混合的现象，他们往往拜佛陀、观世音菩萨、玉皇、关公、妈祖、九天娘娘、“水显公”、孔子、老子和

祖先牌位等，因此，新加坡到处都有各种寺、庙、庵、堂、祠、宫、精舍、神殿、苑、阁、亭、庐、林、院、讲堂等，形成“两巷一庵、一街三寺”的局面，甚至庵庙毗连。其中历史最悠久的是莲山双林寺，香火最盛的是光明山普觉寺，较著名的还有千佛山的毘庐寺、龙山寺等。在新加坡，寺庙的规模越大，地位就越高，声望就越隆，因此，和尚争着扩大寺院，寺院又设分院和下院，往往一个和尚拥有好几座寺庙。新加坡的女众道场最多，势力最大的是菩提兰若，受新加坡、台湾、马来西亚和香港一些佛教上层的控制，最大的女丛林是白度庵，住众最多，经济最富，由十几间钢筋水泥大殿和佛堂组成。

新加坡的佛教节日很多，最盛大的是吠舍佉节（简称卫塞节）和盂兰盆会。卫塞节是把释迦牟尼的诞生、成道和涅槃合并在一起纪念，它是全国性传统节日，每年5月中旬的月圆日都要举行大规模的庆祝活动。盂兰盆会在中国阴历7月15日举行，寺院要举行讲经法会，信徒还要举办水陆道场、放焰口等宗教活动。此外，还有2月19日、6月19日或9月19日的观世音菩萨生日（各地区不一致）；4月15日的释迦牟尼佛誕生日；7月13日的大势至菩萨诞辰；7月29日或30日的地藏菩萨诞辰；11月17日的阿弥陀佛生日；12月8日的释迦牟尼成道日等。

新加坡的一些佛教上层同台湾佛教界上层的关系很密切。他们经常出席台湾所召开的国际佛教会议。台湾佛教人士也常到新加坡活动，招收弟子，拉人到台湾受戒和观光。新加坡女子佛学院创办人林达坚是台湾重要佛教人士印顺的弟子，她控制了新加坡几十座寺庵。新加坡灵峰菩提学院院长演培在粤派中有很大的影响，控制了菩提兰若等道场，他在1976年以前，当过台湾玄奘寺住持。

六十年代以来，佛教上层特别加强在青年中的“弘法”活动，开展了“新加坡佛教青年运动”，创办各种佛教星期学校，

编写各种佛教教材，组织了“新加坡佛教青年研究会”。同时，还在大学里建立佛教组织，鼓励青年从事佛学研究，其中主要有南洋大学佛教会、新加坡大学佛教会、工艺学院佛教会等。

目前，主要的佛教组织有“新加坡佛教僧伽联合会”，1966年成立，会长宏船；“世界佛学社”，1956年成立，同世界各地的四百多个佛教团体有联系，它主张恢复比丘手不触金币戒律，以此来纯洁僧团，实现世界佛教各宗派的统一；印度摩诃菩提会新加坡分会；新加坡佛教联盟；佛教青年联合会；新加坡锡兰佛教会，拥有斯里兰卡比丘修建的罗摩耶等寺庙；中华佛教会，太虚创办，由广东居士组成；佛教居士林，闽派居士组织，历届林长均由富商担任，设有修持、妇女、青年等部。此外还有缅甸、泰国比丘的寺庙与组织。

主要的佛教学校有灵山峰菩提学院、女子佛学院、弥陀学校等。佛教出版社有南洋佛教杂志社、南洋佛学书局等，出版《佛教联盟时事通讯》等刊物。

伊斯兰教

十九世纪初英国侵占前，新加坡属马来亚柔佛王国苏丹管辖，当地居民大多信仰伊斯兰教。二十世纪初，马来人和印、巴的伊斯兰教徒大批移入，使新加坡的伊斯兰教有较大发展。目前，其组织有伊斯兰教协会等，清真寺有哨干拿路清真寺和恭锡路清真寺等十几座。

基督教

十九世纪初期由英国传教士传入。1822年，英国派往新加坡的殖民主义者莱弗士下令建英国国教会第一座教堂圣安德烈教堂，1856年，又役使印度囚工对该教堂进行重建，成为英国国教会在新加坡的总教堂。

目前，天主教占优势，新教则以卫理公会的教徒最多。圣安德烈教堂是星马教区的总教堂，在新加坡拥有一千二百个家庭单

位的教友。主要基督教组织有实得力华人教会、中华基督教会、基督教青年会和女青年会等。

印度教

英国占领新加坡后，为了开拓这块新殖民地，从南印度贩运大批泰米尔印度教徒到新加坡充当囚工，从事开辟种植园和城市建筑、清洁等繁重苦役。印度教随之传入。1915年2月，受英殖民当局雇佣的印度教徒士兵爆发大起义，起义者一度占领圣安德烈大教堂。

印度教徒中仍实行严格的种姓制度，婚姻严格地按种姓区别进行。“不可接触者”从事清洁工等所谓肮脏的工作。

目前，印度教的组织有总部设在印度的罗摩克里希纳教会新加坡活动中心和道院等。

印度尼西亚

印度尼西亚共和国是世界著名的“千岛之国”，它由大小13,677个岛屿组成。主要大岛有爪哇、苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西、西伊里安等。约有一百多个民族，主要民族有：爪哇族、马都拉族、巽他族、马来族、米南加保族、亚齐族、望加锡族等。有一亿三千多万人口，90%左右的居民信仰伊斯兰教，而且绝大多数属逊尼派的沙斐仪教法学派。十叶派信徒都是来自印度和巴基斯坦的移民。还有少数基督教徒、佛教徒和印度教徒。统一语言是在马来语基础上发展起来的印度尼西亚语。

伊斯兰教

伊斯兰教传入印尼，始于何时，史学家们没有定论。有人提出，伊斯兰教传入印尼当在公元七—八世纪。但国外著作一般认为，早期的阿拉伯穆斯林商人首先关心的是同中国的贸易，东南亚只不过是他们往返于东亚途中补充饮用淡水和等待季风的过路之地，没有史料可以证明，在十世纪中叶以前，伊斯兰教徒曾在东南亚定居。

一般认为，伊斯兰教是十三世纪末叶通过印度古吉拉特的商人传入印尼的。当时亚洲和非洲之间贸易航线为：亚历山大城—亚丁—甘瑟逸（印度西部古吉拉特港口）—印尼。印尼的外贸中心在苏门答腊北部。伊斯兰教首先由古吉拉特商人传入这里，后来传至马六甲、爪哇等地。当时，伊斯兰教徒由海路而来，有的在苏门答腊某些地区同当地居民通婚，定居下来。十三世纪末，须文达那一巴赛建立伊斯兰教王国，成为传播伊斯兰教的中心。十

四世纪以后，处于佛教国控制下的伊斯兰教封建主，纷纷要求独立，在苏门答腊、爪哇等地相继建立一系列苏丹国。这时，伊斯兰教化运动发展十分迅速，其原因是：一、当时马六甲海峡已成为东西方贸易的通道，印度和波斯的穆斯林去印尼沿海地区经商者越来越多，这些商人较之当地信奉印度教或印尼原始宗教的居民文化水平更高。因此，伊斯兰教教义易于吸引当地居民。穆斯林商人带来的经济利益，对当地的统治者也颇有吸引力，从而使他们主动接受伊斯兰教。伊斯兰教借助王室贵族的扶植迅速传播到各地。二、穆斯林商人和当地居民通婚，因而有了信奉和传播伊斯兰教的新一代。三、信奉印度教和佛教的各王国之间的战争给伊斯兰教的传播造成了有利条件。四、印度教和伊斯兰教里的神秘主义教义有许多相似之处，尤其是对伊斯兰教传入印尼起了很大作用的苏非派，其教义容易为原来信奉印度教的当地居民所接受。到十六世纪，伊斯兰教化的过程已经完成。十七世纪以后，荷兰殖民主义者侵占印尼，许多伊斯兰教上层，出于民族与自身的利益，曾在不同程度上参加了抗击殖民主义者的斗争。

二次世界大战以后，印尼宣告独立，三百余年殖民统治宣告结束。1945年制定的宪法是印尼的建国大纲。宪法中规定了建国“五项原则”，即信仰唯一的神、人道主义、民族主义、民主和社会公道。宪法第二十九条明确规定信教自由。政府对正常的宗教活动，采取保护和支助的政策。宪法中还规定了政教分离的原则。印尼穆斯林人数众多，但伊斯兰教不是国教，因此伊斯兰教团体和政党与政府之间长期存在矛盾和斗争。有些伊斯兰教政党主张建立以伊斯兰教为基础的国家并制定伊斯兰教宪法。五十年代曾出现被政府宣布为非法的“伊斯兰国”运动。近几年来又出现了“圣战司令部”和苏门答腊的“亚齐独立国”等穆斯林分离主义运动。

由于历史的原因，伊斯兰教在印尼社会生活中仍起很大作

用。

目前印尼伊斯兰教的政党主要是成立于1973年1月5日的建设团结党，它由印尼穆斯林党、伊斯兰教师联合党、印尼伊斯兰联盟党和白尔蒂党合并而成，总主席为明塔雷查。上述各党，除印尼穆斯林党已不复存在外，伊斯兰教师联合党改名为伊斯兰教师联合会、印尼伊斯兰联盟党改名印尼伊斯兰联盟、白尔蒂党改名伊斯兰真谛协会，均仍继续存在。另外还有群众团体：印尼伊斯兰教协会，总书记为哈姆卡。华裔穆斯林组织有印尼中华伊斯兰协会，主席为赫尔曼·山多梭。

政府设有宗教部，主管宗教事务。每逢伊斯兰教的重大节期，都要举行盛大的庆祝活动，政府高级官员亲自参加并发表讲话。1980年6月30日由宗教部长主持，成立宗教教徒协商会议。主要由印尼伊斯兰教理事会、印尼基督教理事会、印尼天主教最高掌教理事会、中央印度教理事会和印尼佛教理事会等组织联合组成。自称其宗旨是：“以印尼民族特性为指南，以及基于班查西拉五项原则的同舟共济、团结友爱而又不摒弃各自宗教信仰的精神，达到巩固民族团结与统一和各宗教间和睦相处的目的”。^①

朝觐是伊斯兰教“五功”之一。印尼和麦加虽远隔重洋，但朝觐人数每年都有大幅度增加。1969年朝觐人数为一万六千五百三十八人，1979年增加到四万一千人。截至1980年9月，登记去朝觐的人数已达七万五千八百一十七人。政府对于朝觐者，尽量提供方便，如从雅加达、泗水、棉兰和望加锡四个机场，用成百架次飞机运送。

印尼穆斯林除参加一年一度的朝觐活动外，还经常参加一些国际性的伊斯兰教活动。如：参加1980年1月在马来西亚举行的《东南亚和太平洋地区伊斯兰布道会议》，1980年7月在马来西亚举

^① 见《印度尼西亚日报》1980年7月30日。

行的国际《古兰经》朗诵比赛(印尼获得女子组冠军、男子组亚军)。1980年9月在雅加达还召开了第一届伊斯兰新闻广播工作大会,印尼为东道主,有四十九个国家、三百二十七名代表参加,发表了“雅加达宣言”。

目前,在全国各岛屿上共有清真寺和小礼拜寺三十六万九千七百六十座^①,仅雅加达一地就有清真寺一千一百九十四座,小礼拜寺四千六百一十七座。1978年在雅加达市中心落成的伊斯蒂拉尔清真寺是东南亚最大、最华丽的清真寺,可容纳十万余人。1980年在玛琅建立的沙比里清真寺,面积八千平方米,由清真寺主体建筑物、高塔建筑物和附属建筑物三部分组成。

印度教、佛教

历史上,印尼一度受印度文化强烈影响。据史料记载,公元150年前后,印尼和印度之间已经有广泛的商业往来。印度的婆罗门教(后来演化为印度教)随之逐渐传入印尼。印尼三个最古老的_{国家}:古载(Kutei)、多罗磨(Taruma)、诃陵(Kaling)均为印度人所建,以婆罗门教为国教。公元414年,我国东晋高僧法显从锡兰归国途中,遇到大风,飘流到耶婆提(即今爪哇岛)。在其《佛国记》中曾说耶婆提“外道婆罗门兴盛,佛法不足言”。诃陵在中爪哇的帝岩山上建有本达迦哇陵庙,为印尼婆罗门教最古的遗迹。公元420年左右,印度佛教高僧求那跋摩(汉译功德铠)到印尼闍婆国宣传说一切有部佛教,佛教取代了婆罗门教,成为印尼闍婆国等周围岛国的国教。

公元七世纪,印尼成为东南亚重要的佛教中心。在苏门答腊占碑地区建立的末罗游王国,信奉小乘佛教。在巨港建立的室利佛逝王国,最初以小乘佛教占优势,后转为大乘佛教。那里建有佛学研究中心。从海路到印度求法的中国僧人,都要先到印尼学

^① 见《印度尼西亚百科全书》1977年版。

习梵语和佛学。唐代高僧会宁于公元664至665年间曾在河陵居住，和印尼僧人若那跋陀罗共同翻译佛经《阿笈摩经》。公元671年，中国著名高僧义净，在赴印求经途中，先到室利佛逝学习六个月梵语，后来，他在从印度回国途中，又在室利佛逝住了四年，从事译经工作，共译经论十卷，写出《南海寄归内法传》和《西域求法高僧传》，一直到695年才回国。

约718年，印度大乘佛教密教高僧金刚智（音译跋目罗菩提）将大乘密教传入印尼，被夏连特拉王朝（在中爪哇）奉为国教。国王耗费巨资，历时十余年，兴建了举世闻名的婆罗浮屠佛塔，成为印尼佛教鼎盛时期的标志之一。大乘密教并由此传进马来西亚和泰国南部。

公元九至十二、十三世纪在印尼建立的大小王国，仍然流行婆罗门教和佛教。公元1293年建立的麻喏巴歇王国，其全盛时期，版图大致相当于现在的印尼和马来西亚的总和。开始信奉印度教，后期改宗佛教。至哈奄乌禄国王去世后，国势日衰，趋于灭亡。麻喏巴歇王朝时期，伊斯兰教已由苏门答腊北部传入印尼，逐渐扩展至宫廷王室，到王国灭亡时，伊斯兰教已占统治地位。取代麻喏巴歇的淡目王国，是十六世纪爪哇岛东北部最大的伊斯兰教王国，成为伊斯兰教在爪哇的传播中心。

现在只有巴厘人（居住在巴厘岛和龙目岛）信仰印度教，还有爪哇的两个人数很少的民族信仰印度教和佛教的混合宗教。总共信徒约二百多万。佛教主要在印尼的华人中间流传。二十世纪五十年代以后，上座部佛教在印尼有较大发展。1958年，在十几个城市创办了佛教中心，在雅加达等重要城市创办十多所佛教学校，学生有十多万。目前，全国共有佛寺六百多座，信徒约一百多万人。全国性佛教组织是印尼佛教徒联合会。最高领导机构称印尼大僧伽，由十几个高僧组成，最高僧正是室陀毗罗·阿辛·耆纳罗希多。其次是由六十个居士组成的谘询机构，称作摩

河三摩耶。此外，印尼各地还有几十个分散的佛教组织，其中得到官方承认的有三达摩会等。1967年，这些分散的佛教组织同印尼佛教徒联合会组成了印尼佛教徒联盟。

基督教及其他宗教

最近几十年来，印尼的基督教徒人数不断上升。现在，他们占居民总数的5%，其中3%是新教徒。他们各自组成了当地地区性的新教教会。天主教徒占印尼居民总数的2%，约二百万人左右。

印尼的华人中还有信奉道教和儒家传统的。另外，不少部落还保留着原始宗教信仰。这主要是一部分巴达克人、加里曼丹的绝大多数达亚克人以及印尼其他地方的一些少数民族。

巴基斯坦

巴基斯坦伊斯兰共和国，1947年获得独立。人口总数约七千四百万。主要民族有旁遮普族、信德族、普什图族、俾路支族等。居民大都信奉伊斯兰教，穆斯林占全国人口总数的97%。伊斯兰教为国教。乌尔都语为国语。

伊斯兰教

巴基斯坦和印度原属一个国家。公元八世纪，伊斯兰教开始传入该地区。公元712年，阿拉伯军队侵入印度河流域，占领信德地区，阿拉伯随军传教士和穆斯林商人大批涌入。十世纪中叶，突厥人的加色尼朝攻占信德和旁遮普地区，进一步巩固了伊斯兰教的统治。公元1190年，阿富汗的廓尔王朝占据恒河和印度河流域。此后，在这里出现了一系列互相对峙的伊斯兰教苏丹国，直至1526年莫卧儿帝国实现统一。莫卧儿时期，伊斯兰教发展迅速，成为帝国重要的精神支柱。十八世纪以后，英帝国主义开始侵占印巴次大陆。1858年，整个次大陆沦为英国殖民地。随着民族运动的发展，1906年，穆斯林王公、地主和知识分子在达卡成立了全印穆斯林联盟。1940年3月23日，全印穆斯林联盟在拉合尔会议上，通过了建立穆斯林国家巴基斯坦的决议。1947年6月，英国公布《蒙巴顿方案》，同意印巴分治，把英属印度按居民宗教信仰分为印度和巴基斯坦两个自治领。同年8月14日，巴基斯坦宣告独立。1972年1月，巴基斯坦宣布退出英联邦。

巴基斯坦的穆斯林分属逊尼、十叶两派，逊尼派占90%，主要属于哈乃斐法学派。另有少数人属于逊尼派的阿赫默底亚教

派。十叶派人数不到穆斯林总数的10%，其中以十二伊玛目派为主，信奉者为部分旁遮普人和普什图人，还有一部分旁遮普人、信德人、俾路支人和侨居巴基斯坦的古吉拉特人信奉伊斯玛仪勒派教义。在巴基斯坦时常发生教派冲突。1953年，在旁遮普地区曾发生大规模的反对阿赫默底亚教派的流血事件。1974年，巴基斯坦国民议会通过决议，正式取缔阿赫默底亚派，但该派仍在秘密活动。

伊斯兰教在巴基斯坦的政治、经济、思想文化乃至人们的生活方式方面，都有着极其重要的影响。宪法规定：国家元首必须是穆斯林；《古兰经》和《圣训》是立法的主要根据，任何法律必须符合伊斯兰教教义。总统下设有伊斯兰意识形态咨询委员会，由律师和伊斯兰教学者组成，负责监察法律的制定和执行，充当总统的伊斯兰事务顾问。

在巴基斯坦宗教教育和宗教研究极普遍。大、中、小学普遍开设宗教课程。宗教研究机构主要有：中央伊斯兰教研究所（伊斯兰堡）、伊斯兰文化研究所（拉合尔）。宗教出版物主要有：《伊斯兰研究》、《伊斯兰文化》、《准则》、《伊斯兰之声》等。

在对外关系方面，巴基斯坦历届政府都强调国家的伊斯兰特征，注意维护、增进与穆斯林国家的团结、互助和合作。在巴基斯坦曾召开过一系列国际伊斯兰会议，其中重要的有第二届伊斯兰国家最高首脑会议（1974年）、国际先知圣行会议（1975年）和亚洲伊斯兰教会议（1978年）。

各派政治势力往往都把自己的政治利益和伊斯兰教联系在一起。各主要政党都有其各自的宗教背景。在宪法体制、经济制度、文化教育、妇女地位等重大社会问题上，经常发生激烈争论。

其他宗教

在巴基斯坦还有少数基督徒，约占人口总数的1%。其中一部

分是罗马天主教徒，还有一部分是新教徒，新教徒属于巴基斯坦教会（由长老会、圣公会、卫理公会、路德教会联合而成）。

另有祆教信徒一万人左右。印度教徒约占居民总数的2%。

印 度

印度共和国总人口约为六亿五千万。主要宗教有印度教、佛教、耆那教、伊斯兰教、基督教、锡克教和袄教。其中印度教徒五亿二千五百万，占人口总数的83%；伊斯兰教徒七千万，占人口总数11%；基督教徒二千万，占人口总数2.6%；锡克教徒一千万，占人口总数2%；佛教徒三百八十万^①；耆那教徒三百万，袄教徒十三万。此外，还有一万五千名犹太教徒，在山区的一些少数民族中还有信仰原始拜物教的。

宗教对印度的社会与政治生活有着深远的影响。佛教、印度教、锡克教、耆那教等都起源于印度，其他宗教在印度的历史也很悠久。因此，研究印度历史和现代社会经济、政治的发展，必须客观地估计到各种宗教错综复杂的因素。

印度教

（一）印度教的形成和发展 印度教渊源于公元前二千年左右产生的吠陀^②教。吠陀教是古代印度河流域土著居民和由中亚移入的雅利安游牧部落的宗教信仰的混合物，其特点为对种种神化了的自然力量和祖先的崇拜。公元前一千年左右，吠陀教演化为婆罗门教。婆罗门教主张吠陀天启，祭祀万能和婆罗门（祭

^① 据日本《宗教》杂志报道，目前印度佛教徒已有六千万人，其中包括脱离印度教而改信佛教的贱民，但这些佛教徒未获得正式承认。

^② 吠陀，梵文Veda（知识）的音译，主要指宗教知识。印度最古的宗教文献和文学作品的总称。

司)至上,并在种姓制度^①基础上建立了一整套繁琐的玄学体系和祭祀仪式。公元八世纪,商羯罗吸收佛教和耆那教的某些教义,经过改革而形成印度教,亦称新婆罗门教。印度教的主要教义仍沿袭婆罗门教的种姓制度、因果业报、人生轮回和非暴力之说。

印度教是印度的传统宗教。有些学者认为它不是单一的宗教,而是印度传统的多种宗教体系和精神文化现象复杂的混合物,有时甚至是互相矛盾的。马克思曾经指出:“这个宗教既是纵欲享乐的宗教,又是自我折磨的禁欲主义的宗教;既是林加崇拜^②的宗教,又是札格纳特^③的宗教;既是和尚的宗教,又是舞女的宗教。”^④

印度教没有统一的领导机构,所以也可以叫做“无教会的宗教”。它崇拜多神,突出崇拜创造神梵天,保护神毗湿奴和破坏神湿婆,认为它们是三大主神。

印度教分三个主要流派。一、毗湿奴教,崇拜毗湿奴,这一派在印度人数最多;二、湿婆教,崇拜破坏神湿婆;三、性力教,派生于湿婆教,崇拜湿婆之妻乌玛(又名迦利和难近母^⑤)。

^① 婆罗门教把人分成四个种姓:婆罗门(僧侣)、刹帝利(武士、贵族)、吠舍(农牧民和工商业者)和首陀罗(奴隶、杂工和仆役)。

^② 林加崇拜即对湿婆(破坏神)的崇拜,盛行于南印度的林加崇拜者教派中(“林加”指男性生殖器,是湿婆的象征)。这一印度教派不承认种姓的划分,反对斋戒、祭祀和朝圣。

^③ 札格纳特是印度教的大神之一毗湿奴(保护神)的化身。崇拜札格纳特的教派的特点是宗教仪式上十分豪华和极端的宗教狂热,这种狂热表现为教徒的自我折磨和自我残害。在举行大祭的日子里,一些教徒往往投身于载着毗湿奴神像的车轮下让它轧死。

^④ 马克思:《不列颠在印度的统治》,《马克思恩格斯选集》,人民出版社,1972年版,第2卷,第62—63页。

^⑤ 湿婆之妻乌磨是雪山神女,迦利(时母)和难近母是她降魔时化身的两个女神。

十三世纪以后，在反抗德里苏丹王朝的斗争中，出现了许多印度教教派。其中比较有影响的是贝拿勒斯织匠、著名诗人卡比尔所组织的虔诚派（属于毗湿奴教），十五—十六世纪间发端于南印度，流传于北部各地，它反对印度教种姓制度和繁琐教规，宣传伊斯兰教和印度教的最高神为“同一”，主张不同的种姓在唯一的神面前一律平等，不少下层印度教徒和伊斯兰教徒成为他的信徒。后来，在毗湿奴教中又派生出罗摩派（突尔西·达斯创立于十六世纪）和黑天派（也称查伊塔尼亚派，由查伊塔尼亚创立），罗摩和黑天均为毗湿奴的化身。湿婆教也分出“三相神湿婆教派”，流行于克什米尔，否认婆罗门特权，提倡只要信真神就可解脱；林加派，形成于十二世纪左右，信徒在祭神仪式中佩带湿婆生殖器标志，反对吠陀和婆罗门权威，主张男女平权，目前在南印度还有相当影响；湿婆悉檀多派（即湿婆教义派），为南印度的一个重要宗教哲学派别，宣传教徒只有膜拜湿婆，才能使灵魂摆脱污秽获得最后解脱。性力派也分成右道和左道两派，类似于佛教中的金刚乘（即大乘密教）。印度教在世界上有一定的影响，散布流传于几十个国家和地区，如巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡、缅甸、泰国、马来西亚、阿富汗、亚丁、乌干达、坦桑尼亚、毛里求斯、南非等。十九世纪以后，印度教也传入了欧美一些国家，印度教的吠檀多主义对西方资产阶级的哲学流派有着重要影响，例如现象学派的雅斯里尔斯，人格主义的布尔特曼，实用主义的杜威以及唯意志论的叔本华等。

（二）印度教的主要政党和组织

（1）印度教大会 由洛·提拉克创建于1923年，它主张把印度建成坚持印度教传统精神的国家，把主要斗争矛头指向穆斯林组织和教徒。其宗旨是：在全国组织印度教徒联盟，帮助在宗教动乱中受难的印度教徒，使那些被迫改信伊斯兰教的人重新回到印度教内；推广印地语；宣扬印度教节日等。其势力主要在旁

遮普、中央邦和孟买。

(2) 国家义勇团 印度教半军事组织，由K. B.赫奇沃于1925年创建，鼓吹将印度次大陆组成为一个印度教国家。其成员服装一律，每天上政治课和军事训练课。曾多次同伊斯兰教徒发生流血冲突。1948年被印度政府取缔。1949年它又打着文化组织的旗号重新恢复近五千个支部和六十多万成员，继续主张同穆斯林武斗。1951年，它的大批骨干组成“人民同盟”，竞选席位。其成员大部分是印度教高级种姓和城市中产阶级、市民等。它的势力主要在操马拉地语的地区和印度西北地区。

(3) 人民同盟 它是目前势力最大的印度教政党，由前内阁成员S. P.慕克吉创建于1951年。1970年有会员一百三十万人。在1977年3月大选中曾与印度人民党等四个政党联合竞选获胜。

(4) 湿婆军 由巴尔·撒克赖创建于1966年，取名于十七世纪反抗穆斯林统治的印度教徒起义领袖湿婆吉。湿婆军提出维护马哈拉施特拉邦从事卑贱工作与失业的印度教工人信徒利益的主张，支持建立马哈拉施特拉人的马哈拉施特拉邦。其下属的武装工会印度工人军，获得政府和资本家的支持，是孟买市第二大执政党。

(5) 雅利安社 由达·萨拉斯瓦提(1824—1883)创建于1875年，以复兴印度文化为宗旨，主张回到理想的吠陀时代，反对种姓制度，反对童婚。该会有明显的反殖倾向。“雅利安社”还附设有“青年雅利安社”和“妇女雅利安社”，会员曾达到三十多万，主要活动于北印度。在印度小资产阶级中有一定影响。

(6) 梵社 由罗摩·谟罕·罗易创建于1828年。罗易死后，由泰戈尔出面主持。其宗旨是崇拜唯一的真神——梵天，一视同仁地聚集各方人士共同讨论社会问题。主张对印度教进行改

革，反对寡妇殉葬和童婚，否定业报和轮回教义，主张男女平等。崇拜《奥义书》，要求会员每夜朗诵。梵社后来分裂为以克·昌·森为首的青年激进派和以泰戈尔为首的保守派。

(7) 罗摩克里希纳传教会 由罗摩克里希纳^①的门徒、印度教哲学家和政治家辨喜创建于1897年。其宗旨是：宣传罗摩克里希纳的教训，帮助提高群众的精神文化和物质福利，与印度其他宗教建立友谊，实现“人类宗教”的理想；训练工作人员，在群众中传播科学和知识，促使印度工业与艺术的发展。该组织主张最高神无所不在，既存在于每个人中，也存在于各种宗教中，一切宗教都是真的和善的，都是平等的，因此，每个人都应该信教。该组织目前在印度和世界各大洲几十个国家设有九百个活动中心和道院，在国内设有八十一个活动中心，五十多座道院，六所大学、学院和一些研究机构，定期出版刊物和发行各种书籍。总部设在加尔各答。

(8) 其他组织 有一定影响的其他印度教组织还有：“毗湿奴军”，在马尼拉、香港、伦敦和纽约等地设有分支；“阿难道”（喜道），1955年成立的宗教政治组织，其成员挂头盖骨作为特殊标志。

此外，印度教在国大党内也有相当大的势力。早期的国大党，很大一部分党员是印度教徒。目前，党的各级权势人物大多数是印度教徒，国大党议员很多是高级种姓，国大党的不少派系也都是以种姓、教派等为基础形成的。

(三) 印度教的主要经典、节日和圣地 印度教的主要经典是《吠陀》、《梵书》、《森林书》、《奥义书》，《摩诃婆

---

^① 罗摩克里希纳·巴罗摩汉萨（1836—1886）原名伽达尔·查特吉，印度近代著名宗教哲学家。他在印度教基础上提出“人类宗教”的主张，提倡各种宗教的融洽与合作。他的哲学在印度被称为“行动的吠檀多”。

罗多》和《罗摩衍那》两大史诗以及《往世书》、《摩奴法典》等。其中《往世书》有《毗湿奴往世书》、《薄伽梵往世书》、《湿婆往世书》、《梵天往世书》等十八部，分别属于印度教三大教派。上述经典都是从公元前二千年到公元后几个世纪成书的。

印度教节日很多，比较大的节日有十几个，平均每月有一个节日，例如二月 的湿婆节，三月的好利节（洒红节）和罗摩节，五月的恒河女神节，六月的札格纳特乘车节，七月的黑天旋转节，八月的黑天诞辰和难近母节，十月的吉祥天女节和迦利（时母）节，十一月的灯明节等。其中在普里地区举行的札格纳特乘车节，吸引全国几十万毗湿奴教派信徒参加，每年有几百个信徒为显示虔诚而殉葬于载着札格纳特神像的车轮下。

印度教的主要圣地是恒河三条支流的发源地：巴吉拉蒂、曼达基尼、阿拉克南达。瓦拉纳西（旧称贝拿勒斯）是印度教的中心，大的印度教寺庙有一千五百座，小的不计其数，其中最著名的是毗湿奴派的金寺；坎奇普兰有南印度的贝拿勒斯之称，也有一千多座较大的印度教寺庙，湿婆派的寺庙集中在西城，毗湿奴派的群集东城；普里是毗湿奴派的中心，有著名的札格纳特白塔；布巴内斯瓦尔为湿婆派的中心，有寺庙五百多座；埃洛拉山是湿婆派圣地，有印度最大的洞窟寺庙；拉梅斯瓦兰是保克海峡中的一个印度教圣岛；科纳拉克为性力派圣地。

佛教

（一）佛教的产生和发展 佛教是世界三大宗教之一。相传于公元前六至五世纪由净饭王的儿子悉达多·乔答摩（即释迦牟尼）创立。佛教开始是以反婆罗门教而产生的，它反对种姓划分、婆罗门特权和吠陀权威。但在创教过程中佛教也吸取了婆罗门教的一些教义，提出自己一整套唯心主义的说教。佛教宣扬现实世界是虚幻的，人生充满痛苦，认为痛苦的来源是生的欲望，

只有消除一切欲望，严格按照佛所指的**道路**去做，才能达到理想的彼岸——无苦涅槃，不然人将不断堕入新的轮回而继续受苦。佛教的基本教义是四圣谛（指出众生的苦难和解决苦难的方法）、十二因缘（分析造成痛苦的原因）、八正道（僧团的生活准则和道德标准）以及因果报应、生死轮回等。

公元前四世纪左右，佛教分裂为上座部和大众部，从此称为部派佛教。以后这两派又不断分裂成十八部（或二十部），其中上座部在斯里兰卡得到发展并传入其它邻近各国。公元一世纪左右佛教大众部的一些支派又演变成大乘佛教，并把它以前的佛教称为小乘佛教，两者的主要区别是：小乘佛教仅把释迦牟尼视为教长，主张通过个人修持达到自己的解脱、得阿罗汉果，它使用巴利文经典，较忠实于早期佛教教义；大乘佛教则把释迦牟尼奉为至高无上的神，提倡通过个人修行成菩萨来普渡众生，它使用梵文经典，崇拜众多的佛和菩萨。但是两者同样宣扬“因果轮回”和消极厌世的出世思想，起着麻醉人民的作用。以后这两派又分裂成许多派别。公元七世纪，大乘的一些派别综合佛教、印度教和印度民间信仰，发展成为密教（又称金刚乘），把大乘佛教的烦琐理论运用于诵咒祈祷方面，宣扬“三密相应”，“即身成佛”，使佛教更加神秘。佛教这三大派别都先后传入东亚、东南亚和中亚等地区。最后大乘在中国、朝鲜、日本和越南占优势，这支佛教称为北传佛教，其经典主要是汉译梵文经，故亦称汉语系佛教。小乘则先后成为斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨和老挝的国教，它也传入我国云南省傣族、崩龙族、布朗族等少数民族地区，这支佛教称为南传佛教，其经典是巴利文大藏经，亦称巴利语系佛教。而金刚乘则同我国西藏的苯教相结合成为喇嘛教，以后又传入青海、内蒙等地以及尼泊尔、锡金、蒙古、苏联西伯利亚地区和印度北部，这支佛教称为藏传佛教，其经典是藏文大藏经，故又称藏语系佛教。

公元八、九世纪以后，印度教在统治阶级支持下迅速发展，佛教僧团日益腐败，内部派系纷争，后来又因为伊斯兰教大规模传播，印度佛教由兴盛转向没落，到十三世纪时已趋衰亡。

十九世纪后半期，在西方一些神智学者的支持下，斯里兰卡青年贵族达磨波罗发起佛教复兴运动，成立摩诃菩提会，在印度佛教圣地修庙造寺、兴办佛教学校和慈善事业，出版书刊和巴利文三藏经典，发展佛教徒，使佛教在印度得到一定恢复。

（二）佛教的现状 印度独立后，佛教又有明显的发展。1956年，印度政府利用佛陀涅槃二千五百年的机会，大规模组织国际性纪念活动，大大提高了佛教的地位。同年十月，国大党政府前司法部长安培克等人发起“贱民”放弃印度教改信佛教运动，企图以此改变“贱民”的社会地位。据报道，截至1971年，已有三千多万贱民改信佛教。1957年，新入教的佛教徒组织了一个佛教政党——共和党，主张通过合法途径提高新佛教徒的政治权利。1974年，一部分青年党员不满意共和党的改良主义路线，另组织了一个困豹党，他们认为贱民改信佛教后，被压迫阶级的命运并没有得到改善，因而主张以暴力夺取政权，改变旧制度。该党在孟买和马哈拉施特拉邦有一定影响。

另外，印度统治阶级和佛教上层也大力开展各种佛教活动，例如：

1. 加强在边境地区和少数民族中的活动 1974年春，在菩提伽耶召开了有印度、不丹、锡金、尼泊尔和达赖喇嘛的代表参加的“佛教徒会议”，决定建立“边境地区佛教会”。1975年5月，印度、尼泊尔、不丹、锡金和达赖喇嘛的代表又在大吉岭举行“全印和喜马拉雅山地区佛教领袖会议”，决定在喜马拉雅山地区建立佛教研究和宣传中心，加紧在少数民族中发展教徒。

2. 广泛开展国际活动 （1）六十年代以后，印度各地组织了成百个佛教组织，这些组织各自独立，它们为了扩大自己的

影响，纷纷申请加入世界佛联。目前，已有十几个组织成为世界佛联的地区中心。参加世界佛联的组织共有三十四国六十六个组织，其中印度的佛教组织约占四分之一。（2）1970年，印度佛教代表参加了由苏联、蒙古佛教界发起成立的亚洲佛教和平会，并且当选为这个组织的副主席。（3）目前，总部设在印度的国际性佛教组织有摩诃菩提会、佛教神智学会和圣弥勒坛教会等。摩诃菩提会在亚洲、欧洲、美洲和非洲设有十八个中心。佛教神智学会在五十六个国家设有分会。圣弥勒坛教会在西德、匈牙利和美国等地也设有分会。这些组织在世界各地建有各种佛教研究机构、学校等，进行佛教宣传。此外，还经常召开国际佛教会议。例如1975年召开的纪念神智学会成立百年国际会议、1976年召开的佛教人道主义讨论会、1977年3月，摩诃菩提会在新德里召开的有三十多个国家代表参加的“佛教对世界文明和文化的贡献国际座谈会”等。

3. 重视佛教研究 随着佛教的发展，印度的佛教研究也得到进一步加强。在二十世纪初，孟买大学和加尔各答大学已先后成立巴利语研究系。1951年，印度政府创办了那烂陀佛教研究所，设有巴利文和佛教研究硕士和博士学位，并附设有印度最好的图书馆。后来又创办浦那班达卡尔佛教研究所、贝拿勒斯佛教研究所等。从1954年开始，在贝拿勒斯印度大学、查谟与克什米尔大学、马德拉斯大学、旁遮普大学和特拉梵哥尔大学增设东方学系。1956年，在菩提伽耶兴办了专门研究佛教的摩揭陀大学，并在贝拿勒斯梵文大学和德里大学成立佛教研究系。

印度的主要佛教圣地是菩提伽耶（佛成道处）、鹿野苑（释迦牟尼最初说法之地）、拘尸罗（佛陀的涅槃处）；此外还有：中印度的山奇和巴鲁特；南印度的阿马拉瓦蒂和纳加尔朱纳康达；西印度的卡尔利和巴贾。

耆那教

耆那教在公元前六至五世纪与佛教同时兴起。耆那教兴起时反对种姓制度，反对婆罗门教的神灵崇拜。它主要宣传灵魂解脱、业报轮回、非暴力和苦行主义等，其基本教义谈的是个人灵魂如何获得解脱的问题。宣称：一切物类都有灵魂，人的灵魂在未解脱前为业所束缚，并无限轮回，人们只有通过修持，使灵魂摆脱“业”的桎梏，才能获得最后解脱。耆那教徒崇拜自己神话中的祖先，并认为最后一个、第二十四代祖先筏驮摩那是该教的创立者。“耆那”（意为胜利者）是他的称号，该教由此得名。他们尊他为摩诃毗罗，意即伟大的英雄，略称大雄。最早的经典是《十二安迦》（意为十二支、集）。反对祭祀，主张五戒：不杀生、不妄语、不偷盗、不淫、无所得；实行苦行主义；还提倡绝食至死，以成其道。虔诚的信徒不仅行素食，并且用白布罩口以防虫类入口被伤害；只喝滤过的净水；持羊毛扇以清除路上或坐处的小生物。

耆那教最初的活动中心是恒河地区。公元前三世纪，由于佛教极为盛行，它开始转移到德干高原，在西印和南印传播。公元一世纪左右，分裂为天衣派（裸体派）和白衣派^①（此派占大多数）。这两派以后又继续分裂。白衣派势力主要在卡提阿瓦、拉贾斯坦和古吉拉特。天衣派尤重苦行，歧视妇女，主要影响在迈索尔。十二世纪后，耆那教的寺院和组织受到印度穆斯林统治者极大破坏。

十七至十八世纪，耆那教中出现了几个改革运动，如朗迦派运动、斯特伽卡瓦西派运动等。它们反对繁琐的仪式，对耆那教的愚昧现象进行了某些批判，吸收了人道主义、博爱等资产阶级

---

^① 白衣派只许穿一衣，不洗不脱，全敬始易。虔诚的僧侣不修剪头发，实行根根拔除。

的思想观点。

在目前印度各宗教中，耆那教人数不多，但在印度社会生活中有着相当重要的影响，因为在教徒中，商人、工厂主和城市居民中的富裕阶层占不少比例，印度民族资本的相当部分掌握在他们手中。瓦尔昌德、达尔米亚和贾恩三个财阀的家族都是耆那教徒。

耆那教总部设在孟买，白衣派和天衣派都各有传统的分支。教徒主要集中在古吉拉特邦、卡纳塔克邦、中央邦、马哈拉施特拉邦、拉贾斯坦邦、北方邦和新德里等地。多数教徒属吠舍种姓（农牧民、手工业者和商人等）。

耆那教在印度境内有几十个组织，主要的有：耆那教青年大会、全印耆那教大会、世界耆那教传教会等。另外还有很多庙宇、道院、文化研究机构和中小学校等，较著名的是孟买大雄耆那教学院。在新德里有近百所耆那教中小学校。主要刊物有季刊《耆那教杂志》等。

在近代，耆那教开始向国外传播，传入到斯里兰卡、阿富汗、阿拉伯、波斯、中亚、埃塞俄比亚等地。在英国成立了耆那教兄弟会，在西德修建了研究耆那教的图书馆。最近几年，耆那教组织还派代表出席各种国际性宗教会议。

耆那教徒每年、每月都有例行的斋期和节日活动，例如大雄涅槃纪念日、赎罪节等。耆那教有五座圣山，即萨特龙贾亚、吉尔纳尔、阿卜、阿斯塔巴达、萨米塔—希卡拉，其中最主要的是萨特龙贾亚，这座山上有耆那教的八百座庙宇，神像一万一千尊。

锡克教

锡克教创始于十五世纪末和十六世纪初，是印度教虔诚派运动的继续和发展，以后成为完全独立的宗教。创始人是那纳克（1469—1539年），他生于比哈尔附近的塔尔万提村（今那纳克村）。锡克教的教义受到印度教的吠檀多哲学和伊斯兰教苏非派的很大影响。“锡克”是印地语的音译，意为“门徒”。锡克教

主张一神说，反对印度教的种姓制度和繁琐教规，不赞成伊斯兰教排斥异教，也反对这两教的偶像崇拜及歧视妇女。其教义提倡平等、友爱、劳动的尊严与非暴力等。锡克教徒特别尊重本教的首领和祖师，称之为古鲁（祖师）。历代古鲁共有十人，都属刹帝利种姓。信徒中贾特种姓占多数，他们原来是旁遮普中部的印度教首陀罗种姓，后来成为锡克教徒中的上等种姓。最后一个古鲁戈宾德·辛格对锡克教进行了一些改革，废除了古鲁制度。以后所称古鲁涵义已与前不同。现存锡克教经典《格兰特》（意为著作）是其第五代古鲁阿尔琼（1563—1605）组织编纂的，此书使用了中世纪印度许多语言和方言，篇幅浩瀚（一千四百页），使古鲁的学说得以传播久远，成为锡克教唯一的崇拜物。阿尔琼由于从事政治、宗教活动，引起了国王查罕杰的猜忌，后被处死刑，从此结束了锡克教和平发展的道路。从第六代古鲁哈尔·戈宾德开始（十七世纪初），锡克教发展为武装宗教组织，经常与政府军以及印度教徒、伊斯兰教徒和古鲁的私敌进行战斗，单身男子婚前集体居住，把全部精力贯注在刀剑武功方面。锡克教徒在帝国内部形成一个独立王国。第十代古鲁戈宾德·辛格（1666—1708）给教徒举行献身仪式，要教徒实行五K（Khalsa Panth，指五件事，每一件事的第一个字母为K，故称五K）：蓄长发，加长梳，戴铁手镯，穿短裤，佩剑；保护弱小和随时准备战斗；承认戈宾德夫妇为父母；每个男教徒名字上都要加上“辛格”（狮子）两字。从此以后，锡克教分成蓄长发派（Kesadhari）和简易派（Sahajdhari）。

锡克教徒在莫卧儿帝国统治时期，曾多次掀起反对封建主和莫卧儿国家的武装斗争；在英国统治时期，锡克教曾经多次开展群众运动，提出一些政治和宗教要求。其中著名的有十九世纪末出现的辛格大会运动，主张研究锡克教原始教义，恢复其原始纯洁，反对印度教和雅利安社，提出锡克教徒要成为政治上和法律上独

立的社会集团。二十世纪早期的阿卡利运动，曾发起占据锡克教寺庙，开展反英斗争，在运动的基础上成立了一个半军事性组织叫锡克教徒军，也就是阿卡利党，首任主席是古鲁塔拉辛格，总部设在阿姆利则的金寺。阿卡利党最高首领是主席，由一个各地区支部约四百名代表组成的总机构选举产生。其活动经费由德里、孟买、加尔各答、坎普尔的锡克教大资本家提供，它本身还控制一个资金雄厚的寺庙管理委员会。其宗旨是“保护教会”，“保护锡克教徒的权利并确保其作为一个独立实体而继续生存下去”。它多次提出成立旁遮普省的要求。1955年，发起了一个“旁遮普语省口号运动”，遭到国大党政府镇压，约有一万二千人被捕。1961至1962年，它又组织一个“旁遮普语省运动”，又有约三万人被捕。1966年，印度政府被迫将旁遮普划分为以锡克教徒为主要居民的旁遮普邦和以印度教徒为主要居民的哈里亚纳邦，承认阿卡利党为旁遮普邦的执政党，邦首席部长由锡克教古鲁担任。

目前，锡克教徒主要集中在旁遮普邦、泰米尔纳德邦和加尔各答（该城的汽车司机几乎都是锡克教徒）。锡克教徒占全国人口总数虽不到百分之二，但在印军中所占比重很大，有人统计说印军中有百分之二十的军人为锡克教徒。锡克教已传入东非、英国、加拿大、美国、泰国和香港等地。目前在美国有二十多万锡克教徒、三十名古鲁、近百座道院，主要分布在华盛顿、菲尼克斯和洛杉矶等地。锡克教当前的主要派别有阿卡利派和难陀利派。锡克教的总部设在旁遮普邦阿姆利则的金寺（十五世纪末兴建）。出版《锡克教评论》等刊物。锡克教的主要节日是纪念十个历代著名古鲁的诞辰。

伊斯兰教

公元712年，大食国伊斯兰军队侵占印度信德，伊斯兰教随之传入。公元1190年，阿富汗穆斯林廓尔王朝入侵德里，统治北印

度。1290年，突厥人的卡尔基王朝征服南印度。到十四世纪初，整个印度（除少数地区外）归穆斯林统治者统治，他们用刀枪和异教税（改信伊斯兰教者可以免税）等手段推行伊斯兰教，大批印度教徒及其他教教徒被迫改信伊斯兰教。十三至十五世纪，伊斯兰教十叶派开始在印度城乡下层人民中流行。十六至十九世纪，在莫卧儿王朝统治下，伊斯兰教迅速发展，成为封建统治阶级的精神支柱。十九世纪末，伊斯兰教信徒中出现了许多改良主义运动和派别，其中有三个最为著名：第一个是阿里迦运动，它以阿里迦大学为中心，力图把西方资产阶级的文化科学与伊斯兰教调和起来，在穆斯林知识分子中有一定影响；第二个是阿赫默德运动，总部设在今巴基斯坦，反映穆斯林封建地主和买办资产阶级的利益和要求，反对暴力革命。目前在东非、西欧和美国还有一定影响。第三个是复古派，以德里附近的德欧班德神学院为中心，称为德欧班德派。它墨守中世纪传统，反对任何宗教改革。

1950年印度独立后，印度各地仍有四千多万穆斯林，大部分集中在北方邦、西孟加拉邦、比哈尔邦和安得拉邦等地。百分之九十以上的穆斯林属于逊尼派。除少数穆斯林封建地主、资产阶级和宗教上层在国内外拥有大量财产外，广大穆斯林群众处境十分悲惨，生命财产没有任何保障。他们大多数被剥夺担任公职的权利（目前在印度中央各部门服务的穆斯林还不到百分之一）。在城市，他们被指定住在城镇一隅或贫民窟中。在农村，他们和贱民一样住在村外，不许和印度教高级种姓同村。他们还经常受到印度教狂热分子的袭击和屠杀，例如1972年在德里发生的袭击事件中，穆斯林有五人被打死，四十二人受伤，许多家庭和商店被抢劫和烧毁。穆斯林群众为维护自己的生存，多次奋起反抗。1954年至1959年，平均每年发生七十四起穆斯林起义。仅1968年至1970年期间起义就达四百六十二起。印度统治阶级对他们的反抗斗争进行镇压。例如1969年，印度政府弹压艾哈迈达巴德的穆

斯林群众的反抗斗争，有一千多穆斯林被杀，六千三百间住宅和商店被烧毁。

目前，全国性穆斯林政党和组织有印度联邦穆斯林联盟、伊斯兰促进会、伊斯兰教师联合会等。联邦穆斯林联盟的前身是全印穆斯林联盟，1948年3月正式改名，一直支持国大党，1975年在对待国大党政府实行紧急状态问题上发生分裂；伊斯兰促进会于1941年成立，总部设在今巴基斯坦，组织极为严密，宣传泛伊斯兰主义理想，要求建立伊斯兰教的神权国家，1975年曾被国大党政府取缔；印度伊斯兰教师联合会于1920年成立，自称为伊斯兰教的监护人，它一直是亲国大党组织，很多领导人在历届国大党内阁和议会中担任重要职务。

基督教

公元四世纪，叙利亚景教传教士托马斯最早把基督教传入印度喀拉拉邦。公元六世纪左右，在马拉巴尔已有数百个景教徒。

在近代，葡萄牙的传教士首先来到印度。1541年，他们在果阿成立耶稣会。从1580—1595年，耶稣会先后派三个布道团驻莫卧儿帝国阿克巴王朝。后来，英国圣公会的传教士随着东印度公司来到印度，他们先后在苏拉特、马德拉斯和孟买成立宣教会，1680年在马德拉斯建第一座天主教堂，1814年成立加尔各答大主教区。到1931年，天主教已有二百多万信徒。

十八世纪初，丹麦、德国路德教派传教士将新教传入印度南部，由于东印度公司的禁止，一直未能得到发展。1813年，禁令取消后，欧美国家大批新教传教士纷纷进入印度，为了协调新教活动，1914年在那格浦尔成立“全国基督教委员会”，下属有十个邦基督教委员会，出版四十多种刊物。到1931年，新教已有三百多万信徒，主要集中在喀拉拉邦。

印度独立后，南印度的公理教会、联合教会（包括长老会派与公理教会派）和马德拉斯、特拉凡哥尔、廷内韦利、多纳卡尔

四个圣公会主教管区教会正式联合，成立南印度教会，统一领导南印度天主教与新教各组织的活动，它还同路德教派、浸礼教派对话，谋求联合，在印度北部也成立了印度天主教主教会议等组织，由德里大主教费尔南德斯任秘书长。

近年来，印度基督教组织在国际上非常活跃。1970年，由美国、日本和印度出面，正式组织世界宗教和平大会，印度天主教大主教安琪罗·费尔南德斯担任该组织主席，并于1970年、1974年和1979年分别在日本京都、比利时卢万和美国普林斯顿召开了三次大会。1976年11月，由世界宗教和平大会中的日本和印度委员会等单位发起，在新加坡召开了亚洲宗教和平大会。印度基督教组织也积极参与由苏联发起组织的“基督教和平会议”的活动。

祆教

祆教又叫波斯教、拜火教、琐罗亚斯德教、阴阳教等，由波斯人琐罗亚斯德创立。该教崇奉光明神和黑暗神两大神，其经典是《阿维斯陀》（意为“知识集注”），原有二十一卷，现仅剩一卷。公元七至十二世纪，波斯祆教徒为逃避穆斯林的迫害而逃至国外，有一批祆教徒来到印度西海岸，使祆教传入印度。

目前，印度祆教徒有十三万人，大多数居住在孟买，主要从事商业（如卖酒和出售枪支等），他们人数虽少，但尚有一定影响。印度最大垄断财团巨头塔塔和印度最著名的原子物理学家霍米·巴巴博士以及一些陆空军将领都是祆教徒。

锡 金

锡金是亚洲腹地的山国，西接尼泊尔，东接不丹，南接印度，北与我国西藏毗邻。人口总数为十九万左右。其中大多数人 是定居锡金的尼泊尔人。民族有尼泊尔族、锡金族（藏族血统）和雷布查族等。

锡金的宗教信仰基本上与不丹相同。最近几十年自尼泊尔大量移民至锡金，其宗教信仰也受到影响。现在百分之六十七的居民是印度教徒，来自尼泊尔的居民（尼泊尔人、古隆人、马喜人）大部分信仰印度教。少数的移民（尼泊尔人、古隆人、马喜人、塔葬人）信仰喇嘛教。至于本地居民（首先是布霍季阿人和雷布查人），他们占居民总数的百分之二十，基本上信仰喇嘛教红帽派教义。全部居民中佛教徒（包括喇嘛教徒）占百分之三十一。在锡金还有少数基督徒，占居民总数百分之二弱。另外还有极少数伊斯兰教徒。

锡金早期的主要居民是雷布查族，他们同早期的不丹民族一样，信仰原始宗教苯教，崇拜各种善神和恶魔及它们的住处，如树、岩石、山顶、天空等，在巫士或巫婆主持的仪式上，向这些神魔献石头、布条和树枝等供物，如有病患或其他不幸，还要用动物甚至人做牺牲来赎罪。

佛教

大约公元八世纪中期，印度高僧莲花生经尼泊尔到西藏传大乘密教，后又传入锡金和不丹。十七世纪初，西藏喇嘛教高僧拉惹·钦博喇嘛带两个弟子到锡金传喇嘛教宁玛派。大约1730

年，在锡金拉兰地区兴建了喇嘛教的噶举派主寺。宁玛派和噶举派成为占统治地位的教派。1642年，喇嘛教佛爷赠锡金国王佐伽亚罗（Chogyal）称号，意为神授国王，锡金成为政教合一的王国。1886年，锡金沦为英国殖民地，1950年，它又成为印度保护国，1975年，印度强行将锡金并为印度的第二十二个邦，正式结束了1642年以来政教合一的南摩伽亚罗王朝。

锡金的喇嘛教研究中心是1958年在首都甘托克创建的南摩伽亚罗西藏学研究院，该院自成立以来，开展了许多活动，如开展对西藏、中亚史和喇嘛教的研究，1964年，派人出席了在莫斯科召开的讨论西藏学的东方学者国际会议；1976年开始出版六十二卷集喇嘛教宁玛派教典。

孟 加 拉 国

孟加拉人民共和国原与巴基斯坦是一个国家，1971年独立。人口总数约八千二百万。主要民族是孟加拉族，占98%，此外还有比哈尔人和查克玛、加洛、山塔尔、鲁朗、拉吉班齐科、卡齐斯等二十几个少数民族。居民的80%信奉伊斯兰教，18%信印度教，0.7%信佛教，0.3%信基督教。孟加拉语为国语。

伊斯兰教

伊斯兰教自公元八世纪传入，逐渐取代了佛教，成为居民的传统信仰。绝大多数穆斯林属于逊尼派的哈乃斐法学派。还有少量属于逊尼派的阿赫默底亚派。少数十叶派信徒属于十二伊玛目派。来自巴基斯坦和印度西部的移民中有十叶派的伊斯玛仪勒派（霍加派和波哈拉派）信徒。孟加拉的穆斯林由于长期与信奉印度教的居民混居，在宗教习俗上受到印度教一定的影响，如在部分穆斯林中仍保存着种姓制度的残余。

孟加拉国独立后，穆吉布·拉赫曼当政时期，为强调独立，割断与巴基斯坦的联系，废止巴基斯坦联邦宪法，宣称国家奉行政教分离原则。与宗教有关的各政党以及其他反对党全部被取缔。

齐亚·拉赫曼当政以后，在政策上作了重大改变。他于1978年4月22日颁布宪法修正案，取消政教分离原则，主张按伊斯兰原则行事。修正案规定：现在国家的指导方针是绝对信奉和忠于全能的真主、民族主义、民主和社会主义。在对外政策方面，修正案规定：国家将在伊斯兰团结基础上努力巩固、维护和加强穆

斯林国家间的友好关系。目前，各政党和宗教组织均已恢复活动，国家的宗教政策已有所调整。出现了强调伊斯兰教教育的趋向。在宗教组织中，以穆斯林学生会较为活跃。

其他宗教

印度教的三个基本教派：毗湿奴派、湿婆派、性力派在孟加拉都有信徒。主要分布在库尔纳、杰索尔、迪纳杰普尔和锡尔赫特等地。约占当地居民四分之一至五分之二。

孟加拉国的佛教是大乘佛教，信仰者大多是几个藏缅语族的民族，如查克玛、玛尔玛等。

孟加拉的少数民族中还有部落崇拜的信徒。约一、二万人。

基督教的几个教派中，以天主教徒人数最多，此外还有属于孟加拉新教教会（由圣公会、长老会和其他教会联合组成）以及浸礼会的信徒。

尼 泊 尔

尼泊尔王国位于亚洲腹地喜马拉雅山南麓，是一个古老的亚洲国家，人口一千五百多万（1979年）。主要民族有尼泊尔（廓尔喀）人、尼瓦尔人、古隆人、马嘉人、菩提亚人^①等。各民族主要信仰印度教和佛教。1962年12月尼泊尔颁布的宪法规定，印度教是国教。印度教徒占人口总数百分之八十五；佛教徒占百分之十三，其中部分尼瓦尔人信大乘佛教，而马嘉人、古隆人和菩提亚人信仰喇嘛教；伊斯兰教徒占百分之二；天主教和基督教新教徒总共只有一千多人；还有少数塔葬人信仰原始宗教。

印度教

印度教传入以前，佛教在尼泊尔占主导地位。印度教是在历代国王大力扶植下发展起来的。公元464—505年，国王马纳德瓦在位，他虽然尊重佛教，但非常崇拜印度教的保护神毘湿奴。公元606年即位的阿姆苏·瓦尔马国王是个热忱的印度教徒。公元九世纪，印度婆罗门商羯罗到尼泊尔传播印度教，由于统治者大力支持并信奉印度教，佛教受到严重打击，印度教得到广泛传播。公元1428—1482年，国王亚克希亚·马拉在位，曾派人到马哈拉施特拉（孟买省）迎请婆罗门，指派他们任大白在天神庙的祭司；重建供奉毘湿奴、湿婆和大梵天的达塔特雷亚庙。此后，尼泊尔历代国王又修建了不少印度教的寺庙和神像。公元十八世纪

---

^① 尼泊尔的民族情况比较复杂。他们把居住在北部的谢尔巴人、林布人、塔葬人统称为菩提亚人。

后期，西部信奉印度教的尼泊尔族兴起并统一全国，佛教再次遭到严重破坏并逐渐衰亡，印度教盛行全国，至今一直占绝对优势。

尼泊尔印度教寺庙以巴苏巴底纳特寺和章古纳拉扬寺最为著名。前者简称“巴寺”，位于首都加德满都东北二英里处。该寺供奉湿婆神，寺院主体部分为雄伟的塔式建筑，主寺四周有若干小寺环绕，每年都有国内各地和印度的大批教徒到此朝拜。后者简称“章寺”，位于加德满都以东八英里处的山坡上。该寺供奉保护神毘湿奴，并以神像雕塑艺术闻名于世。

佛教

据传，尼泊尔是佛教创始人释迦牟尼的诞生地。释迦牟尼出家后在印度恒河流域宣扬佛教。据尼泊尔文献记载，公元前520年，释迦牟尼曾率领一千二百五十人到尼泊尔各地宣扬佛法。释迦牟尼南归印度后，其弟子若干人留居尼泊尔继续传教。公元前250年，印度阿育王曾携其女佳露玛提访问加德满都和波坦，瞻仰释迦牟尼出生地并在洛明达^①树碑留念。据《善见律毘婆沙》卷二记载：阿育王还派遣印度僧人末示摩等到尼泊尔传播佛教。公元三世纪，印僧龙树曾到尼泊尔从一比丘学大乘教法，后形成大乘中观派。公元五至七世纪，中国著名僧人法显、玄奘等曾到尼泊尔瞻礼佛教遗迹，法显记载了尼泊尔盛行崇拜文殊和观音等。据玄奘撰《大唐西域记》记载，七世纪时，尼泊尔（尼波罗国）“僧徒二千余人，大小二乘，兼功综习。外道异学，其数不详”。^②公元六、七世纪佛教在尼泊尔达到鼎盛。十世纪，大乘密教在尼泊尔开始同印度教相融合，产生了第一佛（Adi-Buddha）思

^① “洛明达”又译为“论民达”，又称“兰毘尼”（Lumbini），我国《法显传》称“论民国”，玄奘：《西域记》作“腊伐尼林”，地在今尼泊尔南部的哥禄普尔。

^② 玄奘：《大唐西域记》，1977年，上海版，第168页。

想，据说它是大自在天即湿婆的化身。后又兴起自生派、自在天派、业因派、修行派四种派别。有的佛教寺院也同印度教寺院混为一体。

在尼泊尔寺庙之多，向有“与家屋同多”之称。在加德满都、古都巴坦、巴特公等处计有佛寺二千七百余座。其中著名的有斯瓦扬布纳特寺、波特寺等。前者简称“斯寺”，位于加德满都以西的小山上，相传为二、三千年前高拉帝所建。其寺为一白色圆弧顶形，下接方基，基壁绘有两眼，称“佛眼”，基上建有锥塔，塔顶装饰铜片，光彩夺目，寺内有一印度教的小型“天花神庙”，是一独具风格的佛教建筑。波特寺简称“波寺”，位于加德满都以东平原上。相传古代我国西藏有一名叫加沙的喇嘛死于该地，波特寺即建在他的墓上，以志纪念。该寺系尼泊尔最大的佛教寺院，信奉印度教的尼泊尔人也常进寺礼拜。

尼泊尔政府对佛教也采取保护政策。因此，近百年来，佛教又渐有发展。1944年缅甸僧人吴乾陀罗摩尼同尼泊尔僧人达磨洛伽、甘露喜、拜迦难陀等在印度鹿野苑成立了“佛法复兴会”，专门从事南方巴利语系上座部佛法的宣传工作。1946年，锡兰僧人纳罗达曾率僧团访问加德满都，并在尼泊尔建立一所锡兰式的楞伽寺传播上座部佛教。这些活动均得到尼泊尔政府的支持和赞助。后不久，“佛法复兴会”也由印度迁到尼泊尔加德满都的师利伽寺，并新建了几座寺庙，形成了尼泊尔上座部佛教中心。1954年5月和同年12月，“佛教复兴会”先后派遣以甘露喜和释迦难陀为首的尼泊尔佛教代表团参加了在缅甸仰光举行的第六次佛典结集大会。1956年，马亨德拉国王发起修复佛陀诞生地兰毗尼，1968年，在前联合国秘书长吴丹支持下，成立了一个兰毗尼发展委员会，参加国有尼泊尔、缅甸、斯里兰卡、印度、印尼、日本、马来西亚、巴基斯坦、泰国、老挝等。现在，五月中旬月圆日的吠舍佉节（佛陀诞生、成道和涅槃纪念日）是尼泊尔国家

节日，每年都要举行全国性庆祝。

尼泊尔的佛教组织有尼泊尔佛教联合会、尼泊尔青年佛教大会等。

尼泊尔保存有大量梵文佛经，19世纪时，欧美和日本学者、官员先后从尼泊尔弄走约一千六百部梵文佛经。

中尼两国有悠久的佛教友好往来史。我国历代高僧前往尼泊尔朝礼圣迹的事史不绝书。公元405年东晋高僧法显，公元635年唐朝玄奘法师等都到过尼泊尔瞻礼佛陀出生地。

408年尼泊尔高僧佛陀跋陀罗到长安和法显共译《摩诃僧祇律》四十卷，还在中国各地译经十三部一二五卷。

1260年，尼泊尔工匠八十人到西藏为元朝国师八思巴建黄金塔，其中名匠阿尼哥还被邀至元廷主持梵像提举司，专管铸像、绘像、土木雕塑等工艺。

1384年，明太祖派遣智光法师出使尼泊尔，而尼王马达纳罗摩也遣使来我国致送金塔佛经等。明成祖时，智光又二次出使尼泊尔。

尼泊尔和我国西藏地方的宗教联系历来十分密切。1956年，中尼政府在北京签订一项新协定，其中规定给予两国人民来往和朝圣以种种方便，这显示了两国传统友谊的进一步发展。

不 丹

不丹王国人口约一百二十万，其中百分之八十为不丹族。主要宗教是西藏喇嘛教的宁玛派和噶举派。

不丹的原始地方宗教是苯（或苯波）教，它是一种精灵崇拜同巫术相结合的土著信仰。天、地、山、川、日、月、星、宿、雷、电、森林、动物等都是崇拜的对象。人们认为在树上、岩洞中、山顶上和天空中到处都有精灵在游荡。善良的精灵能为人们降福，邪恶的精灵能给人们带来疾病和灾难。人们经常用石头、碎布条、树枝、动物等作为一种简单的贡献去祭祀这些精灵鬼怪，在某种情况下，人们甚至用人祭的方式向精灵鬼怪乞求免灾降福。这些宗教仪式大都由男巫或女巫主持进行。

大约在公元八世纪末，印度高僧得玛·赛巴瓦到不丹传播佛教，目前，不丹还保存一座象征他的金面罩高大神像，僧徒经常用奶油洗拭该神像。

大约十二世纪末，西藏喇嘛教噶举派高僧安伽·旺·南摩伽罗喇嘛到不丹传播喇嘛教噶举派。后来，又传入了宁玛派。

二十世纪前，不丹是一个政教合一的国家，喇嘛教是国教，依据喇嘛转世制度所确立的喇嘛成为国家最高统治者，各地喇嘛教主寺（不丹语称为“宗”，意为城堡）成为各级政权机构本部。

1907年，不丹喇嘛教佛爷们拥立旺楚克建立君主国，正式形成现代不丹王国和旺楚克王朝。1931年，由于转世喇嘛被暗杀，不丹的活佛转世制度宣告终止。

目前，不丹大约有五千个喇嘛，最高首领是噶玛噶举黑帽系活佛吉瓦·噶玛巴。国家对喇嘛教采取扶植和保护政策，喇嘛的全部生活由政府和人民供养，喇嘛是国家当然的免税人。在每个村庄或村社都有喇嘛庙，喇嘛庙是不丹最精美的建筑物。

不丹的喇嘛教具有自己的地方色彩，它同不丹原始部落宗教相结合。例如喇嘛教徒很崇拜喇嘛和乌鸦，他们将喇嘛与乌鸦视为神物，认为杀一只乌鸦等于杀一个喇嘛。

斯里兰卡

斯里兰卡人口约一千五百万左右。主要的宗教有佛教、印度教、基督教和伊斯兰教等。佛教徒约一千万，占总人口的百分之六十七，信徒绝大多数是僧伽罗族；印度教徒约二百六十七万九千，占总人口百分之十八。教徒大多数是泰米尔族；基督教徒约一百一十三万，约占总人口百分之八；伊斯兰教徒约九十八万七千，占总人口百分之七，几乎所有的摩尔人和马来人都是伊斯兰教徒。

佛 教

（一）佛教的传入和发展经过 斯里兰卡佛教属上座部佛教，亦称巴利语系佛教。因为它是从印度传入斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨和老挝等国的，故又称为南方上座部或南传佛教。

公元前三世纪，印度孔雀王朝阿育王派儿子摩晒陀至斯里兰卡宣传佛教上座部（经书上又称分别说部），锡兰岛王天爱帝须即举族皈依。其后，摩晒陀之妹僧伽蜜多又由印度持菩提树枝移植岛上，为王后及宫女受比丘尼戒，由是佛教在全岛渐渐流传。约公元前一世纪，在阿努拉达普拉的阿努寺举行上座部佛教第四次结集（北传无此记载），将南传上座部三藏用巴利语写录成书。约公元前后，佛教分裂为大寺派（摩诃毘诃罗住部，属上座部）和无畏山派（阿跋邪祇釐住部，兼习大乘）。公元四世纪，又从不畏山派分裂出祇陀林寺派（又称沙伽利耶派，属大乘）。五世纪，巴利语佛教大师觉音由印度赴斯里兰卡，将巴利语佛教三藏

的僧伽罗文注释全部译成巴利语，写出《清净道论》和十几部论疏。八世纪，大乘密教传入斯里兰卡，流行二百余年。十二世纪，波罗迦罗摩跋忽一世确立上座部大寺派为国教，取缔其他佛教派别。十六世纪以后，斯里兰卡先后沦为葡萄牙、荷兰和英国的殖民地，僧团受到破坏。

十八世纪中期至十九世纪初，斯里兰卡比丘在泰国和缅甸比丘协助下，分别于1750年、1799年和1862年创建了斯里兰卡的佛教暹罗派、阿摩罗普罗派和罗曼那派。1880年，美国的神智学者奥尔科特等人到斯里兰卡创立佛教神智会，兴办佛教学校，从事复兴佛教等活动。1891年，他们又支持斯里兰卡的达磨波罗在科伦坡成立摩诃菩提会，开展复兴印度佛教的活动。二十世纪早期，一些民族主义运动领袖、佛教居士知识分子也利用佛教来提高民族意识，开展反英斗争。1908年，创建了“科伦坡青年佛教联合会”，1918年又组织了“全锡兰佛教大会”。

斯里兰卡独立后，佛教不仅在国内迅速发展，而且对世界的影响也日益增强。1950年，斯里兰卡著名学者马拉拉色克拉在康提发起召开第一届世界佛教徒联谊会大会，目前该组织已包括有三十四个国家和地区的六十六个组织成员。1958年成立的康提佛教出版社已出版一百五十多万册佛教书刊，发行到将近九十个国家，在世界各大洲都有斯里兰卡比丘兴办的寺院或“弘法”中心。在国内，班达拉奈克于1951年组织了自由党，提出了复兴佛教和民族文化等口号，1956年，他在比丘支持下获大选胜利后，采取一系列措施扶植佛教，例如在内阁中增设文化事务部，负责佛教的发展工作；将智严和智增两所佛学院改为大学。1960年后，班达拉奈克夫人大力支持佛教学校的发展，在农村则大力巩固和发展几千个以寺庙为中心的保护佛教会，1978年，贾亚瓦德纳总统还提出要使斯里兰卡成为一个“佛法化社会”。佛教在今日斯里兰卡社会生活中仍起重要作用。

(二) 主要的佛教派别和组织概况 目前, 斯里兰卡有暹罗派、阿摩罗普罗派和罗曼那三个佛教派别, 它们都属上座部佛教, 在教义上没有分歧, 主要在戒律、种姓等方面有歧异。比丘和沙弥约三万人, 一般都是终身出家, 没有短期出家制度。佛教寺院约六千五百座。

暹罗派势力最大, 由萨罗难迦罗和泰国比丘优婆离等创建于1750年, 其中心在康提, 现有一万五千个比丘, 都属于瞿维伽姆上等种姓。分为摩尔伐多派和阿斯羯利派等五派。各派僧长称摩诃那耶迦, 由各派理事会选举产生, 终身任职, 其中摩尔伐多派属佛教村居派, 注重佛经的研究和注释; 阿斯羯利派属佛教林居派, 主要从事禅定等佛教修行活动。他们主办了僧王佛学院和阿斯羯利佛学院等教育研究机构, 控制康提佛牙寺、亚当峰等重要佛教寺院和遗迹。暹罗派比丘的特点是: 头发眉毛全剃光, 僧衣只披盖左肩, 右肩袒露, 接受布施时要讲答谢语: “愿你享有此等布施的功德!”, 讲经会须由两个比丘主持, 一人讲经一人解释, 重视礼敬佛舍利(如佛牙等), 不提倡拜佛像。暹罗派也是最大的土地垄断者, 它在康提地区就拥有三十八万英亩土地。

阿摩罗普罗派形成于1799—1818年, 由在缅甸阿摩罗普罗受戒的比丘达磨招提等人创建。它反对暹罗派只吸收上等种姓, 而主要吸收僧伽罗族卡拉瓦(渔民)等三种种姓。现有五千多个比丘, 分成珠罗乾汀派等四派。其势力集中在南部和西南部沿海地区。比丘只剃光头不剃眉毛, 僧衣须披盖两肩, 接受布施时不讲答谢语, 讲经会也只由一个比丘诵经。它主张礼敬佛像。该派拥有大量土地, 还经营商业等。

罗曼那派在1862年创建于缅甸的罗曼那地区, 创始人是安巴伽河婆提·室利·萨罗难伽罗和普婆伽昙陀昆·室利·般若难陀。现有二千多个比丘, 中心在卡卢塔拉附近。它接受任何种姓的人出家, 比丘剃光头不剃眉毛, 僧衣须披盖双肩。其组织机构严密,

戒律也较严格。它的基层单位是寺庙，由若干寺庙组成一个支部，目前共有二十五个支部，支部之上是地区、省和中央理事会。它规定寺庙不得拥有土地等财产，比丘不得持伞，不得朝觐康提佛牙寺，不得信奉佛陀之外的任何神，不许进入印度教寺庙和参加印度教仪式。其信徒不得向其他派别的比丘布施。

斯里兰卡的主要佛教组织除“摩诃菩提会斯里兰卡分会”外，有“全锡兰佛教大会”，1918年成立，创始人是C.A.赫瓦维塔内等，其前身是“青年佛教联合会全锡兰佛教大会”，1940年改现名，1937年至1957年马拉拉色克拉任主席，它下面有三百多个团体，还设有各地区分会；“锡兰佛教学生联盟”，1956年7月成立，拥有一万多所学校的三十万学生会员，共三千个支部；“全锡兰佛教妇女大会”，1949年成立，在全国各地设有二十多个分会；“佛教神智会”，1880年成立，总部设在印度；“科伦坡青年佛教联合会”，1908年成立，下面有近万个青年佛教会，主办五千多座佛教星期日学校。

全国有三百多所佛学院。最早的佛学院是1839年创办的最高达磨揭帝佛学院，最高佛教研究机构是智增和智严两所佛教大学。从1956年开始，政府主持出版英文佛教百科全书（计划出版十卷，1984年完成，1978年初已出版第三卷）；还重新编辑出版巴利文三藏并全部译成僧伽罗文，共五十三卷。

现代著名的佛教学者有求·昆·马拉拉色克拉（1899—1973），主要著作有《锡兰巴利语文学》、《巴利语固有名词词典》、《英语——僧伽罗语字典》、《佛教与当代各种问题》等，主编英文《佛教百科全书》。瓦·罗喉罗，曾任智严佛学院与最高达磨佛学院院长，也曾在牛津大学任教。主要著作有《锡兰佛教史》、《佛陀教导什么》、《比丘传统》、《禅宗与驯牛》。

（三）中斯两国佛教友好往来史 早在公元397年，斯里兰卡国王派遣昙摩比丘带玉质佛像一尊到中国访问。我国高僧法显也

于公元411年到斯里兰卡访问两年，带回大量佛经。公元426年有八位僧伽罗族比丘尼来到南京，公元429年又有铁萨罗等人来华，公元434年在南京为中国妇女重授比丘尼戒。公元488年，斯里兰卡比丘僧伽跋陀罗携带《善见律毘婆沙》到广州同中国和尚一起译成汉文，从其中的“众僧点记”推算出佛陀卒于公元前485年。公元743年，唐朝僧人不空从长安赴斯里兰卡和印度学习大乘密教，746年返国，译经一百二十二卷，成为中国佛教四大翻译家之一。公元七世纪以后，中国和僧人多次到斯里兰卡瞻礼佛牙。

中华人民共和国成立后，中斯两国人民的传统友谊进一步发展。1952年，斯里兰卡达马拉塔纳等长老到北京出席亚洲和太平洋区域和平会议，并向我国赠送佛舍利、菩提树苗。1956年，斯里兰卡总理科特拉瓦拉致函周恩来总理，委托我国协助编写英文《佛教百科全书》中国部分。1961年，中国佛牙巡游斯里兰卡八省十五行政区，受到三百万人瞻礼。1962年9月，陈毅副总理代表我国政府向斯里兰卡政府赠送佛牙彩色影片时指出：这是中斯两国友好关系中的一件大事。1977年4月，邓颖超副委员长到康提访问，参观佛牙寺，邓副委员长和佛牙寺住持在讲话中都表示相信中斯之间的友好关系将进一步加强。1979年8月，斯里兰卡总理普雷马达萨访华，向北京广济寺赠送了一尊佛像。这尊佛像是根据一千多年前斯里兰卡的一尊古佛像仿制的。

印度教

斯里兰卡的僧伽罗族，在佛教传入前，都信仰原始宗教和婆罗门教。后来，印度教随着印度南方泰米尔印度教徒移居斯里兰卡而传入。他们主要聚居在北部和东部沿海地区，其中势力最大的是湿婆教派，其次是毘湿奴教派。公元十一世纪初，在波隆纳鲁伐修建了著名的湿婆神庙（现名第二号湿婆天神庙）。在亭可马里、贾夫纳等地区有成千座印度教神庙。在许多乡村佛教寺庙中，出现了佛教同印度教相混合的现象，往往同时供奉佛陀、湿

婆等佛教和印度教的神祇。

从十六世纪开始，殖民主义者对印度教采取各种限制措施，胁迫印度教徒改信基督教，使印度教受到一定削弱。十九世纪末，印度教学者阿·纳瓦拉尔等人在贾夫纳地区发起复兴印度教运动，成立了“湿婆传道会”等组织，提出反对种姓制度，主张“不可接触者”也可以进入印度教神庙，出版印度教报刊并主办印度教徒学校。

在泰米尔印度教徒中，实行严格的种姓制度，但它受到僧伽罗族佛教种姓制度的影响，种姓的概念已同印度的印度教种姓概念有所不同。它更多的是根据具体职业、占有土地和所在地区等来划分。婆罗门数量不多，而且不掌握经济和政治权力。在北部地区，在日常生活中占统治地位的种姓是有土地者（或种地人）种姓。被称为瓦拉拉种姓。1965年大选产生的十七个泰米尔人议员中，有十三个是瓦拉拉种姓。其次是卡拉亚尔种姓和穆库瓦尔种姓，前者聚居于佩德罗角，后者集中在东部沿海地区，在议会中也有他们的代表。地位最低的种姓是不可接触者，他们约占泰米尔人的四分之一。他们政治上受压迫和歧视，经济上受残酷剥削，被压在社会最底层。他们为改变自己的社会地位，组成一些组织，开展各种形式的斗争。其中较主要的组织有“全锡兰少数泰米尔人大会”、“全锡兰印度教大会”、“全锡兰泰米尔佛教徒联合会”（放弃印度教改信佛教的一部分新佛教徒的组织）等。这些组织提出要求准许不可接触者进入公共饭馆和理发馆，使用公共水井。他们特别强烈要求允许不可接触者进入印度教神庙。据1967年统计，在北部共有印度教寺庙一千三百零九座，但仅有二百二十六座对不可接触者开放。1968年，他们组织了一个坚持真理运动。集合五百多个不可接触者向一座湿婆教的中央寺庙和平进军，受到高级种姓武装人员的阻挡。双方发生冲突，和平进军的斗争失败。

泰米尔印度教徒的主要政党是联邦党。它于1949年12月由泰米尔大会党分裂出来，创始人为切尔瓦纳亚卡姆，它的领导阶层全是高级种姓，在泰米尔各党派中势力最大。它主张取消不可接触和种姓歧视，准许不可接触者进入印度教神庙等。1976年，它同“泰米尔大会党”、“锡兰工人大会”、“泰米尔青年阵线”等组成“泰米尔联合解放阵线”，提出建立“泰米尔国”主张。现任主席是阿米塔林加姆。

基督教

早期基督教的一个派别——波斯景教大约于公元六世纪就传入斯里兰卡，并在沿海地区盖了教堂。

天主教和新教的大规模传播是从十六世纪开始，有效地配合了殖民主义者对斯里兰卡的侵略和统治。在葡萄牙统治时期，传入的教派主要是天主教方济各会、多明我会和耶稣会等。在荷兰统治时期，荷兰基督教长老会教派利用办教会学校等手段，推动改信基督教运动。在英国统治时期，天主教和新教同时又有新的发展，先后传入的教派有英国浸礼教派、英国卫斯理传教会、基督教传教会以及英国圣公会、英国长老会、卫理公会、监理公会、五旬节教派和救世军等。在殖民主义者统治的三百多年期间，西方教会取代佛教成为斯里兰卡教育的垄断者。

斯里兰卡基督教徒大部分居住于西方省、西北省和北方省，信徒有少数的僧伽罗人和泰米尔人，还有一部分是当地居民与欧洲血统混杂的后裔。其中天主教徒占百分之九十，他们大多数属卡拉瓦种姓（渔民），起初，天主教会采取冷淡自由党、亲统一国民党的政治倾向。在1952年和1956年的大选中，科伦坡大主教曾发出教信，要求教徒投统一国民党的票，同时，还提供了大量竞选活动经费。1956年，佛教的地位空前提高，天主教会进一步加强“天主教行动会”武装组织的活动。1960年至1961年间，自由党政府将全部教会学校（其中大部分是天主教教会学校）收归

国有，天主教会组织教徒和学生游行并占领校舍，拒绝交出学校，发生了流血冲突事件。1962年初，天主教会又参与颠覆自由党政府的未遂政变。1966年统一国民党同样采取扶植佛教的政策，它不顾天主教会的坚决反对，用佛教的四个波耶日来代替星期天，在内阁中也没有安排天主教的代表，天主教会于是逐渐与统一国民党疏远。

目前，天主教和新教的主要组织有：锡兰基督教教会（下设库鲁内加拉和科伦坡两个教区）、斯里兰卡监理公会教会、斯里兰卡长老会（荷兰改革派教会）、罗马天主教会等。

伊斯兰教

大约于公元八世纪随着阿拉伯穆斯林商人的贸易活动而传入。九世纪，科伦坡、曼泰等港口已出现伊斯兰教徒的住宅区，亚当峰也成为国内外穆斯林的朝觐圣地。十六世纪，葡萄牙同穆斯林商人争夺海上霸权，曾焚烧科伦坡穆斯林住宅区，对伊斯兰教加以打击。后来，英国殖民者又在佛教徒和伊斯兰教徒之间制造分裂。例如1915年英国禁止佛教徒在甘波拉清真寺一百码内举行佛教仪式，挑起两种教徒之间的流血冲突事件。

二十世纪初，斯里兰卡穆斯林组成穆斯林联盟。1946年9月，它同锡兰国大党、僧伽罗大会等组成统一国民党，在1947年的大选中获胜。以后，它又组成穆斯林联合阵线单独参加历次大选。1976年，从穆斯林联合阵线中分裂出伊斯兰联合阵线，加入泰米尔联合阵线，它主要由东方省的泰米尔穆斯林组成，要求更多的反映泰米尔穆斯林的利益，支持联邦党，主张建立泰米尔国。

目前，穆斯林主要政党有：“全锡兰穆斯林联盟”，其领导阶层是富商和高级知识分子，支持统一国民党；“伊斯兰社会主义阵线”，由自由党的领导成员创建于1965年，目的是动员穆斯林支持自由党。

阿 富 汗

阿富汗民主共和国是个多民族的国家，人口总数约二千万。其中阿富汗族（普什图族和帕坦族）约占半数以上，塔吉克族占百分之三十，此外还有乌兹别克、土库曼、哈扎拉、努里斯坦、俾路支等二十余个民族。伊斯兰教是国教，信徒占全国人口总数百分之九十五以上。普什图语和达里语（波斯方言）为官方语言。

伊斯兰教

七世纪中叶伊斯兰教传入前，在阿富汗的土地上有着各种各样的宗教信仰。城市居民和部分定居的农业居民信奉佛教、印度教、祆教、基督教和犹太教。但是大多数阿富汗游牧部落和定居人口信仰部落宗教。

伊斯兰教在阿富汗的传播与在其他西亚国家的传播有很大区别。在那些国家，穆斯林夺取政权之后，利用了各种行政和经济手段，迫使居民接受伊斯兰教。那些国家的伊斯兰教化过程相对来说时间较短（二——四个世纪），而阿富汗伊斯兰教化的过程几乎长达十二个世纪。阿拉伯穆斯林在七世纪下半叶才获得现在阿富汗的西部地区，占领了喀布尔（661年）和整个阿富汗平原地区。当地阿富汗居民进行了强烈的反抗，特别是山区居民反抗最烈，并未真正受到阿拉伯人和伊斯兰教势力的影响。大约在九世纪初，当地阿富汗穆斯林中有一个名叫本·卡拉姆的人开始传播逊尼派的哈乃斐法学派，他成为阿富汗穆斯林一个流派——卡拉米叶派的奠基者。

伊斯兰教开始仅在大城市和商业中心传播，后逐渐遍及定居

的农民，最后才传播到阿富汗游牧部落。许多世纪以来，阿拉伯、波斯、中亚诸帝国和北印度等的征服者都利用伊斯兰教作为其统治的重要精神武器。本地的封建统治阶级以及部落贵族和宗教上层人物也都为了各自的目的巩固和扩大伊斯兰教的影响，因此伊斯兰教得以在阿富汗占绝对优势。1964年宪法规定：国王必须是阿富汗人，在宗教信仰上必须是伊斯兰教逊尼派哈乃斐法学派的信徒。长期以来，阿富汗非穆斯林居民，甚至不属于逊尼派哈乃斐法学派的穆斯林，不享有任何实际的权利和法律的保护。另一方面，阿富汗被压迫的人民群众也不止一次地在伊斯兰教的旗帜下进行起义。这些政治运动往往是以宗教的形式（十叶派）团结起义群众以反对封建的部落贵族。

阿富汗在伊斯兰教的旗帜下完成了最终的统一。十九世纪末，宣布对东部地区“偶像崇拜者”的最后一个堡垒卡非利斯坦进行圣战。这里的部分居民被强迫伊斯兰教化，反抗者都被消灭了。这块地方现在被称为努里斯坦（光明之地）。

二十世纪三十年代以前，阿富汗没有统一的管理宗教的机构。

1930年，阿富汗政府建立了乌里玛委员会，由十五至二十几个有权威的穆斯林宗教领袖组成。这个委员会监督各省宗教委员会执行宗教事务方面的决定。阿富汗的法律建立在伊斯兰教法的基础上。每个地方有伊斯兰教法庭，这些法庭受喀布尔最高伊斯兰法庭领导。国内有大批宗教职业者——毛拉，据说有十几万人。他们不仅是宗教工作者，并且是法官和基础文化课的教师，服务于一万五千多座城乡的清真寺。在首都喀布尔就有一百五十多座大清真寺。

宗教在阿富汗的教育事业中起很大作用。大批清真寺中附设小学（主要在农村），5—9岁的儿童在那里就学，《古兰经》的学习占重要地位。全国有十三所宗教学校（相当于中学）。在喀布尔附近有一个专门培养宗教职业者的高等学府，另外，培养伊斯兰宗教工作者的中心还有喀布尔的阿拉伯和宗教研究所（也

叫阿拉伯学院)及喀布尔国立大学神学系。

1959年以来,阿富汗政府曾实行一些改革,如妇女可以不带面纱,可以参加社会活动和国家机关工作。但改革受到宗教职业者的强烈反对和抵制,收效甚微。1973年共和国成立,废除了1964年宪法大部分条款,伊斯兰教为国教的地位不变。1978年政变后,由反对新政权的部族首领和宗教领袖领导的穆斯林武装,在许多地方开展了武装斗争。

阿富汗的穆斯林有80—90%是逊尼派信徒,大部分的阿富汗族和塔吉克族、几乎全部的乌兹别克族、土库曼族和俾路支族等的居民都信奉逊尼派,并且十分之九属于哈乃斐教学法学派。

十叶派主要是从相邻的伊朗传入,还有一些是从印度北部传入,大约占穆斯林总数的10—20%。人数最多的是十二伊玛目派(占十叶派的55—65%);还有伊斯玛仪勒派和阿里—伊拉希派(各占十叶派信徒的10—15%);十六世纪中在阿富汗东部一些部落中产生的当地的一个教派——罗沙尼亚,有几十万信徒。十叶派信徒主要分布在阿富汗西部诸省的边境地区,还有北部和中央各省的一些地方。一般来说,其信徒都是阿富汗少数民族,如:伊朗人、山区塔吉克人、蒙古人等。

基督教

在伊斯兰教传播前,在现在阿富汗的一些大居民点和城市里,有人数不多的基督教徒,主要是聂斯脱利派。伊斯兰教传播以后,部分聂斯脱利信徒迁走了,部分改宗伊斯兰教。十九世纪三十年代,基督教再次进入阿富汗,首先是美国的新教传教士,以后随着外交、贸易的开展,意大利、法国等西欧国家的天主教徒也来到阿富汗。现在国内基督教徒很少,主要是外国的侨民。

其他宗教

在阿富汗还可看到少数印度教、祆教、犹太教的信徒,他们都属于阿富汗的少数民族、或国外迁来的侨民。

伊 朗

伊朗伊斯兰共和国，人口总数三千五百万左右。伊朗是个多民族的国家，有三十几个民族，主要有波斯人（占居民总数46%）、阿塞拜疆人（22%）、库尔德人（9%）以及巴赫蒂亚人、卢尔人、俾路支人、加什盖伊人、阿拉伯人、土库曼人、亚美尼亚人、亚西利亚人等。从语言方面可分为三类：讲波斯语的占人口总数的75%；讲突厥语的占20%以上；讲阿拉伯语的占3.5%左右。绝大多数居民传统上信奉伊斯兰教，穆斯林人口占全国总人口的98%。伊斯兰教十叶派为国教，波斯语为国语。

伊斯兰教

伊朗古称波斯，我国史称安息，是个有着四、五千年历史的文明古国。阿拉伯穆斯林在七世纪中叶占领了整个伊朗领土，开始传播伊斯兰教逊尼派教义。此前，伊朗萨珊王朝统治时期，居民大部分奉行氏族或部落神的崇拜或信仰祆教、基督教（主要是聂斯脱利派），还有少数人信仰犹太教。开始，穆斯林统治者并不急于强迫当地居民信仰伊斯兰教，允许非穆斯林保留自己的宗教信仰。直至八世纪中叶，伊斯兰教的传播进行得很慢，伊朗的伊斯兰教化是从封建上层和城市居民开始的，农村还是以信仰祆教为主（如黑海沿岸地区一直到九世纪，法尔斯地区一直到十世纪）。十一世纪以后，伊斯兰教才成为伊朗的主要宗教。直至十五世纪末、十六世纪初，逊尼派占有优势地位。1502年，伊斯玛仪·萨法维首次建立波斯人统治的萨法维王朝。为消除异族影响，该王朝立十叶派的十二伊玛目派为国教，但当时在人数上该

派并未占优势。伊朗统治者采用各种行政措施帮助十叶派发展，排斥正统的逊尼派。因而在逊尼派和十叶派之间长期存在着不和。直到1937年，由于亚洲许多穆斯林国家的干涉，伊朗政府才发布指示，要求停止互相仇恨。伊朗逊尼派的穆夫提则保证在传道中不反对十叶派和十叶派信徒。现在十叶派信徒占全部穆斯林的96%。

伊朗宪法规定，伊斯兰教十叶派（十二伊玛目派）为国教。剥夺伊斯兰教叛逆者的选举权。宪法规定，不能利用各种社会活动以及言论、出版自由来反对伊斯兰教。十叶派在伊朗国内社会、文化、政治生活的许多领域中继续起着主导作用。立法会议颁布的一切法律必须符合伊斯兰教教义和先知的法律；为监督立法，过去在国王之下专门设立了一个由五名权威宗教学者组成的立法监察委员会，负责审核法律的制定与实施。法律还规定，在首都德黑兰和各省府设置宗教法庭。有关穆斯林的婚丧嫁娶、死者遗嘱、财产继承、未成年子女监护、宗教课税、教义、教派争端等事宜，均由宗教法庭的教法官根据教法裁决。伊朗政府民族宗教政策的特点是，不承认在国内存在穆斯林少数派。伊朗官方承认有非穆斯林少数民族（基督教徒、祆教教徒和犹太教徒），并给这些民族的教会以选举其代表参加国会的权利。

伊朗除有发达的国民教育体系外，还存在着宗教教育体系。虽然它在整个教育体系中占次要地位，但在培养伊斯兰教宗教职业者和对广大群众进行思想影响方面仍起重要作用。初级的穆斯林学校一般附设于清真寺中，儿童在那里学习书法、古兰经基础以及波斯文经典；中等的穆斯林学校（经学院）学生较细致地学习伊斯兰哲学、阿拉伯文献，还接受一些普通科目（文学、数学等）的教育；高等宗教学校都设在大城市，一般由著名的穆斯林学者任教，系统学习伊斯兰哲学、宗教学引论等。几所国内外知名的培养宗教职业者的十叶派中心设在库姆、马什哈德和伊斯法罕。另外，国立的高等学校也培养穆斯林宗教职业者，如国立德

黑兰大学和马什哈德大学。所有宗教学校都受高等教育部领导。

现代伊朗十叶派的宗教职业者分两类：一类是没有公职的，一类是有公职的。传统的宗教权威有着半官方的地位。乌里玛（宗教学者），为精通《古兰经》的人，是十叶派法规和阿赫巴尔（十叶派圣训）的诠释者。乌里玛的上层称为穆智台希德，这些人中的最高权威获得阿亚图拉（安拉的象征）称号，有权对有争议的问题提出意见，作出法律上的结论。少数公认的阿亚图拉得到阿亚图拉—乌兹玛（大阿亚图拉）和麦尔杰—塔格利德（有权发布决定者）称号。第二类有公职并作为官方代表的宗教权威，都是从国家得到工资的乌里玛（穆智台希德），主要是教法官（卡迪），有些是毛拉或其他人。伊斯兰教主要的官方代表具有最高的法律权威。

十叶派宗教上层，甚至中层宗教职业者，有着优厚的经济收入，以宗教基金（瓦克夫）和传统宗教课税作为主要来源。十叶派宗教界有着大量不纳税的不动产，如作为宗教基金的土地、清真寺、墓地等。宗教税收有：天课（札卡特），这是每个穆斯林必纳的税；霍麦，从富有者的收入中提取五分之一税金，称为伊玛目份额；还有来自十叶派“圣地”的捐款、节日捐款等。

在伊朗的宗教生活中很重视朝觐，富裕的人到麦加去朝觐之后，可以在自己的名字上加前“哈吉”两字。经济条件稍差的人到马什哈德去朝拜伊玛目列扎的陵墓之后，可在名字前加上“马什吉”三字。

伊朗的宗教界积极参加国内的社会政治活动。长期以来，王权与伊斯兰教上层的利益既有一致的一面，也有矛盾的一面。以巴列维国王为首的前政权曾不断扩大王权。1979年，以霍梅尼为首的宗教势力终于推翻巴列维政权，建立了伊斯兰共和国。目前，已通过伊朗历史上第一部《伊斯兰宪法》。

伊朗十叶派分几个支派，十二伊玛目派是宪法规定的国教，

信徒人数最多，占全部十叶派的85%以上，有些文献上常常直接称十二伊玛目派为十叶派。伊朗的波斯人和阿塞拜疆人都信奉十二伊玛目派，在某些少数民族中也有信奉十二伊玛目派的。十二伊玛目派的两个教法学派——乌苏尔派和艾赫巴里派在伊朗都有信徒，乌苏尔派占十二伊玛目派信徒的80%以上，艾赫巴里派占15—20%。赛希特派是十七世纪末至十八世纪初产生在伊朗的一个新教派，当时作为十二伊玛目派的一种改革运动而产生，后来在波斯人、阿塞拜疆人及其他少数民族中获得不少信徒。现在，该派信徒占十叶派教徒的3%，主要居住在伊朗西北部，其宗教中心在克尔曼市附近的兰加尔村。巴哈派是伊朗巴布教派起义失败后的产物，现在主要在伊朗的阿塞拜疆人中流传，信奉者还有马赞达兰人、吉兰人、波斯人，人数相当于十叶派信徒总数的8%。伊朗现行法律虽然允许巴哈派信徒参加政府机关工作，但不承认巴哈派为正式的宗教上的少数派，因此很多人隐瞒其教派属性。此教派的领导机关是由九人组成的最高宗教会议，每年召开一次。不干预政治是巴哈派的基本口号之一，由此可见巴哈教派离早先的巴布教徒起义已有多远了。埃捷尔派也来源于巴布教派，巴布派起义失败后，埃捷尔派创始人米尔札·叶海亚是残余的巴布派信徒的实际领袖。现在该派人数很少，约占十叶派总数的0.6%，在德黑兰、克尔曼等地可以见到。诺克塔维派是十叶派中栽德派的一个支派。栽德死后，其部分追随者出于政治上的原因迁居伊朗大不里士，组成诺克塔维派。现在该派信徒几乎全部都在伊朗，分布在伊朗黑海沿岸地区——吉兰和马赞达兰。信奉者主要是吉兰人，还有部分马赞达兰人和波斯人。伊斯玛仪勒派，十一世纪初该派在伊朗的人数相当多，特别是在西北地区。当时在北部山区形成了一个伊斯玛仪勒派（其支派尼札尔派）的国家（1090—1256年），以阿拉木山城堡为中心。1256年为旭烈兀率领的蒙古军队所灭。此后，其部分信徒迁往北印度，称霍加派，

其首领称为阿迦汗。现在伊朗伊斯玛仪勒派人数不多，约占十叶派总数的1.5—1.9%。主要聚居在吉兰、克尔曼以及霍拉桑等地。中央省的瓦腊敏城有伊斯玛仪勒派的大清真寺。此地被认为是第一代阿迦汗的诞生地。阿里—伊拉希派是十叶派的一个极端派，十五世纪末十六世纪初产生于伊朗西部的说突厥语的部落中。现在该派信徒不到一百万人。绝大多数是卢尔人、库尔德人，还有部分波斯人和阿拉伯人。主要分布在库尔德斯坦南部、卢里斯坦和伊拉姆等地，以及居有库尔德人和卢尔人部族的其他地区。该派在伊朗还有几个支派，各有自己的名称，如：阿塔奇别基派、达乌季派等。

逊尼派信徒在现代伊朗人数不多，约占居民总数3—5%。逊尼派信徒主要分布在国家西部、西南部、东北部和东南部。他们大部分是库尔德人、阿拉伯人、土库曼人、俾路支人及其他某些少数民族和少量的阿塞拜疆人和波斯人；巴基斯坦和阿富汗的侨民等。现代伊朗的逊尼派信徒基本上分属两个教法学派，大部分属沙斐仪教法学派（60%），少数属哈乃斐教法学派（40%）。沙斐仪派信徒主要是库尔德人、阿拉伯人等，大部分居住在西部诸省。哈乃斐派信徒主要是阿富汗人、俾路支人、土库曼人等，主要居住在伊朗东北部和东部地区。

基督教

在伊朗信奉基督教的主要是一些少数民族，如亚美尼亚人、亚西利亚人、格鲁吉亚人和部分阿拉伯人和外国侨民。他们绝大多数居住在城市。全部基督徒占居民总数的1.1%左右。他们分属八个教会，四个东方基督教会：亚美尼亚—格里高利教会、格鲁吉亚东正教会、安提阿东正教会和聂斯脱利教会。这几个教会的信徒占伊朗基督教徒的87.5%。两个东仪天主教会：迦勒底天主教会和亚美尼亚天主教会。还有两个西方教会：罗马天主教会和新教教会组织。

其他宗教

犹太教 自古以来，犹太教就流传在伊朗的土地上。在伊斯兰教出现前，犹太教享有很大特权，特别是在萨珊王朝时期。一直到十四世纪左右，犹太教是伊朗主要的宗教少数派。他们也受到蒙古统治者的保护。后来，犹太教居民逐渐减少，一部分人迁往其他国家，一部分改宗伊斯兰教。二十世纪四十年代时，伊朗的犹太教居民还有十万左右。在以色列建国以后，一半以上的犹太教徒离开了伊朗。犹太教徒主要居住在德黑兰、伊斯法罕、设拉子等大工业城市。犹太会社有着自己的学校和其他非宗教的教学机构。在伊朗的城市里有几十所犹太会堂，如：伊斯法罕有十二所犹太会堂。设拉子的犹太会堂中设有拉比学校，培养犹太教神职人员（拉比）。伊朗的犹太会社有权选举一名议员参加国会。

祆教 伊朗承认祆教是一个独立宗教。祆教徒有权选举一名议员参加国会。祆教组织有自己的学校、出版物。目前，祆教教徒人数正在逐渐增加，有四万人左右。他们大都集中在亚兹德（46%），克尔曼和德黑兰。还有少数在伊斯法罕、设拉子等地。在克尔曼和伊斯法罕（亚兹德附近）有几个祆教教徒聚居的村庄。其他各地的教徒都是城市居民。

土 耳 其

土耳其共和国是西亚最大的一个国家，其领土97%在亚洲，3%在欧洲。人口总数约四千多万。主要民族是土耳其族，占人口总数的80%以上。其他民族有库尔德人、亚美尼亚人、阿拉伯人、希腊人和拉兹人等。绝大多数居民信奉伊斯兰教，土耳其语为国语。

伊斯兰教

现代的土耳其人是过去突厥部落的后裔。他们长期在中亚一带以游牧为生。五世纪初，建立了突厥汗国。七世纪时，阿拉伯人的势力，扩展到中亚和西亚，当时已有一些突厥人接受伊斯兰教。公元十世纪前后，塞尔柱突厥人从中亚北部草原迁到锡尔河下游地带，接受了伊斯兰教。1055年，塞尔柱酋长吐格利尔拜格进入巴格达，迫使哈里发授予苏丹称号，成为一个大帝国的统治者，哈里发只保留宗教首领的地位。以后，塞尔柱突厥帝国继续扩张领土。至1071年，拜占廷所属小亚细亚的大部分被突厥人统治。奥斯曼土耳其人是另一支游牧突厥部落。当塞尔柱突厥人向外侵略时，他们也从中亚细亚向西迁移。塞尔柱突厥建立苏丹国时，奥斯突厥部落就依附于这个国家。自十四世纪起，奥斯曼土耳其人兴起，不断向外扩张，直至1461年灭拜占廷，迁都君士坦丁堡，更名伊斯坦布尔，终于建立了一个横跨欧、亚、非大陆的奥斯曼帝国。在奥斯曼帝国统治下，伊斯兰教得到急剧发展，成为政教合一的哈里发帝国的重要精神支柱。十六世纪以后，由于帝国主义列强的侵入和帝国内部的腐败无能，奥斯曼帝国日益衰

落。帝国末代哈里发曾企图以泛伊斯兰教运动来维持其摇摇欲坠的统治,但无济于事。1919年青年土耳其派发动资产阶级革命,1923年宣布成立共和国。1924年,土耳其大国民议会通过决议,正式废除哈里发制度。1961年7月通过的土耳其现行宪法规定:土耳其是一个民族、民主、政教分离和实行法治的国家。

但是,土耳其的宗教影响很深,绝大多数居民是穆斯林。伊斯兰教在国民社会政治生活中仍起重要作用。

长期的封建统治,在土耳其形成了一个庞大的宗教职业者阶层。他们往往墨守中世纪的陈规旧习,抵制社会改革,是一股不可忽视的传统习惯势力。土耳其政府企图培养一代新的为其服务的神职人员,因此极为重视宗教教育。宗教事务由宗教事务局管理。局长直接对政府总理负责。其职权范围包括管理宗教教育、宗教活动场所及其他宗教事务。国民教育部下设宗教教育总局,负责编写中、小学的宗教课本。此外,设有宗教专科学校,专门培养宗教领袖和宗教职业者。全国有五所伊斯兰高等院校,学制四年,主要培养宗教管理官员,毕业后充当中央和省一级宗教事务管理局的各类官员。全国有两所神学院,一所附属于安卡拉大学,一所附属于凯末尔大学。各级宗教职业者和政府的宗教管理官员每年都要集中在一起,进行短期培训。全国设有三个培训中心,主要教授《古兰经》课程以及教规、礼拜、宗教伦理道德等。对国民除举办业余讲座外,还通过出版物、广播电台和电视台的宗教专题节目开展宗教教育。

土耳其资产阶级革命后,曾进行过一定的社会改革和宗教改革。现行宪法规定,土耳其是一个世俗国家。1924年以后,关闭了一部分清真寺,没收了部分寺院的土地和财产,废除了奥斯曼帝国时期的宗教法庭。伊斯兰教封建特权阶层曾受到一定的打击。在宗教教育与文化宣传上,开始强调伊斯兰教与科学、民主、理性的一致性。但这种改革是不彻底的,随着政权的更迭,也时有

变化。

土耳其的穆斯林80—90%属于逊尼派。在逊尼派中主要信奉哈乃斐法学派（占逊尼派教徒的75—80%）和沙斐仪法学派（占20—25%）。其他两个法学派（罕百里和 Malik 教法学派）散见于伊斯坦布尔和南方诸城市的外国侨民中。另外，土耳其逊尼派教徒中还有二十个左右各种苏非派教团和兄弟会组织。建立共和国制度后，政府专门制订了一项法律，废除全部苏非教团并禁止其在国内活动。但是，许多教团仍秘密地继续积极其活动并得到社会各阶层中许多人的支持。

十叶派信徒占全国穆斯林总数的10—20%。大约90%的十叶派信徒属于阿里—伊拉希派，约三百多万人。这是十叶派中的一个极端派，其教义以伊斯玛仪勒派的教理为基础，还包含有基督教的、乃至伊斯兰教产生前部落崇拜的残余。阿里—伊拉希派最初产生于小亚细亚突厥部落之中，以后邻近诸国的其他民族和部落（库尔德人、阿拉伯人、波斯人和阿富汗人等）中也开始流传，阿里—伊拉希派教义与另一十叶派的极端派阿拉维派有很多共同之处。信仰者主要是游牧的、半游牧的和刚开始定居下来的某些突厥部落的后裔，一部分土库曼人，还有一些库尔德人。阿里—伊拉希派信徒主要分布在南部、东南部和中央各省的农业地区。少数可见于西南诸省以及和保加利亚交界处。还有少数十叶派信徒属于阿拉维派（占十叶派总数的7%强），主要分布在南部诸省的阿拉伯居民中。

基督教

当前土耳其基督徒人数占居民总数的1.2%强。他们大部分居住在伊斯坦布尔（即君士坦丁堡），其余的分布在南方和东南各省。教徒中正教徒占三分之一左右，基督一性论信徒略多于三分之一，其他的是东仪天主教徒、聂斯脱利派教徒、罗马天主教徒和新教教徒。

正教有几个教会，其中最大的是君士坦丁堡正教会。公元二世纪，正教已在小亚细亚土地上广泛传播。自四世纪末，正教成为拜占廷帝国的国教，正教教会成为国家教会，而君士坦丁堡主教作为首都教区的首脑在各教区中占第一位。从公元451年始君士坦丁堡主教获牧首称号。正教在巩固拜占廷帝国的封建制度中起了重要的作用。教会同时也是巨大的封建主，掌握着大量的土地。帝国内不止一次爆发过各种带有宗教色彩的反封建和反教会的运动，如：保罗派运动、反偶像崇拜运动等。

1054年东西方教会分裂。东方教会称为希腊正教会，西方的称为罗马天主教会。这时可算作正教正式产生之时，在十一世纪末至十三世纪初，正教的拜占廷既要和天主教作斗争，又要和伊斯兰教斗争。自东方不断向西移动的塞尔柱部落在十一世纪末已经占据了整个小亚细亚。当时小亚细亚的大多数居民是信仰正教的希腊人、信仰伊斯兰教的阿拉伯人、信仰基督一性论的亚美尼亚人等。自十一至十三世纪小亚细亚的部分正教居民接受了伊斯兰教和突厥语。拜占廷彻底灭亡后，君士坦丁堡正教会可算作土耳其的独立的宗教组织。在奥斯曼帝国时期，其他正教教会还受君士坦丁堡教会领导。自十九世纪巴尔干半岛各民族兴起反对土耳其奴役者的民族解放运动，这些国家的教会也纷纷宣布自己不受君士坦丁堡管辖。如：1830年希腊正教会成为独立教会，罗马尼亚教会（1855年）、保加利亚教会（1872年）、塞尔维亚教会（1879年）也相继独立，到二十世纪二十年代又分出了阿尔巴尼亚和波兰教会。现在，土耳其的正教徒有十几万人。他们都是小亚细亚的希腊人。主要居住在伊斯坦布尔，这里也是正教牧首所在地。目前的土耳其正教会君士坦丁堡牧首为季米特里一世。牧首下设有四个主教区。在土耳其领土之外，还有几个教区受君士坦丁堡牧首领导，如在十九——二十世纪有大批土耳其希腊人迁居世界各国，因而建立了君士坦丁堡正教会的新教区，如：在美国有四个

教区，在澳大利亚有两个，西欧也有。在土耳其也有其他正教会的信徒，如属安提阿正教会、保加利亚正教会、俄罗斯正教会等教会的教徒，主要是来自各国的侨民。君士坦丁堡牧首区掌握着几十个教堂和二三十所小学。

基督一性论信徒在土耳其分属三个教会：亚美尼亚—格里高利教会、叙利亚雅各派教会和科普特教会。大多数一性论教徒属于亚美尼亚—格里高利教会。全国80%的亚美尼亚人属于这一教会。他们大部分居住在伊斯坦布尔及其四郊，在东部和南部地区也有少数信徒。叙利亚雅各派教会的信徒主要是亚西里亚人和阿拉伯人，他们有三个教区，受大马士革雅各派牧首领导。科普特教会只有几千人，都是阿拉伯人。

土耳其的聂斯脱利派信徒都是亚西里亚人。现在主要居住在土耳其的南部和东南部各省。一共有几万人。

东仪天主教徒分属亚美尼亚天主教会、迦勒底天主教会、希腊天主教会和叙利亚天主教会，人数都不多。

罗马天主教会在土耳其的活动开始于十字军东征时。现在，土耳其只有几万罗马天主教会的信徒，占土耳其基督教信徒的14%左右。他们主要是西欧十字军战士的后裔。一半左右天主教徒分布在东部诸省，其中相当一部分在伊斯坦布尔。土耳其罗马天主教会的首脑是枢机主教，还有几名都主教和一些主教。教会有各类学校三十二所。七十余所教堂和其他宗教建筑物，还有各种医疗站十五处。土耳其与梵蒂冈有外交关系。

一个半世纪前在土耳其出现了第一批美国派来的新教传教士。他们开始在土耳其东南部聂斯脱利派的亚述里亚人中间开展活动。以后各种教会的传教士不断到来，并且还在希腊人、亚美尼亚人、阿拉伯人中间进行工作。传教士在土耳其开设学校，建立医疗机构、印刷所等。某些传教士还研究土耳其少数民族的历史、文化和语言，他们把圣经翻译成亚述里亚语，建立了亚述里亚

语语法，出版了各种书籍。美国传教团的力量特别强大，直到现在，他们在教育、医疗事业方面还起着重要的作用。1876年开设土耳其中央学院，基督徒（阿美尼亚人、希腊人、阿拉伯人等）的孩子在其中就学。不少东方基督教会的活动家都毕业于该学院。这所学院主要照顾土耳其南部地区新教组织的基督徒入学。美国长老会传教士掌握着学院的全部领导，财政补贴也来自美国。现在，土耳其大约有二十万左右新教徒，占基督徒总数的7.5%。看来还有增长的趋势。信仰者除欧美人外，还有希腊人、亚美尼亚人、亚述里亚人和阿拉伯人。几乎所有基督徒都居住在几个大城市中，如：安卡拉、伊兹密尔、伊斯坦布尔（最多）等。当前，最大的新教组织是路德派教会、圣公会、长老会、公理会、基督复临安息日会等。

犹太教

土耳其的犹太人分属犹太教各流派，大部分信仰正统犹太教。1455年后，苏丹麦赫麦德二世强令一些犹太人迁居到伊斯坦布尔，今天的土耳其犹太人大都是他们的后裔。以色列建国后，相当一部分犹太人迁往以色列。现在土耳其大约有几万犹太人。

塞浦路斯

塞浦路斯共和国是地中海东部的一个岛国。人口总数约六十六万。其中希腊族占80%左右，土耳其族占18%，其他还有少数亚美尼亚人、阿拉伯人、犹太人及欧洲人等。希腊族讲希腊语，信奉基督教；土耳其族讲土耳其语，信奉伊斯兰教。

基督教

(一) 希腊正教 塞浦路斯的希腊人都属于独立的希腊正教会，称塞浦路斯正教会。该教会的建立可上溯至纪元初早期基督教时期。据传说，塞浦路斯最早的基督教组织由使徒保罗和瓦尔纳瓦建立于帕福斯城。瓦尔纳瓦被认为是塞浦路斯教会的创始人及第一任主教，并被尊为民族的圣徒。公元45年，塞浦路斯地方长官罗马总督接受了基督教。此后，基督教在当地居民中迅速发展。

五世纪时，近东许多教会都有自治的分立倾向，塞浦路斯教会也是如此，该教会终于宣布建立独立的塞浦路斯教会。431年，在以弗所城召开的第三次宗教会议上正式承认塞浦路斯教会为独立教会。稍后，芝诺皇帝敕令授予萨拉米斯的塞浦路斯主教以全塞浦路斯大主教称号。塞浦路斯正教会是东方基督教教会的一个分支，但不受任何一个正教牧首的领导，是一个民族教会。该教会的大主教拥有牧首权限。塞浦路斯正教会从教义和礼仪上看，与其他希腊正教会没有区别。

现在，塞浦路斯教会设有一个大主教区，其管理机构与大主教府邸都设在首都尼科西亚，下设五个主教区，其界限与行政区

划相符。有一个大主教、五个主教和其他各级神职人员一千余人。塞浦路斯教会有六百五十余所大小教堂，十余所修道院，其中有些是有历史意义的建筑。教会占有全国十分之一的可耕地面积，修道院和大的教堂十分富裕。大主教区出版有机关刊物《使徒瓦尔纳瓦》月刊。

塞浦路斯正教会在国民教育中起着很重要的作用。二次世界大战后，塞浦路斯的希腊人学校中派有大量神职人员任教师。在大主教区下设立一专门的宗教教育局，实际上所有学校都归该局领导。在中、小学中除教授普通文化科目外，还有宗教课。

正教会在人民社会生活中起着重大作用。人们恪守各种宗教仪式，如：婚丧庆典、洗礼仪式、庆祝许多宗教节日。教会对所有正教教徒拥有司法权，通过教会法庭（宗教法庭）进行审理。按宪法规定，国家总统必须由希腊人担任。1977年马卡里奥斯大主教病逝前，一直担任总统职务。

（二）天主教 1191年第三次十字军东征时，以狮心王理查一世为首的十字军侵占了塞浦路斯。从这时起，罗马天主教会开始在塞浦路斯进行活动。塞浦路斯正教会被查禁，正教徒受到迫害。当地希腊居民在正教旗帜下不止一次地起义反抗侵略者。

十四世纪末至十五世纪初，部分亚述里亚聂斯脱利派教徒从伊朗逃至塞浦路斯。十五世纪中，这一部分聂斯脱利教徒并入罗马天主教会。1571年以后，土耳其人统治塞浦路斯。天主教失去其优越地位。1878年，英国占据塞浦路斯，天主教会才又重新开始活动。但不论第一阶段或第二阶段，天主教在当地希腊居民中没有获得很大发展。

现在塞浦路斯的天主教徒人数很少，不到一万人。他们一部分是过去十字军（法国人或威尼斯人）的后裔，或者是西欧国家的侨民，主要是有塞浦路斯国籍的意大利人，还有部分英国人。在希腊人和亚美尼亚人中只有极少数天主教徒。塞浦路斯天主教

会的首脑为教区主教，受耶路撒冷宗主教领导。该教会约有十所教堂，二十余所学校。塞浦路斯与梵蒂冈有外交关系。

（三）其他教派 塞浦路斯还有极少数（几千人）马龙派信徒。他们都是很早以前从黎巴嫩迁来的。现在塞浦路斯的马龙派信徒都说希腊语。只有凯里尼亚区西部一个村子（卡尔玛基季）的居民至今用本民族的语言（叙利亚语）交际。该派教会受贝鲁特大牧首领导，拥有十个教堂和两所修道院，五所小学。

自十九世纪后半期英国占领塞浦路斯后，新教传教士开始进入塞浦路斯，首先是英国国教会。现在塞浦路斯有几个新教组织和传教团，其信徒主要是欧洲人（大部分是英国人）和美国人，还有少数希腊人和亚美尼亚人。人数最多的英国国教会也只是一万人左右。新教信徒都分布在几个大城市里。

塞浦路斯还有几千名亚美尼亚人，他们绝大部分属于基督一性论的亚美尼亚—格里高利教会，受基利基的加多里可领导。有几座教堂，一所修道院，几所学校。亚美尼亚人在国家经济生活中起一定的作用。

伊斯兰教

自七世纪中叶阿拉伯穆斯林的部队就来到塞浦路斯，但塞浦路斯岛只是名义上归属阿拉伯哈里发国，这段时间内（七—八世纪）伊斯兰教在当地居民中没有产生任何影响。1570年，塞浦路斯被土耳其占领后，成为奥斯曼帝国的一部分。土耳其统治者没有在当地居民中实行伊斯兰教化的政策。相反，他们正式承认塞浦路斯正教教会并扶植其重新恢复活动，以打击天主教势力，以此取得当地居民的臣服并进行课税。自此以后，一部分土耳其士兵在塞浦路斯定居下来，另外，有一部分人从土耳其移居到塞浦路斯。这些人构成现代塞浦路斯穆斯林的基础。

塞浦路斯的土耳其族全都属于伊斯兰教逊尼派的哈乃斐法学派。此外，还有一部分近东国家来的阿拉伯人、小亚细亚来的

土耳其人也都信奉伊斯兰教。在国内许多居民点上都有穆斯林的组织。土耳其族掌握全部可耕地的20%，但只有10%的土耳其人是土地所有者。大量土地掌握在地主、富农和宗教上层手中。在塞浦路斯有专门的穆斯林宗教机构，称为“埃夫卡弗”，主管穆斯林组织的不动产。作为穆斯林基金的土地占塞浦路斯可耕地面积的1%。根据宪法规定，国家副总统应当为土耳其族，十个部长中有三个穆斯林，五十个议员中有十五个土耳其穆斯林。但从1973年底起，土耳其族一直抵制参加政府、议会和其他国家机构工作，并宣布成立“塞浦路斯土族邦”，此问题至今尚未妥善解决。

塞浦路斯国内设有专门供土耳其族儿童上学的学校，用土耳其语教学。除学习普通科目外，还要学习《古兰经》、伊斯兰教法典等。设有两个伊斯兰法庭来解决穆斯林中的争端。现在穆斯林的首脑是塞浦路斯穆夫提穆杰里斯·麦赫麦特·达纳。

叙 利 亚

阿拉伯叙利亚共和国，全国居民总数约七百六十万左右，其中阿拉伯人占80%以上，此外还有库尔德人（6.5%）、亚美尼亚人（约3%）、土库曼人（0.5%）以及少量的彻尔克斯人、茨冈人、土耳其人、伊朗人、亚述里亚人、犹太人等。绝大多数（85%）居民信奉伊斯兰教，14%的人信仰基督教。阿拉伯语是国语。

伊斯兰教

叙利亚是一个有着四千多年历史的古国。伊斯兰教于公元七世纪中叶开始传入。在此之前，叙利亚先后受罗马帝国和拜占廷帝国统治，国内居民信奉基督教（主要是正教与基督一性论教派）。公元635年，阿拉伯军队攻占大马士革，次年，征服叙利亚全境，大马士革成为倭马亚朝首都，伊斯兰教和阿拉伯文化得到高度发展，伊斯兰教逐渐取代了基督教，居于统治地位。到十一世纪，叙利亚已完成伊斯兰教化和阿拉伯化过程。

同许多阿拉伯国家一样，叙利亚也是一个伊斯兰教传统影响很深的国家，有许多有价值的建筑物。如：清真寺（仅大马士革就有二百六十余座），伊斯兰学校、陵墓等。在国家最南端的布斯拉城有最古老的清真寺之一——欧玛尔清真寺，或如民间所称呼的“母驼停留处”，据传说，载运第一部《古兰经》到叙利亚的母骆驼曾在此歇脚。倭马亚王朝建立的著名的大马士革清真寺是阿拉伯建筑艺术上举世闻名的杰作，该清真寺于八世纪初由基督教教堂改建而成。

叙利亚国民教育中很重视《古兰经》、伊斯兰教法等的学习，在国立的中、小学中，宗教是必修课。国内设有专门的宗教学院，如1954年在大马士革大学附设的伊斯兰法律学院，专门研究穆斯林神学和教法，为国内各中学培养宗教课教师，还附设专门的教师进修班。在该学院学习的，除叙利亚人外，还有外国留学生。

自叙利亚复兴社会党执政以来，宗教的影响逐渐削弱。1973年宪法条款中取消了伊斯兰教的国教地位。伊斯兰教事务由宗教基金部主管。

叙利亚伊斯兰教徒分属逊尼派和什叶派，逊尼派占全国穆斯林的百分之八十二，什叶派占百分之十八。

在叙利亚，逊尼派的四个教法学派都有信徒，哈乃斐教法学派占逊尼派信徒的一半，罕百里、沙斐仪、马立克教法学派各占六分之一。苏非派的秘密团体和兄弟会在叙利亚也有活动。逊尼派的宗教中心是霍姆斯城的大清真寺。全国的宗教领袖是大穆夫提。现在的大穆夫提是阿赫默德·克夫塔罗。

叙利亚的什叶派信徒分属五个支派，人数最多的是阿拉维派，占什叶派信徒的70%以上，或全国居民总数的11.5%；德鲁兹派占什叶派信徒的20%以上，或全国居民总数的3%多一点；伊斯玛仪勒派占什叶派信徒的7%左右；伊玛目派约占3%；阿里—伊拉希派约占0.3%。阿拉维派按传统聚居在西北部拉塔基亚和塔尔图斯省。卡达哈城是该派领袖热衣斯（教主）所在地。阿拉维派的信徒主要集中在叙利亚。德鲁兹派是什叶派另一极端派，十八世纪初从邻近的黎巴嫩迁来部分德鲁兹部落，叙利亚开始有了德鲁兹教派。现在他们主要居住在南部苏韦达地区，山地高原地带（德鲁兹山集中了81%以上的该派信徒），还有15%的德鲁兹派信徒居住在大马士革。德鲁兹人有自己的宗教法庭，初审法庭有一个教法执行官（卡迪），上诉审判法庭有三个法官。现在德鲁

兹教派最高宗教领袖的府邸设于苏韦达城。伊斯玛仪勒派主要居住在哈马省的塞累米亚城一带（占该派信徒的86%），该地区从九世纪时就是叙利亚伊斯玛仪勒派古老的中心。还有一小部分（13%）居住在塔尔图斯省。伊玛目派人数不多，主要居住在哈塞克和哈马省。叙利亚的伊玛目派承认黎巴嫩的伊玛目教法官为其宗教领袖，其府邸在黎巴嫩的巴勒贝克。阿里—伊拉希派信徒主要是居住在阿勒颇省西北部以及与土耳其交界山区的库尔德族居民，人数大约有几千人。

基督教

叙利亚是阿拉伯国家中基督教徒较多的一个国家，按教义可分以下几类教会：希腊正教会，占基督徒总数38%；基督一性论教会，占33%；东仪天主教会，占26%；聂斯脱利教会，占2.3%；罗马天主教会，占1.7%；新教教会，占3%左右。

希腊正教会是叙利亚基督徒中人数最多的一个教会，主要分布在拉塔基亚省（教徒总数的42%），大马士革省（17%以上），胡姆斯省（15%），哈马省（13%）等。在东北部几乎没有正教徒。现在该教会在叙利亚有六个教区：大马士革大牧首教区和其他五个主教教区。现在的安提阿和全东方希腊正教会大牧首是伊里亚四世，大牧首府设在大马士革。

基督一性论教会底下又分两个教会：叙利亚正教会（雅各派）和亚美尼亚—格里高利教会。雅各派教徒约占基督徒总数16%左右，其44%以上居住在东北部哈塞克省，36%居住在胡姆斯省，14%左右在阿勒颇省，其他各地只有少量信徒。叙利亚雅各派教会现在的首脑是安提阿和全东方大牧首伊格纳季乌斯·亚科勃三世，他的府邸在胡姆斯城。叙利亚有两个教区，设于胡姆斯城和哈塞克城。境内有很多雅各派修道院和寺院，大部分均已荒废。亚美尼亚—格里高利教会信徒占基督徒总数的18%，全部信徒都是亚美尼亚人（占全国亚美尼亚人的83%左右），叙利亚

各大城市都居有亚美尼亚人，但人数不是很多。他们多数是二十世纪以来，特别是一次世界大战以后，从土耳其东部和南部地区迁来的难民。叙利亚的亚美尼亚—格里高利教徒和其他近东国家一样，受艾奇米亚金市（苏联）的加多里可斯（最高主教）领导。叙利亚有两个教区，设于阿勒颇和大马士革。

聂斯脱利教会是叙利亚最老的基督教会之一，现在人数不多，都是亚述里亚人，有时直接就称为亚述里亚教会。在第一次世界大战以前，所有聂斯脱利派教徒都住在土耳其的南部地区，以后迁入伊朗和伊拉克。叙利亚的聂斯脱利教徒来自伊拉克。他们以群居的方式集中住在哈塞克省的两个地区。一个聂斯脱利居民点在哈塞克城南，沿哈布尔河岸，大部分人住在这里；另一个在卡梅什利城南，贾格—贾格河两岸。

叙利亚的东仪天主教会信徒分属以下五个教会：希腊天主教会，叙利亚天主教会，亚美尼亚天主教会，马龙教会和迦勒底教会。其中希腊天主教会人数最多，占东仪天主教徒总数的45%以上。除迦勒底教会外，其余几个教会在叙利亚都有牧首，并都称为安提阿牧首。迦勒底教会的牧首在伊拉克。各教会都有自己的司法机构。在叙利亚，东仪天主教会有九个大主教区和五个主教区，六十多个教堂和修道院，一百多所学校。

罗马天主教会大约从十二世纪开始（十字军东征时）传入叙利亚，现在人数不多，主要是欧美的侨民和传教士。他们大多数（三分之二以上）居住在阿勒颇城内。叙利亚与梵蒂冈有外交关系。该教会虽然人数不多，但在文教方面起着一定的作用，特别是对东仪天主教会。罗马天主教会在叙利亚设有几所神学院，几乎全部东仪天主教会神职人员的培养工作都掌握在梵蒂冈及其传教士手中。

新教传教士从十九世纪初开始在叙利亚活动，主要是英国圣公会的传教士。稍后，美国的长老会也来到此地。逐渐有一些天

主教会的信徒改宗信仰新教，但人数不多。其中长老会人数略多，有一万左右的阿拉伯人。在叙利亚，有几个新教教会，如圣公会、长老会、近东亚美尼亚福音派教会、基督复临安息日会等，有170所左右宗教建筑（大小教堂和祈祷所）；有许多学校和专科学校。在阿勒颇、塔尔图斯及其他大城市，还有几所专科学校；全国有两所新教神学院及两所师范学院。

伊 拉 克

伊拉克共和国，在1958年7月14日卡塞姆领导政变之前是一个君主立宪国家。全国人口总数一千二百多万，其中79%是阿拉伯人；20%是库尔德人，90%左右的库尔德人居住在北部山区的五个省（称为库尔德斯坦）中；另外，还有少数土库曼人、土耳其人、伊朗人、卢尔人、彻尔克斯人、亚美尼亚人、犹太人等。百分之九十六的居民信奉伊斯兰教，还有少数人信奉基督教、犹太教、拜星教等。据共和国宪法规定，伊斯兰教是国教。阿拉伯语为官方语言，库尔德人讲库尔德语。

伊斯兰教

阿拉伯伊斯兰国家中，伊拉克是唯一的十叶派占多数的国家。十叶派占全国穆斯林总数的60%，逊尼派占40%。

伊斯兰教传入之前，伊朗的萨珊王朝统治着现代伊拉克的国土。当地居民有各种不同的宗教信仰。大多数游牧部落崇拜当地的民族部落神；农业居民和城市居民信仰各种一神教。当时伊拉克南部是阿拉伯人的拉赫米德公国（臣属于波斯），其居民信仰基督教。美索不达米亚和南伊拉克的基督徒主要属聂斯脱利教派。在城市里还居有大量的犹太人，每一个犹太会社都有着内部的自治制度和很有权力的宗教领袖（由萨珊王朝确定）。此外，还有一部分居民是摩尼教徒和马兹达教徒。但早在阿拉伯哈里发国建立以前，美索不达米亚当地居民已开始阿拉伯化，并传播伊斯兰教。

公元637年，伊拉克全境被阿拉伯军队征服，开始逐渐伊

伊斯兰教化。伊斯兰教中最早争夺政治权力的斗争，其后发展为伊斯兰教主要流派的十叶派，就产生在现在伊拉克的领土上，其最早的活动中心是库法和巴士拉。十叶派的基本力量是农民、手工业者和部分贝都因游牧民，他们在十叶派的旗帜下反对阿拉伯帝国贵族。但也有部分当地阿拉伯权贵为夺取政权而支持十叶派。随着倭马亚王朝和阿巴斯王朝的建立，伊斯兰教迅速发展。到九世纪，巴格达已成为伊斯兰世界文化中心。

伊斯兰教在现在伊拉克人的社会生活中仍有着重大影响。根据国家宪法，国家总统只能由伊拉克公民、信仰伊斯兰教者担任。法定的历法是伊斯兰教历（希吉拉历）。同时也使用格里果利历。几乎各地妇女都带黑色面纱，在十叶派的圣地，女伊斯兰教徒不准穿西欧服饰。到处可以看到穆斯林在进行礼拜和祈祷。一般来说，伊拉克的穆斯林比较严格遵守伊斯兰教传统。许多伊斯兰教的重大节日被规定为国家节日，当其日国家机关全部停止工作。如：在阿苏拉日（哀悼日，纪念伊玛目侯赛因之死）演出热烈的宗教剧。每年有许多伊拉克人去麦加和麦地那朝觐；另外，也有许多人到伊拉克来朝圣，首先是到十叶派的圣地。这里有许多十叶派的圣地，如：萨马腊，伊拉克十叶派最北部的一个城市，其中有阿里·哈季清真寺，是一个著名圣地，据说第十和第十一伊玛目埋葬于此；卡尔巴拉城全部都是十叶派居民，按传统此地既无逊尼派教徒，也无基督徒，其中有伊玛目侯赛因的陵墓和清真寺以及侯赛因之弟阿巴斯的陵墓；纳贾夫也被视为十叶派的宗教中心，这里有哈里发阿里的陵墓和带有金顶的清真寺，在希拉城有妇女们特别崇拜的侯赛因之女的陵墓；巴格达城郊的卡齐迈因也有十叶派崇敬的卡齐迈因清真寺和陵墓。至今外国人不准进入十叶派的清真寺、陵墓、棺柩所在地。许多十叶派信徒都以死后能埋葬在卡尔巴拉或纳贾夫等圣地为莫大的光荣。不少老年人来到这些地方，等待自己生命结束，以便埋葬在十叶派的

“圣地”上。每年有成千上万的穆斯林自伊朗、巴林、科威特、沙特阿拉伯、阿富汗、黎巴嫩和印度等地来此朝圣。

伊拉克的宗教事务由宗教基金部主管，另一与宗教事务有关的部门是司法部。在伊拉克仍设有宗教法庭。法律规定：凡设有初审法庭的地方，均设宗教法庭。宗教法庭的法律权限是处理有关个人地位、宗教争端等事务。一般由正式任命的伊斯兰教法官，根据民事和商务诉讼法附加条款进行审理。在学校里，宗教教育极为普遍。中、小学普遍开设宗教课程；高等学校中，除巴格达大学设有伊斯兰法学院外，巴格达、纳贾夫、萨马腊等地还设有宗教专科学校，主要讲授《古兰经》和《圣训》，培养宗教职业者。各清真寺的讲经人，大都受过正规培训。

在广播电台和各报刊中宗教问题占有很大比重。国内出版许多宗教书籍和期刊。

十叶派教徒大部分居住在中部和南部。他们大都住在农村从事农业；城市里的十叶派信徒主要居住在卡尔巴拉、纳贾夫、卡齐迈因、萨马腊等宗教中心。此外，在巴格达、摩苏尔、基尔库克及南方的一些城市里也有十叶派的信徒。信仰十叶派的主要民族有当地阿拉伯人、伊朗人、土库曼人（占33%）、库尔德人（占6%）、彻尔克斯人等。

十叶派信徒分属各不同的支派：十二伊玛目派、赛希特派、阿里—伊拉希派、巴哈派、伊斯玛仪勒派等。大部分是十二伊玛目派，占全国十叶派教徒的95%。伊玛目派的神职人员“穆智台希德”，享有崇高的宗教威望。总穆智台希德的府邸设在卡齐迈因。伊拉克的伊玛目派分为两个教法学派：乌苏尔派（占80%），艾赫巴里派（占20%）。伊玛目派以外的其他支派人数不多。

逊尼派信徒占国内伊斯兰教徒的25%。但在许多城市中逊尼派占多数。逊尼派的四个教法学派在伊拉克都有信徒，哈乃斐派是人数最多的一派（占逊尼派信徒的65%）；沙斐仪派其次（占

34%)；马立克派和罕百里派人数很少。另外，在伊拉克还有不少苏非派教团。

在阿巴斯及巴格达哈里发国时期和奥斯曼帝国时期，逊尼派一直占有较优越的地位。这种优势一直保持到宣布独立和建立君主立宪制以后。一般来说，逊尼派信徒都是城市居民，在政府、机关和军队里占有重要职务。现在，在逊尼派里面有相当一部分知识分子和民族资产阶级。

在1924年以前，逊尼派的首脑为哈里发——土耳其苏丹。土耳其资产阶级革命后，伊拉克逊尼派没有统一的宗教领袖。最高宗教权威是最高卡迪（教法执行官）或大卡迪。最高僧团由国内最大清真寺的伊玛目组成。他们由宗教基金部任命。

伊拉克的逊尼派受阿拉伯文化影响较深；十叶派则受波斯文化影响较深。由于历史上所有的统治者和剥削阶级有意挑起宗教及民族的纠纷和矛盾来为自己的利益服务，以致两派长期不和，教派与政治纷争至今仍有一定影响。1958年革命后，情况稍有好转，开始委任十叶派的人担任国家官员，在部队中担任高级职务。

基督教

伊拉克基督教徒占全国人口总数的4%左右，主要分布在全国各大城市和摩苏尔地区。其中东派教会约占三分之一，东仪天主教徒占三分之二，还有少数西派教会（天主教和新教）教徒。

东仪天主教徒分属四个教会：迦勒底教会、叙利亚天主教会、亚美尼亚天主教会和马龙教会。其中迦勒底教会最大，约占全国基督徒的半数以上，教会有着大量的土地，掌握着一百多个大小教堂，其中某些是有历史和建筑价值的文物。

东派教会中有聂斯脱利派，基督一性论派，亚美尼亚—格里果利教会、科普特教会和东正教会。

罗马天主教会的信徒大多数是临时居住在伊拉克的欧美人及

传教士。虽然人数不多，但天主教传教士在伊拉克的世俗教育和宗教教育中起着相当大的作用。该教会掌握有各类学校约一百所。在高等院校中有一所阿里-希克姆巴格达大学，是1956年美国耶稣会传教士在私人学院基础上创建的。该校从美国传教组织及其他社会团体获得大量基金。大学有三个系，包括工程系和经济系。学校很重视哲学、社会科学和神学的研究。教师和学校领导绝大多数都是耶稣会士。

新教徒主要是欧洲人和美国人，其人数无精确统计。但也有少数当地阿拉伯人及个别亚美尼亚人和亚述里亚人。全部新教徒几乎都居住在巴格达和巴士拉。

其他宗教

拜星教徒大约有两、三万人，居住在南部各省。其中约有一半教徒居住在迈桑省，19%左右在巴士拉省，18%左右在巴格达，还有18%左右在泽卡尔省。拜星教徒主要从事手工业，其中有许多珠宝匠，建造小船的工匠，还有少量的农民及其他人。

犹太人在伊拉克土地上居住的历史已久。他们是第一次被迫迁移（纪元前六世纪末）和第二次被迫迁移（公元二世纪初）时移民的后裔。还因此形成了好几个巨大的商业经济中心。在阿巴斯王朝统治时期犹太会社就有权实行内部自治。普通会社成员都是些农民、手工业者，也有会社贵族和僧侣阶层。高利贷者是富裕阶层中较突出的，哈里发统治者们都向他们借贷，在他们手中掌握着伊拉克的商业和金融资本。许多世纪以来犹太会社在伊拉克的经济生活中起着重要作用。

1947年前，伊拉克犹太教徒的会社是国内较大的少数宗教和少数民族之一。将近占伊拉克居民总数3%。最大的一些犹太会社在巴格达（占居民总数的66%）。在以色列建国以后，绝大多数犹太教徒（十万以上）从伊拉克迁走。现在伊拉克的犹太人不到居民总数的0.1%，他们几乎全都住在巴格达。在伊拉克有几

处犹太教的圣地，这是连伊拉克伊斯兰教徒也都承认的，如：底格里斯河和幼发拉底河交汇处的库尔纳，被认为是《圣经》中的“天堂”——伊甸园，据传说，亚伯拉罕在那里进行过祈祷。基督徒、伊斯兰教徒和犹太教徒都到这里来朝圣。

黎 巴 嫩

黎巴嫩共和国于1943年11月22日宣布独立。人口总数为三百多万。有一半左右居民住在城市，首都贝鲁特就有一百万左右的居民。其民族比较单一，93%以上是阿拉伯人，还有亚美尼亚人和少数库尔德人、土耳其人、希腊人、犹太人、欧美人和非洲人等。阿拉伯语是国语。基督教徒和伊斯兰教徒大约各占居民总数的一半。

黎巴嫩曾经是古代腓尼基的一部分，最早的居民是迦南人，文化渊源上属闪语系。公元一至七世纪，黎巴嫩受罗马帝国统治，与巴勒斯坦一同划归叙利亚行省，由于罗马统治者大力推行基督教化政策，居民大都信奉基督教。公元636年，阿拉伯人的倭马亚王朝征服黎巴嫩，开始传播伊斯兰教。当时，山区居民虽仍保持原来的宗教信仰，但在语言、文化和生活习惯上已逐渐阿拉伯化。自公元七世纪至十六世纪，黎巴嫩长期处于阿拉伯各王朝的统治之下，后为奥斯曼帝国所征服，成为帝国的一部分。第一次世界大战后，沦为法国委任统治地。在法国殖民主义当局的扶植下，基督教势力日见增长，伊斯兰教势力有所削弱。近年来，因大批巴勒斯坦难民流入，据某些资料统计，穆斯林人数已超过基督徒。

黎巴嫩虽然面积不大，民族结构简单，但在宗教方面却是世界上最复杂的国家之一。国内教派林立，互相纷争不已，阶级矛盾、教派冲突、外国势力的争夺等交织在一起，呈现出极为复杂的局面。法国统治黎巴嫩时期，曾把黎巴嫩和叙利亚划为一个政

治实体，实行分治。除以马龙派聚居的黎巴嫩行省为中心外，另划入穆斯林聚居的贝鲁特、特里波里、西顿等地区，构成现在的黎巴嫩。在法国的扶植下，马龙派天主教徒在政治、经济、文化各方面都居于支配地位，造成与穆斯林的尖锐对立。

1943年黎巴嫩共和国成立，根据伊斯兰教和天主教达成的协议，总统必须由天主教马龙派人担任，总理由伊斯兰教逊尼派教徒担任，议长则由什叶派穆斯林出任。政府其他各部职位，也都按各教派的实力分配。按现行议会选举制度，议员候选人不是由各政党，而是由各宗教团体推选出来。基督徒与穆斯林在议会中的席位按六比五的比例分配。

最近几年，穆斯林强烈要求修改宪法，提出：（一）基督徒与穆斯林的议员人员对等；（二）总统任命总理应根据大多数议员的意愿；（三）内阁部长由总理任命，而不是由总统任命；（四）免除部长职务和批准协定、条约的权力属于内阁，而不属于总统。这项争论长期得不到解决。

各大宗教教派都有自己的宗教政党，有些并拥有武装民兵。在当前苏、美加紧争夺中东的国际背景下，黎巴嫩内部教派斗争不断加剧，往往引起武装冲突，进行内战，给黎巴嫩造成很大损失。

基督教

黎巴嫩是近东国家中唯一的基督教有着相当的经济实力和很大政治影响的国家。其中尤以东仪天主教会马龙派的势力最大。

黎巴嫩的基督教徒分属以下几种教会：1. 东仪天主教会；2. 东正教会；3. 基督一性论教会；4. 罗马天主教会；5. 新教教会。其中东仪天主教会人数最多。现分述于下：

（一）东仪天主教会 约占全国居民总数的40%；占基督徒总数的70%左右。其中最大的一个教会是马龙教会（约占东仪天主教徒的80%）；其次是希腊天主教会（16%）；亚美尼亚天主教会（3%）和叙利亚天主教会（1%以上）；还有少量迦勒底

教会信徒。

马龙教会有时直接叫作黎巴嫩教会，因为直至不久前，这个教派还只在黎巴嫩流传。据传说，马龙是四世纪末叙利亚的一个苦行僧，死后被尊为圣徒。六世纪下半叶叙利亚修道士约翰·马龙创立了马龙教派，他建立了一所很大的崇拜马龙的修道院。马龙派产生于拜占廷帝国时期，其教义属于基督意志单一说（与基督一性论接近），即承认基督具有神人二性，但意志是单一的。此学说至今仅存于马龙教派中。公元680—681年，君士坦丁堡大公会议上判处基督意志单一说为异端。到第一次十字军东征时，马龙教派已形成严密的教会组织。马龙教派归入罗马天主教会有一个漫长的过程。1580年教皇格里高利八世在罗马创建了一所专门的神学讲习所，培养马龙派神职人员，开始比较认真地关注马龙派的活动。直至十八世纪初期，马龙教会才承认罗马教皇的最高领导权，但仍保留了教会的独立性。它有自己的教阶，自己古老的东方基督教的礼仪（接近东正教）。做弥撒时使用的语言仍为叙利亚语，当然，也有用阿拉伯文诵读《福音书》的。

1649年奥斯曼土耳其帝国准许法国国王路易十四充当马龙派教徒的“保护人”。从此，法国殖民主义势力得以深入黎巴嫩。马龙派教徒也因此长期在经济、政治、文化上占有优势。

马龙教徒一半以上聚居在黎巴嫩山省（过去的中央黎巴嫩），基本信徒是农民（黎巴嫩山区的居民），马龙教徒中也有大地主阶层，他们和阿拉伯穆斯林一样，具有埃米尔（统治者）、长老等称号。大封建地主往往也是最高宗教界以及修道院、大教堂的首脑，他们掌握着国内最肥沃的土地。马龙教会的最高领导是牧首，当前的牧首是保罗·麦乌希，他同时也是东仪教会中的罗马枢机主教。马龙教会在黎巴嫩有七个教区，八十多个男女修道院。

马龙教会掌握着大量中、小学校，宗教科目占有相当大的比重，马龙派在朱尼耶城还有一所大学，大学设有五个系，其中有

神学、哲学、法律等系。大学的基本目标是培养马龙派神职人员。

根据协议决定，由马龙派上层选出黎巴嫩共和国总统。在议会中，马龙派议员占的比例也最大(九十九个议员中占三十个)。

黎巴嫩有几个马龙派的政党：

长枪党(法朗吉党)。1936年成立，有成员八、九万人。该党标榜民族独立，同梵蒂冈、美、法关系密切，反对仇视巴勒斯坦游击队在黎活动。该党按军事组织原则建制；在议会里有四个席位。在马龙派青年中有较大影响。拥有军事武装。机关刊物为《行动报》。

民族集团党。1943年建立，代表马龙派上层，主要由知识分子、自由职业者和宗教界组成。有一万多名成员。在议会中有两个席位。该政党在黎巴嫩山省有很大影响。

自由国民党。1958年建立。该党在议会中占有九个席位。也有自己的武装组织。其机关报是《自由人报》。

希腊天主教会。成员约占全国居民的5.5%，绝大多数居住在城市，其中有半数住在首都贝鲁特，大都从事手工业、商业，还有一部分知识分子和少数资产阶级。宗教领袖是安提阿、亚历山大、耶路撒冷及全部东方希腊天主教会牧首。黎巴嫩国内分七个教区，最大的是贝鲁特教区，有将近二百四十个大小教堂，几十所修道院，一百多所各类学校，一所医院。根据协议，希腊天主教会在议会中有六个席位。

亚美尼亚天主教会。亚美尼亚人占全国居民总数6%左右，是国内人数最多的一个少数民族。亚美尼亚人有17%分布在黎巴嫩，其中3/5住在贝鲁特。黎巴嫩的亚美尼亚天主教会受基尔基牧首管辖，其府邸设于贝鲁特。所有近东国家的东仪亚美尼亚教会都受他领导。在黎巴嫩，仅有一个牧首教区——贝鲁特教区，拥有二十三所大小教堂和十二所中、小学。在议会占有一个席位。

叙利亚天主教会。约有一万多名教徒，主要居住在贝鲁特。

该教会有一所修道院、六所教堂、六所学校。

迦勒底教会。有信徒几千人，几乎全都住在贝鲁特。有两所教堂、一所学校、十来个神职人员。

(二) 正教教会 希腊正教会(正式名称是安提阿正教会)是黎巴嫩最古老的教会。阿拉伯人征服该地后,对宗教采取了宽容的政策,因而很多当地居民继续信仰基督教,但他们在生活上很快就阿拉伯化了。在中世纪所有宗教书籍和圣经都翻译成阿拉伯语,用阿拉伯语进行宗教仪式。当地穆斯林有时称正教基督徒为“希腊人”,现在有些阿拉伯正教徒也这样称呼自己。

希腊正教会是黎巴嫩第二大教会,信徒人数占全国居民总数的8—11%左右。其教会受安提阿牧首领导,牧首府设在叙利亚的大马士革。在黎巴嫩设有六个大教区。在议会里该教会有十一个席位。

(三) 基督一性论教会 信徒占全国人口总数的6%。他们分属两个教会,亚美尼亚—格里高利教会和叙利亚正教会。前者占该派教徒总数93%,后者7%。五分之四的亚美尼亚人属于亚美尼亚—格里高利教会。黎巴嫩的亚美尼亚人保留了自己的语言、传统、习惯;并有着自己的宗教、文化组织、学校、刊物等。还有几个亚美尼亚人的政党,多与亚美尼亚—格里高利教会有着某种联系。该教会在议会中有四个席位。

叙利亚正教会的信徒有几千人,几乎都住在贝鲁特。该教会的贝鲁特教区受大马士革安提阿牧首领导。

(四) 罗马天主教会 信徒人数占全国人口总数0.6—0.7%。黎巴嫩与梵蒂冈有外交关系。十字军东征时,罗马天主教传教士开始来到此地。现在,天主教传教士掌握着相当可观的不动产——修道院、教堂、大片的土地,还有工厂、商店。大部分东仪教会的各种学校,甚至某些世俗学校都掌握在罗马天主教会及其传教士手中。从十九世纪开始,可说国内所有学校实际上都在西方传

教士手中，大部分知识分子都是天主教传教士所办学校的毕业生。1881年，法国耶稣会士创办圣约瑟天主教大学。虽然现在该大学名义上是普通大学，但实际上仍掌握在耶稣会士手中，每年从梵蒂冈取得大量基金；大部分教师是耶稣会士，校长也是耶稣会士。罗马天主教会在黎巴嫩有强大的出版机构，出版各种期刊、报纸分发至近东、非洲、亚洲、甚至拉丁美洲和欧洲各国。

（五）新教教会 十九世纪初，新教传教士开始在黎巴嫩活动，主要是各种新教组织的英国人和美国人。当前黎巴嫩新教徒约占全国人口总数的0.7%，约一、两万人。几乎所有新教组织的中心都设在贝鲁特。新教有二十多个教派，如统一长老会、亚美尼亚福音派教会、圣公会、基督教复临安息日会、浸礼会、耶和華见证会、五旬节派教会等。在议会中各新教教派联合占有一个席位。

新教和罗马天主教会一样，在黎巴嫩最大的影响是在文化教育方面。新教各教会掌握着许多中学和小学，还有几所专门学校。贝鲁特美国大学不仅在黎巴嫩，而且在整个近东享有盛名。这是一所美国新教传教士领导和管理的普通大学。另外，各教派还分别设有各种专科学院。1947年，基督复临安息日会在贝鲁特设立中东出版社，以五种语言出版大量宗教书籍和期刊，分销中东和北非各国。

伊斯兰教

黎巴嫩的穆斯林分属逊尼派和十叶派。十叶派中又有十二伊玛目派、德鲁兹派和阿拉维派信徒。十叶派占穆斯林总数54%以上，逊尼派占45%左右。

（一）十叶派 十二伊玛目派信徒占全国居民总数18%以上，主要居住在南方，五分之三集中在南黎巴嫩省，90%以上的信徒是农民，城市居民不到10%。根据协议，议会议长从该派信徒中产生，该派信徒在议会中有十九个席位。政治组织有“被剥

夺者运动”，1975年成立，拥有武装民兵。

德鲁兹派信徒占全国人口总数6—7%，五分之四的德鲁兹人居住在黎巴嫩山省的南部。关于德鲁兹人的起源有各种不同的意见和传说。西方有些人认为德鲁兹人是法国十字军战士的后裔，八世纪末被击溃后迁居黎巴嫩山区；另一部分人认为他们是古代亚西利亚人的后裔；还有一些人认为他们是高加索的移民。有些人认为德鲁兹派不仅是独立的宗教组织，而且是独立的民族。这是一个至今仍有争论的问题。

德鲁兹派在政治斗争中十分活跃。1968年议会中有六个德鲁兹派议员。国内有几个政党，全部或部分地由德鲁兹人组成。比较有影响的有：社会进步党，1949年由卡迈勒·琼卜拉特创立，其主要力量在德鲁兹教派中。机关刊物为《新闻》周刊，用阿拉伯语在贝鲁特出版。该党拥有武装组织。

阿拉维派人数不多，仅几千人，主要分布在北黎巴嫩省。

（二）逊尼派 逊尼派信徒占全国居民总数的21%，五分之二以上居住在北黎巴嫩省，主要在特里波里（占居民总数的78%）和阿卡尔（占居民总数的82%）。在首都贝鲁特集中了四分之一以上的逊尼派居民，成为该城最大的宗教集团，占居民总数35%以上。特里波里市是黎巴嫩第二工业大城市，该城被认为是逊尼派的宗教中心。有许多清真寺高塔凌驾于其他建筑物之上；妇女们都带面纱；人们穿着民族的传统服装，遵守着严格的穆斯林的风俗习惯和传统，从这一切都可看到该城市与非常欧化了的贝鲁特有很大区别。

根据规定，黎巴嫩共和国的总理由逊尼派穆斯林产生。逊尼派在议会中有二十个席位。逊尼派出版有自己的报刊，如：《贝鲁特报》。1976年前后在黎巴嫩内战期间，逐步形成政治组织“伊斯兰联盟”，参加者都是逊尼派的头面人物，反对天主教马龙派独揽大权，支持巴勒斯坦人的斗争。

约 旦

约旦哈希姆王国是一个君主立宪王国，政权掌握在哈希姆家族的王室手中。约旦国王自称是先知穆罕默德的后裔，故“哈希姆”（穆罕默德家族姓氏）成为约旦王国全称的一部分。人口总数约为二百七十五万（包括约旦河西岸），居民绝大部分是阿拉伯人（其中三分之二是巴勒斯坦人），此外还有少数土库曼人、亚美尼亚人、彻尔克斯人、切禅人等。逊尼派伊斯兰教为其国教。阿拉伯语为国语。

伊斯兰教

公元七世纪三十一—四十年代伊斯兰教传入约旦，约旦成为阿拉伯哈里发国的一部分。约旦东部（外约旦）直到八世纪仅有少数阿拉伯部落信仰伊斯兰教，大部分部落还是信仰基督教。十六世纪初，土耳其统治约旦，土耳其人在当地穆斯林居民中传播逊尼派哈乃斐法学派。十八世纪末，约旦部分贝都因部落参加了沙特阿拉伯的瓦哈比派宗教政治运动，但瓦哈比派教义在约旦阿拉伯居民中，并未得到广泛传播，现在该派的信徒很少。

伊斯兰教在约旦的政治社会生活中有很大影响。按1946年宪法规定，其国民议会的选举按宗教和民族组合进行。在众议院有十二名阿拉伯穆斯林代表，四名阿拉伯基督徒代表和二名彻尔克斯及切禅人代表。参议员代表由国王指定。按1952年宪法规定，国王必须是穆斯林。

约旦的司法是双重的，除各级世俗法庭外，还设有宗教法庭。宗教法庭分为伊斯兰教法庭和基督教法庭。其法律权限是处

理有关“个人地位”事宜，如结婚、离婚、离婚后的赡养费、财产继承权、保护人，遗嘱以及宗教基金的有关规定等。伊斯兰教法庭只有一名法官，依据以《古兰经》和圣训为基础的伊斯兰教法裁决；基督教法庭通常由三名教牧人员组成审判团，依据教会法裁决。不同宗教法庭之间或宗教法庭与世俗法庭之间的裁决发生冲突时，由最高法院院长任命一个三人组成的特别法庭予以仲裁，不同信徒之间发生纠纷，由世俗法庭裁决。如双方同意，亦可诉诸双方中的某一宗教法庭解决。约旦全体穆斯林的宗教领袖称为约旦哈希姆王国大穆夫提，大穆夫提的官邸设在首都安曼。伊斯兰事务部主管宗教事务和圣地。

穆斯林宗教界在约旦国民教育中也起着重要作用。在学校里，宗教课占很大比重。在安曼有一所穆斯林的普通教育学院（被称为大学），受约旦宗教界上层资助和领导。其中教授阿拉伯语和英语、阿拉伯文学，各种社会科学等，特别注重宗教科目的学习，如《古兰经》、伊斯兰教法等。

宗教刊物主要有两个：《伊斯兰月刊》（伊斯兰事务部机关刊物）；《伊斯兰教法双周刊》（安曼伊斯兰学院出版）。

在约旦，许多伊斯兰教节日被定为国家节日。约旦人日常生活中都渗透了伊斯兰教宗教色彩。每年有几千约旦人前往圣地麦加和麦地那朝觐。

当地居民90%信仰伊斯兰教逊尼派，其中沙斐仪教法学派占绝大多数。在约旦河西岸还可见到其他教法学派的信徒。在约旦，穆斯林兄弟会组织活动很积极。非阿拉伯穆斯林居民大约有四万左右。其中人数最多的是彻尔克斯和切禅人，约有二万五千至三万人，他们都是北高加索人的后裔，在十九世纪下半叶奥斯曼帝国时期迁来约旦，至今仍保留其特点和民族性。彻尔克斯人大部分信仰逊尼派哈乃斐教法学派。切禅人既有逊尼派的信徒，也有十叶派信徒。约旦土库曼人有数千人，全部都是逊尼派穆斯

林。

基督教

约旦的基督教徒占人口总数8—9%。他们大部分居住在约旦河西岸的大城市中。巴勒斯坦难民中也有部分基督徒。在约旦河东部有少数游牧部落信仰基督教，但他们与阿拉伯穆斯林的日常生活风俗习惯和衣著没有多少区别。

基督教会在约旦国民教育中也起着重要作用。基督徒的文化水平较穆斯林为高。在过去十年中，教会学校占全国学校总数5%，学生占全国学生总数19%。基督教学校的教学质量高于穆斯林学校和国立学校。这主要是西欧传教组织在文化教育事业中起了重要作用，尤其是天主教会，他们有一定的经验，有巨大的物质基础等。所有这些学校都在教育部管辖之下。

约旦基督徒中，希腊正教徒占40%多。其中大部分教民是阿拉伯人，他们是伊斯兰教出现前古代基督徒的后裔。此外，还有少数希腊人，主要是神职人员。宗教礼仪既有用阿拉伯语进行的，也有用希腊语进行的。除希腊正教会外，还有基督一性论、聂斯脱利教派、东仪天主教等教派的信徒。

天主教会是从十一世纪十字军东征开始传入约旦的。现在占基督教徒总数的30%左右。

新教从十九世纪下半叶传入约旦，在欧洲和美国传教组织影响下，一部分希腊正教徒和天主教徒改信某一新教教派。现在新教徒约占基督教徒总数的7%左右。

以色列

以色列国是根据1947年11月29日联合国关于巴勒斯坦的分治决议于1948年5月14日建立的。人口总数约三百七十三万，其中犹太人三百一十四万，其余大部分是阿拉伯人，还有少数德鲁兹人。侨居以色列的有欧洲人、美国人、亚美尼亚人等。以色列建国前，这里只有33%的犹太人，67%是阿拉伯人。建国后几十年中，犹太人增加了好几倍，主要是迁入了大量的犹太移民，其来源有：从北非和近东各国迁入的移民（占犹太移民总数的53%左右），主要来自摩洛哥、阿尔及利亚、埃及、黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、阿拉伯也门共和国、也门民主人民共和国、伊朗和土耳其；还有一部分是从西方诸国移入的，占移民总数的47%弱，主要来自波兰、罗马尼亚、德意志联邦共和国、奥地利、苏联，还有少数来自美国。85%的犹太居民居住在城市里。以色列的犹太居民不是一个统一的民族体，他们来自94个国家，用70种不同的语言交际。每一国家来的移民都各自设有同乡会。欧洲各国来的移民中仍流行欧洲语言；东方各国的移民说阿拉伯语及犹太方言。人工重建的现代希伯来语被定为国语，但还不是通用语言。犹太人多信犹太教。

以色列建国以后，阿拉伯居民人数剧减。一部分人被赶出巴勒斯坦地区，另一部分自动离开了故土。但由于阿拉伯人的出生率高于犹太人，近年来阿拉伯人的比例又稍有上升。大部分阿拉伯人居住在设备较差的地区。城市居民占阿拉伯人总数的26%左右；11%左右是游牧的贝都因人；其余的人分布在一百多个村庄

里。三分之二的阿拉伯人集中在以色列北部地区(加利利地区)，五分之一在南部地区(小三角地带)，其余的在以色列中央区各城市。从事农业的阿拉伯居民主要居住在北部区，贝都因人南部区，城市居民集中在耶路撒冷、雅法(现在是特拉维夫市郊)、海法及其他城市。以色列阿拉伯人的宗教信仰分属：逊尼派穆斯林(占阿拉伯人的3/5)，十叶派的德鲁兹人(占1/5)和基督教徒(占1/5)。农村居民主要信仰伊斯兰教，而基督徒大部分是城里人。

犹太教

犹太教产生于公元前约二千年的巴勒斯坦地区。现在以色列除北部区和南部区以外，犹太教徒占绝大多数，事实上犹太教是以色列的国教。宗教影响渗透到国家和人民的社会、文化、政治生活的各个方面。按以色列官方统计，几乎把全部犹太人都算作犹太教徒，事实上并非所有犹太人在信念上都信奉犹太教，但有些不信教的人出于某种考虑也承认自己是某一犹太社团的信仰者。

当前犹太教本身也分为几个流派，它们在教义上与正统派的犹太教有相当的距离，而正统派在几千年漫长的过程中也有相当大的变化。

(一) 正统派 以色列的犹太居民在历史的变迁中主要分为两大部分。一部分称塞法尔德人，他们是来自北非、近东和巴尔干半岛的移民；另一部分称阿希肯那兹人，这是指来自欧洲的犹太人。塞法尔德人外表上象阿拉伯人(黑色的皮肤、褐色的眼睛、深色的头发)。他们在信仰上虽然和阿希肯那兹人一样，大多数属于犹太教的正统派，但在教义和仪式中仍稍有区别。他们有自己的犹太会堂、自己的宗教学校，文化水平较低，大部分人从事体力劳动。1952年前，阿希肯那兹人的人数超过塞法尔德人(相当于63比37)，五十年代中期以后情况倒转，至1960—1961

年，其比例已是69%的塞法尔德人，31%的阿希肯那兹人。但近年来不少塞法尔德人迁回他们原来的居留地，人数有所下降，现在大约占犹太居民的55%。以色列塞法尔德人的宗教领袖为总拉比，具有首席拉比称号，总拉比府设在西耶路撒冷。塞法尔德人中常可见到狂热的信徒，他们往往被各种政治和宗教组织利用来反对改革。许多塞法尔德人在选举中支持宗教党派。

阿希肯那兹人现在占以色列犹太居民的45%。其中有文化、受过教育的人相当多。他们的社会地位往往居于社会的上层。他们信仰犹太教的比塞法尔德人少得多，即使自称是有信仰的，也常是迫于当地的环境。阿希肯那兹人也按其所自来国的国别组成同乡会，但不象塞法尔德人表现得那末紧密，在宗教关系上也不象塞法尔德人的会社那末各自隔绝。他们也有自己的会堂、礼仪和拉比法庭等。其总拉比的社会地位要比塞法尔德人的总拉比高。

以色列一方面是有着高度文化和经济水平的国家，另一方面却流行着以中世纪的犹太教法律和传统习俗为依据的强烈的教权主义。统治者的思想有许多来自犹太教。许多犹太教教义不仅在人民中广泛宣传，有时甚至列入法律条文之中。如：关于以色列民族是神选的教义；还有来自《塔木德》（律法集）的一条教义，即认为犹太民族的天然疆域是从尼罗河一直到幼发拉底河。

全部正统派犹太教居民分属三百八十个宗教会社，这些会社掌管社会生活中的许多问题。由会社的成员选出以拉比为首的宗教委员会，以色列现有一百八十五个宗教委员会。由宗教委员会的拉比中又选出最高拉比委员会。国内首要的宗教中心是总拉比府，其中包括阿希肯那兹人和塞法尔德人的总拉比及最高拉比委员会的全部成员。总拉比府设于新耶路撒冷，在此制订和发布宗教法律，其中不少是提交议会审批的。总拉比府同时又是宗教情报和研究中心，所属有中央拉比图书馆、博物馆等。全国有将近

4,000座犹太会堂，几乎每一个集体农场都有自己的会堂，而每个城市则往往有几十个到几百个会堂。

政府中设有宗教事务部，与其他国家类似的部相比，以色列的宗教事务部有更大的权限。它直接领导各宗教委员会的行政事务，监督宗教社团的财政收支，管理犹太会堂的修建等事宜。所有犹太教节日都是国家节日。星期六是犹太教的安息日，不得劳作。

虽然犹太教没有正式宣布为国教，但宗教法庭在以色列仍起着重要作用。1953年议会通过法律，婚姻事务交由拉比法庭掌管。没有拉比法庭认可的婚姻是无效的。在其他国家缔结的婚约，在以色列没有法律效力。拉比法庭还审理有关破坏宗教法规的案件。以色列的许多民法都取自塔木德的法规、圣经和中世纪宗教社团的规定。虽然1951年以色列的议会通过了男女平权的法律，但犹太教的宗教法规却使妇女处于屈辱和难堪的地位。比如，按以《塔木德》为依据的国家法律的规定，前总理梅厄夫人就不能以证人的身份出席拉比法庭（在这样的法庭上，妇女无权出席作证）。

以色列有着人数不多，但对议会和政府都颇有影响的宗教政党。全国宗教党，建立于1956年，由“精神中心党”和“精神中心工人党”合并而成。这个党主张严格遵奉犹太人的宗教和传统，要求以犹太教法律为基础来制订宪法。^①全国宗教党在议会中有十二个席位。以色列宗教理论阵线，其纲领严格遵循犹太教律法书的规定，提出给与拉比以更多的法律权限，在议会中有五个席位。另一宗教政党是以色列信仰者集团，其观点与上述政党毫无二致。其成员除律法书的规定外不承认任何其他法律，并

---

^① 以色列至今没有正式的成文宪法，只有议会法、总统法、内阁法、审判法、选举法和公民法等一些基本法。

要求在此基础上制订以色列的法律。这个政党甚至反对形式上的男女平权。在议会选举时，这些政党受到不少选民的支持，首先是正统派各会社的支持。这些宗教党派都有自己的宗教刊物。此外，几乎所有的报刊都经常刊登有关宗教题材的内容。各种宗教组织和出版社还大量出版宗教书籍和杂志。有些出版社的主编由拉比来担任。大部分出版社都在西耶路撒冷。只有一个在特拉维夫，出版古希伯来文的书籍及各种宗教书籍。

以色列政府很重视宗教教育。比如，在1970—1971学年就有65%以上的学生在国立宗教学校学习。所有学校都必修宗教课（教授圣法经传、律法书等）。另有各级专科学校培养犹太教神职人员。第一类是初级学校，学生学习犹太教基础知识（圣法经传、律法书）；第二类是拉比培训学校；第三类是高等宗教学校，在耶路撒冷有两所学院培养未来的神职人员。学生毕业之后分配到各犹太会堂、拉比法庭、宗教委员会及其他宗教机构就职。在特拉维夫大学和海法大学里也都设有宗教科目。

（二）卡拉派 这是犹太教的一个异端教派，现在在以色列有五千以上的信徒，其中部分是来自埃及的侨民。他们有六个称之为“哈赞”的神职人员。

（三）撒马利亚派 这是犹太教另一异端教派，在以色列人数很少。最多只有二百人左右。他们全部都居住在霍隆。

伊斯兰教

公元633至636年之间在巴勒斯坦地区出现了第一批阿拉伯穆斯林。638年他们占领了耶路撒冷。巴勒斯坦大约于此时归属阿拉伯哈里发国，在当地居民中开始传播新的一神教——伊斯兰教。伊斯兰教在此地区的传播大致可分以下几个阶段。一、七——十一世纪前后，十字军占领巴勒斯坦之前；二、十三——十五世纪，这是当地各阿拉伯穆斯林王朝统治时期；三、自十六世纪初属于土耳其奥斯曼帝国统治时期，在此时期，伊斯兰教逐渐

排挤了基督教，大部分当地阿拉伯居民改宗伊斯兰教。现在以色列的阿拉伯穆斯林只占国内居民总数的10%左右（1880年穆斯林占国家居民总数的87%）。

（一）逊尼派 以色列的穆斯林87%属于逊尼派。四个教法学派在此都有信徒，罕百里派人数较少。主要分布在北部各城市和乡村，一部分贝都因游牧民在南方。逊尼派穆斯林有四个沙里亚法庭（在拿撒拉、阿克、雅法诸城和特伊比村），一百多座清真寺，其中有些是历史上和建筑史上的珍贵文物，如：七世纪建于耶路撒冷的阿克萨清真寺，阿克城的杰齐尔清真寺等。穆斯林神职人员总数约二百人左右，其中七十五人是伊玛目，正式的穆斯林首脑为当地的穆夫提（首席教法官），但一部分信徒承认现在约旦的巴勒斯坦大穆夫提为其领袖。在加利利和耶路撒冷区有穆斯林的不动产。以色列议会一百二十名议员中有三名穆斯林议员。除阿拉伯人外还有源于高加索、来自邻国约旦的少数彻尔克斯人也属于逊尼派信徒。大部分彻尔克斯人讲阿拉伯语，居住在里哈尼亚和克马村。

（二）十叶派 以色列的十叶派信徒占穆斯林人数的13%。他们分属三个支派：德鲁兹派、巴哈派和阿赫默底亚派。

德鲁兹派主要分布在加利利以及卡尔梅勒角地区的二十个村庄里。1957年以色列政府正式承认德鲁兹派为一独立的宗教及民族集团。在宗教事务部设有专门负责德鲁兹会社事务的部门。他们有自己的宗教法庭。其宗教中心在希芬角，那里有圣徒涅比·拿叶伊勃的陵墓，每年四月二十五日是他们纪念这位圣徒的宗教节日，许多朝圣者来此朝拜。德鲁兹人有自己的宗教委员会，由最著名和最富有的三个家族中的三名成员组成。德鲁兹人在议会中有一个席位。

巴哈派教徒约有二百五十余人。以色列海法市中著名的金顶大清真寺是巴哈派世界的中心。十九世纪末至二十世纪初时其中

心在阿克城。虽然巴哈派是由十叶派中分出的，但其信徒不承认自己是十叶派穆斯林，他们独立于其他穆斯林教派及组织之外。世界各地的巴哈派教徒都到阿克城朝圣。在那里巴哈派的创始人米尔札·侯赛因·阿里（巴哈乌拉）创建了这一教派，写出了他要取代《古兰经》的《至圣书》。

阿赫默底亚派人数很少，主要集中在海法。从1935年起，他们用阿拉伯语出版月刊《阿里-布什拉》。

基督教

以色列的基督教史可分几个阶段。最初阶段，自基督教产生至确立为国教时期（大约自公元一至七世纪）；第二阶段，阿拉伯哈里发国、倭马亚王朝和阿巴斯王朝统治时期（七至十二世纪）；第三阶段，十字军东征时期（十二至十四世纪），在此期间，罗马天主教的封建主在政治和经济上占统治地位；第四阶段，自十三世纪后期至二十世纪初，阿尤布王朝、埃及的马木路克王朝以及土耳其的穆斯林统治者和封建主统治这块土地，在此时期，当地阿拉伯居民大部分伊斯兰教化了；第五阶段，自1920年至1947年，巴勒斯坦成为英国的委任统治地，大量的犹太教居民在此期间涌入该地区；最后阶段是以色列建国至今。

现在基督徒占全国居民总数的2.5%强。1947年前在巴勒斯坦有着相当数量的各教派组织的基督徒。1948—1949年阿以战争之后，2/3以上的基督徒逃奔邻近诸国（主要是约旦、叙利亚、黎巴嫩），在以色列只剩下三万多基督徒。近几十年来基督徒人数虽略有增加（约十万人左右），但其比例数仍和以前一样。全部基督徒几乎都居住在几个大城市里（耶路撒冷、雅法、海法、拿撒勒以及北部的一些村庄）。90%以上的基督徒是巴勒斯坦阿拉伯人，其余的是一些欧洲人、美国人、亚美尼亚人、埃及人、亚姆哈拉人及少数犹太人（数千名是来自波兰和匈牙利的天主教徒）。以色列一共有十个不同教派的基督教社团。以色列建国

前，希腊正教会的人数最多，占基督徒总数的一半，东仪希腊天主教会^①占四分之一；现在情况相反，东仪希腊天主教会占以色列全部基督徒的40%，希腊正教会占30%，罗马天主教会占20%等。以色列的基督教各社团共有160个左右大小教堂。十个社团中七个有自己的宗教法庭。以色列宗教事务部用英文、西班牙文、德文和意大利文在耶路撒冷出版《以色列基督教新闻》杂志。

（一）正教会 以色列希腊正教会和约旦希腊正教会同受耶路撒冷牧首的管辖（称耶路撒冷希腊正教会或耶路撒冷正教会）。在以色列，包括被其强占的阿拉伯领土，共有三个主教区：拿撒勒和加利利总主教区、托勒密主教区（阿克城）和耶路撒冷主教区。其首脑现为拿撒勒和加利利总主教区的大主教。该教会拥有十二座大教堂，其中西耶路撒冷的两座教堂和雅法的两座教堂是珍贵的历史文物。希腊正教会信徒主要分布在城市及北部某些村落里，少数在南方，他们都是巴勒斯坦阿拉伯人，少数高级神职人员是希腊人。耶路撒冷正教会牧首辖区出版刊物《新以色列》。

（二）基督一性论教会 该教会在以色列约有数千人，其中亚美尼亚—格里高利教会的信徒有一千人左右，有两座大教

^① 东仪希腊天主教会国外文献中有时也称为麦利基特派，由叙利亚语转译自希腊语“麦利克”，意为“皇帝”、“君主”，故也可意译为“皇帝派”，指“拥护皇帝的人”。此派产生于四至六世纪拜占廷帝国关于基督论的争论时期。当时一部分叙利亚基督徒不同意叙利亚一性论派的意见，承认451年卡尔西顿公会议决议，该会议指摘了一性论教义。这一部分叙利亚基督徒，事实上承认了拜占廷皇帝的权力，因此称为麦利基特派或皇帝派基督徒（正教）。以后该派在叙利亚和黎巴嫩地区建立了独立教会。1724年，阿勒颇城希腊正教会牧首基利洛斯五世与几个主教一起接受了罗马天主教教义并承认罗马教皇的最高权力，这是与罗马天主教会联合的第一次尝试，以后在该派内部又经过了长期的斗争，主张联合的一派取得了胜利，于十九世纪中叶正式成立了东仪希腊天主教会。

堂。科普特教会有不到一千人的信徒，也有两座大教堂。埃塞俄比亚教会有几百名信徒，一座大教堂。

（三）东仪天主教会 分两个教会，一是麦利基特教会，一是马龙教会。共有三、四万人。

希腊天主教会或麦利基特教会，其信徒主要居住在北部地区，大部分在加利利，尤其在海法及其四郊，人数更多。其首脑是阿克、海法、拿撒勒及全加利利的总主教，府邸设于海法。信徒全部都是巴勒斯坦阿拉伯人，神职人员也是阿拉伯人，礼仪用语言为阿拉伯语。该教会受安提阿麦利基特总主教领导。有五座大教堂、四十个左右小教堂及祈祷所、三所修道院。其机关刊物（月刊）用阿拉伯语在海法刊行。所属有五所学校和二所医院。在耶路撒冷有一所圣安娜希腊天主教神学院，建于1882年。

马龙教会在以色列只有三、四千人，主要分布在海法、拿撒勒和特拉维夫市郊的雅法。以色列的马龙教会受黎巴嫩总主教领导，有四个大教堂。

（四）罗马天主教会 该教会在以色列共有一万多名信徒。其中三——四千人来自波兰和匈牙利，其余的都是当地阿拉伯人和一小部分欧洲人。大部分当地天主教徒居住在加利利地区。该教会以代表耶路撒冷拉丁教会主教掌管教区事务之司教总代理为其首脑。有三十七座教堂和修道院，其中十一座在耶路撒冷，四座在拿撒勒。所属有五所学校、四所医疗机构。耶路撒冷有建于1927年的天主教圣经学中心，称作教皇圣经学院，是罗马同名学院的分支机构，其下附设有博物馆、档案库和图书馆，还有数种出版物。该教会所属圣卡捷琳娜修道院和教皇圣经学院的图书馆规模宏大，藏书丰富。

（五）新教教会 以色列共有新教徒三、四万人。大部分属于英国国教会，该教会拥有八座大小教堂，属耶路撒冷国教会大主教领导。全部信徒都是当地阿拉伯人。其次的新教组织为基

督复临安息日会，约有一千左右的信徒。另外还有浸礼会、五旬节派教会、路德派教会等，人数都很少。在以色列还有各国派去的传教团（约三十个左右），其中大多都有自己的祈祷所、大小教堂及其他宗教建筑。1965年，在耶路撒冷建立了一所瑞典神学院。

沙 特 阿 拉 伯

沙特阿拉伯王国占阿拉伯半岛总面积的五分之四。人口总数从未进行过正式统计,各种国外资料估计数字差别很大,从三——五百万至八——九百万不等,其边境游牧部落时常往返于邻国,很难确定其国别。据1978年估计,约有九百五十二万人。居民绝大部分是阿拉伯人,游牧部落称为贝都因人。伊斯兰教是国教,阿拉伯语为国语。此外还有二百余万外籍侨民,其中有非洲人、伊朗人、印度人、孟加拉人和巴基斯坦人,还有土耳其人和来自西方的欧美侨民。

伊斯兰教

伊斯兰教发源于沙特阿拉伯,历来在国内生活中占极重要的地位。1924年伊本·沙特统一了内志和汉志两部分,并于1926年自立为国王,1932年定国名为“沙特阿拉伯王国”。

沙特阿拉伯是一个政教合一的封建王国,国王同时又是教长,王室控制着国家的政治、经济、军事大权,没有成文法和立法机构,伊斯兰教的《古兰经》是法律的依据。大穆夫提是国王宗教方面的副手,掌握着国内最高宗教和司法权力。国内有许多各种类型的穆斯林神职人员——乌里玛、穆夫提、卡迪、毛拉等。^①庞大的穆斯林神职人员拥有可观的财富,他们从宗教基金、国王石油开采利润提成,广大信徒和无数朝觐者交纳税收中

^① 乌里玛,伊斯兰教有权威的教法学家和神学家;穆夫提,伊斯兰教最高宗教人物,掌有宗教司法权力,当前由穆斯林国家政府任命;卡迪,伊斯兰教教法执行官;毛拉,伊斯兰教学者的尊称。

取得大量收入。

沙特政府现设有三个与宗教事务有关的部门：司法部、教育部、朝觐事务与宗教基金部。司法部主管伊斯兰教法的实施。在麦加设有一所最高检察院。伊斯兰教法庭分为三级：汉志和内志地区设有最高法院，麦加、麦地那和吉达设中级法院，各地设初级法院。所有法院按各自的法律权限，依据伊斯兰教教法执行审判。王室成员亦无例外。教育部成立于1930年，在此之前只有在清真寺内设有宗教学校。现在虽有几百所小学和几十所中学，但大多数学生仍在清真寺附设学校接受基本教育，以诵读《古兰经》为主课。全国设有三所宗教高等院校：一是麦地那伊斯兰教大学（1961年建立），又称国际穆斯林大学，除本国学生外，还有来自几十个穆斯林国家的外国留学生，由沙特政府颁发奖学金，毕业后作为传教骨干返回世界各地，另一所是麦加经学院（1942年建立），主要培养经师和神职人员。还有一所是穆斯林法学院（1950年建立），设于首都利雅得，主要为国家培养穆斯林教法学家、法官和官吏。还有二十几所不同类型的学校（中等、初等）向全国各地清真寺设的宗教学校输送教师。各类宗教学校法律上都受沙特阿拉伯大穆夫提领导。沙特政府历来重视朝觐，这也是沙特经济来源的重要渠道之一。近年来，国外朝觐者人数逐年增加，已超过一百万。每逢朝觐节期，沙特政府都要举办多种宗教活动，并借此机会召开国际宗教组织会议，交流情况，研讨传教事宜。为便利朝觐，沙特政府修筑了从吉达港到麦加的公路，购置了大量的轿车和公共汽车，近年来，还修建了大批公寓，在麦加附近兴建一座现代化天文台，以准确预报封斋、开斋时间。

在沙特阿拉伯绝大多数信徒（96.5%以上的居民）信奉逊尼派伊斯兰教。逊尼派的四个教法学派都有信奉者，其中罕百里教法学派占居民总数的一半左右，主要在内志（纳季德）；沙斐仪教法学派占全国居民总数37%以上，主要在汉志（希贾兹）和阿

西尔；马立克派占居民总数的3%，主要在东方省；人数最少的是哈乃斐派（约占人口总数1.5%），他们大部分是土耳其人的后裔。每一教法学派都有自己的卡迪和穆夫提，但全体穆斯林的最高宗教领袖为沙特阿拉伯罕百里教法学派的大穆夫提。

逊尼派中的瓦哈比教派是人数最多的教派。该派于十八世纪三十年代产生于阿拉伯半岛，创始者为内志人穆罕默德·伊本·阿布杜勒·瓦哈布（1703—1787年）。该派自称为“一神论者”，主张恢复伊斯兰教初期的本来精神，坚持严格的一神论，否认人与安拉之间存有中介，反对崇拜“圣徒”、“圣陵”和脱离《古兰经》的宗教生活，故亦被称为伊斯兰教的清净教派。瓦哈比派对近代各国的伊斯兰教改良运动有一定的影响。

十八世纪七十年代瓦哈比教徒几乎统一了整个内志，但在十九世纪初他们几乎完全失去了赢得的土地。十九世纪末瓦哈比派重新兴起，其领袖即为沙特家族，至二十世纪三十年代建国，统一了阿拉伯半岛大部分土地。

当前瓦哈比派是沙特阿拉伯最有影响的教派，逊尼派穆斯林中有半数左右是瓦哈比派信徒。王室和许多统治上层都奉行该派教义。国内大多数宗教上层也属于瓦哈比派。

十叶派产生初期，其中一极端支派，卡尔马特派，即在现代沙特阿拉伯土地上流传，特别盛行于当时称为巴林的东部地区。九世纪时，该地区成为阿拉伯半岛卡尔马特大起义的中心之一。九世纪末，在现在东方省的土地上形成卡尔马特巴林国。卡尔马特信徒与巴格达的哈里发和伊斯兰教逊尼派进行了顽强的斗争，他们不止一次地袭击了伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦和汉志。他们在930年占领麦加，抢走克尔白寺伊斯兰教圣物“黑石”，三十年后，在法蒂玛王朝哈里发阿里·曼苏尔的要求下才归还原处。卡尔马特巴林国存在了半个多世纪。现在该派已不复存在。十一世纪在阿西尔的一些地区出现从法蒂玛王朝的埃及迁移来的十叶派伊斯玛仪

勒派的另一支派——尼札里派的信徒。另外，从十世纪起，十叶派的另一流派——栽德派也在该地流传。十叶派各种不同支派的教义对该地区阿拉伯居民思想上的影响一直留存至今。

现在十叶派信徒人数占全国居民总数的3—5%。其中绝大部分(73%)居住在东方省，占该省居民总数的三分之一；13%在汉志；11%左右在阿西尔省；2.5—3%居住在内志。在民族方面可分两部分，一部分是当地沙特阿拉伯人，另一部分是外国人，主要是伊朗人、也门人、巴基斯坦人、孟加拉人和部分印度人。当前沙特阿拉伯的十叶派信徒大部分属于十二伊玛目派，然后是伊斯玛仪勒派、栽德派及其他教派。

沙特阿拉伯最有影响的宗教出版物有两个：《朝觐月刊》，是由朝觐事务和宗教基金部出版的官方刊物，1949年开始在麦加刊行；《伊斯兰团结杂志》，1960年在首都利雅得出版，这是沙特阿拉伯穆斯林界的最高机关刊物。二次大战后沙特开始设立广播中心。所有广播都以念《古兰经》中的章句作为开始和结束。每逢星期五转播麦加清真寺的祈祷和讲道。对其他穆斯林国家有用阿拉伯语、乌尔都语、印度尼西亚语及其他语种进行广播的专门宗教节目。

在沙特阿拉伯设有两个影响较大的国际伊斯兰教组织的常设机构。一个是伊斯兰国家会议，另一个是穆斯林世界联盟。进入七十年代以来，这两个组织非常活跃，多次举行会议并举办多种活动。在沙特阿拉伯的倡导和大力资助下，近年来又涌现出一些新的泛伊斯兰国际组织，如伊斯兰开发银行、伊斯兰国际通讯社、伊斯兰之声广播电台、伊斯兰团结基金会等。

基督教

基督教在七世纪前已传入现在的沙特阿拉伯领土。在西北部、西部（汉志）和北部主要流传基督一性论教派；在东北部和东部的是聂斯脱利派。开始，信仰者都是外来的传教士、僧侣、

商人等，后来也有当地的阿拉伯部落信仰基督教。到七世纪时，基督教已流传于部分北方阿拉伯部落中。从伊斯兰教传播以后，基督教信徒人数日降，至二十世纪，几乎已没有一个当地阿拉伯居民信仰基督教。

二十世纪中叶，基督教重新进入沙特阿拉伯，信徒几乎全部是外国人，主要是欧洲人和美国人。绝大多数居住在东方省，小部分在内志北部和石油生产加工基地。还有一部分在汉志，主要都是西方外交代表团所在地。大约有基督徒数万人。大部分基督徒属于罗马天主教会，新教教徒人数略少于天主教徒。还有一个很小的东正教团体，受安提阿东正教会领导。

其他宗教

犹太教几乎与基督教同时传入阿拉伯半岛。当时有两部分人信仰犹太教。一部分是从巴勒斯坦来的犹太人，他们都住在汉志最大的城市里，特别是麦地那，主要从事手工业，部分人经商。另一部分是当地阿拉伯人，他们主要都是定居的和半定居的农业部落的居民。伊斯兰教产生和传播以后，建立了阿拉伯哈里发国，一部分阿拉伯犹太教徒改信新的一神教，另一部分迁移到北方，也逐渐伊斯兰教化了。而前一类的犹太教徒一直保持原状况，居住在城市里，从事手工业，现已几乎全部移居以色列。

在伊斯兰教产生前，拜火教与基督教、犹太教同时在沙特流传，但人数较上述两教为少。现在还有极少数拜火教信徒，都是些波斯人、印度的移民等。他们全都居住在红海沿岸最大的几个城市里，从事商业。

科 威 特

科威特位于阿拉伯半岛东北部，波斯湾的西岸。1961年6月19日成为独立的国家。全国人口估计有一百万左右，当地科威特人（有公民权的人）占居民总数的一半，他们大部分属于阿拉伯各民族。另外一半人口是国外来的移民，有来自伊拉克、黎巴嫩、叙利亚和埃及的阿拉伯人，有伊朗人、巴基斯坦人、印度人、孟加拉人等，还有少数来自东非国家、英国和美国的居民。半数以上的居民住在首都科威特市及其郊区。科威特的政体是君主（谢赫）立宪制。国家元首由萨巴赫家族世袭，称为埃米尔（原意为统治者），政府各部由统治家族中的一名谢赫任部长。伊斯兰教逊尼教派是国教。埃米尔既是国家元首，同时又是宗教领袖。全部宗教事务由司法与宗教基金部主管。

伊斯兰教

伊斯兰教在当地出现以前，居住在科威特的阿拉伯部落信仰好几种宗教：基督教、拜火教和犹太教，此外，还流传当地氏族宗教和原始拜物教。从七世纪上半期开始，科威特属阿拉伯哈里发帝国版图，伊斯兰教开始传播。九世纪时，伊斯兰教十叶派的卡尔马特派在整个美索不达米亚和波斯湾沿岸发展其势力，九世纪末，建立了巴林酋长国。十世纪初，又占领科威特，把它划归为巴林的一个省，经过二百余年，卡尔马特派在科威特成为势力最强大的伊斯兰教派别，建立了卡尔马特穆斯林国家。

十八世纪中叶，卡尔马特派所建立的穆斯林国家被萨巴赫家族推翻，逊尼派伊斯兰教重新在科威特兴起，成为科威特的国

教。目前逊尼派信徒占全国居民的72%，主要流传的是马立克教法学派，占逊尼派信徒的三分之二，哈乃斐教法派信徒占三分之一，还有几万瓦哈比派信徒。

科威特的十叶派信徒占全国人口的21%，主要是城市居民和北部边境与伊拉克交界地的阿拉伯人，还有全部伊朗人，部分印度人和巴基斯坦人。科威特国内十叶派信徒分为两个流派，大部分（90%以上）信仰十二伊玛目派，其余的为伊斯玛仪勒派。

科威特国家历来是政教合一的国家。七十年代以来，科威特政府特别强调国家的伊斯兰特征，积极参加伊斯兰国家会议和国际伊斯兰教组织的活动，资助东南亚和非洲的一些国家兴建清真寺和伊斯兰文化中心。

自贾比尔·阿赫默德于1977年继任“埃米尔”（国家元首）以后，宗教教义的宣传活动显著增加。除专门性的宗教报刊外，全国所有阿拉伯文日报每天都以大量篇幅宣传宗教，系统阐述伊斯兰教教义。电视中出现大量带有宗教内容的节目。每天电视节目开始时，都有一名有地位的阿訇诵读《古兰经》，然后才开始播送一般节目。电视节目，经常有宗教学者讲授教义和先知穆罕默德的生平故事。每星期五，电视台都转播清真寺聚礼活动实况。每天到了礼拜时间，电视台就要中断正常节目，改播呼拜词，号召信徒作礼拜。现在电台开设了第二套广播节目，为宗教专题节目，称为“宗教电台”。

现在清真寺依然是居民的宗教与文化活动中心。全国有一千多座清真寺，平均不到一千人就有一座。目前还在大量修建清真寺，而且规模越来越大，装饰更加华丽。每个清真寺有三至四个宗教学者，主持清真寺事务。宗教职业者地位很高，领取优厚的薪水，时常受到政府官员的接见。

宗教教育是国民教育的一个重要方面。学龄前儿童从小接受宗教熏陶，学习背诵《古兰经》。小学、中学、大学普遍开设宗

教课程，从不中断。此外，还设有专门培养宗教职业者的宗教专科学校，毕业后分配到清真寺工作。

科威特在1959年前推行伊斯兰教法，遭到一部分人的反对。近年来在沙特阿拉伯的影响下，又大力推行伊斯兰法规。按传统派伊斯兰教学者的解释，伊斯兰教信徒不准喝酒，违者要严加惩处；饮酒或私通者，要当众鞭打，偷盗者要断其手指。目前，全国正在展开关于实施伊斯兰法规的讨论。

基督教

公元四世纪至七世纪初在现在伊拉克南部和科威特土地上曾建立过一个阿拉伯人的基督教国家，相当一部分居民信仰基督教，一部分人属于基督一性论(从叙利亚传入)信徒，另外一部分为聂斯脱利教派(从伊朗传入)信徒。现在科威特的居民中大约有6%的人信仰基督教，其中罗马天主教会的信徒有3.4%，主要是侨居此地的欧洲人，还有部分黎巴嫩人、叙利亚人。大约五十多年前美国传教士在此建立了罗马天主教传教团。新教约占人口总数的0.7%，最早来到科威特的是1901年北美阿拉伯传教团的传教士。在科威特的基督教东方教派有好几个团体，有几个属于安提阿东方教派，此派信徒都是阿拉伯人和希腊人；基督一性论教徒分属三个教会：多美尼克教会、科普特教会和格里高利教会。整个东方教派约占居民总人数的1.7%。

其他宗教

在科威特居有几千印度人(约占居民总数的0.6%)，信仰印度教。还有不到一千的犹太人(约占0.2%)，信仰犹太教。

巴 林

巴林位于波斯湾西南部，由巴林岛及其附近三十三个小岛组成。1971年8月正式宣告独立。原巴林酋长国改名为巴林国，统治者称为埃米尔。人口总数约三十五万，绝大多数居民为阿拉伯人，还有一万左右的伊朗人；七、八千的印度人、孟加拉人和巴基斯坦人；七千左右的欧洲人（主要是英国人和美国人）。75—80%的居民住在城市里，1978年统计，首都麦纳麦的居民就有十二万人左右，穆哈拉克的居民为三万四千人，里法耳的居民为六万六千多人。绝大多数居民信奉伊斯兰教。阿拉伯语是国语。当地居民还保留有民族部落关系的残余。

伊斯兰教

在阿拉伯帝国形成之前，伊斯兰教尚未传入巴林，当地居民的宗教信仰是各式各样的。相当一部分氏族崇拜氏族部落神，信仰拜物教，还有信奉基督教和犹太教以及拜火教的。七世纪中叶，阿拉伯帝国将巴林纳入其版图，从此在当地居民中开始传播伊斯兰教。

巴林最初流传的是伊斯兰教逊尼派。十世纪，巴林成为十叶派中卡尔马特派的一个重要据点，建立了卡尔马特派统治的穆斯林国家，大量城市居民、农民和贝都因人参加了这一派。公元930年，伊斯兰教的圣物“黑石”曾从麦加运到巴林，并在那里保存了三十年之久。巴林的卡尔马特派信徒与阿拉伯帝国军队斗争了约半个世纪，到十一世纪中叶，卡尔马特派穆斯林国家解体，巴林成为霍尔木兹国的一部分。在群岛上重新恢复了逊尼派势力。

但是巴林的基本群众仍然信奉十叶派。自十五世纪中叶，巴林的统治者埃米尔拉皮阿用尽一切力量加强逊尼派的马立克教法学派的地位，但是十叶派的势力仍然很强大，因为基本的居民群众都信奉十叶派。巴林的逊尼派与十叶派之争已超出宗教矛盾的范围，而带有社会斗争的性质。因为逊尼派信徒基本上都是部落中的封建上层，宗教界上层以及官吏们，而十叶派信徒则是农民、手工业者和渔民。十六世纪以后，巴林相继被葡萄牙人、波斯人、来自阿拉伯半岛的部落以及英国人所侵占。巴林群岛上有力量的阿拉伯家族长期以来也为了夺取群岛的权力而不断斗争，1916年欧图卜氏族中最强大的哈利法家族占了上风。从此，哈利法家族中的谢赫一直是巴林的统治者。现在的埃米尔伊萨·本·苏莱曼·哈利法是其第十八位统治者。哈利法家族人数估计有四百余人，全国国民收入的三分之一归他们所有。

现在巴林约有95.7%的居民信奉伊斯兰教，十叶派和逊尼派人数各半，这两派信徒各自单独居住，不混在一起。在城市里各有自己的居住区，在农村有各自的村庄。

巴林的十叶派居民中最大一部分人属于十二伊玛目派，一万左右的伊朗人也属于此派。此外还有少数居民信奉赛希特派教义。所有当地十叶派居民由谢赫（长老）领导，谢赫的府邸设在首都麦纳麦。

巴林的逊尼派占居民的另一半。大部分信徒属于马立克教法学派，少数属于罕百里派。瓦哈比派信徒大约有几千人，大多数巴林上层人物（谢赫、封建主、高级官员）及统治家族都属于瓦哈比派。逊尼派信徒主要是城市和沿海居民；阿拉伯半岛迁移来此的居民以及非洲人（过去的奴隶及其后裔）也属此派；另外还有来自东非各国、近东阿拉伯国家、印度、孟加拉、巴基斯坦各地的人大都属于此派。巴林逊尼派的宗教领袖谢赫的府邸设在穆哈拉克城。

伊斯兰教在巴林的国内生活中起着重要作用。巴林的法律以伊斯兰教沙里亚法典为依据，全国一共有七个卡迪（伊斯兰教法执行官）。《古兰经》与沙里亚法典是所有普通学校的必修课，宗教课在一周内至少有二至四学时。除普通学校外还设有专门的宗教学校，为当地人培养神职人员。国内普遍遵行一日五次的礼拜及其他宗教仪式。伊斯兰教神职人员在社会生活中占很显要的地位。

过去，英国殖民者和当地统治者经常挑动十叶派与逊尼派之间的宗教仇恨以达到其阶级压迫和剥削的目的。当前，随着巴林越来越多地参与世界经济等事务，自东方各国迁入的移民越来越多，巴林出现了逊尼派和十叶派劳动群众的阶级联合倾向。

基督教

巴林的基督教徒约有六、七千人，占居民总数的2.6%，大部分是在“巴林石油公司”服务的英国人和美国人。将近一半是新教徒，另一半是天主教徒。

基督教早在四世纪时已在巴林流传，最初是正教会，然后是聂斯脱利教派和基督一位论派（神格唯一论派）信徒。基督教第二次传入巴林是在十九世纪末，1893年美国的一个传教团在此设立了传教点和医院。传教士的活动仅限于文化教育和兴办医院。二十世纪初，传教士在麦纳麦建立了第一所医院，目前全国共有三所医院。

其他宗教

巴林还有三、四千人的印度教徒，占全国人口的1.4%。所有信徒都来自印度，主要居住在麦纳麦和穆哈拉克城。

巴林本来有一部分犹太教徒，都是伊拉克南部迁移来的犹太人。近年来大部分转移到以色列，现仅存一百人左右。

卡 塔 尔

卡塔尔位于波斯湾沿岸,阿拉伯半岛东部的一个半岛上,1971年9月1日宣布独立,是一个君主立宪制国家。人口总数估计为二十五万,本地卡塔尔阿拉伯人占人口总数的三分之二(有的资料说是一半左右)。当地人仍保留部落氏族关系。全国80%的人居住在城市里,首都多哈及其市郊就有十四万人。在城市和石油开采地还住有来自邻国的阿拉伯人、非洲人、伊朗人、印度人、孟加拉人、巴基斯坦人以及英国人和美国人。伊斯兰教是国教,阿拉伯语为国语。

伊斯兰教

伊斯兰教产生前,卡塔尔半岛上居民的宗教信仰各不相同,大多数居民信奉氏族部落宗教。五世纪初,部分阿拉伯氏族信仰基督教,属聂斯脱利派。还有些人信奉来自波斯的拜火教和犹太传教士带来的犹太教。七世纪三十年代,伊斯兰教在当地居民中开始传播。那时卡塔尔已成为阿拉伯帝国的一部分。九世纪末在波斯湾南岸建成强大的卡尔马特派的巴林国,包括卡塔尔在内。这个国家到十一世纪初瓦解。在以后的几个世纪里,卡塔尔开始是当地一些小国家的一部分,以后一个短时期内被葡萄牙人所占领并成为十叶派的伊朗、逊尼派的土耳其、伊巴德派的阿曼和瓦哈比派的内志(在今沙特阿拉伯)争夺的对象。十八世纪初,阿勒萨尼家族出现在卡塔尔,他们属于伯努·塔米姆部族,这个部族与瓦哈比派结成联盟。十八世纪末,在卡塔尔半岛上出现了另一些瓦哈比派的部族,后来形成了几个小的酋长国。到十九世纪末,伯努·

塔米姆部族统一半岛，阿勒萨尼家族统治卡塔尔至今。整个十九世纪，英国和土耳其不断为争夺卡塔尔的领土而斗争，在1916年土耳其人被从多哈赶走，卡塔尔成为英国的保护国。当地部族不止一次地起来反抗英帝国主义的统治，特别是在二次大战之后更加强了人民解放的运动，因此，英国不得不承认卡塔尔独立。

现在，99%以上的卡塔尔居民信奉伊斯兰教。大多数穆斯林属于逊尼派中的马立克教法学派。他们基本上都是阿拉伯各部族的人。东非诸国的移民也属于逊尼派，这些人都是过去的奴隶和被释放的奴隶（卡塔尔于1952年正式废除奴隶制）。还有一定数量的人属于逊尼派的罕伯里教法学派。伯努·塔米姆部族的人都属于瓦哈比教派。卡塔尔统治上层阿勒萨尼家族都是瓦哈比派教徒，该家族人数有二千以上，国家财政收入大部分归这些人所有，所有国家领导职务由该家族中人担任，因此，卡塔尔的瓦哈比派教徒是穆斯林居民中最有权势的一部分人。

卡塔尔十叶派的信徒分为两类，一类是定居的十叶派阿拉伯人；另一类是伊朗来的移民。他们人数不多，都属于十二伊玛目派。

1970年4月公布的卡塔尔宪法中，宗教占有重要位置，如：宗教是社会的基础，国家必须在国内实现正统的伊斯兰教原则；等等。至今国内只有沙里亚法庭，穆斯林教法官处理全国法律诉讼事务。在清真寺附设的宗教学校，儿童们主要学习《古兰经》和沙里亚法典。卡塔尔居民在日常生活中严格遵守所有伊斯兰教的教规和仪礼。国内有大量的清真寺，仅多哈就有一百二十所宗教建筑。

基督教

在卡塔尔目前只有外国人信奉基督教，主要是在石油联合企业工作的美国人和英国人。他们大多数是新教徒，少数是罗马天主教徒。有少量欧洲和美国的传教士，主要从事教育工作。

阿拉伯联合酋长国

阿拉伯联合酋长国位于波斯湾（阿拉伯湾）沿岸，于1971年成为独立的国家。由阿布札比、迪拜、沙迦、阿治曼、富查伊拉、乌姆盖万和哈伊马角七个酋长国组成。人口总数约一百多万人。近年来人口增长极快，原因是发现了丰富的石油资源，大量的移民进入该国谋生。居民大部分是阿拉伯人，此外还有伊朗人、印度人、巴基斯坦人、俾路支人、非洲人和少数英国人和美国人。该国大部分居民信奉伊斯兰教，是一个政教合一的国家。官方语言为阿拉伯语。当地居民尚保持氏族部落关系。

伊斯兰教

伊斯兰教传入该地区以前，大部分游牧部落信奉多神教（当地氏族部落神崇拜）。部分定居的居民信奉一神教，主要是基督教中的聂斯脱利派，少数人信仰祆教，二者皆由伊朗传入。此外还有极少数犹太会社。

七世纪三十年代，当地阿拉伯部落开始伊斯兰教化。现在97%居民信奉伊斯兰教，其中94%为逊尼派信徒。逊尼派的几个教法学派在此地都有信奉者，信奉瓦哈比派的居民约有几万人，大部分谢赫、氏族贵族和居民中的统治阶层都是瓦哈比派信徒，瓦哈比派的教义在联合酋长国有很大影响，特别是在内部地区的部落中。

将近有3%的居民信奉伊斯兰教的十叶派，其中伊朗人大多是十二伊玛目派信徒，巴基斯坦和印度移民是伊斯玛仪勒派信徒。

还有少数伊巴德派信徒，主要是东部地区的一些居民。

阿拉伯联合酋长国是政教合一的国家，各酋长国的统治者掌握宗教与世俗权力，为各国宗教与政治领袖。联合酋长国的最高权力机构是由七个酋长国的统治者组成的联邦最高委员会。穆斯林的沙里亚法庭掌管全国的全部法律事务。伊斯兰事务与宗教基金部掌管一切宗教事务。

这里的儿童主要就学于清真寺里的学校，由毛拉教授文化、《古兰经》、沙里亚法典等。最近几年才在一些大城市和石油加工地区开设了少量世俗的普通学校。

基督教

目前，阿拉伯联合酋长国的基督教徒约有几千人，主要是英国人和美国人，其中尤以石油公司的工作人员、商人等占多数。大部分基督徒属于新教各教会及组织。少数信仰罗马天主教，归科威特大主教领导。西方和美国的传教士的传教活动限于基督教居民范围。此外他们还从事教育与医务等慈善工作。

阿 曼

阿曼苏丹国^①位于阿拉伯半岛东南部，是一个君主神权国家。人口总数约一百五十万人。全部居民几乎都是阿拉伯人。他们还保留着氏族部落关系的残余，在国内有一百多个以上部落，每个部落由谢赫（长老）掌握宗教与世俗权力。外国人占居民总数的10%，其中有俾路支人、伊朗人、印度人、孟加拉和巴基斯坦人、还有东非来的移民、英国人和美国人。大部分外国人居住在城市和港口。绝大多数居民信奉伊斯兰教。

伊斯兰教

七世纪初在现在阿曼的土地上流行着好几个宗教，内部地区的大部分部落信仰当地氏族部落神和原始宗教，某些部落信仰基督教；阿拉伯海沿岸城市住着一些印度教徒和拜火教徒。七世纪三十年代阿曼成为阿拉伯帝国的一部分，伊斯兰教开始传入。八世纪初，伊斯兰教哈瓦立及派的支派——伊巴德派逐步盛行。多少世纪来阿拉伯哈里发国家上层领导人都企图消灭这个派别，伊巴德派信徒进行了顽强的斗争，在十五世纪曾建立强大的伊巴德派的阿曼国家。以后阿曼的伊巴德派教徒在政教合一的教长领导下又和葡萄牙人、土耳其人、波斯人和英国人进行了长期的斗争，坚决捍卫独立和自由，1913年，阿曼山区部落在穆斯林教长领导

---

^① 在现在阿曼的领土上一度曾有两个国家，马斯喀特苏丹国和阿曼伊斯兰教长国，后者于1955年被英国军队所占领。1970年马斯喀特苏丹国发生宫廷政变，卡布斯·本·赛义德自任苏丹，他宣布将阿曼教长国并入马斯喀特，正式建立阿曼苏丹国。

下举行起义，成立了阿曼伊斯兰教长国。

现在阿曼的居民99%以上信奉伊斯兰教，73%以上的阿曼人属于伊巴德教派，根据伊巴德派的教义，伊玛目（教长）不是世袭，而由各部落的谢赫选举产生，伊玛目不仅是宗教领袖，而且是世俗政权的首脑。目前，伊斯兰教的伊巴德派实际上是阿曼苏丹国的国教。宗教事务由政府宗教基金与伊斯兰事务部掌管。

逊尼派信徒在阿曼约占人口的26%，主要属于罕百里教法学派。另外还有少量的瓦哈比派信徒和沙斐仪派信徒。

十叶派的信徒大部分是国外来的移民，如伊朗人、印度人、孟加拉人和巴基斯坦人等。他们分别属于伊玛目派和伊斯玛仪勒派。

基督教

阿曼的基督教徒主要是英国人和美国人。大部分属于新教各教会，少数是天主教徒。1885年美国新教传教会首次进入阿曼。长期以来，它只能局限在沿海大城市中活动，无法深入阿曼内地进行传教。目前，这个传教会主要从事于医疗等慈善活动，在沿海地区主办大约三十个医疗点。

其他宗教

在阿曼还有少数犹太人，他们大部分是在1828年由伊拉克的巴士拉城移居阿曼，以会社形式住在马斯喀特和苏哈尔等城市，从事商业和手工业。

另外还有少数印度教徒，都是来自印度的移民。

阿拉伯也门共和国

阿拉伯也门共和国位于阿拉伯半岛的西南部，其居民人数约有八百五十万人，此外还有一百多万也门人在邻近各国工作。绝大多数居民为阿拉伯人。非阿拉伯人估计有十万左右，其中六万人来自非洲，包括索马利兰人、达纳吉人、亚姆哈拉人、苏丹人等，他们几乎全部居住在沿海平原（也门帖哈麦）的大城市中。在各大城市中还居有一万左右的印度人、孟加拉人和巴基斯坦人，还有一万左右的伊朗人和将近五千的犹太人（近年来大部分都迁往以色列）；此外，还居有几千英国人、美国人、意大利人、希腊人、叙利亚人和黎巴嫩人等。阿拉伯语为国语，伊斯兰教为国教。

伊斯兰教

公元七世纪初，伊斯兰教在阿拉伯半岛兴起时，也门正处于波斯帝国的统治下。公元628年（回历7年），波斯驻也门最高统治者巴赞接受伊斯兰教，伊斯兰教开始在也门传播，也门成为信仰伊斯兰教最早的国家之一。现在也门绝大多数居民信奉伊斯兰教（99%以上），其中包括全部阿拉伯人、非洲人、伊朗人、巴基斯坦人、孟加拉人和部分印度人。伊斯兰教中两大教派在也门都很盛行，十叶派占信徒人数56%，逊尼派占44%。

（一）十叶派 回历三世纪（公元九世纪时）十叶派中一个支派——栽德派伊玛目叶海亚·本·侯赛因到也门去宣传栽德派教义，九世纪末、十世纪初，也门萨达成为其首都，栽德教派流传到也门各地。现在也门大部分居民（将近56%）是栽德派信徒。

1962年革命前，也门在历史上形成了以栽德派为主的政教合一的政体，统治也门达1064年之久。按照栽德派教义，伊玛目的职务是选举产生的。选举分两阶段，先由赛义德^①们选出伊玛目候选人，然后召开由部落的著名教法学家和谢赫（长老）组成的专门会议，确定这些候选人，然后从中选出伊玛目，被选的伊玛目得到“阿里·穆塔瓦基利·比·安拉”（即真主信任的，或全权代表）的称号。因此过去也门的国名为“也门穆塔瓦基利亚王国”。伊玛目是全国政、教领袖，统治全也门。1955年，栽德派上层宣布穆罕默德·艾里·巴德尔为王储，破坏了栽德派的教义，伊玛目成为世袭。1962年“9.26”革命后，结束政教合一政权，成立共和国。但栽德派在国家政治生活中仍占重要地位，“9.26”革命以来的国家元首中，除埃里亚尼外，都为栽德派，二十六届内阁中，除少数外（如前总理加尼），多数总理为栽德派。

在也门还有几万人（不超过五——七万）信仰十叶派的另一支派——伊斯玛仪勒派，其中包括部分印度人和巴基斯坦人。在也门将近一万的伊朗人（波斯人）信仰十二伊玛目派。

（二）逊尼派 也门沿海平原地区的居民大部分为逊尼派信徒。主要流传的是沙斐仪教法派，其中心为平原上的扎比德城。也门与沙特阿拉伯交界的北部地区，其穆斯林（主要为官员，土耳其士兵的后代等）属于哈乃斐教法派。此外，所有非洲裔（基本上是解放了的奴隶及其后裔）的也门人都属于逊尼派。

除此两大派穆斯林外，在北部边境尚有少数瓦哈比派信徒。

鉴于伊斯兰教在也门的长期统治，至今在其社会政治生活、日常生活中仍有重大影响。1970年公布的“永久宪法”规定：“伊斯兰法规是一切法律的源泉”。现在内阁中，有两个宗教部

^① 赛义德此处指那些穆罕默德外孙伊玛目侯赛因之后裔及自称为其子孙的部落领袖及部落贵族阶层。

门：(1) 宗教基金部，掌管全国的清真寺和属于宗教基金的土地和房产。“9.26”革命前，也门有一个不成文的规定，富人死后，其三分之一的财产作为宗教基金，故该部掌有大量的土地；(2) 司法部，掌管宗教法庭、法官和解释教法等事宜。下设最高上诉法庭和教法解释办公室。各省都设有穆夫提（教法说明官），共和国设大穆夫提。法庭庭长、总检查长和大穆夫提，均享受部长级待遇。

在革命前，也门98%的居民是文盲。学校主要是初级小学，都设在清真寺里。也门的宗教学校很多，除培养宗教人材外，还培养了许多法官和行政官员。革命后逐渐增加了一些完小和中学，但在各级学校中都开设宗教课程。

也门的每一个城市都有几座清真寺，每个居民区或乡村几乎都有一座或更多的清真寺。也门最大的城市萨那就 有97座清真寺。最著名的清真寺有：

1. 萨那清真大寺，建于希吉拉历7年或9年，据说是奉穆罕默德之命创建的，随后，历代长官和穆斯林们又逐渐加以扩建。这座清真寺里有一所图书馆，是也门最大的图书馆，也是阿拉伯世界最大的图书馆之一。这所图书馆收藏的一些珍本书籍和手稿是其他任何图书馆都没有的。

2. 萨那贾巴纳清真寺，宗教节日礼拜的地方。

3. 扎比德清真寺，建于希吉拉历204年。

4. 萨达清真寺，建于希吉拉历280十年。

也门的宗教节日，除同各地穆斯林一样过共同的宗教节日外，每年希吉拉历七月的第一个星期五，为也门接受伊斯兰教纪念日。开斋节和古尔邦节在也门分别放假四天和五天，其他节日仅有祈祷、讲演等小型纪念活动。

犹太教

也门犹太教徒估计有三千到五千。在六世纪初左右，犹太教

曾一度被奉为国教,但并未得到人民群众的广泛信仰。当也门被阿拉伯人占领并并入阿拉伯哈里发帝国后,犹太教逐渐失去自己的地盘,但是并未触及居住在城市里的犹太教徒,象手工业者、珠宝商等,因此,至今犹太教徒虽然人数很少,但在国家经济上仍有一定作用(特别是在手工业、商业中)。犹太教徒主要住在内地各大城市,沿海地区几乎没有。也门犹太教徒一般都居住在单独划出来的住宅区里,其房屋不得高于二层,称之为“犹太平地”。首都萨那在1950年时还有四十所犹太会堂。

基督教

随着与南阿拉伯、亚洲及地中海诸国贸易的发展,基督教稍晚于犹太教,约于公元六世纪,传入也门。当也门受制于埃塞俄比亚时,红海沿岸地区的基督教有较大发展,而北部地区与叙利亚有很多联系。所以也门的基督教主要来自叙利亚和埃塞俄比亚,是基督一性论教派的信徒。也门的教徒属于埃及亚历山大教区牧首管辖,在当时曾是一股强大的政治势力。

东方教会的另一个支派——聂斯脱利派在拜占廷帝国时受到残酷迫害,但在波斯帝国却得到很大支持,当时也门正在波斯帝国统治范围内,聂斯脱利派从现在的南部伊拉克传入也门,有不少教徒。

六世纪中叶,东方基督教在也门的第三支派是东正教。随着拜占廷帝国对南阿拉伯影响的加强,东正教也巩固了自己的阵地。但在七世纪中叶,阿拉伯的穆斯林们建立阿拉伯哈里发国,统治了大部分拜占廷帝国和几乎全部波斯帝国(包括也门在内),基督教在也门失去其政治和经济影响;加之穆斯林对基督教徒采用残酷的行政和经济的政策,他们都逐渐离开基督教,接受新的一神教——伊斯兰教。

现在在阿拉伯也门共和国境内,当地居民中几乎没有基督徒。这里计算的数千基督徒都是外国人,主要是英国人和美国

人，其中大多数信仰新教——英国国教会、浸礼会等。小部分是罗马天主教徒（其中包括近三百意大利人）。

印度教

印度教徒约有几千人，主要居住在也门滨海的大城市中。

也门民主人民共和国

也门民主人民共和国于1967年11月30日宣布为独立的国家，结束了英国对南也门一百二十九年的殖民统治。这个国家的居民人数约有二百万，其中93%是阿拉伯人；2%是来自南亚的印度人、巴基斯坦人和孟加拉人；来自东非的索马利兰人、苏亚希里人、苏丹人和亚姆哈拉人等占居民总数的5%多一点；还有几千欧洲人，他们都住在首都亚丁；此外还有极少数犹太人、马来西亚人和伊朗人。阿拉伯语是国语。伊斯兰教为国教。

伊斯兰教

公元七世纪前，当地居民信仰原始拜物教和部落神祇。纪元初开始传入犹太教，四世纪中叶自拜占廷和波斯传入了基督教，而自七世纪二十一—三十年代在整个阿拉伯半岛上开始盛行伊斯兰教。

现在共和国的99%居民信仰伊斯兰教，其中包括全部阿拉伯人，全部巴基斯坦人和孟加拉人，大部分的印度人、马来西亚人、伊朗人、索马利兰人及其他非洲人。他们的比例按教派分是：逊尼派91—93%（其中沙斐仪派占85%以上，罕百里派占6—8%），十叶派占7—9%（其中栽德派占6—8%，伊斯玛仪勒派占1%弱，十二伊玛目派占0.1—0.2%）。信奉十叶派的居民主要是来自北也门的阿拉伯人，大部分印度人、巴基斯坦人和全部伊朗人。当地居民都信奉逊尼派的沙斐仪教法派。

在民主也门的伊斯兰教徒中还保留有许多偶像崇拜和原始部落信仰的残余，当地阿拉伯人往往崇拜个别的地方、山岗、水

泉、动物等。如：自古至今当地人都崇拜一种野山羊，把它视为神圣的动物，在许多人家的墙上或村子里可以看到这种山羊的巨大的角，他们认为这种角有一种镇魔的力量，许多部落隆重地举行崇拜这种山羊的舞蹈，男人们跳着舞，头上绑着土耳其弯刀，象征这种山羊。许多多神教的神庙转变为穆斯林的圣地，如国内知名的朝圣地先知胡德的古坟就是过去多神教的圣地。

宗教在也门民主人民共和国的生活中仍起重要作用。独立后，国家领导人曾明确表示，南也门10月14日革命（指南也门人民反对英国殖民主义统治的武装斗争）的原则、宗旨和精神与伊斯兰教是“完全一致的”。关于宗教在国家中的地位，1970年宪法规定：伊斯兰教为国教。在符合宪法原则的前提下，国家按照惯例，保护宗教信仰自由。宪法还规定，作为宗教基金的土地和财产由国家经营，国家保护阿拉伯和伊斯兰遗产。1974年颁布的临时宪法进一步规定：伊斯兰教法是一切法律的源泉。国家新成立了司法和宗教基金部，所有伊斯兰教法庭受该部领导。重大的伊斯兰教节日都是国家法定的节日。

伊斯兰教对该国的教育有很大影响。在学校里非常重视《古兰经》、伊斯兰教史、伊斯兰教法典等的学习。除普通学校外，国内还设有专门宗教学校，如赛文城有一所最古老的宗教学校，其中有几百名学生，大部分来自阿拉伯半岛各国，也有来自东非的。地方报纸中宗教题材占相当大的比例。

在也门民主人民共和国有着大量的清真寺，塔里姆是清真寺最多的一座城市，在中世纪为整个南阿拉伯的宗教中心，有许多宗教学校，现在还保留有360座左右的清真寺，仍然是南也门穆斯林的宗教中心。赛文以其宏大的宫殿和花园闻名于世，也以拥有几百年历史的美丽的清真寺著称。胡赖伊什城中有十二座白大理石建成的富丽堂皇的清真寺。首都亚丁也是一个清真寺林立的城市。

犹太教

自上古时代犹太教就在现在的民主也门的土地上流传。但信奉者主要是贵族和一部分城市居民。

1946年前，在民主也门居有将近四万二千名犹太教徒，成为国家城市居民中相当有影响的阶层，他们主要居住在亚丁和西保护地各城市中，但在哈达拉毛土地上从未有过犹太教徒。据传说，穆斯林先知胡德禁止犹太教徒和基督教徒在哈达拉毛居住。以色列建国后，大部分南也门的犹太人迁往以色列。现在国内估计还剩有二千名左右犹太教徒，半数住在亚丁，半数住在第四省（夏布瓦）的各城市中。南也门犹太教徒属于所谓的也门犹太人，从人类学上说很少区别于当地阿拉伯人，但是由于多少世纪来的宗教会社单独隔绝的生活，造成了他们在习俗、服饰、行为准则等方面的特异性。

基督教

基督教传入该地区早在四世纪中叶。在亚丁建有南阿拉伯最古老的基督教教堂。最早传入该地的是希腊正教，然后从波斯传入了基督教中的聂斯脱利派。

基督教再次出现在该地区是在英国人入侵后。当地的基督徒大部分是新教徒，属于英国国教会。罗马天主教会的信徒主要是意大利人，估计有五百人左右。正教信徒都是希腊人，大约有一百人。

印度教

在来自印度半岛的部分居民中信奉印度教。现在在民主也门大概有几千印度教徒，他们都居住在大城市中，绝大多数在亚丁。

非 洲

非洲宗教概况

非洲的面积(包括附近岛屿)共三千零二十九万平方公里,是仅次于亚洲的世界第二大洲。非洲分为六十多个国家和地区。二次世界大战以前,只有三个独立国家,其他都是殖民国家的殖民地或保护国。战后,非洲民族解放运动蓬勃发展,许多国家先后宣告独立。全非人口总数为四亿七千万左右,约占世界人口总数的11%。非洲的居民分属黑种人和白种人。黑种人约占全非人口总数的62%,其中又可分为苏丹族和班图族两大系统。苏丹系约占全非人口的32%,肤色纯黑,分布在撒哈拉以南、赤道以北,从几内亚湾沿岸直到埃塞俄比亚以西地区。班图系约占全非人口的30%,肤色浅黑,分布在赤道以南偏东地区。白种人约占全非人口的36%,主要分布在撒哈拉以北的北非各国和埃塞俄比亚、索马里以及南非等地。白种人中以阿拉伯人占多数,约占全非人口的21%。此外还有马来一波利尼西亚语系的马达加斯加人及混血种人等。

非洲居民主要操苏丹语、班图语和闪米特—哈密特语等。许多国家由于长期遭受殖民主义统治,独立后仍以英、法或葡语等作为国家的官方语言。

当前,在非洲各国,宗教仍然有很大影响,起着重要的作用。要了解非洲某一国家的政治情况以及研究其民族的文化和艺术,不能不了解其宗教状况。

非洲居民主要信奉伊斯兰教、基督教和当地传统宗教(即原始宗教),其中信奉伊斯兰教的人口最多。据统计,全非共有近

二亿穆斯林，占人口总数的41%左右；基督教徒为一亿二千多万，占全非人口的27%左右，其中天主教徒约五千万（信徒约四千万，慕道者约一千万），占全非人口的11%左右，新教徒约三千万；埃及和苏丹（八百万）以及埃塞俄比亚（一千二百万）等国的科普特基督教徒约二千万名；此外还有其他独立教会的信徒。其余的居民信奉原始宗教。

伊斯兰教

伊斯兰教传入之前，非洲居民大多信奉原始宗教或基督教。后来伊斯兰教在非洲的传播取得较大成功，这是有历史和社会原因的。因为伊斯兰教产生在阿拉伯氏族部落社会转变为阶级社会时期，在其教义中保留了许多那个时期的痕迹，以后增补的内容又与非洲许多国家的社会制度相适应。大多数非洲居民把信仰一神安拉与他们传统信仰中的神灵结合在一起，只是把安拉作为最高的神。《古兰经》中许多伦理道德和社会规范的观点与非洲氏族部落社会相适应，一夫多妻制即是如此。大部分非洲部族，当时还没有成文的法典，《古兰经》正好满足了这一需要。再则，伊斯兰教的教义认为，应该对“异教徒”进行圣战，而在殖民统治时期，非洲人民把帝国主义分子看成是异教徒，在“圣战”的旗帜下进行反帝斗争，他们认为，这是神圣的、是安拉的意志。这些都有助于伊斯兰教在非洲的发展。现在，伊斯兰教在非洲宗教中占有特殊的地位，它使非洲人与阿拉伯文化、文字以及反殖民主义的传统联系在一起。但在个别国家中，也有少数宗教上层煽动宗教狂热，阻碍社会进步，以致影响了某些国家的改革进程和政局的稳定。

（一）伊斯兰教在非洲的传播和发展

（1）北非：公元639—642年，阿拉伯人侵入埃及并确立其统治，开始把伊斯兰教传进非洲。阿拉伯人以埃及为基地逐渐向北非西部并沿尼罗河南下扩张，公元710年，阿拉伯人到达今日摩洛哥的丹吉尔，完成了对北

非地区的征服。北非国家的伊斯兰教化过程完成于十二世纪。而在埃及，到十四世纪时，伊斯兰教才取得最后胜利。

(2) 西非: 伊斯兰教传入北非之后, 约于公元十世纪开始, 通过阿拉伯商人, 逐渐传入西非, 但规模较小。公元十一世纪时, 已经伊斯兰教化的柏柏尔人向西非发动武装入侵, 尤其是向当时的加纳王国发动进攻, 从而加速了伊斯兰教的传播。公元十三世纪至十六世纪, 西非的马里王国和加奥王国与北非有着紧密的联系, 在接受伊斯兰教的同时, 也采用了阿拉伯文字。于是, 伊斯兰教在西非地区得到更广泛的传播。公元十八世纪末及十九世纪初, 富拉尼人以纯洁伊斯兰教的教义为名, 发动了一系列的“圣战”来征服异教徒, 建立了几个强大的伊斯兰王国, 这样伊斯兰教在从塞内加尔到尼日利亚的广大地区中获得了较大的发展。

(3) 中部非洲: 阿拉伯人征服了埃及之后, 沿着尼罗河南进, 于公元九世纪后半叶侵入努比亚王国(今日苏丹北部地区), 开始传播伊斯兰教。但是, 阿拉伯人在这里遭到信奉基督教的王国的顽强抵抗。直到十三世纪, 阿拉伯人才征服了那里的东古拉王国, 并逐渐排挤基督教, 使伊斯兰教得到发展。在十六世纪末, 建立了先纳尔、科尔多凡和达尔富尔等苏丹国, 伊斯兰教逐渐取得了优势。

(4) 东非和其他地区: 在苏丹东部的埃塞俄比亚, 因基督教势力较大, 伊斯兰教的传播遇到种种障碍, 始终没有占统治地位。但在以经商和畜牧业为主要生活来源的部落中, 伊斯兰教还是得到了较为广泛的传播。

在东非沿海地区, 于公元九世纪前后, 伊斯兰教伴随阿拉伯移民及商人开始传入。后来由于阿拉伯移民不断增加, 一些沿海城市兴建了起来, 而且, 阿拉伯人同班图人通婚, 产生了新的民族斯瓦希利人。这些人在十九世纪时, 跟随西方殖民者进入内地, 把伊斯兰教传播到东、中非的内陆国家中去。但由于葡萄牙殖民

者占据了莫桑比克，伊斯兰教没能沿着海岸往更南的地区发展。南非的穆斯林主要是从印度和印度尼西亚来的移民，人数迄今仍不多。

（二）非洲穆斯林教派 北非、西非和中部非洲地区以及厄立特里亚的穆斯林多属于逊尼派，在教法上遵从马立克学派。在北非还有一些哈瓦利吉派的支派伊巴德派的信徒。东非和印度洋岛上的穆斯林也多属于逊尼派，但在教法上多遵从沙斐仪学派。在印度、巴基斯坦、也门、伊拉克和伊朗的侨民中，有少数什叶派及阿赫默底亚教派的信徒。

北非和西非伊斯兰教的特点是：有不少类似天主教修会的托钵教团。最大的教团有：提加尼教团、卡迪里教团、沙兹里教团和赛努西教团等，教团领袖对其所在国家的政治有很大影响。在坦桑尼亚的桑给巴尔岛上，还有一些巴哈教派的信徒。

（三）非洲伊斯兰教的现状 在已独立的五十个国家中，穆斯林占居民大多数的国家有十五个，其余的大多数国家都有一定数量的穆斯林居民。在国际性的伊斯兰教活动中，非洲国家占有重要地位，如在有四十二个成员国的伊斯兰会议组织中，非洲即占了二十一个国家。许多国际性的伊斯兰教会议常在非洲国家举行。

1976年，一些非洲国家在毛里塔尼亚的首都努瓦克肖特建立了非洲伊斯兰教协调委员会，提出要举起宣传伊斯兰教的旗帜，并要协调伊斯兰教在整个非洲的活动。

随着穆斯林人数的增加，伊斯兰教在教育和文化上的影响也相应地扩大。在开罗爱资哈尔大学学习的非洲留学生在七十年代有明显的增加，现在尼日尔的萨伊城正在兴建一所伊斯兰大学。1974年，非洲人赴麦加朝觐的人数达二十万二千人。七十年代初期和中期，有三位原是基督教徒的国家元首先后皈依了伊斯兰教。伊斯兰教在一些国家的政治、经济等领域中，占有很重要的

地位。近几年来，尤其是自伊朗伊斯兰教领袖取得政权以来，北非国家及塞内加尔、尼日利亚等国中，穆斯林兄弟会及其他一些激进的穆斯林组织的活动有日益加强的趋势。

基督教

(一) 基督教的传播及发展 基督教在其兴起的初期，已传播到北非地区。公元三——五世纪时，以迦太基为中心的北非教会拥有很大的势力，基督徒一度遍及许多城市和村庄。北非的亚历山大城等城市是当时基督教神学中心，在埃及产生了禁欲主义的苦行僧团和最早的修道院。但后来随着外来势力的入侵和教会内部的分裂，北非教会削弱了。到了七世纪时，由于伊斯兰教的扩张，北非的基督教逐渐消失。但埃及和埃塞俄比亚等国中信奉基督一性说的科普特教会从创立到现在，一直是一个强大的基督教教会。

西方殖民主义者自公元十五世纪来到撒哈拉以南的非洲大陆时起，便把传播基督教作为殖民侵略的一个组成部分，实际上，近代基督教在非洲传播的历史，就是西方殖民主义国家侵略非洲的历史。近代基督教在非洲的传播经历四个世纪之久，大略可分为以下几个阶段：

(1) 资本主义原始积累时期：葡萄牙殖民者从1415年占领摩洛哥海岸之后，就逐渐沿着西非海岸南下。1442年，罗马教皇颁发给葡萄牙垄断西非海岸贸易的特许证，随即开始了肮脏的奴隶贸易活动。1452年，教皇尼古拉五世授权葡萄牙国王去征服和统治异教徒，宣称异教徒是神赏给信徒的“产业”。1458年，葡萄牙国王派出一批传教士到冈比亚，企图使冈比亚人信从基督教。此后，葡萄牙国王相继派出传教士到黄金海岸（今日的加纳）、刚果、东非地区乃至马达加斯加岛上去活动，其目的都是为了笼络殖民地人民，替殖民者占领地盘、为他们从事掠夺效劳，但当时的传教活动均未能取得重大进展。

(2) 十八世纪英国产业革命开始之后，欧洲和北美逐渐进入工业资本主义时期。欧洲国家从发展资本主义的需要出发，开始把非洲看作是有希望的原料产地和商品销售市场。欧洲殖民国家首先是英国，掀起了新的传教热潮。但在十九世纪上半叶，西方传教士除在西非、南非局部地区深入内地外，多数还只限于东、西海岸的小部分地区。十九世纪后半叶以后，西方传教士才逐渐深入非洲腹地，他们为殖民者掠夺财富、抢占殖民地充当先遣队的角色。

(3) 十九世纪七十年代以后，西方资本主义过渡到帝国主义时期。传教工作配合欧洲列强瓜分非洲的狂潮，进入了一个新的时期。欧洲列强为使非洲彻底殖民地化，需要建立殖民统治机构，瓦解原来的部落酋长统治制度。它们也需要传教士从精神上控制殖民地人民。传教会按照帝国主义者的需要，多方活动，扩大教会势力。各国的传教会之间进行了尖锐的竞争，反映着帝国主义列强之间的争夺。

非洲人民对西方的传教活动，从一开始就进行反抗斗争。非洲人民在实践中更进一步看清了基督教会及其传教士是殖民侵略的工具。他们说：“传教士是白人用来哄骗非洲人民昏睡的工具，白人趁我们昏睡时，就抢走了我们的土地和自由。”

但是，基督教会在客观上也为非洲大陆作了一些有益的事，如教会开办种植园，引进了一些经济作物，在强迫非洲人劳动的过程中，也向他们传授了一些生产技能和工艺知识等，这对非洲发展经济有一定的好处。另外，在教会开设的学校及其他社会服务机构中，也培养了一些黑人知识分子和具有某种劳动技能的人材，他们后来为祖国的独立和发展而工作。

(二) 基督教的现状 在非洲，不论是从信徒和神职人员的人数上，或是从对非洲居民的各方面影响来说，天主教会都远远超过新教各教会。

第二次世界大战以后，非洲人民的民族独立运动空前高涨，殖民主义体系开始瓦解。梵蒂冈也开始采用新的政策以适应新形势。1951年教皇庇护十二在了一项通谕中建议殖民地和半殖民地的教会要适应当地的情况。非洲的天主教会于是采取了相应措施：开始使宗教仪式适应非洲传统的崇拜仪式；在家庭生活习惯等问题上向当地的习俗妥协；吸收非洲人作神职人员使他们成为新政策的支柱。在1939年已有388个非洲人的神职人员，并祝圣了第一个非洲人主教，1957年非洲血统的神职人员达二千人以上，其中有主教27人。1960年1月，第一个非洲人当上了大主教，同年三月，坦噶尼喀的主教罗雷·鲁甘布瓦作为第一个非洲人被祝圣为红衣主教。现在，在主教及其他圣职人员中，非洲人的比例已占一半左右。

据统计，全非现在约有三百个主教教区和三十七个代理主教教区。此外还有三百多个独立教会的教区。全非有红衣主教十三名、大主教四十七名、主教二百四十六名。目前，全非还有西方传教士（天主教和新教）三万六千名左右。

战后，美国的新教传教团、卫理公会、长老会、浸礼会等加强了在非洲的活动。但其影响及人数仍远不如天主教会。只有在南非（阿扎尼亚）新教徒约占居民总数的24%，但绝大部分是欧洲血统的人。

基督教在非洲当地居民中逐渐产生自己的特色，形成所谓非洲基督教会和教派，这是一种带有混合性质的宗教组织。他们脱离西方教会，创立了把当地传统宗教与基督教结合在一起的特殊的教义和仪式。即国外文献中称之为“分立的”、“独立的”、“土著的”或“混合的”教会和教派。他们的共同特点是：（1）其成员都是非洲人，他们大多数属于同一部族或一个小的部落。（2）他们都是从西方基督教会（主要是新教教会）中分离出来，并宣布为独立的教会或教派。（3）这些教派的教义和神话都是把圣经传说和基督教教义加以改造，使之带有当地特色而成。在礼拜仪

式中结合了基督教的和非洲传统崇拜仪式的成分。比如：神职人员和信徒穿着特殊的服饰；在锣和喇叭的乐声下舞蹈、唱歌和呼号，以便煽起狂热的宗教活动等。（4）每一教派有各自的教阶，有高级的和低级的神职人员。为首的一般是“先知”或“预言家”。除布道外，还替人看病、除鬼降魔等。

这些教会和教派主要分布在南非（阿扎尼亚）、中非以及几内亚沿海地区。其性质随着历史条件的不同而有所区别。在这些教派产生的初期，往往带有反抗殖民统治和种族歧视的因素，反映了非洲人民那怕在宗教领域内也要求独立的愿望。但随着时间的推移，有些教派失去了早期的积极因素，转而代表封建保守势力，煽动宗教狂热，成为新独立的非洲国家发展中的障碍。有的教派还成为很大的商业机构，掌握着农场、仓库和商店，教徒在其中工作。

近年来，一些世界性的宗教会议先后在非洲国家中举行，如1977年，世界信义宗联合会在坦桑尼亚举行会议，并选举一坦桑人担任该会的领导。

1958年，在乌干达创建了全非基督教协会，到1975年止，协会已有一百个成员组织，并已先后在坎帕拉、阿比让、卢萨卡召开第一届、第二届、第三届会议。

1969年罗马教皇保罗六世专程访问乌干达。这是罗马教皇首次访问黑非洲国家。1980年5月和1982年2月，约翰-保罗二世先后访问黑非九国（扎伊尔、刚果、肯尼亚、加纳、上沃尔特、象牙海岸、尼日利亚、贝宁、加蓬和赤道几内亚）。新教皇称他“此行主要目的是要帮助基督教信念的扩散”。

当地传统宗教

非洲当地宗教是指本洲土著居民在阿拉伯人及欧洲人入侵以前的原始信仰和崇拜仪式，这种原始宗教至今仍在撒哈拉以南非洲大部分居民中流传。

由于社会历史发展的不平衡，反映在居民的宗教信仰和仪式

上也有所不同。比如：南非的布须曼人和刚果河流域的俾格米人，在二十世纪前还保持着原始公社的制度；但撒哈拉以南的非洲大部分氏族在被殖民化之前其氏族部落关系已达最高阶段，开始走向衰落；而苏丹西部、刚果河流域和湖间地带在殖民主义者入侵之前就已形成了早期阶级社会。根据社会制度的不同，非洲当地传统信仰总的可分为两大类，一类是氏族部落崇拜；另一类是信仰多神的国家宗教。

（一）氏族部落崇拜 非洲的氏族部落崇拜在一定程度上与其他各洲的氏族部落宗教有相同之处。最古老的形式是图腾崇拜，例如布须曼人的图腾是瞪羚和公牛，作半人半兽状。与图腾相联系的是严格的宗教禁忌，氏族成员禁止打死或食用作为图腾的动物或植物，禁止与同一图腾氏族的人结婚等。

随着氏族部落制度的解体，图腾崇拜只留下了一些残迹。比如：在约鲁巴部族中氏族联盟往往带有象、猴子、绵羊等名称，这些用以命名的动物禁止食用。在整个撒哈拉以南非洲居民大多相信死人的灵魂会转化为蛇。尼日利亚南部的人认为其祖先在转生为人之前赋有鸟、爬虫和某些种类的鱼的形体。图腾崇拜的残余在非洲阶级社会中具有特殊的性质。某些动物（象、狮，更主要的是豹）往往和领袖、国王联系在一起，被看作是他们的化身。

图腾崇拜的产生本来就和祖先崇拜有关，后者在非洲宗教中占有更突出的地位，致使某些学者认为所有非洲当地传统宗教都是祖先崇拜的一种变体。在非洲人的想象中，死去的人或是保留着人世原来的形象或暂时具有动物的形象作为超自然的东西而继续生活着，或是作为可以脱离躯体的精灵和灵魂而存在。祖先崇拜的对象一般是部落、家庭和氏族的始祖，他们被认为具有一种超自然的力量可以在后裔的身上表现出来或复活，并对他们的生产及生活施以好的或坏的影响。非洲居民对祖先的灵魂，如同对一般死人的灵魂一样，具有两种矛盾的态度：既怕他们，又崇拜

他们，既畏惧他们，又向他们求助。讨好祖先或预防其发怒的愿望表现在魔法及祈祷仪式上，这种仪式往往在死去祖先的遗骸前、或是坟墓前、或是他们的画像前以及他们生前活动的地方进行。如：加纳的阿散蒂人把每个祖先生前用过的一把小椅子作为他的代表，似乎这把椅子和他的灵魂联系在一起，甚至是他灵魂的化身。人们在房子里，在这些小椅子前面向祖先进行献祭仪式。

现在在撒哈拉以南非洲人民生活中祖先崇拜仍有重要作用，它往往与大多数民族表面上信奉的伊斯兰教和基督教结合在一起，是他们宗教生活的基本内容。

非洲当地传统宗教中的祖先崇拜往往和对自然和自然力的崇拜结合在一起。如：霍屯督人崇拜一个威力无比的精灵，他既是所有霍屯督人的始祖，又是司雨之神，又是水、植物和飞禽等的赐与者。几乎非洲所有的民族都对水，首先是雨，进行礼拜。“求雨”的魔法至今在非洲农村占有一定的地位，特别是在东南部。

总之，在不久前还过着氏族部落生活的那些非洲居民，其超自然世界是由很少差别的一大批无定形的精灵所构成，他们虚幻地反映着自然力和氏族部落中的社会关系。

（二）信仰多神的国家宗教 在异族和殖民主义者入侵之前已经形成了国家并分出了氏族上层和官宦阶层的那些非洲民族，与上述情况有所不同，如：西非的阿坎人、达荷美人、约鲁巴人，刚果河流域的巴刚果人、巴卢巴人、巴隆达人，湖间地带的巴干达人、巴尼奥罗人。在他们的超自然世界的幻想形象中也产生了分化。除了无数无个性的自然的精灵和各民族祖先的灵魂之外，产生了神。与精灵相对而言，这些神更有威力、赋有更明确的职能、有自己的名字、是活动范围更为广阔更为具体的超自然的形象。这些神，也象部落贵族，有着血亲关系，以一个至高的神为首。如：阿坎人的诸神之首叫“让亚麦”（天神），从尼日利亚到赞比亚，许多非洲民族的诸神之首几乎都叫“让亚麦”

或发音近似的名字。所有这些“让亚麦”、“让昂莫”、“让亚姆别”等等或是个别地代表太阳、雨或雷电，或是代表整个苍穹和星球。但是，在大多数情况下，这些神又表现为民族的祖先。在南非洲的祖鲁人及某些小民族，在殖民化以前已经产生了国家，其超自然世界的中心人物是“翁库伦库卢”，意思是“最古老的”，也即是始祖。神话中的始祖又和雨、收获和其它福祉联系在一起。约鲁巴人的一个最早统治者——尚戈，成了雷电之神。巴鲁巴人的第一个国家的肇基者康戈洛被看成既是虹的化身，又是祖先的灵魂，地方的庇护者，部落的神祇。古代非洲国家的诸神总的来说是由精灵发展而来，并且还保留着图腾崇拜和祖先崇拜的痕迹。这说明氏族部落的元老掌权制度发展为神权制度（即国王兼祭司的政权）的变化。那些在位的国王兼祭司被尊为既是人又是神。这种现象几乎在所有非洲国家都存在。地上之王被认为是神化了的王族祖先——“天上之王”的化身。在他周围有很多禁忌，他的就位和死亡都要有最庄严的仪式。

（三）氏族部落崇拜与国家宗教的区别 非洲氏族部落社会和阶级社会的本质区别也反映在他们宗教上的崇拜仪式方面。

在氏族部落崇拜中，人的一生中几个最主要的阶段都有隆重的仪式，如：出生和命名仪式，少年成为有全权的部落成员的仪式，结婚和死亡的仪式。其中特别重要的是成年仪式，在仪式之后，青年人获得新的名字，标志着少年时代的结束和作为部落成员的成年人的诞生。死亡时的宗教仪式也很隆重，人们穿着各种奇异服装在牛角、锣鼓和其他乐器伴奏下跳舞，送死者前往精灵世界。

在氏族部落瓦解、阶级社会形成过程中，许多非洲民族的崇拜仪式变得很复杂并具有明显的社会—政治倾向。在国家宗教的仪式中加强了祈祷的成分。在过去魔法活动的基础上增加了更为庄严的新的礼仪。如在阿散蒂人的国家中最主要的宗教仪式是追荐死去的国王。它由对先辈国王的祈祷、人们的忏悔、祈求新

的好收成和新的一年中百事顺遂等内容组成。这种仪式在每年秋季举行，连续好几天，所有重要的领袖人物都要出席仪式，向阿散蒂联盟的国王宣誓效忠并商讨重要的国家大事。

在撒哈拉以南非洲民族的社会生活中，秘密社团的活动占重要地位。氏族部落刚开始解体，秘密社团就开始联合所有全权的氏族成员。这些社团以“豹”、“鳄鱼”等名称命名。在社团中进行不让外人参与的活动。社团成员必须保守组织的一切秘密。这类社团只有男子参加，其目的主要是为了保持在妇女、少年和儿童面前男子的威严。

到了非洲早期阶级社会和国家形成时，秘密宗教社团开始具有鲜明的政治性。统治上层利用神圣的宗教形式来进行统治。这样的秘密组织只有交得起巨额会费的富人及贵族才能参加。它们胁迫普通老百姓，干预社团中的日常生活，插手财产纠纷和家庭事务，他们责令普通人服劳役，对违抗者进行审讯和镇压。

另外，宗教组织本身也随着民族发展情况的不同而有所区别。最落后的一些部落，游荡不定的猎人和采集者，他们没有专业的神职人员；而定居的农民和游牧民则在原始的神庙里进行宗教仪式，跳宗教舞蹈和献祭，在部落的首长举行宗教仪式同时，职业的巫师（占卜者和预言家）也开始活动，他们为人们制作偶像、护身符及草药，给人们详梦或预言祸福，并且还告诉人们，祖先中之某人应享有哪种祭品。国家宗教产生之后，职业的巫师更多了，并且有了分工。除巫师外，在各种神庙里集中了大量的男女祭司，甚至还分出等级和教阶。神庙不仅是举行圣事之地，而且还有大量的财富、土地和奴隶，由祭司来支配。

非洲氏族部落社会中的民间口头创作、造型艺术、音乐、舞蹈、道德规范、甚至生活知识都和宗教观念交织在一起，这是一定时期民族文化发展上的必然现象。现在当地传统宗教特别是祖先崇拜和巫术，在非洲还有着较深的影响，但总的趋势是走向没落。

埃 及

阿拉伯埃及共和国的人口总数约为四千一百万。阿拉伯人约占87%，科普特人约占11.8%，其余的还有努比亚人等。阿拉伯语为国语。上层社会中通用英语，懂法语的人也很多。穆斯林占全国人口的91%，基督教徒占全国人口的7.5%（绝大多数是科普特教徒），还有少数犹太教徒。伊斯兰教是国教。

伊斯兰教

（一）伊斯兰化的经过 伊斯兰教创立之前，埃及是一个基督教国家。公元639年至642年，阿拉伯人征服了埃及，使它成为阿拉伯哈里发国家的一部分，开始传播阿拉伯语和伊斯兰教。经过二百多年的发展，到九世纪中叶，埃及的阿拉伯化和伊斯兰化的进程初步完成。随后又经历了十叶派的法蒂玛王朝（969年至1171年）和逊尼派的阿尤布王朝（1171年至1249年）的统治，伊斯兰教得到巩固和发展，终于使埃及成为伊斯兰文化的中心之一和伊斯兰教向北非和西非扩展的基地。

（二）伊斯兰教现状

（1）伊斯兰教与政权的关系 独立后，埃及政府规定伊斯兰教为国教，伊斯兰法典是国家立法的重要依据，但是国家保障公民信仰自由和履行所有宗教仪式的自由。宗教事务由宗教基金与爱资哈尔事务部主管。伊斯兰最高会议为全国最高的宗教机构，各省、市、县下设分会。

六十年代以来，埃及曾进行包括土地改革在内的一系列改革。伊斯兰教受到一定的触动，发生某些变化。反映封建传统的泛伊斯

兰主义的穆斯林兄弟会于1954年被取缔；一度颇有影响的苏菲教团影响日衰，组织上已近于瓦解；大批清真寺收归国有，传统派的伊斯兰教影响受到限制。法律规定，宗教组织不得参与政党活动。萨达特任总统期间，大力主张政教分离，反对制订以伊斯兰法为最高权力的议会法案，并一再表示要保证全体公民的合法权益，反对宗教派别活动。

七十年代以来，埃及政府从国内外的形势考虑，对伊斯兰教采取某些赞助措施，例如电台广播恢复了传统的宗教节目，一日三次播放《古兰经》，在中、小学校中开设宗教课程，进行宗教教育等。但另一方面，政府对伊斯兰教组织的活动，却一直采取严密的管理措施，对一些宗教狂热分子的暴力事件，进行严厉的惩罚。但是，近年来埃及的原教旨主义运动仍有所发展。他们提出的论点是：只有实行伊斯兰法制，才能解决国家面临的政治、经济等的困难问题。只有恢复正统的伊斯兰教义，才能解决社会上的各种问题，维护国家的民族团结。为此，他们公开反对政府的许多政策，搞了许多反政府活动。如1977年7月，政府的宗教事务部长被劫持，最后被杀害。1980年3月和4月，原教旨主义的学生组织成员数千人举行示威，反对政府允许被废黜的伊朗国王住在开罗。在一些大学中发生攻击科普特教会的事件，在一些城市中发生爆炸事件等。这些活动已引起当局的严重关注。下面介绍几个激进组织的简况：

穆斯林兄弟会，创于1924年，其宗旨是要促进建设一个以《古兰经》为指导原则的神权国家，它的一切领域都要纳入伊斯兰规范之中。他们的口号是：“安拉是我们的目的，先知是我们的领袖，《古兰经》是我们的法典，圣战是我们的战斗，为目的而牺牲是我们的理想。”1936年，兄弟会曾致信法鲁克国王，要求进行有效的改革，称伊斯兰教是造就强大民族的根基。1952年兄弟会曾协助纳赛尔为首的“自由军官组织”，推翻了法鲁克王

朝。但后因对权力分配不满，开始反对纳赛尔政权。1952年7月，因图谋暗杀纳赛尔的事件被取缔，一些领导人被处死。兄弟会自此之后转入地下活动。1965年，兄弟会又参予未遂的政变事件。纳赛尔病逝后，兄弟会对萨达特政权反苏及改善同沙特阿拉伯关系的政策表示满意，萨达特对兄弟会也采取缓和政策。1976年4月，兄弟会的前总书记阿布德·哈基姆·阿布丁在沙特阿拉伯流亡二十二年之后回国。1977年兄弟会声称阿布丁有五千名公开支持者。后来，兄弟会又掀起反对萨达特总统和以色列谈判的运动，他们通过出版刊物、散发兄弟会讲道者的演讲词等手段，宣传自己的观点。1979年1月派生出一个伊斯兰集团，公开进行活动。此外“真主的战士”和“圣战组织”也是近几年出现的两个伊斯兰教组织，都是以亚历山大城为其活动的据点。他们反对现行的伊斯兰教，说它是“不忠诚的伊斯兰教”，强烈要求恢复原教旨主义，主张对伊斯兰国家进行“清洗”等。1980年3月，政府对五名极端分子处以绞刑，其中一人即属于“圣战组织”。

（2）伊斯兰教在文化教育中的地位：埃及人民历来非常重视清真寺的建筑，在现有的一万七千多座清真寺中，多数装饰美观，规模宏伟，成为灿烂多姿的埃及文化的组成部分。清真寺是宗教和文化的中心，其中以爱资哈尔清真寺的规模最大，是全国性的宗教活动中心，并由一个大教长负责主持。

创建于公元970年的爱资哈尔大学，素有伊斯兰教最高学府之称，迄今在教育中仍占有重要地位。在这里学习的不仅有本国学生，还有来自世界几十个穆斯林国家的留学生（一般保持在四千名左右，其中约有一半是来自黑非洲国家）。培养目标主要是宗教职业人员和宗教学研究人員。课程除宗教学、神学、《古兰经》以及《古兰经》的注释、法律等文科专业外，近年来增设了理工科，并开始招收女生入学。此外，这所大学出版刊物（主要有

《伊斯兰论坛》和《爱资哈尔大学学报》），学术活动较多，曾是宣传泛伊斯兰主义的基地。

（3）伊斯兰教在外交活动中的地位：自第二次世界大战结束以来，埃及政府积极倡议和参加泛阿拉伯组织的创建（如阿拉伯联盟等）。此外，埃及政府非常重视开展伊斯兰教外交活动。1960年建立世界伊斯兰大会，专门负责伊斯兰教的对外事务。同年还成立了伊斯兰教最高理事会，负责对外传播伊斯兰教、出版《古兰经》，包括出版非洲许多国家当地语言的《古兰经》。近几年来，政府以爱资哈尔大学的名义，向非洲一些国家派遣“文化常驻团”和教师等，并增加助学金以招收更多的外国留学生到国内学习。但近年来，一些阿拉伯国家因反对埃及同以色列谈判，同埃及断绝了外交关系，阿拉伯联盟的总部也从开罗迁往突尼斯。

（三）教派 埃及穆斯林大部分属于逊尼派的马立克教法学派，在锡瓦绿洲中有少数赛努西教派。在教仪方面，有许多教团，其中主要有卡迪里教团、里法伊教团、沙兹里教团、阿赫默底亚教团等。各教团都有一个中心组织，统一协调教团的活动。

基督教

（一）科普特正教 埃及绝大多数基督教徒属于科普特教会，现有教徒三百多万名（但他们自称有六、七百万）。公元二世纪时，基督教已遍及整个埃及。五世纪时，埃及的基督教徒，为了摆脱罗马帝国的统治压迫，提出基督具有单一的本性（即神性）的理论。在公元451年的查尔西登宗教会议上，人们对亚历山大教会进行攻击，驳斥了它的“一性论”教义。此后，埃及教会另立一派，宣布“一性论”是它的正统教义，自536年开始，有了自己的牧首，负责管理整个教会。他们也被人称为“唯一真神派”、“雅各派”等。他们在中东地区成为反抗罗马帝国统治的一面旗帜。在阿拉伯人征服埃及时，科普特教徒曾表示欢迎，因

为他们反对当时的统治者拜占廷人。但后来他们也曾起来反抗阿拉伯人的统治。直到1320年之后，才停止了反抗。现在科普特教徒多居住在上埃及和中埃及城市中。他们多属于中产阶级，有许多人是医生、律师和政府职员等。阿西尤特城被称为科普特人之都。他们有自己的历法（以公元284年8月29日作为他们纪元的开始），在宗教仪式中保留许多古老的传统，使用科普特语（变化了的古埃及语），但平时操阿拉伯语。使用古埃及的乐器。同时，科普特教会也有着许多穆斯林仪式的影响，如：教徒一天内必须带着头巾，面向东方祈祷数次，进教堂必须脱靴等。现在该教会有十五个总主教，二十八个主教和上千个神职人员。现任牧首是谢努达三世，1980年被政府逮捕，现被流放边远地区。

近年来，科普特教徒同穆斯林之间曾发生过多次纠纷。他们之中的激进分子认为，穆斯林阿拉伯人是外来者，只有他们科普特人才是法老和古代金字塔建造者的真正后代。

（二）天主教 埃及的天主教徒（包括从科普特教会分离出来的东方仪派）有十多万人，由于欧洲人多已回国，近年来，教徒有所减少。

（三）新教 现有教徒十二万多名。十九世纪中叶从正統的科普特教会中分离出一些人参加到各种西方教会和教派中去，这些人称科普特新教徒。他们大部分属于长老会。其他教会有英国圣公会、美国传教会、瑞士和德国的传教会等，近年来教徒也有减少的趋势。

苏 丹

苏丹民主共和国人口约一千八百万。阿拉伯人约占全国人口的39%，但在北部则占大多数。北部的其他居民有努比亚人、努巴人、富尔人等，他们约占人口总数的31%。南部居民都属非洲黑人，主要有丁卡、努厄尔、希卢克、邦哥、赞迪等族，约占全国人口的30%。北部居民多信奉伊斯兰教。穆斯林人口占全国人口的71%；南部三省的居民多信奉原始宗教，但知识分子和市民大多信基督教。基督教徒约占全国人口的15%（其中天主教徒占多数）。阿拉伯语为国语，通用英语。南方各省的部族均有自己的语言，但都未有文字。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 公元652年，穆斯林开始从埃及向当时在苏丹境内的努比亚人发动进攻，迫使努比亚人向他们进贡奴隶，但并未占领土地。750年之后，有些倭马亚人为了逃避阿拔斯的屠杀而移居苏丹境内，当时的贝扎王国同新来的那些穆斯林人签订条约，规定彼此友好共处。十世纪时，阿拉伯人开始从埃及的南部蚕食努比亚人的领土，终于迫使努比亚人改信了伊斯兰教，并建立了一些独立的穆斯林小国。十三世纪初期，即埃及马木路克王朝（1250—1517年）时，蒙古人洗劫巴格达等城市，大批阿拉伯人迁居苏丹，并建立了自己的新家园，使这里的穆斯林人口日益增加。这样，当时的基督教王国（东古拉）不断受到侵蚀，日趋衰落，最后于1350年被穆斯林所征服。十六世

纪初，穆斯林又摧毁另一基督教王国阿勒瓦，建立了苏丹第一个伊斯兰国家——丰吉伊斯兰苏丹国(1504—1821年)，促使大批居民背弃基督教，皈依了伊斯兰教。1820年，埃及国王穆罕默德·阿里征服了苏丹，建立了一个独立的埃及阿拉伯王国。1830年，阿里在今日的喀土穆建都，统治整个王国。1881年，穆罕默德·艾哈迈德发动“马赫迪”起义，推翻了埃及人的统治。“马赫迪”起义促进了伊斯兰教的进一步发展。此时，英帝国主义趁机拉拢埃及，一起入侵苏丹，1899年，苏丹沦为英埃“共管”，实际上处于英国殖民统治之下。英国人以北纬九度为界，把苏丹北部划为伊斯兰教区，南部划为基督教区，加剧了苏丹南北民族和宗教信仰上的对立。苏丹独立以来，政府在全国大力推行伊斯兰化和阿拉伯化政策，但遭到南部人的抵制。

(二) 教派 苏丹的穆斯林都属于逊尼派，在教法上遵从哈乃斐学派或马立克学派，但在东部地区也有一些属于罕百里派的信徒。苏丹和非洲其他穆斯林国家不同的地方是有着大量的教团性质的教派，各自有一套组织系统和一些不同的礼仪习俗。

马赫迪教派 又名安萨教派^①，是目前影响最大的教派。创始人为穆罕默德·艾哈迈德(1844—1885年)，他主张回到早期的伊斯兰教，直接从《古兰经》和确凿可信的先知圣传中去得到启示，以再度复兴伊斯兰教。马赫迪教派产生之际，正是苏丹人民处于英国、土耳其和埃及官员的残暴统治之时。1881年，富于民族意识的宗教领袖艾哈迈德，自称救世主“马赫迪”，号召人民团结起来，进行圣战推翻异族统治，经过四年的浴血奋战，终于在1885年建立了马赫迪国家，杀死英国驻苏丹总督戈登(戈登也是血腥镇压中国太平天国革命运动的刽子手)。1898年，英国人卷土重来，苏丹军队战败，马赫迪教派遭到残酷镇

^①安萨(Ansa)意谓支持者，原来指在麦地那支持“先知”穆罕默德的人，这里指支持“马赫迪”的群众。

压。第二年,苏丹由英、埃共管,实际沦为英国的殖民地。1953年元旦苏丹宣告独立,该教派曾参加政府。马赫迪的曾孙萨迪克·马赫迪是现政权的反对党乌玛党主席,他的叔父曾担任马赫迪派的教长。1970年,该派因参与反对尼迈里总统的政变而遭到镇压,萨迪克的叔父被处死,萨迪克本人流亡英国。但马赫迪派的影响仍很大,据外电报导,这一派的信徒占苏丹穆斯林人数的一半。1977年9月,萨迪克响应尼迈里政权的号召回到苏丹,并被任命为执政党“社盟”的政治局委员,彼此达成“民族和解”。1980年初,萨迪克表示准备同政府进行对话,以实现政治改革等。

另外,还有卡特米教派、卡迪里教团、沙兹里教团、伊德里斯教团、提加尼教团等。在达尔富尔地区的图布人中,还有一些赛努西教团的信徒。

基督教

六世纪中期(543年)基督教从埃及传入努比亚,后来基督教遍布整个苏丹,使这里成为科普特基督教的重要基地之一,以致先后建立了三个努比亚基督教国家。这些国家存在了七个世纪,它们同伊斯兰教和阿拉伯人的入侵进行了长期的斗争。1350年东古拉王国被征服后,伊斯兰教才获得普遍的推广,直到十五世纪时,基督教才被全部排挤掉。

基督教第二次进入苏丹是在十九世纪。英国人占领苏丹之后,西方传教士也随之来到苏丹进行传教,但是,只限在南方省份和一些大城市中。现在约有天主教徒五十万人,在首都喀土穆设有天主教大主教教区。此外,还有希腊正教会、科普特正教会、天主教马龙派教会等。

新教教会有圣公会、福音派教会、长老会等。

自1973年以来,南方各省的教会相继恢复活动,六十年代被驱逐的西方传教士也逐渐返回岗位。苏丹政府曾宣布要建立一个全国性教会。目前各教会的活动由苏丹教会理事会加以协调。

南苏丹问题

这是一个政治问题，也是一个宗教和民族问题。独立后，苏丹政府曾大力推行伊斯兰教化和阿拉伯化运动，力图使南方三省完全同北方组成统一体。这一政策引起了南方居民的反对，政府就采取了镇压措施，同时对外国的教会也加以监视，把三百五十多所教会学校收归国有，遣返外国传教士，到1964年时，所有的外国传教士都被驱逐出境。南方人发动武装叛乱进行反抗，造成了延续十七年之久的内战。尼迈里执政后，在世界基督教协进会的斡旋下，双方于1972年3月签署了一项给南方以自治权利的协议，从而结束了内战，恢复了南北民族和宗教的和平相处关系，巩固了国家统一。

利比亚

阿拉伯利比亚人民社会主义民众国的人口总数为三百二十四万人。居民绝大部分是阿拉伯人，其次是柏柏尔人。穆斯林占全国人口的98%，还有少数人信奉基督教和犹太教（只有几百名）。伊斯兰教为国教，阿拉伯语为国语。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 阿拉伯人入侵之前，这里的沿海居民多信奉基督教，沙漠中的居民则多信原始宗教。公元624年，阿拉伯人的骑兵首次进入昔兰尼加（利比亚东部地区），迫使当地居民缴纳贡赋。645年，阿拉伯人占领了的黎波里，并侵入南部地区的费赞等地。自此之后，伊斯兰教开始传播。公元八世纪，阿拉伯哈里发帝国陷于混乱时，北非各部族发动起义，摆脱了阿拔斯王朝的统治，建立了许多独立的伊斯兰王国（包括瓦哈比教派建立的王国）。910年，十叶派的法蒂玛王朝占领了的黎波里。十一世纪中期，那里的居民推翻法蒂玛王朝的统治，恢复了正统的逊尼派势力，并承认巴格达哈里发的权力。十一世纪时，阿拉伯人（贝都因族）开始向北非各国大批移民（约二十万人），使柏柏尔人的伊斯兰化和阿拉伯化的过程渐趋完成。但在沙漠和山岳地区的柏柏尔人，尽管也接受了伊斯兰教，但迄今仍保持着自己的民族特点和语言，这部分居民约占全国人口的7%。十六世纪初期，利比亚沦为奥斯曼帝国的领土。十九世纪中叶，赛努西教团的教徒组成军事政治组织，反对奥斯曼帝国的统治。1912年，意大利侵占了利比亚。在反对意大利殖民统治

的斗争中，赛努西教团迅速发展。1951年12月，利比亚联合王国宣告成立时，赛努西的孙子赛义德·伊德里斯就任国王。1969年9月，以卡扎菲为首的一批青年军官发动政变，推翻了伊德里斯王朝，建立了新的政权。

（二）赛努西教团 利比亚的穆斯林属于逊尼派，在教法上遵从马立克学派，但在纳夫萨和兹瓦加地区的一些柏柏尔人属于伊巴德派。近代兴起的赛努西教团在利比亚的影响很大。它的创建者穆罕默德·阿里·赛努西于1791年出生在阿尔及利亚的莫斯塔加内姆地方。1821年，他进入非斯卡鲁维因大学学习，毕业后曾到北非各国旅行，并赴麦加朝圣，结识了不少教派的首领。赛努西受神秘主义的苏菲派影响较深，主张宗教禁欲主义，注重精神与道德修养，信徒在修道院里过群体生活，绝对服从宗教首领，恢复先知的教义。1830年，他到昔兰尼加居住。由于他的组织能力，很快就赢得了大批的信徒。由于土耳其当局对他进行种种打击，他把传教点迁到沙漠的绿洲中去，并在那里建立了一所伊斯兰大学和许多修道院。他的信徒遍及整个沙漠地区，在乍得、苏丹等国也有影响，信徒一度达到三百万人。他们曾成为反对意大利、法国、英国侵略的重要力量。

卡扎菲上台后，前国王伊德里斯（现已去世）流亡埃及，赛努西教派遭到卡扎菲政权的取缔，信徒受打击，大学被取消。但赛努西教团的影响目前依然存在。

（三）卡扎菲政权与伊斯兰教的关系 卡扎菲当政后，极其重视伊斯兰教，把宗教作为推行内外政策的工具。1969年颁布的宪法称，新政权的目标是要实现“社会主义”和“阿拉伯的全面统一”。卡扎菲主张在利比亚实行“反对共产主义和资本主义的社会主义，这样的社会主义吸收了伊斯兰教的原则和精神”。他曾发动伊斯兰“文化革命”，组织群众占领电台、学校和一些政府机关，下令焚毁一切违反伊斯兰教义的书刊。宣传《古兰经》

是利比亚的社会准则，是一切法律依据。1975年，卡扎菲发表了《伊斯兰社会主义》一书，作为利比亚公民必读的指导手册。

在国际事务中，卡扎菲于1974年提出了所谓“世界第三理论”的观点，宣称“伊斯兰教是介于社会主义与资本主义之间的第三条道路，在资本主义和社会主义失败之后，人类将沿着建立在伊斯兰教基础上的第三条道路，去建立一个理想世界”。1971年，利比亚政府建立了一个拥有大量“圣战基金”的伊斯兰学院，专门负责向外国的伊斯兰教团体提供各种援助，如对马来西亚穆斯林福利组织及菲律宾穆斯林武装组织提供资金等。自1974年开始，利比亚宣教会先后在欧、美、非许多国家中设立伊斯兰中心。1979年，利比亚向非洲国家派出了四百多名伊斯兰教传道士。

基督教

公元一世纪时，聚居在昔兰尼加和的黎波里的犹太居民开始信奉基督教，并在当地柏柏尔居民中间传播。二世纪时，的黎波里塔尼亚有了一个柏柏尔人的主教。在256年的迦太基主教会议上，有四个的黎波里塔尼亚的主教出席。公元325年召开的尼西亚会议，有三个上利比亚省的主教与会。四世纪时，在北非出现的多那图斯教派在利比亚有较大的影响。这个教派因反对罗马帝国的统治，被宣布为异端，主教被逮捕处死，但教派的下层信徒一直坚持反对罗马帝国的斗争。五世纪上半叶，日耳曼族的汪达尔人征服北非，曾有八十八名北非主教因反对阿里乌教派而遭到杀害，可是，此时多那图斯教派却得到了复兴，因为他们同汪达尔人一起反对罗马帝国。阿拉伯人入侵之后，柏柏尔人逐渐接受了阿拉伯文化，皈依了伊斯兰教，但在偏僻地区和犹太人中，基督教还延续了好几百年之久。

现代利比亚的基督教徒几乎全是欧洲和北美的侨民，多为天主教徒，居住在首都的黎波里和其他沿海城市中。1967年时，全

国有两个主教和四十多名神职人员，五十多座教堂，有两大主教团，即法国教团和萨列津教团。还有一些美国血统的新教徒及希腊侨民的正教徒。

七十年代以来，外国侨民绝大多数已离境，基督教徒已大大减少。现政权将多数教堂关闭或改作他用，只允许在的黎波里和班加西各开放一座教堂，并把原来的的黎波里天主教大教堂改为纪念埃及已故总统加麦尔·纳赛尔的博物馆。

突 尼 斯

突尼斯共和国的人口总数约为六百万人，阿拉伯人占全国人口的90%以上，还有少数柏柏尔人、犹太人等。穆斯林占全国人口中的95%以上，伊斯兰教为国教，阿拉伯语为国语，上层社会多用法语。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 公元640年，阿拉伯人开始入侵北非，但进入突尼斯是在倭马亚王朝初期，即公元665年初，哈里发穆阿维叶派他的驻埃及总督阿慕尔将军去占领突尼斯。公元670年，阿拉伯军队在突尼斯建立了固定的设防居住地凯鲁万，作为继续西征的据点。公元800年，由于哈瓦利吉派运动的深入发展，北非国家纷纷独立，脱离阿拉伯世袭贵族的统治。当时凯鲁万的总督伊卜拉欣·阿格拉布建立了以凯鲁万为首都的阿格拉布王朝。自此之后，凯鲁万成为阿拉伯非洲的政治和宗教中心。公元909年，十叶派的法蒂玛王朝推翻了阿格拉布王朝，使突尼斯成为法蒂玛王朝的一部分。十一世纪时，随着阿拉伯贝都因人的后裔希拉勒人和苏来曼人大批移入北非，使这个地区的阿拉伯化和伊斯兰化的进程渐趋完成。公元十一世纪至十五世纪期间，北非地区相继建立了好几个独立的伊斯兰国家，当时的突尼斯由哈费西王朝统治，伊斯兰教已成为居民的普遍信仰。十六世纪时，土耳其入侵者占领了北非，使之纳入奥斯曼帝国的版图。1837年法国开始入侵突尼斯，并于1888年把突尼斯变成了它的“保护国”。

突尼斯人民在反对法国殖民统治、争取民族独立的斗争中，曾以维护伊斯兰教为名，举行示威，组织政党。如1907年，伊斯兰公产委员会主席巴希尔·萨法尔创建的突尼斯青年党（该党是现在突尼斯执政党社会主义宪政党的前身）在反法斗争中起了很大的作用。1910年，大清真寺的学生举行罢课斗争，反对法国当局侵犯伊斯兰教权利。1912年，因殖民当局没收穆斯林的圣地——伊拉兹墓地而爆发了几千人的反抗斗争。总之，在争取国家独立的斗争中，伊斯兰教得到了进一步的巩固和发展。

（二）伊斯兰教派 突尼斯的穆斯林多属于逊尼派，在教法上遵从马立克学派。在柏柏尔人中，还有少数伊巴德教派的信徒。但在宗教仪式上受教团的影响很深，目前主要有两个教团，即：

（1）沙兹里教团：在首都突尼斯城较流行。

（2）提加尼教团：十九世纪初由苏菲派的法律家西迪·布拉伊姆·里亚希传进。他曾同土耳其人就实现突尼斯内部自治问题举行谈判，在群众中享有一定的威望，他的墓地迄今仍为其信徒们所崇拜。这一教团在南部地区较盛行，是唯一可接收妇女为成员的教团。

还有卡迪里教团等，但其信徒均不太多。

（三）现状 1957年颁布的宪法规定，共和国总统的候选人必须是穆斯林；伊斯兰的全国教长是接受总统就职宣誓的四人委员会成员之一。1957年，总理府中设立宗教局，负责管理全国宗教事务，如支付伊玛目的薪金、组织赴麦加朝圣等事宜。现在全国有六百五十座清真寺，还有二千多个简易的祈祷处。每座清真寺都由一位伊玛目主持。全国共有三千名伊玛目，由一位全国性的教长领导。

1956年独立以来，突尼斯政府为加强国家权力和向西方学习，使国家具有现代科学水平，采取了一些措施，对宗教进行改革。如废除一夫多妻制，提倡男女平等，给妇女以选举权等。在

教育上也作了一些改革，如1961年把传统的伊斯兰学府“宰图那大学”并入突尼斯大学，并取消了神学院和宗教学学院。在宗教仪式及学派方面，政府把原来代表马立克教法学派和哈乃斐教法学派的两个穆夫提（教法说明官）改为一个。取消了教派之分。

近几年来，尤其是自伊朗发生政权更迭之后，突尼斯的穆斯林激进分子也掀起了伊斯兰教复兴运动，主要组织有“伊斯兰倾向运动”等，其活动地点主要是在大学中。他们发行杂志，并曾于1978年7月在门泽勒布尔吉巴城举行一个伊斯兰艺术节，引起了广泛的注意。他们反对政府的“欧洲化”政策，反对政府强调旅游和促进外国投资的政策，主张恢复突尼斯的伊斯兰特性，1977年开斋节时，在突尼斯城等地，发生了捣毁酒吧间和饭店事件。1981年5月成立了伊斯兰倾向运动，执行主席是拉希德·格努西。

基督教

基督教产生之后，就迅速传播到非洲北部地区，二世纪末，北非即有了基督教徒社团。三世纪时，迦太基是基督教最重要的中心之一。当时迦太基的主教曾计划统辖所有的基督教会，而同罗马主教争夺领导权。在罗马帝国的阿非利加行省内（大体相当于现在的突尼斯、阿尔及利亚和摩洛哥三国），基督教是全体居民的宗教，仅迦太基一地就有二十座教堂。教会逐渐变成土地占领者和剥削者，并同罗马帝国结盟，成为统治者的组成部分。

自公元311年开始，迦太基出现了一个与正统教会分裂的多那图斯教派，由领导人多那图斯而得名。这个教派的群众基础是奴隶和隶农，他们反对大土地领主和罗马官吏，同样反对为罗马帝国辩护的正统教会，主张返回到原始基督教和财产公有，宣称基督教是宗教组织，不应同帝国结盟。基督教会和罗马帝国统治者勾结，凭借军队把多那图斯教派的信徒赶出教堂，并屠杀其主教和信徒。但是，反对罗马帝国的北非下层群众继续坚持多那图

斯教派的主张，进行英勇的斗争。

公元429年，约有八万名汪达尔人侵入北非，经过十年的战争，最后占领了这个地区。当时北非有八十八名主教，因反对汪达尔人信仰的阿里乌教派而遭到了杀害。但是，此时的多那图斯教派一度获得了复活。因为他们同汪达尔人一起进行反对罗马帝国的斗争。阿拉伯人入侵之后，建立了凯鲁万城作为阿拉伯非洲的政治和宗教中心，把迦太基城焚毁殆尽，以伊斯兰教代替了基督教。但在一些偏僻地区和犹太人中，基督教仍延续了好几个世纪。

公元1535年，西班牙国王查理五世发动了对突尼斯的军事远征，并且占领了突尼斯。随之西班牙的基督教徒蜂拥而入，在这里推广基督教教义。但是，西班牙侵略者的恶行，引起了当地人的强烈反抗。后来，随着土耳其统治的建立，西班牙基督教徒就消失了。

1881年，法国占领突尼斯后，欧洲移民不断涌进，到1956年突尼斯宣布独立的前夕，已有欧洲移民二十五万人。欧洲移民多属于天主教，曾建立过突尼斯天主教主教区。独立后，欧洲移民多已返国，现在只剩下五万人左右。主要集中在首都突尼斯城及沿海城市。他们中有少数人属于希腊正教和法国新教或圣公会。在1964年，突尼斯政府和梵蒂冈经过长期的谈判之后达成了协议，按此协议天主教会被迫交出一百多个教堂、财产和大块的土地。现在只有七个天主教堂在使用。

在国际上，突尼斯政府主张伊斯兰教要同基督教进行对话。1974年11月11日至17日，由突尼斯倡议的世界伊斯兰教和基督教讨论会在突尼斯城举行，讨论会的主题是“伊斯兰信仰与基督教信仰同发展问题的关系”。

阿尔及利亚

阿尔及利亚民主人民共和国的人口总数为一千九百万人，在国外的侨民约有一百万人。全国居民中有75%以上是阿拉伯人，柏柏尔人约占全国人口的21%。居民中穆斯林占97%。欧洲的侨民有五万人，多是基督教徒，还有几千名犹太人。阿拉伯语为国语，通用法语。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 阿拉伯人于公元七世纪时开始入侵阿尔及利亚，其伊斯兰化和阿拉伯化的过程，基本上同利比亚、突尼斯等国情形相似。但有一点值得一提，即七世纪末时，阿尔及利亚西部奥雷山区有一个小王国的女王卡希娜，曾把从阿尔及利亚西部到利比亚西部的部族联合起来，抵抗阿拉伯人的入侵。卡希娜认为，北非沿海平原土地肥沃，物产富饶，是招致一批又一批入侵者的根源。因此，她采取极端的焦土政策，天真地希望一旦把农田、村庄和庄稼彻底毁掉，这个地区将变成一无可取的荒土，阿拉伯人就会停止入侵。公元694年初，她的军队在特贝萨（阿尔及利亚东部）地区的战斗中击败了阿拉伯入侵军。这一行动引起了哈里发马利克的震惊，他马上派去援军，继续西征。在君士坦丁城东北地区的一次决战中，卡希娜被打败，并被赶进奥雷山区。她指令其子向阿拉伯人投降，她本人于702年死在奥雷山区。阿拉伯军队继续向西挺进，并于公元710年达到丹吉尔。

（二）伊斯兰教在社会中的地位和作用 自公元十一世纪

基本完成了伊斯兰化之后，伊斯兰教在国家的政治、经济、文化等各个领域中，都占有极为重要的地位。在殖民统治时期，人民为反抗法国的“同化”政策，都把伊斯兰教视为传统的民族宗教，把皈依伊斯兰教作为反抗殖民压迫的一种表示。第二次世界大战后，随着民族解放运动的高涨，许多穆斯林上层人物利用伊斯兰教组织政党，进行争取民族独立的斗争。以本·贝拉为首的一批人于1954年建立民族解放阵线，其目的就是要在伊斯兰教义的范围内，建立一个独立、民主的阿尔及利亚。在争取民族独立的武装斗争中，伊斯兰教获得了相应的发展。

1962年独立后，在第二年颁布的宪法前言中说：“伊斯兰教和阿拉伯语是反对殖民者企图毁灭阿尔及利亚人格的有力武器，阿尔及利亚保持伊斯兰教的精神力量”。政府用加强阿拉伯语教育和伊斯兰教的传统教育，作为消除殖民主义的影响和发展民族文化的重要内容。为此，在政府中设立民族教育和宗教事务部，专门负责这一工作。在全国三所大学中都增设了伊斯兰研究院，并在君士坦丁兴建了一所伊斯兰学院作为即将建立的伊斯兰大学的核心。

1975年，前总统布迈丁曾说，阿尔及利亚的社会主义就是“真主加革命”，并宣布政府还要大力兴建清真寺和伊斯兰学校。据1975年统计，全国有三千二百多座清真寺；在职的伊玛目有一千五百多名；1977年，全国有十一万多人赴麦加朝圣。沙德利总统继任以来，更强调国家的阿拉伯属性，执行一种语言、一个宗教（伊斯兰教）、一个民族的政策。

在国际宗教活动方面，阿尔及利亚政府比较注意在非洲地区，尤其是在黑非地区开展活动，曾多次呼吁伊斯兰国家向黑非洲国家派遣教师，扩大阿拉伯语和伊斯兰教育，以取代目前在非洲流行的英语和法语教育，并曾严厉谴责基督教在非洲国家中的传教活动。自1970年以来，阿尔及利亚每年都举办一次国际性的

伊斯兰讨论会，邀请世界许多国家的伊斯兰学者与会。

（三）教派 阿尔及利亚的穆斯林绝大多数属于逊尼派，在教法上遵从马立克教法学派。约有六万名穆斯林属于伊巴德教派。公元九世纪至十二世纪，伊巴德派在北非（从摩洛哥到利比亚西部）占有一定的地位。他们主张恢复早期的伊斯兰教义，凡是精通伊斯兰教义的穆斯林，不分阿拉伯人或非阿拉伯人都有权当选为哈里发。这适合柏柏尔人要求实行平等权利、反对种族歧视的要求。后来，这一教派遭到镇压，移居到偏僻的沙漠地区。现在，他们很少参与政治活动。此外还有一些教团，其影响也较大，主要有卡迪里教团、提加尼教团、塔伊比教团（沙兹里教团的支派）等。

基督教

基督教在阿尔及利亚的历史和情况大体同突尼斯相似。近二十年来，考古学家在阿尔及利亚境内发现了大量的基督教教堂遗迹，其中以波尼和提姆贾德等城最多。当时阿尔及利亚有许多主教，其中最负盛名的主教是奥古斯丁。395年，他被任命为希波—勒吉斯的主教之后，在北非的基督教活动中，起了很大的作用。

法国占领阿尔及利亚之后，基督教再次传入。法国人在沿海一带建立了强大的基督教势力。殖民当局为了对当地人进行“同化”，曾千方百计引诱他们加入法国国籍和改信基督教。但是，当地居民并不听从殖民者的摆布，在将近一个世纪的时间中，只有极少数贵族和官僚阶层为了保住自己的地位和财产，加入法国国籍，并皈依了基督教。当时，天主教在那里设有大主教管辖区，最著名的大主教是拉维日瑞大主教。这位大主教在路易·拿破仑的支持下，于1868年成立了“非洲圣母传教会”（即白衣神甫会），对北非和赤道非洲进行传教活动，为法国殖民者争夺非洲领土充当先遣队的角色。自1874年开始，白衣神甫会进入赤道非洲，从西非洲的尼日尔河开始，一直到了中非和东非，到处活

动，为法国最终占领大片殖民地立下了汗马功劳。拉维日瑞后来升任为枢机主教。有人曾将他同英国殖民者罗德斯相比拟。

独立后，在阿尔及利亚的欧洲人多已返回欧洲，只剩下五万多人。他们多是天主教徒，其中最著名的是莱昂—埃蒂安·迪瓦尔枢机主教（法国籍）。原来的教堂多已改为清真寺或作他用。

摩 洛 哥

摩洛哥王国的人口约二千万左右，主要是阿拉伯人，其次是柏柏尔人（约占全国人口的35%），还有图阿雷格人、摩尔人（共占人口总数的10%）。穆斯林占全国人口的95%，还有少数基督教徒（主要是欧洲侨民）和犹太教徒。阿拉伯语为官方语言，通用法语。

伊斯兰教

（一）伊斯兰化的经过 公元670年，阿拉伯远征军首领奥巴克以突尼斯的凯鲁万为据点，继续西征，征服了丹吉尔之后，于682年到达大西洋岸边。他一面迎着海浪，纵马驰骋，一面高呼：“我把伊斯兰教发展到世界尽头啦！”并扬言“只有大西洋才能阻止我到更远的地方去杀戮异教徒”。但是，奥巴克的这次远征，只是掠夺财物，并没有征服或占领地盘。709年，穆萨·努塞尔率领的阿拉伯军队占领了丹吉尔。阿拉伯军队以此为基地，于711年渡过了直布罗陀海峡，进入西班牙。柏柏尔人塔里克·齐亚德是这次进攻西班牙的指挥官，后来直布罗陀这个名称，就是以他的名字命名的（贾巴勒塔里克，意为塔里克山）。阿拉伯人占领摩洛哥后，力图把伊斯兰教传播到民间，但是，当地人并不因入了教就向巴格达哈里发王国靠拢。因为来自东方的阿拉伯人歧视他们，并向他们征收繁重的赋税。这时倡导平等教义的哈瓦利吉教派传到这里，立即得到当地人的拥护。公元740年，哈瓦利吉派的信徒迈塞拉（柏柏尔人）领导当地居民起义，击败了哈里发的代表，从而结束了阿拉伯人为时不久的统治。但

是，伊斯兰教却逐渐传播开了。

公元八世纪初，先知穆罕默德的一个后裔，因同哈里发斗争失败而来到摩洛哥，他在这里团结信徒，并感化了一些异教徒，使他们改宗伊斯兰教。最终于788年建立了伊德里斯王朝，并且兴建了非斯城作为王国的首都。非斯城一度极为繁华富裕，成为伊斯兰的经济、文化中心之一。985年，十叶派的法蒂玛王朝打败了伊德里斯王朝，把势力扩展到摩洛哥境内。十一世纪初，住在摩洛哥南部的柏柏尔人用武力强迫今日的毛里塔尼亚和塞内加尔河流域的黑人信奉伊斯兰教。1062年，他们建立了穆拉比特王朝（西班牙语叫做阿尔摩拉维达王朝），定都马拉喀什。后来，这个王朝的势力扩展到北非各国和比利牛斯半岛的阿拉伯人地区。1121年，非斯和丹吉尔的居民在一个自称是“马赫迪”的人领导下，起来反抗穆拉比特王朝，他们宣传严酷的禁欲习尚，杜绝“不公正和不信仰”的习惯，“恢复真正的信仰”，他们于1147年推翻了穆拉比特王朝，建立了一个包括西班牙和整个北非地区的帝国。到十三世纪时，这个帝国在各民族起义的打击下，分裂为好几个小王国，在今日摩洛哥的土地上建立了马林王朝。十五世纪后，北非大部分地区被土耳其人所征服，但摩洛哥在伊斯兰教领袖谢里夫的领导下，一直保持着独立的地位。在西班牙和法国殖民者相继入侵摩洛哥的过程中，当地人民以“保卫伊斯兰教”“反对基督教侵略”为口号，进行英勇的抵抗。

（二）教派 摩洛哥的穆斯林多属于逊尼派的马立克法学派，但受苏菲派教团的影响较深，尤其是在广大农村，盛行圣徒崇拜和教长的墓地、圣地等的崇拜。在摩洛哥创立的提加尼教团^①在非斯等地有较深的影响。但自独立以来，该教团的影响逐渐减少。

^① 提加尼教团是拉古瓦特附近的艾因马迪人阿卜·阿巴斯·提加尼（1737—1815年）创立的，是一个地地道道的摩洛哥教团，但它的影响遍及整个北非和西非。

(三) 伊斯兰教在社会中的地位和作用 1972年颁布的宪法规定, 摩洛哥是一个穆斯林王权国家, 伊斯兰教为国教。

第一次世界大战后, 摩洛哥的穆斯林受到起源于沙特阿拉伯的瓦哈比教派的影响, 产生了以复古主义为形式的“尊祖派”, 该派主张改革伊斯兰教的繁文褥节, 简化宗教礼仪。在政治上主张独立, 建立一个纯粹的民族政府。他们在反对法国统治的斗争中, 起了很大的作用。1943年, 在阿拉尔·法西的倡议下, 建立了独立党作为该派在政治上的代表。该党的宗旨是: 忠于真主、忠于祖国, 建立一个君主立宪制国家, 在伊斯兰教和阿拉伯文明的范围内, 建设独立的摩洛哥。该党的势力发展较快, 使当时的摩洛哥国王穆罕默德的反法立场变得更加坚定, 最后成了独立党的当然领袖。自独立以来, 独立党在政府中占有重要地位, 如在1977年组成的内阁二十八名大臣中, 有八名是独立党成员。

摩洛哥政府重视伊斯兰教的宗教教育工作, 在大、中、小学校中普遍开设宗教课程。以伊斯兰最高学府非斯卡拉维大学为中心, 开办了许多伊斯兰研究院, 但也注意改革旧的传统教育方法和照顾柏柏尔文化的发展。

独立后, 摩洛哥政府积极参加阿拉伯国家和伊斯兰世界的活动。1969年9月, 在首都拉巴特召开第一次伊斯兰国家首脑会。该组织的第九次外长会议于1979年也在拉巴特举行。

基督教

罗马帝国统治时期, 有些居住在沿海地区的柏柏尔人和犹太人开始信奉基督教。在拜占廷人统治时期, 许多人曾是多那图斯教派的信徒。汪达尔人统治时期, 他们又改信阿里乌教派。但都只限于少数地区, 人数也较少(参阅突尼斯和利比亚有关部分)。

基督教第二次进入摩洛哥是在西班牙和法国殖民者统治时期, 大批欧洲移民在摩洛哥居住, 最多时达四十万人, 他们在沿

海地区建立了天主教势力，殖民当局采取各种手段，企图使当地人改信基督教。但遭到摩洛哥人的坚决抵制，只有极少数上层人物改宗基督教。1934年，摩洛哥争取独立的一个委员会，曾明确提出要对改宗基督教的人加以判刑。独立后，欧洲移民多已离境，到1974年时，只剩下五万人，他们多是天主教徒。

犹太教

犹太人很早就移居摩洛哥，人数一度较多，1956年统计有二十二万人。后来逐渐移往法国和以色列。现在还有三万人左右。犹太会社由位于卡萨布兰卡市的拉比会议领导。

毛里塔尼亚

毛里塔尼亚伊斯兰共和国的人口为一百四十多万。全国人口中摩尔人(柏柏尔人和阿拉伯人的混合人种, 信伊斯兰教)占65%左右, 多居住在北部和中部地区, 在政治上起着主导作用。黑人(主要是杜库勒人、萨拉科列人、富拉尼人和沃洛夫人等)占全国人口的35%左右, 大部分居住在南部塞内加尔河沿岸。全国人口中约96%是穆斯林, 基督教徒占人口总数的1%左右; 在塞内加尔河右岸地区, 有些居民信奉当地传统宗教。伊斯兰教为国教, 阿拉伯语为国语。官方语言是法语。

伊斯兰教

(一) 伊斯兰化的经过 公元734年, 首批阿拉伯骑士来到毛里塔尼亚北部地区, 开始同这里的柏柏尔人和黑人接触并传播伊斯兰教。经过几个世纪的来往, 柏柏尔人终于接受了阿拉伯的语言、风俗习惯和宗教, 使毛里塔尼亚成了伊斯兰教占主要地位的国家之一。

(二) 教派 毛里塔尼亚的穆斯林属于逊尼派的马立克学派。主要教团有:

(1) 卡迪里教团 这个教团于十五世纪开始传进毛里塔尼亚, 后发展成两个支派, 即贝卡亚和法德利亚。该教团的国际领导中心设在毛里塔尼亚, 它在摩尔人中迄今仍有较大的影响。

(2) 提加尼教团 十八世纪末, 从摩洛哥非斯创立之后就传入了毛里塔尼亚。但是, 这一教团主要在黑人中流传, 在摩尔人中影响不大。后来, 该教团在毛里塔尼亚又产生了一个支派叫

哈马勒赫。另有一个新的支派，即在塞内加尔形成的伊卜拉伊玛·尼亚斯派也传进了毛里塔尼亚，现在约有六千名信徒，其发展速度较快，因为许多黑人都把这一派视为是代表自由和经济发展的象征。

（三）现状 1960年独立后，毛里塔尼亚政府执行逐步伊斯兰化和阿拉伯化的政策，但同时也照顾黑人文化的发展。历届政府都较积极参加阿拉伯世界和伊斯兰世界的活动。1971年，政府曾设立“宗教事务委员会”，专门负责管辖全国的宗教事务。1979年4月颁布的修改宪法规定，伊斯兰教是国教，但国家保障公民信仰自由的权利。

基督教

二十世纪初，罗马天主教在首都努瓦克肖特设立了一个传教团，但迄今其信徒绝大多数是欧洲人（主要是法国人）。据统计，现在全国基督教徒有六千五百名，绝大多数是天主教徒。努瓦克肖特设有天主教主教教区，现任主教是罗伯尔·德塞维尼。

塞内加尔

塞内加尔共和国的人口为五百八十九万。居民多属于沃洛夫族（占全国人口的34%），富拉尼族（占全国人口的14%），塞雷雷族（占人口总数的13%），杜库勒尔族（占人口总数的9%）。还有迪奥拉族、马林克族等。欧洲人（主要是法国人）有三万多，黎巴嫩和叙利亚人共有二万多名。各族都有自己的语言，比较通行的语言是沃洛夫语（尚无文字）。官方语言是法语。全国居民中约有84%的人信奉伊斯兰教；基督教徒占人口的4%，其余的人信奉原始宗教。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教传入和发展 公元十世纪初，伊斯兰教从北非沿着非洲西海岸向南扩张，当时塞内加尔地区的塔克鲁尔王国的国王首先接受了伊斯兰教。此后在东部兴起的马里帝国和加奥帝国都是伊斯兰教占主导地位的帝国，这对塞内加尔的伊斯兰教发展有着直接的影响。十九世纪末，哈吉·奥玛尔发动的伊斯兰教圣战，也在很大的范围内推动了包括塞内加尔在内的西非地区伊斯兰教的传播。

（二）伊斯兰的教派和现状 自1960年独立以来至1980年12月止，塞内加尔一直由天主教徒桑戈尔总统领导，并且宪法（1978年12月）规定塞内加尔是一个信仰自由的国家，但伊斯兰教组织在国家的各个领域中都发挥着巨大的作用。尤其在农村中影响更大。桑戈尔政权能够保持相对的稳定，同伊斯兰教主要教团组织的支持有很大关系。桑戈尔的继承人，现任总统阿卜杜·迪乌夫是穆斯林。

塞内加尔的穆斯林属于逊尼派的马立克教法学派，但受苏菲派的神秘主义影响较深，现在的主要教团有四个：

(1) 提加尼教团 这一教团最早在摩洛哥形成，约于一百年前通过毛里塔尼亚传到塞内加尔，其传播者是哈吉·奥玛尔及其儿子。现在有一百五十多万教徒，是塞内加尔第一大教团，教团中心设在蒂瓦万，现任教长是哈吉·阿卜杜勒·阿齐兹·西。这一教团下面又分为好多小教派，长期不统一，1979年始有所好转，故在政治上影响不大。

(2) 穆里底教团 这一教团由塞内加尔人阿赫玛杜·班巴创立。班巴原来属于卡迪里教团，他曾在毛里塔尼亚的一个学校就读，回国后即开始传道，由于他被法国殖民者流放了两次，成了一位民族英雄。其信徒也发展较快，如1895年只有五千名信徒，到1952年发展到三十万人，现在有一百二十多万信徒。他们在经济和文化上占有重要地位，组织也比较健全，所以在目前是塞内加尔最重要的教团组织。教团中心设在图巴。图巴是该派创始人班巴的坟墓所在地，并有一座西非最大的清真寺。到目前为止，这一派仍然支持现政权。现任教长是谢赫·拉哈德·姆巴克。

(3) 卡迪里教团 这一教团于十九世纪时传入，曾是塞内加尔最大的宗教组织，后因其教长出外传道，长期住在毛里塔尼亚而渐逐削弱。现有教徒五十万名，主要分布在塞内加尔河流域和卡萨芒斯区。

(4) 拉耶内教团 这是一个小的教团组织，宣传伊斯兰的原始教义，现有教徒四、五万名，其活动中心在绿角地区。在首都都有该教团的四座清真寺。

首都达喀尔地区的穆斯林，有70%的人参加教团组织。各大教团组织在首都均有代表，但教长都不住在首都。

近年来，伊斯兰教活动较多。属于提加尼教团的尼亚斯，于1979年创办《真主至高无上》月刊，宣扬伊斯兰教是一种“社会蓝

图”，并宣布要建立“真主党”，主张推翻现政权，建立一个伊斯兰共和国。他宣称得到沙特阿拉伯和利比亚的支持。政府除在报刊上发表文章揭露尼亚斯等是政治骗子外，还采取了措施。尼亚斯现流亡利比亚，但宗教事件仍时有发生。

塞内加尔总理曾发表讲话，称“有些人想利用宗教外衣实现政治野心，政府将揭露所有企图破坏国内安全或从事强盗活动的人”。1979年3月，政府曾发布专门法令，禁止一切宗教、部族或种族的歧视活动，其矛头主要是针对伊斯兰教的极端派。

塞内加尔是伊斯兰国家会议的成员国，近年来积极参加国际性的伊斯兰会议。

伊斯兰教世界联盟的非洲地区办事机构，于1978年4月5日在达喀尔开始办公。

基督教

从十七世纪上半叶起，罗马教会就开始派遣诺曼底信徒前往塞内加尔等国，进行传教活动，但没有成功。1763年，天主教会又派德马内教士负责塞内加尔教区的传教工作，四年之后，仅在圣路易和戈雷两地取得了一些成效。1789年法国资产阶级革命后，圣路易的神甫被撤职，传教活动也一度中断。1817年，应法国国王的请求，罗马教廷任命朱迪塞利为驻圣路易的宗座监牧。1828年，圣路易教堂(该国第一座教堂)竣工。1844年，圣灵神甫会由法国政府支付经费，到几内亚、塞内加尔、冈比亚等国购买黑奴儿童，将他们加以宗教训练，使之成为信徒后在教会开办的种植园中劳动。这些人成为法国占领这个地区的先遣队。1847年，驻该国第一位主教(特律费神甫)到任。

新教传教团来得较晚，1844年巴黎福音传教团的几位传教士来到塞内加尔，他们曾试图从这里进入冈比亚，但遭到失败，后来在圣路易城定居了下来。随后又有英国和美国的一些新教传教士相继进入塞内加尔，但均未取得进展。

总之，基督教随着殖民者的到来，几度进入塞内加尔，但由于受到伊斯兰教和当地人民的抵制，始终未取得进展。现在基督徒主要集中在首都达喀尔和提埃斯城区。天主教设有达喀尔大主教教区，现任大主教是红衣主教海亚·辛特·提安杜姆。

冈比亚

冈比亚共和国的人口为六十九万。主要是曼丁哥人（占全国人口的41%）、富拉尼人（占全国人口的13%）、沃洛夫人（占人口总数的13%）等，还有一些较小的部族，如朱拉族等。英语是官方语言。居民中信奉伊斯兰教的占90%以上，少数人信奉原始宗教（1975年统计有三万人，主要是朱拉族人）和基督教（1975年统计有新教徒一万二千五百人、天主教徒八千人）。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 十三世纪和十四世纪马里帝国时，伊斯兰教开始传入。十六世纪至十九世纪时，这里由曼丁哥人建立的王国统治，伊斯兰教获得了发展。但发展的速度比较缓慢。至1820年，全国只有五个穆斯林居民点，1866年至1870年哈吉·奥玛尔发动的“圣战”及其初期居民点增至十个。

“圣战”摧毁了原先的社会结构，使伊斯兰教普及到全体居民中去。

（二）教派 冈比亚的穆斯林同塞内加尔等国的穆斯林一样，都属于逊尼派的马立克教法学派，但宗教仪式上受教团的影响较大。教团的传入对伊斯兰教传播起了直接的推动作用。1830年，卡迪里教团的支派西迪亚教派从塞内加尔传入，获得较大发展。1885年前后，卡迪里教团的另一支派法迪里教派由其创始人的儿子塞克·萨特布传入冈比亚，并获广泛的传播。

（三）伊斯兰教现状 尽管穆斯林人口占全国人口的绝大多数，但冈比亚现在是一个世俗国家，政府保证信仰自由。但伊

伊斯兰教在社会的各个领域中都居于重要地位。现在设有伊斯兰文化联盟、冈比亚朝圣协会等。还有一些教授《古兰经》的学校。在国际上，冈比亚政府积极参加伊斯兰世界的活动。

首都班珠尔的现任伊玛目是哈吉·摩摩杜·扎明巴赫。

1980年，冈比亚政府曾逮捕了一些穆斯林激进分子。据说，这些激进分子得到利比亚卡扎菲政权的支持。

基督教

(一) 基督教的传入 1455年，葡萄牙殖民者入侵冈比亚。1458年，葡萄牙国王派出一批传教士来到冈比亚，他们企图使冈比亚人民改信基督教，受到当地居民的抵制。传教士同奴隶商并肩从事奴隶贸易，传教却没有取得什么进展。英国人占领冈比亚之后，也只限在首都及欧洲人中间传教，影响不大。在十九世纪西方掀起新的传教热潮时，传教士再度进入冈比亚。1822年圣约瑟修道院的创始者雅武埃曾从塞内加尔进入冈比亚活动；1848年，传教士贝西厄被罗马教皇任命为驻塞内加尔和冈比亚等国的宗座代牧主教。但是，他们均未在冈比亚设立传教据点。1849年，从法国和克吕尼的圣约瑟女修道院分别派遣三名神甫和三名修女到达那里之后，天主教会才成立了第一个永久性的传教团。

1811年，新教教会卫斯理派教徒到达塞拉利昂的弗利敦，并从那里派遣人员去冈比亚。1823年，卫斯理派教徒在麦卡锡岛上设立了一个传教站，并开办了一所学校。传教士在这里向被释放的黑奴传授农艺等基本知识，但活动范围只限在岛上的小片地方。同一时期，法国巴黎福音派传教会的牧师也从塞内加尔进入冈比亚，开展活动。

(二) 基督教的现状 在整个十九世纪，基督教因受到当地人民的反抗，传教活动只集中在巴瑟斯特等极少数地区。传教士除建造教堂和传布基督教外，还在教育上做了一些工作。在第一次世界大战之后，教会在教育上得到政府的补贴，又办了一

些学校。到1930年时，圣公会开办了两所小学，卫斯理教会开了一所小学和一所中学，天主教会也开办了三所小学，两所中学。1965年独立后，政府把教会学校都改为国家公立学校。

现在，冈比亚有英国圣公会主教区，现任主教是里加尔·埃利塞。还有卫理公会等。

天主教设立天主教传教团，由主教迈卡尔·丁·莫罗奈负责领导。

几内亚比绍

几内亚比绍共和国的人口约九十五万人。内地平原地区的居民主要是马林克族、富拉尼族、索宁克族等，约占全国人口的35%。沿海和海岛上的居民属于巴兰特族、曼贾克族等，占全国人口的大多数。各族均有自己的语言，通行克里奥尔语（无文字），官方语言是葡萄牙语。全国居民中约有60%的人信奉原始宗教；30%的人信奉伊斯兰教，基督教徒占人口总数的5%左右。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入 十三世纪初期，伊斯兰教开始传入，但规模较小，只限于一些酋长及商人阶层之中。十五世纪和十六世纪期间，富拉尼人开始移居几内亚比绍的内地平原，并且建立了一个伊斯兰小王国。十八世纪时，来自几内亚富塔贾隆地区的富拉尼人，用武力和战争推进伊斯兰教势力的发展。另外，随着马拉布特（伊斯兰教传道者）的来到和伊斯兰商人的来往不断增加，促使伊斯兰教缓慢地、但更为深入地在许多居民中传播发展。十九世纪末期，萨摩利·杜尔帝国在反对法国侵略者的斗争中，转战各地，也使伊斯兰教进一步扩展到几内亚比绍内地的一些地区。几内亚比绍人民在为民族解放而斗争的岁月中，尤其是到七十年代初期，又有些人改信了伊斯兰教，以示对葡萄牙殖民者的抵抗。

（二）教派 同几内亚和塞内加尔等国一样，几内亚比绍的穆斯林也是属于逊尼派的马立克教法学派，但在宗教仪式上受教

团的影响较大。起源于塞内加尔的西迪亚教派（卡迪里教团的支派）通过卡萨芒斯地方，很早就传进曼丁哥人和富拉尼人中间。后来，这一教派在几内亚也获得了发展，相应地也使它在几内亚比绍的地位得到巩固和发展。此外，起源于毛里塔尼亚的法迪里派（也是卡迪里教团的支派）在这里也有影响。

（三）伊斯兰教现状 独立后，政府重视和保护伊斯兰教的信仰，把伊斯兰教的重要节日规定为全国的法定节假日，在电台和报刊上，也注意报导伊斯兰教集团的活动。现在几内亚比绍是伊斯兰会议组织的成员国。

基督教

公元1471年至1475年，葡萄牙殖民者以佛得角为基地入侵几内亚比绍，占据沿海一些地方，十七、十八世纪时，这里成为葡萄牙贩卖黑奴的主要地区之一。天主教传教士随着奴隶商在沿海据点向被贩卖的奴隶传教。但传教士在当地居民中没有产生什么影响，到了十九世纪初，天主教的影响几乎已完全丧失。可是，这时还有几位葡萄牙的神甫在卡谢乌和比绍一带工作。十九世纪中期开始，西方各国殖民者以反对奴隶贸易为名，竞相向非洲派遣传教士，进行传教活动，但在几内亚比绍，基督教始终没有取得大的扩展。直到独立前夕的1973年，全国只有三万零四百九十一名基督教徒（主要是天主教徒），主要分布在沿海地区的曼贾克族和巴兰特族中间。独立后，由于多数葡萄牙人已离开这里，所以现在的基督教徒人数可能还要少些。（参见佛得角有关部分）

现在首都比绍城和卡谢乌城设有天主教主教教区。

佛 得 角

佛得角共和国的人口约为三十万。居民中80%为葡非混血种人，19%属班图语系的非洲人。80%以上的人信奉天主教，少数人信奉新教，其余的信奉当地传统宗教。官方语言为葡萄牙语，居民中通用克里奥尔语（无文字）。

天主教

公元1462年，葡萄牙殖民者来到佛得角，1466年，葡殖民者把佛得角变成向南美贩卖非洲黑奴的转运站。殖民者从佛得角群岛出发，继续向今日的几内亚比绍扩张，一度建立了统治整个海湾的霸权。为配合奴隶贸易，传教士也跟随而来。开始时传教士只是给被贩卖的黑奴传道和洗礼，然后从奴隶商那里领取手续费。后来，传教士自己也开始贩奴贸易，从中牟取暴利。

后来，有些殖民者在岛上经营种植园，从今日的安哥拉等地输入奴工。当时这些人多是因某种原因而被判罪的人。传教士积极传教，为这些外来的“罪人”施洗，使他们成为天主教徒。

1941年，葡萄牙殖民者把佛得角和几内亚比绍的行政机构合并，实行统一管理。在争取民族独立的斗争中，佛得角人民在“几内亚和佛得角非州独立党”的领导下，同葡萄牙殖民当局进行了长期的斗争。当时岛上的天主教会受葡政府的指使，曾竭力宣传同非洲人打仗就是捍卫基督教教义的斗争。教会的活动曾给岛上的独立斗争增加了许多困难。1970年7月1日，教皇保罗六世在罗马接见了“几—佛独立党”的总书记阿米卡尔·卡布拉尔。此后，基督教徒对民族独立斗争的态度有所改变。

现在天主教在佛得角设有主教区。由于独立后有些葡萄牙人离境，天主教徒的人数稍有减少。

几内亚

几内亚人民革命共和国的人口为五百五十万，主要民族有富拉尼族（约占全国人口的40%）、马林克族（占人口总数的18%）、苏苏族（占人口总数的8%）等。官方语言是法语。居民中约有70%的人信奉伊斯兰教，30%左右的人信奉原始宗教，基督教徒只占人口的极少数，大多是天主教徒。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 约于十二世纪时，伊斯兰教从马里帝国传入几内亚东部地区，开始时只在君主和贵族以及商人中传播。十六世纪末，伊斯兰教再度传入，这时曼丁哥人建立了康康伊斯兰王国。十七世纪时，富拉尼人开始向几内亚的富塔贾隆地区迁移，十八世纪和十九世纪期间，他们大力扩张势力并传播伊斯兰教。哈吉·奥玛尔原是塞内加尔图库列尔人的一位国君，为了传播伊斯兰教，他在上几内亚建立了一个神权统治国家（自1848年起定都在丁吉腊耶）。后来，他从这里发动圣战，进攻今日马里的尼奥罗和塞古，灭了马西纳王国。这个时期，非洲的贸易和交通发展较快，来往各地的商人迅速增加，促进了伊斯兰教的进一步发展。萨摩利·杜尔帝国时期，大力推行伊斯兰教，并把伊斯兰教推广到加纳和象牙海岸的北部地区。人民在反对法国殖民者的统治及争取民族独立的斗争中，也使伊斯兰教获得了进一步的巩固和发展。

（二）教派 几内亚的穆斯林属于逊尼派的马立克教法学派。但在宗教仪式上，绝大多数属提加尼教团。这一教团是由哈

吉·奥玛尔和他的信徒们于十九世纪下半叶传进来的，因这个教团的宗教仪式比较适应当时的经济条件，因此发展很快，几乎把卡迪里教团全部取代了。卡迪里教团也是在十九世纪时，由一位教徒从摩洛哥的非斯城传进来的，曾在富塔贾隆地区成立了教派，现在中心建立在图巴城，但影响已很小了。

（三）伊斯兰教现状 1958年独立后，宪法规定几内亚是个政教分离的国家，政府曾宣布：“我们尊重所有宗教信仰，但是，我们认为信仰不能代替群众的政治意志。”但是，伊斯兰教受到政府的特别重视和保护。每年春季，政府都组织较多的人去麦加朝圣。伊斯兰教的重要节日都作为全国的法定节假日。近年来，政府更重视伊斯兰教的工作，穆斯林人数也有不断增加的趋势。另外，几内亚政府曾采取措施反对一夫多妻制，提倡妇女解放等，对伊斯兰教的一些有碍于社会改革的习俗，也作了改革。在国际上，几内亚政府比较积极地参加伊斯兰世界的活动，加强同阿拉伯国家的友好合作关系。

基督教

（一）天主教 1842年，美国费城代理主教派遣爱德华·巴伦来到几内亚、塞拉利昂等地活动，并且建造了一座教堂。后来，爱德华·巴伦被任命为几内亚和塞拉利昂的宗座代牧主教。1844年，法国天主教的“圣灵神甫会”由法政府支付经费，在几内亚等国，购买黑奴儿童，加以宗教训练，使之成为信徒，并开办种植园，教给非洲人从事农业和手工业的劳动技术，成为法国占领几内亚的先遣队。1876年，第一位天主教教士踏上几内亚的土地，并在博法建立传教据点。接着来到的有“白衣神甫会”（在恩泽雷科雷）和“克吕尼会”（在科纳克里）等。

现在天主教在首都科纳克里设有大主教教区；在科纳克里、森林几内亚和科尼阿吉人居住地方设有主教区；在康康和恩泽雷科雷设有主教辖区。此外，在全国有三十二个传教中心，四十多

名圣职人员，将近六十名修士和九十名修女，有六十二所天主教小学。

（二）新教 新教传教团来得较晚，教区比较分散。现在主要有：圣公会（主要在洛斯群岛上）、路德教教会（信徒主要分布在几内亚的塞拉利昂人中间）和美国“宣道会”（主要分布在康康、富塔贾隆以及森林几内亚）。教徒很少。

（三）基督教现状 1961年，几内亚政府把教会学校收归国有。1967年5月，几内亚政府决定把基督教会“非洲化”，即所有的教士必须是非洲人，凡是外国的教士、修女等担任的职务，自1967年6月，一律由非洲人代替，教会的社会工作由国家机关接收。

科纳克里的大主教自1962年起，即由几内亚人雷蒙德·希丹博担任。1971年1月，希丹博被控参与反对国家的阴谋活动而被判处终身劳役。近年来，几内亚政府逐步改善同西欧国家的关系，因而同教会的关系也有所好转，据报导，希丹博现在罗马过着流亡生活。1976年，政府准许天主教教会到别的非洲国家去招聘神甫来几内亚工作，以弥补严重的神职人员短缺。

塞 拉 利 昂

塞拉利昂共和国的人口为三百五十万左右。有三分之二的居民属于曼丁哥族（包括门德人、瓦依人等）和滕内族（包括林巴人）。本地居民各自讲本民族的语言。官方语言是英语。全国人口中有30%的人信奉伊斯兰教，3.1%的人信奉新教，1.7%的人信奉天主教，其余的信奉原始宗教。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 自1725年开始，信奉伊斯兰教的部族从内地向塞拉利昂和利比里亚地区迁徙。但比较大规模的移民是在1875年之后，当时居住在尼日尔河上游富塔贾隆地区的富拉尼人，发动了一场穆斯林“圣战”，企图使他们的邻族人改信伊斯兰教并服从自己的统治。“圣战”驱使很多穆斯林或非穆斯林的富拉尼人、苏苏人等向西南迁移，并逐渐征服了当地的部族而定居了下来，这样就带进了伊斯兰教，并在那里慢慢地发展起来。与此同时，许多穆斯林曼丁哥商人进入内地经商，同时也传播伊斯兰教义。到了十九世纪，由于各教团竞相活动以发展信徒，这也促进了伊斯兰教更广泛的传布。现在塞拉利昂的穆斯林居民主要是滕内人、门德人和瓦依人等。

（二）伊斯兰教组织 由于穆斯林居民大多是从外地迁移来的，因此，形成了许多集团。为了确保各自集团的利益，他们自本世纪三十年代开始，相继创立了一些组织，主要有：

（1）穆斯林大会 创建于1932年，主要成员是十九世纪迁来的尼日利亚穆斯林。其宗旨是要在各移民集团中加强协商和合

作，以确保伊斯兰教的信仰，并促使伊斯兰教法的执行。这个组织还开办了一些《古兰经》学校等。他们曾得到旅居在该国的黎巴嫩十叶派教徒的支持。

(2) 伊斯兰协会 由一批年轻的尼日利亚穆斯林于1942年建立，其目的是要同“穆斯林大会”唱对台戏，他们主张伊斯兰应同西方文化相协调，而不是对抗。这一组织也开办了一所伊斯兰学校。他们支持阿赫默底亚教团于1945年在弗里敦设立传教团。

(3) 伊斯兰改革团 由一批从埃及爱资哈尔大学留学回国的滕内人创建，其宗旨是要纯洁伊斯兰教的礼仪，摒弃一切非正统的宗教习俗。该组织到1960年时，即停止活动。

(三) 伊斯兰教现状 塞拉利昂的穆斯林大多是以部族及移民集团为基础而形成的，因此清真寺数目众多，一个村庄往往有几座清真寺，而且各部族都在首都建筑代表其部族的清真寺。现在首都除一座全国最大的清真寺（向所有人开放）外，还有许多属于部族或集团的专门清真寺。1961年独立后，成立了一个全国性的伊斯兰协会，负责协调全国伊斯兰教组织的活动，现任主席是哈吉·穆罕默德·萨努西·穆斯塔法。塞拉利昂是伊斯兰会议的成员国。

基督教

(一) 新教传教团 塞拉利昂是英国在西非最早建立的殖民地。1787年，英国运了四百名释奴来弗里敦定居，英国国教会组织“非洲与东方行教会”随即派出传教士，由英国当局直接管辖、支付薪金，建立传教点。一面负责监督那些被释放的黑奴，一面向当地居民传教。过后不久（1811年），英国卫斯理宗的教会也派遣传教团来这里开展活动。随着释奴扩散到全国各地，传教团的活动也逐渐发展到许多地方。1827年，传教团成立了福拉湾学院，培训非洲人当牧师，以适应日益扩大的传教要

求。1852年，建立了塞拉利昂主教区。但是，传教活动在当地居民中并没有取得多大进展，其信徒主要是那些获释的黑人奴隶及其家属。这些人到十九世纪末时，人数一直未超过五万人。

（二）天主教 1822年，圣约瑟修道院的创始者雅武埃到塞拉利昂活动，并建立了一座教堂（1842年）。1845年，罗马教皇任命爱德华·巴伦为几内亚和塞拉利昂的宗座代牧主教，巴伦就职后，一再要求派传教士到非洲去从事传教活动。但同新教传教团一样，天主教传教团的活动，也没有取得多大进展。

（三）基督教现状 现在设有塞拉利昂基督教协会联盟，其成员有英国圣公会塞拉利昂主教区（属西非大主教教区）、卫理公会联合会、卫斯理教会理事会等。

天主教在首都弗里敦和博城分别设有大主教教区。

利比里亚

利比里亚共和国的人口约为一百七十二万。瓦伊、戈拉、吉西、克鲁等族人被称为“当地人”；从美国释放的黑人奴隶和美国黑人移民通称为美裔利比里亚人，他们约占全国人口的5%，但这些人政治上曾长期居统治地位。官方语言是英语。“当地人”多信奉原始宗教。穆斯林占全国人口的26%，新教徒占全国人口的5%，天主教徒占全国人口的1.8%。在首都蒙罗维亚的居民中，基督教徒占59%（绝大多数为新教徒）；穆斯林占13%。

基督教

（一）新教 1816年，美国一位牧师（名罗伯特·芬莱）在华盛顿取得政客的支持而成立了美国殖民协会，其目的是要效法英国在塞拉利昂的做法，把美国“自由”黑奴送往非洲，这样既可解决美国“自由”黑人的问题，又能使美国在非洲同西欧争夺殖民地。1822年，该协会运了一批黑人，由美国政府派遣军舰护送到西非海岸，建立了第一个美国黑人移民区。1824年，该协会把这个移民区叫利比里亚。在第一批黑人中就有一位卫理公会的牧师寇克。到了非洲之后，寇克牧师曾是“利比里亚”的总管。1823年美国浸礼会又派黑人牧师卡瑞到利比里亚。当时美国新教公理会的传教差会曾野心勃勃地宣称：“对非洲传教的主要责任应落在美国身上。美国有一百五十万黑人，可以从中物色派往非洲的传教士，这是其他国家都没有的条件。”

从十九世纪三十年代起，美国陆续派出传教士进入利比里亚，并把利比里亚作为向西非地区传教的总站。1833年，美国长

老会传教士约翰·平尼还充当了美国殖民协会的代表，担任利比里亚总督，直到1839年退休为止。1847年利比里亚宣布独立之后，美国卫理公会派驻利比里亚的传教士约翰·赛斯于1858年被美国政府委派为美国政府代表。1862年，他又成为美国驻利比里亚的首任领事，后来升为公使。随着利比里亚对内地领土的兼并，传教士也侵入内地。但是，在相当长的时期内，传教工作只在黑人移民中取得进展，对“当地人”并没有产生什么影响。

后来，英国和法国的传教团也相继进入利比里亚。现在，新教教会除美国的卫理公会、美国圣公会、路德会、长老会、浸礼会和上帝会外，还有英国圣公会、马达加斯加圣公会（有信徒三万五千多名）、马达加斯加耶稣基督教会（发行《马达加斯加和法国新闻》）等。

在1980年初政变之前，新教教会在利比里亚的社会生活中起着较大的作用。政府也将宗教视为是自身的可靠同盟者。

教会在利比里亚拥有自己的产业；开办种植园、小型的肥皂厂或砖瓦厂，还出版自己的杂志，设有医院和医疗站。教会在教育上一直占有重要地位，尤其是中等和高等学校，在培养政治领导人中起了十分重要的作用。据1961年的一项统计，美国圣公会拥有的动产和不动产估计总值达六十一万八千美元。

（二）天主教 1840年美国费城主教派遣传教士爱德华·巴伦到西非活动，他曾访问利比里亚。1843年，十名天主教传教士在棕榈角（在利比里亚和象牙海岸交界处）登陆，但过了不久，这些传教士多数病死，只剩下一人迁往加蓬去了。天主教传教士再次进入利比里亚是在十九世纪末和本世纪初。现在设有天主教大主教教区，现任大主教是维克多·拉扎菲马哈特塔红衣主教；共有五百四十一个传教站；有神职人员一千八百名。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入 十八世纪上半叶，居住在尼日尔

河上游地区的穆斯林居民开始向大西洋沿岸扩展。十八世纪后半叶，居住在现今马里和上沃尔特境内的曼丁哥族人（主要是马林克人、门德人和瓦依人等）也逐渐向包括利比里亚在内的西部沿海地区迁移。这些移民成为今日利比里亚穆斯林集团的主要成员。在十九世纪中期，随着西非地区各教团的活动，伊斯兰教又有了进一步的发展。

（二）伊斯兰教现状 利比里亚宪法规定国家是基督教共和国（1980年政变后未有改变），因此，伊斯兰教在国家政治生活中向来不受重视。穆斯林在政治上的地位也较低。如1956年时，在全国一百七十三名显要人物中，只有一名是穆斯林。

马 里

马里共和国的人口为六百三十多万。主要有曼丁哥族（占人口总数的19%）、富拉尼族（占人口总数的16%）、图阿勒格族、桑海族等。班巴拉语是主要民族语言，官方语言是法语。全国居民中约有68%的人信奉伊斯兰教、30%的人信奉原始宗教、基督教徒占人口总数的1.3%。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 公元1076年，北非的柏柏尔人向当时的加纳帝国发动进攻，并占领了这个国家的首都，开始了伊斯兰教的传播。马里帝国时期的王族成员及社会上层完全接受了伊斯兰教。1324年，马里国王曼萨·穆萨带着大批人马和黄金前去麦加朝觐，成为中世纪黑非洲的重大事件。十五世纪时，加奥帝国的皇室首先接受了伊斯兰教，并在全国加以普遍推广。十五世纪末，加奥国王穆罕默德一世从开罗等地聘请了许多伊斯兰学者，到廷巴克图的桑科尔大学等地讲授《古兰经》、伊斯兰教神学和法学等，使当时的廷巴克图成为非洲内陆的伊斯兰文化中心。桑科尔大学的学生曾达三千多名。

十九世纪初，马西纳王国的国王阿赫马杜曾使用武力，促使他的臣民皈依伊斯兰教。哈吉·奥玛尔发动“圣战”，于1862年打败了马西纳王国，使他的提贾尼教团获得了较广泛的发展。

1895年，法国殖民者占领了马里全境。当地居民对由于西方文化入侵而引起的原始社会解体感到忧虑，认为只有伊斯兰教才可保障传统生活的继续。因此，有些人在那时改信了伊斯兰教。

在殖民统治末期，人民为争取民族独立而同法国殖民者斗争时，都认为信仰一种非欧洲宗教是对法国人的反抗，于是有些人在五十年代时改信了伊斯兰教。因此，可以说，殖民者的统治，反而在一定程度上推动了伊斯兰教的发展。

（二）教派 马里的穆斯林也是属于逊尼派的马立克教法学派。但信徒又都尊崇自己的教长，把宗教首领视为圣人，他们的坟墓往往被尊为圣地。主要有下列教团：

（1）卡迪里教团 这一派是从毛里塔尼亚传入马里的，时间较其他教团早些，现在主要流行于图阿勒格人、摩尔人、桑海人及在马西纳的富拉尼人中间。

（2）提加尼教团 在十九世纪时，由哈吉·奥马尔发动圣战而在马里发展起来的。这个教团在西非地区比较盛行，其传播者是哈吉·奥马尔及其家族成员或信徒。

（3）哈马里教团 这个教团原是由穆罕默德·阿布德·阿拉赫于本世纪初创建的，其目标是要改造提加尼教团。1909年阿布德去世后，由其弟子阿玛杜·哈玛·阿拉赫继续传道，取得较大的发展。这一派主要是在今日马里的马西纳一带较盛行。

此外，本世纪三十年代，一些哈瓦比教派的信徒也来到马里定居，他们在经济上有较大的势力。近年来，这个教派有些发展。

（三）伊斯兰教现状 伊斯兰教在社会生活的各个领域中都占有很重要的地位。伊斯兰教的节日是全国的法定节日。在首都巴马科及廷巴克图和塞古设有伊斯兰学校，在穆斯林居民较集中的乡村或市区，开设古兰经专门学校，供穆斯林子弟就读，并向国外伊斯兰高等学校派遣留学生。

1962年，马里前政府颁布了一个允许两种婚姻制度并存的婚姻法，即按伊斯兰传统的多妻制（最多为四房妻子）和一夫一妻制，但妇女在订婚时有选择的权利，取消了男子休妻的权利，但可以依法办理离婚手续。现政权也沿用这一法律。

基督教

1892年法国政府派遣一支远征军与白衣神甫会传教士深入廷巴克图。传教士中最著名的神甫德布依·雅克巴以学者面目出现，开办学校，广泛结交各阶层人士，为1894年法国占领廷巴克图作准备。白衣神甫会在凯斯等地也先后建立了据点。

新教传教会来得较晚，如福音派传教士是在第一次世界大战之后传入，“美国基督教徒和传教士协会”是在第二次世界大战之后才在马里建立传教站的。

1960年独立后，马里政府允许西方传教士开展传教活动，新教的传教人员一度增加较快，如属于美国传教会的神职人员就有三百七十名，他们深入乡村，开办学校和进行传教活动。天主教的修士有一百六十多名、修女一百七十多名，属于天主教会开办的学校也有几十所。现在巴马科设有大主教教区，在凯斯、莫博提、桑城、塞古、锡加索等五个城市中设有主教区。

荷莱教

马里东北部加奥地区的桑海族信仰一种传统宗教，叫荷莱教。荷莱教的神叫丁纳神，它有时是不吉祥的象征，它能够吞噬人类的灵魂，尤其是小孩和孕妇的灵魂。但有时它又乐善好施，能治愈人间各种不治之症。自古以来，桑海人把荷莱神尊为是整个民族的保护者。每逢荷莱教节日，教民们都要举行庆祝仪式。仪式由教长主持，男女们在鼓声和非洲式小提琴的伴奏下，跳着丰彩多姿的舞蹈，教长口中不停地念着咒语。在悠扬变幻的乐声中，把人们带进了一个寡欲纯真的境界，听凭丁纳神的役使，而它又通过舞蹈者的口说出只有星相家才能懂的咒语，以治好人们的疾病和预卜未来等。

荷莱教受到伊斯兰教和基督教的排挤和打击，已基本消失了。但近年来，在一些地方曾举行庆祝其节日的活动，似有复活的迹象。

尼日尔

尼日尔共和国的人口约五百三十五万。居民多属于豪萨族（二百五十多万人）、桑海—泽尔马族（一百一十万人）、富拉尼族（六十多万人）。此外，还有图阿雷格人、卡努里人、图布人等。地方语言较多，以豪萨语最通行。官方语言是法语。居民中有85%的人信奉伊斯兰教；0.5%信奉基督教；其余的信奉原始宗教（主要是靠近上沃尔特边境的古尔芒切人和乍得湖附近的芒加人）。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 西部地区的泽尔马人同今日马里境内的桑海人有亲缘关系。十四世纪时，桑海帝国接受伊斯兰教之后，就直接影响了泽尔马人。以后随着卡迪里教团的传入，西部地区的伊斯兰化逐渐发展。东部地区自十一世纪开始，受到来自博尔努苏丹国及图阿雷格人的影响，有些居民开始改信伊斯兰教，但还只是少数人。十六世纪之后，居住在尼日利亚北部的豪萨人和尼日尔周围地区的富拉尼人不断迁入尼日尔境内，带进了伊斯兰教。十九世纪末期，奥斯曼·登·福迪奥在尼日利亚北部发动的“圣战”对尼日尔的伊斯兰教发展产生了很大的影响。直到今天为止，尼日尔的穆斯林集团仍同尼日利亚北部的穆斯林集团保持着较深的关系，其根源就在于此。

（二）伊斯兰教派 尼日尔的穆斯林属于逊尼派的马立克教法学派，但在宗教仪式上又遵从其他教团及教派的规则。现在较有影响的教团有：

(1) 卡迪里教团 这个教团的信徒占全国穆斯林的半数，它是十六世纪时由一位叫杜阿特·马吉里的马拉布特传进来的。开始时主要是在游牧民中流行。后来，富拉尼人又从尼日利亚带进了这个教团的学说，使它扩展到定居民中去。但是这个教团现在已日趋衰落。

(2) 提加尼教团 这个教团是由哈吉·奥玛尔亲自传进来的。后来在尼日尔本国的三个狂热的传播者的推动之下，发展很快，尤其是在中部尼日尔河流域和东部地区的定居民中，有较多的信徒。这一教团在萨伊城、特萨瓦、津德尔等地的势力较大。

(3) 哈马利教派 这个教派起源于马里，是从提加尼教团中分裂出来的一个支派。在尼日尔的教徒很少，现在已几乎不复存在。

(4) 赛努西教团 这一教团在利比亚有过辉煌的时代（请参阅利比亚有关部分），约于十九世纪末传进尼日尔，在图阿雷格人和图布人中较流行。这一教团的信徒在反对法国殖民者入侵中，曾发挥了重要作用。现在约有一万名信徒。自从赛努西派在利比亚的王位被推翻之后，该教团的势力已大大减弱了。

此外，还有一些教团或派别，但信徒均不太多。

(三) 伊斯兰教现状 尼日尔尽管是一个世俗国家，但伊斯兰教在国家的社会和政治生活中占有重要地位。伊斯兰教的重要节日作为全国性的法定节假日；尽管经济上较困难，但政府每年都组织较多的人去麦加朝圣（如1973年有三千多人）；在教育上，除了本国的古兰经小学和古兰经学院培养学生之外，还经常向埃及、尼日利亚等国的伊斯兰高等学校派遣留学生。目前，由阿拉伯联盟和伊斯兰会议出资（计划一亿美元）的黑非洲第一所伊斯兰大学正在萨伊城施工兴建之中。在外交关系上，尼日尔历届政府均重视发展和加强同北非国家和阿拉伯国家的关系，并积

极参加伊斯兰世界的活动。

基督教

主要是罗马天主教，现在尼亚美设有天主教主教区，有神职人员二十五名，教徒一千三百多名，开办十八所学校。现任尼亚美主教是希波利特·伯尔利厄。

英国新教圣公会传教团于1854年从尼日利亚的拉各斯到达这里传教，并于1864年任命了克劳瑟牧师为尼日尔地区的第一任主教。后来也有一些美国教会的人员在尼日尔活动。但新教教徒迄今仍很少。

上 沃 尔 特

上沃尔特共和国的人口估计为六百三十万。全国约有六十个部族，主要分沃尔特和芒戴两大族系，沃尔特族系中主要有莫西族（占居民人口的一半）、博博族和洛比族等；芒戴族系的主要有萨莫族和马尔卡族等。居民多数讲沃尔特语和曼丁哥语（均无文字）。官方语言是法语。全国居民中约有65%的人信奉原始宗教，25%的人信奉伊斯兰教，天主教徒占人口总数的7.8%，新教徒约占人口总数的0.5%。宪法保证居民信仰自由。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入 十五世纪时，莫西帝国开始同信奉伊斯兰教的桑海人发生联系，相互交往较多。后来桑海帝国的一个统治者阿斯吉阿·穆罕默德于1497年向莫西帝国发动了“圣战”，企图使莫西帝国接受伊斯兰教，但没有成功。十六世纪时，从北部来到这里经商的亚尔塞人积极推广伊斯兰教，莫西的统治阶层逐渐地接受了伊斯兰教。十九世纪中期，有一个叫哈吉·马哈茂德·卡朗多的人，仿效奥斯曼·登·福迪奥在尼日利亚北部发动“圣战”的榜样，在这里积极活动，推广“圣战”，取得了明显的成就，使伊斯兰教推广到许多地区的居民中间。另外，由于交通条件有所改善，北部和东部地区的牧民也在十九世纪时相继移居上沃尔特境内，增加了穆斯林居民的人数。

（二）伊斯兰教派 同西非许多国家一样，这里的穆斯林也属于逊尼派，在教法上遵从马立克学派。但在宗教仪式上受教

团的影响较大，现在有四个教团：

(1) 卡迪里教团 是最早传进的教团，现在这一派信徒不多，并且分为好几个支派，主要在富拉尼人、曼丁哥人及桑海人中较流行。

(2) 提加尼教团 是由哈吉·奥玛尔的信徒传入，因其仪式比较简单，易于接受，所以现在是信徒最多的教团，在博博—迪乌拉索和加瓦等城市中比较流行。

(3) 哈马利教团 这一小教团产生在马里（详见马里有关部分），由富拉尼人的移民带进来的，现在比较活跃。在首都瓦加杜古和博博—迪乌拉索两大城市中信徒较多。在全国一百六十多名马拉布特中有三十三名属这一教团。

还有巴基斯坦的阿哈默底亚教派，这个教派在西非的地区性总部设在加纳的瓦城，在上沃尔特有一些信徒，1971年曾在博博—迪乌拉索城区开设了“阿哈默底亚伊斯兰使团”办事处，但过了几个月之后就撤走了。

(三) 伊斯兰教现状 伊斯兰教在社会生活的各个领域占有较重要的地位。全国现有两座大清真寺和三十多座较小的清真寺，古兰经学校有八十多所。1962年创建了“上沃尔特伊斯兰团体”，统一领导全国的伊斯兰教活动和处理日常事务。1972年，在伊斯兰团体的范围内，建立了上沃尔特穆斯林青年和文化委员会，其宗旨是推广伊斯兰教，发展文化。现任主席是特拉奥雷·巴拉博士。

上沃尔特是伊斯兰国家会议组织的成员国，出席该组织的历次会议。

基督教

(一) 天主教 天主教传教士随着法国人占领这个国家（1896年）而进入上沃尔特。1900年，在库佩拉建立了上沃尔特第一个天主教传教团。次年在今日的首都瓦加杜古又建立了一个

传教团。在整个殖民统治时期，天主教由于得到殖民当局的支持，获得了一定的发展。1956年2月，天主教会任命了本国人阿布贝·尤格巴莱为主教（这是西非地区第一位黑人主教），1965年，另一上沃尔特人保罗·宗格拉纳被任命为红衣主教（这又是西非地区第一位、非洲第二位黑人红衣主教）。

现在全国设有九个主教教区；有九十四座教区教堂，一百四十二名教区主教，二百五十名神甫，一百三十八名传教士，八百三十五名神职人员，五百八十七名修女，全国有两所神学院，五所小型的神学训练所。首都瓦加杜古的主教是保罗·宗格拉纳红衣主教，他也是全国主教会议的首脑。

1980年5月10日，教皇约翰—保罗二世访问上沃尔特，同总统拉米扎纳举行会谈。在首都主持大规模露天弥撒，并向上沃尔特主教会议发表讲话。

（二）新教 新教传教团来得较晚。现在有圣经会传教团、福音会（巴黎福音会教派）、伦敦卫斯理教派的传教团。美国的上帝会传教团于1929年开始在这里进行传教，美国教士多从事于莫西语的研究，其余工作由非洲人承担。据1974年统计，全国只有二万五千名新教徒，主要是上层知识分子。

象牙海岸

象牙海岸共和国的人口为七百五十一万。北部地区的居民多属于赛努弗族，西部是穆斯林居民马林克、迪乌拉等族较集中的地方，东部主要是阿散蒂族和阿格尼族，沿海居民多属于克瓦语系的人。约有六万欧洲人（其中法国人为五万三千人）。当地比较通行迪乌拉语，官方语言是法语。全国居民中约有54%的人信奉原始宗教，25%的人信奉伊斯兰教；天主教徒占人口总数的12%；新教徒占人口总数的3%。还有哈里斯基督教徒占人口总数的2%。象牙海岸经常住有马里、上沃尔特、几内亚等国的侨民近百万，还有一万多名叙利亚、黎巴嫩人。这些外国侨民多数是穆斯林。国家宪法保证居民信仰自由。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 十三至十五世纪，象牙海岸曾是马里帝国的一部分。在公元十四世纪时，通过马林克和迪乌拉商人，伊斯兰教传进了今日的象牙海岸北部地区，一度传播较快，几乎遍及北部和东部地区。但当马里帝国灭亡（十七世纪中叶）和加奥帝国衰弱后，如同整个西非地区一样，象牙海岸的伊斯兰教也进入衰落阶段。十八世纪初，迪乌拉人建立了王国，力图振兴伊斯兰事业，但是，随着迪乌拉王国的覆灭和伊斯兰学者的绝迹，整个西非的伊斯兰文化陷于停顿状态。到了十九世纪和二十世纪初，富拉尼人多次发动“圣战”，使伊斯兰教更广泛地传播到居民中去。

（二）伊斯兰教派 象牙海岸的穆斯林多属于逊尼派的马

立克教法学派,在宗教仪式上则分属许多教团或其支派。主要有:

卡迪里教团 由北方的移民传入,现在北部地区较普遍。

提加尼教团 由崇拜该教团的土库勒尔马拉布特传入,现在南部地区有较多的信徒。

瓦哈比教派 人数较少,主要在布瓦凯城,那里有一座该教派的清真寺。五十年代时,该教派曾在布瓦凯城挑起暴力事件。还有巴基斯坦的阿赫默底亚教派驻象牙海岸伊斯兰教团。这个教团在阿亚梅城中设有办事机构。

(三) 伊斯兰教现状 在象牙海岸,伊斯兰教有自己的宗教组织,即在达喀尔人塞克·杜雷的倡导下,建立的“象牙海岸伊斯兰文化联盟”,其宗旨是从事宗教和教育活动。由一个指导委员会领导,现任指导委员会主席是姆贝梅·库利巴利(1974年上任),办公地点在阿比让。

象牙海岸的穆斯林有40%集中在首都阿比让,因为来自邻国的侨民主要是在阿比让的城郊工矿中劳动。据1972年统计,阿比让有五所古兰经学校。另外在同马里和几内亚交界的边界地区,穆斯林也较多。

基督教

(一) 天主教 十七世纪时天主教传教士开始在下象牙海岸地区活动,但真正传教工作是在十九世纪下半叶才开始的。他们从海上传入,所以迄今其影响主要还是在沿海和泻湖地区靠近加纳边界向北的一带地方。现在阿比让城集中了四十万名天主教徒。

全国现设有八个教区;有三百一十九名外国神甫及一百零三名本国神甫,还有九十六名修士和五百零五名修女。天主教教会在城市和乡村还开办一些学校和管理一些医院和诊疗所。此外还有一所研究“非洲经济和社会发展学院”。由天主教会开办的非洲法语国家神学院,已于1976年在阿比让开始招生。

现任阿比让大主教是伯尔纳德·耶戈(现已升为红衣主教)。

1980年5月11日至12日,罗马教皇约翰—保罗二世访问象牙海岸。除了首都阿比让外,教皇还去总统乌弗埃—博瓦尼的家乡亚穆苏克罗访问,并同总统举行了会谈。

(二)新教 新教传教团同天主教传教团在同一时期中进入象牙海岸。但新教主要在西南地区活动。现在在靠近利比里亚的边界地区有一定的影响,主要传教会是福音教会和圣经团传教会等。

(三)哈里斯教派 由于西方宗教的传入和殖民化的进程,使非洲传统的社会受到严重的打击,人们思想混乱,徬徨不定。一些上层人物想方设法,力图把当地传统的圣灵同西方的教理调和起来,形成一种非洲人容易接受的混合宗教。哈里斯教派就是这样的一种混合宗教。哈里斯(Harris)是一位利比里亚黑人新教牧师,他创建了哈里斯基督教派,并于1913年亲自把该教派传到象牙海岸。现在该教派在一些城市及村庄里建有豪华、漂亮的教堂,其教徒在经济上有较大势力。

1969年,全非教会会议在阿比让举行该组织的第二届会议。

加 纳

加纳共和国的人口估计为一千零四十七万多人。南部地区的居民多属于阿肯族（占全国人口的44%）、埃维族（占全国人口的13%）和加阿当梅族（占全国人口的8.3%）；北部地区的居民多属于莫西—达格姆巴族（占全国人口的14%）。还有从北面迁移进来的莫西人、富拉尼人、豪萨人、曼丁哥人等，共占全国人口的12%。居民中有五十种至八十种当地语。官方语言是英语。据最近统计，居民中信奉新教的人占人口总数的30%；天主教占人口总数的13.5%，穆斯林占人口总数的12%；38%的居民信奉原始宗教，其余的人不信教。

基督教

（一）新教 1701年，英国创立了圣公会福音传布会，专门负责向西非地区的传教工作。1752年到1816年间，福音传布会在海岸角城堡中派有礼拜堂牧师一名。后来这一职位由非洲人菲利普·柯克牧师担任。柯克是芳蒂族人，曾在英国受教育并被授予圣职。这一时期，英国人并不积极向当地人传教。

随着西方资本主义的发展，十八世纪末和十九世纪初，基督教的海外传教活动空前高涨，为殖民者占领土地，掠夺财富开路献策。1827年，由丹麦国王派遣的巴塞尔传教团第一批传教士到达阿克拉。在里斯特牧师的领导下，他们积极活动，不断深入内地，进到加阿当梅族和特维族地区进行传教活动，1847年，这个传教团在阿克瓦皮姆的阿布里设立了一个传教所。1833年监理会的第一名传教士来到阿克拉，1839年，监理会在库马西建立了一

个传教站。1847年，德国的不来梅教会传教团也来到加纳，开始在埃维人居住的沃尔特河东岸进行活动。这个传教团在技术教育中做出了一些成就。1835年，英国的卫斯理宗传教会也在芳蒂族各邦中进行活动，并于1839年在库马西创立了卫斯理宗传教团。到1929年加纳基督教理事会建立时，已有十三个传教团了。

英国殖民者在占领加纳时，曾遭到加纳人民的英勇抵抗，1824年，阿散蒂人在第三次抗英斗争中打死了英国殖民总督。到1926年，英国才获胜。英国传教士此后纷至沓来，渗入加纳，施展安抚和拉拢的手腕，引诱当地人加入基督教，入教之后就将这些非洲教徒同原来的部族隔离，以破坏他们的反抗斗争。教会还开办学校，为殖民统治者和英国商人训练办事人员。总之，传教会的活动，为英国最终占领（1897年）加纳立下了汗马功劳。

独立后，新教教会在教育、医疗卫生和其他社会性服务事业中，继续发挥其作用，在政治上很少发表言论或参与政治活动。现在主要有加纳卫理公会、加纳长老会。还有圣公会、非洲卫理公会、福音派路德教会、安息日会、孟诺派等。出版刊物有《先驱》等。

1980年5月，英国圣公会首脑坎特伯雷大主教罗伯特·朗西访问阿克拉。他并在那里同罗马教皇约翰一保罗二世举行会谈。这两位教会领袖在共同声明中说，基督教在非洲有广泛的发展机会，并说：“时间太短而需要又太紧迫，基督教再不能把精力浪费在从事昔日的敌对活动了。”

（二）天主教 十五世纪末，葡萄牙殖民者来到加纳沿海，并在那里修筑碉堡，从事掠夺黄金和贩卖黑奴活动时，有少数基督教传教士在碉堡中，向被贩卖的黑人传教、施洗。这些传教士与当地居民很少接触。后来，随着葡萄牙的衰弱，传教士也销声匿迹了。天主教传教士第二次来到加纳是在十九世纪末，即英国人向加纳发动武装入侵期间。1842年，塞拉利昂和几内亚的

代理主教访问阿克拉。此后，一些天主教传教士相继来到加纳，并且深入内地库马西等地。

现在，加纳有一百三十多万名天主教徒。全国设有九个教区，有神甫四百四十五名（当地人占一百八十一名），修道士一百六十六名（九十三名是非洲人），修女四百四十三名（有一半是本国人），传道者一千四百名。天主教还办有许多学校，有学生三十万名，还管理着三十九所医院。

1980年5月8日—10日，罗马教皇约翰—保罗二世在加纳天主教徒庆祝第二次传播福音一百周年期间，访问加纳。教皇除在阿克拉同加纳总统进行会谈之外，还专程赴库马西访问，在那里主持露天弥撒，并同那里的亚山蒂酋长奥波库·韦尔二世会晤。教皇在库马西同加纳主教们的讲话中，对当前非洲天主教徒要求弥撒仪式“非洲化”的问题，持保留态度，称：“这些仪式应该在不改变天主教信仰内容的情况下，加以保留。”

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入 马里帝国时期（从十一世纪到十七世纪中叶），迪乌拉商人就在今日加纳的北部地区建立穆斯林村镇。十世纪时，加纳北部地区的伊斯兰教已显得非常活跃。在同一时期，豪萨人从东部进入加纳境内，建立穆斯林城镇。在十世纪至十七世纪期间，加纳北部及东北部地区曾建立过几个伊斯兰王国。十九世纪初期，已有许多穆斯林商人在库马西城中居住，形成了一个穆斯林集团（1820年有一千多名穆斯林），自己开办古兰经学校等。1891年之后，萨摩利·杜尔在抗击法国侵占几内亚和马里的斗争中，曾被迫退到加纳北部居留，直到1898年被俘时为止。在这个过程中，扩大了伊斯兰教的影响。

（二）伊斯兰教现状 近一个世纪中，豪萨人和约鲁巴人曾大批移居加纳。据1960年统计，加纳的非洲侨民有八十二万人，其中大部分为穆斯林。1970年，加纳政府曾下令驱逐了一部

分非洲侨民，引起了许多伊斯兰国家的不满。

自1920年以后，从尼日利亚来到加纳的巴基斯坦阿赫默底亚教派的信徒，在索尔特庞德设立教派的领导中心，并在库马西和瓦城两地建立办事机构，据1974年统计，该教派在加纳有一万三千多名信徒。

佛教

1967年6月，斯里兰卡佛教组织派遣一名叫比亚达西的比丘赴加纳传播佛教，并经加纳政府同意，在首都阿克拉建立了非洲佛教传教会。现在还有加纳摩河菩提会，其中心也设在阿克拉，现任秘书长是C·K·奈库。

多 哥

多哥共和国的人口为二百五十万人。北部地区的居民属于古尔语族群，主要有卡布列族，巴萨里族等；南部地区的居民多属于克瓦语族群，主要有埃维族、米纳族和丰族等。民族语言以埃维语和达哥姆巴语较通用。官方语言是法语。居民中约有20%的人为天主教徒，5%左右的人为新教教徒，7.5%的人信奉伊斯兰教，其余的人信奉原始宗教。

基督教

(一) 天主教 葡萄牙的天主教传教士在十五世纪时，就到多哥沿海地区活动。1644年5月，科芒达的首长及其王子们接受洗礼，成为基督教徒。1674年，法国本笃会的传教士也到多哥，企图恢复当时由于葡萄牙传教士撤离而停顿的传教活动。1835年，天主教在多哥海岸古埃尔建筑了第一座基督教堂。1842年，整个西非海岸地区被委托给圣母圣心会的传教士，当时代牧区的主教驻在加蓬首都利伯维尔。此后，天主教传教士相继深入北部地区，1886年，法国里昂传教会的神甫们在阿塔克帕梅建立了一个天主教会，并建筑了一座教堂。1884年德国占领多哥后，即于1892年派圣言会的传教士去代替里昂传教士，并对其他教会采取“分区制度”，当时的首府阿内乔由新教卫斯理派占据。德国殖民政府扶植不来梅传教会，使它在各教派竞争中，逐渐居于优势地位。南部沿海地区的天主教会，由于其核心是巴西黑奴的后裔，有良好的社会基础，因此其势力日益强大，构成了多哥天主教的中心。

第一次世界大战后，多哥被划分为东西两部分，分别交给法、英“委任”统治，原来属于德国不来梅教会势力的地区，也分别由法、英教会接管。在法属多哥的天主教会主要有里昂传教会，方济各会和圣母会（瑞士的）。此外还有几个妇女修道团也在多哥，同神甫一起工作，主要有使徒圣母会、芒通的圣心会小修女会、上帝会的修女等。

据统计，全国有天主教徒四十多万人，首都洛美设有主教教区，现任主教是罗伯尔·多塞赫·阿尼朗。全国有五千个传教点。

（二）新教 新教教会摩拉维兄弟会于1737年派出传教士到多哥活动。以后，巴塞尔传教协会和弗里敦的卫斯理公会、英国圣公会也曾先后派遣传教士到多哥进行传教。1853年，不来梅传教会在埃维地区建立了传教点，范围包括今日的霍城和阿塔克帕梅地区，在德国占领多哥之前的三十多年中，这个传教会曾向多哥派出了一百多名传教士。经过第一次、第二次世界大战之后，新教教会几经变化，现在多哥的新教教会主要有卫斯理公会、埃维教会（以巴黎传教会为主）、上帝会（美国的教会，主要在北多哥活动）等。还有一些较小的教派。

据统计，全国有新教教徒七万多人；设有一百七十多个新教传教中心；圣职人员二百三十多名。

（三）多哥政权同基督教教会的关系 七十年代初，多哥政府曾开展恢复非洲文化的运动，对基督教的活动采取一些限制措施。1978年5月，多哥政府下令取缔包括耶和华见证会在内的三十个基督教教派。据多哥执政党多哥人民联盟的一项公报说：“这些教派严重地威胁到公共秩序和国家安全。”只有天主教和少数几个新教教会（上帝会、基督安息日会和多哥浸礼会）被允许继续活动。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入 多哥南部的穆斯林多是邻国的移

民，主要集中在洛美和阿塔克帕梅，他们多是在十九世纪末从加纳、尼日利亚等国迁来的移民，多从事商业和服务性工作，对社会生活产生较大的影响。多哥北部的穆斯林是在十八世纪时，由今日马里、上沃尔特移进的居民。1840年，在科托科利人地区建筑了第一座清真寺；1850年，当时北多哥的酋长皈依了伊斯兰教，并将伊斯兰教作为科托科利人的唯一宗教加以推广。但后来受到了精灵崇拜者的反对和抵制，发生过教派之间的冲突。1960年独立后，这个地区的居民还曾发生过宗教冲突事件。

（二）教派 多哥的穆斯林多属于逊尼派的马立克教法学派，但在宗教仪式上又分为几个教团。主要有：卡迪里教团，这一教团传入较早，在北部地区较盛行；提加尼教团，传入较晚，现在教徒较多。此外，在索科德地区有一些易卜拉欣·尼亚斯教派（塞内加尔的一个新教派）的信徒。多哥穆斯林联盟对这个教派的教理和仪式加以强烈的指责。1970年和1972年，这一教派的信徒和多哥穆斯林联盟的成员发生过暴力冲突。

（三）伊斯兰教现状 据统计，全国有穆斯林十七万名。政府曾加强对穆斯林联盟的领导，使其负责协调全国伊斯兰教的活动。“联盟”曾得到沙特阿拉伯和科威特的资助，兴建了三所古兰经学校。埃及也派有教员在这些学校里任教。

现任穆斯林联盟主席是卡西姆·蒙萨赫。他在促进联盟同外国穆斯林组织的交往方面，作出了明显的成绩。1970年，联盟曾同苏联穆斯林组织互换代表团，进行互访。1973年6月，伊斯兰世界联盟的代表团访问多哥。同年12月，利比里亚代表团访问多哥，决定帮助在贝宁大学建立阿拉伯语和伊斯兰研究讲座以及建立一家混合银行。1974年，多哥派代表团出席伊斯兰会议的拉哈尔和吉隆坡会议，但它不是伊斯兰会议的成员国。

贝 宁

贝宁人民共和国的人口估计为三百四十多万。居民多属于丰族（占全国人口的30%）、约鲁巴族、阿贾族和富拉尼族等。在首都波多诺伏周围有一些从南美洲释放回非洲的黑奴后裔。当地语言比较复杂，南北各地的居民都有自己的语言。官方语言是法语。据统计，全国居民中信奉天主教的占14%，信奉新教的占3%，信奉伊斯兰教的占16%，其余的信奉原始宗教。宪法规定，国家保护公民的信仰自由。

基督教

（一）天主教 1580年前后，葡萄牙殖民者开始入侵贝宁。1626年前后，法国人占领贝宁的沿海一些商站，并开始贩卖奴隶。1664年来自法国的布列塔尼方济各会传教士在朱达定居，并进行传教。1658年西班牙的传教士也来到贝宁活动。但是，初期的传教试探由于受到当地居民的抵制以及欧洲传教士对当地气候条件不适，而均告失败。到了十九世纪三十年代，传教团又相继来到贝宁。1835年，来自巴西的一名天主教徒在阿古建立了一座小教堂，并开办了一所天主教教会学校。1842年，西非海岸这一地区委托给圣母圣心会传教士管理，该教会属于管辖两个几内亚的宗座代牧区，其主教驻在加蓬的首都利伯维尔。1864年建立了波多诺伏传教会。到欧洲列强划分非洲的柏林会议前，天主教传教会已在贝宁取得较大的发展，其中以法国的“里昂非洲传教协会”势力最大。1901年，建立了贝宁代牧区，并任命了代牧主教。此后，在东部、北部地区也接连建立了天主教传教团。在第

一次世界大战和第二次世界大战期间，贝宁的传教活动继续进行。到第二次世界大战之后，在全国各地建立了三十个左右的传教团，其圣职人员也开始非洲化。1957年，任命了一位黑人主教担任科托努主教教区的首脑。

据统计，全国有天主教徒四十四万三千多名，大部分是居住在城市中的知识分子阶层。现设有科托努、波多诺伏、阿波美三个教区。科托努为主教区。

天主教教会在教育事业中发挥着重要作用，贝宁今天有较多的知识分子与此有直接关系。1965年统计，在全国中小学学生中，有百分之四十在天主教学校中就读；1974年统计，科托努主教区包括尼日尔和贝宁)拥有四百五十所教会学校，二千五百名教职员。

贝宁籍红衣主教贝纳丹·冈廷现任罗马教廷的正义与和平宗座委员会主席。

1980年5月，教皇约翰—保罗二世访问象牙海岸时，曾接见了六名在贝宁任职的主教。1982年2月，该教皇正式访问贝宁。

(二) 新教 十九世纪上半叶，英国的卫理公会传教士曾在维达、大波波和阿古建立了据点，但由于英、法殖民者之间的矛盾及当地酋长的抵制，传教活动被迫中断。十九世纪下半叶，新教又重新恢复活动，并逐渐发展起来。1854年，卫理公会在维达重建了传教团，1888年在乌埃梅兴建了卫理公会的第一座教堂。第二次世界大战后，上帝会、苏丹内地传教会等先后来这里从事传教活动，并开办一些学校和医疗单位。

现在新教教会共有二百五十七个传教点；一千二百名圣职人员。其信徒主要是丰族人、米纳人及约鲁巴人。

(三) 政府同教会的关系 独立后，贝宁历届政府均重视教会的工作。政府注意发挥教会在教育、医疗等服务性事业中的作用。在政治上也给予一定地位。如1979年11月改选的三百五十名议员中，就有新教徒、天主教徒和穆斯林各一名的席位。而占

人口百分之六十多的原始宗教信仰者只占三席。

伊斯兰教

(一) 伊斯兰教的传入和发展 贝宁的伊斯兰教传入分为南北两部分。北部主要是受桑海帝国的影响。十六世纪至十七世纪期间,豪萨人、桑海人、吉尔马人相继移入今日的贝宁北部地区,使当地的居民逐渐接受了伊斯兰教。后来,随着商业活动的增加,伊斯兰教向中部地区扩张。现在贝宁的穆斯林人口中,有70%居住在北部地区。他们多数属于卡迪里教团,但也有一些提加尼教团的信徒。

自十八世纪下半叶开始,豪萨人从尼日利亚的伊巴丹等地来到贝宁南部地区经商,从而把伊斯兰教传进去。1846年,当地的国王承认了伊斯兰教,并允许建筑清真寺。与此同时,来自巴西的黑人后裔中也有一部分人是穆斯林,他们多居住在波多诺伏城区。南部地区的穆斯林多属提加尼教团。他们大部分住在城市中,从事商业,在经济上有一定的地位。

(二) 伊斯兰教的现状 现在波多诺伏市有二所伊斯兰中等学校,还经常向埃及、科威特等国派遣留学生。首都波多诺伏清真寺的伊玛目是全国伊斯兰信徒公认的首领。近年来,贝宁政府重视发展同阿拉伯国家的关系。1980年9月总统马蒂厄·克雷库曾决定改信伊斯兰教,并改名为艾哈迈德·克雷库。但过后不久又宣布上述决定无效。

原始宗教

尽管基督教和伊斯兰教在贝宁取得了一定的发展,但原始宗教仍然占有重要的地位,在社会生活的各个方面都有较深的影响。现仅列举丰族人的“亡人王国”和占卜师及神旨为例:丰族人相信一种无形的不朽灵魂,灵魂一旦同肉体分离,它就再现于亡人世界,同已死的亲戚朋友们在一起,并拥有它的财物(衣服、器皿等),过着人世间一样的生活,它会感到寒冷和饥渴。但死

者的习惯和人世间的习惯恰恰相反，走路是向后倒退，用鼻子讲话，坐在一张倒置的凳子上，把夜晚叫做亡人的白天。一到晚上，无形的死者便同生者在一起。人们为了对死者表示尊敬，夜晚到后，就不要打扫屋子，在院子里泼水先要叫一声“阿果”（留心呀！）。为了让夜间来访的死者找到食物，不要把饭吃得精光，也不要黎明前洗涤餐具。他们相信灵魂一经脱离肉体，就取得一种新的威力和巨大的力量，因为它能够感知一切，看见一切，听到一切。

占卜师也称“博科农”，是一种职业，为法神旨意的传达者。博科农的秘密是带在身上的一个小袋，里面放着他的“阿古马冈”（通常是用线穿着几个用肉桂或小块葫芦制成的念珠）和一种叫为“沃”的东西（一堆贝壳、谷粒和动物骨片）。求神降旨往往是在房子的前面过道中，方法是用念珠及“沃”放在托盘中占卜。法神对人们的生活有较大的影响。如妇女怀孕后就要请求法神降旨，以保其孩子顺利诞生。这样，孩子出世之后就要取一个对法神表示崇敬或感谢的名字，如第一个男孩叫阿木苏（法神的露水），第二个男孩叫法格巴米（法神救了我）。另外，第一个女孩叫阿露格芭（意是头顶法神葫芦的女子）。第四个女儿叫法卡玛（在法神的葫芦里）等。这就是今日贝宁许多男人和女人名字的由来。

伏都教。贝宁是伏都教的发源地。今天这种传统宗教在海地较盛行，在巴西的一些地区也流行。因为无数的黑奴就是从今日的维达港（离科托努以西约五十公里）踏上前往美洲的苦难旅程的。可是，这种传统宗教在贝宁已不太流行了。

尼日利亚

尼日利亚联邦共和国的人口估计为八千五百万人。北部地区的居民多属于豪萨—富拉尼族（两族已基本同化），约占全国人口的30%；西部多属于约鲁巴族，约占全国人口的20%；东部居民多属于伊博族，约占全国人口的17%。豪萨—富拉尼人、伊博人和约鲁巴人等均有自己的语言和文字。官方语言是英语。北部地区的居民绝大多数信奉伊斯兰教；南部和东部地区的居民大多数信奉基督教；西部约鲁巴族中约有一半信奉伊斯兰教，另一半信奉基督教。全国居民中穆斯林占47%，基督教徒（新教徒占多数）占34%，其余的为原始宗教的崇拜者。

伊斯兰斯

（一）伊斯兰教的传入和发展 公元十四世纪下半叶，一些来自马里帝国的曼丁哥学者开始在卡诺城传播《古兰经》，并建筑了卡诺城的第一座清真寺。1500年前后，有一位来自阿尔及利亚的伊斯兰学者在卡诺城、卡齐纳城等地传道，对尼日利亚北部地区伊斯兰教的发展，起了很大的促进作用。1591年，桑海帝国（即加奥帝国）被摩洛哥人摧毁之后，原来聚集在廷巴克图（在马里境内）城中的伊斯兰学者多逃到卡齐纳城来，使这个城市一度成为影响许多黑非国家的文化中心。

另外，自十四世纪开始，富拉尼游牧民逐渐从西向东移动，其中有许多人后来就在尼日利亚北部地区定居下来，也给这个地区带来了伊斯兰教。十九世纪初，富拉尼人在奥斯曼·登·福迪奥的领导下发动“圣战”，征服了许多王国，建立了富拉尼伊斯兰

帝国。这次“圣战”使伊斯兰教在尼日利亚、喀麦隆等国，获得了比较深入而广泛的发展。伊斯兰帝国的统治，直到1904年英国占领其首府索科托为止。在殖民统治时期，英国当局对伊斯兰教持不干涉和利用政策，因此，伊斯兰教得到了继续发展。

1960年独立以后，北部的伊斯兰教首领为了同南部的基督教徒争夺权力和地位，曾于1964年初发动“彻底皈依伊斯兰教的运动”，其目的是要全体豪萨人伊斯兰化。据报导，在一年的时间内，就有四十多万人改信了伊斯兰教。

（二）伊斯兰教派 尼日利亚的穆斯林属于逊尼派，在教法上遵从马立克学派，但在宗教仪式上，分属各个教团，主要有：

（1）提加尼教团 被称为提加尼教团在黑非洲的哈里发哈吉·奥玛尔于1833年至1838年在索科托居留，他把这个教团的教义传播到富拉尼人中。1893年，在今日马里境内的马西纳王国被法国人占领后，哈吉·奥玛尔的后代带了一万多名提加尼教团的信徒，逃到索科托去避难，后来这些人逐渐定居下来，成为当地的穆斯林居民。在本世纪初时，卡诺的苏丹也改信了这一派。所以，今日尼日利亚的穆斯林多数属于提加尼教团。

（2）卡迪里教团 这一教团传进的时间较早，英国殖民当局曾对该教团加以利用，企图从中培养行政官员，使之效忠于殖民当局。现在这个教团居少数地位。

此外，还有一些属于马赫迪教长的崇拜者。

（三）伊斯兰教在国家政治和社会生活中的地位 独立以来，尼日利亚先后发生过的五次军事政变和一次历时两年半的大规模内战，都同宗教信仰有直接的关系。1960年独立时，尼日利亚组成了以巴勒瓦为总理的政权，代表信伊斯兰教的豪萨族和信仰基督教的伊博族联合执政。但其中的许多行政官员都是受了现代教育的非穆斯林人。对此，北方的上层人物曾表示不满。1966年初，

传说当时北部州的州长阿赫马杜·贝洛要仿效其祖先福迪奥的榜样,发动一场“圣战”,以便把伊斯兰教的势力扩张到沿海地区。同年1月15日,伊博人发动军事政变,杀死了巴勒瓦和贝洛(这两人都是穆斯林)。杀害贝洛被认为是对整个穆斯林集团的挑战,甚至震动了伊斯兰世界,因为贝洛当时是世界穆斯林大会的副主席。同年7月,豪萨人也发动政变,杀死了不少伊博族的军官。旅居在北方的伊博人有三万人被杀,几十万人被迫返回东区。这样就酿成了一场内战。由于多种原因,那次战争没有演成一场宗教战争。首先,当时的联邦首领戈翁将军是一名新教徒;其次,参加战斗的军队多是(三分之二)基督教徒或原始宗教信徒,只有少数是穆斯林,而且军官很少。另外,当时以戈翁为首的联邦政府也采取了一些措施,避免给战争以宗教内容。内战结束之后,戈翁将军把北部州划成几个州,从而进一步削弱了苏丹的势力。

但是,迄今索科托的苏丹仍有一定的势力,如1979年新当选的总统沙加里曾亲赴那里朝见苏丹以争取支持。

1973年,当时的尼日利亚联邦首脑戈翁将军宣布皈依伊斯兰教。自那时开始,尼日利亚政府比较重视发展和加强同阿拉伯国家的关系。

近年来,穆斯林激进分子的活动有所增加。传统的穆斯林教同政府的矛盾依然存在。1980年12月,卡诺城曾发生穆斯林骚乱事件,造成几百人死亡。1981年7月,卡诺城发生了穆斯林焚毁州政府办公大楼及议会大厦等事件。

自1974年以来,尼日利亚曾多次派出代表列席“伊斯兰国家会议”的集会,尽管迄今它还不是这个组织的成员国。

基督教

(一)天主教 1472年,葡萄牙殖民者开始入侵,从事掠夺和贩卖黑奴。1553年,英国人也来到这里,从事奴隶贸易。当时有些葡萄牙的天主教传教士在沿海一些商站中活动,但传教未

取得成绩，后来相继撤走了。到十九世纪后半叶，天主教才开始重新传入。最早进入英国殖民地塞拉利昂和尼日利亚的天主教是法国里昂传教团(1858年)。后来其他天主教传教团也相继到来。

现在，天主教在尼日利亚设有拉各斯主教区、卡杜纳主教区、奥尼查主教区。另外还有尼日利亚全国主教会议，尼日利亚基督教秘书处等机构。现有一位本国籍的红衣主教——多米尼克·伊克内修斯·埃坎德姆。1982年2月，教皇约翰—保罗二世访问尼日利亚。

(二) 新教 1839—1842年间，英国传教士利用释放约鲁巴黑奴还乡的机会，跟踪进入尼日利亚内地。1841年，英国组织尼日利亚远征队，由海军军官统率，传教士参加其中，深入内地收集情报，探明进行商业掠夺的道路。1844年，英国行教会在阿贝奥库塔设立了一个常驻传教团，不久之后，卫斯理公会也在那里设立了一个传教站。1851年，英国“非洲与东方行教会”的活动扩展到拉各斯，之后又扩张到伊巴丹。传教士在那里发展信徒，并从中物色训练黑人牧师，1851年，英国占领了拉各斯，并向内地扩张，最后占领了整个尼日利亚。

与此同时，美国传教士也插足尼日利亚。他们深入腹地，在尼日尔河流域，即白人从未到达的地区建立据点。1858年，美国政府以“科学考察”为名，派黑人教徒德拉尼到尼日尔河流域从事政治活动。1859年，这位黑人同艾格巴人订立条约，准备派遣美国黑人移民到艾格巴人居住区，建立美国殖民地。但后来由于英国反对而作罢。

现在，新教的布道会布满全国各地，在社会生活的各个领域都占有地位。主要有英国圣公会(主教管辖区，现任主教是奥摩泰奥·奥卢福西)、卫斯理公会、长老会、浸礼会等。

原始宗教

原始宗教在当今社会中还占有地位，许多基督教徒也还信仰

原始宗教。如1977年1月第二届黑人艺术节在拉各斯开幕时，就是由火焰神崇拜者松戈教的成员点燃表示开幕的火炬。

人们尊奉一个主神。这个神是肉眼不能见、遥远的，而且似乎不大干预凡人的琐事。但是一些比较小的善神和恶神，都被认为是密切关注尘世事务的，从而受到了人们更大的敬重。人们所崇拜的偶像是这些小神的象征，而不是主神本身。在多数情况下，每个部落都有一个部落神，每个村庄各有一较小的村神，每个家族都有一个家族神。此外，自然界中每一宏伟壮观的物体，大小河流、山岭或丛林等，都各有一个神或魔。人们认为多数小神是凶神，爱作恶降灾，其信徒为了避灾求福，就得经常献祭。

乍 得

乍得共和国的人口总数约为四百二十万。北部、东部和中部居民主要是阿拉伯族、颇尔族、巴吉尔米族和图布族；南部、西部地区的居民主要是萨拉族、豪萨族、马萨族和科托科族等。此外，还有几千名欧洲人。全国居民中约有52%的人信奉伊斯兰教，40%以上的人信奉原始宗教，5%的人为基督教徒。北部居民多数讲阿拉伯语，南部居民讲本族语言。官方语言是法语。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入 乍得地处北非和黑非洲的交界处，伊斯兰教传入的时间比其他西非国家要早得多。但也是分阶段并通过下列四条主要途径传进来的。（1）北方途径：公元800年，北部图布人建立了加涅姆王朝，十一世纪时，这个王朝受到利比亚或埃及阿拉伯人的影响，国王乌梅改信了伊斯兰教。十二世纪时，加涅姆王国向南发展，伊斯兰教也获得进一步的传播，但还只限在王族和上层家族之中。这个王国在十九世纪初，由阿拉伯人统治，并且传进了塞努西教团的教义，伊斯兰教得到较深入的发展。（2）东方途径：公元十七世纪初，一些来自苏丹科尔多凡和达尔富尔地区的阿拉伯人在乍得东部建立了瓦达伊王国。后来这个王国的阿拉伯人同当地黑人混合，形成了一些信奉伊斯兰教的新部族。（3）西部影响：十八世纪时，一些已皈依了伊斯兰教的富拉尼（即颇尔族）牧民移居乍得西部地区，带来了伊斯兰文化。十九世纪初，福迪奥·坦登·奥斯曼在尼日利亚北部发动“圣战”，建立了强大的伊斯兰帝国，也在乍得产生了较大的影响。

(4)内部途径：即已经接受伊斯兰教的民族通过同其他民族的接触、联盟或在政治上的联系，扩大伊斯兰教的传播。但总的来说，伊斯兰教在乍得的发展比较缓慢。直到第二次世界大战期间，法国人开放边界，允许阿拉伯商人自由进出之后，有些地区的居民才改信了伊斯兰教。

(二)伊斯兰教在社会中的地位 十九世纪末，法国殖民者入侵乍得时，北部居民在赛努西教团的领导下进行了多年的武装抵抗。在整个殖民统治时期，人民反抗从未停止，这迫使殖民当局只得依靠军事管制以维持统治。殖民当局迫于形势，对伊斯兰教采取宽容政策，在一些地区保留伊斯兰教法作为地方行政管理法，允许穆斯林酋长作为政教合一的领袖存在。

1960年独立后，乍得历届政府都重视宗教问题，注意团结穆斯林集团的势力，尊重伊斯兰教地区的风俗习惯和传统。但自1965年开始，北方居民以反抗政府的苛捐杂税为起因，发动了反政府的武装斗争，逐渐酿成了以穆斯林为主的北方同以南方基督教徒为主的政府之间的斗争，这场斗争延续至今，使国家处于长期动荡不安之中。

全国现有大小清真寺二百多座，以首都恩贾梅纳的大清真寺规模最大，可容纳一千多人，这个清真寺的教长是属于提加尼教团的伊玛目穆萨·易卜拉欣，他在首都的宗教界和政界中享有--定的地位，曾多次参加各派武装势力的和解调停工作。

1978年1月28日，由沙特阿拉伯援建的首都大清真寺竣工，并正式对外开放。

(三)教派 乍得的穆斯林属于逊尼派的马立克 教法学派。但教团在他们的宗教生活中占有较重要的地位。其主要教团有：

提加尼教团 十九世纪时，由富拉尼人从尼日利亚传入，现在首都的穆斯林集团（占全市人口的80%）都属于这个教团，在

其他地区也有其信徒。全国六十名伊斯兰法解释官中，有四十五名属于该派。

卡迪里教团 也是在十九世纪上半叶时由尼日利亚北部传入，现在信徒并不多，主要分布在沙立省和瓦达伊省。

赛努西教团 于1860—1870年期间传入乍得东部的瓦达伊王国。1899年赛努西的长子、教团的领袖马赫迪到达乍得北部的古罗镇，并于1902年死在那里。这个教团的信徒在那里进行反抗法国的武装斗争，直到1913年才将教团移到利比亚的昔兰尼加，继续进行反对意大利侵略者的斗争。现在乍得境内还有许多赛努西教团的教义传播者，赛努西的后代及其信徒在提贝斯提地区即有二万多名。

基督教

基督教传入乍得的时间较晚，主要是在十九世纪和二十世纪初法国占领期间及后来德国人占领期间传入。基督教徒多分布在东南部农业比较发达的地区及首都等城市知识分子之中，多数为天主教徒。据1978年统计，乍得有二万二千多名天主教徒。在首都恩贾梅纳设有天主教大主教教区，现任大主教是保罗·达尔梅。天主教会出版定期刊物《乍得和文化》，在舆论界占有一定的地位。

新教传教团主要有福音派教会、乍得福音派传教团、路德宗兄弟会传教团等。乍得前总统托姆巴巴耶（1960—1975年）及许多现任党政高级官员均为新教教徒。

当地传统宗教——勇杜教

在乍得南方萨拉族和姆拜耶等族中，有一种当地宗教叫勇杜教。这种宗教有比较严格的入教仪式。参加履行入教仪式的一般都是成年男子。仪式包括告别社会、经受苦打和惩罚以便赎罪、关于日常生活的重新学习和向上帝祈求等项。参加者告别社会之后，即到野外去过苦行生活（时间为半年或一年），经受各种折

磨锻炼，听教父传授教义，进行重新学习等，以完成入教仪式。重新学习的目的是要使参加者从过去的世俗生活中死去，然后获得重生。重生后的人应该是一个完全忘掉过去的一切的人，他不再认识自己的旧友，自己的家庭乃至妻子。当他再度进入社会时，他变成了一个完善的新人。仪式完成时，要举行隆重的结业典礼，每个参加者都可从他们的教父，即精神之父手里得到一件纪念品，那就是成为教徒的标志。勇杜教的教徒一般都是一些“大好人”，他们对任何环境和事物都能逆来顺受，过着苦行生活，以求最终升入“仙境”。

自1972年开始，乍得政府在发动“乍得文化革命运动”期间，曾把恢复勇杜教活动作为“恢复乍得文化道德价值”的一个内容。当时的“文化革命运动”发动者和指挥者托姆巴巴耶总统曾亲自出席有一千零四十名青年男子参加的入教结业典礼。那次参加者履行的仪式项目几乎与过去完全相同，只是在野外的生活缩短为三个月。

1975年4月，乍得新政府宣布停止“乍得文化革命运动”，恢复宗教信仰自由政策。

喀 麦 隆

喀麦隆联合共和国的人口为八百三十多万。北部居民主要是富拉尼人、科托科利人等；南部居民主要是巴米累克人、杜阿拉人、半族人等；西部的居民主要是巴蒙族人。南部和东部地区的密林中还有少数俾格米人。全国共有二百来个部族，主要地方语言有富拉尼语、豪萨语、雅温得语和杜阿拉语等，均无文字。法语和英语为官方语言。全国居民中有35%的人信奉基督教，其中信奉天主教的占全国人口的21%，新教占14%，穆斯林占全国人口的20%，其余的45%信奉当地原始宗教。

基督教

（一）新教 1844年，英国浸礼会的牙买加分会在今日的赤道几内亚比奥科岛上建立了一个传教站，同时派传教士到喀麦隆沿海一带活动。1849年，这个传教站因遭到岛上西班牙势力的排挤而关闭。之后，传教士全部转移到今日喀麦隆的维多利亚城，并于1858年建立了英国浸礼会在喀麦隆的第一个传教站。此后，英国人同德国人进行激烈的争夺，双方都想独占喀麦隆这块领土。1884年，德国人采取了突然行动，用欺骗和贿赂手法，同当地土王签订了“保护条约”，从而占领了沿海地区。过了三年之后，英国浸礼会的传教区被迫交给了德国的巴塞尔布道会。德国殖民者为了扩大影响，曾用武力强迫当地人入教。到了第一次世界大战爆发时，喀麦隆有四个新教布道会，其中有三个是德国人办的，即巴塞尔布道会、德国浸礼会和戈斯内教会。另外一个美国的长老会布道会。第一次世界大战后，英国和法国瓜分了喀麦隆，

接着德国的布道会也分别由英、法的教会所取代。

现在，国内设有喀麦隆和赤道非洲福音派联合会等机构。

（二）天主教 天主教传教士来得较晚。1890年，帕洛蒂修道会的神甫们开始在喀麦隆活动，他们曾开办了一百五十一所学校，共有学生一万二千多名。直到第一次世界大战前夕，帕洛蒂修道会仍是这个地区的主要天主教会。1917年之后，它的财产及其事业在法属区由圣灵修道会接管；在英属区由米尔希尔修道会（即圣约瑟海外传教会）接管。

据统计，全国现有神甫八百七十多名，还有修士和修女各一千多名。设有雅温得和杜阿拉两个主教教区。

（三）基督教在教育 and 政治等方面的作用 喀麦隆的基督教徒绝大多数集中在北纬五度以南地区，其中雅温得主教区（包括三个省）的基督教徒占该区人口总数的80%左右，杜阿拉主教区（包括五个省）的基督教徒也占该区人口的大多数。由于教会在教育和文化传播上发挥了作用，因此，南部居民较北部穆斯林地区的居民所受的教育较多，政治上也比较活跃。

喀麦隆的第一所学校是德国巴塞尔布道会于1888年开办的，后来其他教会也陆续开办学校，包括中等技术学校。此外，在喀麦隆经商的大商业集团，曾大力支持教会学校的发展。今天，教会学校在教育事业中仍发挥着重要作用，在全国约一百万的学生中，有一半左右是在教会学校中上学的。

关于“土著联合教会”事件：这个联合教会的前身是德国浸礼会和英国浸礼会的当地分会。当德国人撤走时，把教会事务移交给一个叫洛丹·萨梅的当地人负责。在第一次世界大战时，洛丹把两个浸礼会合并成为“土著联合教会”。1923年，法国人为了控制“土著联合教会”，把洛丹开除出教会。法国的这一行动引起了教徒们的强烈不满，他们在杜阿拉举行大规模的游行示威。这场斗争一直持续到三十年代中期为止。尽管这次信徒们的行动被法国人

镇压下去了，但是，这次斗争给杜阿拉后来的反殖斗争锻炼了队伍，积累了政治经验，产生了很大的作用。

今天，教会在工会等政治团体中仍有影响。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 北部地区的居民，因受到来自西部尼日利亚人和北部博尔努人的影响，在十七世纪前后就接受了伊斯兰教。十八世纪后半期，有少数阿拉伯人从北部来到喀麦隆。同时，一些已经伊斯兰化了的博尔努人也逐渐移居喀麦隆境内，他们都带来了伊斯兰教。1806年，莫迪博·阿达玛受奥斯曼·登·福迪奥的委派，从尼日利亚北部率领富拉尼人向东发展，并于1809年在喀麦隆北部发动圣战，打败了一些小王国，建立了阿达马瓦王国。自此开始至1848年止，富拉尼人以贝努埃河的约拉为大本营不断扩张势力，使伊斯兰教向中部高原和西部地区发展，到十九世纪末，德国、英国、法国分别从南方、西方和北方进入阿达马瓦王国。1902年，德国人征服了这个伊斯兰王国。但西方殖民者一直保留了这个王国的国王称号和地位，利用他为殖民当局效劳。

（二）伊斯兰教的教派 同西非许多国家一样，喀麦隆的穆斯林属于逊尼派的马立克教法学派。但在仪式上又分属一些教团，主要有：

（1）提加尼教团 从尼日利亚传入，时间虽较晚，但发展较快，现在是最大的教团，其信徒分布的地区也较广。

（2）卡迪里教团 传入时间较早，主要在那些最先接受伊斯兰教的居民中，北部地区的加鲁阿城占主要地位。

（3）马赫迪教派 喀麦隆的穆斯林受苏丹的马赫迪影响，也曾出现过几个马赫迪式的人物，他们或是率领信徒反抗西方人入侵，或是发动教民抗捐抵税。尽管他们的斗争均告失败，但迄今仍有自己的忠实信徒。

（三）现状 现在穆斯林主要分布在富拉尼人、科托科利人、阿拉伯人和巴蒙人（90%）中间，他们居住在北纬五度以北的地区。在这里，穆斯林在社会和政治生活中都居主导地位，正如基督教徒在南部地区的地位一样。

宪法规定喀麦隆是世俗国家，但国家保障公民信仰自由。现在伊斯兰教的影响仍较大，如伊斯兰教的重要节日是全国性的合法假日。前总统阿希乔执政时，许多高级官员都是穆斯林，每年开斋节时，总统都要亲赴北部省的首府加鲁阿城参加宰牲仪式。

在外交上，喀麦隆政府重视发展和加强同伊斯兰世界的关系。喀麦隆是伊斯兰国家会议组织的成员国。

中非共和国

中非共和国的人口总数约二百三十万人。主要部族有乌班吉、班达、巴伊亚及桑戈等。全国居民中有60%信奉原始宗教，5%为伊斯兰教徒，基督教徒占人口总数的35%，其中天主教徒占人口总数的20%。民族语言是桑戈语(无文字)，官方语言是法语。

基督教

(一) 天主教 1894年第一批罗马天主教传教士来到现在的首都班吉，并于1909年在那里建立了一个传教区。从此以后，传教士逐渐深入内地，到1930年时，建立了姆拜基、邦巴里、邦加苏和贝贝腊提等传教点。1940年，从埃塞俄比亚来的传教士在贝贝腊提建立了一个天主教传教区。同一时期，法国的圣灵会和罗马天主教的方济各会神甫也相继进入中非。当时，天主教徒的数目达到四万五千人左右。但是，殖民者的巧取豪夺，使当地人民对白人传教士望而生畏，自愿改信天主教者并不多。目前天主教徒约有五十万人，对国家政治生活有一定的影响。

(二) 新教 第二次世界大战后，新教传教会也开始在中非设立传教点。例如浸礼会设立“中非传教会”(主要在芒基人中进行活动)、兄弟会的国外传教部建立了“福音教会”(主要在西部地区)、路德宗的“苏丹传教会”在卡诺设立了“中非先驱传教会”，另外，瑞典浸礼会(在上桑戈和博瓦姆—庞代)和瑞士传教会(在阿林道)也建立了据点。

同天主教传教会相比，新教传教会虽然人员不多，但由于他们所宣扬的教义比较简单，规则较少，易于为当地人所接受，因

此新教徒一度增加较快，几乎同天主教徒的人数相近。

（三）基督教的现状 在殖民统治时期，在中非的教会主要是配合殖民者进行奴化教育，开办学校，设立医疗站等。如中非独立运动的主要领导人（包括第一任总理巴泰莱米·博冈达在内），几乎都是从教会学校中培养出来的。

独立后，有些教派因对这个国家的前途感到忧虑而离开了。但中非历届政府均采取允许教会传教活动，欢迎西方传教士继续在学校、医疗等部门任职的政策。总的说来，教会同政府之间的关系未发生大的波折。如担任中非基督教首脑的法国大主教约瑟夫·居什鲁塞（1948年受职）直到1969年才退休离任。同年一月，若阿基姆·恩达耶被祝圣为主教（当时年仅三十四岁，是世界上最年轻的主教之一），接替居什鲁塞的职务。现在基督教在中非共有九百多个传教点，神职人员二千多人。

博卡萨政权上台后，曾明确规定要保护教会的存在。博卡萨总统（称帝之前）考虑到基督教的影响，曾一度出入于教堂。但是，他对教会也采取过一些措施，如1976年曾下令取缔“耶和华见证会”，1977年1月，内政部宣布解散“中非福音浸礼会联盟”等。在博卡萨登基当皇帝之后，教会拒绝与之合作，并多次表白对博卡萨政权的不满。1979年，帝国垮台之后，新政权对教会表示友好，对其财产加以保护，为其传教活动提供方便条件。

伊斯兰教

十八世纪时，苏丹人从北部进入中非，同时，阿拉伯商人也从东部侵入。他们大多从事贩奴贸易，或抢掠财物，给当地人留下了非常不好的印象。但是，这些人中有部分人后来定居下来，同当地人混合，并带进了伊斯兰教。十九世纪末，富拉尼人、博尔努人和瓦岱人先后从西部来到中非定居，有些人后来成了当地的商人或农民。大多数居住在恩德累镇周围。由于当地人对奴隶贸易的憎恶，伊斯兰教未取得大发展。在法国殖民者来到之后，

许多穆斯林为了经商，多背离伊斯兰教而成为基督教徒。

六十年代末，苏丹发生内战时，同中非藏代人有亲缘关系的苏丹难民二万五千人流亡中非，当时博卡萨政权曾加以保护，声称这是为了反对穆斯林的侵略。

1976年10月18日，中非总统博卡萨在访问利比亚时，宣布皈依伊斯兰教，并改名为穆罕默德·萨拉丁。1977年1月称帝后，他恢复了原来的基督教教名让·贝德尔·博卡萨。

加 蓬

加蓬共和国的人口总数约一百多万。主要民族有丰族、巴克列族、姆劳族、巴林塔族等，森林中有少数俾格米人。北部居民多讲丰语，南部沿海一带居民多讲米尼昂内语。官方语言是法语。全国人口中有50%左右的人为天主教徒，是原法属黑非洲国家中天主教徒占人口比例最高的国家；新教徒约占人口的10%；穆斯林占全国人口的1%；其余的信奉原始宗教。

基督教

(一) 天主教 1472年左右，葡萄牙人来到加蓬河口，随后就在沿海一带贩卖黑奴，一些传教士也跟随商人到炮楼中活动。后来，随着葡萄牙殖民势力的衰落，传教士也撤走了。1777年以前，意大利方济各会托钵僧们在加蓬河口建立了第一个天主教堂（附属于葡萄牙圣多美教会），他们由罗马传教会供给经费，开展活动，但后来由于气候条件不良，加上当时葡萄牙政府颁布法令禁止外国传教士进入他们的领土以后，意大利传教士不得不离开圣多美和普林西比岛以及加蓬河口。

1844年，法国天主教“圣灵神甫会”由法国政府支付经费，以加蓬的法国黑奴贸易据点为基地，进入加蓬，延伸到几内亚、塞内加尔等国，他们贩卖黑奴儿童，对他们进行宗教教育，训练成教徒，办种植园，训练非洲人从事农业和手工业，成为法国占领这个地区的先遣队。1848年，教会任命贝西厄主教为加蓬主教。此后相继建立了好几个天主教传教会。主要有圣约瑟天主教会（1849年在邦加人地区）、圣保罗天主教会（1878年在丰族人

中)、圣安娜天主教会(1887年在奥丹巴)、圣十字天主教会(1895年在埃西拉族中)、三穗圣母院教会(1899年在辛达腊)、圣马丁天主教会(1900年6月在阿潘吉族中)等。

在首都利伯维尔设有天主教主教区,现任主教是安德烈·弗尔南·安基莱主教。1982年2月,教皇约翰一保罗二世访问加蓬。

(二)新教 十九世纪时,殖民者逐渐侵入加蓬内地,传教士也紧跟而至。1842年6月,美国传教士(长老会派)到达巴拉卡,并在这里建立了第一个美国新教教堂。1874年,美国人又在加洛阿族居住地贝朗比拉(兰巴雷内的上游)建立了一个新教教会。1897年,美国人把兰巴雷内地区转让给巴黎福音派。1891年法国占领了全境,并威胁要驱逐美国传教士。美国派军舰到加蓬向法国海军提出强烈抗议之后,美国传教士才得以留在加蓬继续活动。

近年来,新教教徒增加较快,主要是在知识分子中有一定的影响。

基督教在加蓬的教育和医疗事业中,发挥了一定的作用。1960年独立以来,加蓬政府重视教会工作,现在有许多传教士在国家的各个部门,尤其是教育和医疗单位中任职。

伊斯兰教

加蓬的穆斯林主要是来自喀麦隆北部的富拉尼移民及其后裔。他们多是小商贩,分散在全国各地,在首都利伯维尔和港口让蒂尔较多。

现任总统邦戈原是基督教徒,其教名为阿尔贝—贝尔纳,1973年9月皈依了伊斯兰教,并改名为奥玛尔·邦戈,同年十二月赴麦加朝圣,取得了“哈吉”的圣衔,从而叫哈吉·奥玛尔·邦戈。1974年,加蓬宣布废除同利比亚于1973年签订的合作协定,随后同阿尔及利亚签订了几个合作协定。

加蓬是伊斯兰会议组织的成员国,参加该组织的历次会议。

赤道几内亚

赤道几内亚共和国的人口约三十四万。大陆上的居民主要是丰族，费尔南多波岛（现改名为比奥科岛）上的居民主要是布比族。居民中有90%以上的人信奉天主教，还有少数穆斯林，其余的信奉原始宗教。官方语言是西班牙语。

基督教

公元1472年，葡萄牙航海家来到费尔南多波岛。次年，葡萄牙殖民者占领这个岛屿时，有少数传教士跟随而来。但是，如同在非洲其他地方一样，传教活动没有取得什么成果。随着葡萄牙的衰落，传教士全部撤离回国。1778年，西班牙殖民者从葡萄牙人手中夺取了费尔南多波岛，并于1843年占领了莫尼河口附近的地区，设立总督进行统治。西班牙耶稣会会士随着占领者来到岛上，建立传教点。1827年，英国人得到西班牙的允许，从西非运了一些被释放的奴隶来到岛上，充当殖民者开办的种植园劳工。这些释奴的到来和奴隶贸易的废除，推动了英国教会在喀麦隆海岸一带建立传道会。1844年，英国浸礼会牙买加分会派了四十二名人员来到岛上的圣伊萨贝尔（现叫马拉博），并在比姆比亚贸易站建立了一座教堂和一所学校。加上原来由牧师克拉克和普林斯建立的一座小教堂，新教在岛上的活动取得了进展。这种情况使那里的西班牙人深感忧虑，因为在西班牙的土地上出现了活跃的新教徒，对西班牙耶稣会是很不利的。于是耶稣会会士向当地总督施加压力，要求把新教传教士驱赶出去。这样，1849年，英国浸礼会的传教士被迫关闭教堂和学校，离开了费尔南多波岛。

到对岸的喀麦隆境内重建据点。

自此，新教传教会在相当长的时间内，没有再在赤道几内亚立足，直到第一次世界大战后，才有一些小教派（如基督复临安息日会）到那里活动。现在只有极少数知识分子是新教教徒。

1968年，赤道几内亚独立，西班牙多次幕后策动颠覆和分裂赤道几内亚的活动，都被政府所挫败。与此同时，政府曾多次指责教会干预赤道几内亚内政。1972年开始公开进行反教会宣传。1973年政府下令关闭了八所教会学校。当时执政党的一个口号说：“上帝创造的赤道几内亚应当感谢总统马西埃，若没有马西埃，赤道几内亚就将不存在。”自1975年开始，政府禁止人们再用基督教教名，禁止各种基督教仪式。1978年5月，马西埃总统宣布赤道几内亚是一个“无神论”的国家。接着进一步取缔天主教会，驱逐在大陆巴塔任教的四名传教士。同年7月，政府将岛上的传教士全部逮捕，只是在西班牙政府同意支付六万美元之后，才遣送他们回西班牙。教堂被关闭或改为军火库、集会场所，或被捣毁。但岛上有些小教派的教堂，如基督复临安息日会的教堂仍开放。

1979年8月，马西埃政权垮台之后，新政权宣布恢复信教自由，开放所有教堂，并同西班牙恢复了关系，教会正在逐步恢复活动。已有一些西班牙神甫和修女再次来到这个国家。1982年2月，教皇约翰—保罗二世在他的第二次非洲之行中访问了这个国家。

伊斯兰教

独立前，赤道几内亚有五万名尼日利亚种植园劳工，还有二万多名喀麦隆的侨民。这些外国侨民中，有许多是穆斯林。但自1975年赤几政府开始驱逐邻国的侨民之后，穆斯林人数锐减。

圣多美和普林西比

圣多美和普林西比民主共和国是在西非几内亚湾内的一个岛国，人口为九万五千。居民中有1/5是来自安哥拉和佛得角的劳工。本地人多属于班图语系的黑人；有少数混血种人和印度人。官方语言是葡萄牙语。全国居民中80%的人信奉天主教，其余的信奉原始宗教。

天主教

葡萄牙殖民者于1470年占领了圣多美岛，葡萄牙把一些罪犯、改信了基督教的犹太人后裔从葡萄牙驱逐到岛上来。国王敕令规定，这些被流放者只能娶从加纳海岸买来的女奴为妻。另一方面，葡萄牙还从现在的安哥拉购买黑奴，送到圣多美岛上的甘蔗园中去劳动。圣多美岛后来成为非法商人的巢穴。从十六世纪最初十年开始，圣多美岛的商人们大肆进行奴隶贸易。为配合奴隶贸易，许多传教士也到岛上活动。有的传教士虽然住在安哥拉或刚果地区，但也经常参与岛上的黑奴贸易活动。因此，岛上一度人员来往较多。1534年，天主教在圣多美岛设立了主教区，管辖的范围包括当时的刚果王国。1595年，岛上曾发生一次奴隶大暴动，严重地打击了葡萄牙的势力。十七世纪和十八世纪，西班牙和法国先后占领这个岛国。在此期间，葡萄牙的传教士多由西班牙或法国的传教士接替。作为天主教向西非地区传教的据点，岛上的主教区仍保留着，岛上的神甫常到今日的贝宁等地主持圣礼和处理宗教事务。1878年，葡萄牙再度占领圣多美和普林西比。

1975年独立后，仍保持主教区的设置，只是属于卢安达大主教区直接管辖，目前岛上主教暂缺。

刚 果

刚果人民共和国的人口约一百五十万。全国共有七十多个部族，主要是刚果族、巴帖克族、姆波希族及帕乌安族等。居民中有天主教徒六十三万七千人，约占人口总数的40%，是原法属非洲国家中天主教徒占人口比例较大的国家之一；新教徒约十五万人，占人口总数的10%；穆斯林约五千人；其余的信奉原始宗教。主要民族语言有刚果语、林加拉语和莫诺古图巴语（无通用民族文字）。官方语言是法语。

基督教

（一）天主教的传入和发展 刚果原是刚果王国的一部分，葡萄牙殖民者在十五世纪末来到这个地区，天主教传教士也于1521年在姆班扎宽果（今安哥拉北部地区）设立教区（请参阅安哥拉有关部分）。十七世纪初，传教士已来到普尔省活动，当时他们主要是配合贩卖黑奴和其他贸易活动。因遭到当地居民的反抗，传教点被迫移往安哥拉境内。这里的传教活动即告停止。

十九世纪下半叶，随着法国对刚果的占领，圣灵会的传教士开始在沿海地区进行传教。1890年，成立了上刚果和下刚果两个代理主教教区，并任命圣灵会的神甫奥古阿尔为布拉柴维尔的宗座代牧主教。1932年，上述两个代理主教教区合并为布拉柴维尔大主教教区。以后又成立了鲁塞堡、奥旺多、黑角三个主教教区。

（二）天主教现状 现在有一名大主教、二名主教、四十八名副主教、八十名神甫、一百多名修士、一百多名修女。现任布拉柴维尔大主教的是巴尔特来米·巴当图（1978年祝圣）。

刚果独立初期,天主教教会曾支持尤卢神甫上台(尤卢自1958年到1963年先后担任了刚果“自治共和国”的总理和刚果共和国的总统)。1963年8月,刚果人民起来斗争,推翻了尤卢政权。从此,天主教在政治上的影响逐渐减小。1977年3月,刚果总统恩古瓦比遇刺身亡之后,发生了杀害布拉柴维尔红衣主教比昂达事件。

(三)新教 二十世纪初,以瑞典传教会为主的新教传教团相继来到刚果。瑞典传教会的人员大部分是瑞典人或挪威人,他们在教育和医疗卫生事业中作出了一些贡献,很少参与政治活动。到刚果独立时,已有五十年的传教历史,当时有信徒五万名、各种神职人员五百名,教会学校有学生一万一千名、教师一百八十名。现设在布拉柴维尔的新教教会是赤道法属非洲四国(刚果、加蓬、中非、乍得)新教教会的总部,共有一千个左右的传教中心,神职人员二千名。

(四)教会与刚果政府的关系 1963年“八月革命”之后,刚果新政权即着手把教会学校分阶段(先农村后城市)收归国有,从而开始了同天主教教会的公开对立。1973年颁布的宪法规定,国家保障公民信仰自由。1976年,刚果政府把“耶和華见证会”驱逐出境。1978年2月,刚果政府下令禁止宗教和教派活动,但是,刚果基督教教会、刚果福音派教会、伊斯兰教、金帮古教等不在禁止之列,可见其矛头主要针对天主教教会。

但是不久以后,即1979年5月初,刚果和梵蒂冈之间建立了外交关系。1980年5月5日,教皇约翰一保罗二世访问刚果。教皇表示支持刚果现政权,并希望双方关系有进一步的发展。

1970年创建的“刚果基督教运动”,其宗旨是团结和联合各种宗教组织,现有天主教、新教、救世军和金帮古教四个教会作为其成员。

(五)黑人教派 二十世纪二十至三十年代,刚果出现了许多反殖爱国的教派。它们的目标是反对种族歧视、反对西方宗

教。这些教派都起源于基督教，其仪式、象征物以至名称都是直接受基督教的影响，在刚果主要有三个教派：

(1) 金帮古教 这个教的创始人叫西蒙·金帮古，他原是圣公会的教徒，1921年在下扎伊尔开始传道并进入刚果。他扬言是奉上帝之命向黑人兄弟传教；他宣扬在天主面前人人平等，黑人应奋起驱逐一切侵略者等教义。他曾在恩坦巴建立圣地，公开传道，取得显著成就。这个教派的人曾组织罢工，进行反对殖民者的宣传等活动，曾使法国殖民当局大为烦恼(请参阅扎伊尔有关部分)。

1931年，有一个叫西蒙·皮埃尔·姆帕迪的人出来传道，自称受上帝启示，成为金帮古的继承人。因其信徒都着咔叽布的服装，故也叫咔叽教。这个教一直受到刚果政府的支持。1979年10月，埃及科普特教牧首谢努达三世曾去刚果看望金帮古教的教徒。

(2) 马佐阿教 由一个叫马佐阿·格雷纳尔的黑人创立。1926年，马佐阿组织了一个互助共济的团体，叫友谊会，其目的是通过募款救济等活动，争取同殖民者的同等地位。殖民当局曾加以镇压，并于1930年把马佐阿流放乍得。1942年，马佐阿死在马亚马狱中，激起了该教派信徒极大愤懑。在争取刚果独立的斗争中，该教派曾发挥了作用，1959年之后，逐渐停止活动。

(3) 拉西教 该教由泽菲兰·拉西于1948年创立，政治色彩较淡薄，其教义、仪式都模仿天主教。曾在奎卢省和尼阿里省获较大发展，信徒一度达四万人。现在还是官方承认的宗教之一。

此外，在刚果还有耶和華显灵教、贞女教、天赐教、圣灵降临教、救世军等。

伊斯兰教

刚果的穆斯林人数很少，大多是外国的侨民，集中在城镇中从事商业活动。七十年代初期，一些来自马里和塞内加尔的侨民被赶回国之后，穆斯林的人数更少。首都布拉柴维尔有一个伊斯兰教中心，但活动不多。

扎 伊 尔

扎伊尔共和国（前称刚果，1971年改现名）的人口约二千六百六十多万。全国有大小部族二百多个。其中属于班图语系的占人口总数的84%，主要的有刚果族（约五百万人）、卢巴族（约二百五十万人）、蒙戈族（约三百三十万人）、巴尼亚卢旺达—巴隆迪族（约五百万人）、隆达族（约五十五万人）。属于苏丹语系的有阿赞德族等，还有居住在东北部密林中的俾格米人（约十万人）等。1960年独立后政府规定林加拉语、基刚果语、契卢巴语和斯瓦希利语四种语言为民族语言。官方语言为法语。居民中天主教徒占43%，是非洲天主教徒最多的国家。新教徒占全国人口的5%，其中属于金帮古教的教徒约有七十万名。穆斯林占全国人口的2%。其余的居民信奉原始宗教。

天主教

（一）天主教的传入和发展 1482年，天主教传教士开始在下扎伊尔地区进行传教活动，但没有取得什么进展。十七世纪和十八世纪间，意大利的传教士又相继来到这个地区传教。至1835年，最后一个传教站被迫离开这里时，已有几百名黑人接受了洗礼。至此，基督教在扎伊尔的活动告一段落。

1880年，从加蓬海岸来到这里的法国圣灵会神甫在博马建立了一个据点，开始了在西部广大地区的传教活动。同年11月，拉维日瑞创办的白衣神甫会在东部的穆尔瓦（Mulwa）设立传教站，占据了东部广大地区的传教权。比利时国王利奥波德二世（1865—1909在位）要求比利时的传教会也在扎伊尔进行传教，

以协助对刚果的殖民统治。因此，1886年12月30日罗马教廷命令将上扎伊尔交给白衣神甫会比利时分会。1888年朔伊特教派的传教士已在许多地方代替了圣灵会的神甫。

在这个时期中，又有根特修女会会士（1891年）、耶稣传教士（1893年）、特拉比斯特会神甫、方济各会的修女（1896年）、圣心会的神甫（1898年）、圣血会的修女（1898年）和密尔希尔教派的神甫（1906年）相继而来。到1900年时，这里已有近三百名传教士，分布在八十一个传教站内。

1906年，利奥波德二世与罗马教廷签订协定，规定传教会负责对当地儿童进行教育，并以获取租让土地为报酬。国王还曾多次指示，“要尽一切力量保护和促进刚果传教会所进行的开化土人的崇高事业”。但是，这个协定后来变成了只适用于天主教传教会。只有天主教得到当局的津贴，并取得大片租让土地。实际上，天主教成了刚果独立国的真正国教。到独立前夕，全国已有四百多万教徒。

（二）天主教的现状 扎伊尔天主教机构健全，自成系统，最高机构是全国主教会议，每年开会一次，讨论并决定重大问题。其次是主教团，负责协调各机构之间的关系及管理教会经费等。全国有六个教省，下设四十七个教区，其中有六个大主教教区。大主教教区均由外国主教领导。据1979年统计，扎伊尔有一名红衣主教，五十六名主教（其中五十名是本国人）、七百三十二名教区神甫（其中本国人占七百一十一名）、一千九百多名神甫（其中二百十三名是本国人）、九百九十四名修士（其中四百七十二名是本国人）、四千三百多名修女（一千五百多名是本国人）。还有三万名讲授教理者。

现在，教会在教育及医疗领域中仍占有重要地位。有一所神学院，五千四百六十一所教会学校（中、小学），二百零六万零二百九十六名学生，八万二千一百七十五名教师和公职人员。此

外，教会还管理着三十六所医院和二百多所卫生所和产科医院。总共有病床二万一千多张。教会在军队中也有影响，现在随军神甫波科洛，军衔为将军，常到各军区去视察军内教徒的情况。

七十年代初期，扎伊尔政府搞“恢复和发扬真实性”及“国有化”运动，曾一度赶走了红衣主教马卢拉，把教会学校“扎伊尔化”，封闭教会报刊杂志，取消圣诞节和天主教教名等。扎伊尔政府同罗马教廷的关系，也曾发生许多波折。近几年来，扎政府逐渐恢复教会的地位，如交还“扎伊尔化”过程中没收的教会学校，宣布恢复圣诞节作为全民的节日，任命红衣主教马卢拉为“蒙博托基金会”的会长等。

1980年5月，教皇约翰·保罗二世首次访问扎伊尔，教皇参加了扎伊尔基督教徒庆祝扎伊尔第二阶段福音传教一百周年活动。教皇除同蒙博托总统举行会谈外，还在首都主持了有一百五十万信徒参加的弥撒和祝圣新的主教等活动。教皇的来访，使扎伊尔同罗马教廷的关系进一步缓和。

新教

(一) 新教传教团 1877年成立的利文斯敦传教会于1879年在帕拉巴拉河上游的邦扎—芒特凯建立了第一个新教传教站。浸礼会也于1885年在金沙萨和瓦汤建立了两个据点。以后英国、美国、瑞典等十个传教团相继来到扎伊尔，设立据点，进行传教活动。在殖民统治的半个世纪中，又增加了二十多个新教传教团。到独立前夕，总共有四十二个传教团在扎伊尔活动。1958年时，有教徒八十一万二千多名。但由于派别繁多，且主要是由英、美主办，比较难以进入以法语为主的比利时前殖民地中去。

现在，新教也主要是在教育方面有一定的影响。新教教会开办有培养牧师的神学校等。现在有许多传教士及传道员在扎伊尔工作。

1980年5月，坎特伯雷大主教罗伯特·朗西访问扎伊尔，并任命了一名驻布卡武的英国圣公会新主教。

金帮古教和基塔瓦拉教

本世纪二十年代开始，非洲人民不满殖民统治和压迫，在宗教上曾相继出现了一些反帝爱国的教派。在扎伊尔主要是金帮古教。这个教的创始人叫西蒙·金帮古，他于1921年在下扎伊尔地区开始活动，人们称他是上帝选派的先知，信徒发展很快。殖民当局大为震惊，于同年9月逮捕了金帮古，并把他关押在沙巴省达三十年之久，直到1951年死在狱中。但是，他的教派一直在活动，曾多次鼓动并组织罢工等活动。殖民当局无法对付，只好承认其合法性。在独立运动中，这个教派曾发挥了积极作用。现在该教在教育领域中仍有一定的影响。

基塔瓦拉教是从津巴布韦（详见津巴布韦有关部分）传入的。它支持金帮古教，公开反对种族歧视。同殖民当局发生冲突后，这个教派以基桑加尼为中心开展活动。独立后，教徒多参加民族运动党，不再单独活动。

伊斯兰教

1860年，来自东非桑给巴尔的阿拉伯商人开始进入扎伊尔东部伊图里·卡松戈地区。另外一些阿拉伯商人由苏丹方面进入扎伊尔的基桑加尼地区，但是，由于比利时殖民当局的抵制，伊斯兰教的影响一直较小。现在全国的穆斯林多分布在基伍省的卡松戈等地。他们属于逊尼派的沙斐仪教法学派，而在履行宗教仪式方面属于卡迪里教团。

1969年，曾在卡松戈举行扎伊尔全国穆斯林代表大会。近几年来，伊斯兰的活动较前几年多些。

布 隆 迪

布隆迪共和国的人口为四百多万。居民属胡图族（占全国人口85%，主要从事农耕），图西族（占全国人口14%，从事畜牧业）和特瓦族（占全国人口1%，以狩猎为主）。居民中约有64%的人信奉天主教，4.7%的人信奉基督教新教，1%左右的人信奉伊斯兰教。官方语言是基隆迪语和法语。

天主教

（一）天主教的传入和影响 十六世纪时，布隆迪就建立了自己的封建王国。1881年，第一批白衣神甫会的传教士进入布隆迪，但不久之后即在卢蒙日遭到杀害。德国人真正统治布隆迪是在本世纪初。在第一次世界大战前，德国殖民当局曾利用欧洲传教士对当地人进行奴化教育，为殖民当局培养行政管理人员等。1916年后，布隆迪先后由比利时统治、“委托”统治和“托管”。在此期间，天主教势力不断渗入，在政治、经济及社会各个领域占有重要地位。独立后，天主教利用其在王室中的影响，积极活动，参与政治事务。1966年11月，米孔贝罗废黜国王恩培尔五世，宣布成立共和国。对此，天主教会曾表示极大的不满。1967年11月，基特加主教比亨达利用传道教坛进行反政府活动而被布隆迪政府软禁，其传道文本亦被查禁。此后，布隆迪政府和教会之间的斗争一直没有停止。

（二）天主教的现状 天主教在首都布琼布拉设有大主教教区，现任大主教是安德烈·麦凯雷基扎。全国分设六个教区。全国有一百多座天主教堂，目前有法国和比利时的传教士一百五

十多人。教会在经济、文化教育和卫生事业中都占有较重要的位置，甚至在军营中也驻有天主教神甫和新教牧师。1979年中，以巴加扎为首的布政府指责教会干涉内政，破坏布执政党乌普罗纳党的活动，为此驱逐了七十三名西方传教士，并查封了教会刊物，冻结教会资金等。1980年9月，布政府决定取消罗马教廷使节享有担任当然使团长的特权。

新教

新教传教士来得较晚，尤其是美国的新教传教会是在第二次世界大战之后才进来的。现有英国圣公会的教徒五万多名，归乌干达大主教区管辖。其他的新教教徒有二十万名，其中十六万名是基督复临安息日会的信徒。1978年5月，建立了布隆迪福音派发展和进步协会，取代了于1931年建立的布隆迪新教联盟。协会的成员包括世界福音会、卫理公会兄弟会和公谊会等，协会主要目的是要协调新教教会和政府之间的关系。该协会的三个成员教会主要在胡图族中从事政治、经济和社会事务活动。自六十年代初民族纠纷事件以来，他们往往成为向外界提供民族关系消息的主要来源。这种状况必然会引起以图西族为主的政府的反感和警觉。1978年以来，布政府曾多次指责新教协会干预内政的活动。

伊斯兰教

布隆迪的穆斯林主要来自坦桑尼亚和扎伊尔等国的移民。他们主要在首都布琼布拉等城市中从事商业。1902年，在布班扎、鲁格蒙等地兴建了第一批清真寺，1921年和1923年又相继建成了尼安萨和大湖两座大清真寺。独立前曾有几所伊斯兰学校，独立后收归国有。1973年，布隆迪政府曾接受利比亚政府的援助，计划要建立一座清真寺。有一个时期，布政府曾加强伊斯兰的宣传工作，如电台每天都用阿拉伯语广播节目。

卢旺达

卢旺达共和国的人口约四百八十二万，平均每平方公里一百七十多人，是黑非洲人口密度最大的国家。主要民族是胡图族（占全国人口的90%）和图西族（占全国人口的9%），还有少数特瓦人。通用语言是卢旺达语和斯瓦希利语，官方语言是卢旺达语和法语。居民中有50%的人信奉天主教，10%的人信奉新教，穆斯林占总人口的1%，其他居民信奉原始宗教。

天主教

（一）天主教的传入和作用 卢旺达在十六世纪时建立了王国。由于这个地区有沼泽和山峦作为自然屏障，因此到了很晚的时候，卢旺达人仍与外界隔绝。十九世纪下半叶，英国、德国和比利时殖民者相继入侵，二十世纪初沦为德国的殖民地。德国殖民当局利用图西族的酋长进行间接统治，又指使欧洲传教士去教化图西族的上层分子，不仅要使他们成为虔诚的基督教徒，而且还要使他们成为能为殖民者效劳的行政官员。1900年第一批天主教传教士到达卢旺达，并在北部尼昂多和扎扎两地设立传教点。当时北方的基加人（胡图族的一支）反对图西族酋长对他们的统治，他们常把传教士视为酋长的代理人，因此，1910年发生了基加人杀害神甫的事件。为此，德国殖民当局曾向当地居民进行讨伐，并对教会采取保护措施。这个时期在卢旺达传教的天主教会：白衣神甫会、救世主传教会（设在布塔雷附近的萨维）等，其中以法国白衣神甫会势力最大，被人称为是“没有皇冠的国王”。

第一次世界大战后，卢旺达由比利时统治。三十年代时，比利时殖民当局为加强控制，曾打算以胡图族的酋长和官员取代图西族的当权者。对此，教会担心局势动乱，对本身不利，极力反对这种做法。1930年，主教克拉斯宣称“教会反对任何排除图西人的企图”，并说：“现在还没有任何人比图西族酋长更适宜、更主动……。”殖民当局接受了教会的意见，取消了原先的打算。教会又开办了一些学校，专门培训图西族的酋长子弟及一般的图西族官员。

第二次世界大战后，卢旺达由比利时“托管”。这时非洲民族独立运动逐渐高涨，胡图族居民的斗争不断发展。面对这种形势，西方传教士的态度发生了变化，他们声称同情胡图族的要求。1955年，卢旺达的代理主教裴洛丁到达卡布加伊就职，公开宣布“教会支持胡图族的愿望”。此后，天主教各教会同比利时当局密切配合，终于使以格雷戈瓦·卡伊班达为首的胡图人解放党在1962年卢旺达独立时取得了国家的领导权。

（二）天主教现状 独立后，卡伊班达政权对教会过分地干预政局一再表示不满。1966年卢旺达政府决定把所有教会学校收归国有，并公开反击教会的反抗。1968年5月，政府勒令天主教的报刊《基曼尼亚特卡》停刊，还将其常务编辑梅达神甫“遣送”回比利时。1973年卢旺达发生政变，卡伊班达下台，建立了新政权。教会曾表示“深为欣慰”。此后，教会对新政权发展农业和改善居民住房（1977年为“住宅年”）曾给予资助。教会报刊恢复发行，现在《基曼尼亚特卡》双周刊发行量达一万五千份。现任卢旺达天主教大主教恩桑吉英凡·樊尚是卢旺达执政党“全国发展革命运动”中央委员会的委员、中央委员会社会、文化和教育委员会主席，实际上，教会直接参加国家的政权领导班子。在本届的政府成员中，除卫生部长外，其余的均为天主教徒。此外，教会在教育、医疗卫生等方面仍有较大的影响。罗马教廷驻

卢旺达圣使仍是驻卢外交使团的当然使团长。但是，教会同现政权也有矛盾和斗争，如1980年4月，天主教主教团联名发表信件，指责现政权贪污腐化、假公济私等弊病，以表白教会对现政权的态度。

现在全国划分为六大教区：基加利、卡布卡耶、布塔尔、尼昂多、鲁汉热里、基奔古。大教区下又分设若干教区，共有一百零四个。六大教区的主教，除卡布卡耶的主教是瑞士人外，其余的均为本国人。

新教

第一次世界大战后，新教传教会才逐渐来到卢旺达，其中有来自西欧的，也有来自美国的。以英国圣公会的势力最大。在第二次世界大战后，新教采取了同天主教不同的政策，它继续支持图西族掌权，并给图西族的组织提供舆论和物资支持。教会的不同态度是造成卢旺达在六十年代初发生民族互相残杀的重要原因之一。

教派

(1) 英国圣公会 现有两个教区，总部设在基加利，其主教是阿道尼亚·塞布努居里。

(2) 长老会 这一教派来自德国，现约有五万名信徒。在全国设立三个教区，总部设在基加利，现在由特瓦基雷苏首席牧师主持。

(3) 基督复临安息日会 来自美国，现有信徒十七万五千人，现由桑贝巴·艾蒂安牧师主持。

(4) 监理会 也来自美国，信徒现有三万五千人，总部设 在西昂古古。

(5) 浸礼会 也是属于美国的教会，现有信徒约三万名，主要分布在基赛尼和布塔尔两省。

(6) 五旬节会 来自丹麦。现有信徒约四万人，主要分布

在基加利、西昂古古和基赛尼三省。

这六个新教教派现由“卢旺达新教委员会”协调其活动，该委员会在教育 and 医疗卫生方面占有一定影响地位。现任秘书长是让·胡图马巴巴胡图。

伊斯兰教

卢旺达的穆斯林主要是来自扎伊尔和坦桑尼亚的移民，在首都和其他城镇中经商。1977年，利比亚卡扎菲政权曾答应资助在卢旺达兴建清真寺和伊斯兰文化中心。

尼亚宾吉教

这是北部地区胡图族的一种当地宗教。相传尼亚宾吉是十八世纪时一位女王的称号。后来这位女王被一个图西族的酋长所谋杀。尼亚宾吉教徒信奉这位女王的神灵，对她的谋害者和不忠的臣民进行报仇。后来这个教发展成为一个神秘巫术教派。1910年前后，北部胡图族人曾利用这个教派作为团结本族人的一种精神力量，组织武装斗争以反抗图西人的征服和统治。但后来逐渐转向反对欧洲人，曾经给英、德、比殖民者以很大的威胁。第一次世界大战爆发时，这个教派曾在一个叫比朱—比兰加的人的领导下，在整个北部地区掀起斗争。他们袭击白衣神甫会传教团的商队及德国的巡逻队。后来，比利时殖民者用武力加以镇压，使教派的运动逐渐平息。但这个教迄今仍在当地居民中流传。

埃塞俄比亚

社会主义埃塞俄比亚的人口总数为三千一百七十八万，其中厄立特里亚的人口为三百五十多万人。主要民族有安哈拉族（约占全国人口的30%，信奉科普特基督教）、加拉族（约占全国人口的24%，多信奉伊斯兰教），还有蒂格雷族、索马里族、贝扎族等。安哈拉语为国语（加拉族讲加拉语），通用英语。全国居民中约45%的人信奉基督教（科普特基督教占其中的98%）、40%的人信奉伊斯兰教，其余（约15%）信奉原始宗教，还有二万多名犹太教徒，主要分布在贡德尔地区。

基督教

（一）科普特基督教

（1）科普特基督教的传入与发展 公元四世纪初（大约330年）基督教从叙利亚传入当时的阿克苏姆王国。随后，亚历山大总主教圣·阿塔纳休斯祝圣圣·弗鲁门蒂斯为驻阿克苏姆王国的第一任大主教。自此之后，埃塞俄比亚的基督教会一直附属於亚历山大教会。埃塞俄比亚大主教作为基督教教区的首脑，有权祝圣副大主教，但其本身必须由亚历山大的总主教授予圣职，而且通常都是由亚历山大教区科普特教派的埃及人担任。公元451年，基督教内部在查尔西登会议上发生了争论，当时埃及和叙利亚等教会的代表不同意基督有“神性”和“人性”的二性并存的教义，而认为二者完全结合成为一性。这一主张后来被人称为“基督一性论”，从而同君士坦丁堡教会分裂而独立。这一教派在埃及和埃塞俄比亚占主导地位，其宗教仪式使用科普特

语，因此也叫科普特教。

(2) 科普特教现状 科普特教是埃塞俄比亚的国教。1959年才第一次由一个本国人当大主教，并宣布改名为埃塞俄比亚教会。当时宪法规定皇帝是这个教会的最高首领。由于这个教会同国内最大民族安哈拉族关系密切以及信徒的众多，于是在相当长的时期中成为帝国政权的重要支柱之一，在国家生活的各个领域，都有较大的影响。在帝国时期，全国设立十五个主教教区，最高机构是由大主教主持的主教会议。大主教是皇室委员会的成员。该教会在全国占有48%的土地。

1974年，海尔·塞拉西皇帝被废黜之后，军政权曾对银行、保险公司等实行国有化，并颁布了“农村土地国有化”法令等，这对宗教势力是极大的打击，曾发生了一些冲突。但是，由于内战不息及同索马里的边界纠纷屡起，政权同宗教的矛盾目前尚不突出。现政权基本上是执行宗教信仰自由政策。

现任的大主教是阿布纳·特克尔·赫马诺特。

(二) 天主教 公元十五世纪时，葡萄牙殖民者从东方侵入。当时埃塞俄比亚正同阿拉伯人作战，葡萄牙殖民者利用宗教关系，竭力劝说国王同葡萄牙结盟。经过二十年的周折，达成了联盟协议。1554年以后，葡萄牙耶稣会士以支援埃塞俄比亚为名，大批涌入，有的还在宫廷中对国王施加影响。埃塞俄比亚的国王西西尼阿斯(1607—1632年)最后完全听从葡萄牙耶稣会士的摆布，信奉了天主教，并接受罗马教廷委派耶稣会士充当本国教会的大主教。这种要使埃塞俄比亚教会变成罗马教会的附属的企图，引起了当地人的反抗。最后，王子瓦西里德逼迫西西尼阿斯退位。瓦西里德(1632—1635年在位)继位后，把所有天主教传教士都驱逐出境。

十九世纪后半叶，随着苏伊士运河的修成(1869年)，英、法、德、沙俄等帝国主义掀起争夺东非战略要地的斗争，各传教

会纷纷派遣传教士进入东非为本国抢夺地盘打先锋。沙皇俄国利用科普特教派与俄罗斯东正教会在历史上曾有过联系，于1888年以与埃塞俄比亚基督教建立“友好关系”为名，派出一批东正教神甫及一支哥萨克武装分遣队进入埃塞俄比亚，他们企图在红海沿岸建立一个沙俄殖民地。当时由于法国殖民者的破坏而遭失败。1894年，沙俄又派一个“宗教代表团”前往埃塞俄比亚，宣称要促进俄罗斯东正教和埃塞俄比亚教会的联合。其真实目的“是要在面向印度洋的红海海岸附近，取得一个据点，以便在需要时，封锁英国的活动，确保俄国舰队通往远东水域”。1896年，沙俄在埃塞俄比亚建立了使馆，随后就派去了军事代表团。沙俄军官受雇于埃塞俄比亚军队总参谋部，从事阴谋活动。但最后又由于英国人从中作梗，沙俄的企图遭到失败。此时，国王西奥多对外国传教士采取强硬措施，一律予以监禁或驱逐。

第一次世界大战后，在塞拉西皇帝统治时期，天主教传教会以各种形式，重新进入埃塞俄比亚，并一度取得了一定的地位。

据1976年统计，全国有天主教徒十八万名以上，占总人口的0.6%，在首都有四所天主教教会学校。1977年6月，首都亚的斯亚贝巴的新任大主教保罗斯·泽杜阿就职。

（三）新教 新教在埃塞俄比亚的历史较短，现在主要有：美国长老会、英国圣公会（属埃及主教区管辖，现有一百七十五名神职人员）、美国正教会、瑞典福音教会（现改为埃塞俄比亚福音会）、耶稣基督末日圣徒会、苏丹内地会、瑞典和挪威的路德传教会等。

（四）基督教现状 全国有基督教徒（主要是科普特教徒）一千二百万名，一万二千五百多座教堂，主教十九名，神职人员十七万名，助理神职人员六万多名，传教士四万多名，修道院八百所，培养神职人员专门学校五所，神学院一所。全国有一千四百多所教会学校，学生有五万七千多名。

新政权上台以来，教会活动受到限制，甚至被取缔。

1978年3月，首都亚的斯亚贝巴有二百名宗教领袖（包括伊斯兰教、科普特教和新教）宣布支持社会主义埃塞俄比亚，并宣布：“不论现在和将来，信仰都不应成为具有政治目的的因素。”

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 穆罕默德在麦加时，就对埃塞俄比亚非常熟悉。后来他的一些信徒因遭麦加人的迫害逃到埃塞俄比亚避难，受到礼遇，这些避难者回到“穆罕默德”身边之后，促使伊斯兰教和埃塞俄比亚建立了良好的关系。八至九世纪时，阿拉伯商人到达海岸城市泽拉城（现属索马里）和达拉克群岛，并以此为基地，不断在东部和沿海地区扩展。此后，以基督教为主的王国同武装入侵的伊斯兰教徒进行了长期的斗争。十六世纪时，伊斯兰大军在艾哈迈德·伊卜拉伊姆的率领下，征服了大片领土，几乎使整个王国覆灭。后来，由于葡萄牙人的干预，伊斯兰大军受挫，退到哈拉尔、泽拉等据点。1678年，国王下令隔离穆斯林，只允许他们居住在城市或乡村之中，并加以种种限制。但是加拉人和厄立特里亚人一方面为了同安哈拉人对抗，另一方面也是受阿拉伯文化的影响，于十九世纪和二十世纪相继皈依了伊斯兰教，使伊斯兰教在社会中占有一定的地位。意大利法西斯统治时期，曾利用和扶植伊斯兰势力，以削弱安哈拉人的抵抗。在整个埃塞俄比亚的历史中，许多民族更多地是为了反对安哈拉人的统治而改信了伊斯兰教的。

（二）教派 埃塞俄比亚的穆斯林多属于逊尼派的沙斐仪法学派。也有少数栽德派的信徒。在教义上主要有下列教团：卡迪里教团（十五世纪传进，主要成员是牧民）、米尔加尼派（从苏丹传入，在厄立特里亚人中较盛行）、提加尼教团（二十世纪传入，在加拉人中有较大影响）。还有少数阿赫默底亚教团

以及萨马尼教团的信徒。

（三）伊斯兰教现状 现有穆斯林一千万人左右，主要是加拉人、索马里人、厄立特里亚人。目前埃塞俄比亚面临的两个最大问题，即厄立特里亚争取独立问题和在奥加登地区屡次发生边界冲突的问题都同伊斯兰教有直接关系。

吉 布 提

吉布提共和国的人口总数约为三十五万人。主要民族是伊萨族（即索马里人）和阿法尔族（也叫达纳基尔族，同埃塞俄比亚境内的阿法尔人是同一个民族），此外，还有阿拉伯人一万多。当地人讲索马里语和阿法尔语。通用法语和阿拉伯语。居民中本地人和亚洲人信奉伊斯兰教。穆斯林占全国人口的94%。少数人信奉基督教（几乎全部为欧洲人），主要是天主教徒，还有几百名新教徒和东正教信徒。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 伊萨人接受伊斯兰教的时间较早，同索马里北部地区的伊斯兰化进程相同（请参阅索马里民主共和国有关部分）。阿法尔人接受伊斯兰教的时间是在十四世纪中期，比伊萨人晚些。这两个民族一向自认为是虔诚的穆斯林，但因他们不稳定的游牧生活，无法严格地奉行宗教仪式，对伊斯兰教义也很少了解。他们对少数精通阿拉伯文和伊斯兰法律的人（一般是酋长或马拉布特）非常尊敬，常把自己的孩子送去接受宗教教育。马拉布特在居民中享有较高的威信，有的被视为是神通广大的医生，有的被尊为无所不知的老师。

城镇居民履行宗教仪式比较正规，人们每逢星期五都到清真寺去做祈祷。现在首都吉布提城有七座正规的清真寺，还有许多街道祈祷站。在最古老的城市塔朱腊，居民只有一千多人，但也有七座清真寺。阿拉伯居民有单独的清真寺，并有自己的教长，使用更纯正的阿拉伯语朗诵《古兰经》。

（二）教派 吉布提同索马里一样，穆斯林多属于逊尼派

和神秘主义的苏菲派，还有少数栽德派的信徒。比较有影响的教团是卡迪里教团和沙兹里教团。

（三）现状 伊萨人和阿法尔人在相当长的时期中，与外界接触较少，对阿拉伯世界的一些重大事件并不太关注。但自1956年英、法侵略埃及开始，他们比较倾向阿拉伯主义和泛伊斯兰事业。一些争取民族独立的政党开始同阿拉伯国家建立联系，并取得支持。1977年独立后，吉布提政府即宣布参加阿拉伯联盟和伊斯兰会议组织，并派代表出席许多世界性的伊斯兰会议。

基督教

1885年，托钵修会的僧侣们跟随法国殖民者来到奥博克城，并在这里建立了第一个天主教传教会。此后，其他一些天主教差会也到吉布提设立传教据点。1914年，成立了吉布提天主教教区。近年来，天主教徒略有增加（1978年统计为一万二千名）。

新教主要有法国的海外福音派教会（1976年统计，有二百名圣职人员，由罗瑞·伯特伦德牧师负责领导）和圣加布里埃会等，信徒较少。

教会在教育和医疗卫生等方面，发挥了较大的作用。天主教传教会于1884年奥博克创办了吉布提有史以来的第一所学校。1888年，加来方济各会在吉布提城开办了一所孤儿院。别的教会也办了一、二所学校。在法国统治时期，当地政府一直资助教会开办学校，使之成为教育事业中的主要力量。独立以来，这种情况未有改变。

索 马 里

索马里民主共和国人口总数约五百万。居民绝大多数为索马利族，占全国人口总数的95%，还有少数阿拉伯人、印度人和巴基斯坦人等。官方语言是索马里语和阿拉伯语。社会上层中懂英语、意大利语和阿拉伯语的也较普遍。伊斯兰教是国教，穆斯林占全国人口的95%。此外，还有少数天主教徒。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 索马里人是非洲大陆上最先信奉伊斯兰教的居民之一。阿拉伯人主要是通过沿海城市，把伊斯兰教逐渐传入索马里。其中在北部是泽拉城，在南部和中部主要是摩加迪沙。自十世纪开始，阿拉伯移民控制了泽拉城，使那里的居民伊斯兰化，并同当地人通婚。经过几个世纪的变化发展，北部地区基本上完成了伊斯兰化的过程。主要来自也门的栽德派信徒和波斯的什叶派分子，以泽拉城为基地，向索马里北部地区和埃塞俄比亚境内侵入，今日的哈拉尔城一度成为伊斯兰教的中心。摩加迪沙城是阿拉伯人和波斯人于十世纪中期兴建起来的，到十二、十三世纪时，摩加迪沙已成为一座完全伊斯兰化的城市，十分繁荣兴旺。此外，阿拉伯人曾在今日的索马里境内，建了几个苏丹国，其中以十三世纪时的阿德尔苏丹国最为强盛。十六世纪时，葡萄牙殖民者侵占索马里沿海城市，阿拉伯人的商业和伊斯兰教遂趋衰落。从十九世纪下半叶开始，英、法、意等西方殖民主义者相继侵入索马里，终于分割了这个国家，并进行了七十多年的殖民统治。但是，西方的殖民统治并没有削弱

伊斯兰文化在索马里人社会中的影响。独立以后，索马里人民在反帝、反殖、维护民族独立和第三世界团结的事业中，同阿拉伯国家加强团结，来往不断增加，进一步促进了伊斯兰文化的发展。

（二）教派 索马里的穆斯林现在多属于逊尼派的沙斐仪法学派，但受苏菲派的神秘主义影响较大。其中以卡迪里教团的信徒最多。该教团十五世纪时即开始传入泽拉城，但真正发展起来是在十九世纪。这一教团在索马里分为两个支派，以阿卜德·拉赫曼扎拉为首的支派在北部及奥加登地区占统治地位，当时以哈拉尔城为中心，现在以柏培拉城为基地。另一支派以乌韦斯·穆罕默德为首，在南部朱巴地区有较大的影响。

同其他教团或教派相比，卡迪里教团在索马里较为正统，较重视学习阿拉伯语和伊斯兰经学，较有独立性和民族性。因此，这个教团的信徒在国家生活的各个领域，占有较重要的地位。

其次是阿赫默底亚教团。它传入的时间较晚，主要在南部地区，以梅尔卡为中心。但在北部柏培拉城也有一些信徒。这一教团的信徒富有战斗性，有反帝斗争的光荣传统。1901年到1921年，教长穆罕默德·阿卜杜拉·哈桑率领全国人民进行反对外国异教统治的斗争。在索马里人民争取独立的光荣史册中，写下了辉煌的一页。

还有沙兹里教团、里法伊教团等，但信徒均不太多。

（三）现状 独立后，索马里政府宣布伊斯兰教为国教、阿拉伯语为国语，并加入了阿拉伯联盟组织。索马里政府积极参加伊斯兰的国际活动。如1964年底到1965年初在摩加迪沙举行的第六届世界穆斯林大会，在那次大会上提出“非洲——穆斯林的大陆”等口号。此外，索马里政府还出席历次世界伊斯兰会议等。

1970年10月，索马里政府提出要实行“科学社会主义”的政

策，并为此采取了一些措施。同时，政府开展向居民宣传上述政策的运动。他们认为“社会主义能够和宗教和谐一致”，“伊斯兰教义中有社会主义的基础”等。为了避免穆斯林居民的忧虑，他们进一步解释说：“我们在经济上实行社会主义政策，但我们是穆斯林”，“人们可以是一个穆斯林，但同时是一个地道的社会主义者……”。

1975年1月，政府颁布关于男女平等的法令时，曾引起北部一些传统势力的反对，他们认为那是同伊斯兰教义相违背的，将要破坏传统制度。

基督教

在殖民统治时期，基督教曾有一些发展，但主要信徒是在首都摩加迪沙的一些外国侨民及少数知识分子。现在摩加迪沙设有天主教教区，据1978年统计，有二万六千名天主教徒。目前仍有一些西方传教士在学校和医疗卫生单位工作。

肯 尼 亚

肯尼亚共和国的人口总数为一千五百万人。居民主要属于吉库尤族、卢希亚族、基西族、罗族和马赛族等。北部地区还有索马里族和加拉族人。沿海城镇中有些阿拉伯人以及印度和巴基斯坦的侨民，人数约占全国人口的1.5%。非洲人主要讲斯瓦希利语。1963年独立后，政府宣布斯瓦希利语为国语，1974年又规定为官方语言，但目前英语也作为官方语言使用。全国居民中有30%的人信奉基督教，其中天主教徒占18%，新教徒占12%。信奉伊斯兰的占9%。其余60%左右信奉原始宗教。

基督教

(一) 新教 十九世纪中期，英、法等西方殖民者为争夺东非，相继派遣传教士进入肯尼亚，他们以传教为名，为本国殖民者抢占地盘效劳。1866年，英国国教会在蒙巴萨以西约三十公里的拉拜建立了第一个新教传教站，并在那里创办了东非地区的第一所教会学校。1875年，英国传教士斯图亚·瓦特进入吉库尤人聚居的地区，进行活动，终于骗取了当地酋长的信任，允许其在此地区开展传教活动。最后，英国传教差会和资本家合伙开办的“英国皇家东非公司”于1886年侵占了这块土地。瓦特还利用为英国侵略军充当翻译的机会，深入许多地区为英国的传教会扩张势力范围，立下了汗马功劳。英国人占领肯尼亚的前后，又有许多其他国家的传教团接踵而来。到肯尼亚独立前夕，约有二百个外国传教团在全国各地活动。

本世纪初，各新教传教团曾在首都内罗毕举行会议，成立了

肯尼亚传教团，以协调各教团的活动。后来，这个传教团改名为肯尼亚基督教理事会，其任务是同肯尼亚政府保持联系，协助解决各教团的问题（如活动经费等）。新教团组织中以英国圣公会的信徒最多，其现任主教是费斯托·奥兰格主教博士。

（二）天主教 十五世纪末期，葡萄牙殖民者来到东非时，曾在肯尼亚的港口城市蒙巴萨等地进行传教。但是，那时的天主教传教士多是在商站据点中活动，对其他地区的居民没有产生什么影响。后来随着葡萄牙殖民者的衰落，天主教的影响也就逐渐消逝。十九世纪后半叶，传教士再度活跃起来，积极充当殖民主义者的先遣队的角色。但是，天主教传教士来得较晚。1890年，法国的白衣神甫会深入肯尼亚内地，并设立据点，开始传教活动。以后又有别的一些天主教传教团来到肯尼亚。

现在，肯尼亚有约三百万名天主教徒，是非洲大陆上仅次于扎伊尔（现有一千三百多万天主教徒）的天主教第二大国。目前，全国有二百零四名教区神甫；六百一十三名修会神甫；一百七十五名修士；一千八百二十六名修女。此外，还有圣职人员二千四百多名。1978年，有一百五十六名神学院的学生。内罗毕设有天主教大主教教区，现任大主教是红衣主教莫里斯·奥通加。

1980年5月6日至8日，教皇约翰一保罗二世访问肯尼亚。教皇除同肯尼亚总统莫伊举行会谈外，还在内罗毕主持了有五十万信徒参加的露天弥撒等活动。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 公元七世纪时，阿拉伯帝国因哈里发的继承问题发生分裂，双方斗争激烈，结果失败的一方，即阿里的拥护者（后来的什叶派）中有些人出走到东非沿海避难。最先来到东非桑给巴尔等地避难的是苏莱曼和赛义德两人。他们因领导反对哈里发的起义失败而出走。后来还有也门的栽德派信徒及哈萨“七兄弟”率领的一群武士。他们征服了东非的沿海

地带，直到今日肯尼亚的蒙巴萨城。公元975年，来自波斯的哈桑·本·阿里和他六个儿子，也在蒙巴萨等地建立居民点。此后，随着阿拉伯移民日益增加，伊斯兰教开始传入内地，并大批吸收斯瓦希利商人和索马里商人入教。十九世纪后半期，欧洲人不断渗入东非内地，信奉伊斯兰教的斯瓦希利人充当欧洲人的士兵、翻译等也跟随进入内地，促进了伊斯兰教的传播发展。后来随着索马里人和加拉人的迁徙，伊斯兰教在肯尼亚北部和西部地区也逐渐普及。

（二）现状 肯尼亚的穆斯林多集中在北部和西部地区。还有一些信仰伊斯兰教的外国移民居住在沿海城镇中，他们在经济上占有较重要的地位。独立后，政府重视伊斯兰教的工作。如在蒙巴萨开办有穆斯林的专门学校。1974年，肯尼亚政府曾建立以伊斯兰教法为基础的司法部。总统还亲自宣布开斋节为全国的合法节日。

（三）教派 同坦桑尼亚和索马里一样，肯尼亚的穆斯林属于逊尼派的沙斐仪教法学派。亚洲的侨民中有些人属于什叶派的支派伊斯玛仪派。他们以蒙巴萨为中心，曾在东非许多地区建立了不少学校，迄今在教育事业中还有一定的影响。巴基斯坦的阿赫默底亚教派也以蒙巴萨为中心，开展活动，现在出版有《东非时代》双月刊。这个教派把《古兰经》翻译成斯瓦希利语。此外，还有一些巴哈教派的信徒，约有一百个居民点。

在肯尼亚的非洲人的穆斯林中，教团的影响也较大，主要有阿赫默底亚教团、沙兹里教团和卡迪里教团。

原始宗教

肯尼亚的原始宗教比较复杂，仅以阿坎巴族和吉库尤族的宗教为例。阿坎巴人认为向万物的造物主（即上帝，他们也叫“芒比”）献祭是浪费，因为他住在天上，远离尘世，人感动不了他。他们的祭品奉献给人的艾伊木（即灵魂）。他们认为人死

后，艾伊木就脱离躯壳，附在一棵无花果树上。迄今当地的小茅屋往往造在无花果树附近，就是这个道理。

吉库尤人则信奉一个叫“恩盖”的神，他们认为这个神住在肯尼亚山上，他是一位爱神，但如果有人违背了他的意志，他就要降下饥荒、疫病和死亡，作为惩处。不过吉库尤人认为，一般普通的小灾小难往往是由于死人幽灵作祟的缘故。

乌 干 达

乌干达共和国的人口总数为一千三百六十万人。主要民族有巴干达族（占人口总数的28%）、巴索加族、阿乔利族等。居民中约有33%的人信奉天主教，约30%的人信奉新教，5—6%的人信奉伊斯兰教，其余的信奉原始宗教。全国较通用的语言是卢干达语。官方语言是英语。

基督教

（一）天主教 1879年2月，法国白衣神甫会的传教士继英国传教士之后来到了乌干达。次年，白衣神甫会为第一批天主教徒举行洗礼仪式。在争取国王信任，扩大自身影响的教派斗争中，白衣神甫会曾一度占优势。1885年，英、法争夺乌干达再度进入高潮时，天主教会组织天主教党进行活动。当时的国王姆旺加曾禁止人民与教会接触，把谋反的教徒，包括天主教徒和新教徒处以枪杀，传教士也遭到镇压。

1893年，乌干达成为英国“保护国”后，白衣神甫会不得不将其一半地盘分给英国天主教组织“密尔希尔神甫会”管辖。在1900年分割乌干达土地时，白衣神甫会分得了三十五平方英里，“密尔希尔神甫会”分得了十七平方英里。此后，天主教会的工作转向教育和宣传工作。1908年，白衣神甫会在卢巴加为当地酋长们的子弟开办了第一所学校。1911年，该教会还出版了《友人报》。另外，天主教在医疗卫生服务方面，也作了一些工作。

现在乌干达的天主教教徒总数约四百万人。在首都坎帕拉设立大主教教区，现任大主教是伊曼纽尔·恩苏巴加。天主教在知

识分子和国家上层人物中，仍有较大的影响，出版《非洲教会评论》杂志。

1969年8月，教皇保罗六世专程访问乌干达。这是罗马教皇第一次访问黑非洲国家。

1980年5月，新教皇约翰-保罗二世访问肯尼亚时，乌干达总统比奈萨专程赴内罗毕，参加欢迎教皇的活动。

(二) 新教 1877年，英国“非洲与东方行教会”的首批传教士来到乌干达，1878年和1879年，又相继派两批传教士进入乌干达。当时的国王姆台萨为抑制阿拉伯人和伊斯兰教势力的扩张，曾企图利用基督教势力以抗衡。因此，新教传教会的活动，开展比较顺利。1882年，新教教会接受了第一批当地信徒，并出版了翻译成卢干达语的《新约》，极力向当地人宣传基督教教义。后来，新教更积极争取王室信任，插手抢占领土的阴谋活动，曾遭到国王姆旺加的反反对和打击。1885年，圣公会（“非洲与东方行教会”属于圣公会）派去担任赤道东非的第一任主教的汉宁顿被当地人杀死。英国占领乌干达之后，英国圣公会分得的土地最多，达四十平方英里。此后，还有一些其他新教传教团也来到乌干达，进行传教活动。它们在教育、医疗服务及宣传上，占有一定的地位。

现在乌干达境内有几十个新教传教会，其中以英国圣公会的教徒最多（三百五十多万），这里的圣公会属乌干达、卢旺达、布隆迪和博邦加（扎伊尔）大主教教区，其总部设在坎帕拉，现任大主教是西尔瓦诺·沃尼。

1963年，非洲教会会议在坎帕拉举行首届会议。

在伊迪·阿明总统当政时期，曾相继下令取缔了许多新教传教会，逮捕和驱逐了许多外国传教士。仅1975年6月即驱逐了十八名传教士。得到阿明政权认可的新教教会只有英国圣公会一家。阿明政权垮台后，新教教会开始重新活动。

伊斯兰教

(一) 伊斯兰教的传入 阿拉伯商人从东非海岸进入的时间较晚, 1844年第一个阿拉伯商人塞克·阿赫马德到乌干达经商。1848年有一个来自桑给巴尔的穆斯林成为当时乌干达国王的顾问。自1867年开始, 才有较多的阿拉伯商人来到这里。但是, 在相当的一个时期内, 他们主要从事贸易。七十年代之后, 阿拉伯人才开始传播伊斯兰教。穆斯林以阿拉伯势力为后盾, 拒绝服从国王, 成为国王姆台萨头痛的问题。在这个时期, 西方传教士趁机进入。国王为平衡穆斯林势力, 同意接受基督教传教士进来。但是, 到1881年, 国王认清了英、法传教士是侵占领土的先遣队时, 便宣布伊斯兰教为国教, 以对抗英法侵略。几经起伏之后, 到1911年, 穆斯林一度达到七万多人。后来由于伊斯兰各教派发生冲突, 加上英国殖民当局的限制, 发展较慢, 影响也较小。

乌干达西部地区的居民受到来自苏丹、努比亚等地穆斯林的影响, 也有一些人改信了伊斯兰教, 但因受到部族和原始宗教的抵制, 人数不多。

(二) 伊斯兰教教派和现状 现在这里的穆斯林多属于逊尼派的沙斐仪法学派, 但履行卡迫里教团和沙兹里教团的礼仪。由于印度和巴基斯坦的侨民多已离开, 阿赫默底亚教团已大大缩小, 但在当地还有一些教徒, 在坎帕拉和金贾各有该教团的一座清真寺。

伊斯兰教在阿明当政时期, 曾获得了一些发展。阿明为了取得阿拉伯一些国家的援助, 尤其是利比亚卡扎菲政权的军援, 曾运用政权力量强制群众改信伊斯兰教。他还把一些基督教学校改为伊斯兰学校。阿明本人也皈依了伊斯兰教。1974年时, 在全国九个省的省长中, 有七名省长是穆斯林。伊斯兰集团也比较积极地支持阿明政权。1979年阿明政权垮台之后, 有几万名穆斯林逃亡到扎伊尔和苏丹。

原始宗教

乌干达的原始宗教，主要是巫术和祖先崇拜的混合体，称为卢巴雷教。这个教的至高无上的创造者叫“卡通达”，其次才是卢巴雷，即太空与湖海的众神。众神之长叫穆卡萨。穆卡萨也是维多利亚湖之神，他执掌水手的生命，水手们为要得到他的保佑，在启航之前把香蕉作为贡品投入湖内。卢巴雷教在遇有重大节日，如国王登基时，就要求用大量的活人作牺牲。这叫做“基温多”。如姆台萨在1856年登基时，就砍掉了好几百名奴隶的脑袋，作为祭神的牺牲。1879年末，当伊斯兰教和基督教都处于低潮时，这个教用活人作牺牲的习惯一度复活。

坦桑尼亚

坦桑尼亚联合共和国由坦噶尼喀和桑给巴尔两部分组成。人口总数为一千七百五十五万人，其中桑给巴尔的人口为四十七万。居民绝大多数是非洲黑人，分属于苏库马族、马康迪族、查加族、哈亚族等；另有印度和巴基斯坦人约十万，阿拉伯人约三万。全国人口中约有45%的人信奉原始宗教（主要是坦噶尼喀内地及农村中的居民）、24%的人信奉伊斯兰教（主要是桑给巴尔、奔巴、马菲亚等岛屿上的居民）、30%的人信奉基督教（主要是城镇中的居民，天主教徒约占其中的70%）。近年来，基督教徒的人数增加较快。还有少数印度教徒和锡克教徒（主要是印度和巴基斯坦人）。斯瓦希利语为国语。英语在城市中较通用。

基督教

（一）新教 1848年，英国国教会（即圣公会）的首批传教士到达查加人的家乡乞力马扎罗，开始传教活动。中非大学传教团于1853年开始在桑给巴尔设立总部，并着手培训非洲人充当基督教牧师的工作。该传教团在桑给巴尔兴建的石头教堂于1877年竣工。1867年，中非大学传教团在坦噶尼喀的马吉拉建立了大陆上的第一个传教站。此后，大学传教团更进一步深入内地。1868年，圣灵会的传教士也在大陆的巴加莫约创立了一个总部。在同一时期内，联合循道公会和伦敦会也先后在坦噶尼喀湖畔开展活动，使尼亚萨兰湖和坦噶尼喀湖之间发生了联系，后来，这成了英国人罗得斯占领赞比亚的重要因素之一。在欧洲人瓜分东非之后，又有一些传教会，如苏格兰教会、非洲内地会、密尔希尔会

等相继来到今日的坦桑尼亚。随着铁路的修筑，又增加了一批新教会，如教友会、上帝会等。

1948年，坦桑尼亚基督教理事会创立时，已经有十多个新教教会了。其中信徒最多的教会是英国圣公会。目前，圣公会设立了八个主教区，直属英国坎特伯雷大主教领导。该教会在坦桑尼亚的现任首脑是约翰·塞佩库主教。

1977年6月，世界信义宗联合会在坦桑尼亚举行工作会议，这是该联盟在欧洲之外召开的第一次此类会议，坦桑尼亚人乔西亚·基比拉当选为该联盟的首脑。

（二）天主教 十六世纪初，葡萄牙占领东非沿海岛屿时，曾带来了一些天主教传教士，但他们只局限在各通商航道的要塞之中，并没有向当地人传教。后来，随着葡萄牙的衰落，传教士也全部撤回。十九世纪时，欧洲人再度东来，天主教也陆续派出传教团跟随占领者侵入内地，进行活动。圣灵会于1868年在巴加莫约建立了总部，传教士们通过教给释奴以技艺、种植咖啡等本领，扩大天主教在当地居民中的影响。还有法国的白衣神甫会等也先后深入内地，进行传教活动。

（三）现状 1886年，坦噶尼喀被划归给德国，基督教获得了一定的发展。第一次世界大战后，德国人的传教站大部分被属于他们同一教派或相类似的教派所接收。战后，美国的一些教派也来到这里，加强了美国在这个国家中的教会势力。同非洲许多国家一样，坦桑尼亚人民对作为殖民侵略工具的传教会，曾进行了长期的斗争，1905年，坦噶尼喀人民举行武装起义，捣毁传教据点，杀死传教士。

1970年，坦桑尼亚政府把全部教会学校收归国有，但仍允许西方传教士在学校中继续任教。在医疗服务中，也仍有一些传教士任职。

自第二次世界大战以后到独立以来，基督教徒人数增加较

快。如1948年，全国共有一百三十一万八千基督教徒，占人口总数的17%。1957年增至二百一十八万人，占人口总数的23.8%。1972年估计，基督教徒增至三百八十万，其中天主教徒为二百六十万，新教徒为一百二十万，占人口总数的30%。

伊斯兰教

(一)伊斯兰教的传入 同其他东非国家一样，伊斯兰教的传入分为二个阶段。第一阶段是在十九世纪之前，阿拉伯人在沿海地区建立聚居地，从事商业活动。七世纪末，阿曼人苏莱曼·赛义德率领一些人来到坦桑的沿海，相继而来的有也门的栽德派信徒、哈萨来的“七兄弟”，还有975年从波斯来的哈桑·本·阿里和他的六个儿子等，他们在坦桑建立了奔巴和基瓦尔等居民点。基瓦尔成为阿拉伯人控制东非沿海许多城市的据点。在这个时期，阿拉伯人很少深入内地，但他们同沿海一带的非洲人通婚。结果形成了一个民族——斯瓦希利人。斯瓦希利人都是穆斯林，而且保留了阿拉伯文化和生活方式的特点。十六世纪初，葡萄牙殖民者东来，抢占据点，把阿拉伯商人赶走了。

第二个阶段：阿拉伯人同英国人合作，赶走了葡萄牙人，回到东非沿海地区。1832年，阿曼的国君赛德·赛义德迁都桑给巴尔。此后，伊斯兰教在斯瓦希利人、索马里等人中大批发展新教徒，并开始向内地扩展。同时，随着欧洲人不断渗入内地，斯瓦希利人以充当士兵、商人、翻译等跟随而去，扩大了伊斯兰教的传播。后来，伊斯兰教通过坦桑尼亚，相继传入布隆迪、卢旺达及扎伊尔的东部地区。1935年，阿赫默底亚教团在塔波拉创立了一个教点，还把《古兰经》译成了斯瓦希利语并加以注释，方便了伊斯兰教义的传播。

(二)教派 在东非地区，教派的观念原来就不太强，而且随着现代历史的发展，教派的区分已逐渐失去了意义。坦桑的穆斯林多属于逊尼派的沙斐仪教法学派，在桑给巴尔还有一些穆斯

林属于哈瓦利吉派的支派伊巴德派。在宗教仪式方面，坦桑的穆斯林分属于沙兹里教团、卡迪里教团、里法伊教团等。印度、巴基斯坦侨民的穆斯林大多属于阿赫默底亚教团，还有少数属于什叶派。

（三）伊斯兰教在社会中的作用 坦桑尼亚是伊斯兰教在东非立足最早的国家之一，伊斯兰教对当地居民的思想、文化、语言和社会风俗习惯等都有较大的影响。在海岛及首都达累斯萨拉姆等地的影响尤为显著。清真寺遍及全国，最大的清真寺是首都达累斯萨拉姆清真寺。

独立后，政府设立了全国伊斯兰理事会，负责伊斯兰事务和清真寺等管理工作，理事会的现任主席是萨利赫·马萨斯。政府规定伊斯兰的节日为全国的正式节日。

穆斯林组织同其他伊斯兰国家如苏丹、沙特、埃及等的穆斯林组织保持着较多的关系。

原始宗教

坦桑尼亚内陆的许多部族，仍信奉原始宗教。迄今在人们生活的各个领域中都占有一定的地位。现以马赛人为例加以说明。马赛人没有灵魂和死人亡灵的概念。他们认为人同野兽一样，死了之后，什么也没有。因此，他们从不崇拜祖先的灵魂。他们信的神叫“恩盖”。“恩盖”神认为牛是马赛人的固有财产，别的任何人都应该占有。如果发现别的部族人占有牛群，那一定是从马赛人那里偷来的。因此，马赛人抢掠别人的牛群，是使牛群“归还”原主的行为，是件光荣的事。如果因抢夺别人的牛群而被当局判处徒刑或受罚，绝不是件耻辱的事，反而会受到全部族人的尊敬。但这种习惯在逐渐改变中。

塞 舌 尔

塞舌尔共和国位于印度洋西部，由九十二个岛屿组成，人口总数为六万四千人左右。居民主要属班图语系的黑人、克里奥尔人（欧洲人和非洲人的混血种），还有法国人、印度及巴基斯坦人的后裔，另外有一些华人及其后裔。大多数居民讲克里奥尔语。1976年的宪法规定英语和法语均为官方语言。居民中约90%信奉天主教，英国圣公会的信徒占总人口的百分之八。此外，还有一百几十名穆斯林，一百七十多名印度教教徒。

基督教

1756年法国占领该岛。1770年法国开始向岛上移民。1794年英国派兵占领塞岛。1814年根据巴黎条约，法国正式将塞岛割让给英国，归英国在毛里求斯的殖民当局管辖。1840年有了一个共济会组织；1853年第一个常任神甫来到岛上就职；1854年在马埃岛上的维多利亚港建造了塞岛第一座教堂，之后不久，又开办了一所教会学校。1903年，塞舌尔岛脱离毛里求斯的管辖，由一名特派的总督治理。1907年至1914年，德国东非航运公司的船舶经过该岛往返于东非和孟买，使岛上的经济一度较为繁荣。但在第一次世界大战期间，因失去了同外界的联系，经济处于非常萧条的状态。直到第二次世界大战之后，随着可可、肉桂油、椰干出口的增加，经济较前好转，人口也有所增长。

现在首都维多利亚设有天主教主教区和英国圣公会塞舌尔主教区。

留 尼 汪

留尼汪是印度洋西部的一个火山岛，现在还是法国的一个大区。人口总数在五十万左右。居民主要是法国人及其后裔，此外，有印度人、马达加斯加人、非欧混血种人，还有一万多华侨及华裔。居民85%的人信奉天主教，一部分人信奉伊斯兰教。岛上通用语言是克里奥尔语和法语。

1643年，法国占领留尼汪后，法国东印度公司开始从非洲大陆贩运奴隶到岛上开垦种植园。1674年，法国在马达加斯加的商人和传教士遭到当地人的反抗，有少数几个人安全逃离，其中有一名方济各会的传教士于1676年带领一批人到留尼汪进行传教活动。1680年，岛上的法国指挥官死亡，这位传教士即接替他的职务，管理全岛事务。1711年，法国在岛上设立一个受理司法案件的省议会，负责审理民事和刑事案件，这个省议会的成员主要是由传教士组成。1714年，味增爵会在留尼汪成立宗座监牧区，在整个十八世纪时期，味增爵会修士积极从事传教工作，向从各地迁移来的劳工灌输基督教思想。到十九世纪中期，岛上的传教士人数比在毛里求斯岛上的还要多。当时有七十一名天主教神甫，还有三十多名耶稣会神甫和四名圣神会神甫，就是说在近二十万人口中，共有一百零五名神甫和牧师，还有许多修士和修女。1868年，留尼汪因经济萧条，政治动乱，居民对教会的行为长期来的不满，终于爆发了大规模反宗教事件。多数传教士受到居民袭击，事件延续了六个月之久。

伊斯兰教

留尼汪的穆斯林主要是印度人及其后裔。1880年，法国从印度古吉拉特地区招募了一批劳工来到岛上。他们多是在十一世纪时皈依伊斯兰的后代，属逊尼派的哈乃斐法学派。全岛现有清真寺十座，穆斯林一万五千名左右。长期以来，岛上的穆斯林集团生活在孤立的状态中，很少同外界发生联系。

毛里求斯

毛里求斯是南印度洋中的一个岛国，人口总数为九十五万余人。其中印度和巴基斯坦人的后裔约七十万（占总人口的66.5%）、克里奥尔人（欧洲人和非洲人的混血种）和非洲人约二十五万（占总人口的30%）、华侨和华裔约三万人（占总人口的3.5%）、欧洲人二万多。居民中约35%的人信奉印度教，30.3%的人信奉基督教（主要是天主教），穆斯林占总人口的16.6%，佛教徒占总人口的0.6%。^①官方语言是英语，也通用法语。但多数居民讲印地语和克里奥尔语。

基督教

（一）基督教的传入 1505年，葡萄牙航海家马斯克林来到该岛时，为之取名“蝙蝠岛”。1598年，荷兰人来此殖民时，以荷兰王子毛里斯的名字将该岛命名为毛里求斯。荷兰人抢掠岛上特产黑檀木，同时也传播宗教。但是，当荷兰人放弃这个岛屿时，却没有留下任何文化和宗教遗迹。1715年，法国人占领该岛后，来自法国的天主教传教士跟随占领者也来到岛上，主要在路易港向奴隶们传道。1813年，在路易港建成了一座天主教堂。十九世纪初叶，英法战争，英国派兵攻占该岛（1810年），并于1814年，正式把毛里求斯及其属岛划为其殖民地，当时英国人答应保持岛上居民的宗教和法律习惯。自1842年始，英殖民当局从印度次大陆运入大批移民，以牧师琼·勒布朗为首的英国传教团来

^① 以上数字系引自外国有关资料，有不准确处，仅供参考。

到岛上对这些移民开展传教活动。同时法国天主教神甫西雷·赖伐尔也回到岛上，恢复了传教工作。1850年，天主教的一名神甫首次到达属岛罗德里格斯岛，为四百多人行洗礼，并建立了两座小教堂。后来常有传教士来到岛上，但常驻神职人员是从1869年开始的，当时属岛上的人口为一千一百人。到1863年时，毛里求斯共有天主教神甫三十五名和新教牧师十四名。他们主要是在黑奴中发展信徒。印度和巴基斯坦人很少皈依基督教。

（二）基督教的现状 首都路易港现有四十座教堂，天主教在路易港设有主教教区，现任主教是让·马杰奥特。新教有毛里求斯英国圣公会，现任主教是特里沃·赫德莱斯顿；还有苏格兰长老会，现任教长是C·皮特。

伊斯兰教

公元十世纪前，有些阿拉伯人到过岛上，但在宗教上没有产生什么影响。法国人占领期间，有些印度旁遮普的穆斯林水手和士兵来到岛上居住，法国在岛上的最后一任总督德康将军（1803—1810年）准许穆斯林在路易港建造了第一座清真寺。自1842年开始，来自印度巴基斯坦的穆斯林移民迅速增加，1860年，穆斯林已有几万人。1864年，路易港落成一座大清真寺。

现在毛里求斯的穆斯林多属于阿赫默底亚教团，他们较少参加国际性的伊斯兰活动，在毛里求斯政治生活中占有一定地位。1968年独立前夕，在路易港发生了非洲人天主教徒和印度、巴基斯坦人穆斯林之间的流血冲突，其起因主要是独立后的政权分配问题。英国当局立即宣布紧急戒严令，直到1971年1月才解除戒严令。自1968年3月毛里求斯独立，成为英联邦成员国以后，穆斯林集团的组织——穆斯林行动委员会一直参加以工党为首的联合政府。

马 达 加 斯 加

马达加斯加民主共和国的人口总数为九百多万，其中马达加斯加人占98%以上。全国按地区可分为十七个部族，主要有麦里那族、贝希米扎拉卡族、贝希略族、希米埃提族等。居民中有一半的人信奉当地原始宗教，天主教徒占总人口的23%、新教徒占总人口的25%、穆斯林占总人口的5%左右。通用马达加斯加语和法语。

基督教

公元1500年葡萄牙航海家亚哥迪亚斯到达马达加斯加岛。1540年葡萄牙殖民者在岛上建立商站，宣称从事和平贸易，实际上，他们一面开展传教活动，一面捕捉居民，同阿拉伯奴隶商做贩卖黑奴贸易。葡萄牙人的恶行激起了当地居民的反抗。1548年，岛上的七十名葡萄牙商人和传教士大部分被当地居民所杀，只有五人幸免。在此后的一个多世纪中，英、法、荷殖民者曾不断来到这个大岛，争相贩卖奴隶，但均未打算在岛上长期立足。到十七世纪中叶，英、法、荷为争夺印度洋而展开激烈的角斗时，法国开始采取措施，企图占据马达加斯加岛，作为它进一步觊觎印度洋的据点。1642年，当时的枢机主教黎塞留梦想把法国变成同英国一样的海上大国，积极支持创办法国“东印度公司”，并派遣“圣樊尚会”的神甫纳尔卡登上大岛。但是，法国人阴谋占领大岛的活动，一再遭到当地居民的反抗。1764年8月，马达加斯加人把在多凡堡（1642年建立）的法国商人和传教士杀了一大半，幸存者逃往莫桑比克等地，其中有一名方济各会的神甫后去到留尼汪传

教。

在西方殖民者竞相入侵马达加斯加时，岛上各族人民对外来侵略者同仇敌忾，停止了相互之间的冲突，加强联合和团结，于1794年建成了中央集权的封建王国。十九世纪初，英、法又加紧进行争夺马达加斯加的斗争。基督教传教士作为争夺地盘的先遣队，相继来到岛上。1818年伦敦宣教会的传教士在岛上建立据点，开始传教活动。这时期，各教团竞相争取国王的信任，并到处旅行，搜集情报。1868年，女王腊纳瓦格纳第二和她的首相皈依了新教（属于归正教会）。这样，新教在某种意义上成了国教。但是首相此时奉行均势政策，他容忍别的教派存在和开展活动。因此，当时天主教也较活跃，他们深入岛内，在南部各地区开展活动。总之，从1861年到1895年法国武装占领这个国家期间，新教和天主教在岛上的传教活动取得了成绩，《圣经》被译成马达加斯加文并在全岛发行。各教会都开办了一些学校，作为扩大影响，培养忠于西方殖民国青年的一种手段。另外，在这个时期中，天主教（主要是法国的）和新教（主要是英国的）的传教士，竭力利用当地居民中新教徒和天主教徒之间的矛盾，挑拨一部分居民反对另一部分居民，唆使他们互相械斗，为各自的殖民国占领大岛效劳。1890年法国以同意英国占领桑给巴尔为条件，换取了在马达加斯加的自由行动权。1895年，法国军队占领了大岛的首府塔那那利佛。1896年，马岛沦为法国殖民地。

现在，新教徒略多于天主教徒，主要集中在岛上的中央部分和印度洋沿岸。比较有影响的新教教会和组织有：巴黎福音派传教团、伦敦宣教会、挪威路德派传教团、马达加斯加福音派教会、福音派路德教会等。当地的神职人员有一千余人，外国的传教士有一百余人。有将近八千座教堂、祈祷所和其他宗教建筑物。有七所神学院和十八所圣经学校及师范学校。

天主教徒主要居住在岛上的中部和东部地区以及南方（多凡

堡)和马任加地区。天主教会由塔那那利佛大主教区进行领导,下属有十一个主教区,共有十几个主教,六百多名神职人员(一百余名当地人),有五千多座大小教堂。各种基督教组织在马达加斯加共和国的国民教育中起重要作用,将近一半以上的学校属于各教会组织。

伊斯兰教

公元七世纪时,就有一些阿拉伯人来到岛上从事贸易活动,后来这些人为当地居民所同化。十八世纪和十九世纪时,从印度、巴基斯坦、科摩罗和阿拉伯迁移来的居民中,有一部分是穆斯林。他们现在多居住在大岛的北部沿海地区。

来自印度、巴基斯坦的穆斯林分属于什叶派和逊尼派两个集团,他们大多数是在1870年以前移居本岛。从科摩罗来的穆斯林多居住在马任加等港口城镇,1978年冬,科摩罗移民曾因同当地居民发生冲突,有一部分被迫返回科摩罗。他们多属于逊尼派的沙斐仪教法学派。来自阿拉伯半岛的也门人,现在约有二万人,他们属于栽德派,在岛上有该派的一座清真寺。

科 摩 罗

科摩罗伊斯兰联邦共和国由大科摩罗岛、马约特岛、昂儒昂岛和莫埃利等岛屿组成。人口总数约四十万，其中马约特岛的人口为四万七千多人。居民主要是来自阿拉伯半岛的阿拉伯人，他们在大科摩罗和昂儒昂两岛的人口占多数；属于班图人的马科亚人及马达加斯加人和其他人的混血种人也不少；还有少数欧洲人。当地人讲斯瓦希利语的三种方言，少数知识分子使用阿拉伯语，官方语言是法语。全国居民中有90%左右的人信奉伊斯兰教；少数人信奉基督教，主要是欧洲人。

科摩罗群岛同阿拉伯人的关系源远流长，早在穆罕默德创立伊斯兰教之前，阿拉伯商人就来到岛上经商，并把它称为“月亮群岛”，这就是科摩罗群岛在阿拉伯语中的原意。自从伊斯兰帝国因争夺哈里发的继承权而发生分裂后，有许多阿拉伯人迁居到东非沿海地区和印度洋岛屿。公元975年，哈桑·本·阿里和他的六个儿子分乘七艘大船从波斯南部出发，一艘船建立一个居民点，其中有一个居民点就建在昂儒昂岛上。此后，阿拉伯人在岛上建立政权，由苏丹统治。

1503年，葡萄牙殖民者侵占科摩罗群岛，使阿拉伯人的影响遭到削弱。1841年法国入侵马约特岛，并于1886年把其他三岛也置于其“保护”之下。这时，随着殖民者的渗入，信奉伊斯兰教的东非斯瓦希利人等，充当士兵、商人或翻译、仆人等，相继来到群岛上定居，并传播伊斯兰教义。所以，群岛上的居民大多是在十九世纪后半叶皈依伊斯兰教的。

科摩罗的穆斯林都属于逊尼派的沙斐仪教法学派，在教义上有一半穆斯林属于沙兹里教团。这一教团由一个叫赛义德·布马赫的人传入。他于1904年逝世，葬在莫罗尼，他的墓地迄今是岛上的圣地之一。还有40%的穆斯林属于卡迪里教团，10%属于里法伊教团（主要在昂儒昂岛）。还有少数阿拉维派的信徒。

科摩罗的穆斯林履行宗教仪式非常严格，祈祷也很勤勉，非常重视去麦加的朝圣活动。据独立前统计，全国平均每三百人有一座清真寺，马约特岛上有八十五座、昂儒昂岛上有二百座、莫埃利岛上有三十座、大科摩罗岛上有二百八十座，首都莫罗尼平均每一百六十人就有一座清真寺。

独立后，科摩罗改国名为伊斯兰联邦共和国，规定伊斯兰教为国教。1978年10月，总统艾哈迈德·阿卜杜拉宣布伊斯兰教在国家的各个领域中将永远占据首要的位置。科摩罗政府出席伊斯兰会议，积极发展同阿拉伯国家的关系，并多次表示要参加阿拉伯联盟。

马约特岛迄今仍为法国占领，岛上的居民有97%为穆斯林，其余的为基督教徒，主要是天主教徒。

赞比亚

赞比亚共和国的人口约五百六十五万。全国共有七十多个部族，主要是奔巴族、罗兹族、通加族和尧族等。此外约有五万名欧洲人、一万二千多名亚洲人。居民多数信奉原始宗教，但基督教很有势力，天主教徒占人口总数的21%，新教徒占10%，穆斯林只占1%。官方语言是英语。

基督教

（一）新教的传入 十九世纪三十年代和四十年代期间，葡萄牙殖民者从莫桑比克沿着赞比西河深入赞比亚地区，这引起了英国殖民者的恐惧，自1849年开始，英国派遣的许多传教团相继到达赞比亚境内。经过许多挫折之后，传教士逐渐从周围据点深入内地。1875年，长老会的传教士及当地信徒们开始兴建利文斯敦城。1885年，苏格兰的大学中非传教差会从马拉维来到赞比亚。1887年，罗杰·普赖斯率领伦敦宣教会的传教士从坦桑尼亚的乌季季传教站来到赞比亚北部，在隆达族和曼布韦族中开展传教工作，不久就建立了弗万博传教站。苏格兰独立教会也于1895年到达赞比亚，在今日的卡曾巴附近设立了传教据点。在1885年已来到西部巴罗策兰地区的巴黎福音传教团，得到当地酋长的信任，很快就在那里建立了传教站，开展传教活动，并开办学校。1891年，这位酋长的儿子利提阿公开宣布改信基督教，于是这个地区的居民纷纷效尤，传教工作在这个地区取得了明显的进展。

（二）天主教在赞比亚的传播 早在十六世纪时，天主教

传教士就来到中非地区，但是，并没有在内地获得长久立足的据点。法国白衣神甫会的传教士于1891年进入赞比亚北部，在曼布韦居民中进行传教活动，后来又扩展到别姆巴族居住的地区，在卡廷比设立了一个传教站，1895年又在奇卢布拉设立了一个传教会。1900年白衣神甫会进入隆达族地区，后来又在赞比亚北部建立了许多传教站。

（三）基督教的现状 教会在赞比亚的政治、经济和文化教育等方面，占据重要地位。教会不仅开办学校、医院等，而且直接参加开采矿藏和经营大片土地。如美国安息会的传教据点就曾拥有五千英亩的土地。赞比亚独立后，政府对外国资本采取了限制和逐步接管措施，先后接管了包括教会经营的企业在内的一些外资工矿公司和银行等。教会对赞比亚政府的上述国有化政策，曾加以抵制和破坏。现在教会和政府之间的关系，处于时紧时松的状态。

现在外国的传教会很多，主要有：

英国圣公会，设有赞比亚教区（属于中非大主教教区）；

美国卫理公会，1978年统计，有二百五十三名传教士，二十一名长老；

基督教兄弟会，该会建于1906年，现有二千六百名圣职人员，七十五个下属机构；

耶和華见证会，目前有十多万名教徒；

此外，还有赞比亚洗礼派差会、非洲福音公会、荷兰归正教会等。

天主教在赞比亚设有大主教教区。

1964年独立后，赞比亚建立了赞比亚教会联合会，其主要职责是协调各教会的活动，并同政府保持联系。

1974年，全非基督教协会第三届会议在赞比亚首都卢萨卡举行。

伊斯兰教

十五世纪至十八世纪期间，阿拉伯人在东非沿海的商业遭到葡萄牙人的挑战和损害，但是，阿拉伯人同赞比亚人之间的接触从未受到影响。阿拉伯人通过当地的中间商，到处从事贸易活动。十八世纪和十九世纪期间，阿拉伯人以坦桑尼亚的塔波拉为基地，经常到赞比亚进行奴隶贸易，并逐渐同当地人混合，产生了一些有阿拉伯血统的赞比亚人。今天这里的穆斯林居民主要是洛齐人、斯瓦希利人和当地民族尧族人。此外，还有少数亚洲穆斯林。全国现有十五座清真寺，其中五座在东方省。在首都卢萨卡和齐帕塔等城镇中有几所《古兰经》初级学校。这里的穆斯林多属于逊尼派，在教法上遵从哈乃斐法学派。1972年，开始创立阿赫默底耶教团的组织，但迄今人数很少。

马 拉 维

马拉维共和国的人口估计约有六百万。主要部族有尼扬扎族、尧族、契瓦族等，还有一万多名亚洲人。居民中约45%的人信奉原始宗教；19%的人信奉天主教；21%的人信奉新教；穆斯林占总人口的15%。亚洲人有一半为穆斯林，另一半为印度教教徒。官方语言是英语。

基督教

(一) 新教的传入 1875年，苏格兰国教会的传教士进入尼亚萨湖区，在湖畔和卡佩尼各建立了一个传教点，第二年，开始创办学校，并附设学校的传教中心，后来还建筑了一座教堂。1885年，英国大学中非传教团在利科马岛上设立据点，开办学校，进行传教活动，并于1905年在岛上建了一座教堂。现在，这里是英国圣公会在马拉维教区的总部所在地。1881年，苏格兰独立教会也在今日的班达韦镇建立了传教点，并于1894年迁移到奇延巴，建立了新的传教中心。

英国传教士在卡佩尼建立传教点之后，葡萄牙感到威胁，于1876年宣布马拉维南部为自己的管辖区，自此开始了英、葡争夺马拉维的斗争。英国当时尚无力顾及这个地区，就将马拉维交给传教士们去经营。在传教士进行多年活动的基础上，英国于1883年派遣官员进入马拉维，以图占领全境。但是，英国这一行动遭到葡萄牙和德国的反对，于是，英国人利用教会大造舆论，以恫吓手段向德国和葡萄牙施加压力。最终，英国人取得了胜利，于1891年正式把马拉维变成自己的“保护国”，交给南非公司管

辖。这时传教会经营大片土地，并且参与抢占土地运动，许多传教士成了大庄园主或公司经理。

1891年，马拉维人民曾奋起进行武装斗争，反抗英国人的暴虐统治，英国派兵进行讨伐，这时传教士们大造舆论，支持殖民战争。传教士主张对局部人民的反抗不予镇压，由他们设法加以奴化。

（二）天主教的传入 法国白衣神甫会曾于1889年来到马拉维，打算在约翰内斯港附近创办一个传教会，因遭到英国人的反对没有建成，传教团也被迫撤走。后来，这个传教团再度进来，并于1902年在穆阿建立了一个传教会，还在南部地区开展活动。同时天主教的其他传教会也在许多地方设立据点，开展传教和从事教育和医务工作。

（三）基督教现状 1964年独立后，马拉维建立了基督教全国理事会，作为协调全国各教会活动的机构。现在教会团体主要有：

英国圣公会，属于中非大主教教区，发行一分叫《基督教月刊》的杂志。

长老会，现有七十一万一千名教徒。

还有马拉维福音派教会等。

天主教会在马拉维设有大主教教区，据1976年统计，有天主教徒一百零七万二千二百二十四名。

伊斯兰教

（一）伊斯兰教的传入和发展 来自桑给巴尔的阿拉伯人，约于十八世纪时深入到马拉维内地经商。阿拉伯商人后来在科塔科塔等地设立商站。这些商站当时即成为桑给巴尔苏丹在这个地区的代表，一度享有很大的声誉，对当地居民产生了较大的影响。十九世纪时，尧族有一个酋长皈依了伊斯兰教，后来他积极支持开办古兰经学校和教授阿拉伯语工作。结果，他的族民们

多数也成了穆斯林。现在这部分人多分布在中部和南部地区。马拉维的穆斯林属于逊尼派的沙菲仪教法学派。桑给巴尔的沙兹里教团在这里有较大的影响，其教长常是从桑给巴尔派来的。

（二）伊斯兰教的教育 这里除了传统的伊斯兰学校外，独立后又建立了三所古兰经学校，还经常派人到桑给巴尔和埃及等地的伊斯兰学校去学习。

莫桑比克

莫桑比克人民共和国的人口约为一千二百万。全国有大小部族六、七十个，以马库阿—洛姆维族的人口最众，约占总人口的40%。还有马绍纳、佐加、绍皮、恩戈尼和尧等主要部族。各主要部族都有自己的语言。官方语言是葡萄牙语。1975年颁布的宪法规定莫桑比克人民共和国为世俗国家，国家保障公民信仰自由。居民大部分信奉原始宗教，据统计，全国有一百五十多万天主教教徒、四十八万余新教教徒、一百十万余穆斯林。

基督教

（一）天主教

（1）天主教的传播 1505年，葡萄牙殖民者入侵莫桑比克，并于1510年占领了沿海地区。天主教传教士跟踪而来，在赞比西河口，围绕葡萄牙殖民者的炮楼定居下来，人数逐渐增多。葡政府提供经费，以便开展传教活动。传教士还参与侵占领土活动，如1569年，耶稣会士蒙克拉罗士同葡总督共同指挥远征军，对内陆王国莫诺莫塔帕发动进攻。在莫桑比克沦为殖民地的历史中，教会一直是葡殖民当局的重要组成部分。在那里，主教是总督的助手，在总督缺席时，代行总督职权。殖民政府常以土地酬劳教会的工作。当时耶稣会士和明我会的传教士经营大片土地，收取人头税，有时还从事奴隶贸易，上述情况直到十九世纪三十年代才有所改变。在1884—1885年瓜分非洲的柏林会议上，莫桑比克被划为葡萄牙的殖民地。

（2）天主教在莫桑比克的地位和作用 葡萄牙君主制于

1910年崩溃后，政教正式分离，但从未完全付之实施。1919年政府又恢复了对教会学校的补助，1926年萨拉查上台之后，教会在对非洲进行“归化”教育方面的特殊地位得到法律上的认可。1930年颁布的殖民法给予天主教教会以不同于其他宗教团体的特权地位，因为天主教是葡萄牙的国教，1940年的教会协定和1941年的教会法规定对以前历届政府所没收的教会财产恢复补偿，给天主教会的传教计划提供补助，强调天主教会的国家性质，限制非天主教的外国传教士活动，也不让其他国家的天主教传教士入境。据独立前夕的统计，全国有天主教教堂一百座，其传教士分属方济各会、多明我会、本笃会、圣樊尚修道会以及圣灵会等。僧侣和神甫有二百四十多名。自1940年至1960年，天主教教会经葡政府的批准，控制了莫桑比克的教育机构，负责向黑人灌输基督教，以培训忠于殖民者的顺民。教会主管课程设置、考试和颁发证件等。据1955年统计，全国二千零四十多所黑人启蒙学校中，天主教会即占二千所，只有二十七所是新教教会办的。在政治上，葡天主教教会的上层同政府密切配合，从事海外的殖民统治和镇压殖民地的独立运动。独立后，莫政府没收了天主教教会占有的土地等财产，但仍允许教会开办学校、医疗机构等。现在天主教在首都马普托设有大主教教区，现任大主教是亚历山大·桑托斯。

（二）新教 从十七世纪开始，葡萄牙殖民当局对别国的传教士采取限制政策，怀疑他们是别国的先遣特务，尤其害怕和憎恶新教传教士。因此，多年来新教一直受到葡天主教和政府的刁难、限制，传教工作发展较慢。现在最大的新教传教团是英国圣公会，在尼亚萨和莱本博两地设有传教点。

伊斯兰教

早在公元九世纪前，阿拉伯和波斯商人就在莫桑比克沿海经商，并建立城市。十五世纪葡萄牙侵占索法拉城时，那里已是十

分繁荣的商业中心。1505年葡国王曼努埃尔下令，要把“索法拉的伊斯兰教商人沦为奴隶，因为他们是我们神圣天主教的敌人，我们在和他们不断地进行斗争”。殖民当局采取了一切手段杀死或驱逐阿拉伯人，但对斯瓦希利人（一般都是穆斯林）则不采取以上措施，因为斯瓦希利人可给他们做苦役、当奴隶。伊斯兰教随着阿拉伯商人势力的削弱，也受到了损害。但是，那时的葡萄牙殖民者还没有能力进行全面控制，加上西欧宗教改革运动，打击了它的扩张野心。1700年时，在莫桑比克的伊斯兰教曾一度重新抬头，有效地清除了葡萄牙商人和士兵，夺回了几十个城镇，伊斯兰教有了较大发展。到了1884—1885年的柏林会议之后，葡势力逐渐侵入内地，伊斯兰教又受到排挤。

现在莫桑比克的穆斯林主要分布在北部和西北部地区。大部分集中在斯瓦希利、马库阿、尧等部族中。在首都马普托和沿海城镇中，有些印度、巴基斯坦侨民，也是穆斯林（约一万人），属于逊尼派的沙菲仪教法学派，与南非德班地区的穆斯林同属一个集团。

津 巴 布 韦

津巴布韦共和国是新近独立的南部非洲国家，人口约为七百二十五万四千人。其中欧洲移民为二十七万七千人，混血种和亚洲人共三万多人。黑人以马绍纳族（占人口总数的65%）和马塔贝莱族（占人口总数的15%）的人口最多。居民多数信奉原始宗教，天主教徒和新教徒各占人口总数的10%左右。还有一些犹太教徒。官方语言是英语。

新教

（一）传教士的侵入 1820年，伦敦宣教会的传教士罗伯特·莫法特深入马塔贝莱人居住的地区。1859年，他向马塔贝莱国王姆齐利卡齐要求拨给土地，建立传教据点。由于当时已是强敌压境，国王不得不表面应付，准许他在首府以北不远的伊尼亚提居留，实际上就是让他设立传教点。后来，罗伯特·莫法特及其他传教士又在布拉瓦约以南的希望泉设立了一个传教站。当时国王不愿看到基督教的传播，遇有臣民加入基督教的，一律予以处死。传教站设立了二十年，未能发展一个信徒。后来传教士对国王及其继承人洛本古拉施展各种拉拢手段，骗取信任。1888年2月，英国殖民地总督派遣其时已当上殖民地官员的传教士约翰·莫法特抢先同洛本古拉签定一项条约，即所谓“莫法特条约”，以英国与马塔贝莱“友好”为名，规定马塔贝莱人未得英国同意不得与其他国家订立条约、出让任何权利或割让领土。但是，当时德国、葡萄牙及南非人并不承认英国人抢先得到的优惠条件，他们也相继采取行动，向马塔贝莱国王施加压力。这时又是英国

传教士向英国政府报告消息说：“在布拉瓦约，形形色色的欧洲人麇集，国王简直无所适从。”最后，传教士以充当翻译的角色，迫使洛本古拉于1888年10月同意签订新的条约，把马塔贝莱的一切矿产开采权都让与给罗得斯的南非英国公司。这样，英国建立了对这个地区的殖民统治。

过了不久，国王洛本古拉后悔被骗订立的条约，否认曾答应给英国人的权利，并率领全民族的人起来进行反抗。约翰·莫法特又作为英国女王的特使，对洛本古拉进行欺骗和威胁。1889年9月，马塔贝莱的年轻战士一再要求杀死所有欧洲人，洛本古拉宣布废除同英国人所签订的条约。这时莫法特要求英国政府“用武力粉碎”这个民族的反抗。英国政府于是一面指使南非公司以武力强占地盘，一面又指派莫法特去同洛本古拉谈判，遭到了拒绝。此后，传教士就不再出面了。到1893年，南非公司的雇佣军占领了马塔贝莱人的全部领土。

（二）新教教会的现状 在津巴布韦人民争取民族独立、反对白人种族主义政权的斗争中，多数教会站在白人统治集团一边，破坏津巴布韦人民的解放运动。如1975年英国圣公会的主教曾公开指责搞游击战的人民组织是制造暴力冲突和恐怖活动的组织，要求世界基督教会协进会等组织不要向它们提供任何援助。

独立前夕，津巴布韦有下列新教教会：

英国圣公会中非大主教教区（包括马拉维的松巴和奇罗莫两个教区）。

德国归正教会，1895年建立，包括马拉维、莫桑比克中部、博茨瓦纳北部地区的传教站。在津巴布韦有十八名牧师，一万多名教徒。

福音信义会，建于1903年，1963年设立主教区，现约有三万名教徒。

监理会教会，创建于1891年，据1977年统计，有信徒五万九

千八百名。

救世军，现有圣职人员一千三百多人，信徒约有六万名。

卫理公会联合会，建于1890年，现有教徒四万五千名。

还有长老会（建于1904年，信徒不多）等。

天主教

早在十六世纪时，天主教传教士就来到中部非洲，但是没有建立永久的立足点。1878年，耶稣会的传教士到达津巴布韦，次年得到马塔贝莱国王的同意，在国王驻地附近开辟了一个临时居留地。1884年，又获得在恩潘德尼进行传教的许可。1892年，在今日的索尔兹伯里建立了契沙瓦沙据点。此后，传教活动扩展到马绍纳族居住的地区。

1975年，乌马塔旦地区的主教曾公开指责白人政权是种族主义政权，要求所有天主教人士离开那个地区。同年，白人政权曾反对天主教在圭洛地区的活动，并拒绝四名神甫从斯威士兰到津巴布韦执行职务。

基塔瓦拉教派

西方传教士输入的宗教不能适合被压迫的非洲人民的需要。本世纪初，在津巴布韦也出现了维护本地人权益、反对西方宗教和殖民者统治的救世主运动。其中最重要的一个是基塔瓦拉教派。这是由一个名叫罗莫·尼伦达的马拉维人创立的。他宣称自己是上帝的儿子缪阿纳·利萨。这个教派模仿美国“耶和华见证会”的教义，宣称：当上帝与魔鬼进行善恶之间的大决战时，我们的时代正接近结束。上帝在善与恶之间这一最后决战中的胜利，将会引进一个正义的时代。他们还特别强调西方有组织的宗教是魔鬼作祟，这种宗教将要走向毁灭。此外，这个教派还在教义中掺进了许多民族主义、泛非主义的内容，显然是反对欧洲侵略者的宗教组织。

尼伦达首先在今日的扎伊尔境内进行活动（请参阅扎伊尔有

关部分)，随后和他的信徒们周游了东非和中非许多地区，宣讲他们的教义，发展信徒。在津巴布韦的一些地区，这个教派的活动一度相当活跃，尼伦达本人也常来到这些地区，这使那里的白人政权深感忧虑。1926年，白人政权以尼伦达杀死白人的罪名，把他判处绞刑。但是，殉难者的光环却增加了这个教派对许多非洲人的吸引力。在津巴布韦，这个教派的影响虽然不算太大，但它对当地人民组织起来进行维护自身权益、反对殖民统治的斗争起了促进作用。后来该教派的成员都参加到民族主义运动组织中去，没有再开展自身的活动。

原始宗教

马塔贝莱人信奉的原始宗教的神灵叫姆利莫。这个神有两处圣地，一处叫马托波山区（马塔贝莱族的始祖姆齐利卡齐即葬在此地），另一处叫塔巴扎卡曼博（是罗兹维统治者的所在地）。1893年，马塔贝莱人的国土被英国所占领，又遇旱灾和蝗虫，处境十分困难。这样，原已衰微的姆利莫崇拜又恢复了。人们从四面八方来祈求如何对付灾难的启示。当时出现了“神的化身”姆光瓦提，他同其他教士一道，号召人们进行一次宗教战争，以图消除眼前的灾难。他鼓动说：“马上去杀死那些白人，把他们从我们祖先的土地上赶走，我一定祛除旱灾和蝗虫，还给你们降雨露。”他的号召得到马绍纳族宗教领袖们的支持和配合，最后导致了1896—1897年津巴布韦两大民族的联合起义。那次起义在最初两个星期，就打死了二百多名欧洲人。后来，起义尽管被英国殖民者镇压了，但以宗教名义号召的两族联合斗争对尔后反对少数白人统治、争取民族独立的斗争，产生了深刻的影响。

安 哥 拉

安哥拉人民共和国的人口约为八百一十五万。全国有三十多个部族，主要有奥温本杜族（约二百万人）、姆本杜族（一百五十万人）、巴刚果族（约一百万人）和隆达族等。还有混血种人和葡萄牙人。居民中有一半以上的人信奉原始宗教，其余的信奉基督教，据1976年统计，全国有天主教徒二百七十一万七千二百名，新教徒八十万名。主要语言有奥温本杜语、姆本杜语、巴刚果语和隆达语等。官方语言是葡萄牙语。

天主教

（一）天主教传入的经过 公元1483年，葡萄牙航海家迪奥戈·卡昂等到达安哥拉沿海地区。1484年葡萄牙殖民者从安哥拉带了四名黑人回葡萄牙本土。由神甫们向这四名黑人灌输基督教教义，并施了洗礼。1491年葡萄牙国王派远征队侵入安哥拉时，这四名黑人一同回国。葡殖民者的企图是要使当时的刚果国王改信基督教，接受葡萄牙统治。国王恩戈武想借助葡的火枪和力量使自身强大，以取得在各部落联盟中的统治地位，就于1491年接受了洗礼，取名唐·若昂一世。接着他率领整个部落加入基督教，并把葡萄牙人引入内地，把当时的王国首府改名为圣萨尔瓦多。唐·阿丰索继位之后，曾请求葡萄牙国王派遣有技术的传教士到刚果传授手艺等。他还派他的一个儿子（教名为恩里克）去葡萄牙学习神学。1518年，罗马教皇授给恩里克以主教职衔（这是第一名黑人主教）。此时，刚果王国有基督教徒十二万名，首府圣萨尔瓦多有教堂十二座。可是，葡萄牙贩奴商和传教

士的暴行以及酋长的驯服态度激起刚果族人的强烈不满，爆发了大规模的起义。1543年新国王上台后，即采取摆脱葡萄牙、削弱葡特权的政策。后来，葡萄牙商人和传教士全部被赶出刚果王国。于是，他们就转移到安哥拉的另一王国——恩哥拉去了。经过近二十年的战争，葡萄牙人征服了恩哥拉王国，这里遂成为夺取黑人奴隶的中心。奴隶被捕捉之后神甫便去传教，奴隶被赶上贩奴船之前神甫便去船边施洗。教士们从奴隶商那里取得洗礼费，主教又从中抽成归自己。后来，传教士们自己也逐渐参与贩奴行列，其残暴程度与其他奴隶贩子一样。

十八世纪时，由于当地人民的反抗，加上天主教内部各派互相倾轧，葡萄牙商人和传教士曾被全部赶出安哥拉。后来，葡萄牙殖民者卷土重来，1884—1885年柏林会议之后，葡殖民势力开始侵入内地。天主教传教士积极配合，促进殖民军向全国各地扩展。法国和阿尔萨斯当时属德国的天主教传教士也进入安哥拉南部地区。

（二）天主教在安哥拉殖民地中的地位 天主教一直是葡萄牙殖民统治机构的组成部分。本世纪初开始直到安哥拉独立前夕，葡萄牙政权一直支持天主教，把天主教当作推广葡萄牙文化与“民族同化”的工具，在经济上给予津贴，在政治上给予种种支持。在天主教同新教的冲突中，葡萄牙政府一直站在天主教一边。现在罗安达没有大主教教区。现任大主教为安托万·彼埃尔·戈莱塞红衣主教。

新教

葡萄牙殖民当局一贯反对新教到它的殖民地中去传教。1878年，英国浸礼会的首批传教士到达安哥拉北部，以后又相继来了一些传教会。按其到达的年代先后有：

英国浸礼会传教会，1878年在刚果圣萨尔瓦多建立据点；

美国公理会国外传教理事会，1880年在白隆多（即今日的太

谢腊-达锡尔瓦镇)设传教点;

美国浸礼会海外传教会, 1882年;

美以美主教派教会, 1885年, 在罗安达;

加拿大联合教会, 1886年, 在白隆多;

基督教海外传教会, 1889年;

基督复临安息日会, 1924年, 在卡奔达。

还有亲非传教会、安哥拉福音团、南非传教总会等。

新教传教会多是在较偏僻的地区开辟据点, 进行传教。在教育 and 医疗服务中, 新教占有重要地位。但由于殖民当局的种种限制, 新教的传教事业一直处于受控制状态。曾有几名牧师被殖民当局勒令出境。另外, 新教同天主教之间也曾多次发生冲突。

基督教内部冲突同今天局势的关系

早期天主教和新教间的冲突, 同现代安哥拉三个民族解放运动的相互对立, 以致与内战不息有直接或间接的关系。安哥拉民族解放阵线”的主要成员是内地的巴刚果人, 他们受新教的影响较大, 长期以来, 他们对葡萄牙天主教控制的刚果王国一直持敌视态度, 萨文比领导的“安盟”也是在较偏远的南部地区, 新教徒较多, 他们与以罗安达等沿海城市为中心的“人运”(其成员多为天主教徒)有较多矛盾。另外, 外国传教会也积极从中利用, 各支持一派, 力求保证本国的利益。如“解阵”的领导人霍尔登·罗伯托首次出国代表该组织出席在阿克拉举行的“非洲人民会议”, 就是由美国牧师乔治·豪泽资助并予安排的。后来这位牧师成了“美国非洲问题委员会”的主席。自1960年开始, 罗伯托即从这个委员会那里得到很多帮助, 并且得到美国其他许多新教团体的资助。这给“解阵”的活动提供了基本保证。1975年底, 扎伊尔出兵进入安境内支持“解阵”, 也同教会的推动有直接关系。

纳米比亚(西南非洲)

纳米比亚，原称西南非洲，人口总数约为九十七万。居民绝大部分是非洲黑人，其中以奥万博族的人口最多，约占人口总数的46.5%，达马拉族占8.8%，赫雷罗族占6.6%，还有卡马戈族和纳马族等。此外，还有白人十万，有色人种三万多人。居民中非洲人多信奉原始宗教，白人多信奉基督教。非洲人讲当地语言。英语和南非荷兰语为官方语言。

新教

英国占领好望角之后，伦敦宣教会于1814年派遣传教士进入西南非洲，在塔贝尼建立了该地区的第一个传教站。1833年，循道宗牧师爱德华·库克在瓦尔姆巴德建立了一个循道宗传教站，经过九年的活动，这个传教站拥有九千多名信徒。以后又在其他地方建立了该教会的几个传教站。但是，在1865年前后这些传教站全部移交给莱因传教会。到1915年以后，循道宗传教团又回到了西南非洲。

莱因传教团约于1840年接管了伦敦宣教会建立的塔贝尼传教站，并扩大了传教范围，先后又在温得和克（1842年）、大巴门（1844年）、雷博霍斯等地建立了传教站。这个时期，莱因传教团深入内地，刺探西南非洲各民族的风土人情，为德国殖民者占领这个地区提供情报。

其他传教会也陆续来到西南非洲，但其规模都比莱因传教团小。芬兰传教会于1870年开始在奥万博人中进行传教；到1896年，他们虽然宣讲了二十年的福音，但只有二十一名奥万博人信

徒。以后又过了二十年，才有了二千名左右的信徒。这个传教团除布道外，还开办学堂，提供医院之类的服务事业，直到现在还是奥万博兰最强大的一个基督教团体。

随着传教士的侵入，德国商人也来到西南非洲。1883年，德国商人卢得立次在安格腊·卢基邦设立了一个商业公司代理处。在贝塔尼传教站的协助下，这位德国资本家以一些枪支和低廉的代价骗买了西南非洲海岸大片土地，并把这个地方改名为“卢得立次”湾。1884年，在这里正式升起了德国国旗。同年十月，俾斯麦宣布西南非洲为德国的保护领。1890年德国出兵占领了全境。

第一次世界大战以后，莱因传教会的活动逐渐削弱，这个地区的传教会改由英国各教会管辖。现在属于信义会的教徒有三十二万--千人；英国圣公会（属于南非大主教教区管辖）有信徒五千名，还有福音信义会教区、西南非洲福音信义会联合会等。

天主教

1879年罗马天主教曾试图在奥马鲁鲁建立传教据点，由于当地部族械斗不断，没有建成。1896年天主教传教士向莱因传教团购买土地，在小温得和克建立了一个据点，后来又在西南非洲的其他地方（包括1910年在欧科范果地区）相继建立了几个传教站。现在纳米比亚的天主教徒约有四万六千名。

博茨瓦纳

博茨瓦纳共和国的人口总数约九十三万。全国有八个主要部族，其中以恩瓦托族人口最多，约占人口总数的40%，居民多数信奉基督教，其中新教徒人数最多，天主教徒有二万多人；此外约有一千名亚洲人，多数为穆斯林，现在洛巴策有一座清真寺。乡村中还有不少人信奉原始宗教。通用语言是茨瓦纳语和英语。官方语言为英语。

公元1820年，伦敦宣教会的苏格兰传教士罗伯特·莫法特在库鲁曼（现属于南非）建立了传教点。在这个时期，莫法特和其他传教士想尽一切办法，终于笼络了贝专纳（博茨瓦纳独立前的称呼）北部地区巴曼瓦托部落的一个酋长——卡马（不久前去世的塞雷茨·卡马总统是他的后裔），使他成为一名虔诚的基督教信徒。他进行了许多革新，使这一部落不断壮大，终于成为南部非洲较重要的部落之一。1873年—1874年大批布尔人向西南非洲迁徙时路过卡马的国土，有些人定居了下来（他们的后代迄今还住在坎济地区），这引起了卡马的极大不安。传教士们竭力鼓动卡马请求英国保护。英国于1878年派兵到贝专纳，实行军事占领。1885年，英国殖民者把贝专纳加以分割，北部成为英国保护领，南部成为英王殖民地（1910年南部随着开普殖民地并入南非）。1887年后，贝专纳人民一再举行起义，反对英国军事占领。英国派了以查尔士·华伦为首的一队士兵前去镇压。由于伦敦宣教会的麦肯齐利用自己在部落中的影响积极活动，并向英军提供情报，华伦很快就扑灭了贝专纳人民的反抗斗争。华伦事后

曾说：“一个传教士抵得上一营军队。”贝专纳地区是英国从开普殖民地侵入津巴布韦的交通要道。巩固对贝专纳地区的控制，对英国殖民者来说是十分重要的事。麦肯齐向英国驻南非高级专员献策，即英国保留贝专纳地区的四大部落，用分而治之的手法，在部落制基础上建立殖民统治，并由传教士争取酋长率领全部落皈依基督教。英国高级专员采纳了麦肯齐的建议。这种分而治之的手法，后来为英国殖民者普遍采用。麦肯齐因侵略有功，担任了驻贝专纳的英国副专员。

同非洲其他国家的情况不同，贝专纳人把大多数初级学校交给部落委员会管理。尽管如此，教会在地方的教育和医疗事业中迄今仍起很大的作用。1972年政府曾规定包括教会在内的一切机构必须向政府登记，以取得合法地位。但遭到教会反对，认为这是破坏信仰自由的原则。但也有一些教会同意登记，反映了各教会之间的矛盾。迄今，教会还时常批评政府的上述规定。

目前在博茨瓦纳有下列教会组织：博茨瓦纳基督教教会、英国圣公会、南非卫理公会、南非公理会联合教会等。此外还有罗马天主教教会。

1977年6月，南部非洲伊斯兰会议在博茨瓦纳的巴洛策举行。

斯威士兰

斯威士兰王国（非洲人称之为恩格瓦尼）人口总数约为五十四万，主要是属于班图语系的斯威士人，还有祖鲁人、通加人等以及占人口总数6%的欧洲人。60%的居民信奉基督教，新教教徒占大多数。有少数穆斯林，其余的居民信奉原始宗教。民族语言是斯威士语，官方语言为英语。

公元1750年前后，恩格瓦尼三世把一些分散的部族合并起来，定居在斯威士兰，随后建立了一个恩格瓦尼王国。这就是今日斯威士兰王国历史的起点。国王索布扎一世当政时期，曾要求他的臣民们接受《圣经》。他的儿子姆斯瓦提继承王位之后，于1844年邀请循道宗的传教士到他的国家中去进行传教，他们在马汉巴地方设立了传教站。但是，过了不久，因部族间发生纠纷，传教士全部逃到南非的纳塔尔地区。1880年，这些传教士才跟着当地人一起回到马汉巴，重新开办传教站。

1860年英国圣公会的一位传教士罗伯逊牧师从南非的祖鲁兰来到斯威士兰的恩格瓦武马地区，进行探险活动。1871年，英国圣公会在祖鲁兰第一个主教托马斯·威尔金森来到斯威士兰，并在皮特雷蒂夫附近设立一个名为霍利鲁德的传教站。1881年，这个传教会应国王姆班泽尼的要求，开办了一所教会学校。

1887年，柏林传教会派遣非洲福音传教士（属路德宗）到这个国家的姆巴巴纳附近的恩杜马建了一个传教点。这个传教会的牧师克里斯托费·瓦茨于1907年在姆巴巴纳开办了一所小学。

1890年，南非总教会的一位副会长带领一批传教士在贝森伊

和赫布朗两地各建立了一个传教站。这个教会在斯威士兰的教育事业中占有重要地位。

斯堪的纳维亚联盟传教会（现在叫福音传教联盟）于1894年来到斯威士兰，并在希塞尔韦尼地区设立了据点。

1968年独立后，斯威士兰设立全国基督教协进会，由二十四个不同的教派和三个基督教机构组成。政府中设有基督教教育和传教会总局，负责管理教会学校和各传教团的工作。此外，英国圣公会设有斯威士兰教会（属南非大主教教区管辖），南非卫理公会设有姆巴巴纳教区。

天主教传入的时间较晚，迄今天主教徒只有四万多名，设有曼齐尼主教教区。

莱 索 托

莱索托王国地处非洲南部，四周被南非共和国所包围。人口总数为一百二十多万（包括出外当劳工的人口）。其中绝大多数是班图语系的巴苏陀人和祖鲁人。此外，大约有二千欧洲人和几百名亚洲人。居民中80%的人信奉基督教，其中一半为天主教徒。在基督教传入之前，当地居民都信奉原始宗教，至今仍在基督教信仰中夹杂着当地传统信仰。另外，约有四百名穆斯林（主要分布在北部省）。主要语言是塞苏陀语，英语为官方语言。

基督教

十九世纪初，巴苏陀族的一个部落酋长莫舒舒一世统一了巴苏陀兰各部落，建立了国家，这就是今天的莱索托王国的前身。国家建立之后，多次击败了英国人和布尔人的进攻，但国家一直处于外来侵略的威胁之中。莫舒舒一世五十岁时，力求为他的王国创造一个安静环境，他梦想西方传教士能给他带来和平。1833年7月，巴黎福音传教会的三名传教士来到这个王国，受到国王莫舒舒的热情欢迎，国王亲自为建立教堂选择地址，并使首都附近的梅侯兰教堂很快就建成了。传教活动也开展得很顺利。但是，这并没有给巴苏陀人民带来和平，相反地，布尔人和英国人的进攻更加猖狂了。1843年，国王莫舒舒不得不接受英国的“保护”，1871年被并入英国开普殖民地。在这个时期内，其他一些传教士也相继来到这个国家，进行传教活动。

现在，在莱索托设有莱索托基督教协进会，新教主要有英国圣公会等。天主教在首都马塞卢设立大主教教区，据1978年统

计，全国有天主教徒三十一万一千三百九十二名，现任大主教是阿方索·利戈里·莫拉佩利。

原始宗教

基督教传入前，当地居民崇拜祖先和灵魂。巴苏陀人认为祖先具有掌管善恶的神力，享有与他们在世时所具有的一样尊严和威望。因此，只有那些有功于其民族和本土的卓越酋长，其灵魂才享有天神的荣誉，他们的灵魂被认为是活人和上帝之间的中介人，被称为新神。巴苏陀人把上帝看作是一个无形的、不义的万恶之神，是种种灾难和痛苦的根源。人们逢灾惹祸时，总是祈求新神们为他们代向上帝——老神求情。后来，许多人改信基督教之后，即认为耶稣·基督是他们崇拜的老神——上帝。

但是，巴苏陀人认为单纯依靠死者的灵魂同上帝进行联系还是不够的，需要某种更为实在和能够看得见的东西来象征老神——上帝，以便能直接祈求它给予事业上的帮助和遇险时的援救，并为受到的恩泽而向它表达谢意。这就是偶像崇拜。巴苏陀人每个部落都有自己的保护神（崇拜对象）。这些保护神一般都是一种动物，如鳄鱼、狒狒、豪猪、狮子等。人们常常举行各种仪式，向自己的保护神表示敬意，有时是吃喝或者跳舞。

巫师在社会中占有重要地位，他们往往自称具有呼风唤雨、祛病驱魔、察妖辨邪的本领。西方人进来之后，巫师们又把自己打扮成牧师，说要重建人类与上帝之间的神交。长期来，巴苏陀居民经常离不开巫师，常从他们那里寻求药物、护符等以保护人身和财产免受妖魔及恶鬼的侵害，而巫师就从中牟取物质利益。

随着经济的发展和民族文化的提高，原始宗教在社会中只留下一些残迹了。

南非（阿扎尼亚）

南非共和国（当地非洲人称为阿扎尼亚）的人口为三千多万，其中非洲黑人为一千八百六十三万、有色人种（混血人）二百四十多万、亚洲人七十多万、白种人四百四十多万（荷兰血统的占60%、英国血统的占38%），白种人中有一半是荷兰归正教会和荷兰本土归正教会的信徒，另一部分是卫理公会（信徒占白人的11%）、英国圣公会（占白人的10%）、信义会（占白人的4%）、长老会（占白人的2%）等的信徒。天主教徒占白人的6%。还有一百六十多万名主张脱离英国国教会的信徒。亚洲人多信奉伊斯兰教或印度教，非洲人多信奉原始宗教，但现在也有不少基督教徒。

新教

（一）新教的传入 1652年，荷兰殖民者侵入南非沿海地带，建立了好望角殖民地。随即开始向当地霍屯督人传教。十七世纪下半叶以后，荷兰殖民者放弃了通过传教驯服非洲人的政策，转为采用武力讨伐政策，即消灭非洲人，引入欧洲移民，以从事殖民事业。1795年，荷兰人把好望角殖民地割让给英国人（后称海角殖民地），条约载明当地牧师的薪金由英国政府承担。英国人来后，即从本国招募传教士前往南非。1796年，摩拉维亚教派的传教团在占那大尔定居，并在格纳登纳尔建了一座教堂。1802年，伦敦宣教会在贝瑟尔斯多普创设了一个传教点，开始向纳马人传教。

英国传教士到达之后，自1802年开始即多次向殖民政府献

策，鼓吹以驯化政策代替屠杀政策，其目的是要使非洲人驯服，以供殖民者驱使。具体办法是在殖民者统治之下，允许非洲部落存在，通过教士去控制酋长。传教士的上述主张，促使英国政府改变了政策，开始了大力笼络部落酋长的工作。当时伦敦宣教会的传教士罗伯特·莫法特根据上述要求，深入到霍屯督人居住的地区活动，终于使顽强的霍屯督领袖接受了洗礼，听从莫法特的摆布，率领整个部落皈依了。莫法特的成功，促进了殖民者“驯化”政策的推行。此后，又有其他许多新教传教团相继来到南非。其中主要的有巴黎福音传教团（1829年）、柏林传教团（1834年）。1834年，美国传教士也到达荷兰移民统治之下的纳塔尔地区，在祖卢人居住的地区活动。

（二）新教现状 到1938年时，南非共有四十四四个不同的传教团。它们多是采用向教徒收取会费的办法，以维持布道站和教堂的开支。随着形势的变化，现在许多教会的中上层人物中有不少黑人，如圣公会即有几名黑人主教。现在最有影响的南非基督教协进会即由黑人主教领导。这个协进会曾因反对白人政权的政策，多次遭到政府的迫害。但是，它在1978年6月举行的第十届年会时，通过决议，严厉谴责白人的种族隔离政策和“班图斯坦”计划，并主张用武力与白人政权进行斗争。

天主教

南非的传教活动一直由新教徒控制。天主教传教士曾想方设法挤进去，但由于荷兰人反对改变非洲人的信仰，英国人则怕别人抢占地盘，天主教的企图一直未能实现。1818年，天主教会任命斯法特为英国海角殖民地的宗座代牧主教，但英国人拒绝他入境。1837年，多米尼加籍的爱尔兰人格利费斯虽已进入南非，但他无法向布尔人统治下的黑人进行传教。直到十九世纪下半叶，热拉尔神甫到达那里之后，天主教传教团才有了一些进展，但迄今仍居于不太重要的地位。现在开普敦设有大主教教区，现任大

主教是欧文·麦卡恩红衣主教。

伊斯兰教

南非的穆斯林居民是从外国移进来的，分为马来人集团和印度人集团。现将这两个穆斯林集团分述如下：

（一）马来人穆斯林集团 1667年，荷兰殖民者从印度尼西亚运来了首批马来人奴隶，在开普敦为荷兰东印度公司服劳役。他们在这里同来自马达加斯加和斯里兰卡等地的穆斯林奴隶共同生活。后来，荷兰人把反对自己的马来穆斯林上层人物也流放到这里来，这样，就在这里形成了一个马来人穆斯林集团。他们有一个最有威望的首领叫塞克·尤素福。这个集团发展到1952年时有四万多人。开始他们都是在家中做祈祷，1850年，伊斯兰教得到政府承认，才公开活动，建立了两座清真寺，并使用南非荷兰语公开作祈祷。

现在开普敦有十一座清真寺及一些祈祷点，两所古兰经学校（建于1855年）。近十年来，由于人们痛恨种族隔离和种族歧视政策，加入伊斯兰教的人有所增加。在开普省伊斯兰协会之下，建立了青年、妇女穆斯林组织，发行杂志《埃尔·卡里尔》和报刊《穆斯林新闻》。

（二）印度人穆斯林集团 印度巴基斯坦的移民自1860年开始来到南非的纳塔尔地区。他们主要是白人种植园中的劳工或矿工。1913年时，已有二十万人，现在增加到七十多万人。其中有25%左右的人是穆斯林，加上一些混血人穆斯林，组成了一个拥有三十万人的“印度人”穆斯林集团。

原始宗教

南非班图人崇拜已故祖先的灵魂，每个家庭都祭祀父系祖先。每个人当讲到与自己利益相关的话时，必须向自己的祖先作祈祷。本部落最早的祖先是整个部落的崇拜对象，当论及全部落的利益时，就要向他祈祷。但这种祈祷要求博得祖先欢心的“居

间人”参加。这“居间人”一般都是由部落酋长充当。每个部落遇有重要事情时，都要在“居间人”的率领下，在祖先面前作集体祈祷，以乞求帮助和庇佑。

此外，班图人对上苍有一种模糊的观念，如把打雷、闪电、暴风雨等自然现象都视为上苍威势的表现。他们又把这种观念同祭祀祖先调和起来。如祖鲁人把上苍叫“因可西”，即酋长之意，认为它是一切祖先的祖先，是太阳和月亮的创造者，也是法律和所有习惯的发明者。在一些特殊情况下（如旱灾、牲畜瘟疫等），当向祖先的祈祷无济于事时，他们就开始给祖先献祭，以牛做牺牲。

帝国主义统治的确立，从根本上改变了南非班图人的生活。一个人的幸运不再是依靠自然力，而是靠社会力量，如能否找到工作，所得报酬的多寡，生产品价格的高低等，这都是祖先神灵或上苍解决不了的问题。为生活的现实所迫，他们之中的许多人只好接受白人信仰的基督教。可是，非洲人马上发现，基督教的教义同严酷的现实之间存在着深刻的矛盾。在他们的思想上，无论如何都不能把种族歧视和社会压迫与基督的“仁爱”、“兄弟之情”的说教结合起来。传教士说：“凡人皆兄弟”，但是礼拜堂门口挂的牌子上却写着：“白人教堂，不准班图人入内”。白人喋喋不休地宣扬：“一切人皆有同一父亲，都是上帝的儿子”，可是班图人的土地被夺去，迫使他们不得不把劳动力出卖给那些对待他们如同牲畜的白人富豪。殖民者不准他们居住在有福利设施的城市，却将他们赶到肮脏的特居地。班图人说：“白人来这里时，只有《圣经》，我们有土地，如今我们有了《圣经》，他们却有了土地。”

总之，传统的宗教已失去了它的魅力，而基督教则因其虚伪和假仁假义而遭到人们的厌恶。这就是南非广大黑人的信仰危机。这种危机促使人们去思考问题，寻找出路。

欧 洲

欧洲宗教概况

欧洲传统上以基督教为主。据统计，全欧约有基督教徒三亿五千八百万，占全世界基督教徒总数的三分之一强。其中罗马天主教徒一亿八千二百万，东正教徒六千二百万，新教徒一亿一千四百万。此外，还有伊斯兰教徒八百万，佛教徒二十二万。

基督教尽管发端于亚洲，但其发展以及向世界的传播还是在欧洲。基督教在长达一千五百多年的漫长时期内，对欧洲的历史、文化、社会生活的各个方面都有着极其深刻的影响。

自四世纪，罗马帝国以基督教为国教后，就在帝国统治的地中海周围地区与不列颠强制推行基督教。基督教进入中欧各国的时间要稍晚一些。传入北欧和东欧的时间已是七——十二世纪。欧洲封建化过程中，新兴封建主利用基督教作为政治工具，使基督教传播到欧洲各国，所有居民名义上都是教徒。中世纪欧洲，基督教会是仅次于国王的大封建主，还垄断了整个文化思想领域。十一世纪中叶，以罗马主教为首的西欧教会与以君士坦丁堡主教为首的东方教会，在长期斗争后最终分裂为两大派，西部教会称罗马公教会，东部教会称东正教会。十六、十七世纪，西欧资产阶级在宗教改革外衣下进行反封建斗争，在罗马公教会内再次分裂出不承认罗马教皇统治的新教各派。由此形成基督教内罗马公教会（在我国通称天主教），新教（在我国通称耶稣教或基督教）和东正教三大派。十六世纪沙俄崛起，自封为古罗马继承人，称莫斯科为“第三罗马”。十六世纪中叶，俄罗斯正教会脱离君士坦丁堡大主教管辖，成为沙皇统治的俄罗斯正教会。

十六世纪宗教改革之后形成的新教，派别林立，多不胜数。仅根据各派对罗马教会改革的程度不同大致分为路德宗（亦称信义宗），安立甘宗，长老宗和归正派教会，自由派教会（包括监理会、公理会、浸礼会等）及一些较小的派别，如公谊会（亦称贵格会），一位论教派，五旬节派等。

东部教会中还有所谓东方礼仪派，该派接受罗马天主教会的管理、但宗教仪式采用东方礼仪。

目前欧洲从基督教各派分布情况看，苏联以俄罗斯正教会为主；东欧各国，波兰以天主教为主；捷、匈两国天主教、新教并存，多数为天主教徒；南斯拉夫除东正教徒外，还有天主教徒和伊斯兰教徒。东南欧各国（罗马尼亚、保加利亚、希腊）以东正教为主。在西欧，爱尔兰、法国、比利时、卢森堡，与西南欧的意大利、西班牙、葡萄牙、马尔他各国，还有中欧的奥地利都以天主教为主；联邦德国、荷兰、瑞士等国的天主教徒占居民总数的一半，新教各派的教徒占另一半。西欧的英国、北爱尔兰、民主德国与北欧丹麦、法罗群岛、挪威、瑞典、芬兰、冰岛等国则以新教为主。在曾被奥斯曼帝国长期统治的保加利亚、罗马尼亚、南斯拉夫、阿尔巴尼亚，伊斯兰教还有一定影响。

犹太教则是散居欧洲各国犹太人的信仰。印度教和佛教虽然人数少，但这是第二次世界大战之后，随着基督教的衰落，在西欧和北欧一些国家出现的一种新的社会现象。

近二十年来，传统的基督教各宗派在西欧已不再能维系群众，日益没落，但宗教神秘主义思潮还有一定市场。在西欧、北欧一些国家，东方的佛教和印度教在青年和知识分子中的影响有所增加。西欧各国，来自阿拉伯国家的客籍工人日增，他们得到阿拉伯国家的支持，伊斯兰教随之活跃起来。在苏联及东欧各国，长期以来宗教问题与民族问题紧紧相联，宗教与持不同政见者的活动紧密相联，以致基督教会十分活跃。

挪 威

挪威王国的人口总数约四百余万，挪威人占98%，北部还有少数拉普人和芬兰族人。新教的路德教会（信义宗）是挪威的国教会，94%的居民属于该教会。国内有少量的天主教徒。

挪威于九世纪形成王国。国王奥拉夫一世（995—999）和奥拉夫二世（1015—1028）在登基前就已在英国受洗加入基督教。他们从英国带回神职人员，强制推行基督教。居民中不信仰者被处以死刑，没收财产。十一世纪末，挪威全国基本上都信了基督教。1152年建立全国教会，大主教区设在尼达罗斯（现在的特龙黑姆）。

克里斯琴三世（1534—1559）统治时推行宗教改革。1539年挪威王国正式接受新教信仰，强令不接受信义宗的天主教徒及其神职人员退教，没收其财产。十六世纪末，挪威教会经过重建，信义宗已为绝大多数人所接受。十七世纪时，信义宗正统派占据优势，到十八世纪，强调个人宗教体验的信义宗虔信派在教会中影响日增。第二次世界大战期间，不少主教和神职人员参加了反对纳粹和吉斯林傀儡政权的斗争。他们辞去神职，直到1945年德国战败才返回原岗位，恢复国教会的活动。

挪威国教会分十个主教区，九十个小教区，五百九十五个堂区。每个主教区设主教一人，奥斯陆主教是挪威国教会的首席主教。

国王和议会决定教会组织、仪式、教义和教会教育，国王直接指派主教和牧师。教会由政府资助，公立学校普遍开设宗教课

程。1845年政府宪法规定宗教信仰自由，公民有权退出国教会，可加入或不参加任何教会。尽管如此，现在90%以上的挪威人仍然是国教会成员，绝大多数人到教堂领洗和进行坚振礼。

五十年代中期以来，挪威又产生了三十个非国教会派的新教派别，共有教徒约十二万人，其中比较主要的有：五旬节会，信义会自由派，卫理公会和浸礼会。这些教派也由国家和地方政府资助。

挪威天主教有一个主教区（奥斯陆）在特隆赫姆和特罗姆瑟分别有一个教区监牧。

瑞 典

瑞典王国的人口总数约八百余万，其中约90%为瑞典族。主要少数民族有芬兰族、拉普族，其余是来自斯堪的那维亚其它国家和欧洲大陆的移民。主要宗教是新教，虽然这里宣称宗教信仰自由，但路德教会（信义会）具有国教会性质，拥有约占全国人口90%的教徒。其次有罗马天主教，东正教和犹太教等。

公元十世纪左右，基督教传入瑞典。十四世纪起，瑞典成为丹麦的附属国，但保有很大的独立性。丹麦国王克里斯琴二世（1513—1523）为了进一步控制瑞典，于1520年派兵占领斯德哥尔摩，并在瑞典大主教特罗尔的唆使下，杀死瑞典贵族、神职人员和市民约一百人，此即瑞典历史上的“斯德哥尔摩血案”。1523年6月瑞典人民奋起反抗，起义军在其领袖古斯道夫·瓦萨领导下攻入斯德哥尔摩，宣布瑞典独立。当时瑞典天主教会拥有全国三分之二的土地。1527年6月，国王古斯道夫一世（1523—1560）为了夺取教会财产，在威斯特拉斯国会上决定没收天主教会和所有寺院财产，收回授与教会的免税土地。1544年，建立起国王统治下的路德派教会。十七世纪时信义会正统派在瑞典占上风，但在十八、十九世纪，信义会虔信派对瑞典有重大影响，教会积极从事教育，社会福利和传教活动。二十世纪以来，教会在传教活动方面很活跃，瑞典大主教索德布隆姆（1866—1931）曾大力促进新教各教派的联合。

瑞典教会分十三个主教区。每个主教区设主教一人，乌普萨拉主教既是本教区主教，又是瑞典教会的首席大主教。主教区下

面设堂区，全国共有堂区二千五百多个。

国王是瑞典教会的最高权威。主教和大主教由教区提名，再由国王选定。每年召开一次主教大会，但重大决策都须经国王同意。教会在组织与经济上同国家有密切联系。所有公立学校都开设宗教课程。1958年瑞典议会和主教会议决定准许按立妇女牧师。

非国教派的所谓“自由派教会”有：瑞典传教协会，有信徒八万余人；圣灵降临派运动，有信徒九万余人；全国福音派传教协会，有信徒二万余人；救世军，有信徒一万余人；卫理公会，有信徒六千余人；奥里布罗传教协会，有信徒约二万人。

瑞典有天主教徒七万余人，其中80%是外国移民，分属三十五——四十个不同的国家和种族，他们因政治避难或寻找职业而在瑞典定居。天主教主教区的中心在斯德哥尔摩，全国有天主教教堂和附属团体三十五个，神职人员一百余人。

此外，瑞典还有东正教徒约三万五千人，犹太教徒约一万五千人。

芬 兰

芬兰共和国的人口总数约四百八十万，其中芬兰族占93·2%，瑞典族占6·6%，还有少数拉普族散居在北部拉普地区。全国约有92%的居民信仰基督教（路德宗）。

公元十二世纪，基督教从东、西方传入芬兰。十三世纪，芬兰的教会先属丹麦隆德大主教区，1216年教皇英诺森三世把芬兰教会置于瑞典的乌普萨拉大主教区管辖之下。十三世纪之后，多明我及方济各会的活动先后扩大到芬兰。然而芬兰直到1554年仍然只有土库一个主教区，下设一百三十六个教区。

十三世纪中叶，芬兰教会基本上独立于王权之外。十四世纪初期，教会已获得两项重要特权：一是教会财产不受国王征课，二是教会成员只能按照教会法规由教会自己审讯。教会还是当时芬兰学校的创办者和主持者。到十六世纪，在一些比较富庶的地区，教会掌握的田产约占全国总田产的21%，而王室掌握的不到7%。教会势力的日益增长，引起了国王和王室的强烈不满。十六世纪二十年代，在瑞典宗教改革的影响下，芬兰的宗教改革运动也蓬勃展开。其结果是教会与罗马断绝关系，田产被“重新分配”，特权被取消，国王成了教会的首脑。此外，教会的教义、教规和仪式方面亦按马丁·路德的主张，进行了相应的改革。芬兰教会在改革方面的主要人物有迈克尔·阿格里科拉、帕伐利·克斯顿等人。他们把《新约》、教义问答和赞美诗先后译成了芬兰文。

芬兰的大多数教徒是福音信义会成员，主教由国家元首任

命。全国有一个大主教区（图尔库），有八名主教，七十二名教会会长，五百九十三个教区。据1976年统计，芬兰福音信义会教徒占全国人口的90.09%。

芬兰基督教新教各派还有瑞典教会、芬兰自由教会、五旬节派、救世军、耶和华见证会、基督复临安息日会、卫理公会、浸礼会、摩门教会。

芬兰东正教会是芬兰第二大教会，十二世纪由俄罗斯传入，1920年脱离莫斯科取得自治，1923年转归君士坦丁堡普世牧首管辖。全国有二个主教区，二十五个教区，男、女修道院各一所。据1976年统计，芬兰东正教会教徒占全国人口的1.2%。

此外，芬兰还有天主教（有教徒约三千人），犹太教（有教徒约一千人），伊斯兰教（有穆斯林约一千人）。

丹 麦

丹麦王国的人口总数约五百余万，主要是日耳曼族的斯堪的纳维亚人。新教福音信义会（路德宗）是丹麦国教会，教徒占全国人口的94%左右。

公元八至九世纪，北日耳曼部落诺曼人在丹麦形成王国。822年，丹麦统治集团内部在争夺王位的斗争中，日德兰诸侯哈拉德·克拉格向法兰克皇帝路易（查理曼之子）求援。路易派法兰西大主教出使丹麦，支持哈拉德·克拉格登上王位。826年，哈拉德·克拉格一家率廷臣到法兰克帝国宫廷受洗入基督教。法兰克皇帝充当丹麦国王的教父，法兰克皇后也当了丹麦王后的教母。路易还派修道僧安斯卡前往丹麦，充当丹麦国王的“宗教顾问”，并在丹麦传播基督教。828年，哈拉德·克拉格被废黜，安斯卡借助法兰克帝国的势力，又得到新国王许可，使教会准获自由活动。十世纪末，丹麦与德意志之间不断战争，对基督教取镇压态度。972年，丹麦失败后，当时的国王和王后又来到撒克逊宫廷，在鄂图一世面前受洗加入基督教。从此，丹麦人全部加入基督教。十六世纪欧洲的宗教改革波及到丹麦。1519年，国王克里斯琴二世（1513—1523）在撒克逊选侯支持下，推行路德派宗教改革，把教会置于国王控制之下，取消罗马教廷对教会的最高权力。克里斯琴三世（1535—1559）更剥夺了主教们在政府中的职务，没收其财产，并另行委派主教，把信义教会定为丹麦国教会。

丹麦国教会分十个主教区。主教是主教区宗教事务方面的最

高领导，与主教区行政管理负责人组成行政管理机构，负责本教区财务和普通管理工作。主教先由教区神职人员和教徒组成的委员会提名，再由国王指定。每个主教区又分若干副主教区（全国约有一百个）。副主教区有副主教及教区委员会，掌握一定的财权。副主教区下设若干堂区（全国共有堂区二千一百个），归堂区委员会管理。堂区委员会经选举产生，每届任期四年。

丹麦教会由政府控制。政府有一位大臣专门管理教会工作。教会财源主要靠政府资助。教会学校和公立学校都对青少年实行宗教教育。法律还规定，只有国教会培养的师资才能在小学任教。为争取群众，丹麦教会也开展各种“平信徒运动”，如在汽车司机中成立“传道会”，在邮电系统组织“基督徒联合会”。

“教会十字军”在不少城镇设立中心，负责沿街布道，向贫民区传教，散发教会文献。教会开设有幼儿园，养老院，从事各种慈善工作。丹麦教会向国外派遣的传教士也不少，六十年代末有二百八十人。

在丹麦除信义会外，还有浸礼会、卫理公会、珥运派教会、基督复临安息日会。

冰 岛

冰岛共和国的人口总数约二十二万余人，全部是日耳曼族的斯堪的纳维亚人。新教福音信义会是冰岛的国教会，教徒占全国人口的97%。另有独立信义会，教徒仅二千余人。

公元十世纪末，基督教传入冰岛。公元1000年，国家议会和高等法院决定，全国改信基督教。1263年，议会决定接受挪威国王的统治。1381年，冰岛与挪威均归丹麦国王统治。丹麦国王克里斯琴三世在位时（1535—1559），信义会也成了冰岛的官方教会。冰岛教会开始有两个主教区，1801年合并成一个，即雷克雅来克主教区。1944年，冰岛共和国建立后，尽管宪法规定了宗教信仰自由，但历史上沿袭下来的政教关系仍然保留。

冰岛教会主教区下面又有地方教区和堂区。教会在经济上虽然依靠政府援助，但教会还是享有较多的自由，主教和牧师由大学神系学生选举产生，主教对主教区行使全面管辖权。冰岛教会还设有教会大会，对教会起谘询作用。神职人员绝大多数由国内大学神学系培养，只有极少数曾去国外深造。

苏 联

苏维埃社会主义共和国联盟人口约二亿六千万。主要宗教有俄罗斯正教、伊斯兰教、天主教、新教、犹太教和少量佛教。据西方研究苏联宗教问题的专家统计，各种宗教信徒总数为一亿二千多万，占全国人口一半左右。苏联官方1978年宣称：苏联有二万多座教堂和寺院；各宗教团体为培养神职人员，开办了十八所宗教院校或专修班，二十所男女修道院。各宗教团体除出版发行各自的教会文献和宗教著作外，还定期出版刊物，其中东正教的期刊就有六种之多。

俄罗斯正教

十世纪末叶，东正教从拜占廷帝国传入基辅罗斯。由于它适应当时正在发展中的罗斯封建统治阶级的需要，因此迅速传播到罗斯全境，成为国教。罗斯正教会原属东正教君士坦丁堡普世牧首管辖。十五世纪中叶沙俄崛起，自封为古罗马帝国继承人，宣称“莫斯科是第三罗马”，使俄罗斯正教会直接受沙皇控制。十八世纪初，沙皇彼得一世对俄罗斯正教会进行改革，使教会成为国家机器的一部分，充当沙俄统治人民，压迫少数民族，对外侵略扩张的工具。

第一次世界大战前，俄罗斯正教会有教徒约一亿人，教区七十六个，教堂五万四千多座，神职人员五万多人，修道院一千座。十月革命以后到第二次世界大战前夕，教会势力被削弱到不及原来的十分之一。最近二十多年以来，教会势力又发展起来。1974年教会声称拥有教堂二千座，信徒三——五千万，神学院三

所。据西方估计，苏联受洗的东正教徒约有七千万，其中比较活跃的约有三千五百万。现在仍开放的东正教堂一万一千座，其中四千座在乌克兰。教徒主要分布在苏联欧洲部分俄罗斯民族和乌克兰民族地区。

俄罗斯正教会在国外辖有五个教区（西欧、匈牙利、奥地利、比利时、赫尔辛基）和四个教团（耶路撒冷、贝鲁特、贝尔格莱德、日本）。莫斯科牧首管辖区在西欧设有督主教区，负责管辖法、英、荷、德、瑞士、摩洛哥、阿尔及利亚等地俄罗斯正教会的活动。派驻耶路撒冷的教团已有一百三十五年的历史，在巴勒斯坦拥有若干所教堂和修道院，它是俄罗斯正教会培养外事活动人员的重要据点。

除俄罗斯正教会外，在亚美尼亚还有亚美尼亚正教会，其都主教是全世界亚美尼亚正教会的首席主教。在格鲁吉亚有格鲁吉亚正教会。

伊斯兰教

伊斯兰教是苏联第二大教。苏联传统信奉伊斯兰教的有三十多个少数民族，信徒约四千五百万。其中约70%分布在中亚。乌兹别克、塔吉克、吉尔吉斯、土库曼和哈萨克这五个加盟共和国的穆斯林约占信徒总数的五分之三，在外高加索的三个加盟共和国约占五分之一，在乌拉尔地区的鞑靼自治共和国约占五分之一。全苏伊斯兰教划为四个辖区：苏联欧洲部分与西伯利亚的逊尼派穆斯林宗教管理局，领导机构在巴什基尔自治共和国的乌法；中亚与哈萨克的逊尼派穆斯林宗教管理局，领导机构在塔什干；北高加索与达格斯坦的逊尼派穆斯林宗教管理局，领导机构在达格斯坦的布伊纳克斯克；外高加索及全苏的十叶派穆斯林宗教管理局，其领导机构设于巴库。逊尼派信徒占绝大多数，主要属于哈乃斐教法学派；十叶派信徒主要都在外高加索一带，尤其集中在阿塞拜疆，占当地信徒总数的70—80%。十叶派信徒大

多数属于十二伊玛目派，还有少数伊斯玛仪勒派。据莫斯科1966年出版的《宣传鼓动员手册》透露，全苏有四百座清真寺和一千处穆斯林家庭礼拜点。据西方估计，伊玛目的人数约为九千，此外还可能有大量宗教职业者从事宗教活动。原有一所伊斯兰经学院设在布哈拉。1958年又在塔什干增设一所经学院。近年来苏联当局竭力利用伊斯兰教在亚非、特别是阿拉伯国家进行活动。1974年以来，苏联当局一方面派伊斯兰代表团出访阿拉伯联合酋长国、也门、沙特阿拉伯和埃及、伊拉克、叙利亚、约旦等国，一方面邀请沙特阿拉伯和印尼伊斯兰代表团访苏。与此同时，苏当局还经常派出伊斯兰代表团参加重大国际会议和活动，如参加1975年9月伊斯兰世界联盟在麦加召开的国际伊斯兰会议。

天主教

天主教在苏联是占第三位的宗教。苏联官方在1961年宣布，全苏有天主教徒四百万，教堂一千多座，神职人员一千余人。

天主教主要分布在拉脱维亚、立陶宛西部、白俄罗斯。现有四个主教区。

此外，在乌克兰西部还有东仪天主教会。五十年代，苏联政府强迫东仪天主教会合并到俄罗斯正教会，不少东仪天主教会的领导人逃往国外，国内的宗教活动转入地下秘密状态。最近，流亡国外的东仪天主教会领导人在梵蒂冈开会商讨选举新的负责人，以及与罗马教廷的关系等事宜。

新教

苏联主要的新教教派是福音派浸礼会。据西方统计，福音派浸礼会有教徒约三百万，其中有二万人已获准离开了苏联，一百万人已转入地下，现有教堂五千座。该派教徒主要分布在苏联欧洲部分和西伯利亚。在波罗的海沿岸的爱沙尼亚和拉脱维亚有信义会教徒约九十五万。此外，有约二万名安息日会教徒分布在俄罗斯联邦、乌克兰等地。在德裔居民中还有门诺派教徒约二万人，

散居于西伯利亚和中亚各地。

犹太教

据西方研究苏联宗教问题的专家1976年的统计，苏联有犹太教徒约二百万人。在莫斯科、列宁格勒、基辅、奥德萨等市都有犹太人聚居中心和犹太教的会堂。从1970年之后，苏联当局准许大批犹太人出境。

佛教

教徒不到五十万人。分为三支：一支分布在东西伯利亚布里亚特蒙古自治共和国，伊尔库茨克省和赤塔省；一支是卡尔穆克人，分布在伏尔加三角洲西南；第三支是中苏边境上图瓦自治省的图瓦人。近年来，苏联当局把布里亚特蒙古自治共和国首府乌兰乌德城附近的伊沃尔金喇嘛庙作为佛教的中心。

当前苏联的宗教比较活跃，表现在以下几个方面：

（1）宗教在青少年与知识分子中影响有所增长。自六十年代以来，青年对宗教的兴趣在增长，而对官方的无神论宣传比较冷淡。部分青少年教徒在学校中秘密散发宗教宣传品，组织秘密宗教集会。青年工人、学生申请入神学院的人数也在增加。一些文学家、艺术家对宗教神秘主义思想极感兴趣。

（2）在少数民族地区，传统宗教与民族意识相结合，各民族竭力维护传统文化，与苏联当局的矛盾相当尖锐。苏联境内的一百零八个少数民族，占全国人口将近一半，一般都有传统的民族宗教。目前，乌克兰以及波罗的海沿岸的三个加盟共和国，在宗教问题上与苏联当局的斗争最尖锐。传统的乌克兰正教会被俄罗斯正教会强行合并后，内部矛盾重重。西乌克兰地下天主教会在梵蒂冈支持下秘密进行活动。在波罗的海沿岸，1971年11月一百零四名立陶宛神职人员，向立陶宛中央委员会抗议对耶稣会士塞思克维萨斯的逮捕。抗议无效后，一百二十名神职人员于1972年2月又向立陶宛最高苏维埃写信上诉。1971年底，一万零五十四名

立陶宛天主教徒给苏共中央总书记勃列日涅夫一份备忘录，要求保护人权。1972年5月14日信奉天主教的工人罗马·塔伦塔斯在那斯公园自焚，抗议苏联当局侵犯人权。

(3) 国际和国内宗教势力结合扩大影响。反映立陶宛天主教活动的地下刊物《立陶宛天主教记事》，其出版和发行与西方教会关系很密切。此外，据英国“宗教与共产主义研究中心”统计：现在全世界有三十五个国际宗教组织向苏联和东欧国家偷运《圣经》、宗教宣传品等。一个叫“安德烈兄弟打开门户”组织的负责人说：“在共产党国家，基督教徒礼拜天可以上教堂，但是，儿童上主日学校，教徒集体研读《圣经》，或者各自讲基督在自己身上所施的神迹，这些都是非法的。我们的目的就是提供这些活动所需的材料。”

(4) 地下教会普遍存在。几乎各种宗教都有地下教会。例如，俄罗斯有一个地下教会叫“真东正教基督徒”，兴起于五十年代，主要分布在苏联农村，城市里也有。一般以小组形式进行活动，在教徒家里举行祷告。类似的派别还有“沉默运动”、“游行派”、“暗中派”等。

波 兰

波兰人民共和国的人口总数约三千五百万，包括作为少数民族的犹太人、乌克兰人、白俄罗斯人和德意志人。主要宗教信仰是罗马天主教，其次是东正教、新教、犹太教等。

天主教

公元966年，波希米亚公主多布拉娃与波兰国王米茨科一世结婚，从此，基督教传入波兰。教会势力在波兰有雄厚的基础。第一次世界大战前，每遇王位出缺，天主教首席大主教便代行国王权力，并往往左右国王选举。第二次世界大战后，教会势力曾受到一些打击，宗教影响也有所削弱。1956年以后，宗教重新活跃起来。近年来，教堂、修道院数目，神甫，修士，教徒人数，与二次大战前比较都有增加。据1978年11月份统计，波兰天主教徒占全国总人口90%以上。天主教神甫 1937 年时有一万一千多人，1945年降为七千多人，现在约增到一万八千人。教堂1937年为七千二百五十七座，1976年增到一万四千多座。1977年计划新建教堂六十座。全国有红衣主教二人，主教七十四人。天主教会出版七十四种报纸和二十二种杂志，拥有二所高等学校——天主教卢布林大学和华沙神学院。全国还有神职学校四十五所，要理问答中心约一万八千处。

在波兰，几乎所有的人都参加圣诞节和复活节弥撒。1975年的“圣休节”，在华沙参加宗教仪式的教徒达五十万以上。原有教堂已不能满足宗教活动发展的需要。1973年，在波兰新建钢铁中心诺瓦明塔，曾发生天主教徒的全城性骚动，抗议政府不给居

民兴建教堂。教会自行发动全城80%以上居民参加修建教堂的劳动。不少教区，由于神职人员缺乏，神甫不得不连续做十六小时的弥撒。近年来，波兰天主教会特别对城市工人，知识分子和青少年加强传教活动。由信教知识分子组成的“兹纳克”运动，在各大城市发展组织，出版各种刊物，在波议会中有五名代表，并且与国际天主教组织“罗马和平”保持联系。此外，波兰天主教神学院学生可以参军，波军中还保留随军神甫。

波兰的宪法规定，“教会和各种宗教机构可以自由地履行宗教职能，不允许妨碍居民从事宗教活动和举行宗教礼仪”，“政教关系原则及宗教机构的合法地位和世袭财产地位由法律给以保证”。波兰党和政府曾多次公开表示，“要在民族统一战线范围内，加强全民、党员和非党员、教徒和非教徒之间的合作”，“政府将作出努力使政教关系正常化”。可是天主教会与波兰当局长期存在矛盾。1970年12月盖莱克上台后，教会马上在1971年的《新年文告中》要求“良心和宗教生活的完全自由”，主张按照基督教原则发展民族文化，要求政府保证人民的自由权利。盖莱克起初对教会采取让步政策，1972年政府答应免除教会的部分纳税义务，并把由德国并入波兰西部领土上的德国教会财产，移交给波兰教会，还批准上千名教徒赴罗马“朝圣”。这些措施并未消除教会与政府的矛盾。1973年，波兰政府发动“教育改革”，增多学生课外活动，加强对青少年的思想管理。教会对此表示抗议，认为这是“二十五年来对波兰教会的最大威胁”，并声称，波兰人民绝大多数信奉天主教，教徒父母有权利和责任对子女进行宗教教育，国家应当尊重这项权利。

波兰政府为谋求稳定国内局势，于1973年11月，派外交部长奥索斯基访问梵蒂冈，希望与梵蒂冈订立“关系正常化”协议。波天主教红衣主教维辛斯基立即宣布：政府与梵蒂冈关系“正常化”必须以国内的政教关系正常化为前提。教会应有权对青少年

进行宗教教育，有权利利用各种宣传工具传教，教徒与非教徒在担任公职等方面，应享有完全平等的地位，教会修建教堂的要求应予以满足等。“兹纳克”运动在议会的代表也表示，只要天主教徒受“歧视”，他们就决不同意梵蒂冈与波兰政府关系正常化。1974年，维辛斯基公开鼓吹把波兰建成“自由和开放的社会”，宣称波兰“能够战胜辩证唯物论，以及强加给它的无神论”。波共中央委员西德拉克则公开指责天主教会是波兰“国内主要的，有组织的对抗政权的力量”，“教会已成为各种反政府潮流的中心”。1976年春，波兰政府修改宪法时，天主教会反对把与苏联结盟写入宪法，认为写进去是侵犯波兰的国家主权，也反对宪法规定波兰统一工人党是波兰的领导力量。1976年6月，波兰政府企图提高国内物价，并逮捕抗议示威的工人。天主教会发表文告，呼吁政府停止镇压，特赦被捕工人。维辛斯基公开宣称，教会要干预政治。1977年盖莱克会晤维辛斯基时允诺，政府取消对宗教事务的审查。同年，盖莱克曾去罗马亲自谒见教皇保罗六世。1978年，波兰红衣主教沃伊蒂瓦当选为新教皇，这无疑提高了波兰天主教在国际上的地位，同时也增加了波兰天主教会与政府讨价还价的资本。1980年，由波兰政府提高物价而引起全国性工人罢工，波兰天主教在这一事件中也站在政府的对立面。因此，西方观察家把波兰天主教会与波兰当局的矛盾称作“不治之症”。

其他宗教

据1972年统计，波兰其他宗教团体情况如下：

波兰独立正教会。四个主教区，二百一十五个传教站，约三百所教堂，二所修道院，一百九十八名神职人员。

信义会：六个主教区，一百二十三个传教站，三百一十七所教堂，一百名牧区长。

老公教会：三个主教区，四十一个传教站，五十七所教堂，

三十一名神职人员。

卫理公会：五个教区，五十三个传教站，六十四所小教堂，四十一名教区长。

联合福音会：二百零五个传教会，七十八所小教堂，一百七十九名教区长。

安息日会：三个教会团体，一百一十四所教堂，五十八名教区长。

浸礼会：一百二十四传教会，四十四所小教堂，六十八名教区长。

伊斯兰教：六个穆斯林团体，两座清真寺，六名教长。

犹太教：十八个传教会，二十五所会堂。

此外，据波兰天主教“主教大会传教局”1973年报告，波兰天主教会派出八百二十六名传教士，在二十四个国家（包括卢旺达、尼日利亚、上沃尔特和法属圭亚那等）从事传教活动。

捷克斯洛伐克

捷克斯洛伐克社会主义共和国的人口总数约一千五百万。主要宗教是罗马天主教，其次是新教和犹太教。

公元919年，随着法兰克帝国的解体，萨克森王朝在德意志兴起，并向东扩张。公元950年，波希米亚（今捷克斯洛伐克西部一带）被萨克森王朝鄂图一世（936—973）征服，基督教随即取得优越地位。此后，布拉格（波希米亚首都）便成为中欧基督教发展的中心。1419—1434年间爆发的胡斯战争，是捷克人民反对德国天主教会和封建势力的民族解放战争，对后来的宗教改革运动有重大影响。据统计，捷克斯洛伐克当前各种教徒占全国人口80%以上。天主教和新教拥有六所神学院。各教会及宗教团体还出版报纸，捷克《天主教新闻》发行十二万份，斯洛伐克《天主教新闻》发行十三万份。此外，各教会还出版《圣经》、神学杂志、公祷书、教会年历等。各教派的具体情况如下：

天主教徒约占全国人口的70%，主要分布在斯洛伐克。教堂约三千二百座，神职人员约三千五百人，分属两个大教区，十个小教区。

新教徒约占全国人口的7%。其中捷克兄弟会教徒三万余人，信义会教徒约五万人，斯洛伐克归正教会教徒约十五万人，卫理公会教徒约一万人，摩拉维亚教会教徒约一万人，浸礼会教徒约五千人。新教各派神职人员共约一千人。

东仪天主教会于1950年被取缔，当时有教徒约三十万，神职人员约二百八十人，男女修道院共二十二所。该教会于1968年又

获准恢复。

犹太教徒约一万五千人，主要在布拉格，有犹太会堂一所。

据1977年初捷《红色权利报》刊载捷政府宗教事务部门负责人论述捷宗教政策时称，捷政府“（一）保证信仰自由。任何人有权信仰某种宗教或不信宗教。任何人在不违犯法律条件下，可以实行其宗教信仰。（二）捷克政府不仅保证信仰自由，还承担义务，提供必要条件，以满足教徒的宗教需要。国家支付神职人员的工资，并拨出大笔经费修缮教堂和具有历史文物价值的宗教建筑。”“任何公民都不必向政府或本人工作单位填报宗教信仰状况。对于教会洗礼、婚礼或教徒的信徒登记，政府不加干预，也不予支持。学校中，可以按照家长意愿，让学生接受教会的宗教教育。”

同年，捷“七七宪章运动”向政府提出“第九号文件”，要求在就业和教育机会中消除宗教歧视，扩大宗教活动的自由，容许宗教团体自由集会、利用各种舆论工具表达意见，等等。

匈 牙 利

匈牙利人民共和国的人口总数为一千零七十余万。主要宗教是罗马天主教和新教，其次为东正教、犹太教。

公元955年，萨克森王朝打败游牧的匈牙利人。自此，匈牙利人逐渐过渡到定居的农业社会。盖萨一世（972—997）统一匈各部落，建立起匈牙利国家。与此同时，基督教亦渗入匈牙利。公元1000年，国王史梯芬正式皈依罗马教会，并定基督教为匈牙利国教，在全国设二个大主教区，八个主教区，教会成了王权的支柱。第二次世界大战前，天主教会拥有全国20%的耕地和一批大小企业。战后一个时期，教会势力曾有所削弱。六十年代后期，宗教影响又有恢复。据统计，基督教徒占全国人口的80%以上。全国有教堂三千余座；神职人员三千余名。政府每年支付神职人员薪金合二百多万美元。

天主教

匈牙利有天主教徒约六百二十万占全国人口的60%左右。分埃格尔，埃斯特累姆，克尔罗兹三个大主教区，十一个小教区。布达佩斯主教为首席主教。据匈牙利天主教首席主教李凯1977年在梵蒂冈发表谈话称：“匈牙利天主教会充满生命力，平时教堂举行弥撒，常常拥挤不堪，接受宗教教育的青年很多。1976年夏季一次祝圣神甫仪式，有三万教徒参加。1977年一次朝圣活动有五万人参加。”

新教

匈牙利有新教徒二百多万，其中归正教会（长老宗）教徒最

多，约有二百万；信义会教徒有四万余；浸礼会教徒有三万余；安息日会教徒约一万四千人；卫斯理宗教徒约二千五百人。

此外，匈牙利有东正教会教徒二十七万余人。犹太教徒约有八万人，全国有七十一个犹太教社团，布达佩斯有三十座犹太人会堂。

匈牙利社会主义工人党第一书记卡达尔在1974年4月党的活动积极分子会议上，强调“要进一步加强同教徒的合作”。

1977年6月卡达尔在访问意大利期间，曾由外交部长陪同访问梵蒂冈，与教皇保罗六世会谈。会谈后，卡达尔在记者招待会上宣称：“匈政府与天主教会之间的关系已经正常化，感谢保罗六世为此所作的努力。”卡达尔还告诉教皇说，东欧各国对匈牙利政府与天主教会之间关系正常化一事“极感兴趣”。

西方教会观察家认为，在东欧各国中，匈牙利的政教关系最为“和谐”。

罗马尼亚

罗马尼亚社会主义共和国的人口总数约二千二百万，主要为罗马尼亚族，其次是匈牙利族、日耳曼族和犹太族。主要宗教为罗马尼亚正教，教徒占全国人口70%左右。在匈牙利族与日耳曼族居民中，还有天主教（教徒占全国人口5%左右），新教长老教会（教徒占全国人口3%左右）。

九世纪中叶，基督教从拜占廷传到罗马尼亚。罗马尼亚正教会原归君士坦丁堡牧首管辖，1885年独立，1925年选出罗马尼亚正教会牧首。1948年，罗马尼亚天主教会并入罗马尼亚正教会。

罗马尼亚正教会是东欧各国东正教会中最活跃的一个。据1977年统计，罗马尼亚正教会神职人员一万一千人，仅1971年就祝圣了神甫三百一十二人。全国分五个大主教区，十二个主教区，一万个牧区。仅1971年新建和翻修的教堂就有二百零五座。布加勒斯特和西比乌设有二所高级神学院，学生一千一百五十人。另有七所初级神学院，有学生一千多人。正教修道院约有三百座，修道僧和修女约二千余人。目前，在布加勒斯特有二百余座正教堂从事宗教活动。

罗马尼亚正教会于1961年加入世界基督教协进会。

罗马尼亚教会与政府之间曾经订有协议，规定要互相支持，互相尊重，共同推进民族利益。教会神职人员薪金及教堂修缮费用，由政府支付。

1974年5月，罗马尼亚社会主义团结阵线举行大会。与会的二千五百名代表中，有宗教界代表七十七人，其中罗马尼亚正教

会代表二十五人。齐奥塞斯库在大会报告中提到教会与国家关系时说：“我国宪法条文明确保障宗教团体和宗教徒的正常活动……。当前，在罗马尼亚有十四个宗教派别组织，依照政府认可的宗教法规进行活动。各宗教派别组织必须尊重我国社会主义的基本准则，积极参加我国的社会经济发展。……所有公民，不论所持的宗教或哲学观点，必须遵守国家法律。……我们的一贯立场是，我国公民不论其民族、语言或宗教信仰都拥有同等的权利和义务。”

1977年5月，罗马尼亚教会牧首病故，罗马尼亚国务委员会副主席及布加勒斯特副市长都参加了葬礼，并沿袭过去的传统，由政府与教会磋商，选出了新牧首查士丁。

此外，据统计，罗马尼亚还有七十个左右犹太教团体，九万教徒，一百三十座犹太人会堂。

罗马尼亚还有少量穆斯林，在康士坦察有一个穆夫提管区。

南斯拉夫

南斯拉夫社会主义联邦共和国的人口总数约二千二百万。主要宗教是东正教、罗马天主教、伊斯兰教，其次有新教、犹太教等。

南斯拉夫的多民族社会和曲折的历史发展，造成了在宗教方面的复杂情况。塞尔维亚人和马其顿人从九世纪起信奉东正教；克罗地亚人、斯洛文尼亚人、和门的内哥罗人从七世纪起先后接受天主教信仰；曾被奥斯曼帝国长期统治的波斯尼亚人和黑塞哥维那人中有不少人改信伊斯兰教。在少数日尔曼地区，还有新教的一些派别。据西方1980年统计，在南斯拉夫总人口中，塞尔维亚正教会教徒占40%，天主教徒约占30%，穆斯林约占11%，主要集中在萨拉热窝。

据统计，南斯拉夫全国共有天主教堂约七千座，正教教堂四千余座，清真寺约二千座，其他宗教活动场所约八百处。各宗教团体还拥有近五千处房产和一些收藏珍品的图书馆、博物馆。各宗教团体在经济上由国家给予大量补助。培养神职人员的高、中、初级神学院共约五十所，有学生四千余人。天主教会还派神学院学生到国外受训。各宗教团体出版大量宗教书刊。

南斯拉夫的宗教问题长期与民族问题纠缠在一起。塞尔维亚正教会历来以塞尔维亚民族的代表自居。天主教会在克罗地亚、斯洛文尼亚和门的内哥罗也利用民族区别加强其地位。穆斯林则被认为是代表土耳其人。在历史上由于各民族间互相对立，各宗教的教徒也互相仇视。

二次大战前，塞尔维亚正教会受到王国政府支持，教会上层人物参与国家政治活动，拥有很大发言权。教会还担负国家民族机构的某些任务，如出生、婚姻和死亡登记，处理教徒日常纠纷，办理教育文化事业。

大战期间，塞尔维亚正教会的部分上层人士支持人民的反法西斯斗争，大主教被关进德国集中营，三百七十余名神甫被杀害。天主教某些高级神职人员支持法西斯，部分下层神职人员则与南共领导的全国解放运动合作。

战后，南斯拉夫1946年宪法中对宗教问题有如下规定：

（一）公民享有宗教信仰自由；

（二）教会与国家分离；

（三）其教义不与宪法相违背的宗教团体，享有举行宗教活动，执行宗教职能的充分自由；

（四）禁止利用教会和信仰达到政治目的，禁止利用宗教建立政治组织；

（五）培养传教人员的宗教学校，只要服从国家管理，就享有办学自由；

（六）国家可以从财政上补助宗教团体。

1949年关于出版的法令规定，对宗教团体的出版活动不予歧视。1951年南政府关于社会保险的规定中把神职人员也包括在内。1953年关于宗教团体法律地位的法令，比1946年宪法中的有关条文有所放宽。按照1963年公布的宪法，教会只有在“滥用宗教和宗教活动于政治目的”的情况下，才是“违宪”的。除此之外，教会一切活动均属合法。另外还规定：“宗教团体在联邦法律规定的限度内，有权拥有不动产。”

1966年6月25日，南斯拉夫与梵蒂冈重建外交关系（1952年曾中断），双方订立的协议规定：南政府承认该国天主教会受梵蒂冈领导，梵蒂冈则保证南天主教会忠于南政府的领导。

近年来，天主教会在克罗地亚、斯洛文尼亚都扩大了活动。正教与伊斯兰教不如天主教活跃，但在塞尔维亚，正教会的民族主义情绪较强，助长了各民族之间的不和。另外，教会要求用广播、电视进行传教，这与政府对青少年的教育工作也存在矛盾。目前，南斯拉夫电台已开始每天广播二十分钟的宗教节目。

保加利亚

保加利亚人民共和国的人口总数约八百八十万。主要宗教是东正教，其次是伊斯兰教，及天主教和新教。全国有东正教徒约六十万，穆斯林六十四万，天主教徒约七万，新教徒五万。

东正教

保加利亚东正教会原归君士坦丁堡牧首管辖，公元945年正式建立独立的保加利亚大主教区。保东正教会在1947年宪法中曾被取缔，但1953年又选举西利尔为牧首，大主教区得以恢复。现任牧首是原洛维克督主教马克西姆。

保加利亚东正教会现分十个教区，每个教区设督主教一人。此外，还有十名主教，约二千六百个传教站，约一千五百名神职人员，有教堂约三千七百二十座，小教堂约五千座，修道院约二十座。里拉、普鲁布拉金斯基和巴赫科夫修道院，索菲亚的亚历山大·尼夫斯基主教座堂，是属于重点保护的文物，政府每年都进行维修。

天主教

近年来在保加利亚的政治生活中，天主教越来越有影响。1975年日夫科夫访问罗马教皇，同意教皇为保加利亚两个教区任命主教。1976年11月，梵蒂冈国务卿卡萨罗利对保加利亚作了回访。梵蒂冈声称，双方的谈判“突破了多年的僵局，采取了外交上的主动”，“这是教皇所制定对东欧政策的一部分”，并表示希望通过谈判，改善东欧各共产党国家内天主教徒以及教会的状况。

伊斯兰教

保加利亚的土耳其人信奉伊斯兰教，有意思的是居住在罗多普山中的波马克人，虽然属保加利亚族，讲保加利亚语言，但从十七世纪起已信奉伊斯兰教，他们今天仍保持着古老的传统。

保加利亚宪法规定：尊重群众的信仰自由，但禁止反政府的宣传。

保加利亚政府每年拨款给教会，数额相当于其开支的17%。

阿尔巴尼亚

阿尔巴尼亚人民共和国的人口总数约二百五十万，其中97%是阿尔巴尼亚族，其余是希腊族，南斯拉夫族和茨冈（吉卜赛）族。主要宗教有伊斯兰教、东正教和罗马天主教。

公元四世纪，基督教传入阿尔巴尼亚。公元1479年，奥斯曼帝国征服阿尔巴尼亚，推行伊斯兰教。从十六世纪末叶起征服者一方面在清真寺中创立学校，传播阿拉伯宗教和文化；另一方面又推行同化政策，凡不接受伊斯兰教信仰的居民，必须交纳人头税。到十七世纪中叶，绝大多数阿尔巴尼亚居民都信奉了伊斯兰教。

1967年以前，阿尔巴尼亚有穆斯林约一百二十万；东正教徒约三十万；罗马天主教徒约二十万。各种宗教信仰者约占全国人口的70%。

1967年下半年，阿官方宣称：阿所有宗教活动场所都已关闭，包括二千一百六十九座教堂（其中天主教堂二百六十八座）、清真寺、修道院和其它宗教机构。自此，阿尔巴尼亚成了“世界上第一个无神论国家”。1971年11月，霍查在阿劳动党第六次代表大会上，把“摧毁宗教机构”说成是“一次决定性的胜利”，为把人民从“宗教信仰里面完全解放出来”，创造了条件。

外电评论认为，阿尔巴尼亚的三个宗教派别，尽管从组织上已经摧毁，但在群众中间，宗教信仰仍然存在。阿官方一方面宣传在1967年打击宗教方面所取得的“成就”，但也不得不承认，宗教势力依然存在，宗教影响还很顽固。党的干部埋怨“不少地

区仍然有圣地”，不少家庭保存着圣像和十字架。有几个地区成千上万的选民在前往选举路经拉塞地教堂遗址时，他们年复一年地在这里集会祷告。阿民主阵线一主要刊物上承认，1973年菲耶城就有一百一十六对新婚夫妇（包括工人、农民、市民、还有党员）在七月的最后一个礼拜天结婚，“以这种形式的社会行动，对他们所受的宗教迫害表示抗议”。有的地方，结婚时身穿宗教色彩的白色礼服。有的地方还出租这种礼服进行投机倒把活动。普卡地区民主阵线协会秘书长承认，“即使是今天，我们不仅发现有些老人拿着十字架和新月，而且有的青年男女也拿着这些东西。有些青年人，不仅把十字架拿在手心，而且还戴在手指上。当问及此事时，他们回答说，他们从小就是如此”。阿党的刊物也揭露，穆斯林私下仍继续在实行割礼。

德意志民主共和国

德意志民主共和国（东德）的人口总数约一千七百万。主要宗教是新教和罗马天主教。此外，还有少量犹太教。

早在公元三世纪，基督教就传到了日耳曼西哥特人中间，而且在一些地方出现了雏形的教会组织，这就是后来被称为基督教异端的阿利安派。五世纪后半期，法兰克人征服日耳曼各部落。公元496年，法兰克国王克洛维（481—511）皈依罗马教会。查理曼大帝（768—814）在罗马教会支持下，强迫信奉阿利安教派的日耳曼部落放弃原信仰，归顺罗马教会。此后，德国的教会在封建主支持下迅速发展，到十五世纪末，每个村庄都有小教堂，每个市镇都有几座教堂。然而，中世纪罗马教会的贪得无厌，神职人员的荒淫无耻也引起了广大人民的强烈不满，最终在十六世纪爆发了以马丁·路德（1483—1546年）《95条论纲》为导火线的宗教改革和德国农民战争，沉重打击了中世纪的封建神权统治。代表新兴资产阶级利益的路德派等新教各派终于从罗马教会中分裂出来。

新教

新教以信义会和归正会为主，其它还有浸礼会、卫理公会、摩拉维亚教会、门诺会等。全国有新教徒约八百万人，占全国人口的近半数。共设约六千个教区，有牧师和传道员约四千二百人。教会开办了五十二所医院，八十七所残废人之家，二百八十所养老院，一百一十二所疗养院，二十三所幼儿园，约五百五十个教区福利中心，三百多个托儿中心。从事这类工作的工作人员

约有一万五千人。

天主教

德意志民主共和国有天主教徒约一百三十万，占全国人口的8%左右。神甫约一千四百余人，修女约二千七百人。教会开设医院四十所，老弱残废人之家一百六十七所。此外，天主教与新教一样，在大学里开设神学系。

德意志民主共和国还有自由派教会教徒约八万四千人，犹太教徒约五千人。

教会和神职人员的收入来源有：西方教会的捐赠，教徒的施舍，教徒工资的自愿抽税，教会的农业收入（新教拥有约五十万英亩土地）等等。此外，政府每年拨给教会一笔经费，用于管理、修缮和经营福利事业。1976年，政府允许教会新建教堂四十座。德意志民主共和国和德意志联邦共和国教会关系甚密，1968年以前，两边的新教同属德国福音教会，1969年德意志民主共和国新教会在组织上取得独立。现在，德意志民主共和国教会每年经费的约40%来自德意志联邦共和国。

1974年重新修改的宪法中规定，所有居民均享有宗教信仰和举行宗教仪式的自由，教会在遵守国家宪法和各种法令的前提下，也享有安排它们自己事务的普遍权利。基督教民主联盟是德意志民主共和国人民议院四个组成政党之一，主要任务是帮助国家“协调社会主义同基督徒，中产阶级和农民之间的关系”。该联盟成员中有不少人在社会和政府机构担任要职，现主席格拉尔德·戈丁直到1976年，一直担任人民议院主席，现在还是国务委员会副主席。西方评论说：“德意志民主共和国的政教关系互相利用得恰到好处”，“这一方面是，在反希特勒法西斯时代，教会负责人和政府领导人之间就已建立了相互尊重和谅解，另一方面是教会从国外得来的经济援助，为政府的社会福利事业提供了经济利益”。

1978年3月6日，德意志民主共和国领导人埃里西·昂纳克与新教联盟执行主席阿布利西·斯空哈举行首次“高级会谈”。会谈公报涉及以下几个问题：基督教青年与别的青年一样，有享受高等教育的机会；在新工业区和郊区新建教堂五十座，经费大部由德意志联邦共和国教会支付，国家则从中获取外汇利润。此外，政府同意，国家电台和电视台除原有每个星期播放一次宗教仪式之外，还增加宗教新闻。

德意志联邦共和国

德意志联邦共和国(西德)的人口总数约六千万。主要宗教是基督教,其中新教信徒占全国人口49%,罗马天主教徒占44.6%。另外还有犹太教,教徒占全国人口0.1%。

新教

根据1948年埃森纳赫宗教会议决定,整个德国的新教组合成德国福音教会。1969年,德意志民主共和国新教会脱离了这一个统一教会。

德国福音教会包括十个信义派教会,五个信义归正联合教会,二个归正教会和一个联合教会同盟会。领导机构是主教会议,教会大会和教会委员会。此外,德意志联邦共和国还有十二个福音派自由教会。据1974年统计,德意志联邦共和国福音派教会有教徒二千七百二十万人,其中信义会教徒一千三百万,联合教会教徒一千三百七十万,归正教会教徒四十四万八千。福音派自由教会(浸礼会、卫理公会、门诺会、信义宗自由派教会)共有信徒四十万。

罗马天主教

德意志联邦共和国天主教会分五个大主教区(班堡、明兴和弗赖津、弗赖堡、科隆、帕德博恩)和十七个主教区。天主教会的领导机构有天主教徒中央委员会和主教大会。据统计,西德天主教有神职人员二万余人,天主教刊物约四百二十种,发行量约达一千五百万份。

德意志联邦共和国还有老派天主教会,与英国圣公会同宗,

在波恩有一名主教，据1977年统计有教徒约三万人。

德意志联邦共和国有犹太教徒二万余人，主要集中在柏林、科隆、杜塞尔多夫等大城市。

随着德意志联邦共和国经济实力的增长，德意志联邦共和国教会的海外活动也在增长。1959—1967年，西德天主教会对于亚非拉国家的援助达四亿四千万马克，援助项目约五千个，派出人员八百七十名。另外，还派出一万七千名传教士。

德意志联邦共和国没有国教，但每个教徒要在自己的工资中扣除一定百分比作为教会税。

英 国

英国（大不列颠及北爱尔兰联合王国）的人口总数约五千六百万，其中英格兰人占83%，其次是苏格兰人，威尔士人和爱尔兰人。主要宗教是新教和罗马天主教。圣公会为英国国教会，教徒占全国人口的48%。循道会（卫斯理宗）教徒占全国人口的5%，长老会教徒占4%，新教其他各教派教徒占2%。天主教教徒占全国人口的9%，犹太教徒占0.7%。

从公元四世纪初起，基督教就开始在不列颠诸岛传播。五世纪以后，由于爱尔兰传教士帕特里克（389—461），哥伦巴（521—597），及小哥伦巴（543—615）等人的传教活动，基督教取得较快的发展。六世纪末，罗马教皇大格利哥里派修道僧奥古斯丁到坎特伯雷传教，并封他为主教。七世纪初，教皇晋升奥古斯丁为都主教，并另指派了十二名主教，英国基督教会乃正式建立。到八世纪初，爱尔兰、英格兰、苏格兰已先后与罗马教会建立关系。威尔士与罗马的关系晚至十二世纪才确立。到十五世纪，英国已有一千三百座修道院、教会掌握全国三分之一的土地。公元1534年，英王亨利八世（1509—1547）与罗马教廷破裂后，把英国教会置于国王控制下，不受罗马教皇统治。1539年，国会通过法案，封闭一切修道院，其全部财产均归国王所有。伊丽莎白女王（1558—1603）曾主持制订《三十九信条》，于1571年正式公布作为英国国教的教义。这一教义声称《圣经》为基督教信仰的唯一准则，否认教皇对教会的至高权利。十六世纪下半叶，随着英国资产阶级力量的逐步壮大，资产阶级要求对国教会的教义、礼仪、组织

进行改革，使教会摆脱国王的控制，因此出现了不遵守国教的教派，称为“不从国教者”。由于其中很多人主张“清洁教会”，该教派又称清教徒。后来，清教徒分裂为长老教派和独立教派。十七世纪，资产阶级革命时期，还形成了长老会、浸礼会、公谊会等新教各派。

英格兰和威尔士

英国圣公会设有坎特伯雷和约克两个教省，各有一名大主教，大主教下面设有四十一名主教，九十二名副主教或助理主教。此外还有36名特殊教区的地方主教，一百一十名大祭司和十四名大教堂主监。按照传统，坎特伯雷大主教是英国国教会的首席大主教，在英国政治中很有影响。国王是英国国教会的元首，教会重要人事的任命必须由国王与内阁决定。上院和下院各选十五人组成宗教委员会，负责审议教会问题。英国国教会共有四十三个主教区（坎特伯雷教省有二十九个，约克教省有四个），一万四千多个小教区，一万六千八百多座教堂或礼拜堂。此外，属于新教区的还有一位论教派，有礼拜场所约三百三十个；公教信徒教会，有教堂八十多座；新耶路撒冷教会，有教堂约七十五座；救世军（1865年卫理会牧师威廉·布思创建的一准军事组织），有约二千一百名军官，一千多个军团。

据统计，英格兰和威尔士的罗马天主教有教徒四百二十万人，大教区五个，小教区十五个，大小教堂三千八百多座，神职人员共七千余人。天主教会的教育事业是以小学为主，还开设一批收费昂贵的中学，为富裕阶级服务。

苏格兰

苏格兰虽是英国的一个部分，但在民族、历史、文化、宗教上与英格兰不同。十六世纪下半叶，苏格兰新兴资产阶级以新教的加尔文教派为核心，建立起苏格兰教会，它迄今仍是苏格兰官方支持的教会，属新教长老宗。1929年，苏格兰教会扩建为苏格

兰联合教会。据统计，联合教会有信徒一百多万人，教堂二万一千余座，参加主日学校的学生十三、四万人，此外，在爱丁堡、格拉斯哥、阿伯丁和圣·安德鲁四所大学里都设有神学系，共有神学教授或讲师六十名。

苏格兰圣公会 是圣公会的一个教省。据统计，苏格兰圣公会有主教区七个，教堂或传道所二百九十九座，神职人员二百一十六人，教徒七万四千余人，其中参加领圣体者为四万二千余人。

苏格兰天主教会于1878年建立，是苏格兰的第二大教会。据统计，有教徒八十一万余人，占人口的20%。教区有九个，教堂四百七十一座，神职人员一千多人，其中红衣主教一人，大主教一人，主教九人。天主教集中在格拉斯哥等工业城市。

北爱尔兰

北爱尔兰的宗教是以新教为主，新教教徒占人口的63%，其中长老会教徒占29%，他们长期在北爱尔兰的文化思想领域居于领导地位。圣公会教徒占24%，循道会教徒占5%，浸礼会和公理会等教徒占5%。天主教徒五十一万，大约占人口的35%。

北爱尔兰宗教情况十分复杂，天主教和新教之间经常发生矛盾。北爱尔兰政府历来由新教的联合党所控制，在各种机构中，对天主教徒采取排斥方针，北爱尔兰的天主教徒强烈要求与爱尔兰合并。

北爱尔兰的初等教育全由教会控制，新教徒子女上新教小学，天主教子女上天主教小学。所有小学生在经济上均由国家支持。

二十世纪以来，宗教在英国社会生活中的地位日益下降。最近十多年来，英国的所谓教会危机越来越深。

1973年伦敦民意测验表明，在抽查的八百九十二人当中，“约有70%的人认为宗教在英国人的生活当中，已经丧失原有的影响力量，人们对上帝、天堂、地狱和魔鬼的存在，开始逐渐产

生怀疑”。这种倾向在下层教徒中表现更为明显，教会当局承认：“英国教会在穷人和工人中的工作，并未达到预期的效果……很多人对教会不满，他们认为，教会的人有钱有势，生活舒适，当然有充足的时间去说教。”英国教会年鉴统计，1970—1973年，婴儿领洗的下降了14.3%，施坚信礼的下降了11.3%，过复活节的下降了7.2%，参加礼拜的人数下降了8.5%。天主教的情况也一样，1976年的教徒人数比1975年减少了一千五百余人，教区主教减少了二十八人，修会修士减少了二十九人。另据贝尔法斯特女王大学的斯宾沙说，英国每年约有二十五万名天主教徒离开教会。

爱尔兰

爱尔兰共和国人口总数约为三百二十万。主要宗教是罗马天主教，天主教徒占全国人口的95%。其次是新教。

爱尔兰天主教有着悠久的历史。

直至公元五世纪初，绝大多数爱尔兰人仍信仰德洛伊教（上古高卢和布立吞民族中的一种自然崇拜），但也有零星基督教徒散居各地。公元431年，罗马教皇西莱斯廷一世派罗马人帕拉第乌任爱尔兰主教。432年帕拉第乌死去，主教职务由爱尔兰人圣帕特里克接任。在那以后的三十年当中，几乎所有的爱尔兰人都改信了基督教，并成立了爱尔兰民族教会，大教区设在阿尔马。

八世纪末，爱尔兰成了基督教的巨大中心，爱尔兰民族教会向苏格兰、英格兰和欧洲大陆派了不少修道僧前往传教，有力地推动了西欧基督教的发展。

十七世纪英国征服爱尔兰之后，力图同化爱尔兰人。征服者取缔了天主教，没收了天主教堂和修道院，还有许多修道院被摧毁，土地被新教徒占有。1829年爱尔兰人获得民权，1830年起开始普遍修建天主教堂。1921年12月，爱尔兰北部六个郡划归英国，南部二十六个郡成立“自由邦”，享有自主权。1937年，爱尔兰自由邦宣布为独立共和国，但仍留在英联邦内。1949年4月，爱尔兰脱离英联邦，获得完全独立。

1937年的爱尔兰共和国宪法规定：“国家承认圣而公、使徒所传的罗马教会是绝大多数公民的宗教信仰保护人。国家也承认本宪法颁布时已有的爱尔兰长老会、爱尔兰卫理公会、爱尔兰公

谊会、犹太教及其他教派。”又说：“任何宗教都不得享有凌驾其他宗教的特殊地位，也不得以宗教原因有任何歧视。各种教派组织都有权治理自身教务，取得并管理财产。”

在爱尔兰共和国，虽然法律规定政教分离，但实际情况是政教合作，互相渗透。爱尔兰与许多欧洲国家不同，教会没有法人地位，神职人员不由国家支付报酬。一些重大宗教节日，在欧洲天主教国家中是公认的假日，但爱尔兰共和国的城市却不放假。国家无权委派主教，但在纪念爱尔兰守护圣徒帕特里克和圣诞节、复活节时，政府要人都以官方身份参加。每届政府和议会开始任职时，都举行宗教仪式。在教育方面，天主教、新教、犹太教都举办小学，政府予以资助。爱尔兰共和国的国会议员及政府官员几乎全部是天主教徒。全国分二十六个教区，有神职人员约六千人，在全国人口中，平均每五百人就有一名神职人员。此外，还有天主教修士约三千六百人，修女约一万八千人。天主教会共有九十二个传教组织，派往非洲和亚洲各国的神甫有约六千人，派到北美的约有一千五百人，派到英国的约一千二百人，派到澳新的有七百多人。

爱尔兰的新教主要是圣公会，有教徒九万余人；长老会有教徒约一万六千人；循道会（卫斯理宗）有教徒约五千六百人。

爱尔兰还有约六千名犹太教徒。

法 国

法兰西共和国的人口总数约五千四百万。主要宗教是天主教，其次是新教、东正教和伊斯兰教。

基督教于公元二世纪传播到高卢（现今的法国）。五世纪后半期，法兰克人逐渐占领高卢北部。法兰克王克洛维于486年征服整个高卢，统一了法兰克各部落，建立起墨洛温王朝，皈依了罗马天主教。自此，法兰西进入了政教合一的中世纪时期。十六世纪的宗教改革运动在法国引起了强烈的反响。手工业工人、小商人、农民等下层群众向封建神权统治发起猛烈进攻；同时，在封建统治集团内部也分化出一个微弱的改良派，鼓吹由罗马教会内部发动改良。1559年，法国各地新教教会代表组成法国新教会，后被称为胡格诺派。1598年，法王亨利四世颁布《南特敕令》，定旧教为法国国教，胡格诺派教徒则获得信仰与举行宗教活动的自由，在担任政府官职进入各级学校和免服兵役等方面，与旧教徒享有同等权利。十八世纪法国资产阶级革命以后，教会的地位趋于下降。1905年，法国政府正式作出政教分离的决定。

天主教

据1976年统计，法国天主教徒有四千五百万余人，约占全国人口的90%。全国分十七个教省，九十一个教区。有八名红衣主教，一百二十五名大主教和主教。一般教徒子女按照习惯都在婴儿时受洗。天主教会在教育领域还很有势力。教会小学约占小学总数的84%，教会中学约占中学总数的60%。

法国天主教徒的统计数字尽管较高，但教会在群众中的影响

却逐渐衰落。据1980年西方评论，经常参加宗教活动的天主教徒只占教徒总数的15%。过去10年里，神甫人数减少了70%，因此有一千个堂区缺少神职人员。10%的主教区神职人员参与世俗活动，12%的修会神职人员有教会以外的职业。由于神职人员缺乏，在法国约有一半的主教区允许已婚男女主持包括读《圣经》、唱赞美诗等宗教仪式。

新教

法国新教比较大的派别有长老宗和信义宗。长老会分布在巴黎与一些边远地区，如比利牛斯山脉、罗纳河岸、马赛一带和诺曼底。信义会集中在阿尔萨斯洛林。新教其他派别如救世军、安息日会、浸礼会、门诺派教会、卫理公会等人数较少。

东正教

东正教徒约有五十三万人，其中约三十万人住在巴黎。他们归属于莫斯科大主教区在西欧所设的督主教区。俄罗斯正教会于1932年在巴黎建立“俄罗斯学生基督教运动”，这是一个很活跃的青年组织。另外，法国有亚美尼亚正教徒约十八万人。

伊斯兰教

八世纪初阿拉伯人侵入高卢西南部，伊斯兰教随之传播到了法国。伊斯兰教是法国的第二大宗教。据1978年统计，法国全国有穆斯林约二百万人，其中七十五万人集中在马赛。

荷 兰

荷兰王国的人口总数约一千三百八十万。主要宗教是天主教和新教，两派人数几乎相等。

荷兰在历史上曾长期沦为西班牙殖民地，当时西班牙利用天主教作为统治工具。十六世纪西欧宗教改革运动兴起，荷兰新兴资产阶级在争取民族独立斗争中，以新教加尔文教派作为反对西班牙封建统治的旗帜。在独立后，加尔文教派的荷兰改革派教会成为共和国国教，天主教被禁。十八世纪末叶，在法国资产阶级革命影响下，采取政教分离信仰自由的政策。

天主教

荷兰有天主教徒约五百万，主要分布在南部省份。天主教徒大多数是中小资产阶级和农民。由于历史上曾与新教徒长期矛盾，宗教观念较强，经常参加宗教活动的教徒比例较西欧其它国家为高。天主教徒子女绝大多数都入天主教学校读书。

天主教徒有自己的政党，即天主教人民党，还有各种行业的教徒组织。天主教会有自己的广播电台、电视台、日报、周刊等。全国有天主教神甫一万余人，修士六千七百余，修女三千余人。荷兰天主教徒在世界天主教徒总数中仅占2%，但派出的海外传教士却占天主教海外传教士总数的12%，达一万多人，分布在七十多个国家。每年海外传教经费达七千五百万弗洛林（约合二千一百万美元）。

新教

荷兰新教徒约占全国人口的39%，主要分布在北部省份。新

教主要是归正教会和改革派教会。此外，还有门诺派（约六万五千人）、信义会（约四万八千人）、浸礼会（约一万人）、安息日会（约四千人）、莫拉维亚兄弟会（约二千人）。主要分布在哥罗宁根、德伦得、弗里斯兰、奥味赖赛尔、盖尔德兰、乌德勒支、北荷兰、南荷兰和西荷兰。

此外，荷兰王国还有约三万犹太教徒。

比 利 时

比利时王国的人口总数约九百八十五万人。居民中的55%是日耳曼系佛兰芒族，讲佛兰芒语，44%是拉丁系瓦隆族，讲法语，还有少数是讲德语的日耳曼族。佛兰芒语和法语同为官方语言。宗教以罗马天主教为主，其次有新教和犹太教。

基督教在公元初就传入比利时，教会势力雄厚。1425年教会创办卢汶大学，目前，它是欧洲著名的大学之一。从1542年起，耶稣会和方济各会先后建立修道院，控制了各级学校的教育。1562年教会又成立了杜埃大学。他们还设置了以传授教义为主的天主教学校。自1586年以来，罗马教廷就有代表驻布鲁塞尔。十九世纪时，比利时天主教会成立了天主教党（1869年），正式登上了政治舞台，该党于1945年改为天主教社会党。

比利时有天主教徒约八百万人。有神职人员七千余人。全国共分八个教区，其中最大的是马林奈—布鲁塞尔教区，有神甫约三千名。教区下面还有二百九十一一个堂区。

国家在名义上实行政教分离原则，但各种宗教神职人员都由国家付给薪金，所有教堂的建筑和维修费用概由国家负担。教会主办的学校与医院，由政府给予补贴。在公立学校中，学生必须在伦理与宗教课程中选修一门。据说60%以上的学生选修宗教课程。全国有一半以上青少年在教会中学读书，全国大学生有一半在天主教大学读书。

天主教会各种性质的教徒群众组织，如天主教工人运动、天主教青年工人协会、女教徒工人联盟、天主教大学生组织、天

主教教育协会、天主教互助储蓄会、天主教中产阶级全国协会等。

比利时天主教会在海外的传教士约有一万二千名，按人口比例算，占世界第一位，按绝对数字算，占世界第二位。

据1975年统计，比利时有新教徒约二万四千人，牧师八十人。犹太教徒约有三万五千人。

卢 森 堡

卢森堡大公国的人口约三十五万余人，其中近四分之一为外籍移民。卢森堡语为国语，法语、德语和英语亦广泛使用。全国94%的居民信仰罗马天主教。

从十五世纪起，卢森堡曾先后被天主教占统治地位的西班牙、法国和奥地利统治。因此，它在宗教上也是天主教占绝对优势，并于1870年起有了自己的主教。1914年1月，天主教党正式建立，1944年12月改名为天主教社会党。该党自第一次世界大战后连续执政，或与其它党联合执政，前后达五十五年之久，1974年大选后下野，成为反对党。

在教育方面，小学和中学由国家地方政府和宗教团体三家联合举办。

据统计，卢森堡有新教徒四千人左右，犹太教徒七百人，其它教派教徒二千一百人，不信宗教者三千七百人。

瑞 士

瑞士联邦的人口约六百三十万，其中有外籍人九十余万。德、法、意和拉丁系罗曼语均为正式语言，其中讲德语的居民占65%，讲法语的占18%，讲意大利语的占12%，讲拉丁系罗曼语的占1%。主要宗教是天主教和新教，其教徒在全国人口中几乎各占一半。

早在公元二世纪罗马帝国鼎盛时期，海尔维第（瑞士）就在罗马帝国的版图之内。五世纪末，法兰克王国克洛维王统治时代（481—511），瑞士被征服，皈依罗马天主教。从十一世纪起，瑞士又受神圣罗马帝国的统治。十六世纪初，在欧洲资产阶级反对封建制度的宗教改革浪潮中，瑞士也兴起了以苏黎世为中心的慈温利派和以日内瓦为中心的加尔文派宗教改革。加尔文派在西欧迅速扩大影响，故当时的日内瓦有“新教罗马”的称号。1848年瑞士宪法规定，禁止耶稣会及其分支机构在瑞士存在。1873年，瑞士与罗马教廷断交。1874年的宪法中保证信仰完全自由。1920年，又与罗马教廷复交。自此，瑞士很少发生教派冲突。

瑞士的天主教徒主要分布在卢泽恩、弗里堡、蒂其诺、瓦莱克斯和福雷斯特等州，其中属意大利语区的蒂其诺州，居民几乎全部是天主教徒。全国分巴塞尔、车尔、圣盖伦、卢加诺、卢塞恩—日内瓦—弗里堡和西吞共六个主教区，直属罗马教廷管辖。

瑞士的新教徒主要分布在苏黎世、伯尔尼、沃德、诺夏台尔

和巴塞尔等州，其中伯尔尼、洛桑等大城市，新教徒占70%到80%。在诺夏台尔州，居民几乎全部是新教徒，大多属加尔文教派。此外，“世界学生基督徒联盟”、“世界男青年基督徒联合会”、“世界女青年基督徒联合会”、“世界基督教协进会”这几个新教的组织的总部都设在瑞士。

天主教与新教都设有大批学校。天主教学校多半由本笃会修士及一些修女会主持。在大城市的公立学校中，天主教新教同时进行宗教教育。双方为扩大各自的影响，都开展了所谓“平信徒运动”。天主教会为此成立了各种教徒团体，如“瑞士基督教工联”（1907年创）、“天主教人民党”（1912年创）、“基督教社会工人运动”（1943年创）、“天主教农民联合会”（1942年创）。新教则组织各种职业性的“学会”（Academy），参加者有农民、家庭妇女、农学家、陪审员、会计、工程师、承包商、建筑师、律师、医生、零售商、办事员、各种工人和工联干事等等。

各州由于历史背景不同，州政府与教会关系各不相同。有的州里，教会处于官办地位，有的州标榜政教分离。但多数州政府都对居民征收强制性的教会税，用以维持当地教会。天主教和新教都向教徒筹募款项，派传教士与医生、技术人员到第三世界国家从事所谓“援助建设”工作。联邦政府也拨款支持教会到海外活动。

奥 地 利

奥地利共和国的人口总数约七百五十万。主要宗教为罗马天主教，教徒占全国人口的89%；新教教徒则占全国人口的6%。

基督教早在公元三世纪就传到了拉伊蒂阿（即现在的奥地利）。第一次世界大战后，奥地利成立第一共和国，绝大多数居民信仰罗马天主教。1934年，奥地利社会民主党和执政的天主教社会党的矛盾激化，结果社会民主党失败，被宣布为非法。此后，罗马天主教便取得了更优越的地位。第二次世界大战中，天主教受到一定打击，后来再无多大发展。

奥地利天主教有维也纳和萨尔茨堡两大主教区，七个主教区，有教堂六千多座，神职人员六千余人，平均每一千六百个教徒中有一名神甫。

天主教会在教育领域有相当影响，全国有二百余所教会学校，国家给予大量补助。奥地利全国二十八所师范学院中，有十四所系天主教会所办。在国立的维也纳大学、格拉兹大学、萨尔茨堡大学、因斯布鲁克大学，都设有天主教神学系。此外，教会还在维也纳、因斯布鲁克设有修道院、神学院。在广播与电视中，有固定的宗教节目。

维也纳大主教按照惯例是红衣主教。第二次世界大战后，梵蒂冈利用维也纳作为进行对东欧活动的前哨，维也纳红衣主教不时访问东欧各国，成为推行梵蒂冈对东欧政策的有力人物。

新教教徒约四十五万人，集中在卡里什达特地区，主要是信义会。此外还有改革派教会、基督复临安息日会、卫理公会、浸

礼会、五旬节派、老公教会等。

奥地利约有八千名犹太教徒，主要在维也纳。

意大利

意大利共和国的人口总数约五千六百万。主要宗教是罗马天主教，另有少量的新教徒和犹太教徒。

基督教从公元一世纪末传入意大利。公元756年至1870年，意大利中部一直由政教合一的教皇国统治。1870年，意大利王国军队攻陷罗马后，教皇国不复存在。1929年，意大利政府与罗马教廷签订《拉特兰条约》，规定意大利正式承认新成立的梵蒂冈城国，并以“赔偿”教皇国结束后教廷所损失的收入为名，给予一笔巨额款项；教廷则同意和意大利政府合作，并规定意大利天主教必须效忠于意大利政府。1948年，意大利共和国宪法重申《拉特兰条约》中的一些宗教条款，作为处理与梵蒂冈关系的准则。

据统计，意大利天主教徒约有五千二百万人，教区神职人员有四万余人，全国平均每二千二百五十人中有一名神甫。此外还有修士约一万八千人。修女约一万五千人。

天主教会举办大量幼儿园，全国幼儿园约一百二十万儿童中，有八十余万儿童在天主教幼儿园。教会小学有二千余所，学生约二十四万人，教会中学也有二千余所，学生约二十万人。天主教会举办的米兰圣心大学是意大利著名大学之一，在罗马还有天主教的自由国际大学和师范大学。由各教区举办的大修道院有一百一十九所，小修道院有二百七十七所。

天主教会还举办大量慈善救济机关，其中包括约一千九百所育婴堂和孤儿院，一千三百余所养老院，一千八百余所疗养院等。

教会建立工人、青年、妇女、知识分子等各种教徒团体，其中“意大利工人基督教协会”在全国举办了约七千五百所工人俱乐部。协会为会员设立大批医务所。出版针对不同读者对象的周刊或季刊。

天主教会直接出版的报纸有六种，与天主教会有关的日报有二十一种。在全国日报总发行量中，天主教日报发行量占22.5%，各教区发行的周刊有二百二十余种，另外还出版文化性质刊物十余种。

意大利的政教关系，1984年以前以1929年签订的《拉特兰条约》为基础。该条约确认天主教是意大利国教。在条约所附议定书中保证教皇自由行使权力；神职人员免服兵役；教皇任免意大利各教区主教之前，须与政府协商；主教就职时必须宣誓效忠国家元首；初级、中级学校推行宗教教育等。1984年，经双方同意，《拉特兰条约》被取消。

新教教徒人数很少，主要有韦尔登派，分布在内罗洛、比莫特等地；其次有五旬节派（约五万五千人）；安息日会（约八千人）；信义会（约六千人）；浸礼会（约五千人）；卫理会（约四千人）。

此外，意大利还有犹太教徒约三万人。

希 腊

希腊共和国的人口总数约九百二十万，绝大多数为希腊人，其余有土耳其人等。希腊正教是希腊国教，教徒占全国人口的98%。此外，还有罗马天主教、伊斯兰教、犹太教等。

希腊曾先后被拜占廷帝国和土耳其占领。1830年根据《伦敦条约草案》脱离土耳其而成立王国。在拜占廷帝国与土耳其占领时，希腊正教会归君士坦丁堡普世牧首管辖，1833年纳夫普利翁宗教会议时改为自治教会，1850年为君士坦丁堡普世牧首所承认。

希腊正教会有雅典和克里特两个总主教区，而雅典总主教为雅典和全希腊首席主教。两个总主教区下设七十八个都主教区，其中包括克里特岛七个，多德卡尼斯岛四个。雅典和萨罗尼卡有两所培养主教和教会学校师资的神学院。希腊东北部查尔绥蒂斯半岛的阿索斯山上有二十座修道院。教会的最高权力机关是雅典和全希腊首席主教领导下的主教大会以及由十二名主教组成的主教会议。前者负责一般教会问题，后者负责教会的行政管理。

由于长期遭到外族入侵，希腊正教会和希腊民族主义紧密地连在一起。二次大战期间，不少神职人员参加了反对法西斯的斗争。1944年希腊总主教达马斯基诺曾代行国王职务。二次大战结束后，希腊正教会在全国兴起了一系列的传教和布道运动，当时比较重要的组织有“生活”、“神学家兄弟会”、“拯救兄弟会”和“内地会组织”等。这些组织除了从事某些服务性工作外，主要是出版宗教、神学和礼仪书籍和杂志，主办宗教学校。1968

年希腊宪法规定了宗教信仰自由的政策，但同时又规定希腊正教徒不允许改宗，希腊正教会不允许任何人干涉。

希腊有罗马天主教徒四万余人。全国有雅典和罗得两个主教区。雅典主教区下设科孚、扎金索斯和克法利尼亚小教区；罗得主教教区下设纳克索斯、安德罗斯、锡罗斯和厄木波利斯小教区。在萨洛尼卡还设一教区监牧。希腊拜占廷礼天主教有一教区监牧，下辖二个小教区，约有二千五百名信徒。希腊亚美尼亚礼天主教有一主教区，有信徒六百余名。拜占廷礼和亚美尼亚礼天主教会还未得到政府的承认。

伊斯兰教在希腊有合法地位，并有一个由总穆夫提领导的全国性机构，拥有清真寺和自己的学校。全国穆斯林约占总人口的1.3%。

犹太教徒在1943年约有七万五千人。德国人占领期间，大批犹太人被害，或逃往国外。1945年政府批准建立希腊犹太人社团中央局。据1973年统计，犹太教徒约有五千人。

西班牙

西班牙的人口总数为三百六十余万。罗马天主教是西班牙国教，其它宗教有新教和犹太教。

公元六世纪，随着西哥特人的入侵，基督教就传进了西班牙。八世纪初，阿拉伯人和摩尔人入侵。1479年，西班牙统一王国正式形成。1492年，收复了阿拉伯人在西班牙的最后据点格拉那大。从此，西班牙天主教会迅速恢复势力。1851年与梵蒂冈订约，确立了天主教的国教地位。1931年根据西班牙第二共和国的宪法，取消了1851年与罗马教廷的“契约”，实行政教分离，把教会财产国有化；驱逐耶稣会士；政府不给神职人员发薪；教会和教会机构纳税；国家垄断教育，取消神学教育。1953年弗朗哥统治时代，政府与罗马教廷又重申了1851年的“契约”，恢复西班牙天主教会的国教地位以及西班牙与梵蒂冈的关系。

西班牙天主教会有十个都主教区，六十四个主教区。首席大主教在托莱多。全国有六万一千座教堂，七十余名主教，神甫、修士三万四千多人，修女约八万人。

按照1953年天主教会与政府的协定，教会不仅自行管理庞大的财产，还设有教会法庭，对西班牙全体居民的道德生活拥有监督权。教徒结婚必须举行宗教仪式方算有效。公立学校中，从小学到大学，天主教课程都是必修课。教会还举办大批中小学。各级神职人员的薪金由政府支付，并免服兵役。所有主教均由政府任命，主教发布的文件不受新闻检查。在国家预算中，司法部预算的40%拨归教会，教育部门预算也大量付给教会。

在北部农村，教会影响较大，经常参加宗教活动的教徒可达60—80%。据天主教社会学家调查，在地主、资本家、官僚与医生、律师等富裕阶层中，80—90%的人经常参加宗教活动；社会地位越低的人，对教会越冷淡。青年知识分子同样对教会不感兴趣。近年来的情况更是如此，据说，“现在只有百分之十几的教徒去教堂望弥撒。许多青年人变得没有信仰了。他们不信天上的王国，也不信地上的王国”。

近年来，西班牙天主教会修会派有约二万五千名修士、修女到国外从事传教活动，其中多明我会派往拉丁美洲各国的神甫就有一千四百名之多，在拉美天主教会中拥有不小的势力。

西班牙新教的势力很小，有教徒约二万六千人，大小教堂二百座。主要教派有浸礼会（约一万一千人）；兄弟会（约八千人）；基督复临安息日会（约三千人）；长老会；卫理会等。

自1492年驱逐犹太人以来，一直到1959年才在马德里设立了第一座犹太人会堂。目前有犹太教徒约一千人。

葡 萄 牙

葡萄牙共和国的人口总数为九百六十多万。罗马天主教是葡萄牙的国教。其它宗教有新教、犹太教等。

从公元二世纪起，基督教便传入伊比里亚半岛。到六世纪末叶，伊比里亚半岛在西哥特人统治下，基督教得到较大的发展。1147年，西班牙人从穆斯林手中夺回里斯本。1249年，葡萄牙确定领土领界。此后，天主教曾一度成为葡萄牙国教。1910年成立第二共和国。1911年规定政教分离政策，并于1913年中止了与梵蒂冈的关系，禁止在学校开设要理班，规定只有在葡萄牙国内受过教育的人，方能在教会任神职。1933年宪法公布后，政教关系得以改善，葡萄牙天主教会与梵蒂冈的关系得以恢复。1940年5月4日，葡萄牙政府与梵蒂冈订立“契约”，正式规定了天主教为葡萄牙国教的地位；政府归还没收的教会财产；教会可以自办学校，公立学校中经教会当局同意可进行宗教教育；教会、神学院、教会机构免税；国家保护并援助天主教在海外传教组织及其活动。

葡萄牙天主教会分六个教省：里斯本、布拉加、埃武腊及三个海外省：印度的果阿，安哥拉的卢旺达和莫桑比克的洛伦索—马贵斯。里斯本总主教区（1716年起为总主教区，1713年起有红衣主教）管辖大陆上的瓜达、累里亚和卡什特洛布兰科，以及近岛上的二个主教区外，还管辖非洲原葡属殖民地国家的教会。

1917年葡天主教会在法蒂玛制造所谓“圣母”向三个儿童“显圣”的“奇迹”，煽动教徒成群结队到法蒂玛“敬拜圣母”，

掀起宗教狂热。1930年资本主义经济危机期间，天主教会又正式规定敬拜“法蒂玛圣母”，在世界各国天主教徒中大肆宣传。1977年，天主教会又以“法蒂玛圣母显圣”六十周年为名，煽动几十万教徒到法蒂玛朝圣。

新教徒很少，主要教派有浸礼会（约六千人）；兄弟会（约三千人）；基督教复临安息日会（约二千人）；长老会（约八千人）；五旬节派（约四千人）；卫理会（约二千人）。

葡萄牙还有约一千名犹太教徒。

美 洲

美洲宗教概况

美洲一般分为北美洲和拉丁美洲两部分。本来北美洲是同南美洲相对而言的。从自然地理上说,北美应包括墨西哥、中美洲各国和加勒比海地区的岛屿等。自从形成了拉丁美洲的概念,把过去凡属于拉丁语系的西班牙和葡萄牙的殖民地都划归拉丁美洲。因此,从政治地理上,北美洲的范围便只包括加拿大、美国、丹麦属地格陵兰岛,英属百慕大群岛,法属圣皮埃尔岛和密克隆岛。

美洲的人口总数约五亿八千万,其中北美洲的人口二亿四千万,拉丁美洲三亿四千万。北美的居民主要是英国、法国等欧洲国家移民的后裔,此外还有黑人、印第安人、爱斯基摩人、墨西哥人、波多黎各人、日本人和华人。拉丁美洲的居民主要是印欧混血种人和黑白混血种人,白种人、印第安人、黑人、印度人等。

在欧洲殖民主义者侵入美洲之前,这里的土著居民是印第安人和爱斯基摩人。他们主要信奉的是各种不同形式的原始宗教。在许多印第安民族中保存着图腾崇拜。魔法和巫术在他们的信仰中占很重要地位。此外,还存在着对某种无固定形态的魔力的信仰,它类似于大洋洲美拉尼西亚人的那种信仰。但是,在哥伦布发现美洲大陆前,当地人最典型的信仰是精灵崇拜。在印第安人中广为流传的还有对自然的崇拜、与其生产活动联系起来的各种祭祀礼仪以及祖先崇拜。

已经形成阶级社会的印第安民族,如:阿兹蒂克人、马雅人、印

加人等有着较高形式的宗教信仰，存在着早期阶级社会所具有的多神崇拜。其信仰的精灵和神祇中开始分出高低的等级。有着大量的祭司。

十五世纪末，哥伦布发现新大陆，欧洲殖民主义者来到美洲，开始逐渐基督教化，现在绝大多数美洲居民都是基督教徒。但是美洲各地区不同的历史命运也反映在美洲国家宗教结构的明显不同上。

现在美洲的宗教状况很清楚地可以分为两部分。第一部分是北美，过去主要是在英国人、法国人和荷兰人的控制下，其宗教结构是多样的，既有许多新教徒，也有许多天主教徒，但前者的人数稍胜于后者。第二部分是拉丁美洲，过去主要是西班牙和葡萄牙征服者统治的地方，现在天主教徒占绝对优势。但是福克兰群岛是例外，那里以新教为主。还有圭亚那和苏里南，其宗教情况比较多样。西印度群岛的宗教结构也有自己的特色，一个岛与另一个岛宗教情况完全不同，一部分岛国新教徒占多数，另一部分以天主教徒为主。

二十世纪以来，拉丁美洲各国的民族资本主义开始缓慢发展，占有大量土地并享有种种特权的教会，直接妨碍民族资本主义经济的发展，这种矛盾日益尖锐化，往往酿成全国规模的政治斗争乃至国际斗争。在这种情况下，教会内部发生了一些变化，某些较为开明的宗教界人士开始停止对保守党派的支持。六十年代后期，中产阶级和上层阶级对教会的支持也大大下降，发生了威胁教会生存的宗教危机，教会被迫转向穷苦大众，争取他们的支持。在意识形态领域中，自梵蒂冈第二届大公会议以后，在天主教会中出现了改良派，教会内部有人主张对传统的教会制度进行革新。一部分拉丁美洲的神职人员和神学家开始对拉美天主教会的社会政策提出疑问，探索造成拉美经济和社会不发达的原因，产生了一系列宗教和社会方面的新见解。解放神学在当今拉丁美

洲有很大影响，成立了好几个全拉美的组织，如：拉丁美洲主教会议、拉丁美洲主教理事会、拉丁美洲宗教联合会、拉丁美洲教会协进会、“人权机构”组织等。解放神学对非洲和亚洲等一些第三世界国家的基督教徒也有一定影响，是一个值得研究的问题。

在当前，美洲当地传统宗教的信仰者已为数不多，并且其人数还在不断下降（不断有新加入基督教的人）。主要在一些僻远的、与世隔绝的地区还保留着传统的土著宗教。另外，在许多印第安人和黑人地区产生了把基督教与其古老的信仰结合起来的混合性的宗教。

加 拿 大

加拿大的人口总数约三千三百多万，主要是英国人和法国人的后裔。主要宗教有罗马天主教（47%），新教（50%），其次有犹太教（1%）和东正教（1%）。全国有六十多个宗教团体，宗教活动场所二万余处。各派宗教信徒约一千五百多万人，各种宗教神职人员约三万人。

加拿大原是印第安人和爱斯基摩人居住的地方，信仰原始宗教。十六世纪以后，法、英先后侵入，传来了罗马天主教和新教。

1534年夏，一个名叫雅克·卡蒂尔的天主教传教士，在加斯珀海岸登陆，并竖起了一个三十米高的木头十字架。此后，耶稣会、方济各会传教士接踵而至。英国人到来之后，新教传教士不仅建立了教堂，他们还通过为当地印第安人创造拼音法，帮助其读书识字；开办教育等手段得到了印第安人的信任，进而在十九世纪之后，参与了北美西部开发活动，成为英国殖民主义瓜分加拿大的先遣队。

天主教

加拿大天主教共有教堂六千余座。天主教徒主要分布在魁北克省（占该省人口的88%），其次是新不伦瑞克省（占该省人口的52%）、爱德华太子岛（占人口的46%）、纽芬兰省（占人口的36%）和西北地区（占人口的43%）。各教派开办的三十五个学区（中、小学）中，罗马天主教会占十二个。

新教各派

加拿大新教各派主要是加拿大联合教会，加拿大圣公会，

信义会和浸礼会等。加拿大联合教会和信义会主要分布在曼尼托巴、萨斯喀彻温、阿尔伯达各省。加拿大圣公会的教徒在人口稀少的地区比人口稠密的地区要更多。

加拿大联合教会 1925年由卫斯理宗、长老宗和公理会联合而成。1968年，加拿大福音联合兄弟大会亦加入。联合教会大会是制定政策的最高机构，每两年举行一次。现有教徒三百多万，教堂四千三百余座。

加拿大圣公会 十八世纪早期建立，1789年祝圣第一名加拿大主教，1893年创立主教大会。主教大会由大主教、主教、被选的教士和信徒组成。大会通常每两年举行一次，以协调教会事务。现有教徒约一百万，教堂一千七百余座。

加拿大信义会 第一座信义会教堂于1749年在哈利法克斯建立。现有加拿大福音信义会、加拿大信义会（密苏里主教会议）和美国加拿大信义会三个团体。这些团体联合组成加拿大信义会联合会。现有教徒七十万。

加拿大浸礼会 加拿大两个最大的浸礼会团体是：加拿大浸礼会联盟、福音浸礼会联盟。前者有四个教区，四万教徒；后者有教徒十一万。其它大的浸礼会组织有：浸礼派大会，北美浸礼派大会，加拿大南部浸礼派大会。加拿大共有浸礼教徒六十万。

东正教

俄罗斯人首先在北美建立教堂。1794年，俄罗斯正教会派十名僧侣开始在爱斯基摩人和印第安人中传教。加拿大现有希腊正教会教徒三十一万余人，乌克兰东仪天主教会教徒二十二万余人。

犹太教

除基督教外，最老和最大的宗教社团当推犹太教。犹太教尽管人数少，但在加拿大的生活中有较大的影响。现有教徒约三十一万余人，集中在蒙特利尔与多伦多两大城市。

据1971年加统计,1971年与1961年相比,不信上帝的几乎多十倍;而1976年民意测验表明,不信者比1971年还高,占全国人口的7%,比美国多二倍。1971年天主教徒占全国人口46%,但望弥撒的人数剧减,由1965年的83%减到1976年的55%。神职人员减少得更厉害,年青人不愿当神甫和修女,许多神职人员要求还俗。联合教会神职人员1963年是七百一十八人,1976年则是五百零二人。新教的福音派教会宣称其信徒增长最快,但对西部两个城市的调查表明,二十个福音教会中,72%的新入教者原来都属于同类教派的教徒。

美 国

美利坚合众国的人口总数约二亿二千万，其中白人约占86.6%，黑人约占11.6%，印第安人目前约有七十六万，此外还有墨西哥人、波多黎各人、古巴人、阿拉伯人、日本人、华人、菲律宾人等。主要宗教为新教和罗马天主教，其次为犹太教、东正教、伊斯兰教，印度教和佛教等也有少量信徒。自六十年代以来，各种派别的新兴宗教也很流行。据1979—1980年《政治家年鉴》统计，美国有各种宗教信仰徒一亿三千一百多万人，宗教活动场所三十三万三千多处，各教神职人员二十一万六千五百五十人。

基督教在美国有三百多年的历史。十七世纪中叶，西班牙、法国、英国、荷兰和瑞典，先后在北美沿海建立起了各自的殖民地，传教活动也就随之而来。参与对美国早期殖民活动的基督教派大致有：英格兰教会（1607年）、卫理公会（1620年）、加尔文派教会（1623年）、信义会（1623年）、罗马天主教会（1634年）和浸礼会（1638年）。十七世纪中，西班牙天主教会在北美南部的佛罗里达、乔治亚等几个殖民地对欧洲移民和当地的印第安人进行传教活动。十七世纪后期，法国天主教势力深入到伊利诺斯。1621年，西印度公司成立，三年后在曼哈顿建立殖民地，荷兰归正教会于1626年开始在那里传教。1650年，瑞典的信义会在瑞典殖民地特拉华建立了三个教会。十七世纪中期，在英国议会的资助下，英国清教徒在新英格兰印第安人中的传教活动已有很大发展。欧洲列强在控制北美殖民地而进行的斗争中，法国、荷兰等殖民主义势力先后为英国所替代，英国国教会、新教其它各派

以及天主教会英属北美十三个州逐渐取得了主导地位。

北美殖民地就宗教状况而言，大致可以分为三种类型：英国国教会占统治地位的殖民地，如弗吉尼亚；清教徒长老会、公理会占统治地位的各殖民地，如马萨诸塞、康涅狄克；天主教和新教各派混杂的中部各殖民地，如马里兰等。美国独立前的1775年，北美殖民地约二百六十万人口中，有约二千个教会和约一千九百名神甫和牧师，平均每一千三百个居民中就有一名神职人员。教会还控制着教育事业，如哈佛、耶鲁、普林斯顿、哥伦比亚等大学，最初都是由基督教会创立，由神职人员担任校长的。在所有公立学校中，都进行强制的宗教教育。1776年7月4日美国独立之后，绝大多数传教会都表示忠于美国政府，脱离了原来的隶属关系。英国国教会改组为美国圣公会（或称主教派教会），卫斯理派组织起美国卫理公会，天主教会也由罗马教廷委派了美国主教。

天主教

美国天主教徒主要集中在东部大城市，占全国人口的24%。全国有三十二个大主教区，一百三十个主教区。其中，超过三百万人的教区有芝加哥、洛杉矶、波士顿，超过一百万人的教区有纽约、底特律、费城、纽沃克等。天主教神甫约八万人，连同其他神职人员共二十万人。天主教大专院校二百五十一所，中学一千六百多所，小学八千五百多所，神学院三百七十三所。各级学校学生总数约四百万人。雇佣的非神职人员教师超过一万人。教会医院七百六十余所，病床约十七万张。养老院、孤儿院近八十所。

据美国天主教协会1978年出版的年鉴称，美国天主教在海外有传教士六千二百三十八人，其中非洲九百六十六人，亚洲一千六百五十人，大洋洲七百六十九人，拉丁美洲二千八百四十五人。

新教

美国新教有多种教派，主要分布在南部和中西部。新教团体有浸礼会：包括美国浸礼派教会（1907年建立），全美浸礼派大会

(1880年建立), 美国全国浸礼派大会(1880年建立)。基督教会科学派: 1892年建立, 号称今天世界上五十四个国家中有三千二百个教会, 在美国有二千五百三十个教会, 出版《科学箴言报》。基督使徒派教会: 1832年由肯塔基的“基督徒”与宾夕法尼亚、佛吉尼亚的“使徒”合并成立, 1849年召开第一届大会, 教会主张合一, 制度上取公理会形式。信义会: 包括美国信义会(1960年由美国信义派教会与联合福音信义会联合而成, 1963年信义会自由派教会加入), 信义派教会密苏里大会(1847年成立, 大会分四十个地区, 其中美国有35个, 被称为信义会保守派), 美国的信义会(1962年由美国福音信义会、奥古斯塔那福音信义会、芬兰福音信义会和美国的联合信义会联合组成), 威斯康星福音信义大会(1850年组成)。卫理公会: 包括联合卫理公会(1968年由卫理公会和福音联合兄弟会联合组成), 非洲卫理公会主教派教会。长老会: 包括美国联合长老会(1958年由美国的长老派教会与北美联合长老派教会联合组成), 美国长老派教会(1861年独立, 有时称南方教会)。新教主教派教会, 1789年脱离美国教会取名新教主教派教会, 1967年又叫主教派教会。基督联合教会: 美国第一个不同教派的联合组织, 1957年由公理派基督教会与福音派和归正派教会联合组成。

新教中被称为“福音派”的各教派号称共有教徒四千万, 仅次于天主教会。在所谓“组织化的教会”中, 超过二百万教徒的教会组织有南方浸礼派大会(号称有教徒一千二百多万, 联合卫理公会(教徒一千万), 信义会各派(教徒八百万), 圣公会(教徒二百九十万), 联合长老会(教徒二百七十万), 耶稣末日圣徒会(有教徒二百六十八万), 基督会(教徒二百四十万)。新教各派办的大专院校四百二十九所。

据美国《基督教世纪》1975年统计, 美国新教各派在海外的传教会有二十九个, 传教士达三万五千人, 其中九千六百人在拉

丁美洲。

犹太教

美国有约六百万犹太人，是世界上犹太人最多的国家。犹太人多居住在城市，纽约有一百八十万，洛杉矶有五十万，费城有三十万，芝加哥有二十万。犹太人移居美国已有三百多年的历史，1653年有了第一个犹太人社团。后来，西班牙和葡萄牙犹太人纷纷来到美国。十九世纪五十年代到第二次世界大战期间，大批德国和东欧犹太人移居美国。战后，不少散居世界各地的犹太人也不断到美国落户。现在美国有三百多个全国性的犹太人组织，不少犹太人在美国金融界、政界、知识界有着相当的地位。

美国有犹太会堂五千所，犹太大专院校二十所。

东正教

美国有东正教徒约三百万人，主要分布在东部、中西部和加利福尼亚。其历史可以追溯到1794年，当时有十名俄罗斯正教会修僧到阿拉斯加传教。1867年，美国买下阿拉斯加。十九世纪后半叶，正教徒开始向阿拉斯加以外的地方迁移定居。1872年，东正教会把教区从阿拉斯加的西特卡迁到旧金山，1905年又迁到纽约。俄罗斯正教会在美国有四所神学院和几所修道院。

除俄罗斯正教会之外，美国还有希腊正教会、塞尔维亚正教会、阿尔巴尼亚正教会、保加利亚和乌克兰正教会。

其它宗教

十九世纪之后，来自中东、印度和日本等地的侨民将伊斯兰教、佛教和印度教先后传到美国。现在美国有穆斯林约一百万。1957年华盛顿设立了伊斯兰中心，1973年还成立了北美伊斯兰教师委员会。美国有佛教徒约六十万，寺庙约六十座，主要集中在犹他、亚利桑那、华盛顿、俄勒冈和夏威夷。佛教徒多数是日本移民或其后裔。这些东方宗教后来有的成为二十世纪六十年代盛行的新兴宗教的基础。

新兴宗教

六十年代以来新兴宗教的兴起，是西方资本主义社会的一个普遍现象，其中以美国最为突出。据统计，现在美国有新兴宗教信仰徒约三百万，分属近三千个不同的派别。

新兴宗教大体可以分为三类：一类是从传统的基督教演变而来。这类教派打着基督教的旗号，实际上他们的最高信仰不是上帝，而是各派的教主；他们的最高权威不是《圣经》，而是教主们的“预言”和“书信”。属这一类的有“人民圣殿教”、“上帝的子孙”、“统一教会”、“叙那农”等。第二类是美国化了的东方宗教。这类教派源于东方的印度教、佛教、锡克教、伊斯兰教等，一般也鼓吹“善恶有因果”，“人生有轮回”，主张苦行苦修，超脱现实，以达到灵魂解脱等等，然而并没有什么系统的教义。有的则是东方神秘主义哲学和各种封建迷信的大杂烩，再加上现代化的汽车、舞会等。属这一类的有“昆湿奴意识国际协会”、“科学派”、“超越冥想派”等。第三类奉行以各种迷信活动为主的方术。这种装神弄鬼的活动其实不能算作宗教，然而在美国已与教派活动结合在一起，几乎所有的新兴宗教都把这种迷信活动作为重要的内容。当前比较盛行的方术有占星术、手相术、遁阴术等。

美国独立后，尽管在1787年宪法第一条修正案中规定了政教分离的原则，即“国会不得制定法律支持任何宗教，或禁止信仰任何宗教”。实际上，政府一贯支持、利用宗教为其内外政策服务。到十九世纪末二十世纪初，基督教不仅深入到美国政治、经济、文化教育各社会领域；而且，随着十九世纪西方基督教大规模海外传教活动的兴起，美国基督教传教士的足迹踏遍了亚非拉的穷乡僻壤。近年来，“政教分离”的说法已不能自圆其说，美国基督教会便把美国政教关系说成是“组织上分离，职能上协作”。

在美国，所谓“标准的美国人”必须是白种人 盎 格 鲁 一 撒

克逊民族，并且信奉基督教。总统就职时，必须把手放在《圣经》上宣誓。国会两院都有牧师，每届议会都要先由牧师祈祷，然后开始工作。军队中实行随军神职人员制度，有各种军衔的神职人员，说是为照顾军人宗教生活。绝大多数监狱都有政府雇佣的神职人员训诲囚犯。在文教领域，1963年美国联邦最高法院裁决，各高等院校中可以教授宗教课程。现在，一般公立或私立大学多半设有宗教系。教会举办的中小学，其设备、课本、学生保健、交通等项费用，由政府补贴。据美国联邦政府出版的《1974—1975年度教育手册》统计，天主教、新教、犹太教的神学院共二百三十五所。美国绝大多数私立中小学都是教会举办的。据1970—1971年统计，美国青少年上天主教中小学的占81%，上其它教会中小学的占10%，只有9%上的是非宗教中小学。在经济上，政府对所有的教会和各种宗教团体实行免税。有时，政府还可将公产以低廉的价格出售给教会，实行对教会的资助。

此外，美国政府的各种“对外援助”，有的也交由教会主持。美国“明爱机构”主任史温斯隆主教在一份报告中称：“由于美国政府希望非官方福利机构增加对海外的援助，本机构1977年的援外数字达二亿七千五百万美元”。外国侨民进入美国的工作，也由教会协助政府进行。

近十多年来，美国人对宗教的感情日渐淡薄。据统计，美国天主教徒出席礼拜弥撒的，1963年占71%，1974年就只有50%。1965—1975年当中，一万三千三百四十二所天主教中学，有三千一百所关闭了，学生则从五千六百四十万人下降到三千五百万人。十年当中有三万五千名修女，一万名修士还俗或脱离教会。天主教神学院学生从1964年的四万九千人下降到1975年的一万七千二百人。新教的情况也大致如此。

墨西哥

墨西哥合众国的人口总数约六千七百万，其中印欧混血种人占91.7%；印第安人占7.8%；白种人占0.5%。绝大多数居民信奉天主教，约占全国人口的96%。新教徒一百万，约占全国人口的2%。印第安人主要信奉其传统宗教。西班牙语为国语。

天主教

墨西哥是美洲大陆上的一个文明古国，印第安人曾在这里建立了高度的文明。1521年沦为西班牙殖民地。天主教会传教士随着殖民主义者渗入墨西哥。不久，西班牙国王从教皇那里得到教会圣职的任命权，还可以抽征教会的什一税并保留一部分作为政府的费用。他既是墨西哥教会的首脑，又是墨西哥与罗马教廷的中介人。1523年方济各会传教士在墨西哥开办了西半球第一所学校，招收印第安人的男孩入学，教授西班牙语和基督教教义，并进行为装饰教堂所需的绘画、雕刻等艺术训练。以后这类学校逐步推广。各级学校的全部教员都是传教士，其中以耶稣会、多明我会、方济各会传教士占大多数。天主教会把整个教育大权掌握在自己手中。1537年在墨西哥出版了美洲大陆上第一本《基督教教义概要》。

天主教会在墨西哥占有大量土地，大部分农庄都属于教会，修道院中也有土地、果园。一些城市的房屋建筑也成为教会的房产。在独立战争前，墨西哥的某些省份有五分之四的土地被教会所占有。他们除征收什一税外，还搜刮名目繁多的捐税。十八世纪大主教的薪金达十五万比索，成为国内的最大财主。墨西哥在

殖民时期共建筑了一万二千座教堂。如在墨西哥城，几乎每隔三、四条街即有一座教堂。

1545年以前，墨西哥还不是一个很重要的天主教地区，隶属于西班牙的塞维利亚大主教区。1551年天主教会创办了墨西哥大学。1571年天主教会在墨西哥设立了惨无人道的宗教裁判所。

1810年墨西哥爆发了反对西班牙统治的斗争。独立战争期间，一些神父参加了反对西班牙殖民主义者的斗争。如1810年9月大规模农民起义的领导人就是神父米格尔·伊达尔戈，游击队领袖是农村神父莫列罗斯，他们率领起义者进行反对政府军的游击战。莫列罗斯创立了国民议会，还主张废除什一税并征收教会土地。1821年，墨西哥宣布独立。同年，墨西哥宣布天主教为国教。从那以后的一段时间内，历任统治者都与教会结成同盟。

1854年，民族英雄胡亚雷斯发动了“革新运动”。他于1857年底任墨西哥临时总统，并制定了宪法，规定：教会财产一律没收或出售，立即解散修道院，教会与国家分离，废除教会特别法庭。墨西哥第一次土地改革，结束了教会土地所有制。政府命令所有公务人员宣誓效忠宪法。这些改革引起了国内保守势力和教会的猛烈反对。凡是参加宣誓的教徒都被开除教籍，凡是接受宪法，取得教会财产的人，都不能参加忏悔，死后也不能进行宗教葬礼。于是，墨西哥宪法始终没有得到完全的实施。但是，胡亚雷斯还是从教会手中夺回了教育大权，发展了墨西哥的教育事业。1861年他当选为历史上第一个印第安人总统。

1867年，墨西哥政府宣布与罗马教廷断绝外交关系，没收教会财产，驱逐神职人员，有的甚至被处死。

从1876年开始，执政的独裁者波菲里奥·迪亚斯对天主教会采取笼络和控制政策。他通过妻子的宗教顾问，与大主教拉巴斯会晤达成秘密协议，以后神职的任命须得到他的同意，交换条件是不实行改革的法律。从此，他不但不实行革新运动时期制定的

一些反天主教会的法令，反而准许重新设立女修道院和教堂。教会又收回了许多特权和大批财富，并再度垄断教育。这时，天主教会实际上又成了墨西哥的国教。

1910年，墨西哥爆发了资产阶级民主革命，结束了迪亚斯三十多年的残酷统治。1917年，墨西哥政府重新制定宪法，其中第二十七条第三款规定：教会不得占有、经营和承袭不动产。墨西哥国内法规定：“教会不能拥有地产，教堂归政府所有，神职人员没有选举权，公立学校不能讲授宗教课，教会不能随便传教，兴建新教堂须事先申请。”1915年和1923年，卡兰萨总统和卡列斯总统都曾先后宣布政教分离。

第二次世界大战以后，美国资本大量输入墨西哥，国内民族矛盾和阶级矛盾不断激化，人民反美情绪高涨。近几年来，国内暴乱事件不断增加，全国主教会议（国内教会最高权力机构）把其原因归咎于学校不设宗教课程。

大多数墨西哥人在历史上曾长期崇拜部落神灵。墨西哥的天主教中还保留着古代偶像崇拜的残余，这主要是天主教为了在居民中巩固其宗教而作出的让步。因此，在墨西哥的天主教堂院内竖立着古老的偶像是十分常见的。

1979年1月27日—2月12日，第三届拉丁美洲主教会议在墨西哥的普埃布拉召开。教皇约翰—保罗二世出席了会议的开幕式并发表了长篇讲话。

墨西哥国内共设六十九个教区，现有红衣主教一人，主教八十三人，神甫九千四百二十余人，修女约二万三千人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是萨拉萨尔·洛佩斯主教。有十九名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。国内出版的《宇宙报》与天主教会有关，《墨西哥先驱报》得到天主教会的支持。

在墨西哥，宗教刊物的数量超过了文化刊物，全国九十七种

宗教刊物中，五十五种属天主教会。

目前，罗马教廷在墨西哥首都墨西哥城设有外交使团。

新教

1816年英国长老会在蒙特雷建立了第一个新教教会。现国内新教徒中浸礼会的信徒最多（约四十万人），长老会其次（约二百五十万人），还有瑞典自由教会（八万人）、基督复临安息日会（五万余人）、卫理公会（四万人）、各种五旬节派教会（共三万四千人）、主教派教会（一万六千人）等。

国内出版三十五种新教刊物。

印第安人的原始宗教

墨西哥的印第安人主要崇拜的神灵是瓜德卢佩圣母——印第安人的保护神。十六世纪瓜德卢佩圣母堂建在墨西哥城附近的瓜德卢佩城。堂中有镶嵌珠宝的木雕圣母像，并收藏了国内大量的珍物奇宝。每年12月2日——瓜德卢佩圣母节——全国各地约有五万人到这里朝拜。印第安人用各种传统舞蹈庆祝宗教节日。他们戴上羽毛的头饰，身上围着花环，围成圆圈，双脚拍地，弹奏吉他来赞颂圣母。然后，排列成行进入教堂。

此外，在墨西哥居民中广为流传对十字架的崇拜，特别是在南方印第安人居住较稠密的地方。他们认为十字架是一种与当地其它神灵不同的特殊神灵，与耶稣之死的故事并无联系。

危地马拉

危地马拉共和国的人口总数约六百七十万。其中印第安人占53%；印欧混血种人占45%；白种人占2%。主要宗教是天主教和新教。天主教徒约六百万，占全国人口的90%，新教徒二十万，占全国人口的3%。另外还保留着当地的原始信仰。犹太教徒有数千名。西班牙语为国语。

天主教

危地马拉是古代玛雅人的文化中心之一。1524年沦为西班牙殖民地。此后，天主教会的奥古斯丁会、方济各会、多明我会和耶稣会纷纷来到这里传教。十七世纪方济各会在危地马拉建立了二十二所修道院，多明我会兴建了十四所修道院。1743年，天主教会在危地马拉城设立了大主教区，开办了学校，创建了医院。按照当地的传统习惯，每个家庭的次子都须加入某一宗教团体。而实际上，每个家庭至少有2—3人是宗教团体的成员。当时的天主教会不仅向居民征收什一税，而且还利用各种机会向居民索取献礼。特别是从当地的婚礼仪式中获得巨大的收入。教会不许新郎和新娘在对教义没有足够认识时举行教堂婚礼。向青年人传授这种知识的代价是，他们必须在教会的土地上长期无偿地服苦役。

1572—1820年期间，西班牙的宗教裁判所在危地马拉行使职权，它拥有宗教和其它方面的权威，使当地居民过着惶恐不安的生活。

1821年9月15日危地马拉宣布独立。独立战争期间，国家与罗马教廷关系紧张，出现了反教会运动。1829年自由党领袖弗朗

西斯科·莫拉桑就任总统时，取消了教会的一部分特权，废除了教会征收的什一税。1831年任总统的马里亚诺·加尔维斯是1821年独立战争中的领导人之一。他修改了税收制度，征收教会的不动产税，还规定结婚和离婚可以通过登记录得法律上的认可，不必举行宗教仪式等。这一切改革带来了经济的繁荣。1839年成立共和国，保守党人拉斐尔·卡雷拉为总统，得到天主教会和贵族的支持。他代表大地主和天主教会的利益，重新征收什一税，恢复修道院，在1844年甚至欢迎被驱逐的耶稣会士返回危地马拉。这一时期，天主教会借用各种非法手段霸占大量的土地。由于卡雷拉效忠教会，罗马教皇亲自给他授勋。1852年卡雷拉和罗马教廷签署了一项契约，从此，危地马拉与教廷关系更加密切。1871年自由党人发动政变，胡斯托·鲁菲诺·巴里奥斯执政。他颁布命令，禁止征收什一税，没收天主教会的土地，驱逐了反动的大主教和耶稣会士，关闭了全部教堂和修道院并将它们的财产收归国有。政府军队接管了所有教会团体的建筑物，并使所有愿意留在危地马拉的神职人员还俗。同年9月3日，他颁布一项命令，要求全部耶稣会士次日离境。1872年3月他又颁布其他法令，规定神职人员要受民事法庭审理，保障人民宗教信仰的自由。

1879年国家制定的宪法规定了一些停止天主教活动的措施，宣布政教分离，公众教育由世俗代理机构管理，正式取缔修道院。这样，在危地马拉公共事务中完全消除了教会势力。从1926年以后，天主教会的处境才有所好转，同年，危地马拉与罗马教廷建立了外交关系。1945年国家宪法重申保障宗教信仰自由。

1954年在美国政府的策划下，建立了以卡洛斯·卡斯蒂略·阿马斯为首的军人政权，废除了1945年的宪法。

现在危地马拉国内有一个大主教区和二十二个主教区；主教十五人；神甫六百六十余人；修女一千多人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是卡萨列戈主教。有五名代表出席

了1979年召开的第三届拉美主教会议。《冲击日报》是天主教会报纸。

罗马教廷在危地马拉首都危地马拉城设有大使馆。

新教

1882年新教长老会外方传教会到危地马拉传教，新教开始传入。当前，国内新教徒分属浸礼会（七万六千人）、危地马拉福音教会（三万人左右）、长老会（一万五千人）、各种五旬节派教会（一万四千人）、贵格会（八千人）、基督复临安息日会（五千人），还有拿索尔派、卫理公会、英国国教会、摩门教会等。

印第安人的原始信仰

危地马拉的印第安人直到现在还保留自己古老的宗教信仰，但他们把一些神祇改称为“耶稣”“玛利亚”等。他们把收获之神称为“圣西尔维斯特雷”；地震之神称为“圣罗克”，水神称为“圣伊西多罗”。印第安人还信奉太阳神和月亮神，他们瞒着神甫把自己信奉的神像放在教堂的神龛后面。

印第安人在西班牙统治的第一个世纪里就被迫接受了洗礼。但是，他们除保留了对当地神灵的信仰之外，还保留着一种古老的宗教形式。他们认为每个人生下来就与某种动物有着隐秘的关系，应给他起这种动物的名字，似乎这种动物就是他的保护神。有些学者认为，这种古老的宗教信仰是图腾崇拜的一种变体。

萨尔瓦多

萨尔瓦多共和国的人口约四百六十三万，其中印欧混血种人占89%，其余为印第安人和白种人。主要宗教是天主教，教徒人数约三百九十五万，占全国人口的92%。新教徒约五万七千人。还有几百名犹太教徒。

萨尔瓦多原是印第安人皮比尔族和连卡族的家乡，1524年沦为西班牙殖民地。天主教会随着殖民主义者传入萨尔瓦多。首批传教士从危地马拉来到这里。1821年9月15日萨尔瓦多独立。1822年天主教会建立了圣萨尔瓦多主教区。1823年萨尔瓦多加入中美洲联邦。1840年萨尔瓦多天主教会开始接受罗马教廷的领导。

1931年统治阶级内部的反对派和一部分军官发动政变，建立了以马丁内斯为首的军事独裁政权。从此，国内政教关系开始紧张。军政府除残酷地镇压迫害人民外，还任意逮捕杀害教会人士，指责耶稣会士煽动革命。当时首都圣萨尔瓦多的罗梅罗总主教曾抗议政府破坏宗教信仰自由。1944年，人民的武装起义终于推翻了马丁内斯的军事独裁政权。

1945年国家颁布的宪法规定：天主教会可以免缴财产税，并承认教会为法人。

萨尔瓦多约有五十名外籍耶稣会士，大部分在中美洲大学任教。国内还有两个群众性的天主教组织，即：萨尔瓦多农民基督教协会和萨尔瓦多农民天主教联合会。

萨尔瓦多全国共计有六个主教区，国内现有主教七人，神甫

约四百人，修女七百多人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是佩德罗·阿帕里西奥主教。有两名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

罗马教廷在萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多设有大使馆。

萨尔瓦多的新教徒分属各五旬节派教会（二百多人）、浸礼会（一万五千人）、基督复临安息日会（六千人），还有英国国教会和其他新教的一些教派。

洪都拉斯

洪都拉斯共和国的人口总数约三百五十万，其中印欧混血种人占91%，印第安人占6%，黑人占2%，白人占1%。大多数居民信奉天主教，教徒二百九十八万，约占全国人口的80%。新教徒约有三万多人，另外还有极少数的犹太教徒。西班牙语为国语。

天主教

洪都拉斯曾是印地安人“玛雅”王国的一部分，十六世纪初沦为西班牙殖民地。十六世纪五十年代，天主教会传教士便开始在洪都拉斯传教。1821年洪都拉斯宣布独立，并加入中美联邦。十八世纪中叶，墨西哥尤卡坦的流亡者纷纷来到洪都拉斯。由于这些天主教徒的要求，驻牙买加的教皇代表于1851年建立了洪都拉斯第一个天主教会。此后，天主教会发展较快。洪都拉斯的天主教会长期归牙买加的教会管辖。直到1956年伯利兹才成为天主教教区。

十九世纪下半叶，由于统治阶级内部斗争激烈，国内发生了十二次内战，英美势力趁虚而入。同时，罗马天主教会势力也迅速壮大。到1910年，天主教徒人数已达人口的60%。此时，天主教会掌握了教育大权，它们主持开办了大量小学校、八所私立中学和一所培养师资的师范学院。

洪都拉斯全国设有一个大主教区和五个主教区。国内现有主教六人，神甫二百一十人，修女三百多人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是埃尔南德斯主教。有两名代表出席

了1979年召开的第三届拉美主教会议。

新教

1822年、1825年卫理公会和浸礼会先后把新教传到洪都拉斯。1850年以后英国圣公会、长老会也传到这里。其中卫理公会势力始终十分强大。据统计，新教教徒总数约四万人左右。其中卫理公会占一万五千人，归正会四千人，基督复临安息日会三千人，五旬节派教会三千人，还有贵格会、莫拉维亚弟兄会等教派组织的信徒。新教各派的教徒几乎全是来自西印度的黑人。1958年墨西哥有一千多名门诺派教徒来到洪都拉斯。

另外，洪都拉斯的印第安人还保留了某些西班牙入侵以前的原始信仰。

尼加拉瓜

尼加拉瓜的人口总数约二百三十五万，其中印欧混血种人占69%，黑人占9%，印第安人占5%，白人占17%。主要宗教是天主教。天主教徒二百一十五万，占全国人口的91%。另外还有新教及极少数犹太教徒（二百人左右）。西班牙语为国语。

天主教

1524年尼加拉瓜沦为西班牙殖民地。同时，殖民主义者把天主教传入尼加拉瓜。天主教多明我会、方济各会传教士以及西班牙国王指派经罗马教皇批准的主教也陆续来到莱昂、圣地亚哥和特鲁希略诸城。多明我会传教士开始在这里从事教育事业，1556年为了培训本教会的青年神职人员，在圣地亚哥开办了神学讲座。不久，其它教派组织也开始向尼加拉瓜人民传授文化。1615年耶稣会传教士在圣地亚哥公开为世俗人和传教士讲课。

1821年9月15日尼加拉瓜宣布独立。1824年全国制宪会议起草通过的宪法规定：废除贵族、教会特权和奴隶制度，允许人民公开信仰罗马天主教。1830年弗朗西斯科·莫拉赞当选为总统，这时自由主义和反教权主义在中美洲占上风，教会制度遭到严重打击。莫拉赞总统规定废除什一税，但保障宗教信仰自由。1862年尼加拉瓜政府同罗马教廷签署了一项条约，规定天主教为国教。不久，政教关系开始紧张，1872年政府下令驱逐了方济各会和其它教派的传教士。

1934年以来索摩查家族对尼加拉瓜进行了长达40多年的统治。1950年国家宪法规定政教分离，信仰自由，教育和婚姻自

由。1956年总统索摩查遇刺，在伤后的一星期内他接受了教皇庇护十二的祈祷，死后遗体安放在巴拿马的圣心天主教堂，主教为他举行了隆重的追思弥撒。但在1978年政府又禁止国内天主教电台进行广播，拘捕了数百名反对派人物，驱逐了外籍神甫。

尼加拉瓜全国有一个总主教区，六个主教区。现有主教六人，神甫二百九十余人，修女六百五十人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是埃斯比诺萨主教。有两名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

罗马教廷在尼加拉瓜首都马那瓜设有大使馆。

新教

1625年前后，莫拉维亚弟兄会把新教传入尼加拉瓜。

目前，全国新教教徒主要集中在大西洋沿岸一带，共有五万四千人左右，分属十五个教派。其中摩拉维亚弟兄会人数最多，约二万二千人，浸礼会一万三千人。还有拿索尔派、五旬节派教会、英国国教会等各教派信徒。黑人基本上是新教徒。在他们中间也保留了非洲原始宗教观念的残余。

另外，尼加拉瓜国内占人口5%的印第安人形式上信仰天主教或新教，但实际上却在很大程度上保留了原始宗教信仰。

哥 斯 达 黎 加

哥斯达黎加共和国的人口约二百一十万人，其中白人和印欧混血种人占97.6%，其余为黑人和印第安人。主要宗教是天主教，教徒一百九十五万，占人口总数的93%。

哥斯达黎加原是印第安人的家乡。十六世纪初沦为西班牙殖民地。随后，天主教方济各会到这里建立了最初的教会组织，受尼加拉瓜的莱昂主教区管辖，1743年又划归危地马拉主教区管辖。1706年以后，天主教会建立了埃雷迪亚教区，1736年建立了圣约瑟教区，1790年建立了阿拉辉拉教区。神职人员强迫当地居民迁居到教堂附近，有违者就烧毁他们的房屋，并强迫人民向教会交纳什一税。

1821年9月15日哥斯达黎加宣布独立。1835年卡里略任总统期间，颁布法令废除了什一税，限制了宗教节日的天数。但是，在教会的压力下，他又恢复了什一税。1850年天主教会在国内建立了第一个大主教区——圣约塞大主教区。1859年莫拉第三次当选为总统，并与罗马教皇签订了永远废除什一税的条约。1860年国家制定的宪法保障宗教信仰自由。

十九世纪中叶，英美势力开始渗入，并经常干涉哥斯达黎加内政。1884年自由党与教会发生冲突，天主教会的权力受到限制。在普罗斯佩罗·费尔南德斯和贝尔纳多·索托任总统期间，曾采取各项措施打击教会，限制教会的权力，使国民教育事业得到改革。而修道院却不顾政府的禁令，劝说青年人进入修道院参加宗教团体。所以，立法会议又通过法令，禁止宗教团体招募年

轻人，禁止教会人士污蔑国家教育的一切行动和言论。1884年7月18日政府下令驱逐耶稣会士；10月22日全面禁止各宗教团体活动，指责他们违反政府法令；9月又禁止教会组织宗教性游行。但天主教会却利用国内巨大的势力进行对抗。1940年卡尔德隆·瓜迪亚担任总统，立法会议通过法案重新允许宗教团体在国内活动。

1949年国家颁布的宪法规定，天主教为国教，但不能妨碍其它宗教活动。1974年哥斯达黎加天主教会创办了一所中美洲神学院。课程包括圣经、神学、哲学、心理学和社会学等。内容比一般的修院课程为多。现有修生八十名，来自巴拿马、萨尔瓦多、尼加拉瓜和中美其它国家。

哥斯达黎加全国有一个大主教区，五个主教区，一百一十二个堂区。国内有主教五人，神甫三百八十余人，修女近九百人。全国主教会议是教会的最高权力机构。现任主席是阿维达·维拉伯伯斯主教。有三名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

罗马教廷在哥斯达黎加首都圣约瑟设有大使馆。

此外，国内还有四、五万名新教徒，大部分是黑人，约占全国人口的2.6%。主要教派有中美洲传教会、卫理公会和浸礼会等。

巴 拿 马

巴拿马共和国的人口总数约一百八十万，其中印欧混血种人和黑白混血种人占65%，黑人占13%，白人占11%，印第安人占10%。主要宗教是天主教，还有少量的新教徒。天主教徒一百五、六十万，占全国人口的90%余。

天主教

十六世纪初，巴拿马沦为西班牙殖民地。从此，巴拿马成为殖民主义者在美洲的重要据点和交通枢纽。1501年天主教传入巴拿马。1511年天主教会建立了达里安主教区，并从这里向秘鲁传教。巴拿马城是当时西半球最富裕的城市之一。市内拥有八所修道院，一个有主教的教堂和两个小教堂。巴拿马宪法规定政教分离。

现在，全国共设六个教区。首都巴拿马城是一个大主教区，下分为奇特雷、圣地亚哥、德贝拉瓜斯三个主教区。现有主教八人，神甫二百八十余人（大部分是外籍神甫），修女四百四十多人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是格撒主教。有两名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。巴拿马天主教会支持政府关于运河的立场。

罗马教廷在巴拿马首都巴拿马城设有大使馆。

新教

1855年西班牙卫理公会把新教传入巴拿马。新教徒人数约占全国人口的6%，大部分是西印度群岛的黑人。新教中的五旬节派教会人数最多，约有二万五千人，还有主教派教会（一万八千人），

基督复临安息日会（七千）、卫理公会（二千）、浸礼会（二千），以及其它各教派。

另外，还有两千左右的犹太教徒。

巴拿马的印第安人中，大部分保留着原始宗教信仰的残余。

哥 伦 比 亚

哥伦比亚共和国人口总数约为二千六百五十万，其中印欧混血种人占57%，白人占20%，黑白混血种人占14%，黑人占4%，印第安人占1%，其它人种占4%。天主教徒二千五百多万，占人口总数的96%，另有新教徒十余万。天主教为国教，西班牙语为国语。

天主教会在哥伦比亚比在其它南美各国拥有更大的势力，它在国内社会政治生活中有深远的影响，控制着整个文化教育机构，占有大量的土地。

天主教

十六世纪三十年代哥伦比亚沦为西班牙殖民地。最早来到哥伦比亚的传教士是天主教方济各会和多明我会传教士。1599年耶稣会传教士也来到这里。1534年以后，天主教会相继建立了圣马尔塔和卡塔赫内主教区、波帕扬主教区。1562年又建立了波哥大主教区，并于1573年升为大主教区。1605年多明我会创立了圣托马斯大学。1622年耶稣会创立了哈维里亚那大学。1810年的独立战争使教会受到一定冲击，同年7月20日哥伦比亚宣布独立。

哥伦比亚独立后，代表大地主与天主教会的保守党和代表资产阶级的自由党之间彼此争夺政权，哥伦比亚政局动荡不安。1813年各教区的神甫纷纷离开了教区。1819年，在西蒙·博利瓦尔领导下组成大哥伦比亚共和国。十九世纪下半叶发生了许多有关宗教的重大事件：驱逐耶稣会士、赶走主教、实行婚姻世俗化、政教分离、没收教会财产。尽管如此，并没有妨碍教区的发

展，1835—1895年先后建立了新潘普罗郡、麦德林和帕斯托等主教区。在自由党人何塞·伊拉里奥·洛佩斯总统任职期间，取消了天主教会的某些特权，把一些耶稣会士驱逐出境，并于1851年5月颁布新宪法。宪法规定国家与教会正式分离（这是拉丁美洲地区第一个明确规定政教分离的宪法）和宗教信仰自由。

1886年国家重新制定的宪法大大加强了地主阶级、天主教会和大资产阶级的权力。它宣布罗马天主教为政府保护下的国教，教育应“与罗马天主教相适应”。公立学校要受教会的指导和管理，教科书也要接受教会的审查。1887年任职的总统努涅斯与罗马教皇订立了一项条约，规定：“罗马天主教是哥伦比亚的国教，各种社会力量承认它是维护社会秩序的重要因素……并准许它享受各种权力和特权。”同年，哥伦比亚政府同意每年付给梵蒂冈十万比索作为前自由党征用教会财产所造成损失的赔偿费，1898年赔偿费增加到十一万二千比索，到1908年又减为八万二千比索。政府把已没收的教会财产归还给教会。1936年阿方索·洛佩斯总统任职期间对1886年的宪法进行修改，并获得正式通过。修改部分包括：限制并剥夺天主教会对于学校教育的垄断权。教会虽然在形式上对教育失去了控制，但实际上仍继续有着影响。

哥伦比亚政府认可同罗马教廷缔结条约以“确认国家和天主教会之间在相互依存、相互尊重基础上的关系。”如：1942年4月22日的条约，承认天主教和主教的叙任权属于罗马教廷，但要求他们必须是哥伦比亚公民，共和国总统则从政治上审定对他们的任命，还要求他们就职时，向总统宣誓他们将效忠国家，尊重国家法律。政府和教会之间的协定须由国会批准。除了在学校和慈善事业的组织中，政府禁止教士担任公职。

1957年罗哈斯·皮尼亚独裁统治时期对宪法实行改革后，再次承认天主教为哥伦比亚国教。

1973年哥伦比亚与罗马教廷再次签定条约，决定政府于1976

年接收教会主办的三分之二的学校，其余学校在政府监督下办理。条约规定：教会学校任用的校长必须经政府批准。教会学校的经费则由政府支付。

当前天主教是哥伦比亚的国教。哥伦比亚国内共有八个大主教区，五十八个教区，一千七百多个堂区。波哥大的大主教是哥伦比亚的首席主教。

全国现有红衣主教一人，主教六十人，神甫五千多人，修女一万八千多人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是罗德格萨主教。有十五名代表出席1979年召开的第三届拉美主教会议。

罗马教廷在哥伦比亚首都波哥大设有大使馆。

哥伦比亚保守党成立于1842年，代表大地主、教会和资产阶级的利益。保守党的主要政策之一就是维护天主教会的既得利益。凡阅读自由党刊物的教徒，教会一律革除其教籍。教会还要求教徒们投保守党的票。现哥伦比亚教会分裂为两派，即保守派集团和少数左派教士。

新教

十九世纪初，英国长老会传入哥伦比亚。第二次世界大战后，新教有较大的发展。1950年国内成立了哥伦比亚福音联合会，包括十七个组织。现在有新教徒十余万人，牧师三百余人，其中30%为外籍人。主要教派是基督复临安息日会（一万六千人）、长老会（一万五千人）、福音派教会（一万人）、五旬节派教会（八千人）以及英国国教会等。

另外，在哥伦比亚还有一万二千余名犹太教徒。

委 内 瑞 拉

委内瑞拉共和国的人口总数约一千三百万，其中印欧混血种人占66%，白人占22%，黑人占10%，印第安人占2%。绝大多数居民信奉天主教。天主教徒一千二百五十万，约占全国人口的96%，新教徒约五万人。

天主教

委内瑞拉原来居住着印第安人的部落，分属几个不同的语族。十六世纪中叶沦为西班牙殖民地。天主教会传教士随着殖民主义者络绎不绝地来到委内瑞拉。1637年，天主教会在加拉加斯建立了教区。1605年前后，方济各会的嘉布遣修会开始在委内瑞拉进行传教活动。在殖民统治时期，教会依靠征收什一税（包括珍珠和香料）及教徒的捐款而维持。大教堂、修道院、医院和其它慈善机构都拥有大量的土地。教会还开办了学校，讲授天主教教义。最好的学校都设在修道院中。1610年教会在卡塔里纳设立了“宗教法庭”。1722年加拉加斯大学受到教皇的祝福成为皇家教会学校。

1811年7月5日委内瑞拉宣布独立。年底国会通过了国家第一部宪法。其中第一章的主要内容是，罗马天主教是委内瑞拉的国教，并且还规定出版和集会自由，废除封建劳役、贵族爵位和教会特权。1828年博利瓦尔任大哥伦比亚（包括委内瑞拉、哥伦比亚和厄瓜多尔）总统期间，通过一项帮助库马纳、巴塞洛纳、巴里纳斯、马拉开波和圭亚那重建教区的法令。此后，政局长期混乱，军事政变迭起，同时，国内政教关系紧张。直到1863年双方关

系才开始缓和。1858年，委内瑞拉政府批准一项由欧洲教会协助建立本地教会组织的协议。1870年安·古·布兰科任总统期间，国内的局面才逐步稳定下来。他与天主教会进行了激烈的斗争，取消了教会许多特权，封闭了修道院和教会开办的学校，没收了教会的财产。

1915年和1921年国家制定的法令标志着政府重建教会的努力达到了顶峰。法令不仅规定天主教会隶属于政府内政部，还为教会制定一些条例。

委内瑞拉全国共有二十七个主教区，现有红衣主教一人，主教三十六人，神甫二千余人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是本尼兹·福特维尔主教。有九名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

罗马教廷在委内瑞拉首都加拉加斯设有大使馆。

新教

国内新教徒分属于友爱会、福音联合会、路德福音会、浸礼会、长老会、英国国教会和加拿大福音会等。

另外，在委内瑞拉还有一万五千名犹太教徒。

圭 亚 那

圭亚那合作共和国的人口总数约八十五万，其中印度人占50%，黑人占30%，混血种人占10%，还有华裔近五千人。主要宗教是基督教新教，还有印度教和伊斯兰教。其中新教徒占全国人口的半数以上，印度教徒占全国人口的33%，伊斯兰教徒占人口的9%，天主教徒约十万人。国语是英语。

新教

十五世纪末，西班牙、英国、荷兰等国殖民主义者先后侵入圭亚那。1814年圭亚那沦为英国殖民地。1966年才宣布独立，成为英联邦中的自治领。1620年新教开始传入圭亚那。主要教派有英国国教会、卫理公会和路德教会等。在国内二十个教派中，英国国教会占优势。新教各派组织在国内开办了大量私立学校。政府规定宗教信仰自由，国家付给主要的教会人士工资。据统计，英国国教会教徒人数约十七万，长老会教徒五万二千多人，路德教会信徒九千人，基督复临安息日会信徒九千人，五旬节派教会四千余人，浸礼会三千人，还有救世军、拿索尔派等的信徒。

天主教

1500年天主教传入圭亚那。1819年天主教会在乔治敦成立了安提耳主教区，隶属于特立尼达的西班牙港大主教区。据统计，现有天主教徒十万七千多人，大部分居住在乔治敦。

1976年圭亚那政府决定将国内六十二所天主教主办的学校收归国有。

耶稣会主办的《天主教旗帜报》是全国性周报。

印度教和伊斯兰教

圭亚那的大部分印度人信奉印度教和伊斯兰教，另有少数黑人皈依伊斯兰教。印度教在圭亚那一直很活跃，大多数印度教徒自称属于正统的印度教会。在正统教派中又出现了象“印度服务协会”这样一些新的教派。

圭亚那的伊斯兰教徒大部分属于逊尼派。1950年阿赫默底亚派传教士来到圭亚那。在正统派和阿赫默底亚派的穆斯林之间，教义上没有根本的区别，但阿赫默底亚派允许把《古兰经》译成英文，并准许妇女进入清真寺。

所有的印度教徒和穆斯林都是按当地形式组织起来的。它们拥有大量的财产和寺庙。印度教和伊斯兰教组织享有同天主教和新教同样的权利和政府的支持，政府给予大量款项以开办宗教学校。

苏里南

苏里南共和国的人口总数约四十五万，其中印度人占37%，黑白混血种人占30%，爪哇人占15%，丛林黑人（指历史上反抗奴隶制度而逃入内地丛林的黑人后裔）占10%，其余为印第安人、欧洲人和华人。在苏里南没有一种宗教占绝对的优势。基督教的影响较大，占居民总数的45%；印度教占28%，伊斯兰教占20%。官方语为荷兰语，通用苏里南语（黑人英语）。

苏里南原是美洲印第安人的居住地区。十五世纪末西班牙殖民主义者侵入，十六世纪末沦为西班牙殖民地。随后，英、法、荷殖民者相继而来，竞相争夺。同时，基督教开始传入苏里南。1816年苏里南沦为荷兰殖民地，称荷属圭亚那，1975年才获得独立。

苏里南的天主教徒占居民总数的22%，即约十万人。新教中有莫拉维亚弟兄会，其信徒占居民总数的17%，约七万余人，另外还有归正会（一万多人）、路德派教会（五、六千人）、救世军、卫理公会、浸礼会、基督复临安息日会等教派。

另外还有几百名犹太教徒。

厄瓜多尔

厄瓜多尔共和国的人口总数约七百二十万，其中印欧混血种人占40%，印第安人占40%，白人占10%，其余为黑人和黑白混血种人。主要宗教是天主教，教徒人数约占全国人口的90%，还有新教徒一万九千多人。国语为西班牙语，印第安人讲克丘亚语。

天主教

厄瓜多尔原居住着近五十个印第安人部落，1532年沦为西班牙殖民地。随着殖民主义者的武装入侵，天主教传教士、神父、修女大批来到厄瓜多尔。天主教会在这里拥有比在秘鲁和玻利维亚等国更多更大的权力。十六世纪初，天主教会传教士把每八十户以上的印第安人家庭集聚在一个地方，由一个神父或传教士负责向他们进行传教，这种地方称为“改宗者集居区”。1533年方济各会开始在这里传教，1534年建立了基多传教中心。1535年方济各会最先在厄瓜多尔从事文化教育事业。1541年多明我会也开始了传教活动。耶稣会士在亚马逊河流域传教。天主教会在基多和其它城市建立了教堂和修道院。1586年奥古斯丁会传教士创办了厄瓜多尔第一所大学——圣富尔亨西奥大学。当时，创办大学须经罗马教皇授权和西班牙国王的批准，所以这所大学等待了十七年才正式开课。1622年耶稣会创办了圣戈雷格里奥·马格诺皇家大学，当时，还有一所教会创办的圣托马斯大学。方济各会开办的图书馆颇著名，藏有大量的图书。

十七世纪末，仅基多这个只有二万五千人左右的城市，就拥有十来座华丽的大教堂，十所修道院，两所教会学校及其它一些小礼拜堂。所以基多有“美丽的寺院”之称。当时在厄瓜多尔实行监护制，^①由基多辖区长官行使职权，教会完全服从西班牙国王及其在美洲的代表；一切高级宗教职务，如大主教、主教、神父或领俸的神职人员都由政权机构任命；政权机构有权决定兴建教堂、修道院和医院等，承担教会活动和祭礼的经费，包括教堂的照明、蜡烛和灯油等费用；政权机构向人民征收什一税（以前是教会负责征收）上交皇家国库。甚至连教皇的训谕也要事先受西印度皇家委员会审定，任何人（包括主教在内）不能随意与罗马教皇联系，一切有关教会事务的问题都要交西印度皇家委员会处理。

天主教会在殖民主义者的庇护下，霸占了厄瓜多尔大片土地，他们拥有大庄园和牧场。印地安人被迫沦为农奴。教会还搜刮人民的钱财，强迫居民交纳什一税，甚至每十头牲口也要缴纳一头。

1809年8月10日厄瓜多尔宣布独立。此后，政权完全为黑白混血大地主与天主教会所掌握。独立后第一届总统所实行的政策，完全是为大地主和天主教会的利益服务的。1822年厄瓜多尔加入哥伦比亚共和国。

1860年开始执政的大独裁者梅里诺极力维护天主教制度。1862年他与罗马教皇签订条约，把国家的一切教育完全划归天主教会管理。一切出版物和进口书籍必须经过天主教会的监督和审查。天主教会的权力比殖民统治时期有增无减，这在当时拉丁美洲国家中，是极为罕见的现象。1901年自由党人古铁雷斯任总

^① 监护制，西班牙国王根据罗马教皇授予他的权力，对在欧洲、拉丁美洲统治区的天主教会承担义务和享有权力。

统，政教关系开始紧张。他从天主教会手中夺回了教育大权，并制定法令，规定人民要按世俗方式结婚和离婚，天主教会不得进行干涉。直至1939年政教关系才有所缓和。

1972年8月陆军司令吉列尔莫·罗德里格斯·拉腊发动政变以后，国内政教关系又开始紧张。1975年在里奥班巴城举行拉美天主教会议时，政府当局曾以参与所谓“颠覆活动”为名，逮捕了各国参加大会的三十七名宗教人士，并驱逐出境。厄瓜多尔教会人士指责军政府干涉教会事务。

现在，厄瓜多尔全国有三个大主教区、八个主教区、十个教区和五百三十二个堂区。现有红衣主教一人，主教二十六人，神甫一千二百七十余人，修女三千六百五十人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是穆尼奥斯·维加红衣主教。有七名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

罗马教廷在厄瓜多尔首都基多设有大使馆。

新教

自1892年国家实行宗教信仰自由政策以后，新教开始慢慢发展起来。1931年新教教会建立了“安第斯之声”电台。特别是第二次世界大战以后，新教发展更为迅速。

当前全国新教徒分属十五个新教团体，其中宣道会的信徒相当多，另外还有福音传教会、新教联合会、基督复临安息日会和美国浸礼会等。

当地的原始宗教

在厄瓜多尔每个印第安人的部落里都有自己的宗教信仰和崇拜的偶像。

基图人和印加人一样崇拜太阳和月亮。普鲁亚人在偏僻阴暗的庙宇中举行宗教仪式。他们崇拜通古拉瓦山和铁博拉索山。有时他们登上其中的一座山，走到靠近积雪的地方，在那里用战俘或小孩作为牺牲祭神。

秘 鲁

秘鲁共和国的人口总数约一千七百万，其中印第安人占46%，印欧混血种人占43%，白人占10%，华侨八千多人，是拉美华侨最多的国家之一。主要宗教是天主教，天主教徒有一千五百四十万人左右，约占人口总数的94%。新教徒十余万人，还有数千名犹太教徒。西班牙语和克丘亚语是国语。

天主教

十二—十六世纪初，秘鲁是印第安人建立的“印加帝国”所在地。1531年沦为西班牙殖民地。十六世纪初，天主教多明我会首先在秘鲁传教。接着方济各会和耶稣会的传教士也陆续来到这里。1570年西班牙国王菲利普二世在利马建立了宗教裁判所。在殖民统治时期，仅利马一地以“异端”为名被烧死的就有三十多人。秘鲁人民为反抗殖民主义者进行了长期的斗争。1821年7月28日宣布独立。

天主教会在秘鲁占有大片土地，大部分肥沃的良田至今还掌握在教会手中。教会还将土地分成小块租给当地人民。所谓“圣地”，是一种特殊的教会领地，其收入用于宗教节日的花费。据估计，十七世纪初，利马城内的修士、修女约占人口的10%。修道院所占的土地面积比所有公共建筑面积的总和还要多。教会还在秘鲁开办了大量的学校，以讲授基督教教义为主，在国立学校的教学大纲里，宗教教义课也占有很大的比重。

秘鲁独立后，政教关系一度紧张。1855年卡斯蒂利亚任总统后，取消了天主教的什一税和其它一些特权。1858年的宪法规定保护天主教会的利益。1860年的宪法禁止教会征收什一税，取缔

教会与军队的审判权。1891年利马大主教团创办了机关刊物《教士之友》。

1975年贝穆德斯陆军中将发动政变，组成新内阁。他们在十字架前宣誓就职，由一名红衣主教主持就职典礼。

1978年10月秘鲁政府召开立宪大会制定宪法。秘鲁全国主教会议（天主教会的最高机构），要求新宪法必须明确规定保障宗教信仰自由，承认天主教的影响力。主教会议提出两点意见：（一）国家必须保障宗教信仰自由。（二）因大部分农民信奉天主教，国家应与天主教合作。1980年秘鲁宣布政教分离。

秘鲁全国设有八个大主教区，四十二个主教区，拥有十二所大修道院。国内现有红衣主教一人，主教四十六人，神甫二千二百余人，修女四千七百多人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是兰达苏里·里希特红衣主教。目前，在秘鲁的美籍神职人员约四百八十人，其中修女二百三十多人。

除圣诞节外，每年10月份是秘鲁一个有悠久历史的传统宗教节日，称“游神节”。在这期间，教徒们把教堂里的神像抬出游行，后面跟着成千上万的教徒，手拿蜡烛、花束，在乐鼓声中缓缓前进，同时举行斗牛、斗鸡等活动。

罗马教廷在秘鲁首都利马设有大使馆。

新教

从1839年起，就有新教的秘密团体在秘鲁活动。1877年西班牙卫理公会开始在秘鲁传播新教。目前，全国新教徒分属约三十个新教团体。其中人数最多的是基督复临安息日会（三万三千人）、五旬节派教会（一万二千人）、卫理公会（九千人）、秘鲁福音派教会（八千人）、拿索尔教会（五千人）、浸礼会（五千人）、宣道会（四千人）、长老会（三千人）、路德派教会（三千人）等。

玻利维亚

玻利维亚共和国的人口约五百六十多万，其中印第安人占53%，印欧混血种人占32%，白人占15%。主要宗教是天主教，教徒约有五百二十六万，占全国人口的94%。新教徒有几万人。还有几千名犹太教徒。西班牙语为国语，印第安人通用克丘亚语和艾马拉语。

天主教

玻利维亚早期是印第安艾马拉族人和克丘亚族人的居住地，十四世纪被印加人征服。1538年玻利维亚沦为西班牙殖民地。1549年天主教会开始在丘基萨卡设立主教区。1551年以前，各教区隶属于秘鲁库斯科大主教区。1551年天主教会建立了恰尔卡斯主教区，1605年升为大主教区，同年又建立了拉巴斯和圣克鲁斯主教区。1580年奥古斯丁会在科帕卡瓦纳兴建了玻利维亚第一座教堂。

1825年玻利维亚宣布独立。政教关系开始紧张。国家没收了教会财产，封闭了许多修道院。拉普拉塔的大主教和拉巴斯的主教由于支持费南多七世而被处死。但国家颁布的宪法中第六条规定，以天主教为国教并排斥所有其它宗教。此后，玻利维亚政局长期混乱。

十九世纪下半叶，政教关系逐渐缓和。1847年天主教会建立了科恰班巴主教区，并任命了其它教区的主教。1924年天主教会又建立了奥卢罗主教区、波多西主教区和塔里哈主教区。玻利维亚从第一部国家宪法到1880年制定的第十二部宪法，都把罗马天主教确定为国教。1904年任总统的伊斯梅尔·蒙特对宪法中有关

宗教的条款进行了修改,规定:“国家承认并支持天主教的信仰”,“保证公众信仰宗教的自由”。1961年宣布政教分离。

在许多福利事业中,教会与国家进行了合作。但是,在路易斯·加西亚·梅萨将军执政期间,许多神甫和修女被逮捕,教会与国家的关系开始紧张,目前这种紧张关系已经缓和并逐步走向正常化。玻利维亚天主教会决定同塞尔索·托雷利奥总统合作解决国家的危机。

现在玻利维亚全国共有十八个教区,三百一十三个堂区。有红衣主教一人,主教二十二,神甫七百二十余人,修女一千四百多人。全国主教会议是教会最高权力机构,现任主席是曼雷尔红衣主教。有六名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

天主教会出版的《现状报》在国内有很大的影响。

罗马教廷在玻利维亚首都拉巴斯设有大使馆。

新教

全国新教教派主要有:基督复临安息日会(教徒一万一千人)、安第斯福音会(一万人)、浸礼会(八千人)、玻利维亚印第安人传教会(六千人)、贵格会(六千人)、神召会(五千人)、信义会(四千人)、卫理公会(三千人)等。新教各派的联合机构有:联合福音会,包括八个教会团体,教徒约一万人;全国福音协进会,包括十五个教会团体。

巴 西

巴西联邦共和国的人口约一亿一千五百万，占拉丁美洲总人口的三分之一以上。其中白种人占62%，黑人占14%，其余为印第安人，印欧或黑白混血种人，日本移民及后裔七十多万，华侨及华裔四万五千人。大多数居民信奉天主教，有教徒九千八百万左右，约占人口总数的88%。另外还有八百万新教徒，九十万唯灵论者，十五万左右犹太教徒。官方语言是葡萄牙语。

天主教

十六世纪初，巴西沦为葡萄牙殖民地。1500年已有天主教会传教士来到巴西，但大规模的传教活动始于1549年。葡萄牙于该年委派第一任总督托梅·德·索萨来到巴西，有六名耶稣会士同行。他们到巴西后不久，就在今巴西利亚地区建立了第一个主教区。耶稣会士是罗马教廷政策的推行者，他们力图使印第安人成为向教会交纳什一税的教徒。^①为此，教皇保罗三世（1534—1549年）于1537年发表训谕，声称印第安人是能够领悟基督教教义的“真正的人”。从此，耶稣会势力迅速扩大。他们深入到印第安人地区，建立所谓的耶稣会传教村落。这种村子与殖民地其它居民完全隔离，并规定严格的生活制度，祈祷、劳动、休息、睡觉完全按规定进行。这样传教士便可容易地强制印第安人为他们种地，在制糖作坊作工，建筑教堂，从事奴隶性的劳动。1551年罗

---

^① 在葡属殖民地，不是由教会，而是由国王以耶稣会会长的资格征收什一税。国王从所得税收的总额中拨出一部分，发给教会各级人员。

马教皇颁布给葡萄牙国王一项训谕，允许他和继承人掌握巴西教会的最高权力。葡萄牙国王有权指派教会的高级神职人员征收什一税。教皇的目的是想通过葡萄牙王室的力量使天主教在巴西占统治地位。

天主教会霸占了巴西大量土地财产，向居民勒索钱财并征收各种名目的捐税，因此成为最富有的剥削者。此外，教会还控制了巴西全部教育大权，建立了宗教裁判所，以极端恐怖的手段维护教会的特权。神职人员不受世俗法庭审判。从1584年起本笃会、卡尔默罗会和方济各会也加入了传教行列。1676年天主教会的发展开始达到顶峰。他们以圣萨尔瓦多为中心，建立了里约热内卢主教区（1676年）、马拉尼翁主教区（1677年）、奥林达—累西腓主教区（1678年）。1734年天主教修女们也来到巴西，建立了耶稣圣心会。在殖民统治末期，主教区增加到九个。巴西与其它许多拉美国家一样完全变成了天主教会的一统天下。

但巴西与其它拉美国家天主教会两点不同。一、天主教会在巴西的社会地位、作用和影响远不如在西属美洲地区那样大。因此，十九世纪初独立运动后，天主教对巴西的政治经济发展的阻力也比其它拉美国家为小。二、巴西虽然也有宗教裁判所，但它对人民的控制程度，不如在西属美洲地区那么深。如：书籍的输入比较自由，犹太人和其它非天主教国家的人民也被允许入境。

1822年9月7日巴西宣布脱离葡萄牙成立巴西帝国。从这时到1889年期间，天主教是巴西的国教。1829年天主教会在里约热内卢建立了罗马教廷在美洲的第一个外交使团。1889年成立联邦共和国。1890年1月7日国家宣布政教分离。1月23日颁布法令宣布婚礼可不按宗教仪式举行。

1891年建立巴西合众国，政府放弃对神职人员的任命权，禁止在学校进行宗教教育。1934年又宣布政教合一。1939年巴西创

立了里约热内卢天主教大学。这一时期，国内天主教会加强了宗教教育，创办了神学院。在二十世纪的前四十年中，全国共建立了七十三个主教区。1946年政教再次分离。

1974年盖泽尔就任总统时，曾宣布将同自由派的高级教士重新对话，因此后来的政教关系有所改善。但是，教会仍就破坏人权、虐待印第安人、不进行土改、财富分配悬殊等问题对政府提出强烈的抨击。自1968—1978年期间巴西有一百多名神职人员，九名主教被捕，有的遭到严刑拷打。

巴西全国共有三十一个大主教区，最大的是圣保罗大主教区，人口约一千万。主教区二百一十七个，堂区四千五百一十个。天主教会主办的《日报》和《巴西教会杂志》在教徒和非教徒中都有很大影响。全国共有十所天主教大学。巴西现有红衣主教六人，主教三百多人，神甫一万二千二百多人，修女三万五千九百余人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是阿洛西奥·洛歇德红衣主教，他还兼任拉丁美洲主教理事会主席。阿杰罗·洛西红衣主教自1970年起，一直担任罗马教廷万民福音传播部部长。

罗马教廷在巴西首都巴西利亚设有大使馆。

新教

1600年荷兰新教徒开始到巴西传教，与天主教竞争。1810年巴西实行宗教信仰自由政策，新教开始大规模传入。1859年美国长老会传入巴西，1881年浸礼会和西班牙卫理公会也陆续来到这里。

1901年爱丁堡国际大会以来，巴西新教深受美国教会的影响。在南美诸国中，巴西的新教组织最为完备。巴西全国的新教徒约占拉丁美洲全部新教徒的50%。全国共有二万多座新教教堂，九千多名牧师和一万二千多名助理牧师。

巴西最大的新教教会是路德派教会（有二百多万信徒，主要

是德国人)，此外，还有浸礼会（一百多万人）、瑞典自由传教会（近一百万人）、各种五旬节派教会（一百万人左右）、长老会（五十多万人）、公理会（五十多万人）、卫理公会（五十万人左右）、基督复临安息日会（十万人）、巴西福音教会（三一四万人）、归正会（五千人）、摩门教会（二千人）和救世军等。

黑人的宗教信仰

居住在巴西的黑人还保留着非洲古代图腾崇拜的残余。巴西利亚的黑人最崇拜雷电之神——尚戈，其化身是陨石和石斧。巴西黑人盛行树木崇拜。他们常常用棕榈和篱笆把一簇“神树”围起来，并进行献祭。如果有人砍倒或损害了“神树”，就是犯了大罪。

黑人妇女还有在身上佩带无花果护身符的习惯，并常在自己的孩子脖子上挂一个这样的护身符，她们相信它能使佩带者免除一切灾难和疾病。

唯灵论派

这是二十世纪发展起来的一种宗教信仰，由天主教和非洲宗教混合而成。目前，巴西唯灵论派教徒占全国总人数的百分之左右。

巴拉圭

巴拉圭共和国的人口总数约二百八十四万，其中印欧混血种人占95%，其余为印第安人和白人。主要宗教是天主教，教徒人数约二百五十五万，占全国人口的89%。新教徒约三万七千人，犹太教徒约一千余人。天主教为国教，西班牙语为国语。

天主教

1535年巴拉圭沦为西班牙殖民地。同时，天主教也随着殖民主义者渗透到巴拉圭。1556年天主教会在亚松森设立了第一个主教区。1588年耶稣会传教士也来到巴拉圭，他们深入到印第安人的部落，积极扩张势力，在很短的时间内使大部分印第安人信仰了天主教。十六世纪末，巴拉圭东南部逐渐被耶稣会所控制。他们自称是当地瓜拉尼族印第安人的保护人，并向西班牙国王保证，要运用和平手段教会印第安人过定居生活，使他们成为王室的奴仆。他们霸占了印第安人肥沃的土地，强迫他们集中起来，建立起为耶稣会所严格控制的特殊的“神权国家”（西方文献中一般称之为“基督教共和国”）。受“神权国家”统治的印第安人达十万之多。西班牙国王发布敕令，禁止西班牙官吏进入该地。巴拉圭的全部土地都被认为属上帝所有，整个管理权集中在耶稣会传教士手中。印第安人要受耶稣会的严格控制。从他们出生到婚丧嫁娶都要服从传教士的安排。他们的全部收获都要交给教会仓库，然后再从这里领取自己的口粮。

从1721年起，亚松森的土生白人地主由于不满西班牙赋予耶稣会的特权而发动政变。新政府成立后，立即取消了耶稣会所享

有的一切特权，并把那里的传教士驱逐出境。

在巴拉圭的东南部耶稣会传教士统治了两个世纪之久。1750—1761年间，那里的西班牙官吏与耶稣会士发生冲突，经过长期的斗争，终于在1767年把全部耶稣会士驱逐出境。在这以前，耶稣会已破坏了印第安人独特的文化，使瓜拉尼部落濒于灭绝。残酷的迫害，繁重的劳动，强加的宗教信仰，使这些印第安人在肉体和精神上受到极大的摧残。

1811年5月14日巴拉圭宣布独立。1814年开始执政的罗德里格斯·弗朗西亚认为教会是一种敌对势力，他曾采取各种手段对教会加以限制。他没收教会寺院的土地分给穷苦的农民，否定罗马教皇的权力，并且断绝了与罗马教廷的关系，废除了宗教节日和教会特权，迫使许多教区停止传教活动。1815年弗朗西亚颁布一项法令将教会人士完全置于他的权力之下，宗教性会议不经弗朗西亚允许不得召开。直至1879年政教关系才有所缓和。1940年的国家宪法规定天主教为国教。

在巴拉圭每个城镇和乡村都能见到位于中心广场的西班牙式的古老的小教堂，教堂旁有一个木板搭成的断头台。少数学校把宗教教育列为必修课。

1976年，斯特罗斯纳总统开始对教会进行打击，驱赶耶稣会士。

首都亚松森的大主教伊斯梅尔·布拉斯·罗隆·西尔维罗谴责政府使用“严刑拷打作为逼供的正常手段”。他声称，对于“一小撮特权者用种种手段积蓄了惊人的财富，但大多数人却每天为了活命挣扎的状况”感到痛心。国内宗教界人士一直反对军事政权。

巴拉圭全国共十一个教区，现有主教十三人，神父四百四十余人，修女七百多人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是本尼兹·艾瓦劳斯主教。有三名代表出席1979年召开的拉美第三届主教会议。1965年创办的巴拉圭天主教大学现有学生

约二千名。

罗马教廷在巴拉圭首都亚松森设有大使馆。

新教

新教各教派在巴拉圭国内教徒人数最多的是浸礼会，有信徒一万多人。最有影响的是门诺派，门诺·西蒙斯的信徒们曾长期为寻求一个与世隔绝的环境以实践其教义并不受战争的骚扰。1927年有一部分门诺教徒由加拿大来到这里垦荒。现该派在巴拉圭有四千多信徒。另外还有英国国教会等教派，信徒人数不多。

印第安人的原始宗教

在巴拉圭的印第安人中，男孩长到十四岁就要举行某种仪式。部落酋长刺破男孩的下唇，其余的男人便向“图帕”神祈祷，求它让受礼者免除死难。连续三天，男孩只能吃玉米粥。从此以后，他就有了与成年人同等的权利。

女孩子在年满十三岁也要经受一定的考验。人们把她关在屋内，用一屏障隔开，接连三个星期，女孩只能吃少量的食物，不能讲话，不能笑，眼睛看着地面。然后，女孩就有了同成年妇女一样的权利。

智 利

智利共和国的人口总数约一千一百万，其中75%为印欧混血种人，20%为白人，5%为印第安人，其余为欧洲移民和少数华人。主要宗教是天主教，教徒有八百多万，约占全国人口的85%。另外还有新教徒一百万左右，占人口总数的10%。犹太教徒三万多人。

天主教

自古以来，在智利的土地上居住着印第安人。1541年智利沦为西班牙殖民地。1547年天主教会在阿拉乌卡建立了第一座教堂。1550年至1557年方济各会、多明我会、耶稣会传教士相继来到智利。1561年以前智利的天主教会由秘鲁的库斯科主教区领导。天主教会用获取富人遗产和通过王室特许的方法取得了大片的土地，建立了大批的修道院和教堂等。圣地亚哥在十七世纪初便有西印度的罗马之称。

十六世纪最后三十年，天主教会开始在智利创办学校。校址分别设在男、女修道院中。接着，他们又创办了两所神学院和两所获得教皇大学称号的学校。根据教皇的特许，这两所学校可以授予神学博士学位。1810年—1817年独立战争期间，人民进行了武装起义反抗殖民者的统治，教会受到一定的冲击。1811年智利召开了第一届国民大会，决定关闭设在智利的宗教裁判所，取缔过去交纳给神父的洗礼费、婚礼费和丧葬费。同时，给神职人员规定了固定的薪俸。1818年智利共和国正式宣布成立。1833年智利宪法宣布，天主教为国教，任何其它教派不得举行公众集会。

1840年以后，天主教会在智利成立了圣地亚哥大主教区、拉塞雷纳和安库德主教区。这一时期，政府与教会保持了良好关系。1861—1891年自由党人执政期间，曾先后限制了天主教会的权力。1878—1884年国家开展了一次世俗化运动，总统颁布法令，禁止建立私人宗教性墓地，承认非宗教仪式的婚姻。1918年智利再次宣布天主教为国教。1925年国家宪法规定政教分离和宗教信仰自由的原则。国家在五年内每年拨给教会二百五十万比索的财政津贴，作为补偿费。

1974年陆军中将皮诺切特发动政变上台，自从他执政以来，政教关系逐步恶化，但1977年以来，关系又有所好转，政府允许部分离境的神甫入境，并批准一位常与教会冲突的内阁部长辞职。

智利全国有四个大主教区，二十五个主教区，六百七十一一个堂区，八百多座教堂。近年来，修生人数逐渐增加，有三个教区将关闭多年的修道院重新开放，以应需求。智利还有各种地方性的宗教节日，大多是天主教与印第安人的宗教混在一起的节日。智利国内现有红衣主教一人，主教二十六人，神甫二千多人，修女四千九百余人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是波尔杰·里奥斯主教。有七名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

罗马教廷在智利首都圣地亚哥设有大使馆。

新教

十九世纪时，欧洲移民把新教传入智利。1821年英国圣公会在智利建立了最早的传教组织。德国移民在这里创立了路德教会，西班牙人创立了卫理公会。

智利全国拥有二百二十七名本国牧师和一百二十余名外籍牧师。新教教徒主要分布在圣地亚哥、康塞普西翁、瓦尔迪维亚和托法加斯塔地区。主要教派有各种派别的五旬节派教会（约七十

万信徒)、路德教会(二万五千入)、浸礼会(二万二千人)、长老会(二万人)、正理公会(一万六千人)、基督复临安息日会(一万一千人)、英国国教会(一万人)、宣道会(九千人)等。

阿 根 廷

阿根廷共和国的人口总数约二千六百多万，其中白人占97%，多为欧洲国家移民的后裔。北部有少数的印第安人。主要宗教是天主教，教徒人数约二千四百万，占人口总数的94%，还有新教徒八十万，占人口总数的1%强。犹太教徒四十万。

阿根廷宪法规定，正、副总统必须是天主教徒。

天主教

阿根廷原是印第安人的家乡，十六世纪上半叶沦为西班牙殖民地，同时，殖民主义者传入了天主教。方济各会，多明我会等传教会在传教活动中竞相争夺，但最活跃的还是耶稣会。起初，阿根廷的大主教区归玻利维亚的恰尔卡斯（现苏克雷）大主教管辖。1570年建立了图库曼主教区，总部设在圣地亚哥·德·埃斯特罗。一个世纪以后，迁至科尔多瓦。这时土著印第安人多次进行起义反对殖民统治，遭到残酷镇压。1620年由巴拉圭主教区分出布宜诺斯艾利斯主教区。

1810年，阿根廷独立战争爆发后，成立了政府委员会，保留了皇家任命权^①。1813年与罗马教廷断绝关系，1816年宣布独立。1826年12月24日通过宪法，成立阿根廷共和国。1829年底开始执政的罗萨斯为了取得教会的支持，把教育和学校置于教会的严格控制之下，甚至允许耶稣会教徒领导大学。由于耶稣会士不肯答应把他的肖像悬于教堂之内，罗萨斯就把耶稣会士驱逐出

^① 皇家任命权，即罗马教皇授予西班牙和葡萄牙国主任命教会神职人员的特权。

境。1853年国家制定的宪法规定，天主教为国教。1865—1867年国家实行限制天主教会势力的独立政策，规定不许按宗教仪式结婚，把公墓和教会土地收归国有。1884年阿根廷再次与罗马教廷断绝外交关系。1887年10月政府通过关于不按宗教仪式结婚和其它限制教会特权的法令。1900年与罗马教廷恢复外交关系。

1930年以来，阿根廷多次发生军事政变，而天主教会也在不断地发展。1931年成立了阿根廷天主教行动党，创立了新主教区。1934年在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行国际圣体大会。同年11月在阿根廷召开了国际天主教大会例会，会议主持者帕切利红衣主教，后来成为罗马教皇庇护十二。他支持以大主教圣·路·科佩略为首的阿根廷天主教会的活动。1943年军事政变后，拉米雷斯担任临时总统。他取消了言论和集会的自由，并颁布法令，一切国立学校必须设立宗教课程。1946—1955年胡安·多明戈·庇隆两度出任总统，他通过法律授予教会管理学校的重要特权。1947年国家法律又规定恢复国立学校的宗教课程，支持天主教会的活动，加强了政府与天主教会的联盟。1951年11月4日，布宜诺斯艾利斯召开了全国和平大会，国内各阶层人民代表一千多人出席了大会。天主教会的许多基层团体，各地区的神父、教会其它人员都参加了阿根廷保卫和平运动。1957年阿根廷创立科尔多瓦天主教大学，1958年创立布宜诺斯艾利斯天主教圣玛丽亚大学，1959年创立天主教救世主大学。

天主教会在阿根廷国内起着关键性作用，它曾是庇隆政权的同盟者和支柱。庇隆的一切社会宣传都是以神学理论为基础的。天主教会对他推崇备至。教皇庇护十二世曾授予庇隆一枚梵蒂冈最高勋章，还送他一幅亲笔签名的肖像。在庇隆时期，阿根廷天主教会拥有强大的物质力量和广泛的政治势力。1955年阿根廷全国共有六个大主教区，十六个主教区，一千一百一十五个教区，二千五百六十一所教会学校，学生二十七万，慈善机构四百

六十一所，神职人员一万六千多人。教会有一个常设的“天主教协会”组织，其中许多会员都是大学校长、教授、省长、参议员和内阁部长等。

在庇隆任总统末期，国内工人罢工不断增长，使统治阶级和教会惊恐不安，教会人士积极活动干预国家政治生活。于是政府与教会之间产生分歧，关系开始紧张。1954年11月天主教中心科尔多瓦出现反政府的活动，造成了天主教徒与政府军警的流血冲突事件。在这种情况下，政府采取一系列措施反对教会。1955年3月15日议会通过法律取消宗教教育，解散宗教团体和天主教协会，规定宗教集会未经警察局批准不得召开。红衣主教圣·路·科佩洛反对这些措施，坚持“只有教会批准的人才能担任教师”，要求政府给予教会全部行动自由，号召全体天主教徒“保卫教会权力，宁死不屈”。6月11日教会反对庇隆政府的活动达到了顶点，教徒们爬上国民议会大厦，烧毁国旗，升起梵蒂冈的黄白旗。不久，被驱逐出境的阿根廷大主教受到教皇庇护十二世的接见。6月16日，罗马教皇开除了庇隆的教籍。

六十年代以后，政教关系有所缓和。庇隆夫人执政期间，由于没有预先与罗马教皇的使节商谈，她拒不选定一名国防部门的法律顾问。后任总统魏地拉在每次讲演时都要祈祷并听取耶稣会士的意见。

近年来，阿根廷军政府与教会关系又趋于紧张，出现了采用暴力镇压天主教会的事件。

阿根廷和智利在和平解决边界争端的问题上已达成协议。双方外长要求教皇约翰一保罗二世出面调停解决两国自一世纪以来的边境纠纷。

现在阿根廷国内共五十六个教区，现有红衣主教四人，主教七十六人，神甫五千多人，修女一万二千三百余人。主要圣地有卢汶圣母堂，巴列圣母堂和伊塔蒂圣母堂。全国主教会议是教会

的最高权力机构，现任主席是普里马特斯塔红衣主教。皮罗尼奥红衣主教曾任拉丁美洲主教会议主席，目前担任罗马教廷修会部长。阿根廷有18名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

罗马教廷在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯设有大使馆。

新教

十九世纪英国人将新教传入阿根廷。目前全国有二千零十七座新教教堂，二千二百余名牧师，（其中四分之一是外国人），三所神学院。主要教派有英国国教会、路德教会、浸礼会、福音派教会、卫理公会、各种五旬节派教会等。阿根廷新教会出版的刊物在整个拉美新教徒中有很大的影响。

犹太教

阿根廷是拉美诸国中犹太教徒最多的国家，他们大部分居住在布宜诺斯艾利斯。

乌拉圭

乌拉圭东岸共和国的人口总数为三百多万，其中90%为白种人，其余为印欧混血种人和黑人。大多数居民信奉天主教，教徒人数占居民总数的82%。还有五千名左右的犹太教徒。西班牙语为国语。

天主教

在西班牙人到来之前，乌拉圭境内散居着为数不多的印第安人克鲁亚族。1618年天主教耶稣会士开始到乌拉圭传教。1624年他们在索里亚诺建立了教堂和教会组织。1777年乌拉圭沦为西班牙殖民地。1816年葡萄牙殖民者再次入侵乌拉圭并于1821年把它并入巴西。1825年8月乌拉圭宣布独立。1830年至1903年代表工商资产阶级的红党和代表地主与天主教会的白党相互争权，政局混乱。1910年巴特列·奥多列斯第二次出任总统，规定政教分离。

乌拉圭国内共有十六个教区，现有主教十三人，神甫六百多人，修女一千九百余人。全国主教会议是教会的最高权力机构。现任主席是托纳主教。有四名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

罗马教廷在乌拉圭的蒙得维的亚设有大使馆。

新教

乌拉圭的新教徒约五万人，分属于意大利的韦尔登福音会（一万五千人）、路德教会（五千人）、卫理公会（五千人）、基督复临安息日会（四千人）、救世军（三千人）、神召会（二千人）、门诺会（二千人）、宣道会、英国国教会等。

巴 哈 马

巴哈马联邦的人口总数约二十余万，其中黑人占80%。居民大多数信奉基督教新教，有22%的居民信奉天主教。另外，还有少数东正教徒和伊斯兰教徒。官方和通用语言为英语。

巴哈马群岛位于西印度群岛的最北部。十五世纪以前，印第安人阿拉瓦克族聚居于此，是当时加勒比地区人口最稠密的地方之一。1492年哥伦布首航美洲时就最先在巴哈马群岛中的华特林岛登陆。十六世纪时，西班牙、英国等殖民主义者相继侵入，1783年巴哈马正式归属英国。1973年7月独立。随着殖民主义者的入侵，基督教也随之在群岛传播。现在主要的新教教派有：浸礼会（占居民总数的29%）、英国国教会（23%）、卫理公会（8%）、五旬节派教会（6%）、基督复临安息日会、救世军等。

古 巴

古巴共和国的人口约九百五十万，其中白人占73%，黑人占23%，其余为印欧或黑白混血种人，还有华侨二万多人。大部分居民信奉天主教，其次是新教。天主教徒四百三十万，占人口总数的45%，新教徒三十万，占人口总数的3.2%，还有一、二千名犹太教徒。西班牙语为国语。

天主教

1494年天主教多明我会传入古巴。1511年古巴沦为西班牙殖民地。1518年天主教会建立了巴拉科阿主教区，统管古巴、牙买加和佛罗里达的教区。1580年多明我会在哈瓦那创立了圣胡安·德·列特兰修道院和许多学校，1728年成立了哈瓦那大学。十九世纪初，天主教会有较大的发展。1868年—1878年古巴人民进行第一次独立战争期间，天主教会始终站在殖民者一边。1902年5月20日古巴宣布独立。新政府与罗马教廷建立了外交关系。1928年古巴成立了天主教行动党。

1913年以来，古巴全国一直分为两个大主教区和四个主教区。据统计，1955年古巴全国神甫近七百人，修女二千四百八十余人。从1961年开始天主教徒人数逐渐减少。后来国内神职人员数量继续下降，到1964年，神甫减少到二百三十余人，修女仅剩一百九十人。古巴全国有91%的居民接受洗礼，但平时参加礼拜活动的人仅有一百万左右。

1959年2月7日古巴政府通过了宪法，其中第三十五条规定，公民有信仰及举行任何宗教仪式的自由，政教分离，国家不支持

任何宗教。

古巴天主教会在中产阶级中影响最大。1957年天主教行动党代表大会的宣言和1960年主教会议的声明发表后，政教关系趋于紧张。1961年，政府把教会学校收归国有，有五百九十多名神甫和二千四百多名神职人员离开古巴，教徒总人数急剧下降。外籍神甫和在外国受训的神甫受到限制，不准入境。

1975年12月古巴共产党召开第一次全国代表大会，通过了新宪法。宪法第五十四条规定：“承认和保障人民在法律范围内的信仰自由，保证体现宗教信仰和进行宗教活动的权利。如利用宗教活动反对革命，反对教育，反对所应承担的义务，反对国防，则属非法，须受惩罚。”代表大会期间，会议代表授权中央委员会制定详细的法律，限制宗教团体的活动。政府规定，教徒只能在教堂内举行公开的宗教活动。

古巴全国分为六个主教区，现有教堂二百二十八座，修道院四十七所。有主教七人，神甫约二百人，修女二百多人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是奥雷斯·费尔南德斯主教。有两名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

罗马教廷在古巴首都哈瓦那设有大使馆。

新教

1898年新教传入古巴。全国有一千四百六十一座新教教堂，牧师六百三十余人。主要教派有古巴福音会（七万人）、浸礼会（五万七千人）、卫理公会（三万五千人）、长老会（二万一千人）、五旬节派教会（二万一千人）、基督复临安息日会（一万一千人），以及归正教会、拿索尔派、贵格会等。

1977年古巴新教教会合一理事会（原名：古巴福音会）举行会议。

由于政府对宗教活动实行严格限制，使新教徒受到压力。如，古巴共产主义青年联盟的会议通常是在星期天上午召开，并

要求年轻人在星期天参加民兵组织的活动。基督复临安息日会教徒说,当局一直在动员他们离开这个国家,原因之一是他们拒绝参加军事训练。

黑人的宗教

古巴的黑人保留了非洲原始宗教信仰的残余,从这里可以探索到他们与约鲁巴人宗教观念的联系。非洲原始宗教中有对水的崇拜,他们也保留了这种传统。

牙 买 加

牙买加的人口约二百零九万，其中黑人占90%，其余为黑白混血种人、印度人、白人和少量华裔。主要宗教是基督教新教。新教徒一百六十万，约占全国人口的80%。还有十五万八千天主教徒、一千余名印度教徒、五百名左右犹太教徒。官方和通用语言是英语。

新教

牙买加原是印第安人阿拉瓦克族人的居地，1509年沦为西班牙殖民地。1655年被英国占领，1670年成了英国殖民地，从此英国国教会代替了天主教会。1745年，英国国教会指派二十九名牧师前来牙买加。随后，莫拉维亚教会、美国浸礼会、英国浸信会、卫理公会也陆续来到这里。十七世纪末至十九世纪初，牙买加成为英国贩卖黑奴的主要市场之一。1824年英国国教会在牙买加建立了全国第一个大主教区。当时，在牙买加的宗教团体中，浸信会的影响颇大。十九世纪三十年代，浸信会教徒达三万四千人，共兴建三十一座教堂，甚至在村庄里都有自己的礼拜堂。有十六名英国籍牧师和大批本地神职人员主持这里的教会活动。1876年牙买加允许黑人受洗，但规定“任何奴隶都不得由于成为基督教徒而获得解放”。

第一次世界大战后，工人运动兴起。1959年牙买加取得英联邦“内部自治”地位。1962年8月6日牙买加宣布独立，成为英联邦成员国。

现在全国共有十一个新教教派，最大的是英国国教会（三十

一万八千人)、还有浸礼会(三十万六千人)、神召会(十九万余人)、卫理公会(十万九千人)、牙买加联合教会(十万五千人)、基督复临安息日会(七万八千人)、五旬节派教会(一万五千人)、普利茅斯弟兄会(一万五千人)、救世军(一万人)、莫拉维亚弟兄会(九千人)、贵格会(四千人)等。大部分印度人和华裔也信仰新教。

天主教

最早传入牙买加的是天主教方济各会和多明我会。自从英国占领牙买加以后,天主教会趋于衰落。1834年天主教会重新开始传教活动,随后,耶稣会士在这里建立了教区(1960年升为主教区)。1879年三名方济各女修会的修女第一次来到牙买加。

1979年在牙买加首都金斯敦庆祝方济各女修会传教一百周年。金斯敦教区总主教和教区许多神甫都是方济各女修会创办学校中的毕业生。目前,在牙买加服务的方济各女修会修女共计四十九人,其中二十七人是本地修女。

海 地

海地共和国的人口约四百九十万，其中黑人占90%，黑白混血种人占10%。多数人形式上信奉天主教，但实际上主要信奉非洲原始宗教和基督教混合的伏都教。另有新教徒四十九万，约占全国人口的百分之十。还有百余名犹太教徒。

天主教

海地原是印第安人阿拉瓦克族的居地，1502年沦为西班牙殖民地，同时，天主教方济各会传入海地。十八世纪末至十九世纪初天主教会参与镇压海地人民起义，使殖民地的传教士在人民中间丧失了威信。1804年1月1日海地宣布独立，建立了拉丁美洲第一个摆脱殖民统治和奴隶制度的黑人国家，恢复了印第安人使用的名称——海地。海地独立前的官方宗教是天主教，其中大主教、主教、神甫以及教会学校中的教员大部分是法国人和法裔加拿大人，他们在海地独立时撤离。1808年海地宪法承认天主教为国教，但是，政教关系一直比较紧张，甚至在1822年把罗马教廷的代表驱逐出境。1834年海地与罗马教廷进行了谈判，此后关系有所改善。1966年海地与罗马教廷签署了一个议定书，从此政教关系缓和下来。

海地首都太子港是全国唯一的大主教区，下设四个主教区。目前，国内有主教七人，神甫三百八十余人，修女近八百人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是安吉诺主教。有两名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

新教

1861年英国卫斯理宗把新教传入海地。现在人数最多的教会

是浸礼会（九万人），还有两个印度传教会（一万人）、各种五旬节派教会（四万六千人）、福音派教会（三万一千人）、基督复临安息日会（二万九千人）、卫理公会（二万三千人）等教会。

伏都教

大部分海地天主教徒几乎都与伏都教的崇拜有联系。这种崇拜是非洲原始宗教信仰和仪式的残余。当时，海地许多奴隶是从达荷美输入的，他们信奉达荷美的神灵“伏都”（按：达荷美语是神祇的意思）。伏都教的祈祷常常是在普通的茅屋中进行。由于受到天主教的影响，屋内的祭台上有十字架、圣像、蜡烛和鲜花。祈祷时，主要以雄鸡或山羊献祭，同时，人们欢唱起舞，伏都教的祭司——翁干，通常由普通的男女农民担任。

多 米 尼 加

多米尼加共和国的人口总数约五百多万，其中黑白混血种人和印欧混血种人占70%，白人占15%，黑人占10%，此外还有近三十万海地移民和一千多华侨。主要宗教是天主教，教徒人数四百七十万左右，占全国人口的94%。新教徒六万多，占全国人口的1.6%。另有几百名犹太教徒。西班牙语为国语。

天主教

1492年多米尼加沦为西班牙殖民地。1494年天主教传入多米尼加。1512年天主教会在圣多明各建立主教区，并且兴建了拉丁美洲第一个天主教堂。1545—1865年期间，圣多明各主教区隶属于西印度群岛的总主教区。1844年2月27日多米尼加宣布独立，天主教成为多米尼加国教。1861年西班牙女王伊萨贝拉二世再度占领多米尼加，并且严格控制这里人民思想和宗教信仰，甚至恢复了“宗教裁判所”的酷刑。

第一次世界大战后，美国曾多次对多米尼加进行武装干涉和军事占领。1930年担任总统的罗米欧·特鲁希略利用宗教和迷信统治人民。他对天主教表示好感，给予天主教会许多便利条件，换取天主教会协助他进行统治。由于他对天主教的“虔诚”，罗马教皇于1937年2月特授予他“圣格里高利第一”十字勋章。现在天主教会多米尼加仍有深厚影响。1978年总统古斯曼的夫人曾率领多米尼加代表团赴罗马参加新任教皇加冕典礼的活动，并邀请罗马教皇到多米尼加访问。

多米尼加全国有一个大主教区，五个主教区和一百七十三个

堂区。1960年国内仅有神甫二百八十余人，其中50%是外国人。1979年神父人数增加到四百七十余人。国内现有红衣主教一人，主教十一人，神甫五百多人，修女一千三百多人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是伯雷斯·罗杰斯红衣主教。有三名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

罗马教廷在多米尼加首都圣多明各设有大使馆。

新教

1889年西班牙卫理公会传入多米尼加。1908年国家宪法承认宗教信仰自由，新教开始大量传入。

多米尼加国内现有二十一个新教会，本国籍牧师一百一十余人，外籍牧师九十余人。新教主要教派有多米尼加福音会（一万二千人）、五旬节派教会（一万二千人）、卫理公会（八千人）、基督复临安息日会（七千人）、主教会（二千人）等。

巴巴多斯

巴巴多斯的人口约二十五万余人，其中黑人占80%，白人占5%，其余为黑白混血种人。主要宗教是新教，教徒十七万，约占全国人口的68%，天主教徒人数不足二万。官方和通用语言是英语。

巴巴多斯原为印第安人阿拉瓦克族和加勒比族人的居地，1624年沦为英国殖民地。随后，英国从非洲贩来大批黑奴。1676年殖民当局禁止黑人参加宗教集会。十八世纪中叶，英国国教会传入。巴巴多斯政府和教会都否认黑人的人权。印第安人和黑人为反抗殖民统治，三百多年来多次举行暴动。1834年英匡被迫废除奴隶制。从1868年起英国国教会不再是巴巴多斯的国教。1966年11月30日巴巴多斯宣布独立，成为英联邦成员国。

新教主要教派是英国国教会，教徒总数约占全国人口的60%。此外，还有卫理公会、莫拉维亚兄弟会、五旬节派教会等。

1979年巴巴多斯政府决定与梵蒂冈建立大使级外交关系。

特立尼达和多巴哥

特立尼达和多巴哥共和国的人口约一百一十七万余人，其中黑人占43%，印度人占36%，黑白混血种人占16%，白人占2%，华侨和华裔约占10%。主要宗教是基督教，教徒占居民总数的70%，其中天主教徒三十七万，约占人口总数的36%；新教徒三十五万，约占人口总数的34%；印度教徒二十四万，约占人口总数的23%；还有6%的居民信奉伊斯兰教；另外，有少数埃塞俄比亚一性论派教徒和犹太教徒（三百人左右）。官方语言是英语。

天主教

特立尼达和多巴哥原是印第安人阿拉瓦克族和加勒比族的居地。1513年天主教多明我会传到这里。十六世纪末，方济各会也开始到此传教。1797年英国从西班牙手中夺取了特立尼达，1802年将其确立为英国殖民地。英国又于1797年从法国手中夺得多巴哥，1814年该地正式隶属于英国。1818年天主教会成立了特立尼达主教区，在此之前，这里的教会属于伦敦主教区。1858年又成立了特立尼达大主教区。1851年全国人口六万九千余人，其中就有天主教徒四万三千人。

新教

1782年莫拉维亚弟兄会和西班牙卫理公会传入特立尼达。从1842年起，牙买加和巴巴多斯主教区成为英国国教会向特立尼达和多巴哥传教的基地。1851年英国国教会教徒发展到一万六千余人，其它各新教教派组织也有所发展。现在英国国教会有教徒十七万五千多人，长老会有三万二千人（主要是印度人），卫理公

会有一万九千人，浸礼会一万九千人，基督复临安息日会一万三千人，莫拉维亚弟兄会七千人，五旬节派教会四千人，耶和华见证会四千人，还有拿索尔派、路德派、救世军等教派的信徒。

国内大部分黑人保留了古老非洲原始宗教信仰的残余。特立尼达黑人崇拜雷神，称之为香哥。

波多黎各

波多黎各自由联邦占人口约三百二十多万，其中白人占73%，混血种人占23%，黑人占4%。主要宗教是天主教，教徒二百七十多万，占全国人口的85%。新教徒二十万，占全国人口的7.5%。另有少量犹太教徒。多数人讲西班牙语，少数人讲英语。

天主教

十六世纪初波多黎各沦为西班牙殖民地，1511年天主教方济各会传入。1898年美西战争后，沦为美国殖民地。1952年美国给波多黎各以“自由联邦”的地位，实行“自治”。

首都圣胡安是大主教区，下属三个主教区。全国共有五个主教区。现有红衣主教一人，主教七人，神甫六百七十余人，修女一千三百多人。全国主教会议是教会的最高权力机构，现任主席是阿庞特·马蒂内红衣主教。有三名代表出席了1979年召开的第三届拉美主教会议。

新教

1898年美国新教各派开始传入波多黎各。全国新教徒中，五旬节派教会三万八千人（其中神召会教徒三万五千人），美国长老会教徒三万五千人，浸礼会教徒三万多人，卫理公会一万五千人，波多黎各联合福音教会一万四千人，基督教联合传教会一万人，基督复临安息日会一万人，还有公理会、路德会、宣道会、拿索尔派等。

大 洋 洲

大洋洲宗教概况

大洋洲的范围，就广义而言，除澳大利亚、新西兰和伊里安外，还包括太平洋诸群岛，即东部的波利尼西亚群岛（意即“多岛群岛”）、中部的密克罗尼西亚群岛（意即“小群岛”）、西部的美拉尼西亚群岛（意即“黑人群岛”）。

大洋洲的人口总数有二千多万，其中澳大利亚和新西兰主要是欧洲移民，当地土著居少数；三个群岛上的居民主要是波利尼西亚人、密克罗尼西亚人、美拉尼西亚人和巴布亚人。

在欧洲人来到以前，大洋洲各岛屿上的土著居民根据其经济、文化发展的水平不同而信仰各种各样的当地原始宗教。十九世纪至二十世纪初，随着西方殖民主义者的到来，基督教开展了广泛的传教活动，大洋洲的宗教情况有了质的变化，现在在大洋洲流传最广的是基督教。

但是，大洋洲各地即使在基督教化以后，其宗教信仰仍是很复杂的。首先，来自欧美各国的传教团属于各种不同的教派，因此，大洋洲各地的基督教徒也分属各种不同的教派组织；其次，在某些大洋洲国家有相当一部分亚洲移民，因而在某些地区有一定数量的亚洲各宗教的信徒；第三，基督教并未能完全取代当地传统的宗教信仰。现将其宗教基本情况分述于下：

原始宗教

在十六、十七世纪欧洲人到来之前，大洋洲各地主要信仰各种形式的原始宗教。只有个别太平洋岛屿的宗教有较高级的形式，形成了原始公社制度解体时期的多神崇拜。

澳大利亚当地土著主要的信仰是图腾崇拜,其次有巫术、精灵崇拜、偶像崇拜。比较高级形式的宗教信仰在澳大利亚土著居民当中几乎是不存在的,唯有澳洲东南部的某些部落有着比较高的经济与社会发展水平,在那里已开始产生信仰某种最高存在的萌芽。

关于塔斯马尼亚岛的土著,其文化与种族与澳大利亚人有很大区别,外界对他们的宗教信仰了解甚少。因为塔斯马尼亚人在十九世纪下半叶几乎全部被殖民主义者所绝灭,其文化资料散佚殆尽。有的学者认为,塔斯马尼亚人的信仰大致与其相邻岛屿上的原始宗教信仰相似。

新几内亚的土著——巴布亚人的主要信仰是图腾崇拜、祖先崇拜和相信巫术。

美拉尼西亚居民的社会经济发展水平远远超过巴布亚、澳大利亚、塔斯马尼亚。其传统的信仰是敬拜某种无固定形象的魔力,此魔力存在于自然界的各种事物和现象中,存在于个别伟人身上及其死后的灵魂之中,还存在于各种精灵之中。这里还流传着自然崇拜和祖先崇拜以及对各种巫术的信仰。更高一级的宗教形式在美拉尼西亚人中尚未见到。他们既无大神、也无神庙及祭司。

在密克罗尼西亚最流行的是对自然的崇拜和对死者的祭祀。由祭司主持崇拜仪式。

在波利尼西亚人中可见到较高级的宗教形式,反映了波利尼西亚阶级社会的形成。与阶级等级制度相适应,在波利尼西亚的诸神中也分出相应的等级。在诸神中有四位最高的自然神,他们叫“塔涅”、“图”、“隆戈”和“坦加罗阿”。著名人物的亡灵在那里也作为神来礼拜。在波利尼西亚人中有许多关于宇宙起源的想象和各种神话传说。波利尼西亚人也信仰美拉尼西亚人中流传的对无固定形象的魔力的崇拜。当地居民认为领袖人物只有

最大的魔力，他们可以制定各种禁忌。祭司阶层与领袖人物紧密联系在一起，享有很高威信。祭司居住在庙堂里，在那里没有神像及其他礼拜用品。领袖们一般埋葬于此。他们的崇拜仪式往往很复杂，在某些岛上还举行人祭。

基督教

基督教最早的传教工作开始于马利亚纳群岛。早在十七世纪下半叶已有天主教传教士来到该群岛的个别岛屿上，这些传教士属于西班牙耶稣会，他们由兵士护送来岛上，肆意干涉当地居民的生活，强力为当地儿童施洗。当岛上居民进行反抗时，耶稣会传教士与殖民军队一起对他们进行残酷镇压，几乎绝灭了马利亚那群岛的全部土著居民。

新教传教士在十八世纪末才开始到大洋洲传教。那时有个别的传教士来到汤加群岛和社会群岛。但是，不论是天主教还是新教，真正开展广泛的传教活动只是在十九世纪、当这些传教士已经定居下来后才开始的。

不久，在新教传教士与天主教传教士之间产生了剧烈的竞争。双方的神职人员都唆使其信徒互相残杀，导致了某些群岛上的流血冲突。在社会群岛、罗图马岛、瓦利斯岛、卢艾奥特岛上天主教徒与新教徒间进行的斗争特别残酷。

只要有传教士的地方，他们就千方百计地要消灭当地的多神崇拜而培植基督教。比如：西班牙传教士在复活节岛毁掉了有着古老文字的图谱“科哈乌·隆戈—隆戈”，认为这些都是“魔鬼的文字”。这种行为给民族学和语言学的研究带来了无法挽回的损失。

另一方面，传教工作的某些方面（如向岛民传授文化知识）在客观上起到了帮助提高当地居民的文化知识水平的作用。

宗教现状

当前，绝大多数大洋洲居民信仰基督教。但当地居民信仰基

督教往往只是表面形式，他们一般不能确切了解基督教教义，并且还常保留着其古老的传统和信仰。

当前在大洋洲，新教比天主教的影响更大。最有影响的新教教派有：英国国教会、卫理公会、路德教会、长老会、归正会、公理会等，其次还有浸礼会、基督复临安息日会、五旬节派教会及其他新教组织。

信仰新教的有：皮特凯恩岛的全体居民；诺福克岛和纽埃岛的大部分基督徒；澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、新赫布里底群岛、菲吉群岛、瑙鲁岛、图瓦卢岛、托克劳群岛、东、西萨摩阿群岛，汤加群岛、科克群岛、法属玻利尼西亚等地的大部分基督教居民；吉尔伯特群岛一半以上的基督徒；“太平洋岛屿”中托管地的和新喀里多尼亚的相当一部分居民。

英国国教会是大洋洲最大的新教教派。绝大多数国教会信徒是迁移到澳大利亚和新西兰的英国侨民的后裔；英国国教会在诺福克岛也占主要地位。在美拉尼西亚的当地居民中（首先是所罗门群岛和巴布亚新几内亚）也有相当一部分英国国教会信徒。

卫理公会信徒，在澳大利亚和新西兰相当多，在菲吉群岛和汤加群岛的基督徒中占绝对优势。

长老会信徒，绝大多数在澳大利亚和新西兰，另外，在新赫布里底群岛，长老会是最大的新教教派。

加尔文归正教会信徒集中在法属领地内。大部分法属波利尼西亚居民，还有部分新喀里多尼亚居民都是该教派信徒。

公理会普遍流传于密克罗尼西亚群岛和波利尼西亚群岛。“太平洋岛屿”托管地的中部与东部群岛上半数以上的居民属于该派。该教会在科克群岛、纽埃岛、萨摩阿群岛、托克劳群岛、吉尔伯特群岛、图瓦卢岛、瑙鲁岛的信徒中占有优势。

不久前，在所罗门群岛和巴布亚新几内亚建立了巴布亚新几内亚与所罗门群岛联合教会，当地的公理会与卫理公会参加了该

联合教会。

大洋洲三分之二以上的路德派信徒集中在巴布亚新几内亚，三分之一在澳大利亚。

浸礼会教徒主要可见于澳大利亚，其次还有新西兰和巴布亚新几内亚。

基督复临安息日会的信徒在皮特凯恩小岛上占绝对的优势。此外，大洋洲其他各岛屿以及澳大利亚的少数信徒也属此教会。

属于罗马天主教会的有：几乎全部乌奥利斯与富图纳岛的居民；关岛与新喀里多尼亚的大部分居民；“太平洋岛屿”托管地的一半以上居民；将近一半的吉尔伯特群岛的居民；巴布亚新几内亚的基督徒中也有许多天主教徒。在托克劳群岛、法属波利尼西亚有三分之一左右的居民属于天主教徒。在澳大利亚和 新 西 兰，天主教徒占少数，但是其绝对数字比大洋洲其他所有岛屿的信徒的总和还要高得多。在大洋洲其他各地也还有不少天主教徒。

大洋洲除了有基督教各流派存在之外，由于有不少亚洲的侨民，因而也流传着象印度教、伊斯兰教、佛教、神道教等这样一些宗教。

菲吉群岛的大部分印度人信奉印度教。另外在澳大利亚和 新 西 兰居住的少数印度人也信奉印度教。除了印度教徒外，在印度人中还有一些穆斯林。

大洋洲的日本侨民信奉佛教。泰季、瑙鲁等地的华人也有信奉佛教的。日本人中还有一部分人信奉神道教。

在巴布亚新几内亚和澳大利亚的某些内部地区还保留着过去的部落宗教。在新赫布里底群岛、所罗门群岛、“太平洋岛屿”托管地的某些珊瑚岛上以及其他一些大洋洲的国家里也还有着信仰传统宗教的人。

在部分新西兰的土著居民——毛利人中形成了把大洋洲的当

地宗教和基督教混合起来的信仰。

下面分别介绍澳大利亚和新西兰的宗教概况，大洋洲其他各岛屿不再赘述。

澳大利亚

澳大利亚联邦人口总数约一千四百多万。白种人约占99%，其中英国移民后裔占95%，土著居民约十多万人，华人五万人。主要宗教是新教和罗马天主教，此外还有东正教，犹太教和伊斯兰教。各派教徒人数总计约一千一百万，占全国人口95%以上。通用英语。1978年，全国有六十四万学生进入二千余所私立学校，这些学校绝大部分是由各种宗教派别主办的。

欧洲人移居澳大利亚以前，当地土著居民过着原始公社式的乡村生活，信仰万灵父拜亚米。这种土著宗教至今在某些偏远地区仍然存在。十七世纪以后，英国和欧洲大陆的移民来到此地，这些国家的宗教也接踵而至。1825年，伦敦传教协会的传教士首次到马凯湖周围传教。传教士帮助土著居民创造拼音法，翻译《圣经》章节，但最终失败。1832年，传教士又在惠灵顿建立了一个传教会，由于同样的原因，该传教会于1847年关闭。后来教会用向土著居民提供住房和工作，以及教育其后代等方法，使传教工作稍有进展。1850年以后，摩拉维传教协会和基督教其它各派在澳大利亚大陆建立了二十六个传教站。此后又靠在外来的华人等劳工中发展教徒，由于语言障碍较小，传教活动逐渐兴旺起来。

新教

(一) 圣公会 澳大利亚新教主要是圣公会。圣公会有教徒约四百多万，占全澳人口的31%左右。有墨尔本、悉尼、布里斯班、佩恩和阿得赛德五个大主教区。悉尼大主教为全澳圣公

会首席大主教。圣公会虽没有国教会的权利，但实际起着国教会的作用。

(二) 新教其它各派 除圣公会外，新教还有：

澳大利亚浸礼派联合会，有教徒十五万人，七百座教堂，一千个传教站，六百七十名牧师。出版《澳大利亚浸礼教徒》(半月刊)。

澳大利亚公理会联合会，有教徒一万五千人。出版《澳大利亚公理会教徒》(月刊)。

澳大利亚信义会教徒联盟，有教徒十五万五千人，神职人员三百七十余人。出版《信义会》(官方半月刊)、《冲突》(青年刊物)、《女信义会教徒》、《男信义会教徒》、《儿童的朋友》、《棱镜》(以上都是月刊)、《信义会神学杂志》(季刊)和《信义会年鉴》。

此外，还有澳大利亚卫理会，有教徒一百余万，澳大利亚长老会，有教徒一百多万。

天主教 天主教会教徒约三百四十万，占居民总数的27%。分属阿得雷德、布里斯班、坎培拉、霍巴特、墨尔本、佩思和悉尼七个大主教区，三十一个小教区。从教徒人数上看，天主教会仅次于圣公会，在工人中影响较大，政治上支持澳大利亚工党。1978年，全国有罗马天主教学校一千六百余所，在校学生五十余万人。

东正教 澳东正教会集中在昆士兰和西澳大利亚，约有教徒三十三万八千人，分属俄罗斯正教会或希腊正教会。

澳大利亚还有六万名左右犹太教徒，约二万名穆斯林。

新 西 兰

新西兰的人口总数约三百一十万人,大部分是英国移民的后裔,毛利人有二十五万人,还有少量的斯堪的纳维亚、德国、波希米亚和南斯拉夫移民。全国有各种宗教信仰徒约二百九十万,神职人员四千余人。全国人口中有五分之四的人信仰基督教,圣公会教徒约占人口的35%,长老会教徒约占22%,罗马天主教徒约占16%。

欧洲移民到来之前,在新西兰居住的是土著毛利人。十七世纪中叶开始,欧洲殖民主义者在“黄金热”的驱使下陆续来临。1840年,英国新西兰公司正式派遣以爱德华·吉本·韦克菲尔德为首的一批人,在惠灵顿建起了永久居留地,并于同年签订了韦坦吉条约。条约规定,英国承认毛利族拥有新西兰的领土权,毛利族则承认英国王权。本世纪初,由于新西兰独立运动的高涨,英国被迫于1907年同意新西兰独立并成为英国的自治领。随着欧洲殖民主义者的到来,他们的宗教也被带到了新西兰。1814年,一个叫塞缪尔·马斯登的圣公会传教士,在新西兰北岛的岛湾建起了第一个差会,向毛利人传教,1841年在新西兰祝圣了第一名圣公会主教。1822年卫理公会派来第一个传教士塞缪尔·利到新西兰。1823年,圣公会又派亨利·威廉斯到此,此人后来成为新西兰圣公会的实际负责人。此后,新的传教站不断建立,截至1838年,总共已有十三个传教士移民区,为数众多的毛利人至少在名义上已成为基督徒。

新教

(一) 圣公会 新西兰是圣公会的一个教省。新西兰圣公

会分七个教区，毛利人还有一单独的教区。新西兰圣公会教徒约九十万。神职人员七百余人，刊物有《圣公会新闻》。

(二) 新教其它各派 新西兰长老会，设二十三个长老会教务评议会和一个毛利人长老会议，宗教会议议长每年改选一次，现有教徒七万余人，神职人员六百多人，出版《瞭望台》刊物；新西兰浸礼会联盟，1882年建立，现有教徒一万八千余人，神职人员二百余人；新西兰基督会，现有教徒约三千人，神职人员六十三人，出版《新西兰基督徒》；公理会，1883年建立，现有教徒三百多人；新西兰卫理会，分十个教区，现有领圣体教徒约二万五千人，神职人员三百多人。

毛利人基督教会

其中包括新西兰拉塔那(Ratana)教会；新西兰林加杜(Ringatu)教会；德·库提·里基兰基(Te Kooti Rikirangi)教会；独立毛利人国教会和联合毛利人差会。全国有毛利族基督徒约三万人。

天主教

新西兰天主教分四个主教区，惠灵顿主教区为大主教区，该主教区主教为新西兰都主教。现有天主教神职人员近九百人，教徒总数约四十五万人。

此外，新西兰还有少量的东正教和犹太教徒。

新西兰没有国教，然而国家庆典通常在圣公会的主教座堂举行。宪法规定居民有宗教信仰自由，国家不直接给教会以援助。

附录一 年 表

基督教大事年表

- 1世纪中叶 基督教产生于罗马帝国统治下的地中海东岸。
- 313 罗马帝国君士坦丁大帝在意大利米兰发布对基督教的《宽容敕令》，也叫《米兰敕令》，宣布帝国境内有信仰基督教的自由，发还没收的教会财产。
- 325 君士坦丁在小亚细亚俾斯尼亚行省的尼西亚城召开第一届尼西亚会议，又称第一次大公会议。从这一次会议开始，基督教受罗马帝国的全面控制。
- 381 罗马帝国狄奥多西一世，在君士坦丁堡主持召开第一届君士坦丁堡宗教会议，又称第二次大公会议，修订《尼西亚信经》，继续反对所谓异端。
- 392 罗马皇帝狄奥多西一世发布法令，禁止异教，基督教成为罗马帝国国教。
- 431 召开以弗所宗教会议，又称第三次大公会议。会上把所谓异端教派聂斯托里派驱逐出教。
- 451 东罗马皇帝马西安在小亚细亚主持召开查尔斯顿宗教会议，又称第四次大公会议。会上宣布一性论派为异端。
- 553 东罗马帝国查士丁尼大帝召开第二届君士坦丁

- 堡宗教会议，又称第五次大公会议。会上将《尼西亚信经》中关于神的位格部分中的“我们”改为“我”，并加入“和子”字句，即圣灵从圣父和圣子而来。这一点后来成为东西教会大分裂的原因之一。
- 604 教皇格里高利一世去世。此人是中世纪教皇制的创始人。
- 680—681 东罗马皇帝君士坦丁四世，召开第三届君士坦丁堡宗教会议，又称第六次大公会议。
- 756 法兰克国王丕平将拉文那至罗马的一块地方赠给教皇，教皇国从此建立。
- 781 大秦“景教流行中国碑”在我国长安建立。
- 787 东罗马帝国女皇伊丽娜召开第二届尼西亚会议，又称第七次大公会议。
- 869—870 东罗马帝国皇帝瓦西里召开第四届君士坦丁堡会议，又称第八次大公会议。
- 1054 罗马教皇与君士坦丁堡大主教相互宣布革除对方教籍，东西教会正式分裂。东部教会自称“正教”（东正教），西部教会自称“公教”（天主教）。
- 1095 罗马教皇乌尔班二世在法国南部召开克勒芒宗教会议，乌尔班二世发表演说，鼓动十字军东侵。
- 1096—1291 西欧封建主、大商人和天主教会以维护基督教为名，对地中海东部地区先后发动了七次（1096—1099；1147—1149；1189—1192；1202—1204；1217—1221；1228—1229；1248—1254）十字军东征。

- 1123 教皇加里斯都二世在罗马召开第一届拉特兰会议。会议主要目的是批准教皇与德皇亨利五世1122年订立的《沃尔姆斯宗教协定》。
- 1139 教皇英诺森二世召开第二届拉特兰会议。
- 1179 教皇亚历山大三世召开第三届拉特兰会议。
- 1215 教皇英诺森三世召开第四届拉特兰会议。
- 13世纪初 意大利人方济各（约1182—1226）创立方济各会。
- 1216 西班牙人多明我（约1170—1221）创立多明我会。
- 1233 罗马教皇格里高利九世（约1227—1241在位）建立异端裁判所，委派多明我会僧侣主持。
- 1245 罗马教皇英诺森四世（1243—1254年在位）派方济各会士柏朗嘉宾作为使节来华。
- 1245 教皇英诺森四世召开第一届里昂会议。
- 1274 教皇格里高利十世召开第二届里昂会议。
- 1311—1312 第一任驻阿维农的教皇克雷门特五世在法国维恩城召开维恩会议。
- 1414—1418 天主教会在德皇西吉斯孟一世（1368—1437年在位）的指使下，由教皇约翰二十三世于德国南部康士坦茨城召开康士坦茨会议，旨在纠集天主教各派势力，加紧镇压波希米亚的胡斯运动，并解决天主教会大分裂问题。
- 1415 胡斯被判异端罪处以火刑，英勇就义。
- 1419—1434 捷克人民反对德国封建主和天主教会，掀起了大规模的民族解放战争，史称胡斯战争。
- 1438—1443 教皇尤金四世召开佛罗伦萨会议，先在意大利弗拉拉举行，一年后移至佛罗伦萨，1443年9

- 月又改在罗马举行。
- 1509 约翰·加尔文(1509—1564)出生在法国巴黎郊区。加尔文是十六世纪欧洲宗教改革家,基督教(新教)加尔文宗的创始者。
- 1512—1517 教皇朱理亚二世召开第五届拉特兰会议,1513年2月朱理亚二世死去,由继任教皇利奥十世主持会议。
- 1517年10月31日 德国人马丁·路德发表《九十五条论纲》,就赎罪券问题抨击教会,成为十六世纪宗教改革运动的一个信号。
- 1530 神圣罗马帝国皇帝查理五世(1500—1558)在奥格斯堡举行帝国会议时,新教徒在马丁·路德指导下写成《奥格斯堡信纲》。
- 1534 西班牙贵族罗耀拉(1491—1556)创立耶稣会。
- 1534 英皇亨利八世(1491—1547)促使国会通过法案,规定英国教会不再受治于教皇,而以英王为最高元首,成为英国国教,即英国圣公会。
- 1545—1563 教皇保罗三世(1468—1549)在意大利特兰托主持召开特兰托宗教会议,通过加强教皇集权统治和反对宗教改革的决定。
- 1583 耶稣会士利玛窦(1552—1610)到广东肇庆传教。
- 1659 比利时人南怀仁(1623—1688)来中国传教。
- 1662 德国人汤若望(1591—1666)到中国传教。
- 1742 罗马教皇本笃十四世谴责中国教徒祭祖先。
- 1795 伦敦传教会成立。
- 1798 荷兰传教会成立。
- 1799 圣公会传教会成立。

- 1804 英国和海外圣经会成立。
- 1807 英国传教士马礼逊（1782—1854）到中国广州传教。
- 1810 美国传教委员会海外部成立。
- 1817 德国联合福音会成立。
- 1830 美国第一个到中国传教的传教士裨治文（1801—1861）来华。
- 1865 英国人戴德生（1832—1905）创立内地会。
- 1866 美国人玛利·贝克·埃地创立基督教科学派。
- 1869—1870 教皇庇护九世召开第一次梵蒂冈大公会议，会议制定了“教皇永无谬误”的信条。
- 1870 英国传教士李提摩太（1845—1919）到中国山东传教。
- 1879 美国人查尔斯·塔兹·鲁塞尔创立耶和華见证会。
- 1885 基督教青年会世界协会在法国巴黎成立。
- 1885 广学会在上海成立。
- 1894 世界女青年会在英国成立。
- 1895 美国人穆德倡导成立世界基督教学生同盟。
- 1910 第一次世界传教大会在爱丁堡召开。
- 1921 穆德倡导成立国际基督教传教协会。
- 1922 罗马教皇庇护十一派大主教塞尔索·柯斯坦蒂尼大主教为驻北京的宗座代表。
- 1929 罗马教廷与意大利法西斯政府在梵蒂冈拉特兰宫签订“拉特兰条约”，梵蒂冈城国建立。
- 1946 美国传教士司徒雷登（1876—1962）任美国驻华大使。
- 1948 世界基督教协进会成立，总部设在瑞士日内瓦。

1952	梵蒂冈承认台湾，并派遣黎培呈为教皇驻台代表。
1958	世界基督教和平会议在布拉格成立。
1962—1965	教皇约翰二十三世召开第二届梵蒂冈大公会议。会议主张在罗马教廷的对外政策、组织机构以及教会领导等方面实行某些改革。
1963	约翰二十三世去世，保罗六世任罗马教皇。
1974.9.9—9.15	信义宗世界联合会与天主教国际情报资料中心共同在卢汶召开中国问题讨论会。
1978	保罗六世去世，意大利人阿尔比诺·卢恰尼被选举为罗马教皇，称约翰—保罗一世。
1978.9.28	约翰—保罗一世去世。
1978.10.16	波兰人卡诺尔·沃伊蒂瓦当选为罗马天主教会第二百六十四任教皇，称约翰—保罗二世。
1984	意大利政府与梵蒂冈商定废除《拉特兰条约》。

佛教大事年表

公元前

624—544年

释迦牟尼在世（上座部佛教说法）。

565—485

释迦牟尼在世（《众圣点记》说法）。

485

佛教第一次结集在印度王舍城举行。

385

佛教第二次结集在印度毗舍离举行。佛教分裂成上座部和大众部。

249

佛教第三次结集（上座部）在印度华氏城举行；阿育王派摩哂陀等人传上座部佛教入斯里兰卡等地。

3世纪

佛教上座部和大众部分裂为十八部（或二十

- 部)。
- 106或88—76 佛教第四次结集(上座部)在斯里兰卡阿努拉达普拉举行。上座部佛教三藏首次斯里兰卡用巴利文记录成册。
- 2 西汉哀帝时大月氏国使者伊存向博士弟子景卢口授《浮屠经》，佛教开始传入中国。
- 公元前后 相传马鸣造大乘经反对小乘旧说，大乘佛教产生。斯里兰卡佛教分裂为大寺派(上座部)和无畏山寺派(兼习大小乘)。
- 公元后
- 67 印度僧摄摩腾、竺法兰到中国传佛教；东汉明帝在洛阳建中国第一座佛寺——白马寺。
- 78—123 佛教第四次结集(说一切有部)在迦湿弥罗举行。
- 150—250 龙树创大乘中观学派。
- 170—270 提婆著《百论》等。
- 2世纪末 中国学者牟融在越南宣传佛教。
- 270—350 相传印度弥勒在世，撰写大乘唯识学派重要经典《瑜伽师地论》等。
- 310—390 无著撰大乘唯识学派重要经典《摄大乘论》等。
- 372 前秦苻坚派顺道和尚送佛经到高句丽国。
- 397 斯里兰卡比丘昙摩到中国献佛像。
- 400—480 世亲撰一切有部经典《俱舍论》及大乘唯识学派经典《二十唯识论》等。
- 399—412 法显赴印度、斯里兰卡求法，回国译经并著《佛国记》。
- 401 后秦王迎龟兹僧鸠摩罗什到长安译经。
- 418 尼泊尔僧佛陀跋陀罗到长安同法显译经。

- 5世纪初 印度僧求那跋摩到印尼阇婆国传佛教（说一切有部）。
- 431 宋帝诏求那跋摩赴京，住南林寺立戒坛为僧尼授戒，此为中国戒坛之始。
- 5世纪 斯里兰卡上座部佛教传入缅甸直通地区。
- 429与433 斯里兰卡比丘尼两批到南京传授比丘尼戒。
- 5世纪中 印度僧觉音到斯里兰卡将全部上座部佛教三藏的僧伽罗文注释译成巴利文，并写《清净道论》等论著和注疏。
- 484 柬埔寨国王派那伽仙比丘到中国献礼。
- 489 斯里兰卡僧僧伽跋陀罗到中国译《善见律毗婆沙》，据此律译记“众圣点记”推知佛卒于公元前485年。
- 503 柬埔寨国王派比丘曼陀罗向梁武帝献佛经。
- 506 柬埔寨比丘僧伽婆罗受梁武帝征召在扶南馆等处译经。
- 539 梁武帝派沙门释云宝到柬埔寨迎请佛发。
- 546 印度僧真谛奉柬埔寨国王之命到中国献佛经，后在中国译《起信》、《俱舍》等经论。
- 552 佛教从朝鲜百济传入日本。
- 574 印度僧灭喜到中国译经。
- 580 印度僧灭喜从中国到越南，创建禅宗灭喜派。
- 594 三阶教创始人信行去世。
- 597 天台宗创始人智顓去世。
- 7世纪 大乘密教在印度形成。
- 623 三论宗创始人吉藏去世。
- 634—643 唐玄奘（600—664）赴印度求法。
- 606—621年间 尼泊尔公主墀尊传佛教入西藏。

- 641 唐文成公主将汉地佛教传入西藏。
- 645—664 玄奘译经论七十四部，一千三百三十五卷，著《大唐西域记》并创法相宗；朝鲜新罗僧圆测从玄奘学唯识宗。
- 671 义净（635—713）往印度求经，回国途中停留在室利佛逝译经并撰《南海寄归内法传》等。
- 681 净土宗倡导人善导去世。
- 8世纪 印尼夏连特拉王朝兴建婆罗浮屠石塔。
- 712 华严宗创始人法藏去世。
- 713 禅宗六祖慧能去世。
- 717 印度密教第五祖金刚智访问斯里兰卡。
- 718 金刚智与不空在印尼传密教。
- 720 金刚智与不空到中国传密教，译密教经典《金刚顶经》等。
- 741—746 不空从中国到斯里兰卡求密教经典，归唐后译密教经典七十七部，计一百二十余卷。
- 754 鉴真（687—763）和尚赴日本传南山律宗。
- 755—797 西藏赤松德赞在位，印度僧莲华生入藏传大乘密教，并传入不丹和锡金；印度大乘佛教显宗自续中观派创始人清辨五传弟子静命入藏传佛教。
- 781 唐派僧人良琇、文素入吐蕃传佛教。
- 805 日僧最澄离唐回国传天台宗。
- 806 日僧空海离唐回国传真言宗（密宗）。
- 808 缅甸骠国王向唐朝赠送佛教乐曲等。
- 820 中国和尚无言通在越南创无言通禅派。
- 830 朝鲜僧慧昭、无梁、梵日等从唐回国传南宗禅，在高丽形成禅宗九山派。

971—983	宋在成都刊行《大藏经》（称《蜀版藏经》）。
1022	朝鲜高丽王朝雕《大藏经》（《高丽藏》）。
1038	西藏古格王族绛曲沃遣人赴印（今孟加拉国）迎请高僧阿底峡入藏。
1044	缅甸阿那律陀王确立上座部佛教为国教。
1069	辽刊行《契丹大藏经》。
1072	中国和尚草堂在越南创立草堂禅派。
1096	朝鲜僧义天创天台宗。
1165	斯里兰卡取消大乘教派无畏山寺派和祇多林寺派，确立上座部教派大寺派。
12至13世纪	柬埔寨兴建吴哥寺。
13世纪	佛教在印度近于衰灭。
1206	蒙古成吉思汗致书西藏喇嘛教萨迦派首领察克罗咱斡，聘请喇嘛。
1221	西藏喇嘛教蔡巴噶举喇嘛赴蒙古传教。
1224	日僧亲鸾创净土真宗。
1225	元世祖派周达观出使柬埔寨，归国著《真腊风土记》。
1231	平江府磧沙延圣禅院刊行《大藏经》（《磧沙藏》）。
1253	日僧日莲创日莲宗。
1260	元帝忽必烈尊西藏喇嘛教高僧八思巴为国师。
1293	越南陈朝国王仁宗创竹林禅派。
14世纪初	泰国上座部佛教大部派传入柬埔寨。
1354	柬埔寨高僧婆斯曼与提婆楞伽将上座部佛教传入老挝。
1384	明太祖派智光和尚出使尼泊尔。
1391与1394	尼泊尔国王派僧人报聘明朝廷。

- 1409 宗喀巴在拉萨建喇嘛教格鲁派主寺，创格鲁派（黄教）。
- 1440 明雕印《永乐北藏》完成。
- 1546 锁南嘉措（三世达赖）被迎至哲蚌寺，开创格鲁派的活佛转世制度。
- 1556 老挝国王建万象塔銮寺。
- 1586 蒙古第一座喇嘛庙额尔德尼昭寺建成。
- 1596 西双版纳封建主召片领在景洪建第一座声闻乘（小乘）寺庙。
- 1641 第一个蒙古喇嘛教活佛哲布尊丹巴确立。
- 1642 西藏喇嘛拉赞·钦博到锡金传喇嘛教宁玛派。
- 1653 清朝顺治皇帝封赠达赖喇嘛尊号。明雕印北京版西藏大藏经。
- 17世纪末 喇嘛教传入俄国布里亚特地区。
- 18世纪初 缅甸僧侣分裂为偏袒派和全缠派。
- 1713 清朝册封班禅五世罗桑意希为“班禅额尔德尼”。
- 1730 锡金第一座喇嘛教噶举派寺庙建成。
- 1735 清朝雕印《龙藏》（《乾隆版大藏经》）。
- 1742 中国和尚元绍在越南创元绍禅派。
- 1753 泰国高僧在斯里兰卡创建佛教暹罗派。
- 1799 斯里兰卡比丘创佛教阿摩罗普罗派。
- 1802 斯里兰卡比丘创佛教罗曼那派。
- 1837 泰国拉玛四世创佛教法相应部。
- 1855 缅甸和尚奥波创佛教门派。
- 1859 缅甸和尚瑞琴创佛教瑞琴派。
- 1864 泰国佛教法相应部传入柬埔寨。
- 1865 杨仁山居士（1837—1911）在南京设立金陵刻

- 经处。
- 1868至1939 泰国全部出版泰文巴利文三藏。
- 1871 佛教第五次结集在缅甸曼德勒举行（缅甸说法），将上座部三藏全部雕刻于729座石塔上。
- 1881 巴利语圣典学会在伦敦成立。
- 1890 泰国拉玛五世创办摩诃朱拉隆功佛教大学。
- 19世纪末 泰国佛教大部派创办摩诃蒙骨佛教大学。
- 1891 斯里兰卡居士达磨波罗在科伦坡创办摩诃菩提会，1892年总部迁至印度加尔各答。
- 1897 帝俄科学院在彼得格勒出版《佛教文库》（共三十种经论）的第一部经论。
- 1898 中国和尚在新加坡建莲山双林禅寺。
- 1902—1905 日本刊行《乐字藏经》。
- 1905—1912 日本刊行《乐字续藏经》。
- 20世纪初 中国和尚在马来西亚檳城建极乐寺，中国和尚性愿在马尼拉建菲律宾首刹信愿寺。
- 1906 缅甸第一个反英组织佛教青年会成立；英国佛教会在伦敦成立。
- 1912 寄禅和尚等在南京创立“中华佛教总会”。
- 1916 朝鲜朴重彬创圆佛教。
- 1918 “全锡兰佛教大会”在科伦坡成立。
- 1920 缅甸佛教联合会总会成立。
- 1922 欧阳竟无等创办支那内学院；
梁启超等创办武昌佛学院；
韩清净等组织北京法相研究会。
- 1922—1932 日本刊行《大正新修大藏经》共一百册。
- 1924 蒙古正式废除活佛制度。
- 1926 越南高台教创立；太虚赴新加坡组织星洲讲经

- 会。
- 1927 韩清净居士创办三时学会。
- 1928 中国佛学会在南京成立。
- 1929至1968 柬埔寨全部出版巴利文与高棉文佛教三藏 110 卷。
- 1930 中国和尚慈航在仰光组织仰光中国佛学会。
日本牧口常三郎、户田城圣创建“创价教育学会”（创价学会前身）。缅甸高僧萨雅山领导反英大起义。
- 1931 朱子桥、蒋维乔、丁福保等发起影印《宋版大藏经》。
- 1938 日本庭野日敬、长治妙俊创建建立正交成会（今立正佼成会前身）。
- 1941 泰国上座部佛教法相应部传入老挝。
日本刊行《南传大藏经》。
- 1944 尼泊尔成立佛法复兴会（上座部）。
- 1947 柬埔寨第一部宪法规定上座部佛教为国教。
- 1950 第一届世界佛教徒联谊会大会在科伦坡召开。
- 1951 越南佛教总会在河内成立。
- 1952 斯里兰卡比丘达摩罗达纳向中国赠贝叶经、菩提树苗。
第二届世界佛教徒联谊会大会在东京举行。
- 1953 中国佛教协会成立。
- 1954 柬埔寨创办西哈努克佛教大学。
第三届世界佛教徒联谊会大会在仰光举行。
- 1955 中国佛教代表团访问缅甸。
缅甸佛教代表团访华，迎请中国佛牙到缅甸巡行。

- 斯里兰卡总理科特拉瓦拉致函周恩来总理，委托我国协助编写《佛教百科全书》中国佛教部分。
- 1956 印度等国佛教徒纪念佛陀涅槃二千五百年。佛教第六次结集在仰光举行（缅甸说法）。中国佛学院成立。斯里兰卡开始编写英文《佛教百科全书》。七国国际佛教僧侣代表团访华。第四届世界佛教徒联谊会大会在尼泊尔加德满都举行。印度前司法部长安培克在那格浦尔发动五十万“贱民”改信佛教。台湾刊行《中华大藏经》。
- 1957 中国佛教代表团访问柬埔寨。
- 1958 柬埔寨佛教代表团访华。第五届世界佛教徒联谊会大会在曼谷举行。
- 1961 中国佛牙在斯里兰卡巡游两个月。第六届世界佛教徒联谊会大会在金边举行。
- 1962 南朝鲜成立“大韩佛教曹溪宗”。
- 1963 越南南方广德和尚为抗议美吴集团罪行而自焚；毛泽东主席发表声明支持越南南方佛教徒和人民的正义斗争。
- 1964 北京佛牙舍利塔开光。玄奘法师逝世一千三百周年纪念大会在北京召开。老挝佛教代表团访华。第七届世界佛教徒联谊会大会在印度鹿野苑举

- 行。
- 1966 马来西亚佛教总会在檳城成立。
第八届世界佛教徒联谊会大会在泰国清迈举行。
- 新加坡佛教僧伽联合会成立。
- 1969 世界佛教徒联谊会在吉隆坡和檳城举行第九届大会。
- 1970 亚洲佛教徒和平会在乌兰巴托成立。
第一次世界宗教徒和平会议在京都举行。
南朝鲜成立“韩国佛教太古宗”。
- 1972 世界佛教徒联谊会在科伦坡举行第十届大会；
第二次亚洲佛教徒和平大会在科伦坡举行。
- 1973 孟加拉国召开第一次全国佛教徒代表大会。
- 1974 第二次世界宗教徒和平会议在比利时卢万举行。
- 第三次亚洲佛教徒和平会大会在新德里举行。
- 1975 老挝废除僧王制和佛教的国教地位。
欧洲佛教联盟在巴黎成立。
- 1976 柬埔寨废除僧王制，取消佛教的国教地位。
“越南佛教联合会”在河内成立。
“老挝佛教联合会”在万象成立。
第四次亚洲佛教徒和平会大会在东京举行。
南朝鲜宣布佛诞为国家节日，全部出版朝文佛教三藏四十八卷。
第十一届世界佛教徒联谊会大会在曼谷举行；
斯里兰卡全部出版僧伽罗文上座部佛教三藏五十三卷。
锡金西藏学研究院开始出版六十二卷集喇嘛教

- 宁玛派教典。
- 1978 第十二届世界佛教徒联谊会大会在东京和京都举行。
- 第一届国际佛教研究会会议在美国哥伦比亚大学举行。

伊斯兰教大事年表

- 570 伊斯兰教创始人穆罕默德诞生。
- 610 穆罕默德自称先知，开始传教活动。
- 622 穆罕默德率早期信徒迁居麦地那。伊斯兰教历（希吉拉历）元年。
- 630 穆罕默德征服麦加。
- 632 穆罕默德逝世。阿拉伯半岛基本统一。
- 632—634 第一代哈里发艾卜·伯克尔当政。征服约旦、巴勒斯坦、叙利亚、黎巴嫩。
- 634—644 第二代哈里发欧麦尔当政。
- 634—635 征服埃及、利比亚、迦太基、努比亚。
- 644—656 第三代哈里发奥斯曼当政。
- 650—651 《古兰经》定本形成。
- 656—659 第四代哈里发阿里当政。
- 657 哈瓦利吉教派产生。
- 661 阿里为哈瓦利吉派暗杀。
- 661—750 倭马亚朝。
- 670 征服阿尔及利亚和摩洛哥。
- 680 伊玛目侯赛因死于卡尔巴拉惨案。
- 685—687 十叶派在伊拉克起义。

- 700 伊巴德教派创立。伊斯兰教传入东非沿海地区。
- 709 伊斯兰势力侵入西班牙。
- 705—715 征服中亚和信德。
- 730 栽德派创立于也门。
- 746 哈瓦利吉派在伊拉克起义。
- 750 阿巴斯朝推翻倭马亚朝。
- 890 卡尔马特派首次出现于伊拉克。
- 900 卡尔马特派举行起义。
- 969 法蒂玛朝占领埃及。
- 996—1021 德鲁兹教派产生。
- 1187 萨拉丁战败十字军，重占耶路撒冷。
- 1258 蒙古铁骑毁灭巴格达。正统哈里发制度结束。
- 1261 阿巴斯朝在开罗重建哈里发制度。
- 1300 伊斯兰教经北苏门答腊传入印尼。
- 1453 奥斯曼土耳其人征服君士坦丁堡。
- 1492 伊斯兰教势力被最后逐出西班牙。
- 1500 沙法维朝在波斯建立。
- 1502 沙法维朝立十叶派为国教。
- 1518 色里姆苏丹宣布为奥斯曼帝国的首任哈里发。
- 1526 巴贝尔在印度建立莫卧儿王朝。
- 1703 伊斯兰教改革家阿卜杜勒·瓦哈布出生于沙特阿拉伯。
- 1728 瓦哈布发起反苏菲神秘主义教派的复兴主义改革运动。
- 1802 瓦哈比派攻占十叶派圣地卡尔巴拉。
- 1803 瓦哈比派占领麦加和麦地那。瓦哈比运动传布到印度、印度尼西亚等国。
- 1813 埃及军队开赴麦加镇压瓦哈比运动。

- 瓦哈比运动失败。
- 1822 印度穆斯林与锡克教徒发生大规模流血冲突。
- 1831—1837 赛奴西在麦加建立赛奴西教团。
- 1843 赛奴西在利比亚发起赛奴西运动。
- 1874 赛义德·阿赫默德汗在印度建立阿里迦穆斯林大学。
- 1881 苏丹发生马赫迪领导的起义。
- 1884 穆罕默德·阿布杜和哲马鲁丁·阿富汗尼开始泛伊斯兰主义宣传运动。
- 1888 古拉姆·阿赫默德在印度发起阿赫默底亚运动，创立阿赫默底亚教派。
- 1906 印度穆斯林联盟成立。
- 1912 印度尼西亚穆斯林联盟党成立。
- 1920 印度发生支持奥斯曼帝国的哈里发运动。
- 1921—1924 瓦哈比派攻占麦加。
- 1924 土耳其大国民议会正式宣布废除哈里发制度。
- 1926 世界穆斯林大会分别在开罗和麦加举行。
- 1927—1928 埃及建立穆斯林兄弟会和穆斯林青年会。
- 1929 阿尔及利亚伊斯兰学者联合会建立。
- 1930—1931 埃及重新确立宗教法庭。
- 1941 毛杜迪在印度建立伊斯兰教促进会。
- 1944 阿拉伯联盟成立。
- 1948 世界穆斯林大会恢复活动。
- 1949 埃及政府下令解散穆斯林兄弟会。
- 1953 巴基斯坦发生旁遮普教派冲突。
- 1962 穆斯林世界联盟在麦加建立。
- 1969 穆斯林国家最高首脑会议在拉巴特举行。
- 1971 伊斯兰国家会议正式建立。

附录二 主要国际宗教组织简介

梵蒂冈

梵蒂冈是罗马教廷的所在地。

梵蒂冈位于意大利罗马城西北角的梵蒂冈高地上，面积0.44平方公里，主要是一群宫廷建筑。其中有圣约翰·拉特兰宫、圣母玛利亚教堂、圣保罗会议厅、甘多尔福城堡的教皇夏宫、梵蒂冈博物馆和圣彼得广场等。有公民权的人口约七百人，（1976年统计），其中绝大多数为意大利人，余下是瑞士和其它国籍的人。官方语言为意大利语和拉丁语，机关报为《罗马观察家报》，官方通讯社为国际费特通讯社。此外，还出版《教廷文汇》和《宗教年鉴》。梵蒂冈广播电台每天用三十四种语言，向全世界三十六个地区进行广播。梵蒂冈有乌尔班大学、圣经学院等十三所高等院校，每年有几十个国家的神甫前来学习和进行研究工作。

梵蒂冈发行自己的货币，有自己的铁路、通讯联络等公用事业机构，以及自己的卫队。它与全世界八十七个国家和地区有大使级外交关系，在一百零六个国家和地区派驻有教皇代表。

一、梵蒂冈的由来

四世纪上半叶，罗马皇帝君士坦丁借基督教的力量统一了罗马帝国。公元392年按狄奥多西的法令正式奉基督教为罗马国教。此后，教会也按帝国的行省区域，划分成五个大教区中心，即：罗马、亚历山大、安提阿、耶路撒冷和君士坦丁堡。大教区下设

若干主教区。大教区各设大主教一人，分管各区事务，属罗马皇帝管辖。由于各区大主教互相争权夺利，而罗马教区位处帝国首都，政治经济势力最大，故罗马主教逐渐取得越来越高的地位，最终获得教皇称号。公元756年成立了以罗马为首都的教皇国，梵蒂冈一直是教皇国的中心。公元1870年，新成立的意大利王国政府把教皇领地除梵蒂冈外，全部统一于意大利。自此，教皇国不复存在，教皇退居梵蒂冈。1929年2月，意大利墨索里尼政府和罗马教皇签订“拉特兰”条约，按规定于同年7月成立了新的梵蒂冈城国。梵蒂冈的体制一直维系至今。

二、梵蒂冈的组织系统

罗马教皇：梵蒂冈的首脑。教皇行使最高权力，有绝对的立法、行政和司法权力。教皇终身任职，死后由红衣主教团以三分之二的多数票选出新教皇。1978年当选的约翰—保罗二世是罗马天主教会第二百六十六任教皇。

红衣主教团：教皇的谘询机构。红衣主教团是历史和习惯的产物，其设立并非教义上的规定。1586年教皇西克斯乌斯五世规定红衣主教团人数为七十人，但从约翰二十三世起打破了这一规定，人数有所增加。1978年红衣主教团的人数达一百四十五人。

罗马教廷：梵蒂冈体制的最高行政当局，包括：国务秘书处，教会公共事务圣理事会，负责行政和对外关系，拥有重大的权力，下设主教部、教义部、东方教会部等九个部，每个部设部长一人，分管一项专门的教会事务；最高法院负责审理教会的教义教规等。第二届梵蒂冈大公会议前后，又新设立了基督徒合一办事处、非基督徒办事处、无信仰人士办事处。

直属教廷的还有和平正义委员会、神学委员会、科学委员会、一心委员会（管理全世界天主教会的慈善救济）。

经济方面有三个组织：经济委员会，由经济方面的专家组

成，设正副主席；梵蒂冈市政府经济管理处，管理梵蒂冈的内部经济；教皇财产管理处，分管教会的动产和不动产。

* * *

梵蒂冈城国成立迄今已经五十年了。在一个比较长的时期内，它曾经与各国人民群众处于对立地位。近年来由于世界形势的急剧发展，罗马天主教会陷入了严重的危机。因此约翰二十三世于六十年代初提出了教会要“面向全世界”，“跟上时代”。自1962—1965年保罗六世主持的第二届大公会议以来，梵蒂冈一方面在教会内部实行了某些“改革”，另一方面在国际事务当中也采取了某些新的策略。

世界基督教协进会

世界基督教协进会是世界各国基督教会（主要是新教、东正教和圣公会）的联合组织。会址设在瑞士的日内瓦，在美国纽约设有办事处。据1978年统计，参加协进会的计有一百个国家的二百九十三个教会组织。出版物主要有：《普世教会评论》（季刊）、《普世教会新闻》（周刊）、《国际传教评论》（季刊）、《一个世界》（月刊）等。

一、背景和主要活动

西方国家新教有组织的海外传教活动始自十八世纪末。十九世纪末叶，随着西方资本主义国家进入帝国主义阶段，西方基督教会海外传教活动也急剧发展。二十世纪初，英、美等西方资本主义国家的基督教会为加强对亚非拉地区的传教活动，发起所谓“宣教运动”和“教会合一运动”。美国已故的教会首脑穆德

是这两个运动的主持者，美国垄断资本家洛克菲勒、摩根、卡内基等也以巨资予以支持。二次世界大战以后，西方资本主义国家的传教势力有所削弱，美国即利用基督教“差会”，大力向海外开展传教活动，并积极策划组建协进会，以扩大其在国际基督教界的影响。1948年8月，世界基督教协进会在荷兰阿姆斯特丹正式成立。

世界基督教协进会自成立以来，迄今共召开过五次大会。

第一次大会：1948年8月22日—9月4日 在荷兰的阿姆斯特丹举行。中心议题是：“人的动乱与上帝的计划”。

第二次大会：1954年8月15日—30日召开于美国的伊文斯登。中心议题是：“基督是世界的希望”。

第三次大会：1961年11月19日—12月5日召开于印度首都新德里。中心议题是：“耶稣基督是世界的光明”。

第四次大会：1968年7月4日—20日召开于瑞典的乌普萨拉。中心议题是：“看！我使万物都更新了”。

第五次大会：1975年11月23—12月10日召开于肯尼亚的内罗毕。中心议题是：“耶稣基督使人得自由、相联合”。

此外，为贯彻历次大会的精神，随着教会内外形势的变化，世界基督教协进会还举行过三十多次中央委员会会议。

二、组织机构

大会——协进会的最高立法机构。每六、七年举行一次，主席团不超过六人，由每次大会选举产生。

中央委员会——由历次大会选举产生，其职责是执行大会所制定的方针、政策。两届大会之间，中央委员会有权采取必要的行动，或作出必要的决策。中央委员会通常由一百五十人左右组成，设正、副主席。

执行委员会——由中央委员会推举产生，通常由十七、八人

组成，设正、副主席。每半年左右举行一次会议。

世界基督教协进会下设三个部：1.信仰和见证部。分管信仰和典制，世界传教与布道，教会与社会，当代信仰与意识形态及神学五个委员会。2.正义与服务部。分管教会发展、国际事务、反种族歧视、教会互助、难民与世界服务四个委员会。3.教育与复兴部。分管教育、复兴与教徒生活、妇女、青年、基督徒医学五个委员会。以上各委员会的活动涉及教会内外的政治、经济、思想、情报研究各个方面。其中比较重要的委员会和部是：

国际事务委员会：建立于1946年，其职责是就国际问题向大会提出主张，有权代表协进会发表声明。该组织在联合国新闻署正式注册登记，可派观察员列席联合国召开的一切公开会议，并在联合国经济社会理事会取得了二级谘询机构的地位，与西方各国外交官联系密切。

世界传教与布道委员会：前身是“国际宣教协会”，1961年新德里大会时并入协进会。这个委员会的工作机构是西方各国基督教“差会”的联络中心。

教会互助、难民与世界服务组织：建立于1945年，负责对有关国家和教会进行临时性的经济援助、“难民救济”等活动。

研究部：协进会不公开对外的一个部门，其宗旨是搜集有关各国政治、经济、文化、宗教等方面的情报资料，加以研究。

此外，还设有教会合一学院，属短训班性质，时间为八个月到一年不等，进行专题研究。

* * *

六十年代以前，世界基督教协进会活动的重点放在对抗社会主义国家和民族民主解放运动上。六十年代以后，苏联及东欧国家教会先后加入世界基督教协进会，与美国及西方教会进行争夺。

1948年世界基督教协进会成立时，我国中华基督教会、中华圣公会、华北公理会和中华基督教浸礼会四个教会组织参加了会议。美帝侵略朝鲜战争爆发后，世界基督教协进会曾发表声明，诬蔑中朝军民的正义斗争，对此，我基督教团体发表联合宣言，提出严正抗议。当时作为协进会副主席之一的我国基督教界人士赵紫宸函告辞职。目前，协进会仍与台湾教会当局保持一定关系。

世界基督教和平会议

世界基督教和平会议于1958年创立，总部设在捷克斯洛伐克首都布拉格，联合国还设有其非政府性常设机构。自创立之日起，先后在1958年、1964年、1968年、1971年、1978年召开过五次大会。第五次大会选出了匈牙利归正教会主教托斯为会议主席，安德利阿曼雅多（马达加斯加），马丁兹（古巴），巴撒拉克（民主德国）、康鲁乌（罗马尼亚）、格里哥利奥斯（印度）、格雷（美国）、米卡柯（捷克）、西瓦（斯里兰卡）、范光何（越南）为副主席。选举苏联列宁格勒和诺夫哥罗德大主教尼古丁（1978年10月因心脏病死于梵蒂冈）为大会名誉主席，匈牙利人巴撒、民主德国人莫加尔斯基、瑞士人赫尔斯顿、印度人泰姆匹为名誉副主席。大会秘书长是捷克人米勒约夫斯基。

世界基督教和平会议实际上的操纵者是苏联东正教会，骨干力量是东欧的捷克、民主德国和匈牙利的一批神学家。五十年代后期，苏联东正教会为配合苏联霸权主义的需要，一方面千方百计打入各国际宗教组织，一方面极力拉拢第三世界的宗教界人士另立山头，与原有国际宗教组织抗衡。世界基督教和平会议是适应苏联“教会应走向国际政治领域”的需要而产生的。

世界基督教和平会议把活动重点放在第三世界。他们一方面打着“反对种族主义”，“反对新老殖民主义”，“为第三世界的政治和经济解放而斗争”的旗帜，另一方面又极力配合霸权主义的全球战略，鼓吹“缓和”、“裁军”，侈谈什么“政治上缓和必须伴随着军事上的缓和”，“裁军是军事上缓和的一个具体措施”，要求裁军是“基督徒道义上的义务”。此外，一批神学家还倡导所谓“和平神学”，“服务神学”，为了进一步影响第三世界，世界基督教和平会议还先后建立了亚洲基督教和平会议（1975年），非洲基督教和平会议（1977年），拉丁美洲和加勒比基督教和平会议（1978年）。

世界基督教和平会议曾多次为苏联霸权主义扮演反华丑剧。1972年世界基督教和平会议在新德里开会时，在一系列文件中恶毒攻击我国。在致亚洲基督徒书中，煽动我国基督徒“发挥作用，促使中国在亚洲和全世界为和平、正义和人类尊严作出贡献”。1975年1月，亚洲基督教和平会议在印度科塔雅姆召开第一次会议时叫嚷搞“亚洲各国间的区域性合作”，为苏联搞亚安体系造舆论。欧安会之后，苏联东正教会头子尼古丁叫嚷“欧安会为世界其他地区树立了榜样”，“要特别注意东南亚各国的局势”，妄图把欧安会作为亚安体系的蓝图。世界基督教和平会议在九月会议的决议中称：“在亚洲建立集体安全体系，对于和平和全人类都是非常重要的”。

世界基督教和平会议创立二十年了，随着苏联霸权主义扩张野心的暴露，其反动本质也逐渐为世人所看穿。1968年苏联入侵捷克斯洛伐克之后，世界基督教和平会议内部发生分化，会议秘书长J·N·翁地拉愤然辞职，不久该会议的发起人，第一任主席约瑟夫·卢卡·罗马德卡也“隐退”了。西方教会人士认为，世界基督教和平会议是“苏联共产主义的一个前沿阵地”。第五次会议之后，西方报刊谈到：“只要仔细研究一下布拉格和平会

议的文件资料，观察一下整个会议的进程，人们不难发现，布拉格和平会议是支持苏联政策，特别是支持对非洲政策的一个前沿组织。”

亚洲普世神学会

在“第三世界普世神学会”的发起下，1979年1月，在斯里兰卡的文那普瓦宣告成立“亚洲普世神学会”并举行了第一次会议。来自亚洲各国的七十二名代表出席了会议，另外，还有八名非洲和美洲代表列席。会议对亚洲政治形势进行了讨论，并且规定了该会的方针、任务。

大会通过的决议指出，“亚洲普世神学会”要在亚洲各国实践“解放神学”，与“亚洲穷人”和“土著文化”相结合，力图使宗教“土著化”、“革命化”、“社会主义化”。

决议指出，亚洲的生活几个世纪来遭受了新老殖民主义的破坏，外国的跨国公司和当地那些得到政府和军队支持的少数人勾结在一起决定着人们的命运。人民已经英勇地发起了反对这些势力的斗争。社会主义的社会政治制度符合亚洲城乡人民群众的愿望，因为在这种制度下，人民有权决定他们自己的命运。

决议认为，历史悠久的亚洲主要宗教（印度教、佛教、伊斯兰教和基督教）都曾为人类的文明作出过贡献，这不仅表现在哲学思想上，而且也体现在文化艺术形式中。今后只有深入到“人民文化”中去，为更加人道的社会而斗争，才能使宗教真正具有本地的色彩。

决议还认为，宗教和文化的社会作用具有两重性。过去它们曾为封建关系的合法化出力效劳，今天，经过改革，则可以成为人们克服资本主义思想意识和价值的动力。

因此，根据亚洲的形式而引申出来的亚洲的神学原则，应是建立在斗争的基础上的，而斗争的目的，又是为了在社会政治领域和精神领域中实现一种更加充分的人道主义，解放所有的人。

决议列举了大会讨论的一些主要问题，其中包括：人民的政治权利问题、亚洲国家工、农业发展中的问题、被压迫人民的反抗斗争问题、青年问题、妇女问题、少数民族问题、城市污染问题以及宣传教育问题等。最后归结到宗教在亚洲历史中所起的作用。决议认为：宗教是整个社会现实的组成部分，同其他一切活动领域是不可分割的。在历史上宗教和政治的关系是非常密切的，今天，许多重要的社会革新运动都受到宗教的启示，应该看到宗教和文化中的具有批判性和改革性的方面。并认为：宗教的批判性作用的关键组成部分，是对政治和思想斗争的现实进行一种认真的社会政治分析。

决议还为亚洲神学指出方向：当今的神学应当找到一种非常恰当的通向解放的动力。新的神学首先应该承担义务，这种义务是对穷人争取充分人性的斗争的回答。真正的解放神学必须产生于具有解放思想的亚洲穷人之中。大多数与会者认为，每一种神学都受到神学家的阶级立场和阶级意识的制约，因此，真正的解放神学应该是为完全的人性而斗争的亚洲穷人的作品。这并不排斥神学专家，他们的知识可以使一般人的神学更加完善。但是，只有在他们把穷人和被压迫者的历史和斗争视为自己的历史和斗争时，他们的神学活动才能成为真正的神学活动。另外，为了使这种神学成为亚洲自己的神学，必须产生并扎根于当地的历史文化环境之中。宗教和本地的文化结合在一起，可以提供一种亚洲的意识，实现“土著化”。目前，除解放神学外，不可能有任何真正的土著化神学。参与被压迫者的历史和斗争，是使神学成为解放神学和土著化神学的保证。因此，基督徒的生活和活动应贯穿在人民斗争的过程中。

决议还号召扩大神学领域：要了解耶稣的一生的革命活动，把圣母马利亚作为解放了的妇女的形象，填补宗教信仰中的裂缝，并从亚洲穷人的观点出发，重新编写亚洲教会史。

为了创立一种面向亚洲人民的神学，决议认为，“亚洲普世神学会”应承担以下任务：1.继续加深对亚洲现实的理解，和各民族贫穷的、受压迫的人民并肩战斗，共同发现基督在亚洲的形象；2.神学必须引导到改造现实社会，为此，必须改革教会结构及组织，同时也必须改造神学家自己；3.经常研究职业神学家在人民的斗争中所起的各种作用，使亚洲的神学不断发展；4.建立一个联络网，以便把国内和国际的为实现充分的人道而斗争的团体联系在一起；5.关心教会教育机构的培训计划和神职人员的生活方式，不断总结堂区和教区的工作，及时发现神职人员在哪些方面脱离了亚洲的穷人。

拉丁美洲主教会议和拉丁美洲主教理事会

拉丁美洲主教会议，是拉美各国的主教讨论拉美天主教会内部重大理论和实践问题的代表大会。第一届会议是1955年在巴西的里约热内卢举行的。在那次会议上，做出了成立拉丁美洲主教理事会的决议。第二届会议是1968年在哥伦比亚的麦德林举行的，通常叫做麦德林会议。在那次会议上，许多比较进步的神学家阐述了“解放神学”的思想。所以，人们把麦德林会议视为“解放神学”正式出世的日子。1979年1月27日至2月12日在墨西哥的普埃布拉举行了第三届拉丁美洲主教会议。

第一届拉丁美洲主教会议做出成立拉丁美洲主教理事会的决议之后，经当时的教皇庇护十二世批准，理事会于1956年正式成立，总部设在哥伦比亚的麦德林。理事会现任主席是巴西红衣主

教阿洛伊西奥·洛歇伊德，秘书长是麦德林辅理大主教洛佩斯·特鲁希奥。

拉丁美洲主教理事会的会章规定：“拉丁美洲主教理事会是拉丁美洲主教会议的联络、筹备和服务机构，……旨在促进拉美各天主教会间的相互交流。首先，它应该具有指导拉美各国教会的思想和行动的性质”。

第二届和第三届拉丁美洲主教会议都是在拉丁美洲主教理事会的筹备和组织下举行的。

世界佛教徒联谊会

世界佛教徒联谊会（简称“世佛联”）是由斯里兰卡著名学者马拉拉色克拉发起成立的。首届成立大会于1950年5月在斯里兰卡举行，有二十九个国家的代表出席。大会通过世佛联的会章，决定六色旗为世界佛教教旗、法轮为佛教教徽、五月月圆日为佛诞节^①，选举马拉拉赛卡拉为世佛联第一副主席，总部设在科伦坡。

在1958年举行的第五届大会上，选举缅甸首席法官吴干吞为主席，总部迁至仰光。1964年11月，泰国公主奔·披沙迈·迪斯库尔当选为主席。1969年4月，正式决定将总部常设在曼谷。

世佛联成立迄今已召开过十二次大会。历次会议的地点和时

^① 1954年在缅甸举行的第三届世界佛教徒联谊会上规定五月中旬的月圆日为世界佛诞日，南亚和东南亚国家将这个节日称为“维莎迦节”（巴利文Vesākha，梵文Vaiśākha，印度的一个月份名，相当于四、五月之间），习惯上把释迦牟尼的诞生、成道和涅槃合在一起纪念。我国汉族地区则以农历二月初八为佛陀出家日，二月十五为佛陀涅槃日，四月初八为佛诞日（蒙、藏族地区为四月十五日，傣族地区为清明节后十天），十二月初八是佛陀成道日。

间是：科伦坡（1950年）、东京（1952年）、仰光（1954年）、加德满都（1956年）、曼谷（1958年）、金边（1961年）、鹿野苑（印度，1964年）、清迈（泰国，1966年）、吉隆坡和槟城（马来西亚，1969年）、科伦坡（1972年）、曼谷（1976年）、东京和京都（1978年）。

世佛联的成员组织称为地区中心，截至1978年6月止，计有三十四个国家和地区的六十六个组织。亚洲：孟加拉、斯里兰卡、香港、印度、缅甸、日本、南朝鲜、马来西亚、蒙古、尼泊尔、锡金、柬埔寨、越南、新加坡、印度尼西亚、老挝、菲律宾、泰国及我国台湾省。欧洲：英国、联邦德国、瑞典、苏联、捷克斯洛伐克、法国、奥地利、芬兰、荷兰、比利时、瑞士。美洲和大洋洲：美国、加拿大、巴西、澳大利亚。

世佛联的组织机构主要有总务委员会、执行委员会、秘书处（分设六个常设委员会：财务；出版、宣传、教育、文化和艺术；宏法活动；慈善服务；统一和团结；青年。）、地区中心等。设主席一人，副主席十二人。

世佛联秘书处出版《世界佛教徒联谊会评论》（正式名称为《世界佛教徒联谊会新闻公报》），创刊于1963年。还出版世界佛联丛书等。

世佛联成立初期对我态度友好，曾邀请我国佛教界出席1954年在仰光举行的第三届会议（我未出席）。1956年，我国佛教代表曾出席在加德满都召开的第四届大会，并当选为世佛联副主席。这次大会强调了“在中国地区内，世界佛教联谊会的中心，只有一个，设在北京”这一原则，并决定中国只在北京设立一个世佛联分会（即地区中心）。在1958年第五届大会以后，不断进行敌视中国活动。在第五届大会时，竟然在我没有出席情况下，非法接纳台湾“中国佛教会”为地区中心。对此，我国代表在第六届大会上曾提出严正抗议，坚决要求撤销第五届大会的错误决

议。在这一正义要求遭到无理否决后，我代表团立即退出会场并举行记者招待会强烈抗议。金边大会以后的历届大会，我国都未参加。

在1978年9月30日的执委会上，它又以所谓政治问题为理由，非法否决尼泊尔等国代表提出的恢复我国在世界佛联的合法地位的提议。

印度摩诃菩提会

印度摩诃菩提会原名菩提伽耶摩诃菩提会，“菩提”意为“觉”，“摩诃菩提”即“大觉悟”之意。印度独立后才改现名。它是斯里兰卡的阿纳伽里迦·达摩波罗于1891年5月在美国神智学者科·奥尔科特等人支持下在斯里兰卡科伦坡创建的，由科·奥尔科特任会长兼首席顾问，达摩波罗任秘书长。其目的是从印度教徒手中收回佛教圣地菩提伽耶（释迦牟尼成道处）以及在印度和世界各地复兴佛教。1891年9月在菩提伽耶首次召开了国际佛教会议，斯里兰卡、中国、日本、缅甸和印度等国出席。1892年出版《摩诃菩提与统一佛教世界》杂志，同时，总部由科伦坡迁到印度加尔各答。二十世纪初，先后在美、德、英及印度的马德拉斯、拘尸和斯里兰卡的阿努拉达普拉等地成立分会。1920年，在加尔各答建造该会总部法芥子寺，后来又在鹿野苑、孟买等处兴建寺庙、学校、图书馆、诊所等机构，并从事巴利语佛经的整理、翻译和出版工作，还用僧伽罗语出版巴利语佛经注释。1933年后，又创办摩诃菩提教育学院等社会机构。1936年，成立了摩诃菩提会青年联盟。

印度独立后，比哈尔邦议院于1949年通过一个关于菩提伽耶的管理法案，规定由比哈尔邦政府组织一个由佛教徒和印度教徒

共同参加的管理委员会负责管理工作,对摩诃菩提大塔(据说创建于阿育王时代)和菩提树、金剛座和莲花池(佛陀成道遗迹)等进行有计划的修理。1953年比哈尔邦政府正式废除印度教徒对菩提伽耶大塔的管理权,规定由佛教徒管理。

1956年,印度政府前司法部长安培克发起信仰印度教的“贱民”改信佛教运动,得到摩诃菩提会的支持,它的一些成员和僧侣主持了印度各地和英国、斯里兰卡等国的“贱民”改信佛教仪式。到1971年,印度佛教徒由刚独立时的十八万人增加到三千二百万人。

目前,该会总部设在加尔各答,在菩提伽耶、鹿野苑、山奇、新德里、勒克瑙、蓝毗尼、阿杰米尔、马德拉斯、布巴内斯瓦尔、阿拉哈巴德、孟买、孟加拉、英国、日本、美国、南朝鲜、斯里兰卡和加纳等地设有中心。现任秘书长内·耆那罗塔那。下设管理部、执行委员会、财政委员会等机构。该会有几百个终身会员。出版《摩诃菩提》等刊物,并出版印地、泰米尔、乌尔都、泰卢固等语言的佛教三藏;在加尔各答以及鹿野苑等中心创办达摩波罗文化研究所、摩诃菩提学院、图书馆、中小学、书社、诊所等研究、教育和慈善机构,每年从印度政府那里得到近十万卢比赠款。该会经常派人到世界各地宣传佛教,举办各种学术讨论会。1976年曾举办佛教人道主义讨论会;1977年3月在新德里召开了“佛教对世界文明和文化的贡献国际座谈会”,有苏、美、蒙、民主德国等三十几个国家和地区的代表以及台湾、西藏达赖喇嘛的代表参加。座谈会作出几个决议,例如支持正在鹿野苑建造中的国际佛教大学的工作,要求摩诃菩提会出面同印度各佛教组织协商建立一个联合阵线等。

亚洲佛教和平会

亚洲佛教和平会是苏联、蒙古等国佛教团体的领导人发起成立的一个国际性宗教组织。他们经过长期的酝酿，于1969年12月在蒙古人民共和国首都乌兰巴托召开了该组织的筹备委员会会议。这个筹委会的成员是：苏联佛教徒中央理事会主席班第达堪布喇嘛扎姆巴尔·道尔吉·戈姆鲍耶夫，蒙古佛教协会会长桑·贡布扎普，斯里兰卡全国佛教会议主席梅达格达·苏玛纳提萨，尼泊尔佛教青年联盟主席阿姆里塔南达比丘。1970年6月召开大会并正式成立亚洲佛教和平会。

亚洲佛教和平会下设亚洲佛教徒促进和平委员会、和平执行委员会、宗教合作联络委员会、国际佛教委员会、佛教和平基金会等机构。主席是蒙古佛教协会会长桑·贡布扎普，副主席有斯里兰卡的苏玛纳提萨和印度的耆那拉塔纳，蒙古的扎格德尔为秘书长。总部设在乌兰巴托。

亚洲佛教和平会曾经宣称，它的主要宗旨是“为争取和平和防止热核战争而斗争”，口号是“和平、正义和团结”。

亚洲佛教和平会每两年召开一次全体大会，目前已举行过五次。

第一次全体大会于1970年6月在蒙古首都乌兰巴托举行。斯里兰卡、印度、日本、马来西亚、蒙古、尼泊尔、新加坡、苏联、越南、越南南方的部分僧侣、宗教学者、大学教师、佛教报刊人士、佛教团体负责人参加了这次会议。会议通过了《告亚洲佛教徒书》、《关于越南和印度支那的决议》、《关于发展亚洲佛教徒合作以利和平的决议》，并成立了“亚洲佛教徒促进和平委员会”等机构。

第二次全体大会于1972年在斯里兰卡首都科伦坡召开。

第三次全体大会于1974年在印度首都新德里召开。

第四次全体大会于1976年在日本首都东京举行，会议通过了《东京呼吁书》、《东京声明》等文件。与会国有十二个国家。

第五次全体大会于1979年6月在乌兰巴托的甘丹大寺举行。参加会议的有十五个国家，此外还有世界佛教徒联谊会、基督教和平会议、世界和平理事会等七个国际组织的代表。达赖喇嘛也应邀参加了会议。

亚洲佛教和平会虽然再三声明，它“不是根据特定的政治路线组织起来的”，也“不反映特定国家间的政治对立”，但实际并非如此，参加这个组织的苏联代表在其发言中常常指名攻击反对霸权主义的国家。

近年来，参加亚洲佛教和平会国家中的许多佛教界正直人士对某些人的阴谋已有所觉察，并采取“保留态度”。

欧洲佛教联盟

欧洲佛教联盟（简称欧佛联）是目前欧洲最大的佛教组织。1975年10月在法国巴黎成立。宗旨是在成员国中“保持友好的关系、交换情况、互相赞助和弘扬佛教”。组织成员有法国、联邦德国、荷兰、奥地利、瑞士、意大利、瑞典、波兰和匈牙利等国的佛教组织。于1976年、1977年和1978年分别召开了第二次（在奥地利）、第三次（在联邦德国）和第四次（在法国）会议。法国的保罗·阿诺德是“欧佛联”的主席。总部设在巴黎新建的佛寺（1975年兴建，耗资三百万英镑，由主楼、图书馆与会议楼、僧宿舍楼共三座楼组成）。欧佛联的赞助人有班达拉奈克夫人、前南越驻法大使和一些法国的政府部长等。主要活动是：参加各种

国际宗教会议，把梵文和巴利文佛教经典译成英、法、德等国文字、出版佛教通俗读物等。

世界穆斯林大会

世界穆斯林大会于1926年建立于沙特阿拉伯的麦加，是影响最大的泛伊斯兰教国际组织，有四十二个成员国，总部设在卡拉奇。在吉隆坡、贝鲁特、摩加迪沙、纽约等地设有地区性的办事机构。现任主席是沙特阿拉伯国王哈里德的顾问玛鲁福·德瓦利比。秘书长是巴基斯坦人伊纳姆拉·汗。机关刊物是《穆斯林世界周刊》。大会在联合国享有“非政府性咨询机构”地位。纽约办事处兼为大会与联合国各机构的联络处。

世界穆斯林大会的宗旨是：在世界各地传播伊斯兰教，宣扬超国家、超民族、超地域的泛伊斯兰主义，维护与增进穆斯林国家的团结、合作，抵制马克思主义无神论和西方世俗化倾向的影响。在活动方式上，除召开代表大会外，有时也召开特别会议或区域性会议。每年举行一次执委会议，听取秘书长的年度工作报告。

迄今为止，共召开过六次代表大会和一次特别会议。

第一届大会于1926年在麦加召开。1924年土耳其资产阶级革命，废除了奥斯曼帝国政教合一的哈里发制度；统一的世界伊斯兰教领导中心已不复存在。会议在阿拉伯王国（现沙特阿拉伯前身）国王伊本·沙特主持下，讨论哈里发的继承人问题，由于意见不一致，只是泛泛地强调了世界各地穆斯林的团结问题。

第二届大会于1931年在耶路撒冷召开。大会推举巴勒斯坦大教长阿明·侯赛因为主席。决定建立常设机构，因受第二次世界大战影响，长期处于瘫痪状态。

第三届大会于1949年在卡拉奇召开。这次会议是由巴基斯坦穆斯林兄弟会发起的。大会决定恢复组织活动，总部迁至卡拉奇，并正式定名为世界穆斯林大会。

第四届大会于1951年在卡拉奇举行。会议决定，由巴基斯坦总理出访阿拉伯各国，磋商召开伊斯兰国家会议，未能实现。

第五届大会于1962年在巴格达举行。大会曾邀请中国伊斯兰教协会派代表参加，因大会制造“两个中国”，被我拒绝，并提出了抗议。会议通过了大会宪章。会上，马来亚（现马来西亚前身）代表，提议建立“穆斯林国家共同体”和“穆斯林国家共同市场”，得到巴基斯坦等部分成员国的赞同。

第六届大会于1964年底至1965年初在摩加迪沙举行，提出“全世界穆斯林，联合起来！”“非洲——穆斯林的大陆”等口号，并讨论了“穆斯林国家共同体”、“穆斯林国家共同市场”问题，强调伊斯兰国家是“世界第三势力”。

1967年6月，以色列发动第三次中东战争之后，世界穆斯林大会于安曼举行特别会议，呼吁召开伊斯兰国家最高首脑会议，支持阿拉伯国家和巴勒斯坦人民反抗以色列种族主义者的斗争，号召全世界穆斯林举行圣战，收复圣地耶路撒冷。

近年来，世界穆斯林大会十分活跃。秘书长伊纳姆拉·汗普遍访西欧、北美等国，调查了解当地伊斯兰教组织的活动情况，与亚洲、非洲、西欧、北美许多处于少数地位的伊斯兰教组织建立了联系。该组织还经常列席伊斯兰国家会议。

穆斯林世界联盟

穆斯林世界联盟建立于1962年，总部设在沙特阿拉伯的麦加，是当今世界上最具有影响的泛伊斯兰国际组织之一。成员组织有五

十几个，基本上与世界穆斯林大会相同。据该组织宣布，它是一个非政府性、非党派、非宗派的国际宗教组织，代表全世界所有的穆斯林，在联合国享有非政府性咨询机构的地位。

穆斯林世界联盟的宗旨是：“在全世界传播伊斯兰教的信息和教义；消除反伊斯兰教的虚假宣传在穆斯林中间造成的不良影响；维护与增进穆斯林少数民族在宗教、教育、文化等方面的权利；协助世界各地的穆斯林团体的宣教活动，促进他们的内部团结；支持建立在正义、平等基础之上的国际和平、和谐与合作。”

穆斯林世界联盟的最高机构是组织委员会，由五十八名成员组成。常务工作由秘书长主持下的秘书处处理。秘书长之下设助理秘书长、总裁和若干名干事。秘书处的办事机构主要有：组织委员会与会议部、伊斯兰文化部、出版发行部、穆斯林少数民族事务部、伊斯兰天文台部、图书与文献发行部和伊斯兰法律部。为加强和协调世界各地穆斯林组织的活动，在穆斯林世界联盟的主持下，于1974年召开了“世界穆斯林组织联席会议”。会上决定，成立“世界伊斯兰教组织最高协调委员会”。代表名额分配是：亚洲三名，拉丁美洲、北美洲、欧洲和大洋洲各一名，国际伊斯兰教组织各一名。这次会议以后，于1975、1976、1977和1978年，相继成立了大洋洲、非洲、北美和南美以及亚洲的伊斯兰教协调委员会，并分别举行了成立大会。

在活动方式上，穆斯林世界联盟主要是利用一年一度的朝觐机会举行各种会议，交流情况，讨论穆斯林世界所面临的各种问题，散发宗教宣传品，组织专题讲座等。在教义宣传上，该组织强调伊斯兰原教旨主义，提倡颁布统一的伊斯兰教法规，鼓励各地的穆斯林组织严守以《古兰经》为根据的伊斯兰教法，遵守伊斯兰的生活方式，促进建立世界穆斯林共同体。在国际事务中，该组织注意维护各穆斯林国家之间的团结、互助和合作，支持阿

拉伯国家和巴勒斯坦人民反对以色列的斗争，号召同以色列侵略者举行圣战，收复圣地耶路撒冷。穆斯林世界联盟的代表还经常以群众组织的身分列席伊斯兰会议组织召开的会议。

穆斯林世界联盟的出版物主要有：《伊斯兰团结》（阿拉伯文月刊）和《穆斯林世界联盟》（英文月刊）。

世界宗教和平大会

世界宗教和平大会于1970年10月由美国、日本和印度宗教界人士发起，成立于日本京都，是影响较大的国际宗教组织之一。有四十多个成员国，代表中有佛教、天主教、儒教、印度教、耆那教、犹太教、伊斯兰教、神道教、锡克教和袄教等宗教的信徒。大会总机构国际秘书处设于纽约。其他主要机构有印度支那难民救济委员会、南非问题委员会、人权常设委员会、和平教育实施委员会等，下属有各地区和各国委员会。大会主席是印度新德里大主教安琪罗·菲尔南德斯，名誉主席是世界宗教和平大会美国委员会主席丹尼尔·格里利和日本立正佼成会会长庭野日敬。副主席有印度甘地和平基金会主席提婆伽厘、巴基斯坦卡拉奇大学副校长穆罕默德·侯赛因、联邦德国天主教代表玛利亚·罗伽博士、日本金光教泉尾教会会长三宅岁雄。秘书长是美国唯一神教、普世教会联合会社会部长荷马·杰克。

世界宗教和平大会的主要宗旨是：促进各宗教间的对话和合作；争取“国内社会的和谐和国际合作”；主张裁军和禁止核武器；最终目的是建立一种“更新更完美的典型”社会——“世界共同体”。

迄今为止，世界宗教和平大会已召开过三届会议和一次地区性会议。

第一届会议于1970年10月在日本京都举行，共有三十九个国家的二百多名宗教代表参加，会议通过《京都宣言》并成立大会的常设机构。1973年参加联合国民间咨询机构。

第二届会议于1974年8月在比利时卢万举行，有五十三国的四百多名代表出席，会议通过《卢万宣言》。

第三届会议于1979年8月29日至9月9日在美国新泽西州普林斯顿召开，出席会议的有四十五个国家的三百五十多名代表。以赵朴初为团长的中国宗教代表团第一次参加了这次会议。大会联合名誉主席之一格里利博士在开幕词里说，这次会议的目的“是要以世界和平的名义唤醒和团结宗教的道义力量”。世界宗教和平大会主席费尔南德斯大主教在主要发言中指出：“在许多国家，由于外来的政治、经济和军事干涉而使问题复杂化了”。他呼吁发展中国家实行集体自力更生的政策。大会秘书长杰克也在会上说：“组织起来的宗教”必须反对“核武器竞赛”。

1976年11月，世界宗教和平大会曾在新加坡召开亚洲宗教和平大会第一届会议，有二十一个国家或地区的宗教代表参加，正式成立世界宗教和平大会亚洲委员会，庭野日敬任主席。

附录三 专有名词英汉对照表

基督教

Abbey	大修道院
Abraham	亚伯拉罕
Abstinence	小斋
Adam	亚当
Adventists	基督复临派
Amen	阿门
Anabaptists	再洗礼派
Angel	天使, 天神, 安琪儿
Anglican Church	圣公会, 安立甘教会
Anselm	安瑟伦
Apocalypse	启示录
Apostle	使徒
Apostolic Delegate	宗座代表
Archbishop	大主教
Ark of Noah	挪亚方舟
Armenian Church	亚美尼亚教会
Asceticism	禁欲主义
Augsburg Confession	奥格斯堡信纲
Aurelius Augustine	奥古斯丁
Baptism	洗礼
Baptist Church	浸礼会

Basilica of St. Peter	圣彼得大教堂, 圣伯多禄大教堂
Benedictines	本笃会, 本尼狄克派
Bible	圣经
Biblical theology	圣经神学
Bishop	主教
Black theology	黑人神学
Calixtines	圣杯派, 加里克斯廷派
Calvinism	加尔文教
Calvinists	加尔文宗
Calvin, John	加尔文
Canon Law	教会法
Cardinal	枢机, 枢机主教, 红衣主教
Catechism	教理问答
Cathedral of Milan	米兰大教堂
Catholic Church	天主教, 加特立教、
Catholicism	天主教
Catholic League	天主教联盟
China Inland Mission	内地会
Christ	基督
Christendom	基督世界
Christianity	基督教
Christian Literature Society	广学会
Christian Peace Conference	基督教和平会议
Christian Scientists	基督教科学派
Christmas	圣诞节

Christology	基督论
Church	教会, 礼拜堂
Church Fathers	教父
Church of England	英国国教会
Clergy	神职人员
Confession	告解
Congregationalists	公理会
Congregation of the Mis- sion	遣使会
Congregation for Foreign Mission	外方传教会
Consecration	祝圣
Coptic Church	科普特教会
Council of Nicaea	尼西亚会议
Creation	创世
Creed	信条
Cross	十字架
Crusades	十字军
Dead Sea Scrolls	《死海古卷》
Denominations	新教教派
Dialectic Theology	辩证神学
Diocese	教区
Divina Commedia	《神曲》
Divinity school	神学院
Doctrine	教义
Dominicans	多明我会
Easter	复活节
Eastern Orthodox Church	东正教

Ecumenical Council	公会议
Ecumenical Movement	普世教会运动
Eden, Garden of	伊甸园
Elder	长老
Encyclical Letter	教皇通谕
End of the World	世界末日
Episcopal Church	(美)主教派教会, 圣公会
Eternal Life	永生
Eucharist	圣体, 圣餐
Eve	夏娃
Exarch	督主教
Excommunication	绝罚, 革除教籍
Extrem Unction	终傅
Faith	信仰
Fast	大斋
Feasts and Holy Days	圣节和圣日
Fellowship	团契
Flagellants	鞭笞派
Final Award and Punishment	来世赏罚(天堂, 地狱, 炼狱)
Franciscans	方济各会
Friends	教友派
Fundamentalism	基要主义
Genesis	创世记
God	天主, 上帝
God Father	天父
Good Friday	受难节
Gospels	福音

Greek Orthodox Church	希腊正教
Heathenism	异教
Heaven	天国
Hell	地狱
Heresy	异端, 异教
Heretics	异端分子
High Church	高教会派
Holy Bible	圣经
Holy Communion	圣餐
Holy Ghost	圣灵
Holy Land	圣地
Holy Scripture	圣经
Holy See	罗马教廷, 宗座
Holy Spirit	圣灵
Host	圣体(经“祝圣”的面饼)
Huguenotes	胡格诺派
Icon	圣像
Iconoclasm	圣像破坏运动
Incarnation	道成肉身
Independents	独立派
Indulgences	赎罪券, 赦罪符
Infallibility of the Pope	教皇永无谬误说
Inquisition	异端裁判所。宗教裁判所
International Missionary Council	国际宣教协会
Jahweh (Yahweh)	雅赫维, 雅畏
Jehovah	耶和華
Jesus	耶穌

John the Baptist	施洗约翰
John Hus	约翰·胡斯
John Raleigh Mott	约翰·穆德
John Wycliffe	约翰·威克利夫
Judah	犹大(国)
Judaism	犹太教
Judas Iscariot	犹大(加略人)
Justification by Faith	因信称义
Kingdom of God	天国
Kingdom of Heaven	天国
Laity	平信徒(无神职的教徒)
Last Day	末日
Last Judgement	末日审判
Last Supper	最后晚餐
Lateran Treaty	《拉特兰条约》
Later—Day Saints	后期圣徒教会、摩门教
Lazarists	遣使会
Legate, Pontifical	教廷使节
Legion of Mary	圣母军
Lent	封斋, 大斋节
Liberal Theology	自由神学
Liberation Theology	解放神学
Lollards	罗拉德派
Lord's Day	主日
Lord's Prayer	主祷文
Low Church	低教会派
Luther, Martin	马丁·路德
Lutheran Churches	信义会, 路德会

Lutheranism	路德教
Lutherians	路德宗, 信义宗
Lutheran World Federation	世界信义宗联合会
Mary, the Mother of God	圣母玛利亚
Maronites	马龙派
Mass	弥撒
Mendicant Orders	托钵修会
Mennonites	门诺派
Messiah	弥赛亚
Methodist Church	卫理公会
Methodist Church, English	循道公会, 循道宗
Methodist Episcopal Church	美以美会
Methodist Episcopal Church, South	监理公会
Methodists	卫斯理宗, 循道宗
Metropolitan	都主教
Millennium or Chiliasm	千年王国, 千年王国论
Missionary Society	差会
Monastery	隐修院
Montecorvino, John of	若望·孟高维诺
Mormons	摩门教
Morrison, Robert	马礼逊
Moses	摩西
Munzer, Thomas	托玛斯·闵采尔
Neo-Thomism	新托玛斯主义

Nestorians	聂斯脱利派，景教
Nestorian Monument	大秦景教流行中国碑
New Testament	新约
Nuncio	教皇特使
Nunnery	女隐修院
Notre—Dame de Paris	巴黎圣母大教堂
Old Testament	旧约
Original sin	原罪
Orthodox Church	正教
Paganism	异教
Papal States	教皇国
Paradise	乐园，天堂
Parish	牧区，堂区
Pastor	牧师
Patristic Philosophy	教父哲学
Patristics	教父学
Patrology	教父学
Paul	保罗，保禄
People's Temple	人民圣殿教
Pentecostal Church	五旬节派教会
Pharisees	法利赛人
Pietists	虔诚派
Pilate, Pontius	彼拉多
Pilgrimage	朝圣
Pilgrim's Progress	《天路历程》
Pontifical Legate	教廷使节
Pope	教皇
Prelate	教长，教会首脑

Presbyter	长老
Presbyterian Church	长老会
Presbyterians	长老宗, 长老派
Priest	神甫, 司铎
Primate	主教长, 大主教
Primitive Christianity	原始基督教
Prophet	先知
Protestant Churches	新教教会
Protestantism	新教
Province	教省
Psalms	诗篇
Purgatory	涤罪所, 炼狱
Puritans	清教徒
Puseyists	皮由兹派
Quakers	贵格会, 公谊会, 教友派
Redemption	救赎
Reformation	宗教改革运动
Reformed Churches	归正会
Reid, Gilbert	李佳白
Religious Orders	修会
Resurrection	复活
Retreat	避静
Revealed Religion	启示宗教
Revelation	启示, 天启
Revivalists	奋兴派, 复兴派
Ricci, Matteo	利玛窦
Richard, Timothy	李提摩太
Ritualists	崇礼派, 重仪派

Reman Catholic Church	罗马天主教, 罗马公教
Roman Curate	罗马教廷
Russian Orthodox Church	俄罗斯正教会
Sabbath Day	安息日
Sacrament	圣事
Santa Claus	圣诞老人
Salvation Army	救世军
Satan	撒旦, 沙殛
Saviour	救主
Scape Goat	替罪羊
Schism	裂教, 教会分裂
Scholasticism	经院哲学
Secularization	世俗化, 还俗
See	主教辖区
Seminary	神学院
Service	礼拜
Seventh Day Adventists	基督复临安息日会
Sisters of Charity	仁爱会
Society of Friends	公谊会
Society of Jesus	耶稣会
Soul	灵魂
St. Paul's Cathedral	圣保罗大教堂
Stuart, John Leighton	司徒雷登
Sunday School	主日学校
Synod	地区教会会议
Syrian Orthodox Church	叙利亚正教会
Systematic Theology	系统神学
Ten Commandments	十诫

Tertullian	德尔图良
Thanksgiving Day	感恩节
Theology	神学
Theology of Crisis	危机神学
Theology of Hope	希望神学
Thirty Nine Articles	三十九条信纲
Thomas Aquinas	托玛斯·阿奎那
Thomism	托玛斯主义
Tithes	什一税
Trinity	三位一体
Twelve Apostles	十二门徒
Unction	终傅（临终涂油）
Uniates	东仪天主教徒
Utraquists	饼酒同领派、圣杯派
Vatican	梵蒂冈
Vatican Council	梵蒂冈大公会议
Verbiest, Ferdinand	南怀仁
Waldenses	韦尔登派
Wesley, John	约翰·卫斯理
Wesleyans	卫斯理宗，循道宗
Williams, Samuel Wells	卫三畏
World Council of Churches	世界基督教协进会
World Alliance of Young Men's Christian Association	基督教男青年会世界协会
World Student Christian Federation	世界基督教学生同盟

World Young Women's Christian Association	世界基督教女青年会
Worship	礼拜
Yates, Matthew Tyson	晏玛太
Young Men's Christian Association	基督教男青年会
Young Women's Christian Association	基督教女青年会
Zwingli, Huldreich	茨温利

佛 教

Abhayagirivihāra School	无畏山寺派
Abhayagiri Vāsināḥ	无畏山住部
Abhidharma Kośa Śāstra	阿毘达磨俱舍论
Abhidharma Piṭaka, Abhidh- amma Piṭaka	论藏(梵文、巴利文)
Amarapura Nikāya	阿摩罗普罗派
Amarāvati	阿摩罗伐帝
Amitabha	阿弥陀佛
Amoghavajra	不空金刚
Amritsar	阿姆利则
Angkor Wat	吴哥寺
Anurādhapura	阿努拉达普拉
Anurudha	阿奴律陀
Arhat	阿罗汉
Arya Maitreya Mandala	圣弥勒坛教会
Āryaśāṅgikamārga, Ariya- magga	八正道(梵文、巴利文)

Asaṅga	无著
Asgiriya Chapter	阿斯山派
Asian Buddhist Conference for Peace	亚洲佛教徒和平会
Aśvaghoṣa	马鸣
Atiśa	阿底峡
Avalokiteśvara Bodhisat- tvah	观世音菩萨
Bao Quoc Seminar	保国研究会
Benares (Varanasi)	贝拿勒斯 (瓦拉纳西)
Bhikṣu, Bhikkhu	比丘 (梵文、巴利文)
Bhikṣuṇi, Bhikkhuni	比丘尼 (梵文、巴利文)
Bodhagaya	菩提迦耶
Bodhi	菩提, 道, 正觉
Bodhidruma	菩提树
Bodhisattva	菩萨
Borobudur	婆罗浮屠
Buddha	佛, 佛陀
Buddhabhadra	佛陀跋多罗, 觉贤
Buddhadasa	佛陀达萨, 觉使
Buddhaghōṣa	觉音, 佛音
Buddha Jayanti	佛诞
Buddhist Tantrism	佛教大乘密教
Buddhist Theosophical Society	佛教神智会
Buddhist Union Newslet- ter	佛教联盟时事通讯
Buddhist Union of Euro-	欧洲佛教联盟

ep	
Caturāryasatya	四圣谛
Daḷada Maligāva	斯里兰卡佛牙寺
Devalanka	提婆楞伽
Dhammacakkaparattana —Sutta	转法轮经
Dhammadhuta College	达摩头陀佛学院
Dhammaloka	达摩卢迦
Dhammapada	法句经
Dhammayuttikanikaya	法相应部
Dharma, Dhamma	达摩, 法, 佛法 (梵文、巴利文)
Dharmapāla, Anāgarika	达摩波罗
Dvādaśa Nidānas	十二因缘
Dvāra nikāya	门派
Ekamsikanikāya	偏袒派
Erdeni—dzu Monastery	额尔德尼珠寺
Former Order	前部派
Gandang Monastery	甘登店
Gautama	乔答摩
Guṇavarman	求那跋摩 (功德铠)
Hetu—pratyayaḥ	因缘
Hinayāna	小乘
Hngetwin Sayadaw	艺敦法师
The Hngetwin Sect	艺敦派
Jetavanarama School	祇多林派
Jinaratana, Neluwe	耆那罗塔那

Ka-gyü-pa	噶举派
Kandy Perahera	康提佛牙游行
Kapilavastu	迦毘罗卫, 迦毘罗
Kasmira	迦湿弥罗
Organization	
Ksitigarbha Bodhiasttva	地藏菩萨
Lamaism	喇嘛教
Latter Order	后部派
Lien Ton Sect	越南佛教莲宗派
Madhyamika-Śāstra	中论
Magadha	摩揭陀
Mahabodhi Society	摩诃菩提会
Mahachulalongkorn University	摩诃朱拉隆功大学
Mahamakut University	大皇冠大学
Mahanikāya	大部派
Maha Pal Anantho	摩诃婆罗阿难陀
Mahāsaṅghika	大众部
Mahasthāmaprāpta Bodhisattva	大势至菩萨
Mahāvihāra Vasiṅṅh	大寺住部
Mahāyāna Buddhism	大乘佛教
Mahāyāna Saṃparigraha śāstra	摄大乘论
Mahinda	摩晒陀
Malwate Chapter	摩尔华特派
Mandara	曼陀罗
Maramma Sangha Sect	上缅甸僧伽派

Maudgalyāyana	目犍连
Mongkut (Rama IV)	孟古 (拉玛四世)
Mūla Sarvāstivāda	根本说一切有部
Nāgārjuna	龙树
Nalanda	那烂陀
Nguyen Thieu Sect	元绍禅派
Nirvāṇa, Nibbana	涅槃 (梵文、巴利文)
Okpo Sayadaw	奥波法师
Padmasambhava	莲华生
Pakokku Sect	木格具派
Pañcaśila	五戒
Parakramabahu I	波罗迦罗摩巴忽一世
Parupana Sect	全缠派
Pasman	波斯曼
Pataliputra	波多厘子城、华氏城
Poya days	波耶日
Prabang Buddha	勃拉邦佛
Pratimokṣa Sūtra	十诵律比丘戒本
Ramanna Nikaya	罗曼那派
Rnying-ma-pa	宁玛派
Saddharmapuṇḍarika Sūtra	妙法莲华经
Śakyamuni	释迦牟尼
Samantapaśādika	善见律毗婆沙
Sanchi	山奇
Saṅgha	僧伽
Saṅghabhadra	僧伽跋陀罗, 众贤
Saṅghapala	僧伽婆罗, 众铠

Saṅgharāja	僧王
Saṅgīti	佛教结集
Saṅsāra—Cakra	轮回
Saṅskṛtam	梵语
Sarnath	鹿野苑
Sasanaraksha Society	保护佛教会
Śaṭhya	百论
Śaya San	萨雅山
Shwedagon Pagoda	仰光大金塔（瑞德光塔）
Shwegyin Sayadaw	瑞琴法师
Shwegyin Sect	瑞琴派
Siam Nikāya	佛教暹罗派
Siddhārtha	悉多达
Sinhala Saṅgha Sect	僧伽罗僧伽派
Society for the Study of the Buddha Law	佛法研究会
Sthāviraḥ	上座部（梵文）
Stūpa	窣堵波、佛塔
Śubhakarasiṃha	善无畏
Śūdra	首陀罗
Sūtra Piṭaka	经藏（梵文）
Sutta Piṭaka	经藏（巴利文）
Tathāgata	如来
Thagyamin	塔甲明
Thao-Duong School	草堂禅派
That Luang Festival	塔銮盛会
Theravāda Buddhism	上座部佛教（巴利语）
Thiet-Dieu Lieu-Quan	

Sect	释道了观禅派
Thuddā amma Sect	善法派
Tinh-do School	越南佛教净土宗
Tipiṭaka	三藏(巴利语)
Tripitaka	三藏(梵语)
The Truc-Lam Sect	竹林禅派
Union for the Study of Buddhism	佛教研究同盟
Vaiśākha(Vesak)Feast	吠舍佉节
Vaiśya	吠舍
Vajra Bodhi	金刚智
Vasubandhu	世亲
Vidyālan kara University	智严佛教大学
Vidyā Mātra Śāstra	大乘唯识论,
Vidyā Mātra Siddhi Tri- daśa Śāstra Kārika	成唯识论、唯识三十论
Vidyodāra University	智增佛教大学
Vihāra	毗诃罗, 佛寺
Vinaya Piṭaka	律藏
Vinitaruci	毗尼多流支(灭喜)
Vinitaruci School	毗尼多流支派(灭喜派)
Visudāhimagga	清净道论
Vo Ngon Thong	无言通
Vo Ngon Thong School	无言通禅派
Weluwun Sect	韦努温派
World Buddhist Society	世界佛教社
World Fellowship of Bud- dhists	世界佛教徒联谊会

W. F. B. Review	《世界佛教徒联谊会评论》
Yogācārya Bhūmi Śāstra	瑜伽师地论

伊 斯 兰 教

Abu Bakr	阿布·伯克尔
Abdul Wahhab	阿布杜勒·瓦哈布
Ahmadiyya Movement	阿赫默底亚运动
Aisha	阿以莎
Akhurd	阿訇(阿洪)
Alawis	阿拉维派
Ali	阿里
Alids	阿里派人
Aligarh Movement	阿里迦运动
Allah	安拉(真主)
Amir	艾米尔
Amir Ali	艾米尔·阿里
Angel	天使
Ansar	安萨尔(旧译“辅士”)
Ashari	艾什尔里
Ashari School	艾什尔里派
Assassins	阿萨辛派
Azhar Mosque	爱资哈尔清真寺
Babism	巴布派
Bahais	巴哈派信徒
Bahaism	巴哈派
Bait—Allah	天房
Black Stone	黑石
Bukhari	布哈里

Caliph	哈里发
Caliphate	哈里发职位
Corban Festival	古尔邦节(宰牲节)
Crescent	新月
Dervish Order	德尔维斯教团(托钵僧团)
Druzis	德鲁兹派
Fatiha	法蒂海(开端)
Fatimah	法蒂玛
Figh	教律
Five Fundamentals of Islam	伊斯兰教的五功
Fundamentalism	基要主义(原教旨主义)
Fundamentalist	基要主义者(原教旨主义者)
Ghazzali	安萨里
Ghusl	大净
God	真主
Grand Mufti	大穆夫提
Hadith	哈迪斯(圣训)
Hajj	哈吉(朝觐)
Hanafiyah	哈乃斐教法派
Hanbaliyah	罕伯里教法派
Hell—Fire	火狱
Hijaz	希贾兹(汉志)
Hijirah	希吉拉(伊斯兰教历)
Holy Land	圣地
Ibadiyah	伊巴德派
ibn Khaldun	伊本·赫尔东
ibu Umar	伊本·欧麦尔

ibn Uthman	伊本·奥斯曼
Ibrahim	伊布拉欣
Id al-Fitr	开斋节
Ihrām	受戒
Ijma	公议
Ijtihad	推理
Ikhwan	兄弟
Imam	伊玛目
Iman	信仰
Immate	伊玛目职位
Islam	伊斯兰教
Islamic Call's Society	伊斯兰宣教会
Islamic Civilization	伊斯兰文明
Islamic Code	伊斯兰法典
Islamic Conference	伊斯兰国家会议
Islamic Law	伊斯兰教法
Islamism	伊斯兰主义
Ismailis	伊斯玛仪勒派
Jamaluddin Afghani	哲马鲁丁·阿富汗尼
Jerusalem	耶路撒冷
Jihad	吉哈德（圣战）
Jiyya	人头税
Jumah	主麻（聚礼）
Kaaba	克尔白
Kalima	清真言
Karbala	卡尔巴拉
Khawarijites	哈瓦利吉派
Khilafah	哈里发

Khilaft Movement	哈里发运动
Khuda	胡达
Khutbah	呼图白
Kibla	朝向
Kifir	叛教者
Koran	可兰经（即古兰经）
Last day	末日
Last judgment	末日审判
Lunar Year	太阴年
Mahdi	马赫迪
Mahdi Movement	马赫迪运动
Malikiyah	马立克教法派
Mashad	玛斯哈德
Masjid	清真寺
Mawali	马瓦里（顺民）
Mecca	麦加
Medina	麦地那
Messenger	使者
Minaret	望月楼
Miraj	登霄
Moslem	穆斯林
Mosque	清真寺
Mufti	穆夫提
Muhajirun	穆哈吉勒（旧译“迁士”）
Muhammad	穆罕默德
Muhammad Abduh	穆罕默德·阿布杜
Mumin	穆民
Muslim	穆斯林

Muslim Brotherhood	穆斯林兄弟情谊
Muslim Community	穆斯林共同体
Muslim Divines	穆斯林神学家
Muslim League	穆斯林联盟
the Muslim World League	穆斯林世界联盟(麦加)
Mullah	毛拉
Mu'tazilah	穆尔太齐赖派
Mysticism	神秘主义
Nabi	先知
Nejd	纳季德(内志)
Nizaris	尼礼里派
Nusayris	努赛里派
Orthodox	正统派
Orthodox Caliphs	正统哈里发
Pan-Islamism	泛伊斯兰主义
Paradise	天堂
Predestination	前定
Prophet	先知
Qadis	卡迪(法官)
Qarmatians	卡尔马特派
Qiyas	类比
Qubba	拱北
Qum	库姆
Quraish	古莱氏族人
Quran	古兰经
Ramadan	赖麦丹(斋月)
the Resurrection	复活
Revelation	启示(默示)