

学校编码: 10384

分类号_____

学号: 200215001

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

基督教传播

Christmas Communication

宋 安

指导教师姓名: 陈培爱教授

专 业 名 称: 传播学

论文提交日期: 2006 年 4 月

论文答辩时间: 2006 年 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

2006 年 月

内 容 摘 要

基督教不仅是西方文化极为重要的组成部分，更体现为西方文明的精神核心。本文试图以传播学的视野对基督教文化进行探讨，从基督教象征符号、基督教文化传播过程和结构（自我传播、人际传播、群体传播和大众传播）两个方面，力图较为全面展示基督教传播体系，剖析基督教广泛社会影响力的传播根源。基督教传播研究对我们深入了解基督教文化，丰富传播学研究理论和实践技巧有着很好的参考价值。

研究结果显示，基督教作为特殊的宗教文化组织，具有完整的意识形态系统和组织系统。基督教传播的完整性，覆盖了从自我传播、人际传播、群体传播到大众传播的各个层面，具有广泛的影响力，对于基督教徒的认同整合和组织的功能整合，具有重要的意义和作用。基督教通过《圣经》阐释了教义，构成其品牌的产品内涵；又通过传教的人际传播的“促销员”将产品广泛推广，形成了类似安利的直销体系；通过各地的教会和家庭聚会等建立了组织传播和群体传播的系统；通过电视、广播等大众传播媒介推广了其品牌形象。这一切，有机的构成了基督教的严密的组织系统和传播系统，二者相互结合，相辅相成。

基督教新教和印度教和伊斯兰教传播特点比较结果告诉我们，基督教新教所具有组织性和民主性、自由性结合的特点，对现代公民社会的出现和发展有积极的促进作用。

文中在研究结果分析的基础上，也提出了结论和建议，以供基督教研究人员和传播学者参考。

关键词：基督教；传播

Abstract

Christmas is not only the great important part of the west culture, but also the spirit core of the west culture. The paper wants to analysis Chiriatmas with the communism view. From the two parts of symbol and communication process (self-communication, inter-communicaton, colony-communication, public-communication), I try to post the system of Christmas communication and analyse the communism base of its great society force. The study of Christmas communication has great reference merit for us to learn the Christmas culture and enhance the communication theories and practice skill.

According to results of this research, Christmas is especial religion organization and has integrity ideology system and organize system. Christmas communication covers the self-communication, inter-communication, colony-communication, and public-communication and has great impression. It has great meaning and effect to the integrity of self-identity and organizations. With the Bible, Chiristmas explains the doxy which is the product meaning of the brand. With the inter-communication, Chiristmas is learned by more and more people. With churchs over the world, it sets up the systems of colony-communication. With the public-communication such as TV and radio, it is accepted by people all over the world. All of them organize the Chiristmas system and comminication system.

Based on the analysis of research conclusion, the author has put forward some advice which the scholars may benefit from.

Key words: Chiristmas; communication

目 录

1 绪论	6
1.1 基督教历史概要	6
1.2 基督教传播研究的意义	6
1.3 国内外对于基督教传播研究	7
2 研究方法	8
2.1 问卷调查法	8
2.2 系统论研究法	8
2.3 社会功能理论	9
3 结果和分析	10
3.1 世俗与神圣：基督教的象征符号系统	10
3.2 基督教的自我传播、人际传播、群体传播与大众传播	11
3.3 宗教营销传播	21
3.4 基督教与印度教、伊斯兰教传播比较	25
3.5 基督教传播的实证分析	28
4 小结	35
附录和参考文献	39
后记	42

Catalog

1、 Preface	6
1.1 The history of Christmas	6
1.2 The meaning of study	6
1.3 Studies of Chinese and world	7
2、 Study method	8
2.1 Spot check	8
2.2 System theory	8
2.3 Society function theory	9
3、 Result and analysis	10
3.1 Customs and holy: the symbol system.....	10
3.2 Christmas self-communication, inter-communication, colony-communication, and public-communication	11
3.3 Religion market promotion	21
3.4 Christmas, Buddhism and Islamism.....	25
3.5 Experience study	28
4、 Conclusion and suggestion	35
Appendix and reference	39
Postscript	42

1 绪论

基督教不仅是西方文化极为重要的组成部分，更体现为西方文明的精神核心。本文试图以传播学的视野对基督教文化进行探讨，从基督教象征符号、基督教文化传播过程和结构（自我传播、人际传播、群体传播和大众传播）两个方面，力图较为全面展示基督教传播体系，剖析基督教广泛社会影响力的传播根源。基督教传播研究对我们深入了解基督教文化，丰富传播学研究理论和实践技巧有着很好的参考价值。

1.1 基督教历史概要

基督教是一种崇奉基督的宗教，有“三位一体”、“因信称义”、“罪得赦免”等主要教义，其经典是《新旧约全书》（又称《圣经》），组织形式是教会。公元一世纪上半叶，为犹太地（今巴勒斯坦）的拿撒勒人耶稣所创立，信奉者称耶稣为“基督”。基督教最初发源于巴勒斯坦地区，后传及地中海东部沿海各地，公元四世纪后逐渐成为罗马帝国国教，中世纪时期是欧洲封建制度的重要基石。十一世纪时，基督教会分裂为罗马公教和东正教。在十六世纪的宗教改革运动中，新教又从罗马公教中分裂出来。此后，基督教渐次传遍世界各大洲，教徒目前分布于一百二三十个国家和地区。

据在西安出土的大秦景教碑记载，早在公元 635 年，基督教已由波斯传入中国。但由于未能深深扎根于中国的社会与文化，基督教始终没有得到很好的发展，甚至几度消失。十九世纪，基督教从西方重新传入，由于传教活动受到列强不平等条约保护，基督教在中国被中国人民鄙视，并被称为“洋教”，1949 年仅有信徒 70 万左右。

1950 年，中国基督徒发起三自爱国运动，通过自治、自养、自传，使中国教会走上独立自主自办的道路。1966 年—1976 年期间，受极左路线下的文化大革命的影响，中国教会生活一度中断，1979 年教会重新恢复，1980 年成立中国基督教协会。

20 多年来，在全国基督教两会（即中国基督教三自爱国运动委员会和中国基督教协会）的领导下，中国基督教各项事业蓬勃发展。全国现已开放教堂近 5 万座，其中 70% 是新建的。信徒总数已逾 1600 万，其中农村信徒占 70% 强。¹

1.2 基督教传播研究的意义

基督教不仅是西方文化极为重要的组成部分，更体现为西方文明的精神核心。西方的哲

¹ 资料来源：中国基督教网站 <http://www.chinesechristianchurch.org/>

学思想、价值观念、文学艺术、政治法律、社会习俗以及社会发展都与基督教紧密相关。要了解和研究西方文化，不能不了解和研究基督教。

基督教传入我国较早，但有影响的传入是在明末清初。当时，首先进入山西传教的是意大利人，著名耶稣教徒艾儒略。据统计，中国现在有一千多万天主教徒、六千多万新教徒，随着改革开放的深入，基督教在我国民间已经得到快速的发展。

基督教如何拥有如此大的影响力呢？基督教又是如何将其信息准确、有效地传递给大众和个人并使其受到影响，甚至结为高度组织化的宗教群体呢？在本文中，笔者力图从传播学研究的视角对这一问题进行探讨。根据笔者了解，目前国内研究基督教的论文不少，但是鲜有从传播学的角度进行研究的。笔者认为，传播学研究中所有的模式在基督教传播研究中都可以找到很好的例证。无疑，基督教传播研究有利于我们更好的了解基督教文化，丰富传播学研究并借鉴其进行思想和文化价值观的传播。

根据传播学的定义，即“社会信息的传递或社会信息系统的运行”²，以及社会学研究的方法，本文把自然主义的方法当作方法论原则，将不涉及对基督教所依赖的超验信条的真理性或价值的探讨，不对信仰本身的问题做出判断，而只关心信息传递过程和信息系统运行的客观规律及对人对社会造成的影响。

1.3 国内外对于基督教传播的研究

基督教是世界三大宗教之一，有着悠久的历史 and 深厚的文化积淀，对社会生活的许多方面以及众多学科都具有广泛和深刻的影响，所以历来是学界着力研究的对象。一般认为，基督教研究的历史可追述到经院哲学时代乃至中世纪早期，但现代的研究则始于 19 世纪末历史学研究方法的兴起。

基督教研究在我国经历了明清两代的初步探索、圣经翻译与研究、史料文献的积累、民国年间的广泛争论以及西方神学、哲学、伦理学、教会史的翻译与介绍几个不同阶段，为后人的研究作了准备。1949 年至 1978 年基督教研究大多以“教案”为中心。1979 年以来，随着改革开放的深入，基督教研究逐渐呈现出学术繁荣的景象。

中国基督教史一直是许多人尤其是中国历史学、中国近代史学、对外关系史学和世界史学者有兴趣研究的题目之一。研究成果涵盖范围相当广泛，包括中国基督教史概略、断代史、反教与护教历史、基督教本色化运动、教会大学史、中国基督教历史人物、来华传教士

² 郭庆光：传播学教程[M]. 中国人民大学出版社，1999 年第一版，第 25 页

和传教组织、有关中国基督教史资料翻译整理等等。与中国基督教史研究领域丰富的学术成果相比,在过去 20 多年里,对世界基督教史的研究相对薄弱,而且译著和论文多于专著。

新时期以来国内学者真正意义上的圣经研究仍然相当少,成果以译著和圣经本身、圣经知识背景介绍为主,还出版了多种不同版本的圣经故事书籍和少数圣经工具书。最近 10 余年关于基督教神哲学和思想的译介与研究逐渐增多,成果也不少。这些著作作为读者了解西方宗教神学和思想打开了一扇窗口,也为进一步研究提供了基础。

无论是国内外的众多对基督教的研究,基本上都是从宗教学、历史学、社会学、哲学、文化学、心理学、语言学等学科视角进行研究,查阅不到任何有专门从传播学的角度对基督教的研究。因此,笔者认为,本文的讨论将有助于传播学界开拓这个新的领域。

2 研究方法和理论依据

在社会科学领域,有两个不同的研究典范:逻辑—实证论(logical-positivism),即运用量的及实验方法以考验假设—演绎的类推性和现象学研究(Phenomenological),即应用质的自然探究法以整理和归纳在各种特定情境中的人类经验。综合考量本研究所要解决的问题及要所达到的目的,在具体的研究策略上将采用量化和质化相结合的方法。

2.1 问卷调查法

量化研究遵循实证主义的方法,在具体的研究中强调操作化、概括化和客观化。本研究在科学抽样的基础上,采用问卷调查的方法获取量化资料以分析和描述宗教徒宗教认同的基本状况。

本研究采取配对抽样的方式,从厦门的思明区、杏林区、海沧区抽取 200 名(基督教徒和佛教各 100 名)展开研究。在研究中,男性与女性各占 50%;所抽取的样本年龄位于 18 岁以上,笔者将其划分为五个年龄组,即 18~30、31~40、41~50、51~60 和 61 岁以上,分别占样本数的 22%、22%、28%、18%和 10%;所抽取的样本的文化程度包括小学以上各文化程度段,其中小学与初中文化程度者占 42%,高中、职高、中专文化程度者占 30%,大学专科以上文化程度者占 28%;所抽取样本在地域分布上包括城市、城镇、农村和流动人口,各占总样本数的 38%、32%、3%和 7%。

2.2 系统论

传播是借助于符号化讯息而进行的互动。相互依赖的人们相互期待和相互影响,参与者

彼此创造和共享信息以达到共同的理解。实际上,传播在传递内容的同时也传递着关系信息。这两者的相互作用使人们在不同情境(context)和不同关系下有不同的行为。

根据系统理论,系统就是由一些相互依赖的部分所构成的目标导向的行为体,传播这些行为体把输入转化为输出的过程。任何系统的存在和行为都深受其次系统的特定功能的表现的影响,同时也受自身在一个更大的系统中的功能角色的影响,因为它不过是一个更大的系统的部分而已。³因此,传播学家把人类传播分为自我传播、人际传播、群体传播和大众传播四种类型。

自我传播又称内向传播、人内传播、内在传播等,指社会个体利用自己的内储信息和所接受的外部信息,在个体思维中进行的传播活动。自我传播的信息发出者和接受者同为一个人,是“主我”与“客我”之间的一种交流。

人际传播是指个人与个人之间的信息传播活动。从传播方式看,人际传播是一种典型的“点对点”的传播方式,它具有自发性、自主性、隐匿性和双向性等特点,是一种自我表达和相互认知的活动。但人际传播不是一种制度性的传播,一般说来不会产生较大的社会影响。

群体传播是指一个群体的内部、群体与成员、成员与成员之间的信息传播活动,是一种有组织的传播。群体传播的过程能够形成群体意识和群体结构,而这种意识一旦形成,又翻过来成为群体活动的框架,对个人成员的态度和行为产生制约。

大众传播是人类社会发展到一定阶段的产物。大众传播是指“特定的社会集团通过文字、电波等大众传播媒介,以图像、声音、符号等形式,向不特定的多数人表达和传递信息的过程。”⁴

2.3 社会功能论

一个社会系统、结构的存在必然有着其一定的社会功能。功能论的分析方法现在已广泛地用于西方的社会研究,被认为是社会研究最有成效和最有前途的方法,也是西方社会学者探索社会稳定的重要理论工具。美国社会学家默顿在其“中层功能”分析范式中提出了其功能分析的概念。默顿认为功能是“有助于既定系统的适应或调整的可观察的结果”,是一种客观范畴。他反对把主观范畴的动机与客观性的功能混淆起来。他提出了著名的“显性功能”和“隐性功能”的概念。“显性功能”是有助于系统的调整和适应的客观后果,是参与者所预

³ 李喜先:《科学系统论》,科学出版社,2005年第1版,第23页

⁴ 沙莲香:《传播学——以人为主体的图像世界之谜》,中国人民大学出版社,1990年第1版,第145页

料、认可的；“隐性功能”则是没有被预料、认可的。⁵

通过系统论和社会功能论，我们可以将基督教传播系统分为自我传播、人际传播、群体传播和大众传播四个层次进行研究，并探讨其在基督教的团体认同和社会整合方面所扮演的角色和作用。

3 结果和分析

建立在基督教象征符号系统之上的基督教传播由四大传播过程和结构组成，那就是自我传播、人际传播、群体传播和大众传播，它们完整地构成了基督教的传播系统。

3.1 世俗与神圣：基督教的象征符号系统

根据 20 世纪初美国社会心理学家米德的象征性互动理论，人类传播是个象征性社会互动的过程，人与人之间通过象征符和意义而相互作用和相互影响。⁶象征符作为信息传递的媒介和宗教意义的载体扮演者重要的角色。对基督教传播过程中使用的象征符的研究，无疑是开启研究基督教传播研究大门的一把关键钥匙。

在基督教传播中，语言符号的力量以一种大一统的性质，被看作蕴涵于圣经《圣经》中，书中的这些盛典描绘了神的创造活动，维护着神的律法，同时也记载了历史上的神圣事件。人类境遇中的问题在于世俗的存在，充满了混乱、痛苦和沉闷。基督教语言则为教徒展现了神圣的王国，它为世俗生活确立各种限制，并为人们能够始终成功的生存提供了积极的力量。

基督教语言象征不同于一般象征之处在于它展开的是实在的深层维度，或者说是存在本身的层次，或者说是存在的终极力量。这个层次是其它层次的深层基础，它只能以宗教象征的方式而非其他方式来展开。基督教本身就是人对自己本身存在的终极关怀，即人的终极关怀就是存在本身——上帝。上帝作为实在的深层基础不是显现的，而是隐藏在存在之中，基督教语言对他的描述是间接的、不完全的。基督教在努力使其语言更加清晰化的过程中，总是为上帝保留一块语言无法表达清楚的神秘之地，因为人们无法直接接触到人类的深层存在，或者说超越的上帝。“对基督教象征的理解要与人的生存处境关联起来。每个象征的产生都会有与之相关的情境，这个情境是象征存在的基础。这为人们的想象驰骋创造了空间。”

在基督教传播中，除了语言符号外，还包括物化、活动化、程式化等非语言符号体系，

5 罗伯特·金·默顿：《社会理论与社会结构》，科学出版社，1968 年增订版，第 105 页

6 郭庆光：《传播学教程》[M]，中国人民大学出版社，1999 年第一版，第 52 页

其社会表现方式是发达的公共仪式和传授仪式,在特定的场合通过重复特别有力的故事和仪式而再现神圣王国,包括运用圣餐、器皿、圣训、圣言、神圣的故事、圣地(教堂、圣山、圣河),庆祝神圣节日,例如圣诞节。对个人而言,在圣经、礼拜仪式、默祷中借助赋予其力量的形象和语言,认识到生活真实规律的具体意义,从而获得有效的手段、欢乐和希望。在基督教徒看来,这些神圣的行为和仪式是实现根本转变的真实手段,为了与拯救世俗世界的这种力量建立联系,必须有赖于神圣的象征,而不是依托与对神的个人体验、伦理行为或神秘的觉悟。非语言符号是基督教传播的重要组成部分,并起着语言符号无法代替的重要作用,它们拓展、丰富并加深了人们的宗教体验。

语言和非语言象征符号体系对宗教价值观和相关宗教信息的准确复制、传递起着重要的作用,它们创造了社会价值共同体,并赋予信徒以力量。

3.1.2 基督教的自我传播:信仰与人格的统一

自我传播是个人体内的信息传播活动,因此,不少人也将之称为“人内传播”。这说明,自我传播是个人的主体意识活动,应该是揭示自我传播的社会性和互动性的一把钥匙。

在基督教中,离不开对神圣存在的个人领悟,无论手段如何,人们借以摆脱罪恶与痛苦的手段,都是内在地与救世主耶稣基督建立联系的真实体验。对于处在这种宗教转变过程中的信徒来说,这种内在的联系不仅可以在自己的意识活动中深深感受到,而且可以在日常的宗教生活中,在为他人的服务中体现出来。“神圣存在的伟大反衬出个人的渺小,而教徒又在这种体验中不无矛盾地获得了极强大的力量。信徒们理想地把自己生活的方方面面都看作是崇拜行为,都视为一种信念的体现,都是为了终极的善(见证神的荣耀)。由此人们的眼界大为开拓,生活中哪怕微不足道的事物也成了恩惠,世界也由此充满了奇迹和仁慈。”⁷

根据米德的“主我与客我研究”,自我可以分解为相互联系、相互作用的两个方面:一方面作为意愿和行为主体的“主我”(I),它通过个人围绕对象事物从事的行为和反应具体体现出来;另一方面人将自己本身作为认识的对象,即“客我”(Me),它是自我意识的社会关系性的体现。⁸在基督徒的信仰体验中,能够借助上帝认识自己,拥有自己的观念,与自己进行沟通和传播,并能对自己采取行动。在基督教的皈依体验中,与上帝的联系被描绘成旧的自我死亡而自己又获得了“新生”。因此,对基督徒而言,遵守社会道德就是对上帝之

⁷ 拉纳:《圣言的倾听者》[M],朱雁冰译,北京,三联书店,1994年

⁸ 郭庆光.传播学教程[M],中国人民大学出版社,1999年第一版,第78页

爱与目的的报答，遵守社会立法来自内在的神圣动力以及“十诫”之类的“天启”，外在的社会规范变为了内在的神圣动机。

自我传播作为基督教传播系统的“神经末梢”和“传播终端”，对认识基督教徒的心理状态，深入了解基督教对个人的最终影响具有重要意义。

3.1.3 基督教人际传播：角色扮演与宗教情怀

人际传播功能可以归结为三个方面，即信息沟通、思想沟通和情感沟通。由于人际传播是通过人际关系的运转进行传播的，传播者处于主动地位，有目的的、有针对性的进行信息传递，因而比较容易以情感打动对方，使接收者易认同。所以，其传播效果要优于其他传播方式。人际传播在基督教文化传播中扮演了十分重要的作用，对不了解基督教的人来说，人际传播是其了解并接受基督教信息的最有效途径。

首先，从传播者的角度而言，不同与其他的宗教的是，每个基督教徒都负有传播“福音”的义务，使得基督教的教义得到更广泛的传播。所谓“福音”，就是神叫他的仆人们所报给人的佳美的音信、大喜的信息。根据《圣经》，耶稣籍着他的死而复活，将神为他拣选的人所计划的救赎完成了以后，在离世升天的时候，吩咐他的门徒“你们往普天下去，向一切受造之物传扬福音。”（马可十六）。因此，每个基督徒都有传播“福音”的责任。

其次，基督徒传教有效利用了种种传播的“说服”的技巧。歌罗西书1章28节说到，“我们传福音的时候，需要用各种的智慧，就是用不同的方法，有技巧的向未信主的人传福音，好把人带到基督的面前来。所以，我们应该有智慧地作言语上的布道。”

布道者会通过留心观察和聆听受传者说话，透过发问挑起对方的思想，了解对方的性情和需要，以及对基督信仰的看法。对于那些较为理性的受传者，现代布道者则会用当代神学和科学研究的最新成果和发现为其解疑释惑，可谓“动之以情，晓之以理”。除此之外，教会给布道者的《门徒训练》以及《圣徒备》等书籍都增强了布道者传教的信心和说服力。

3.1.4 基督教群体传播：群体暗示和群体感染

所谓群体传播是指群体内部的一对多和多对多的传播，它对群体意识的形成和群体的整合具有重要意义。⁹在基督教传播中，其功能主要体现在以下几个方面：

3.1.4.1 基督教制度化的重要途径

⁹ 郭庆光：传播学教程[M]，中国人民大学出版社，2001 第一版，第 91 页

首先，群体传播是形成基督教制度化的重要途径。在基督教活动中，宣教、读经、聚会、礼拜、祷告、诗歌团等活动是经常见的。早期基督教群体关心的是每天的聚会，七天一次的主日以及在主日里举行的崇拜仪式（包括训诫、布道、祈祷和进圣餐），基督教徒期待着他们的主不久将能再次降临。早期基督崇拜的本质是认为耶稣是“复活的基督”。当新的信徒群体在布道时，尽管其成员还参加犹太教圣殿的仪式，但他们集中于礼拜活动，在这里我们看到延续宗教经验的极端重要性。

仪式对于群体具有很大的功能意义，尽管这并不是参加仪式者的意图。礼拜仪式活动在“感情的不断重复”和“正确态度”规范地演示中表现和加强了群体的团结。人们通过一般的仪式表现他们的态度，不仅证明了自身的存在，而且反过来又加强了态度，极大地强化了他们自己，反过来，又通过他们强化信仰共同体。

其次，在群体传播中，群体重新规定与神圣物（象征符号）的关系，并通过神圣物达到“与上帝的沟通”；同时，“主教”、“高级教士”、“教士”和一般教徒之间的关系得到了表现、维护和加强。对个体而言，它使个体组成了群体，为个体提供了情感的支持，并通过对宗教经验的阐释和重新规定，使个体获得了力量和安慰。

第三，群体传播形成了基督教的群体意识和群体规范，它起到了排除偏离性意见，维护基督教群体价值的作用。

3.1.4.2 群体暗示

对个人而言，在群体压力和趋同心理，群体暗示和群体感染的共同群体心理作用下，群体中的个人容易不知不觉地处于亢奋、激动的精神状态，接近于临床医学中的催眠暗示，使得他对周围的信息失去理智的分析判断能力，表现为一味的跟从。周围人的话语、表情、动作和现场的氛围，都对他成为有力的暗示刺激，使他的信念、思维和行为方式迅速与现场的人群融为一体。¹⁰

暗示是宗教仪式中借以影响个体的一种特殊的手段。礼拜、布道、听告诫是以神职人员为核心的礼仪活动，但传播宗教时不一定全靠说教，暗示有时候比说教更为有效。暗示作为宗教心理学中的一种表现方式，常在仪式中应用，由于宗教不能凭理性证明和论证对超自然体的信仰，于是暗示机制则能够对这一缺陷给予弥补，这就是说暗示机制能够借助于个体意识去巩固信徒的宗教信仰和宗教感情。

在基督教的许多教派的集会上，信徒们因为情绪兴奋而放声祷告、歌唱、有节奏弯腰鞠

¹⁰ 詹姆士：《宗教经验种种》[M]，宗教文化出版社，2003年第一版，第203页

躬、举手顿足，最后使情绪进入亢奋的状态。斋戒是基督徒的基本礼仪和修炼的方法，也是信徒进入聆听布道乃至顶礼膜拜的一把标尺。在斋戒中，信徒机体疲惫，容易进入聆听布道乃至顶礼膜拜的境界。中世纪修道院里的修士常采用这种办法来训练自己的意志，他们食不果腹，卧不暖席，在与外界隔绝的情况下造成一种“感觉饥饿”，通过这种“修炼”，使人的心理受到宗教思想和情绪的最大的感染。

暗示机制是修道院和教堂聚会中一种潜在的，只可意会不可言传的意识流，人们在相互的情绪感染之中，传递着走进神圣境界的“感受”，共同祈祷着那神圣感召力的出现，而“感召力”这一神圣要素又恰恰是虔诚的信徒所需要的精神力量。

在群体的宗教活动中，人们进行直接交往，从而使宗教感情大大加强。人们在教堂顶礼膜拜、祷告、念经、唱诗，等等。崇拜者在进行直接的心理交往过程中，模仿、暗示和情绪感染等各种社会心理机制发挥得淋漓尽致。

在聚会中，集体的宗教经验在崇拜者的意识中以消极的感情占优势。布道者号召参加礼拜的人们在神面前忏悔认罪，致使信徒自认为有罪，从恐惧感和罪恶感转化为愉快和安详，最后，一种宁静的积极宗教感情占据优势，礼拜的结果出现了“精神安详”、“灵魂解脱”，顿觉“轻松、愉快、明朗”。¹¹

宗教仪式同崇拜中所体现、所表达、所强化的宗教观念是密切联系在一起的。仪式在不断地恢复、加强并巩固信徒的宗教观念、情绪和感情。信徒进入教堂，处于他习惯的环境，围绕着宗教象征物——圣像、十字架、烛台、祭台，看到神职人员和教友熟识的面孔，听着大家一起诵吟祷告词，唱着优美动听的宗教歌曲，这美妙的一切，将会调动、激发、鼓舞信徒的宗教情绪，他的意识中会产生栩栩如生的神话形象，宗教幻象会笼罩信徒的全身。

在仪式的情感交流中，信徒们得到了精神安慰，消除了内心的情绪紧张和冲突。尽管这种安慰是暂时的，现实中的苦难不可能靠仪式得到真正彻底的解决，但仪式中的情感交流将人们的某种“虚幻”的需要支撑起来，对信徒的信仰起到了加固的作用。

3.1.4.3 仪式的功能

基督教的崇拜仪式为人们在现实世界和彼岸世界的超然关系提供了动态的、情感的依据，它使得人们在现实的不确定性与不可能性中获得新的安全感，使处于历史的不断变化与变迁中的人类对于宗教信仰有更为稳固的认同感，从而保证信仰能得到维持和延续。因而，宗教仪式的功能和特点是十分明显的。

¹¹ 罗西：《基督教心理学》[M]，宗教文化出版社，2004年第一版，第57页

一、功能：仪式的多层面效应

人是群居的动物，基督教礼仪为人们交往提供了条件，它满足了人类群居生活的要求。但在各类交往中，信徒以“神交”为最高形式，教堂里的礼拜，参加礼仪的宗教团体的祷告被看作是信徒同上帝的交往以及信徒之间交往的联合方式。在这种群体生活中，其仪式的功能主要有以下几个方面：

a. 整合

仪式的整合首先在于人格的整合。宗教为了使既定的社会规范和价值神圣化，总是要寻找某些方法对付不轨分子所导致的离异和犯罪，宗教常常通过仪式，为这些人赎罪，使他们从束缚中解脱出来，重新整合到社会群体中去，强化和稳定社会秩序，消除人们的不满；信徒通过参加仪式，发展了自我认识和自我定义，他们的自身认同和自我价值也得到了表现。也就是说，宗教给个人对遥远的过去与无限未来的一种认同感，它通过赋予其精神以宇宙意义以及赋予宇宙以个人意志而发展自我。宗教仪式对于人格的整合，就像药物一样，为保证人的生存与努力提供最基本的依据，并为表现的需要提供机会，为人的情感提供发泄之处与安慰。它通过把社会规范和规则神圣化使人循规蹈矩，从而在人的社会化方面和保持社会稳定性方面发挥重要作用。

b. 补偿

在宗教仪式中，信徒能够得到慰藉，一切矛盾在臆想中淡化了，现实的苦难被“精神自由”所战胜，社会的不平等在罪恶和痛苦中变为平等，人们的互相不信任在“基督博大的胸怀中”化为兄弟的情谊，人在现实中的无能被上帝的万能所取代，充满着罪孽的不公正的世界被“天堂”代替。在心理层面上，礼仪成为化解精神紧张状态的重要手段。

礼拜仪式场面还是一种伟大的力量，能给医治罪恶给集体情感带来的创伤，重建社会规范的尊严，于是，仪式中表现出来的维护基本规范与价值的情感，并使之在其信徒的意识中得到重建。在双向强化中，宗教信仰使行为规范神圣化，并为他们提供最终的论证；人们对仪式所表现的态度，显示并加强了这种规范的尊严。这样，宗教通过其基本规范的神圣化的重建，为社会控制提供了重要的基础，并成为对付各种越轨倾向和危机社会稳定的一种潜在的力量。

礼仪具有的宗教行为特征，包括来世、灵魂不朽、世界末日、基督复临、死后复活等信念，其中融汇了对神的恐惧、对上帝的热爱、对来世的报答和期望等多种复杂的情感。仪式以特定的形式出现，有相应的组织和机构进行管理，其内容又渗入了意识和心理活动。因而，

礼仪的各种功能不是孤立的，而是组合在一起共同发生着作用，它们既能够在整个社会层面发生效力，也体现在社会团体以及信徒个人的生活之中。

二、特点：仪式的戏剧化

a. 仪式体现出实践与精神两个侧面

人类的活动不是某一个体的反应和行为的总和，而是社会现实的存在方式，是个体、群体、社会三个方面能动性的总体反应。宗教仪式作为人类的活动的—个方面，它体现出实践和精神两个方面的特征。

宗教活动是从实践——精神两方面去认识世界的活动。这一活动取决于组成人类生存的“首要前提”的物质生产。起初，宗教活动同物质生产和人们的物质交往发生直接关系。后来，在历史的过程中，随着剩余产品的增长和社会活动的分化，宗教活动逐渐显现出相对的独立性。宗教活动同其他活动形式—样，包括下列组成部分：内容、对象、主体、手段、方法和结果。

早期的宗教仪式吸收了神话和传说的内容，“如果说一部描写得无论多么准确、多么独具匠心的文学作品，在再现于艺术之中时（如改编成戏剧时），总不能排除情景的虚构性的话，那么，宗教神话的戏剧化则能使人相信神话中所描写的事件的真实性，相信它们会以—定的形式，在—定的情况下再现出来。”¹²

在基督教祭祀活动中，其含义就是从三位—体、人的罪恶、上帝显灵、赎罪、耶稣升天、死人复活及灵魂永生等等教义中而获得的。基督教思想理论在祭祀中首先体现为祭祀经文，包括圣经、祈祷文、赞美诗、圣歌等。祭祀通过转述上述经文的内容把宗教思想、形象和概念融入参加者的意识之中。从内容角度分析，祭祀的特点就是宗教的“戏剧化”。

b. 由原罪观导引的永恒追求

基督教最核心的观念是“罪”与“罪恶”，这是对人性的最基本的认识。这种理论源于《圣经》中关于人类始祖偷吃禁果的故事，由此而形成基督教的原罪观，此后发展为西方文化主流中的罪感文化。

按照基督教的信仰，神创造人就与人建立起—种关系，双方有着特定的契约。而人类始祖偷吃禁果，就违反了契约，从而破坏了人神的关系。这种“罪”是—种关系的破坏，它不是基于道德取向，而是根据—种宗教的、存在的意义去体会。“罪”的希腊文为 *harmatia*，在词源上的意义为：未中的或关系的断裂，因而基督教文化对于维持—种超越世俗的人—神

¹² 特洛尔希：《基督教的社会学说》[M]，宗教文化出版社，2003年第2版，第543页。

关系（理想关系）往往会有一种神圣感和使命感，人神关系代表着理想的境界，完善的形态，而“关系”的被破坏，或消失，或不被人把握，对个体来说，将导致一种失落的状态；从人类整体来看，也会陷入不正常的处境，世人失去了绝对的尺度，找不到神圣超然者的存在关系，一切将显得混乱、无序和不确定。为了弥补人神关系的破裂，完成一系列宗教礼仪是一种最好的补救方法。基督徒可以在有限对无限，局部对整体，相对对绝对，短暂对永恒中，进入一个追求不止的旅途之中。因此，仪式中还体现出信徒为修复人神关系锲而不舍的努力和追求，这也是基督教仪式能够吸引信徒的魅力所在。

c. 制度化与公共性

基督教仪式的一切重要行动都需要群众的共同参与，都在群体中进行，因而其公共性质是十分明显的。礼仪活动的方式由宗教信仰的内容确定并取决于祭祀手段，根据宗教观念制定出一定的行为规范和准则，即规定需要做什么和怎样做。这些规定既包括简单的祭祀行为，如画十字，膜拜、叩首、点头等，又包括比较复杂的行为，如致祭、典礼、布道、祈祷、唱诗、礼拜、庆典等。

仪式与制度结合的十分完美是基督教的一个特征，“伴随着祷告和作为赎罪结果的拯救制度，它能够容纳民众并与世俗相适应。”¹³在组织性极强的仪式中，教会具有了对祷告的形式化手段及其社会学与神学的伴随物——等级和教义进行管理的意义属性，布道等仪式必须依照严格的教义来进行。

从结构方面说，基督教是一个完整的统一体，它包括了宗教意识、宗教活动、宗教关系、宗教机构和组织，即一切都在严整的程序之中，这就是基督教的制度化。如果按照逻辑分类，基督教的制度化可分为两个层面：一是组织制度化，二是仪式制度化。仪式的制度化是加强组织的纽带，组织制度化是仪式制度化的保证，对仪式的延续起到维护的作用。

仪式制度化是通过语言、符号和社会关系——这些此岸世界的媒介来表达人在经验世界中生存条件的局限性。尽管在不同的方面，人的存在既受条件的限制又是无条件的；既存在于此岸中，又与彼岸有关；即与神圣相联系，又与世俗联系。但是，人总是表现为一种局限性的东西。宗教与社会的关系反映了这种状况，构成了一种困境——正是这个关系，仪式既包含了人对彼岸的向往，又包含了人只能在这个世界上如愿以偿。在宗教仪式的制度化中，超验形式与具体的经验形式结合在一起；超验的世俗形式与世俗的表现形式结合在一起，和彼岸的关系与此岸的社会、思想和仪式结合在一起。

¹³ 特洛尔希：《基督教的社会学说》[M]，宗教文化出版社，2003年第2版，第993页。

3.1.4.4 仪式中的符号信息交换

礼仪活动的手段和方法具有象征意义。象征乃是现实的对象、行为、词语和思想意义的统一，它们所代表的意义不同于它们的直接意义。象征是一种符号，他要求人们用意志去完成以符号所标志的东西，即所指（所针对的某一事物）和能指（符号）的具体化。¹⁴

礼仪活动的手段和方法为信仰宗教的人们创造了特殊的象征氛围。在基督教的礼拜仪式中，器物、符号只是为信徒提供宗教对象的具体表现，宗教的对象潜藏于各种器物、符号的背后。上帝是社会的人格化，是群体人格化的活动实体。基督教历史提供了许多符号异化过程的事例。在中世纪，人们不理解弥撒中大部分符号的意义或其原意，因此，教士就要虚构一套精致的寓言式的叙述作为补充，把新奇的、通常是外在含义赋予异化的符号。

仪式把传统神圣化，把社会对人的要求具体化。它可以表示具有客观性的符号规则，引出和表达态度或情感，并在崇拜者的样式背后塑造他们个人的意向。这种客观性是延续的需要，也是群体内部共享性的需要。没有这种客观性和共享性，集体崇拜是不可能的。然而连续不断地使用同一种符号化的工具就会使它们成为平常的可想象的东西——即常规化的东西。如果必要的客观性在与主观态度的意义上的联系相分离，就会失去符号与作为符号最初由来的态度和情感之间存在的相应联系。如果符号失去了它引出并影响态度与情绪的能力，延续所必要的客观性最终将导致异化。

3.2 基督教大众传播：《圣经》与大众传播媒介的发展

大众传播是特定的组织化的机构通过现代传播工具和媒介，面向非特定和不定向的大众进行的信息大量采集、复制和传递活动。它具有普及面广、传递信息及时、信息保真程度高等特点。¹⁵从构成大众传播的结构要素来看，第一、它不是一般意义的群体和组织，而是“特定的社会集团”，有学者把这个“特定的社会集团”表述为“专门从事信息生产和传播的专业化媒介组织”（如报社、广播电台、电视台、网站等）；第二、它以社会上不特定的大范围的受众为传播对象，具有“点对点”的特征；第三、它有一批专门从事信息生产和传播的专业人员作为社会文化的代表，对来自各种信源的信息进行选择 and 把关，并加工成社会需要的合格的信息产品。因此，大众传播决不是个人的行为，而是一种有组织的、大规模的、完全制度化的社会传播。在现代社会里，大众传媒既是人们获取信息的主要渠道，是社会文化和娱乐的主要提供者；又是社会舆论的阵地，是社会上各种政治集团争取和维护自身利益的工

¹⁴ 罗尔·布朗：《宗教符号》[M]，宗教文化出版社，2003年第一版，第22页

¹⁵ 郭庆光：《传播学教程》[M]，中国人民大学出版社，1999年第一版，第111页

具。它对社会的政治、经济、文化的发展和变革起着不可估量的作用。大众传播是现代社会的
重要传播手段，它的发展和基督教传播有着紧密的关系。

《圣经》对整个人类文明传播具有重大意义，它是世界上发行量最大、发行传播范围最
广、印刷次数最多、历史最长、影响人数最多的书籍，即使在现在，每年都有将近 6 亿本发
行，被翻译成 100 多种语言。1455 年美茵兹出版了古登堡版的圣经，也就是欧洲第一本活
字印刷的书。施拉姆认为，古登堡的印刷机器的出现标志着现代意义上的大众传播的出现。
1843 年，在华盛顿国会大厦里，莫尔斯用他倾注十余年心血研制成功的电报机，向巴尔的
摩发出了人类历史上的第一份电报：“上帝创造了何等奇迹！”电报的发明和广播的出现，开
始了用电作为信息载体的历史，大众传播也进入了电子时代。随着电影、广播、电视等大众
传播的快速发展，基督教也在世界范围内得到了快速的传播。但是当代工业社会的发展，大
众传播文化带来的对消费文化的盲目追求，人的价值的异化，从另一方面也对基督教文化造
成了巨大的冲击。

尤其值得注意的是，随着世界经济贸易的发展，西方的文化通过发达的影视作品向其
他文化渗透的趋势日益显现。基督教文化伴随着影视作品，正日益向其他文化世界渗透，对
青年一代产生很大的影响。

3.3 宗教营销传播

下面，让我们从品牌营销的角度来对包括基督教在内的宗教传播进行研究。宗教可以称
得上是目前世界上最有影响力、影响范围最为广阔的一个“品牌”。宗教的传播活动犹如一
个产品在市场上不断争夺市场份额的竞争过程，从产品的角度来看，宗教的“市场营销”活
动是卓有成效的，而且产生的效应也是最为明显的。到目前为止，在全球只要有人类活动的
地方，就有宗教的存在，宗教已经完完全全融入人类的生活当中，这就是宗教“营销”的成
果。

一、宗教：最长久的品牌

没有人能够准确知道宗教出现的确切时间，但可以肯定的是，宗教是伴随着人类的产生、
发展而生产和发展的。人类最早的宗教观念和宗教崇拜活动，在原始社会就已经产生了，这
一事实已得到人类学、民族学和考古学大量资料和研究成果的有力证明，并获得了宗教学者
的一致公认。考古学研究表明，人类最早的宗教遗迹出现在智人阶段。大约在 20~30 万年
前，直立人开始向智人过渡。智人的脑量已经达到了现代人脑量的变化范围。智人属于旧石
器时代的中期和晚期，这一时期人类已经能制造专门化的、定型的工具和武器，晚期已发明

了弓箭。从这些情况分析，其智力水平已能够进行抽象思维，有稳定的想象和联想，形成某种灵魂之类的宗教观念已成为可能的事情。

1856年，在德国的杜塞多夫的尼安德特河流域附近的一个山洞里，发现了一个“尼安德特人”的头盖骨化石，其脑量比北京猿人的脑量大500毫升。此后又发现了多具“尼人”遗骸化石。非常有趣的是，“尼人”的遗骸都有一定的葬式，死者的遗骸通常是头东脚西，在不少遗骸周围，还撒布着红色的石片和工具。据人类学家和宗教学家分析，这表明“尼人”已经有了死后灵魂可以生活在另一个世界的观念，他们希望死者回到“太阳神”居住的地方——西方。

人类史上最早有文字记录的宗教文献，是苏默人的神话(Sumerian myth: Enuma elish)，他们于公元前三千年住在米索不特米亚的南部，用的文字亦是现知最古者。

当然，这里所指的宗教都是广义上的宗教，因为像世界三大宗教佛教、基督教和伊斯兰教都有各自的创建人和比较确切的创建时间，但即便如此，宗教的诞生也延续了两千多年，因此，宗教毫无疑问是当今世界第一品牌。

二、宗教：超越常规的营销手段

宗教的营销方式不但体现了现代营销观念，而且很多部分已经超越了现代营销理念。

1、突破民族界限

如果一个产品能够得到不同民族的认同和接受，所付出的精力和代价是非常大的，同时也不是任何一个产品都能够实现这个目的。宗教可以说很好突破了常规产品的“惯例”，在民族之间实现了融合。尽管在不同民族和国家中，所崇奉的对象主要是本民族或本国家的保护神，但已经超过了民族血缘的关卡。

2、超越国家的界限

宗教不但超越了民族，也超越了国家。宗教已经超出了国家的疆界，进入了广阔的世界领域，越来越世界化，在不同种族、不同肤色、不同语言 and 不同国度里，都找到了自己众多的信徒。佛教的佛、基督教的上帝和伊斯兰教的真主，不再是某一特定民族或国家所专有的崇拜对象，而具有了超民族、超国家的普遍性。

3、完整的“渠道建设”

宗教的传播和普及依赖于其完整的传播渠道。在以前的氏族宗教和国家宗教中，其体制和组织与社会体制和社会组织是直接统一的，氏族的长老、部落的首长和国家的君主，往往就是主持宗教仪式活动的祭司长，在社会政治组织结构之外，没有也不需要建立独立的教会

组织。

目前世界的三大宗教中，因为它们最初都是教主个人创建的，其信奉者是一个个、一批批皈依宗教的，其初必然是社会的少数，而且独立于当时的传统宗教体制之外。他们必须在新信仰的基础上建立自己的教会组织，才能扩大自己的影响，加强自己的力量。释迦牟尼的皈依者建立了“僧伽”组织，耶稣的基督徒建立了教会，穆罕默德的信徒则建立了组织严密的穆斯林公社。在进一步发展中，组织系统日臻完备，如系统的理论经典，严密的宗教机构，庞大的神职人员，规范的礼仪制度，雄伟的活动场所和强大的寺院经济。

宗教的严密组织系统性，大大加强了自己对内控制、对外竞争的能力。

三、宗教营销的 CI

（一）宗教的 MI——宗教思想

宗教的思想是博大精深的，这也是宗教传播的核心。宗教的思想可以分为以下几种：

- 1、自然神话说
- 2、万物有灵说
- 3、图腾崇拜说
- 4、原始启示说
- 5、天神崇拜

此外，还有其他诸多宗教思想，如“实物崇拜说”、“祖灵说或鬼魂说”、“前万物有灵说”等等。

宗教的种种思想是宗教得以维系和发展关键，是宗教的“MI”。

（二）宗教的 VI——建筑物

宗教的活动一般都有一个固定的场所，宗教建筑物也就成为了宗教举行各项活动的主要场所。

宗教建筑物是宗教 VI 的体现，佛教有各种寺、庙、塔等；道教有观、宫等；天主教、基督教、伊斯兰教等也有反映自身特色的教堂。

各具特色的宗教建筑不但是宗教活动的主要场所，更是人类建筑艺术的精华。

（三）宗教的 BI——言传身教

宗教的传播主要依赖传播者的“言传身教”，如我国尧、舜、禹三个部落联盟长都曾举行过祭天典礼，使自己成为通天神的特权人物。这一方面有利于使自身被神化，一方面有利于强化自身的权利，从而成为部落的首领。

佛教、伊斯兰教、基督教等在世界范围内的传播，更是传播者长途跋涉，跨越地域进行传教的结果。可以说，这些宗教在世界的传播，是这些传播者“直销”工作成效的反映。

（四）宗教的 AI——宗教音乐

宗教的音乐除了表现宗教的艺术外，更重要的是具有教化作用。

以佛教为例，佛教音乐具有以下功能：

1、加快佛教的传播

在佛教传播的初始阶段，佛教的传播都是以文字翻阅、传播者朗读为手段。因为民族间的语言有不同，造成彼此沟通的困难，而且佛教经文中也有一些晦涩难懂之处，造成佛教传播的效率很差，也不利于佛教的传播和在群众当中普及。为此，传播者一方面改进朗读的方式，以歌唱的形式取代朗读，另一方面创造一些有利于传播的歌曲，在群众当中推行。音乐不分国界、民族、年龄、男女，只要是用心的人，即使听不懂传播者的唱赞，也会从梵曲声声中有所感悟，达到唱者与听者心灵的感应。据史记载，两千五百年前，释迦牟尼就用音乐传教，感动了远近许多野蛮的人，皈依佛教。

音乐的使用，大大提高了佛教传播的效率和效果，也形成了一种独特的音乐——佛乐。

2、陶冶性情，修养身心

佛乐能够使人走入善境，至善至美，“为美最乐”。在这宁静、清新、淡雅、自然的音符中，佛乐能够使我们感悟到清凉的人生，吉祥的意蕴，自性的圆满。“梵音海潮音，胜彼世间音”，佛乐又能使我们当下清净，当下觉悟，当下喜悦，当下自在，能使芸芸众生通向智慧的彼岸，证得菩提——这就是“音乐禅”，妙音清心，诸佛菩萨度众生是对机说法，随缘度化，众生需要佛乐，喜好佛乐，佛菩萨乘愿而来，只要诚心念诵佛号、虔诚持咒，就能往生西方，就能成就菩提，就能如诸佛菩萨一样，大彻大悟，脱离生死苦海，走向极乐。用佛乐来传播佛教思想，以歌唱弘扬佛法，就能教诲世人弃恶从善，就能抚籍众生心灵的悲苦，是人间之佛教。

宗教音乐的出现简化了宗教的传播，也丰富了宗教的内容。

3.4 基督教传播与佛教和伊斯兰教传播的比较研究

2004 年止，基督教信徒有 20 亿人，是世界上最被广为接受的宗教。基督教教徒包含有英国国教会或称圣公会的 8400 万人，独立教会的 4 亿 1400 万人，“边缘”教会（耶和華见证人教会，摩门教会等等）的 3170 万人，正教会的 2 亿 1600 万人，新教会的 3 亿 6700 万人，和天主教会的 11 亿人。接下来是伊斯兰教的 12 亿人，印度教的 10 亿人，和无宗教信仰的

7 亿 7400 万人。

笔者认为，对世界三大宗教——基督教、印度教和伊斯兰教的传播的比较研究，不仅有利于我们更好的了解基督教传播，而且有助于我们深入了解宗教在世界三大文明现代化的进程中所发挥的作用。笔者认为，组织化和自由化是现代社会的两个重要基石，现代公民社会不仅需要高度组织纪律性的公民意识和参与意识，也离不开民主自由开放的社会体制。以此观察，我们将会发现，伊斯兰教是高度组织性的宗教，而佛教是组织性最弱化的，基督教则居于二者之中间。因此，基督教文明下的西方社会在现代化的进程中远远走在了世界文明的前列。

一、高度组织化的伊斯兰教传播

说起世界历史上最著名的宗教战争，首推阿拉伯帝国的扩张战争。这一系列的扩张战争，组合起来，就几乎形成了一部伊斯兰教传播史。公元 610 年，先知穆罕默德于麦加创立了伊斯兰教，并于 630 年左右建立了一个政教合一的政权，统一了阿拉伯半岛。以后，便开始了对外扩张。从七世纪三十年代起，阿拉伯人开始了他们的军事征服活动。在东方，他们先后征服了伊拉克，伊朗，阿富汗及河中等地；在西方，他们征服了今天北非的埃及，利比亚，阿尔及利亚，突尼斯，摩洛哥等，以及欧洲的西班牙和葡萄牙；在北方，他们征服了叙利亚，巴勒斯坦及亚美尼亚。到八世纪中叶，阿拉伯人把印度河到大西洋，中亚到中非的辽阔地域并入了自己的版图，建立了横跨亚非欧三洲的阿拉伯大帝国。

扩张战争期间及战争结束后，为了巩固帝国的统治，倭马亚朝和阿拔斯朝的君主(称哈里发)仿效拜占庭和萨珊波斯的统治，从中央到地方建立了复杂的官僚机构和庞大的军队。为了将辽阔的帝国各地区紧密联系起来，设置了直达首都的驿站。为了使辖区内各族人民阿拉伯化，帝国政府将阿拉伯语定为官方通用语言，并大力传播伊斯兰教。这后两方面取得了重大成果，伊斯兰教被广泛接受，阿拉伯语在伊拉克、叙利亚、巴勒斯坦、马格里布代替了当地居民原有的语言，形成了今天的伊斯兰世界和阿拉伯世界。可以说，新月弯刀所经之地，便是伊斯兰教所及之处。

传播者通过战争，建立政权，从而建立一个庞大而又完善的传播网络。这一点，在伊斯兰教的发展史上显得十分突出。阿拉伯帝国本身就是一个政教合一的国家，其君主哈里发，就是伊斯兰教的最高宗教领袖。阿拉伯帝国每扩张一寸土地，伊斯兰教便多一个信徒。因为有政权作为保障，这种宗教的传播是全方位，是从物质到思想，从日常行动到衣食习惯的全面推广。同时，有政权作为后盾，宗教的传播便具有强制性，指令性，一般人不得不接受。

如阿拉伯帝国在其领土内全面推广阿拉伯语和伊斯兰教文化,使得该范围内的人民逐渐阿拉伯化,伊斯兰化。而阿拉伯骑兵所到之处,都要强迫当地人民放弃原来宗教,改宗伊斯兰教。如阿拉伯帝国的呼罗珊总督屈底波,便在其征服的地区,摧毁当地的火神庙和佛寺,在其废墟上建立清真寺。他还大量屠杀异教徒,并且派阿拉伯士兵住到老百姓的家里,以监视其是否真的信奉伊斯兰教和礼拜,为传播伊斯兰教采用了残暴的手段。历史证明,这种建立在国家的暴力工具基础上的传播方式,是最稳定的,最有效的宗教传播方式。如在古阿拉伯帝国的范围内,现在基本所有的居民都信仰伊斯兰教。

二、散沙般的印度教和佛教传播

信仰佛教的人在世界宗教中人数较少,只有 2.5 亿多人,分布在东亚与东南亚地区。该教分大乘佛教、小乘佛教和藏传佛教。佛教的兴起与衰落。佛教起源于公元前 6-5 世纪的古印度。其创始人为悉达多·乔达摩。释迦牟尼是佛教徒对他的尊称,其意是“释迦族的圣人”。

公元 6 世纪中叶至前 4 世纪中叶为佛教的初创时期,这一时期释迦牟尼创教并向弟子传承教说。大约公元前 4 世纪中叶佛教内部由于对教义与戒律认识产生分歧,分为许多教团,进入部派佛教时期。公元 1 世纪前后大乘教盛行,并分为中观学派和瑜伽学派。7 世纪以后一部分教派与婆罗门教结合形成密教。13 世纪初佛教在印度本土基本消失,直至 19 世纪才稍有复兴。

在公元前 400—公元 200 年,是印度教建立时期。“当哲学正向一神论发展的时候,(印度)流行的信仰却朝相反的方向变动,神和半神有几千、几万乃至不可胜数;不过有三个神终于被视为最高神,虽然其性质和含意诸说不一: 1.毗湿奴——太阳神; 2.湿婆——毁灭之神,也是善神。因为毁灭是世界和说明演化中必不可少的。湿婆的某些信徒是苦行僧,“但在其他族种,湿婆崇拜要求血祭,而且同采用放荡礼仪的繁殖崇拜相联系(所谓的性力崇拜); 3.梵天——婆罗摩,影响很小。

“印度教在许多方面不同于西方民族所熟悉的宗教形式。它没有系统的信条,没有成套的教义,没有单纯的信徒集会,也没有设立教堂。印度教实际上是一种社会与宗教的综合体。婆罗门是全印度的礼仪执掌者和崇敬及物质报酬的领受者。他们不推行任何正统的信条,也不反对异教徒,但却有力的把持着神与人们之间的中介地位。印度教着重宣扬的社会风气是 1.尊敬支持婆罗门; 2.不杀生; 3.妇女地位低下; 4.遵守种姓法规。印度教经典繁多,不一一列举。

在这里从印度教和基督教的对比中很容易看出一些“组织性”方面的差异。现代社会从某个程度上说就是一个高度组织化的社会。在西方哲学中，早就有论述纪律重要性的，并且几乎把纪律抬高到自由的解放者的高度上去，而不是自由的死敌。纪律，不是奴性表现，它是一种标准化和统一化培训体系。笔者很想把印度的特征比喻为一盘散沙状，其实这个特征并不仅仅属于印度，而是许多东方人的特性，在中国传统文化中也可以看到对于自我过于放任的痕迹，比如老庄哲学。没有放置在一定组织内的自由是没有意义的，等于零，只有整数才可以赋予他们特别的意义。没有一定约束的完全自由很容易导致无政府思想。这样的“自由”其实最终会导致一种社会集体的散漫。个体的“自由”本身也并不构成对于专制的消解，可以说，散漫与专制并行不悖地穿行于整个中国的漫长历史社会之中，并且它也作为一种标识出现在每一个中国人的人格之中。凡是了解和抓住这个特性的，便是了解了中国文化精髓的一半，并且也抓住了中国个人的性格特点。

二、公民社会的崛起与基督教传播

16 世纪初，在威克里夫运动、胡斯运动以及人文主义思潮的影响下，在新的市民阶级的思想觉醒以及要求纯洁教会和适应新社会形势的宗教思想的传播等因素的促进下，在天主教会的内部矛盾、教廷与世俗君主的矛盾、以及各级封建领主之间的矛盾的作用下，一场规模空前的宗教改革运动在西欧兴起。运动从马丁·路德在德国实行宗教改革开始，经过加尔文派在瑞士的改革和亨利八世在英格兰的改革，迅速波及荷兰、苏格兰、法国以及北欧各国，造就了路德宗、加尔文宗和安立甘宗以及其他脱离罗马教廷的新的基督教派别。这些派别总称抗罗宗(在中国称为新教)，构成了基督教历史上的第三大派。宗教改革及其产生的新教各派对欧美各国的历史发展，对资本主义生产方式和现代社会的产生，都产生了极其深远的影响。

近现代基督教从宗教改革开始，基督教新教各派从反对宗教迫害和宗教歧视到争得宗教宽容和信仰自由的历程，同以尼德兰革命和英国革命为起点的欧美各国社会运动紧密联系，造成现代社会的多元状况。在英国，从清教徒遭受迫害到参加革命，直到 1688 年光荣革命确立了各教派的平等权利，信仰自由终于成为社会公认的原则。在欧洲大陆，从 16 世纪的南特敕令到 17 世纪的威斯特伐利亚和约，新教各派的合法权利终得确立。在北美，以追求信仰自由的各教派为主建立的殖民地，建国原则中就包含了宗教自由。从 16 世纪后期至今，欧美各国又出现了许多新的新教派别，如长老会、公理宗、浸礼宗、卫斯理宗、贵格会等等，还出现过各种各样的宗教运动，如虔敬主义运动、大觉醒运动、基督教社会主义运动、社会

福音运动、基要主义运动以至本世纪的普世教会运动等。神学也出现了各种学说流派，17世纪以后有理性主义、浪漫主义、绝对观念主义、自由主义、新正统主义、生存主义、经验主义、基督教现实主义、过程神学、世俗神学、希望神学等等。

笔者认为，正是基督教传播的“一神”性、组织性、政教分离，使得西方社会在文化精神层面和公民社会的组织性、民主自由性很好的包容在了一起，促进了西方公民社会的出现和发展。正如韦伯所说，基督教新教为西方资本主义的发展打下了精神基础。

3.5 基督教传播的实证分析

为了更好的了解基督教徒的宗教认同的基本面，发现基督教传播的特点，我们通过问卷调查的方法对基督教徒和佛教徒进行了调查分析。

本研究采取配对抽样的方式，从厦门的思明区、杏林区、海沧区抽取200名（基督教徒和佛教徒各100名）展开研究。在研究中，男性与女性各占50%；所抽取的样本年龄位于18岁以上，笔者将其划分为五个年龄组，即18~30、31~40、41~50、51~60和61岁以上，分别占样本数的22%、22%、28%、18%和10%；所抽取的样本的文化程度包括小学以上各文化程度段，其中小学与初中文化程度者占42%，高中、职高、中专文化程度者占30%，大学专科以上文化程度者占28%；所抽取样本在地域分布上包括城市、城镇、农村和流动人口，各占总样本数的38%、32%、3%和7%。

3.3.1 基督教徒对宗教教义的认同

为确定宗教徒宗教认同的基本单位，本研究首先就宗教徒对于宗教构成要素的认同取向进行问卷调查（这里的题目是：“基督教最打动您心灵的因素是”）。统计处理的结果显示，除两名基督教徒表示在基督教中最打动心灵的是基督教的教职人员外，96%的基督教徒认为所信仰的宗教中最打动自己的因素是“教义”。

3.3.2 基督教徒对宗教团体的认同

本研究从两个层次上就宗教徒对宗教团体的认同状况进行了调查，其一是了解基督教徒是否认同宗教团体（这里的题目是“我只在个人层次上表达我的宗教信仰而很少参与宗教团体的活动”）；其二是就宗教徒参与宗教团体活动的频率进行了解。统计处理的结果显示：在个人层次上表达宗教信仰与通过参与宗教团体的活动而表达宗教信仰者基本上各占一半；定期参与宗教团体活动者占到一半以上，间或参与宗教团体活动者占30%以上，还有11

%的教徒从不参与宗教团体活动。

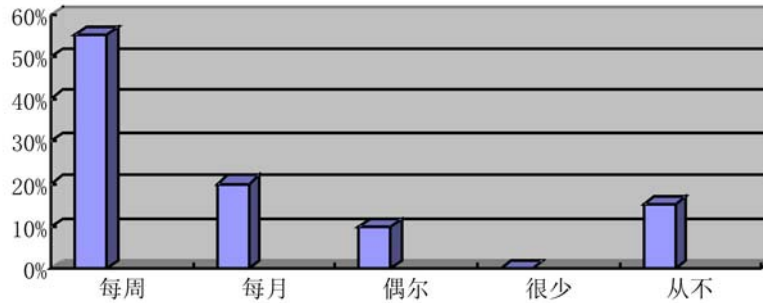

图1 基督教徒参与宗教团体活动的频率

3.3.3 不同文化程度和性别的基督教徒在对宗教团体的认同

不同文化程度的基督教徒在对宗教团体的认同上也存在非常显著的差异 ($P \leq 0.05$), 具体表现为高中及以下文化程度的教徒较之于大专及以上文化程度的基督教徒有更高的团体参与倾向。在基督教徒中, 大专及以上文化程度中达 50% 的教徒表示自己“从不参与”信仰团体的活动。

	文化程度	人数	均值	T 值	自由度	P 值
基督教徒	高中及以下	72	4.3333	7.170	48	.000*
	大专及以上	28	1.8571			

图2 不同文化程度的教徒对宗教团体认同的比较

而不同性别的基督教徒在团体参与的频率上呈现显著的差异 ($P \leq 0.05$), 即女性基督教徒具有更高的团体参与频率。

3.3.4 基督教徒对宗教活动场所之认同

本论文就基督教徒对宗教活动场所的认同状况进行了调查 (“您愿意去教堂参与活动的主要原因是”), 调查统计处理的结果显示: 教徒认同宗教活动场所的原因主要是: “宗教活动场所庄严肃穆更易感受到信仰的力量” (34%) 和 “宗教活动场所教职人员引导更容

易获得系统的宗教信仰知识”(23%),另有24%的宗教徒表示自己很少去宗教活动场所。对宗教徒认同宗教活动场所程度的进一步分析发现,不同文化程度的宗教徒对宗教活动场所的认同程度存在显著的差异($P=.000^*$, $P<=0.01$),高中及以下文化程度的宗教徒大多都是选择“宗教活动场所庄严肃穆更易感受到信仰的力量”和“宗教活动场所教职人员引导更易获得系统的宗教信仰知识”两项,而大专及以上学历文化程度的基督教徒基本上都表示自己很少去教堂。

3.3.4 基督教徒阅读圣经的状况

为研究基督教徒的仪式行为,本研究对基督教徒阅读圣经的情况进行了了解,统计结果显示90%的教徒能“每天阅读”和“时常阅读”。

在不同文化程度的基督教徒群体内没有呈现出差异,即高中及以下文化程度的基督教徒与大专及以上学历文化程度的教徒均能坚持“每天阅读”圣经。

98%的基督教徒表示自己“每天祈祷”。90%的教徒表示自己“每天”静默。

3.3.5 宗教徒的传教行为

本研究对基督教徒的传教行为进行了调查,统计结果显示,18%的教徒“广泛地传教”,18%的教徒“只在亲戚朋友之间传教”,16%的教徒“很少传教”,没有教徒“从不传教”。同时,教徒传教行为呈现出显著的文化层次的差异($P=.000^*$, $P<=0.01$),即高中及以下文化程度的教徒传教行为的积极性显著地高于大专及以上学历文化程度的教徒,表现为高中及以下文化程度的教徒多属于“广泛传教”和“只在亲戚朋友之中传教”,大专及以上学历文化程度的教徒多属于“很少传教”和“从不传教”。

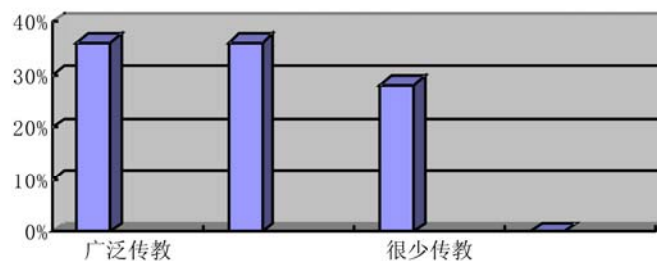

图3 基督教徒传教行为分布

基督教传播

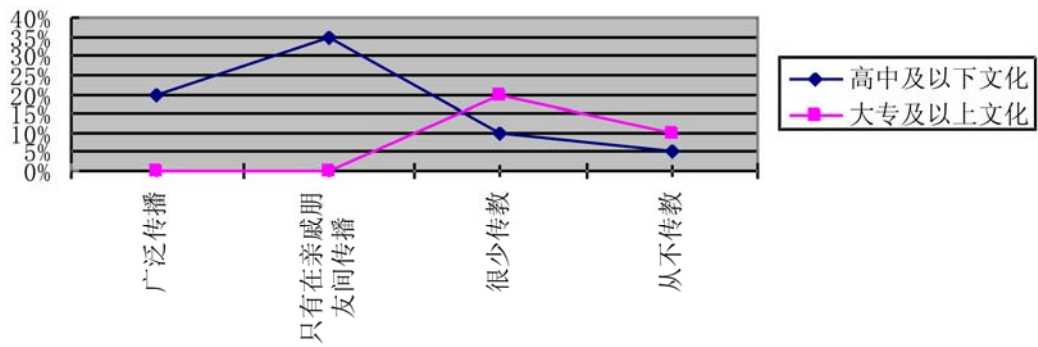

图4 不同文化程度的教徒传教状况

对宗教徒认同宗教团体的状况的进一步分析发现以下特点：

- (1) 佛教徒与基督教徒在宗教团体的认同方面存在显著的差异 ($P < 0.01$)，即相对而言，基督教徒比佛教徒对宗教团体的认同程度更高。

	人数	均值	T 值	自由度	P 值
佛教徒	100	2.7000	-3.166	98	.002*
基督教徒	100	3.6400			

图5 佛教徒与基督教徒对宗教团体认同的比较

- (2) 佛教徒与基督教徒在参与信仰团体的活动频率之上存在非常显著的差异 ($P = .000*$, $P < 0.01$)，具体表现为 40% 的佛教徒表示自己“偶尔参与”信仰团体的活动，而 54% 的基督教徒表示自己“没周参与”信仰团体的活动。不同文化程度的佛教徒与不同文化程度的基督教徒之间在宗教团体活动的参与方面均存在非常显著的差异 ($P < 0.01$)，在佛教徒中，大专及以上学历文化程度者中 64.3% 的教徒表示自己“很少参与”信仰团体的活动；在基督教徒中，大专及以上学历文化程度者中达到 50% 的教徒表示自己“从不参与”信仰团体的活动。在文化程

度这个纬度上,高中及以下文化程度的佛教徒和基督教徒在信仰团体活动的参与之上存在非常显著的差异 ($P < 0.01$),高中及以下文化程度的佛教徒中多数“偶尔参加”信仰团体的活动,而与此对应的基督教徒中多数是“每周参与”;大专及以上文化程度的佛教徒中多数是“很少参与”信仰团体的活动,而与此对应的基督教徒则明显分为“每周参与”和“从不参与”两种状况。

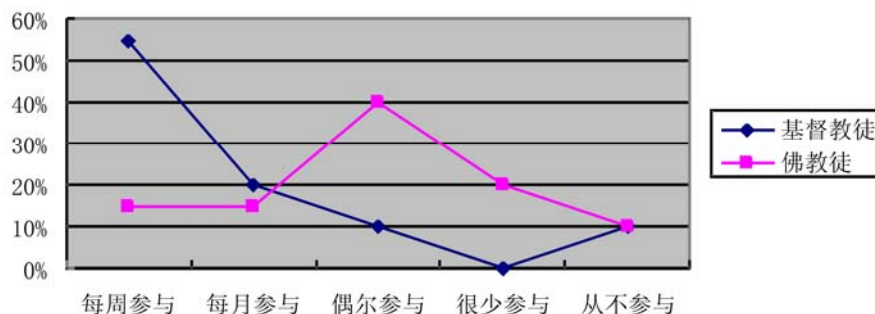

图6 佛教徒与基督教徒团体参与频率比较

(3) 在阅读宗教书籍方面,基督教徒与佛教徒存在非常明显的差异 ($P < 0.01$), 42%的佛教徒“每天阅读”, 40%的佛教徒“时常阅读”, 而94%的基督教徒皆属于“每天阅读”。

(4) 在传教行为方面,佛教徒与基督教徒存在非常显著的差异 ($P = 0.000^*$, $P < 0.01$), 比较而言,基督教徒的传教热情更高,有18%的基督教徒“广泛传教”,而只有4%的佛教徒“广泛传教”,却有14%的佛教徒表示自己“从不传教”。

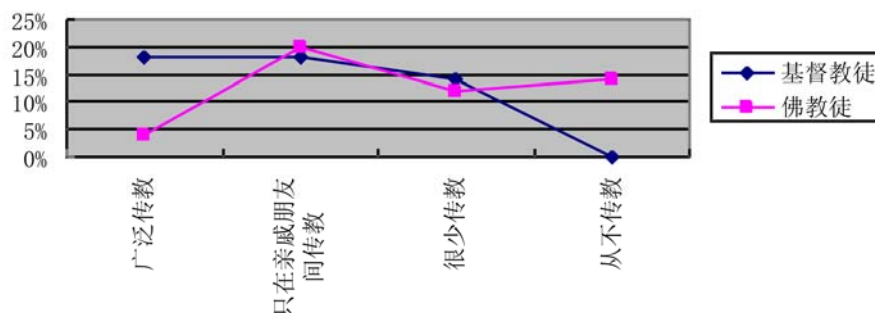

图7 佛教徒与基督教徒传教行为比较

3.3.6 宗教徒宗教认同的面向与层次: 问卷调查统计结果分析

宗教社会学家瓦赫（Wach）根据宗教组织结构的程度与特性将宗教划分为制度型宗教与弥散型宗教。中国学者杨庆堃受他的启发则提出了“制度化的宗教”与“普化的宗教”概念并以其对中国宗教展开分析。杨认为所谓“制度化的宗教”（Specialized Religion），是指那些拥有自身的神学、仪式和组织系统，独立于其他世俗建制且其活动与日常生活呈现出相当程度的距离的宗教，如佛教、基督教、伊斯兰教等；所谓“普化的宗教”（Diffused Religion）是指其信仰、仪式及宗教活动，都与日常生活密切混合而扩散成为日常生活的一部分。普化的宗教因其教义与日常生活相结合，因此缺乏有系统的经典，更没有具体组织的教会系统，例如，家庭祖先崇拜及民间信仰等。

关于制度化宗教的结构体系，许多宗教学家均进行过深入探讨。法国社会学家杜尔凯姆（Emile Durkheim）认为宗教的本质就是企求将世界分为“神圣”（sacred）与“世俗”（profane）的两个部分。他将宗教现象分为两个范畴：一是信仰，亦即思想观点的表达；二是仪式，亦即一组行为模式。他进一步将宗教分为四个元素：即圣物（神圣的象征）、信仰（教义）、礼仪与团体。社会学家罗南德·L·江斯顿（Ronald L. Johnstone）认为，宗教是一群借以解释他们认为超自然和神圣的事物与现象并对之反应的一套信仰行为的体系。宗教由五个要素组成，即信众、神迹、信条、仪式和生活规范。宗教社会学家尼斯贝（Robert Nisber）也认为宗教有神力、神圣、教条、礼仪和礼拜所组成。¹⁶

综述以上学者的观点，可以说，就广义的意义来说，宗教与人生命中的某种“神秘经验”有关，而狭义的宗教即指一种制度性的宗教团体，这个团体有确定的信仰内容，对所谓“终极价值”、“终极实体”有一个肯定的、被信仰团体共同接受的诠释；同时，这个制度性的宗教还借助于教义、象征及其伦理规则来约束其成员的行为并使之得以传承。

按照英国心理学家贝特·汉莱密（Beit-Hallahmi）的观点，认同由三个层次展开，即从群体认同经过社会认同到自我认同，从这个意义上来说，宗教认同首先是在群体认同的层次上发生的，对大多数人来说，宗教认同与其说是一种获得，不如说是一种归属，即依从于他所在的群体的主要宗教信仰系统；其次，宗教认同是社会认同的一部分，当人们对某种宗教获得认同之后，他们会惊奇地发现，他们也同样获得可与这种认同相联系的信仰体系；再次，个人宗教认同并不仅仅是一种认同的标识，个人的宗教认同对自我认同有着内在的动力，即它直接影响到个人的自我参与。依据自我参与的水平可以进一步界定宗教认同的程度，即将宗教认同分为低度的宗教参与和高度的宗教参与。所谓低度的宗教参与，其宗教认同是

¹⁶ 郭庆光.传播学教程[M], 中国人民大学出版社, 2001年第一版, 第35页

从最初的家庭生活中学习而来，且没有什么情感意味；而高度的宗教参与，其认同主体常常是真正的宗教皈依者，他们是从家庭以外的途径认识、学习宗教，并且把诸多感情融入其中。按照宗教心理学家贝特·汉莱密（Beit-Hallahmi）的观点。宗教认同在不同的社会个体身上表现为不同的参与层次。对于大多数人而言，宗教只是在社会认同的标识上存在并有所不同，如它只代表某种群体成员的身份。但另有少数人，其宗教认同真正影响到他们的情感和他们的深度自我参与，在这种状况之下，个人的宗教经验从宗教仪式中的感动经验转变为个人的宗教体验。

基督教为什么可以吸引众多的信众？其中有两点不可忽视：

其一，基督教教义不仅简单，而且能够提供直接的日常生活的伦理指导，满足了人们求真求美的需求。从访谈资料可以清楚地发现，许多人特别是文化程度较低的人最初是受到“信主治病”的宣传抱着侥幸的心理接触基督教的，但治疗成功以后，它们并没有离开这个信仰群体。当然，其中的原因很复杂，但可以肯定的一点是，教徒在与宗教的接触中，教义对他们的人生产生了启发，并成为其直接对待生命困境或危机的依据。这亦说明人类对善言所展示的美是开放的，人们并非绝对地排斥灌输、宣传和教育，就如心理学家马斯洛所说，人类有求知和求美的需要，只要内容充实、方法得当，人们一样地会接受。

其二，基督教不仅具有较高的组织性程度，而且更注重群体成员的共融。心理学家弗罗姆曾指出：自由对许多人来说是惊心动魄的，因为它强迫人们对生活的安排负责。因此，有些人选择这样一种生活，如服从于某种权利体系，而自己不必做任何决定。而在有关人类需要结构的研究中，很多心理学家都强调了人的合群的需要，如马斯洛认为人在生理与安全的需要得到满足之后，交往的需要成为人的核心需要，包括人际交往、对某群体或家庭的依赖以及友谊；而美国心理学家大卫·麦克利兰（David McClelland）则更明确地指出，在人的生存需要基本得到满足的前提下，人的最主要的需要就是成就需要、权利需要和合群需要，而合群需要也可称为情谊需要，是指人们寻求他人接纳和友谊的欲望。¹⁷基督教是一个组织性程度较高的宗教，不仅有正式的教会组织，而且还建立了许多共融团体，基督教的礼拜活动不仅通过其教义向教徒灌输其特有的价值观，行塑教徒的行为，而且还借助于其集体性的形式通过赋予友谊而吸引了教徒的稳定参与，那些在他们所工作与生活的单位和人际圈子中没有得到温暖和友爱的人，在这个信仰团体中更容易得到。而且，由于教徒们在分享共同的价值，教徒们更倾向于将这种参与视为一种有意义的社会集体活动。所有这些都是基督教能够

¹⁷ 罗西：《基督教心理学》[M]，宗教文化出版社，2004年第一版，第59页

吸引信众的重要支撑。

相对于基督教徒与基督教之间的关系模式，佛教不仅由于其教义抽象严密而使一般教徒难以完全理解和参与其中，而且，由于佛教的组织性程度较低，教徒与寺庙之间、教徒与教徒之间基本上都属于仪式的联结而非组织的联结。而在中国社会现代化的进程中，中国佛教寺庙逐步走向商品化的经营与运做模式，其神圣性也大受冲击，也可能使其在一定程度上失去一些信众。

4 小结

基督教作为特殊的宗教文化组织，具有完整的意识形态系统和组织系统，基督教传播的完整性，覆盖了从自我传播、人际传播、群体传播到大众传播的各个层面，具有广泛的影响力，对于基督教徒的认同整合和组织的功能整合，具有重要的意义和作用。

对教会而言，意识形态，即所谓的“组织文化”的认同至关重要，只有建立在对教义的认同基础上的组织架构、制度安排、人事安排、资金管理、运营管理才能站立的住脚，而意识形态系统不仅是教会的生存的基础，也是其提供的最重要的“产品和服务”。如果我们将基督教看作一个特殊的品牌，那么我将发现，其附加价值是无与伦比的，其品牌形象的建设和传播也是十分到位的。基督教通过《圣经》阐释了教义，构成其品牌的产品内涵，又通过传教的人际传播的“促销员”将产品广泛推广，形成了类似“安利”品牌的直销体系，又通过各地的教会和家庭聚会等建立了组织传播和群体传播的系统，最后通过电视、广播等大众传播媒介推广了其品牌形象。这一切，有机的构成了基督教的严密的组织系统和传播系统，二者相互结合，相辅相成。最后，通过和佛教、伊斯兰教传播的比较，我们发现，基督教新教的组织性和民主性、平等性为现代公民社会的出现和发展起到了积极的推动作用。

附录：基督教传播调查问卷

您好！

欢迎参加基督教传播问卷调查。

基督教徒传播问卷调查，是学术研究课题。只求如实回答，无须填写姓名、单位；测试结果保密，望您有兴趣。请阅读说明后再填写。对不起，占用了您的宝贵时间。非常感谢您的支持与合作。

第一部分：个人背景资料（请以打“√”表示您的选项）

1、性别

男（ ） 女（ ）

2、年龄

18～30岁（ ） 31～40岁（ ） 41～50岁（ ） 51～60岁（ ）

61岁以上（ ）

3、文化程度

不识字（ ） 小学文化（ ） 初中文化（ ） 高中、中专、职高（ ） 大学
专科、本科（ ） 研究生以上（ ）

4、户籍状况

城市（ ） 城镇（ ） 农村（ ） 流动人口（ ）

第二部分：宗教认同趋势问卷（下列每题分别有五个选项，请在符合您状况的代码前打“√”作答）

1、基督教信仰对我来说相当重要

A、完全符合 B、比较符合 C、不知道 D、不太符合 E、完全不符合

2、我主要是利用基督教信仰来证实和表现自己

A、完全符合 B、比较符合 C、不知道 D、不太符合 E、完全不符合

3、我只对作为文化体系的基督教感兴趣

A、完全符合 B、比较符合 C、不知道 D、不太符合 E、完全不符合

4、基督教信仰对我来说意味着我的精神生活的归属而不只是我的社会身份

A、完全符合 B、比较符合 C、不知道 D、不太符合 E、完全不符合

5、我认为自己是虔诚的基督教徒

A、完全符合 B、比较符合 C、不知道 D、不太符合 E、完全不符合

6、神迹或特殊的感应事件是维持我的信仰生活的重要动力

A、完全符合 B、比较符合 C、不知道 D、不太符合 E、完全不符合

7、随着时间的流逝，我的信仰逐渐由表面的信仰转化为更深层次的精神的皈依

A、完全符合 B、比较符合 C、不知道 D、不太符合 E、完全不符合

8、对我来说，花些时间做宗教上的思考与冥想非常重要

A、完全符合 B、比较符合 C、不知道 D、不太符合 E、完全不符合

9、祈祷、做礼拜会使得我感到内心平安踏实

A、完全符合 B、比较符合 C、不知道 D、不太符合 E、完全不符合

10、我只在个人层次上表达我对上帝的敬仰而很少参与集体性的宗教活动

A、完全符合 B、比较符合 C、不知道 D、不太符合 E、完全不符合

基督教传播

第三部分：宗教认同特征问卷（下列每题分别有五个选项，请在最符合您状况的代码前打“√”作答）

- 1、您最初接触基督教信仰的主要途径是（ ）
A、家庭的宗教气氛 B、周围朋友的介绍
C、传教人士的引导 D、广播电视、报纸杂志的感染
E、西方学术书籍的影响
- 2、您最初接触基督教的动机是（ ）
A、承袭家庭传统 B、强身健体
C、寻求心灵寄托 D、寻求真理与智慧
E、好奇心 F、社交需要
- 3、从正式接受洗礼到目前，您的基督教信仰期限大约是（ ）
A、1年 B、2~5年
C、6~10年 D、11~15年
E、15年以上
- 4、从您开始接触基督教到正式接受洗礼，其间的时间跨度大约是（ ）
A、1年 B、2年 C、3年 D、4年 E、5年以上
- 5、促使您正式皈依基督教的关键因素是（ ）
A、父母或家中其他信教人员的劝说
B、接触基督教后得到许多好处想要回报
C、受到神秘体验的感召
D、在基督教信仰内找到了人生的意义和归属感
E、基督教教义本身的说服力
F、基督教信仰群体的感染
- 6、基督教最打动您的因素是（ ）
A、基督教的教义
B、基督教的礼仪
C、基督教的修行方式
D、基督教的团体活动模式
E、基督教的神职人员
- 7、您愿意去教堂参加宗教活动的原因是（ ）
A、教堂有神职人员的引导，有助于获得更为系统的宗教信仰知识
B、教堂使信徒距离上帝更近，所有的乞愿更容易得到满足
C、教堂内信仰群体的共同活动，更能使人感受到信仰的力量
D、教堂庄严肃穆，特别有助于净化心灵，所以才常去
E、很少去教堂参与信仰活动
- 8、近一年内您参与基督教团体活动的频率大约是（ ）
A、每周 B、每月 C、偶尔 D、很少 E、从不
- 9、您阅读《圣经》的规律是（ ）
A、每天 B、时常 C、很少 D、从不
- 10、您祈祷的频率大约是（ ）
A、每天 B、时常 C、很少 D、从不
- 11、您宣传基督教的状况大致是（ ）
A、广泛传教 B、只在亲戚朋友中传教
C、很少去传教 D、从不传教

- 12、维持和鼓励您在基督教信仰的道路上一路走来的主要原因是（ ）
- A、信仰基督教之后得到的福报
 - B、信仰基督教之后，思想与个性所得到的提升
 - C、基督教信仰群体团结友爱的关系和气氛
 - D、在基督教信仰中所发生的特殊的感应

最后，请您再检查一遍，看是否有遗漏之处。
非常感谢您的热心协助！

注：佛教徒调查问卷和上述基督教徒调查问卷类似，不再列出。

参 考 文 献

中文书目

- [1] 威利斯顿·沃尔克：《基督教会史》[M]，孙善玲、段琦、朱代强译，朱代强校，1991年
- [2] 刘小枫主编：《20世纪西方宗教哲学文选》[M]，上海三联出版社，1994年
- [3] 汤清（编译）：《历代基督教信条》[M]，香港基督教文艺出版社，第4版，1989年
- [4] 巴特：《教义学纲要》[M]，胡簪云译，香港，基督教辅侨出版社，1963年
- [5] 贝格尔：《天使的传言》[M]，高师宁译，香港汉语基督教文化研究所，1996年
- [6] 康德：《纯粹理性批判》[M]，蓝公武译，北京，商务印书馆，1995年
- [7] 康德：《单纯理性限度内的宗教》[M]，李秋零译，香港，汉语基督教文化研究所，1997年
- [8] 汉斯·昆：《基督教大思想家》[M]，包利民译，香港，汉语基督教文化研究所，1995年
- [9] 汉斯·昆：《论基督徒》[M]（上下册），杨德友译，房志荣校，北京，三联书店，1995年
- [10] 拉纳：《圣言的倾听者》[M]，朱雁冰译，北京，三联书店，1994年
- [11] 马丁·路德：《路德选集》[M]（上下册），徐庆誉、汤清译，香港，基督教文艺出版社，1957年初版，1991年四版
- [12] 麦奎利：《基督教神学原理》[M]，何光沪译，香港，汉语基督教文化研究所，1998年
- [13] 莫尔特曼：《创造中的上帝》[M]，隗仁莲等译，香港，汉语基督教文化研究所，1999年
- [14] 帕利坎：《历代耶稣形象》[M]，杨德友译，香港，汉语基督教文化研究所，1995年

- [15] 饶申布士:《社会福音集》[M], 赵真颂译, 基督教辅侨出版社, 1956年
- [16] 康志杰:《基督教的礼仪节日》[M], 宗教文化出版社, 2000年11月
- [17] 梁丽萍:《中国人的宗教心理》[M], 社会科学文献出版社, 2004年3月
- [18] 马克斯·韦伯:《新教伦理和资本主义精神》[M], 于晓、陈维纲等译, 北京三联书店, 1992年
- [19] 许志伟:《基督教神学思想导论》[M], 中国社会科学出版社, 2001年
- [20] 《圣经》, 中国基督教协会印发, 南京, 1996年

西文书目

- [1] H. Byron Earhart, *Religious Traditions of the World* (《世界宗教传统》), San Francisco: Harper, 1992.
- [2] Clifton Fadiman, Jaroslav Pelikan, *The World Treasury of Modern Religious Thought* (《现代宗教思想世界宝库》), Boston: Little, Brown and Company, 1990.
- [3] Robert L. Form, *Readings in the History of Christian Thought* (《基督教思想史读物》), 1964.
- [4] Helmuth von Glasenapp, *Die Fünf Weltreligionen* (《五大世界宗教》), Köln: Eugen Diederichs, 1987.
- [5] Peter C. Hodgson, Robert H. King, *Christian Theology, An Introduction to its Traditions and Tasks* (《基督教神学: 对它的传统和任务的介绍》), Philadelphia: Fortress Press, 1985.
- [6] John Macquarrie, *Twentieth Century Religious Thought* (《20世纪宗教思想》), New York: Charles Scribner's Sons, 1981.
- [7] Alister E. McGrath, *The Christian Theology, An Introduction* (《基督教神学: 介绍》), Oxford: Blackwell, 1995.
- [8] Wolfhart Pannenberg, *Systematische Theologie* (《系统神学》), Band I, Band II, Band III, Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht, 1988—1993.
- [9] K. Rahner, *Foundations of Christian Faith: An Introduction to the Idea of Christianity* (《基督教信仰的基础: 基督教的观念导论》), New York/London, 1978.

[10]Paul Tillich, Systematic Theology (《系统神学》), 3 vols. Chicago: University of Chicago Press, 1951, 1957, 1963.

后 记

“爱是恒久忍耐，恒久忍耐，又有恩慈； 爱是不嫉妒； 爱是不自夸，不张狂； 不害羞的事，不求自己的益处。 不轻易发怒，不计算人的恶； 不喜欢不义，只喜欢真理； 凡事包容， 凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。”

—— 新约圣经的《哥林多前书》

很多朋友好奇的问我是否是基督徒，其实我只是个“慕道者”，即对基督教充满兴趣并有心了解的人。在 2003 年的一个周日晚上，受到一个挚友的邀请，和他一起参加了在厦大白城的教友家庭聚会，深受感染，从此激发了我读基督教的兴趣。

我对上帝是否存在未置可否，因为从理性的角度看，它似乎不可证实也不可证否，而对于“感性生活，理性思考”的我而言，做一个“慕道者”似乎是最好的距离。有人曾经说过“人是生活在意义之网”中的动物，既然如此，我觉得，上帝在物质世界里是否真的存在似乎并不重要，关键是它能否为我们的存在赋予意义，为我们的生活指明道路和方向。

《圣经》给我最大的震撼就是它对于爱的阐释，一年多来，在体验了生活中的种种经历后，我深切的感受到了新约圣经的《哥林多前书》中的这段话的涵义。一年多来的经历，让我明白了何谓“爱”，何谓“生活”，也终于完成了这篇毕业论文。

感谢母校厦大的知遇之恩，让我将人生将近八年的美好时光和难忘的记忆留在了这里。感谢我的导师陈培爱老师在学问之路上不遗余力地指引，孜孜不倦的教诲；感谢黄星民老师无私的帮助和鼓励；感谢黄合水老师的严谨要求；感谢新闻系各位老师不辞辛苦地授业解惑。感谢我的父母，感谢你们对我求学之路多年矢志不渝地支持。

19 年的学校生涯将要划上句号，新的人生画卷将要展开，新的故事等待我去书写，从此风雨兼程，无怨无悔。再道一声，谢谢你们！