

东北师范大学

硕士学位论文

美国革命期间宗教教派政治态度与立场浅析（1775——1783）

姓名：王宣

申请学位级别：硕士

专业：世界史

指导教师：董小川

20090601

摘 要

美国革命是美国成为一个国家的开始，它深远地影响着美国社会的方方面面。而宗教作为美国文化的重要组成部分，在美国革命中通过各个宗教教派不同的政治态度与立场影响着美国革命，也接受着美国革命的影响。

在前人研究的基础上，本文从以殖民地早期发展中的教派矛盾，美国革命中的宗教教派矛盾以及战争中和战后各宗教教派矛盾的调整为主线，从美国革命前北美的宗教概况，美国革命期间各宗教教派不同的政治态度与立场以及对其原因和影响的分析三个方面来具体分析美国革命期间各宗教教派的政治态度与立场。

第一，在北美，宗教不仅是其文化的重要组成部分，更是其社会的构成要素之一。从最初的移民到达北美之时，北美的宗教就开始了其宗教教派多样化和本土化两个发展过程，并且受到欧洲文化和北美特殊环境的影响逐渐呈现出自由、世俗、务实等等特征。这就使得美国革命中，众多的教派会积极参与世俗事务，同时又会因宗教信仰和现实政治而产生严重的分歧。

第二，美国革命期间，各教派积极参与政治，各教派间及各宗教教派内部都存在许多矛盾。圣公会内部有的支持英国，有的支持美国，有的支持和平。其它新教教派中的浸礼会、长老会、公理会基本支持美国革命。卫斯理宗同圣公会一样，各种政治态度都有。贵格会教徒一部分支持和平，一部分支持英国。天主教则因反英而支持北美。

第三，美国革命期间各宗教教派不同的政治态度与立场不仅仅是一种宗教现象，更是美国革命的重要组成部分。不仅加快了美国革命的进程，影响着美国社会的发展，同时宗教自身也在这个过程中发生变化。

关键词：美国革命；政治；宗教；教派；态度

Abstract

American Revolution was the beginning of a new nation, which affected every aspects of American society. As an important part of American culture , religion affected American Revolution through the different attitude and position of each denomination, and accepted the effects of American Revolution.

On the base of forefathers, this article will have a main clue which is the contradiction of the early development of colony, the contradiction of different denominations during American Revolution and the adjustment of every contradiction of different denominations during American Revolution and after American Revolution. This article will particularly analyze the different attitude and position of different denominations during American Revolution from three aspects, which are the situation of religion before American Revolution, the different attitude and position of different denominations during American Revolution and the analysis of the reasons and effects of it.

First, in America, religion is not only an important part of American culture, but also is an essential factor of society. From the coming of the first immigrant, American religion began two developing processes of denominations, which were diversification and indigenization. And on the effects of European culture and the special environment of North America, religion displayed the character, which was liberty、secularity and practicability. This made a lot of denominations participated in secular issues positively in American Revolution. And because of religion and realistic politics, they had serious divergence.

Second, during the American Revolution, each denomination participated politics positively. There were many contradictions between different denominations and in the same denomination. In Anglican, some of them supported Britain, some of them supported America, some of them supported peace. In other Protestant denominations, Baptist, Presbyterian Church and Congregational Church supported American Revolution in the main. Methodist Church had every attitude toward American Revolution like Anglican. Some of the Quakers supported the peace, some of them supported Britain. Due to the opposing of Britain, the Catholic supported American Revolution.

Third, the different attitude and position of different denominations was not only a phenomenon of religion, but also was an important part of American Revolution. It accelerated the process of the American Revolution, effected the development of American society, and religion also changed itself in this process.

Key words: American Revolution; politics; religion; denomination; attitude

独 创 性 声 明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师指导下独立进行研究工作所取得的成果。据我所知，除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。对本人的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明。本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名： 王宜 日期： 2009.6

学位论文使用授权书

本学位论文作者完全了解东北师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：东北师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权东北师范大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编本学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名： 王宜 指导教师签名： 李勇
日 期： 2009.6 日 期： 2009.6

学位论文作者毕业后去向：

工作单位： _____ 电话： _____

通讯地址： _____ 邮编： _____

引 言

在美国,1775—1783年的独立战争通常被称为“美国革命(American Revolution)”,几乎没有人称之为“独立战争(Independent War)”。美国革命是美国作为一个独立国家的开端,这一点无可否认。但是作为美国精神重要支柱的宗教,它的历史也同样因为革命而被改写。在革命中,不同的宗教教派对于它的态度不尽相同,甚至在同一宗教教派内部也同样分歧百出,这不是一个偶然的现象,这恰恰是北美殖民地的宗教在北美发展道路上矛盾的综合体现,同时也是在政治、经济、文化都在不断发展的北美,宗教发展尚不成熟的体现。因而,对于革命期间各宗教教派政治态度与立场的研究对了解北美、认识北美的发展历程以及分析今天的美国都有非常重要的地位,本文将对这个问题做简要的分析。

一、 本课题国外相关研究现状

关于北美革命期间的宗教问题,已有许多学者做过相关研究,笔者将国外学者的研究分成以下几个角度。第一个角度是从各个教派在革命中的政治参与这个角度来分析与研究这一问题的,从这个角度来研究美国革命中的宗教的比较多,有的侧重于圣公会,有的侧重于其他新教教派,也有的侧重于从某一个小的教派为例分析美国革命中的宗教所发挥的作用。比如:阿克 W. 查尔斯(Akers, Charles, W.)在其所著的《宗教与美国革命:撒母尔库珀和贝头街教会》(“Religion and the American Revolution: Samuel Cooper and the Brattle Street Church”)中提出“对贝头街教会的研究提供了对美国革命而言宗教影响的多样性和复杂性的有效证据。”^①安德鲁·詹姆斯 J.R (Andrews, James, J. R.)和伊丽莎白·巴兹利·安德鲁(Andrews, Elisabeth, Bardsley)所著的《循道宗和美国革命(1760—1800)》(*The Methodists and Revolutionary America: 1760—1800*)中提出“爱国者报道,循道宗信徒是他们天主教风格领导的代理人,被派遣布道对英国当局消极的服从,或者,更糟糕的是,积极的和好战的忠贞者间谍与大众利益作对并且培养奴隶造反。”^②非利浦 G. 戴维森(Davidson, Philip, G.)所著的《美国革命中的反英宣传者》(“Whig Propagandists of the American Revolution”)中提出“这里我们清楚地表达令人为难的大量革命时代的文章、随笔、小册子,演讲和布道的目的;他们多变的恳求使增长的对英国的反抗条理分明和清晰。”

^① Charles W. Akers, “Religion and the American Revolution: Samuel Cooper and the Brattle Street Church”, *The William and Mary Quarterly, Third Series*, Vol.35, No.3(July 1978), p.479.
available at <http://www.jstor.org/stable> (数据库: Jstor, Ithaca Harbors, Inc.) (June 11, 2009)

^② James Andrews, Jr. and Elisabeth Bardsley Andrews, *The Methodists and Revolutionary America, 1760—1800*, Princeton: Princeton University Press, 2000, p.51.

①威廉·M·豪斯 (House, William, M.) 在其所著的《美国革命中的宗教同谋理论: 圣公会的活动》(“The Religious Conspiracy Theory of the American Revolution: Anglican Motive”) 中提出“在区分美国革命的原因时, 适当地估计圣公会与不信国教的(教派) 对抗的地方。”^②

此外, 还有其他的一些书籍和文章也涉及到了各个教派在美国革命中的作用。包括: 肯尼思·D·沃尔德 (Wald, Kenneth, D.) 所著的《美国的宗教与政治》(*Religion and Politics in the United States*)^③, 威廉·E·迪肯斯 Jr. (Dickens Jr, William, E.) 所著的《回应召唤——从革命到内战的美国随军牧师的故事》(*Answering the Call: The Story of the U. S. Military Chaplaincy from the Revolution Through the Civil War*)^④, 约翰·F·威尔逊 (Wilson, John, F.) 的《美国历史上的宗教和革命》(“Religion and Revolution in American History”)^⑤, R·皮尔斯·比弗 (Beaver, Pierce, R.) 的《美国革命前的传教士活动》(“American Missionary Motivation before the Revolution”)^⑥, 马克斯·萨维尔 (Savelle, Max) 的《美国革命中的民族主义和其他忠实者》(“Nationalism and Other Loyalties in the American Revolution”)^⑦。这些著作或论文大部分都涉及到了革命期间宗教与政治的关系, 有些也谈到了各个教派在革命期间的态度与行为, 尤其注重宗教在美国革命中的积极推动作用, 为本文的写作提供了大量前人研究的线索。

第二个角度就是从宗教思想对于革命的影响的角度来分析这个问题, 强调在美国革命期间宗教思想以及这些思想的宣传对于美国革命所产生的巨大推动作用。如埃德温·S·高斯塔德 (Gaustad, Edwin, S.) 在其所著的《向全世界宣告自由——美国教会和州的历史》(*Proclaim Liberty Throughout All the Land: A History of Church and States in America*) 中提出“基督信念在革命时代的骚乱事件中发挥了中心作用。在18世纪70年代, 许多信仰者推动了与英国分离的独立运动, 并且在革命战争时, 他们也对爱国者事业给予了大量帮助。”^⑧海特·C·穆尔 (Moore, Hight, C.) 在其所著的《浸礼会和美国革命》(“The Baptists and the American Revolution”) 中提出“革命中的浸礼

① Philip G Davidson, “Whig Propagandists of the American Revolution”, *The American Historical Review*, Vol.39, No.3(April,1934),p.442.

available at <http://www.jstor.org/stable> (数据库: Jstor, Ithaka Harbors, Inc.) (June 11,2009)

② William M. Hogue, “The Religious Conspiracy Theory of the American Revolution: Anglican Motive”, *Church History*, Vol.45, No.3(September,1976),p. 292.

available at <http://www.jstor.org/stable> (数据库: Jstor, Ithaka Harbors, Inc.) (June 11,2009)

③ Kenneth D. Wald, *Religion and Politics in the United States*, Lanham MD: Rowman and Littlefield Press,2003.

④ William E. Dickens, Jr., *Answering the Call: The Story of the U.S. Military Chaplaincy from the Revolution through the Civil War*, Greenville: The Southern Baptist Theological Seminary Press,1998.

⑤ John F. Wilson, “Religion and Revolution in American History”, *Journal of Interdisciplinary History*, Vol.23, No.3, Religion and History(Winer,1993),pp.597—613.

available at <http://www.jstor.org/stable> (数据库: Jstor, Ithaka Harbors, Inc.) (June 11,2009)

⑥ Pierce R. Beaver, “American Missionary Motivation before the Revolution”, *Church History*, Vol.31, No.2(june,1962),pp.216—226.

available at <http://www.jstor.org/stable> (数据库: Jstor, Ithaka Harbors, Inc.) (June 11,2009)

⑦ Max Savelle, “Nationalism and Other Loyalties in the American Revolution”, *The American Historical Review*, Vol.67, No.4(July,1962),pp.901—923.

available at <http://www.jstor.org/stable> (数据库: Jstor, Ithaka Harbors, Inc.) (June 11,2009)

⑧ Mark A.Noll, *A History of Christianity in the United States and Canada*, Grand Rapids: Wm.B.Eerdmans Publishing Co. Press, 1992, p.115.

会教友打了双重战斗，一个是与海洋另一边的政治敌人（作战），并且另一个是与海洋另一端的宗教敌人（作战），还与这边的宗教压迫者（作战）。”^①

此外，还有诸如艾伦·海默特（Heimert, Alan）所著的《宗教和美国思想：从大觉醒到革命》（*Religion and the American Mind: From the Great Awakening to the Revolution*）^②，保罗·K·康克林（Conkin, Paul, K.）所著的《清教徒与实用主义者：八位杰出的美国思想家》（*Puritans and Pragmatists: Eight Eminent American Thinkers*）^③。这些著作主要论述了宗教思想在北美的的发展，对美国革命产生的影响，尤其体现在对革命的领导和普通信徒的影响，强调思想上潜移默化的影响对美国革命的巨大推动作用。

第三个角度是从北美早期宗教发展这个角度来研究，分析美国革命期间的各个宗教教派的发展情况。如威廉·沃伦·斯威特（Sweet, William, Warren）的《美国革命中圣公会教派的角色》（“The Role of the Anglicans in the American Revolution”）中提出“北美殖民地的圣公会没有机会发展为‘美国教会’，正是独立给了它这个机会并且使它成为一个完全随时可能的独立教会团体是必然。”^④阿尔斯特伦·E·悉尼（Ahlstrom, Sydney, E.）所著的《美国人民宗教史》（*A Religious History of the American People*）中提出“革命时代是一个美国基督教整体衰败的时代。”^⑤

此外，还有温斯罗普·赫德森（Hudson, Winthrop, S.）的著作《美国宗教：美国宗教发展的历史记录》（*Religion in America: A History Account of the Development of America Religious Life*）^⑥，弗雷德里克·G·惠伦（Whelan, Frederick, G.）的《教会建设：宗教中的自由与竞争》（“Church Establishments, Liberty and Competition in Religion”）^⑦。这些著作重点论述了革命前及革命期间宗教教派发展的大致情况，及美国革命对宗教发展产生的深远影响，将美国革命作为美国宗教发展的一个重要时期。

二、本课题国内相关研究现状

国内学者关于这个问题的研究主要集中在以下几个方面：第一个方面，是从宗教思

^① Hight C. Moore, “The Baptists and the American Revolution”, *Peabody Journal of Education*, Vol.23, No.1(July,1945),p.49.

available at <http://www.jstor.org/stable> (数据库: Jstor, Ithaka Harbors, Inc.) (June 11,2009)

^② Alan Heimert, *Religion and the American Mind: From the Great Awakening to the Revolution*, London: Oxford University Press, 1966.

^③ Paul K. Conkin, *Puritans and Pragmatists: Eight Eminent American Thinkers*, New York: DODD, MEAD and Company Press, 1968.

^④ William Warren Sweet, “The Role of the Anglicans in the American Revolution”, *The Huntington Library Quarterly*, Vol.11, No.1(November, 1947),p. 70.

available at <http://www.jstor.org/stable> (数据库: Jstor, Ithaka Harbors, Inc.) (June 11,2009)

^⑤ Sydney E. Ahlstrom, *A Religious History of the American People*, New Haven and London: Yale University Press,1972,p.365.

^⑥ Winthrop S. Hudson, *Religion in America: A History Account of the Development of America Religious Life*, New York: Charles Scribner's Sons Press,1973.

^⑦ Frederick G. Whelan, “Church Establishments, Liberty and Competition in Religion”, *Polity*, Vol.23, No.2(Winter,1990),pp.155—185.

available at <http://www.jstor.org/stable> (数据库: Jstor, Ithaka Harbors, Inc.) (June 11,2009)

想对美国革命的影响这个角度来研究，尤其强调宗教思想对美国民族思想形成的影响。如东北师范大学 2003 年吴波的硕士论文《北美革命前后基督新教主要派别及其民族主义思想》中提出“在民族存亡的生死关头，新教主要派别的大部分信徒自觉地投入到这场革命中，他们在新教思想‘使命感’的感召下，在革命精神的鼓舞下，前赴后继，浴血奋战，对北美革命的胜利做出了不可磨灭的贡献，新教主要派别的民族主义也在这场血与火的考验中得到升华，经历了觉醒，实践和发展的历程，这种宗教民族主义深深扎根于美国文化之中，形成了具有特殊使命感的美利坚民族文化的内在特质，在美国以后的政治、社会生活、外交中都有所体现。”^①李荣、刘鸿举 1991 年在《文史哲》上发表的《宗教问题与北美独立革命》“民族矛盾使北美殖民地宗教斗争趋于复杂和剧烈，而宗教矛盾又反过来激化了民族矛盾，加速了北美独立战争的爆发。所以宗教问题也是导致了美国革命爆发的因素之一。”^②

第二个方面，是从革命中宗教教派的政治态度及所发挥的作用这个角度分析问题。董小川老师在《20 世纪美国宗教与政治》中提出在美国革命中“反对派以安立甘教派为主。”^③“贵格派(Quakers, Friends, 又译教友派)也主张和平主义，但许多贵格派成员，特别是宾夕法尼亚的贵格派，就表示忠于英王，而站到了效忠派一边。”^④雷雨田在《上帝与美国人——基督教与美国社会》中也论述了美国革命与宗教的关系，他认为“在这生死存亡的关头，上帝在地上的代理人——许多教会和牧师，往往抛弃和平主义的固有宗教理想，对宗主国的政治压迫和经济剥夺进行口诛笔伐，甚至挥戈上阵，成为革命的宣传家、组织者和战士。”^⑤雷雨田 1991 年在《湘潭大学学报》上发表的《论美国教会在独立战争中的作用》认为“独立战争爆发以后，教会依其传统地位及其同宗主国教会的不同关系，也分成了亲英派和亲美派两大阵营。前者以北部的安立甘教为代表，它们站在托利党一边，谴责北美背叛‘合法权威’的行为。和平主义团体——教会、门诺会、马拉维亚兄弟会和登卡尔派等，初期对独立战争抱冷漠态度。以公理会为首的独立派教会和其他小宗派，其中包括长老会、浸礼会、归正会、信义会以及罗马天主教会等，形成了亲美抗战派。”^⑥刘鸿举 1993 年在《世界历史》上发表的《略论美国独立革命中宗教自由和政教分离的实现》是从美国革命对美国宗教的影响这个角度去分析的，认为“独立革命的胜利推翻了英国殖民统治，搬掉了横在美国人民民主斗争道路上的绊脚石。潘恩的《常识》和北美《独立宣言》所昭示的资产阶级民主思想原则深入人心。这一切都使得美国人民争取宗教自由和政教分离的民主运动到战后初期达到新的高潮。”^⑦国内学者有一些涉及到了革命中宗教的政治态度问题，尤其是吴波的硕士论文，但是因为资料单一、时间跨度较长，在她的硕士论文中没有深入的分析各宗教政治态度

^① 吴波：《北美革命前后基督新教主要派别及其民族主义思想》，硕士学位论文，东北师范大学历史系，2003 年，第 46 页。

^② 李荣、刘鸿举：《宗教问题与北美独立革命》，《文史哲》，1991 年第 5 期，第 41 页。

^③ 董小川：《20 世纪美国宗教与政治》，北京：人民出版社，2002 年，第 15 页。

^④ 董小川：《20 世纪美国宗教与政治》，第 16 页。

^⑤ 雷雨田：《上帝与美国人——基督教与美国社会》，上海：上海人民出版社，1994 年，第 26 页。

^⑥ 雷雨田：《论美国教会在独立战争中的作用》，《湘潭大学学报》，1991 年第 3 期，第 133 页。

^⑦ 刘鸿举：《略论美国独立革命中宗教自由和政教分离的实现》，《世界历史》，1993 年第 1 期，第 24 页。

与立场的原因、态度及影响，并且是以民族主义为贯穿文章的主线，强调教派在政治整合中的作用，而忽视了整合下的矛盾，这种矛盾体现在宗教上就是各个宗教教派间在政治态度与立场上从宗教教派内部到外部所存在的许多矛盾与分歧。

三、本课题研究的现实意义和学术价值

从最初的殖民地时代的北美到现今世界上的超级大国，宗教一直在北美发挥着举足轻重的作用，它不仅影响着美国的政治，也影响着美国的社会，熏陶着美国文化。而美国作为一个独立国家，通常被认为是以美国革命（国内学术界一般称之为独立战争）为起始点，虽然说美国的宗教在美国民族国家产生之前就开始发展，但是美国革命的爆发使得美国宗教发生了巨大的变化，同时它的变化也影响着美国政治的发展。

美国革命对美国宗教的影响是方方面面的，从它的教义、信众、宗教组织形式到社会功能，都因为美国革命的到来而发生了变化。而同时，宗教的发展与变迁又会反过来影响美国政治的发展，尤其是在美国革命期间，宗教发挥了相当大的作用，各个宗教教派以间接的方式参与美国革命。美国革命使得整个北美经历了一场轰轰烈烈的政治变革，同时在从北美到美国的发展过程中，宗教自身也完成了一场内部的变革。因此，研究美国革命期间的宗教教派政治态度与立场不仅仅是我们全面认识美国政治历史的一个重要组成部分，同时也是了解美国宗教发展的关键，所以对这一问题的研究具有一定的现实意义。

对于美国革命期间宗教教派政治态度与立场的分析，是美国宗教文化研究当中的重要问题，对于这个问题的研究可以让我们更好地了解政教关系的发展和美国宗教的作用，是我们认识美国历史的重要组成部分。因此，对这一问题的研究具有一定的学术价值。

国外学者对这一问题的研究比较充分，而国内学者对这一问题的研究相对薄弱，而且多侧重于对革命期间宗教政治参与的研究，这些研究给笔者提供了大量的资料，也得到了许多启发。在前人研究的基础上，笔者将宗教教派的矛盾与分歧作为贯穿整个文章的主线，同时在介绍教派政治态度与立场的同时，也尽量组织充实的材料，体现出在北美革命期间各个宗教教派的政治态度与立场的复杂性，将宗教教派之间的矛盾以及宗教教派内部的矛盾同时展现，并从宗教和政治两个角度去认识导致这种矛盾的原因以及给北美政治和宗教所带来的双重影响。在此基础上本文将以革命期间的教派矛盾为切入点，从革命前英属北美殖民地的宗教概况，革命期间各个宗教教派不同的政治立场与态度及其原因和影响三个角度来认识和分析革命期间各个宗教教派的政治态度与立场。

一、革命前英属北美殖民地的宗教概况

从北美殖民地时代一个个相对分散的殖民据点到今天世界上的超级大国,宗教一直与北美这块土地的发展相始终。在北美殖民地时代思想文化的最初发展历程中,宗教曾发挥过举足轻重的作用,它不仅仅促进了这一地区文化的发展,而且直接或间接地影响着北美政治的发展。

(一) 革命前北美宗教的发展

最初到达北美的移民多为宗教信徒,甚至有一部分就是为了宗教避难才来到北美的,因此革命前北美宗教信徒的人数就已经相当多,各宗教教派也有了一定程度的发展。革命前北美宗教的发展,笔者认为可以大致划分为两个方面,第一个方面,随着各国移民的大量涌入,北美的宗教教派逐渐增多,信徒人数增加,整个北美的宗教呈现出复杂而多变的特征。第二个方面是移民在北美定居之后,他们原有的宗教信仰在新的环境中发生了变化,逐渐地适应北美复杂的政治和宗教环境,呈现出本土化的特征。但是,不论是第一方面还是第二方面,每一个宗教教派的发展都是建立在本派信仰基础之上的,而不同的宗教教派本身就存在着神学理解的分歧,因而也导致他们对宗教以外的其他事情的态度也容易产生矛盾,包括对政治的态度。

首先,北美的宗教与欧洲的宗教有着密切的联系,来到北美发展的宗教教派大多是在欧洲发展受到极大限制的宗教教派。正如一位学者所说“改革的最广的影响最终在美国基督教历史上发挥了巨大作用。”^①在中世纪的欧洲,天主教几乎主宰着欧洲的一切,政治在拥有巨大权利的天主教面前显得微不足道,然而随着新航路的开辟,地理大发现的到来,资本主义经济的发展,人们所认识的世界发生了变化,而这种变化也影响着宗教的命运,原本高高在上的天主教所倡导的教规、礼仪、信条开始被人们怀疑,一场宗教的变革悄然地降临欧洲。

在这场宗教变革当中,一方面形成了一股反对天主教的潮流,天主教的势力因为宗教改革而受到了冲击,“对清教徒和罗马天主教而言,因为国王对后来议会粗暴反对的忧虑,这是一个迫害的时代。”^②由于新教势力的迅速发展,对于天主教的地位而言,是一个严峻的挑战,因此,也迫使天主教徒为生存而不得不寻求新的发展空间,尤其是对英国的天主教言,这种挑战更为严峻。

另一方面,在反对天主教的宗教教派之中,也会因教义、教规、反对天主教的不同形式等原因而产生强烈的分歧,而当其中某个派别的力量超过其他教派时,就会对其他宗教教派进行排斥和迫害。最典型的代表就是圣公会和新教其他教派之间的矛盾,英国宗教改革之后,在反对天主教的势力当中,一部分信徒较为保守,主张在部分吸收天主

^① Mark A. Noll, *A History of Christianity in the United States and Canada*, p.31.

^② Sydney E. Ahlstrom, *A Religious History of the American People*, p.96.

教教义的基础之上改革，主要以当时的英国国教——圣公会为代表。“在伊丽莎白一世执政的时代，安立甘主义的主要神学家是胡克（Richard Hooker, 1554—1600年），他原在改革宗环境下成长，但是在牛津大学就读时，改投在安立甘主义的旗下，并且对天主教很同情。”^①一部分信徒成为激进的教徒反对英国国教反天主教的不彻底性，清教徒因此被支持圣公会的英国政府当局排斥和迫害，1620年一批清教徒乘着“五月花号”来到北美，正如《五月花号公约》上所表述的“为了上帝的荣耀，为了吾王与基督信仰和荣誉的增进，吾等越海扬帆，以在弗吉尼亚北部开拓最初之殖民地，因此在上帝面前共同庄严立誓签约，自愿结为一民众自治团体。”^②这些清教徒试图在这块土地上实现他们的宗教理想。而后，同样是17世纪初，从英国清教中分离出去的浸礼宗，以及贵格会、信义宗、长老会教徒相继来到北美。在新教各派别先后到北美发展的同时，作为英国国教的圣公会，为了稳固在北美的统治，也开始在北美发展圣公会的势力，并且因为它特殊的政治地位，发展非常迅速。

除了这些基督新教各派别之外，也有一些非基督新教信仰的教徒陆续入住北美，像马里兰的天主教，“宗教改革之后，天主教在英国失势，甚至为人所恐惧和贬斥，被说成是‘专制政府的伟大朋友’；加以英国和法国、西班牙等天主教国家一直进行竞争，更恶化了天主教在英国的处境。在北美殖民活动略见起色时，天主教徒也希望在那里得到一个安身之所。”^③但这些移民通常人数较少，因此他们在殖民地并未形成一股较大的宗教势力。而到了18世纪，许多宗教教派都在北美有了一定程度的发展，情况大致如下：

表一：1700—1800年北美教会组织的数量

项目\年份	1700	1740	1780
人口	250888	905563	2780369
教会组织数量	373	1176	2731
英国国教	111	246	406
洗礼派	33	96	457
公理派	146	423	749
荷兰归正教	26	78	127
德意志归正教		51	201
路德派	7	95	240
长老派	28	160	495
罗马天主教	22	27	56
人口和教会组织的比例	673: 1	770: 1	1018: 1

资料来源：据克雷明著《美国的教育：殖民地时期的历程》，第492—493页，转引自李剑鸣：《美国的奠基时代1585—1775》（刘绪贻、杨生茂主编），北京：人民出版社，2005年，第377页。

^① [美]奥尔森：《基督教神学思想史》，吴瑞诚、徐成德译，北京：北京大学出版社，2003年，第466页。

^② 赵一凡编：《美国的历史文献》，蒲隆等译，北京：生活·读书·新知三联书店，1989年，第2页。

^③ 李剑鸣：《美国的奠基时代1585—1775》（刘绪贻、杨生茂主编），北京：人民出版社，2005年，第111页。

从这个表格的数据当中可以发现，随着移民人数的增加，教徒的人数也在增加。而英国国教的发展虽然受到英国当局的支持，但是占据英属北美殖民地的主流教派仍然是基督新教的非国教派别，这也就决定了非国教教派对美国革命的态度和立场会对革命的进程产生深远的影响。

总之，宗教改革中所形成的天主教与其他宗教教派的矛盾，以及新教内部产生的矛盾恰恰造成了北美大批的宗教移民，也造就了北美殖民地信教人数多，教派复杂，宗教对社会影响大的特点。

其次，在各个宗教教派相继来到北美之后，整个北美的宗教已经呈现出复杂性特征的基础上，北美宗教进一步发展，并更多地呈现出宗教适应北美环境并且逐渐改变自身的发展趋势。英属北美的 13 个殖民地不但在政治和经济发展上千差万别，而且在其宗教的发展上也存在许多的不同点。北美有许多教义和组织形式相异的宗教教派，各个殖民地对宗教的态度不尽相同，有些殖民地只确认一种宗教为官方宗教，将某一宗教作为本殖民地唯一的宗教信仰，并将其与政治紧密的结合在一起，在这样的殖民地通常宗教拥有比其他地区的宗教更多的权利，也受到更多的重视。具有这样特点的殖民地主要集中在个别殖民据点，例如，以“安立甘为国教的弗吉尼亚”^①“在马萨诸塞湾，公理会成了官方宗教”^②，以及“为英国天主教徒提供一个避难所”^③的马里兰等等。此外，还有一种类型的殖民地就是多种宗教教派共生的殖民地，将宗教信仰与政权组织形式分开，并且给予宗教信仰足够的自由发展空间，典型的代表就是倡导宗教自由的罗德岛，还有北美殖民地中部一些宗教情况较为复杂的地区，尽管它并未实行宗教宽容的政策，但它介于北部清教和南部国教之间的特殊地理位置决定了在这一地区单一宗教占据主导地位是不可能的，宗教的多元化发展趋势会成为这一地区主要的特点。

北美既宽松自由又存在许多挑战的环境，以及各个宗教教派不同的教义及神学理念，使得在北美各个宗教教派所呈现的发展态势迥然不同，或异常严格地排斥其他宗教教派，唯某一个教派独尊，或相对宽松地允许各宗教教派自由发展。因而，在北美广阔而又自由的土地上，人们对信仰的态度是千差万别的，这恰恰是北美特殊环境的产物，它一方面给了各个宗教教派自由的空间。另一方面，因为它没有传统的约束，所以对于宗教的控制力较弱，所以导致这种自由是有限度的，是绝对的自由，因而才会使得各个宗教教派在北美宗教发展的状况如此相去甚远。

综上所述，随着大量移民的到来，北美的宗教大致经历了两个方面的发展，北美地区已发展起众多的宗教教派，每一个殖民地的发展基本都融入了宗教的因素，宗教已成为英属北美殖民地的重要组成部分。但是，在北美自由的环境中，各个宗教教派的发展并不一致，它们之间的矛盾与分歧既是北美特殊环境的产物，也是北美发展初期各国移民所带来的不同文化相互冲突的体现。这就决定了北美的宗教与政治从殖民地时代开始，就紧密结合在一起，而宗教的矛盾又与政治的矛盾纠缠在一起，使北美的宗教发展

^① 雷雨田：《上帝与美国人——基督教与美国社会》，第 20 页。

^② 雷雨田：《上帝与美国人——基督教与美国社会》，第 20 页。

^③ 赵晓兰：《美国的诞生》，上海：复旦大学出版社，2001 年，第 12 页。

情况异常的复杂。

（二）北美殖民地时代宗教的特点

北美殖民地特殊的宗教来源和独特的环境造就了北美的宗教，使其具有不同于其他地区宗教的特点。复杂的宗教与殖民地的政治、经济相融合，共同构成了具有北美殖民地特色的社会，同时在北美环境的作用之下，也使得彼此矛盾的各宗教教派开始形成一些共性的特点。

1. 北美人务实的信仰

提及信仰，人们可能首先会想到精神的追求，对于现世苦恼的解脱，以及对未知世界的追求等等。但是在北美，因为这片刚刚出现在人们视线中的土地，没有强大的经济基础，没有像欧洲那样的政治和文化传统，即使是想来殖民地寻求宗教圣地的圣徒们，摆在他们面前的首要问题仍然是生存问题。笔者认为北美宗教发展的基础是在先解决生存问题的基础之上而建立的。所以，北美的宗教信仰较之强调精神追求的欧洲更务实，在北美，“在那个年代，他们真正与众不同之处在于他们更感兴趣的不是神学本身，而是神学在日常生活中的应用，尤其是社会上的实践。”^①信仰已经与人们最基本的生活紧密的联系在一起，它给了人们在新的土地上生存、探险的勇气，而这种勇气和精神也伴随着北美殖民地发展的始终，渗透在经济生活、政治生活和每个人日常的生活中，成为北美宗教发展的重要特征。

一方面，殖民地时代，宗教地位较高的宗教教派通常选择用政治权威来保证本宗或本派的发展。在北美存在着一些严格排斥其他教派的教派，将宗教信仰的选择作为选择生存地的依据，并且在个别殖民地内确立本宗教教派的权威。比如，当时在英国具有国教地位的圣公会，“弗吉尼亚的宪章明确地说明她的宗教生活被‘英格兰教会法’控制，并且在完全的殖民地时代，这项政策被官方地维持下来。”^②因而他们多半将在英国的荣耀感和优越感带到殖民地，并且成为英国王室在北美统治的一个重要的组成部分。为了保证自己的权威能够得到保障，通常他们利用王室的支援广泛地传播圣公会，并且希望与在英国一样被树立为国教。被世俗政权支持的圣公会必然会与世俗生活各个方面的联系相当紧密，在政治、经济、信仰各个方面的参与中几乎都渗透着英国的意志，圣公会的信仰并不是纯粹精神的信仰，而是融入世俗生活的信仰。

另外，还有清教徒，也许是因为宗教改革以来英国国教徒对清教徒的迫害，来到北美的清教徒对信仰有特殊的理解，大多数信徒并不只是把信仰作为自己精神上的追求，而是将对信仰的追求与自己对生活理想的追求紧密地联系在一起。正是因为欧洲的宗教发展史上清教徒比其他信徒受到的排斥与迫害更多，所以使得清教徒比其他教徒更加认识到要想保证自己对信仰的追求，首先就要保证清教在现实生活中的政治权威和地位。因此，在这些清教徒远赴北美要实践自己的宗教理想时，对其他教派的教徒采取了

^① [美]丹尼尔·布尔斯特廷：《美国人开拓历程》，中国对外翻译出版公司译，北京：生活·读书·新知三联书店，1993年，第5页。

^② Mark A. Noll, *A History of Christianity in the United States and Canada*, p.192.

同样排斥的态度，用现实的极端的方式来保证精神上的追求，正如一位学者所说“最初，使清教徒与众不同（也使他们遭受莱克福德等人攻击）的是他们严格遵守教会成员资格的标准，因为他们担心，如果未皈依者成为教会成员，这些人也许有可能爬上教会的领导人的位置。”^①此外，天主教也一样因为乔治·卡尔弗特父子的努力而在北美获得了一个避难所，因政治的原因而获得了一块独立发展的土地。

另一方面，宗教地位较低的宗教教派通常选择融入北美社会生活，放低标准在北美发展。其他宗教教派的信徒们在刚刚来到北美时，力量相对分散，相对于具有权威的英国国教、专制与排斥的清教而言比较弱。这些宗教教派如果想在北美求得生存，那么就一定要降低宗教的权威性，只是将自身放在北美众多教派中以求得发展。所以，这些宗教，对于现实没有那么大的影响，只能在宗教政策相对宽松的地区求得发展。他们的信仰就不是像圣公会和清教那样追求权威和绝对的自由，而是将宗教的生存作为信仰的核心。

综上所述，不管是国教、天主教、众多清教教派还是其他宗教教派，受欧洲历史的发展以及受北美特殊的政治环境的影响，决定了他们如果想在北美生存下去，仅仅关注精神层面的信仰是不够的，而是要与北美的世俗生活以及本宗教教派的实际情况紧密地联系在一起。所以，北美的信仰不仅要崇敬上帝，更要在现实中努力，用自己的成功保住信仰的圣土，同时也以此证明在现实生活中信仰的力量所在。北美信仰的这一特性就决定了当美国革命爆发之时，宗教不可能置身事外，各个宗教教派将会出于对本宗教教派未来的考虑而在美国革命中扮演着一定的角色。

2. 北美宗教的世俗化

在北美殖民地宗教不仅仅是一种信仰，而是与世俗生活紧密相连的，在一定程度上参与政治、影响经济，而且还在英属北美殖民地中发挥着社会管理的作用。而政治、经济、社会管理也相应地影响着各个宗教教派，并且给了各个宗教教派更强的生命力。因而，在北美，信徒对于信仰的追求并不那么虔诚，而是将其作为现世生活中的一个重要组成部分，甚至对现世生活的关注在某种程度上已经超过了精神的关注。所以在对美国革命的评价中，有学者认为“革命是上帝对英国罪孽的惩罚。”^②

一方面，在由宗教移民创立的殖民地中，最开始宗教几乎与政治合为一体，宗教生活与政治生活相互渗透，宗教思想也与政治思想相融合，尤其是清教的契约思想在最初的北美殖民地广泛的被接受。正如一位学者所说“作为契约的这种政府设想在殖民地美国人之间收到如此乐意的接受，因为它提供了与清教契约理论中的中心要素精密地相似物。”^③然而，随着殖民地的发展，宗教与政治的发展逐渐脱离，宗教不再以直接的方式

^① [美]丹尼尔·布尔斯特廷：《美国人开拓历程》，中国对外翻译出版公司译，第33页。

^② Nicholas Guyart, *Providence and Invention of the United States, 1607—1876*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p.119.

available at

http://books.google.com/books?id=nCV7XjWY5nwC&pg=PA119&dq=american+revolution%3B++anglican&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U3dkeSPqhP0LaRwQGtiUxQNzTxMQQ (February 23, 2009)

^③ Kenneth D. Wald, *Religion and Politics in the United States*, Lanham MD: Rowman and Littlefield Press, 2003, p.44.

参与政治，而是以布道、说教的方式对社会产生潜移默化的影响，而这一点也正是宗教世俗化的重要特征。

另一方面，在北美殖民地发展初期，法律制度还相当不完善，而北美在社会发展初期存在许多社会问题，这就给了宗教较大的发展空间来弥补法律的缺陷，发挥其强大的道德管理作用。在最初来到北美的“五月花号”上，这些教徒共立公约，“为了使上述目的得以顺利进行、维持并发展，亦为将来能随时制定和实施有益于本殖民地总体利益的一应公正法律、法规、条令、宪章及公职，吾等全体保证遵守与服从。”^①在北美，大部分移民都是宗教信徒，宗教各教派对移民的道德宣传和要求无疑会对这些信徒起到一定的约束作用。因此，在刚刚建立的北美殖民地，宗教道德约束力，成为北美殖民地管理中不可或缺的重要组成部分。它已不仅仅是一种宗教，更是一种社会管理的有效方式，而这一切都源自宗教改革之后宗教的世俗化倾向，正是这种源自宗教内部的能量给了北美殖民地宗教的发展以巨大的推动力。也正因为如此，在北美各殖民地建立初期，在政治、经济、文化尚不完善的条件下，各殖民地可以平稳地发展，进而找到了属于北美的发展道路。

3. 北美殖民地“宗教自由主义”的发展

在西欧千余年的发展历史中，天主教一直被视为正宗，直到资本主义经济产生以及资产阶级力量壮大后，政治、经济领域的改革也促使了思想领域内改革地逐渐兴起，对天主教传统的置疑，对宗教新的认识与理解开始挑战天主教的权威。也就是在这时，传统的天主教至高无上的地位被打破，任何人、任何团体组织都有权利阐述自己对宗教信仰的理解，如一位学者所说“12年后利文斯通断言所有好的和忠诚的新教徒都证实‘每个人都有选择自己宗教的与生俱来的权利。’”^②“宗教自由主义”也就在这个过程中孕育并产生。它强调信徒拥有自由选择宗教的权利，并且这种权利不受任何外在因素的影响和制约。

随着大批宗教移民移居北美，“早期的移民者为自己寻找自由而不是为别人是真实的，但是他们不断地被在英格兰的同伴教派自治主义者激励去适应一个更自由的政策，而不是提醒那些与他们不同的人在北美广阔的土地上拥有建立新殖民地的同等自由。”^③这块土地给“宗教自由主义”注入了相当大的活力，人们可以在这块未开发的土地上尽情地实践自己的宗教理想，“宗教自由主义”也由此开始了一个在北美不断发展、壮大的过程。正如杰斐逊所说：“我从来不告知（别人）我的宗教，也不仔细检查别人的（宗教）。”^④人们可以自由的选择信仰的方式，可以不再拘泥于刻板的宗教仪式，可以将信仰视为心灵和现世的选择，也正是因为这个原因，所以宗教教派会对北美的政治尤其是

^① 赵一凡编：《美国的历史文献》，蒲隆等译，第2页。

^② Winthrop S. Hudson, *Religion in America: A History Account of the Development of America Religious Life*, p.102.

^③ Winthrop S. Hudson, *Religion in America: A History Account of the Development of America Religious Life*, p.100.

^④ H.A. Washington, *The Writings of Thomas Jefferson: Being his Autobiography, Correspondence, Report, Messages, Addresses, and other writings, Official and Private*, Washington D.C.: Taylor and Maury Press, 1854, p.28.

available at

http://books.google.com/books?id=k2MSAAAAYAAJ&pg=PA28&dq=washington+writing%3Breligion&as_brr=3&hl=z

h-CN. (June 13, 2009)

美国革命产生不同的见解，立场与态度会产生分歧。

“宗教自由主义”使得北美在殖民地发展初期就呈现出了宗教上的繁荣景象，然而在众多的宗教教派中却有一个教派因为它特殊的政治地位而试图临驾于其它宗教教派之上，这个宗教就是当时英国的国教圣公会，圣公会与政治特殊的联系及其对其他教派的态度，使得其他宗教教派的“宗教自由主义”受到了威胁，导致在殖民地圣公会成为众矢之的。随着“宗教自由主义”的进一步发展，也就逐步地加剧了圣公会与其它教派之间的矛盾。因此，笔者认为北美革命期间各宗教教派不同的政治态度与立场并非完全由政治变迁导致，而是在北美“宗教自由主义”逐步发展与完善的过程中就已初露端倪，“宗教自由主义”既是北美在宗教发展中不同于任何国家、地区的重要特征，也是北美革命中各宗教教派的宗教矛盾以及政治态度矛盾的一个重要原因。

4. 大觉醒运动所带来的宗教奋兴

随着北美殖民地各个方面的发展，宗教也开始了它具有北美特色的发展，前文已经提及宗教的世俗化、自由化已经成为这一时期宗教的主要特点。但是随着宗教与世俗权力的相互渗透与影响，许多追求信仰纯洁的神学家开始呼吁宗教与神学的分离所导致的信仰下降急需恢复，倡导宗教的复兴，希望将信仰纯洁化、虔诚化。因而，18 世纪上半叶在北美掀起了一场轰轰烈烈的宗教复兴运动——即大觉醒运动。

在大觉醒运动中，牧师们和神学家们，通过布道、新闻和宣传的方式鼓励人们重视宗教，恢复对宗教的虔诚信仰。大觉醒运动确实唤起了人们对于宗教的热情，也在某种程度上强化了宗教教义的改革，正如一位美国学者所说“宗教觉醒运动是推动新教教义更活跃、更个人主义的形式的主要刺激因素。”^①同时，宗教觉醒运动也使得宗教活动更加受到人们重视，越来越多的人投入到宗教生活之中，“在康涅狄格，好的记录在保持，从 1730 年到 1740 年平均每年 8 个人加入到殖民地的教堂会众中，这个正式的过程通常要求在一个人的生活中上帝恩宠作用的证据。但是在 1741 年和 1742 年，在大觉醒运动的高潮，每年的平均人数达到 33。”^②但是笔者认为大觉醒运动的到来恰恰说明北美宗教发展中的世俗化已经达到了相当严重的程度，所以神职人员才会想通过复兴的方式提高宗教的地位，而宗教这种反应本身就已经滞后于北美宗教发展的趋势，宗教世俗化的进程无法通过一两次宗教奋兴运动而完全彻底地被恢复。因而，大觉醒运动对于北美宗教的奋兴作用只是暂时的，宗教不但没有与世俗脱离反而因为力量的复兴而对世俗的影响更大，使得刚刚振兴的宗教可以更有力地参与进革命中去，而且在大觉醒运动中已经开始宣传反专制思想，革命恰恰继承且发挥了这种宗教思想。

大觉醒运动在革命之前对北美宗教教派产生了深远的影响，也使得各宗教教派的力量壮大了，各个宗教教派也因而更积极地参与到殖民地的政治、经济生活之中，这也为北美各个宗教教派在美国革命中发挥作用奠定了基础。

综上所述，北美殖民地政治、经济、文化经过百余年的发展已经日臻成熟，独立于

^① Mark A. Noll, *A History of Christianity in the United States and Canada*, p.103.

^② Mark A. Noll, *A History of Christianity in the United States and Canada*, p.97.

英国的意识也日渐觉醒，所以当英国这时再向殖民地征收印花税、茶税、糖税时，则刺激了反抗英国意识的最终爆发，并且在这个过程中逐渐使得北美殖民地由单纯的反英转变为独立。而在北美、宗教与政治的特殊联系及宗教自身发展的特点，使得宗教早已成为北美人独立意识中的重要组成部分，而在革命爆发的过程中，宗教也就不可能置身事外。

二、革命期间北美殖民地各教派的政治态度与立场

当 1775 年莱克星顿的枪声打响之后，整个北美大陆沸腾了，然而人们对于这场战争的态度并不相同，尤其是对于原本宗教教义就不同的各个宗教教派来说，各种矛盾也逐渐随着革命的进程而突显出来，每个宗教团体、每个人都由于自身不同的现实处境而对这场酝酿已久的战争各持己见。所以，在美国革命爆发之后，各个宗教教派对于美国革命的态度十分复杂，有支持北美的，有支持英国的，也有立场矛盾、不知该如何选择的，而这些恰恰反映了宗教在北美发展的一个必经过程。

(一) 圣公会的政治态度与立场

自亨利八世宗教改革以后，圣公会（安立甘宗）成为英国国教，这种情况使得圣公会在北美早期殖民地具有官方宗教的地位。并且它的势力逐渐地扩展，“在 1619 年立法的支持下，在伦敦主教的消极支持和更多一个世纪后从英格兰来的传教士的积极支持下，在 1750 年以前圣公会教义在切萨皮克地区比在北美英属殖民地的其它地区更有影响。”^①正是因为圣公会在北美迅速的发展。因此，有学者认为“在北美革命开始时，英格兰教会是殖民地第二大宗教；并且它有最广泛的传播成员。”^②

尽管圣公会最初传入北美是作为英国对北美殖民统治的一部分，但是由于北美自由的环境，这时的圣公会已经在北美大陆发生变化，受教派竞争和北美宗教世俗化的影响，部分圣公会教徒开始逐渐变得不那么虔诚，并且开始对自己的宗教有了新的理解，而圣公会的教义也在这一过程中发生了变化，尤其是在北美出现的自然神论者就是这种教义变化的突出表现，“在十八世纪后几十年里受过教育的圣公会教徒中，一定数量的自然神论者是很正常的，就像在美国新教徒中一定数量的绝对戒酒主义在后来很常见一样。”^③这些自然神论者受启蒙运动及自然科学发展的影响较大，逐渐形成了独特的神学理解，这一点对于许多圣公会的信徒都产生了较大的影响，尤其是一些美国革命中的领导者。因此，笔者认为圣公会在北美信徒的数量较多，但是不同层次的信仰者虔诚度不一样，对教义的理解也不同，也导致圣公会不仅在本教派内部存在矛盾，在外部政治环境变化的同时也会存在很多矛盾。

^① Edwin S. Gaustad, *Faith of the Founders—Religion and the New Nation 1776—1826*, p.14.

^② 转引自 Pall A. Djupe and Christopher P.Gilbert, *The Prophetic Pulpit, Churches, and Communities in America Politics*, Lanham, MD: Rowman and Littlefield Press, 2003, p.21.

available at

http://books.google.com/books?id=LJ2RXWaqvnsC&pg=PA21&dq=american+revolution%3B++anglican&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U2BqwiCmc4ygNcjNBfhL00RQDRaWQ. (February 24, 2009)

^③ David Lynn Holmes, *A Brief History of the Episcopal Church: With a Chapter on the Anglican Reformation and an Appendix on the Annulment of Henry VIII*, London: Continuum International Publishing Group Press, 1993, p.49.

available at

http://books.google.com/books?id=BsV-qSRKAnAC&pg=PA49&dq=american+revolution%3B++anglican&sig=ACfU3U1BwQaZO9DsCOE5hFdN_FtCXRH7tA. (April 8, 2009)

1. 大部分圣公会教徒支持英国

北美圣公会特殊的政治地位，与英国的从属关系，以及圣公会教义中强调的“因为国王即是教会的首领也是国家的首领，圣公会理论鼓励服从两者。”^①使得在北美圣公会是不同于其他宗教教派的。因此，当美国革命爆发后，大部分圣公会教徒在革命爆发之后的态度都更趋向于支持英国，将稳固英国在北美的统治作为其主要宗旨。正如一位学者所说“英格兰教会将完全而确定地跟随英国政府。”^②

正是因为大部分圣公会教徒在革命中采取支持英国的态度，因此，在革命爆发后，一方面圣公会教徒成为北美争取独立的人们声讨和攻击的对象，“波士顿的（革命）领导者开始在 18 世纪 60 年代袭击圣公会，这一点在 18 世纪 70 年代继续。”^③而双方这种敌对的情绪及行动，必然会使两方的矛盾不断升级，矛盾进一步明显化。而另一方面，大量圣公会牧师也因为遭到支持美国革命者的迫害而不得不放弃原有的教会，甚至远走他乡以避免遭到袭击。“随着与母国关系的公开分裂，大多数传教士（几乎每个人都是亲英分子）撤退到英国军队占有的区域。即使在经济独立的牧区，神职人员出现效忠的（比率）也比较高。2/3 的弗吉尼亚神父在革命期间离开了牧区。”^④而作为众多亲英教派中的圣公会教徒则“一些牧师逃到加拿大去。一些牧师删掉了国王的名字，并且一些牧师为和平和统一而祈祷。”^⑤一些牧师逃回英格兰，像当时的牧师托马斯·布拉德伯里·钱德勒就是一个典型代表，“1768 年的纽约报纸上宣扬对战争的抗议。领头的圣公会主管是托马斯·布拉德伯里·钱德勒，他是新泽西圣公会教徒并且后来于 1775 年被发现出于私利离开美国到英格兰的忠诚。”^⑥

2. 少部分圣公会教徒支持美国革命

北美是滋生个人主义的土壤，在那里每个人都有权利诠释自己的生活方式，有自己的追求，在宗教信仰上也可以有自己对宗教教义的理解，尤其在庞大的圣公会系统内信徒对于宗教教义的理解和现实态度也存在许多的分歧。因而面对美国革命，就在大部分圣公会信徒因为他们的特殊政治地位而支持英国时，也有一部分圣公会教徒对美国革命

^① Benjamin L. Carp, *Rebels Rising: Cities and the American Revolution*, Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 122. available at http://books.google.com/books?id=32LQ0084mWkC&pg=PA122&dq=american+revolution%3B++anglican&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U1XjoQM2GbeQQI390TnqqXk0NU18w. (February 23, 2009)

^② Edwin S. Gaustad, *Faith of the Founders—Religion and the New Nation 1776—1826*, p. 13.

^③ Merrill Jensen, *The Founding of a Nation: A History of the American Revolution, 1763—1776*, Indianapolis: Hackett Publishing Press, 2004, p. 412.

available at http://books.google.com/books?id=peTnoR_-PdAC&pg=PA412&dq=american+revolution%3B++anglican&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U0wVRv-Ghr49cVvAINJ8hI0ROULQQ. (March 24, 2009)

^④ Sydney E. Ahlstrom, *A Religious History of the American People*, p. 368.

^⑤ Christopher L. Webber, *Give Us Grace: An Anthology of Anglican Prayers*, Milwaukee: Morehouse Publishing Press, 2004, p. 193.

available at http://books.google.com/books?id=OAGlVkd3i0C&pg=PA193&dq=american+revolution%3B++anglican&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U368T8FhK_X6HJ-vqqn20FcJ4JS_w. (February 22, 2009)

^⑥ Edwin S. Gaustad, *A Documentary of History of Religion in America to the Civil War*, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company Press, 1993, p. 246.

采取支持的态度，并且这种态度在当时的圣公会中呼声较大，正如一位美国学者所说，“尽管笔者长期地将圣公会教义与忠义相联在一起，但是最近的学术（研究）已显示，从佐治亚到马萨诸塞，大约 45% 的圣公会神职人员在美国革命中积极或被动地支持北美殖民一方。他们大多数来自南卡罗来纳和弗吉尼亚，在那里建立教会的成员大多数都是爱国者。”^①

圣公会的爱国者支持美国革命的方式主要体现在两个方面。一方面主要表现在对美国革命领导人宗教信仰的影响上，当时领导美国革命的许多人都是圣公会教徒，比如“托马斯·杰斐逊和詹姆斯·麦迪逊都是名义上的圣公会教徒。”^②诚然，这些圣公会信徒大部分都不是虔诚的圣公会主义者，只是圣公会名义之下的自然神论者，他们对宗教的虔诚度已经很低，对世俗的关心在某种程度上已经超过了信仰的执著。所以，在美国革命期间，这些自然神论信徒积极参加并领导美国革命，并在美国革命中发挥了重要的作用，他们在革命的宣传中，用自身的宗教思想鼓动人民，管理军队，受这些领导者的影响，很多信徒都变得不那么虔诚，并且认为世俗的事物高于宗教信仰，使宗教信仰为美国革命服务。

另一方面，在圣公会的下层信徒中，尽管他们所信仰的宗教在教义上应该服从于英国，但是来到北美的移民，尤其是第二代移民以后的后代的母国意识已经开始慢慢淡化，遥远的距离和宽松的发展环境，以及在北美每位信徒所面临的实际严峻生存挑战，不仅使英国的地位在逐渐地下降，也使作为英国国教的圣公会渐渐失去了它协助英国统治的作用，而渐渐地有了更多美国的色彩，这个渐近的过程所形成的结果就体现在美国革命期间圣公会教徒的复杂态度上，尤其体现在那些支持美国独立和拥有矛盾心理的圣公会教徒身上。

3. 一部分圣公会教徒持矛盾态度（和平者）

前文已经提及由于对教义的不同理解，以及北美特殊的复杂的宗教背景，使得圣公会内部无论是在教义上还是在政治态度上都产生了分歧，而对北美生死攸关的大事——美国革命的态度上更是突显了这种矛盾。

有的圣公会信徒较为保守，也较为传统，在对革命的态度上也就更倾向于支持英国，有的圣公会教徒则比较激进，已经在北美接受了自然神论思想，在对革命的态度上自然倾向于给了其较大发展空间的北美。然而，在两者之间，也存在着一个矛盾的团体，他们即想忠诚于英国，又觉得北美的革命也有合理性，对北美革命的态度比较矛盾，希望保持现有的和平。正如一位学者所说：“美国革命为圣公会制造了一个严重的麻烦。”^③同时，这种矛盾的情绪也反应在当时许多牧师的言词中，“在 1775 年 6 月 30 日的一封给伦敦主教的信中，在宾夕法尼亚工作的圣公会牧师表达了两种相反的情绪，即为他们坚

^① David Lynn Holmes, *A Brief History of the Episcopal Church: With a Chapter on the Anglican Reformation and an Appendix on the Annulment of Henry VIII*, p.49.

^② Sydney E. Ahlstrom, *A Religious History of the American People*, p.376.

^③ Christopher L. Webber, *Give Us Grace: An Anthology of Anglican Prayers*, p.133.

持对英国的忠诚和增长的对殖民地不平之事的同情。”^①这种矛盾的态度是宗教在北美自由环境中发展的特殊产物，圣公会复杂的态度已经不能完全归因于宗教，政治已经成为北美宗教发展中的一个重要影响因素。

综上所述，圣公会作为英国的国教在脱离了母体之后，在北美的的发展已经离传统的圣公会越来越远，而在其发展的过程中也逐渐产生了不同的认识和相异的宗教团体，而这些团体之间的相异之处不仅仅体现于宗教教义之中，更体现于对现实政治的态度上，并且集中的表现在美国革命期间，圣公会对于美国革命矛盾的态度上，这种矛盾已经不仅仅是宗教矛盾的体现，更是社会发展矛盾的体现。

（二）其它新教教派的政治态度与立场

前文已经提及，在北美革命爆发之前，宗教已经呈现出务实、世俗化和自由化的发展特点，而北美宗教的实际情况却仍然有像圣公会那样具有国教地位的宗教。因而，宗教自由主义的发展使得圣公会对其他宗教的排斥态度必然会遭到其它教派的反感，而宗教的世俗化，又使得圣公会与其它教派间的矛盾不单单表现于教义上，而更多的表现在对现实社会生活的各个方面，尤其体现在政治态度上，所以在革命期间“许多支持革命的英国人都是不服从国教者。实际上，他们的宗教理性态度也许构成了他们对革命支持的唯一最重要的决定因素。”^②但是，非圣公会教徒在教义、信仰方式及政治态度上又很难协调一致，在新教其他教派之间甚至是各个宗教教派内部的态度又产生了分化，因而，非圣公会教徒对革命的态度非常复杂。

1. 公理会

公理会起源于16世纪的英国，最初也是因为同英国国教在教义等方面产生分歧而独立于国教之外，并且在英国因为其反国教的态度而受到了当局的排斥，随着第一批移民到达北美而逐渐地传播到北美。公理会在北美经过百余年的发展，到了革命之前，已经成为在北美拥有相当广大的信众以及一定威信的大宗教教派。因此，当革命爆发之后，公理会的态度对革命的影响较大，它的立场一方面会影响到信众的态度，影响信众参与宗教和美国革命的热情，另一方面宗教的政治参与也会影响美国革命的进程。

“托马斯·佩因的常识充满了圣经的魅力，许多内容提及了个人的判断。公理会教派的牧师比圣公会（牧师）更可能支持反叛分子。”^③作为北美重要教派之一的公理会，公理会在英国受到了国教的排斥，但令人奇怪的是，这样一个为寻找宗教自由而移至北美的宗教教派，在北美同样没有办法容忍其他教派，并且在自己的势力范围内不断加强宗教专制。当时，“马萨诸塞中部自治区的牧师，巴克斯注意到了在已建立的公理会教

^① Edwin, S. Gaustad, *A Documentary of History of Religion in America to the Civil War*, p.238.

^② Holly Brewer, *By Birth or Consent: Children, law, and the Anglo-American Revolution in Authority*, Chapel Hill: UNC press, 2005, p.346.
available at
<http://books.google.com/books?id=CUfOKxc-H8YC&pg=PA346&dq=american+revolution%3B++anglican&sig=ACfU3U1aSpAbV8dopCBmiBLHkg3DVsxCGw>. (January 11, 2009)

^③ Ibid.

会中的专制，即使在革命年代这些教会也继续对那些拒绝支持国家教会的人征税，罚款和拘禁。”^①在公理会牧师反对的众多宗教教派中，既包括其他的新教教派，也包括当时的英国国教——圣公会，公理会教会较强烈地专制性特征也决定了它在反对和它同样拥有权威的英国国教专制的强烈性，并将它视为对整个英国政府反对的重要组成部分，并且用实际行动来宣传这种思想，并且鼓动信徒们成为坚定的反英分子。

首先，公理会牧师利用布道、传教的机会，指出英国的罪行，并且鼓励信众们反抗英国的压迫，间接地影响了美国革命的进程。一方面，大量的公理会牧师将反对当时英国对殖民地各种征税的要求作为布道的主要内容，在思想上宣传反英的思想，“在他们的殖民地抱怨的表现更为强烈，公理会教派和长老会的牧师运用讲道台和新闻界公开指责英国在美国邪恶的统治。”^②在北美独立思想日益发展的条件下，这种思想上的宣传对于鼓励信众的反英情绪及共同合作反英起过非常重要的作用，在英国对北美收重税以及统治日渐苛刻的时候，北美人思想上的共鸣是最终能带领他们走向革命的关键因素。

另一方面，除了直接宣传对现实政治事件态度的布道文之外，还有一部分牧师的布道政治理论性较强，强调从政治理念去鼓励人们反抗，“公理会主义者已经给‘选举布道供给了持续的定期食品’，选举布道强调基本法的概念、宪法权利，立宪政府，和抵制滥用权力的责任，所有这些都是国家在考虑创造一种反抗任何违背人民自由信念的气氛。”^③通过这样的方式，公理会已经将自身教义与反英斗争联系在一起，不仅鼓励了会众，作为宣传者的公理会也很自然地成为了支持美国独立者。

其次，公理会也通过直接的方式影响着美国革命。公理会对革命的支持也体现于许多公理牧师已成为反英军队的重要成员，这样不仅保证了军队中公理会信徒可以得到心灵的慰藉，随时可以进行宗教崇拜活动，而且还使得军队中军人的道德及斗志因为有了牧师的存在而得到加强，无形中增强了军队的战斗管理，也增强了军人的战斗意志。“当革命开始时，战争是与来自不同殖民地的民兵组织作战。在新英格兰，一个民兵组织从城镇中选出一个公理会牧师作为牧师。”^④牧师们通过这样的方式更加直接地参与革命，对革命施加更直接的影响。

综上所述，公理会通过布道宣传和实际参与军队的管理，来发挥教会自身对革命的作用，虽然这种作用并不一定会影响革命的全局，但至少参与革命的公理会教徒以及大量普遍的公理会信众中产生了深刻的影响。在战火纷飞的年代，除了出于对自身利益保护的考虑外，信仰上的坚持及鼓动也会成为人们渡过艰难岁月的精神食粮，而这也恰恰是宗教的巨大社会功能的表现。

2. 浸礼会

^① Edwin, S. Gaustad, *A Documentary of History of Religion in America to the Civil War*, p.254.

^② Wilbur Edel, *Defenders of the Faith: Religion and Politics from the Pilgrim Fathers to Ronald Reagan*, New York: A division of Greenwood Press, 1987, p.38.

^③ Winthrop S. Hudson, *Religion in America: A History Account of the Development of America Religious Life*, pp.95—96.

^④ Harvey G. Cox, Jr., *Military Chaplains: From a Religious Military to a Military Religion*, New York: American Report Press, 1973, p.19. 转引自 William E. and Dickens, Jr., *Answering the Call: The Story of the U.S. Military Chaplaincy from the Revolution through the Civil War*, p.8.

清教并非一个统一的教派，而是因为很多宗教教派共同反对当时在英国的国教（圣公会）在反天主教方面的不彻底性而形成的，浸礼会就是其中之一。因此，浸礼教会不可避免地拥有清教的许多特性，尤其是在其反传统性和反国教性上。在革命爆发时，浸礼会已经有了相当程度的发展，并且不断壮大扩充自己的力量，“在革命年代，浸礼会继续得益于因分离者注入他们行列的奋兴热诚。在新英格兰他们加入加尔文浸礼会的力量，并且几乎完全控制了旧阿米乌斯教义浸礼会控制的区域。1740年在所有的‘新英格兰’地区只有25个浸礼宗教会，在罗得岛和马萨诸塞各有11个，并且在康涅狄格有3个。”^①美国革命之前，浸礼宗已经有了相当程度的发展，教会的数量在增加，信徒的人数也有所上升，对于政治的影响力也会因教会的集中和会众的增加而扩大，而且浸礼宗对于美国革命的态度相对于其他宗教教派而言是比较单一的，没有其他宗教教派那样矛盾突出、立场复杂。

在革命期间，浸礼会的态度非常明确，支持北美革命，这既符合大部分浸礼宗为寻求宗教信仰自由而到北美奋斗的利益考虑，尤其是对英国国教专制的反对，也符合浸礼会教徒作为普通民众反对英国对它的强制性征税的反感以及对自身经济保护的需要。因此，在革命期间，“一些群体，尤其是与殖民地的圣公会教会斗争了10年的浸礼宗，仍然支持革命。”^②

这些浸礼会教徒不但通过布道来宣传其反英的情绪，呼吁会众为自由而战，为反压迫而战，而且部分牧师也积极地参与到军队中去布道和宣传，“德国荷兰改革宗信徒、浸礼会教徒、公理主义者、上帝一神论教徒、自然神论者、长老会教徒和一些圣公会教徒。在许多情况下，在这个新系统下一个牧师也许被要求在四到六个团中的任何地方服务。”^③也就是说浸礼会的牧师对于战争影响不仅仅是局限于布道、宣传等思想上的影响，同时也积极参与到军事组织之中，以最直接的方式影响着美国革命。

综上所述，浸礼会牧师在革命中的态度十分明确，并且也利用了其宣传、布道的宗教功能和实际行动支援战争。作为清教众多教派中的一派，这种态度既是清教各派的基本态度，也是浸礼会自身利益和在北美发展的需要。

3. 贵格会

贵格会成立于17世纪，由乔治·福克斯创建，是英国宗教改革之后的一个重要的新教教派，在英国，贵格会也同其他的非国教派一样受到了迫害，而后随着清教徒移居北美，开始了在北美追求宗教自由的征程。北美特殊而宽松的环境，使得贵格会发生了较大的变化。因此，当革命爆发之时，素以反对战争为教义的贵格会面对双方剑拔弩张的形势，对革命的态度也并非完全地持传统的和平观念，在贵格会内部对这一问题的态

^① Sydney E. Ahlstrom, *A Religious History of the American People*, p.375.

^② Jon Butler, Grant Wacker, Ranadall Balmer, Randall Herbert Balmer, *Religion in American Life: A Short History*, Oxford: Oxford University Press, 2008, p.138.
<http://books.google.com/books?id=kIs0tsZBmCgC&printsec=frontcover&dq=religion+in+american+life&hl=zh-CN#PPA138,M1>. (June 8, 2009)

^③ John C. Fitzpatrick, ed. *Writings of George Washington from Original Manuscript Source, 1745-1799*, Washington, D.C.: United States Government Printing Office Press, 1932, pp.203-204. 转引自 William E. Dickens, Jr., *Answering the Call: The Story of the U.S. Military Chaplaincy from the Revolution through the Civil War*, p.11.

度产生了分歧。

首先，一部分贵格会教徒基于传统的教义，对革命仍然采取和平主义的立场，且顺从于时事，寄希望于恢复和平。当战争爆发之后，对于爱国派与效忠派的斗争，贵格会并不想支持任何一方，只想发展本教派，并使其免受战争的干扰，“在可靠的忠贞者和明显地反叛教士之间是许多对任一政治观点较少坚决的拥护（的教派），包括贵格会教徒仅仅想不被打扰并且对允许他们平静地走他们路的任何政府顺从。”^①正是因为这样，在革命期间，当大量教徒和普通民众因为惧怕战争的摧残而逃离原来生活的地方时，贵格会教徒却因为它特殊的追求和平的教义和政治态度而选择不离开，任何一个政府，只要允许贵格会的发展，贵格会就不会反对它，而对于当时的时事，贵格会既不支持也不反对。“1777年3月，约翰·亚当斯从费城写信来说‘超过一半的居民已从这个国家撤回’，因为‘这样做是他的英明’存余者主要是贵格会教徒，像小木槌一样愚笨。”^②正是因为部分贵格会教徒对革命中亲英份子和反英份子的态度是一样的，没有偏爱，所以也导致贵格会教徒受到两方的反对，成为革命期间北美教派地位较低的教派之一。

贵格派对战争的特殊态度导致支持美国革命和反对美国革命的两方都将贵格会教徒视为自己的敌人，在革命期间，贵格会教徒的生存也就异常的艰难，“对贵格派教徒而言，18世纪的后半期加倍地困难。作为和平主义者他们屈从于攻击首先因为反抗法国和印第安威胁时有原则的不活动，进退两难，导致他们在1756年，放弃在宾夕法尼亚的公民公务。随着革命精神的生长，他们既被有时表明的忠诚批评，也因以任何直接的方式支援爱国者失败而被批评。”^③因此，坚持和平主义的贵格派在革命中受到了两方的批评和排斥，这既影响了部分教徒对于美国革命的态度，同时也影响了贵格会自身在战后的发展。

其次，除了坚持传统的和平主义原则者外，也有一部分贵格会教徒对革命采取忠诚于英国的态度，“贵格会教徒是和平主义者未必意味他们是中立的。当观点不能在一种方式或其他（方式）上意见一致时，殖民地离革命越近，贵格会教徒（尤其是宾夕法尼亚）越决定公开承认对乔治三世的忠诚。”^④尽管贵格会是新教中的一派，但是部分教徒却在革命中表现出了对英王的效忠和对美国革命的反对。部分贵格会教徒之所以采取这样的态度，是因为他们通常将宗教自由视为国王的恩准，也因而贵格会教徒对国王充满感激。“宾夕法尼亚1774年的年会使他的支持者想起‘为了持续的享受我们的宗教自由的恩惠，我们对国王和他的继承人有义务。’”^⑤也许正是这种感恩的心态使得这些贵格会教徒在美国革命面前支持英国，将宗教的发展与政治态度联系起来。

总之，贵格会教徒在革命中的态度是双重的，不同殖民地的贵格派，对于革命的态

^① Wilbur Edel, *Defenders of the Faith: Religion and Politics from the Pilgrim Fathers to Ronald Reagan*, p.39.

^② Joseph Stansbury, Jonathan Odell, Winthrop Sargent, *The Loyal Verses of Joseph Stansbury and Doctor Jonathan Odell Relating to the American Revolution: Relating to the American Revolution*, Albany: J.Munsell Perss,1860,p.123.

available at

http://books.google.com/books?id=alA3AAAIAAJ&pg=PA123&dq=american+revolution%3B+quaker&lr=&as_brr=3

(February 24,2009)

^③ Sydney E. Ahlstrom, *A Religious History of the American People*, p.378.

^④ Edwin S. Gaustad, *A Documentary of History of Religion in America to the Civil to the Civil War*,p.237.

^⑤ Ibid.

度并不能达成一致。这种矛盾恰恰是贵格会在北美新的环境中发展变化的体现，宗教教派在北美不同地区的发展是不平衡的，这不仅导致了各宗教教派自身力量发生了变化，同时也导致了这些宗教教派对美国政治态度的变化。

4. 长老会

长老派是 17 世纪从英国清教中分离出去的一个重要派别，并且随着移民而移入北美，在 17 世纪时已开始北美建立独立的教会。长老会的清教身份决定了其一方面要反对英国国教的专制统治，因为这有可能导致他们在北美所获得的宗教自由受到威胁。另一方面，他们也反对英国在政治上对殖民地的控制，因为不管是宗教上的还是政治上的反专制，对长老会来说都同样重要，“公理会主义者和长老会的革命支持者因为在宗教上和政治上的专制同意拒绝英国的君主政体。”^①。因此，在革命中，长老会的态度很明确，反对英国的教会和政府殖民地的专制统治。

正是因为长老会支持革命的态度，因此，在革命中，长老会利用和其它宗教教派一样的手段，包括布道和参加军队来表达自己的态度和立场。一方面，长老会通过宣传既可以强调宗教自由的重要性，也可以以此来稳固长老会在北美的地位，扩大长老会的影响，通过这样的方式动员长老会信徒成为反英斗争中的一员。另一方面，长老会教徒也同样以各种各样的方式加入到殖民地反英的军队中，直接参加革命。比如说美国革命期间有很多长老会牧师就是一名普通的军人，从事着非牧师的工作，“在他们更教权主义的职责之间，像他们在海军中的复制品，牧师也经常有非牧师的职务。长老会的牧师詹姆斯·考德威尔，作为一名牧师补给库的官员和一名士兵。”^②

长老会在北美革命中的政治态度与立场并不像其他宗教教派那样复杂，而是非常明确地支持北美反对英国的战争，成为北美革命期间众多支持北美力量中的一支。长老会在这个过程中加大了对北美的影响，尤其是在战后的宗教格局的重组中，长老会逐渐地开始崭露头角，成为美国宗教中较为重要的一支宗教力量。

5. 卫斯理宗

卫斯理宗，亦称循道宗，18 世纪由卫斯理创建，在英国受到了国教的排斥，在 18 世纪北美殖民地发展初期，随着移民的移入而传至北美。在北美革命爆发前夕，卫斯理宗的基本态度是保持北美的和平。“在 1775 年 3 月，在莱克星顿和康科德城的小战争前夕，卫斯理给他美国的布道者写信：‘作为和平制造者，对所有人表示爱和仁慈是你的角色，但是要使你自已热衷于无政党。’”^③从这封信中可以看出卫斯理希望在北美的牧师的政态度保持中立，不参与政党纠纷，发挥牧师的优势，强化宗教的道德作用，将中立的态度作为对北美卫斯理宗分支的指导思想。

^① David Childester, *Patterns of Power: Religion and Politics in American Culture*. New Jersey: Englewood Cliffs Press, 1988, p.60.

^② James Adams, *Yankee Doodle Went to Church*, Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell Company Press, 1989, pp.161-163. 转引自 William E. Dickens, Jr., *Answering the Call: The Story of the U.S. Military Chaplaincy from the Revolution through the Civil War*, p.17.

^③ James Andrews, Jr. and Elisabeth Bardsley Andrews, *The Methodists and Revolution America, 1760—1800*, p.48.

但是，卫斯理对于本宗教的态度并没有在北美得到真正的实行，面对危急的形势，身处北美的各个宗教教派基本都要对战争有明确的态度，这样才能确保本宗教教派能够在北美正常的发展。卫斯理宗也一样，只不过对于一个在北美发展历史并不长的宗教而言，它的发展尚未成型，围绕着如何在北美求得生存，卫斯理宗内部并不能达成一致，因而也导致对政治的态度也同样是复杂的。

一方面随着革命进程的加快以及英国对北美日益严重的赋税压力，使得北美与英国之间这场为利益而战的纷争不可避免，而此时的部分卫斯理宗也一改过去的“和平主义者”姿态，而成为一个支持北美革命的教派。有位美国学者曾经记述了这样的事情，“与那些支持反英斗争的人的倾向一致，在研究在马萨诸塞爆发的战争的前提下，卫斯理给作为循道宗圣徒和北美殖民地的国务卿达特墨思伯爵写信：我不能回避思考……被压迫人民除合法权利外别无它求。卫斯理写，战争并不容易获胜，因为北美人民是为自由的狂热者，即使是‘平静而谨慎的狂热者’，并且为妻子、孩子和自由而战的人们将比只为报偿而战的人们有更大的优势。”^①从卫斯理前后态度的转变中，可以推断，卫斯理在美国革命前期思想经历了一个变化的过程，从一个坚定的和平主义者逐渐受北美的反英思想的影响，成为支持美国革命者。正是卫斯理态度的转变，所以“在18世纪70年代，几个教会中的美国新教徒还为查尔斯·卫斯理唱赞美诗。”^②

革命爆发后，每个小的宗教都会出于自身的立场而有独自的思考，像卫斯理宗这样受北美影响并非十分强大的宗教，也会出于对形势的判断以及如何使自身在北美殖民地立足而做出新的判断。但是，这种态度并不能代表整个卫斯理宗对美国革命的态度，在卫斯理宗内部还存在着有一部分支持英国的信徒。

另一方面，在北美革命爆发之时，也有一些卫斯理宗的信徒支持英国，“以前小报道的倾向是拥护英国宗教改革者不关心政治的教义，卫斯理现在被广泛理解为放肆的专注于背叛美国独立的外人。”^③在宗教生存的环境相对自由的北美，占主导的一些宗派，像公理会、浸礼会、长老会中都有大部分信徒是支持北美革命的，而卫斯理宗的亲英态度必然会遭到各教派的反感，同时那些受英国政策压迫的人也会将宣传亲英观念的卫斯理宗作为斗争的主要目标之一。因此，革命期间的支持英国的卫斯理宗也陷入了困境，“因为它使英格兰教会的复兴运动出现，卫斯理宗的困境就是与圣公会的纠缠。”^④这种纠缠主要是指两个教派在对美国革命态度上的相似性，这也导致卫斯理宗在战后的发展受到了限制。

综上所述，北美从殖民地时代到革命期间教派林立，教派纷争十分严重，而在北美革命期间，各个教派对于革命不同的政治态度与立场正是北美宗教自由发展的体现，同

^① Works, vol.1, Sermons 1, ed. Albert C. Outler (Nashville, 1984), 103-4, "See also Semmel", *Methodist Revolution*, pp.23-55. 转引自 James Andrews, Jr. and Elisabeth Bardsley Andrews, *The Methodists and Revolution America, 1760—1800*, p.49.

^② Mark A. Noll, *America's God: from Jonathan Edwards to Abraham Lincoln*, London: Oxford University Press, 2002, p.69. available at http://books.google.com/books?id=LanKhFle9BUC&pg=PA69&dq=Methodist%3B+american+revolution%3Bmilitary&as_brr=3&hl=zh-CN#PPA69,M1. (June 13, 2009)

^③ James Andrews, Jr. and Elisabeth Bardsley Andrews, *The Methodists and Revolution America, 1760—1800*, p.51.

^④ Sydney E. Ahlstrom, *A Religious History of the American People*, p.370.

时，也是此时政教并未脱离的一种反应。而不同的教派或支持英国，或支持北美，或支持和平，则恰恰是这一时期各个宗教教派矛盾发展并逐渐突显出来的体现。换言之，革命不仅仅是场英与美之间的利益之争，同时也是北美在宗教上各个宗教教派发展不平衡，并且彼此竞争的体现。北美与英国之间的斗争不仅仅是场政治上的角逐，更是场思想上的战争，而宗教中各个教派不同的政治态度与立场恰恰是在美国环境的影响下，英国和北美文化冲突在宗教上的体现。

（三）天主教的政治态度与立场

在中世纪，天主教曾经在西欧占有绝对的优势，显赫一时，不但控制着人们的思想，而且在政治和经济上也大权独揽。然而，当近代资本主义经济兴起之后，新兴的资产阶级在思想信仰领域也掀起了一场改革，而原本地位独尊的天主教就在这场改革之中地位逐渐下降，并且在一些倡导新教的国家中遭到了排斥。所以，在整个欧洲千余年的发展历史中，天主教实际经历了由显赫再到衰落的曲折发展历程。

当大量欧洲移民移入北美之时，巴尔的摩勋爵乔治卡尔弗特父子也在殖民地创建了一个天主教的圣地——马里兰，天主教徒可以将其视为天主教的避难所。而到了革命爆发之前，天主教在北美已经发展了一百多年，在北美已经有大量的天主教徒，他们除了分布在马里兰之外，还分布在北美其他一些倡导宗教自由的殖民地。因此，到了革命爆发之时，天主教的政治态度与立场也是宗教对政治态度中的一支重要力量。而在北美革命期间，北美殖民地受到了法国大量的支持，而法国又是一个严格的天主教国家，所以，在革命期间北美殖民地天主教的态度又与法国天主教的影响有着密切的联系。

一方面，在北美本土的天主教出于所受到的英国国教的排斥以及在信仰上对英国反天主教传统的反对，在革命期间大多数北美的天主教徒都采取支持北美殖民地的态度，“在美国革命期间，天主教殖民地衷心地支持反对英格兰的战争。”^①也正因为如此，天主教在革命期间也为革命提供了不少的援助，成为保证革命最终胜利的重要组成部分。

另一方面，在欧洲的各个天主教国家，天主教也想方设法来帮助北美大陆争取独立的人们，当然他们并非是为了美国人的独立，而是出于对英国的敌视。中世纪千余年的辉煌早已使天主教更为深刻地认识到信仰至上需要政治的保障，也正是因为欧洲天主教较强的政治性，所以欧洲的天主教，尤其是法国的天主教除了在宗教上通过布道等形式支持北美革命之外，还经常向北美殖民地提供直接的援助，即有经济上的援助，更有军事上的援助，“法国的天主教供给北美革命事业一万人和三亿美元。”^②通过这样的援助，天主教加强了同北美的联系，也给了北美革命物质上的援助，同时也影响了美国天主教

^① Carl Koch, *The Catholic Church: Journey, Wisdom and Mission*, Winona: Saint Mary's Press, 1994, p.265.

available at

<http://books.google.com/books?id=g5qD8S8qFL8C&printsec=frontcover&dq=The+Catholic+Church:+Journey,+Wisdom+and+Mission,#PPA265,M1.> (April 7,2009)

^② Thomas D'Arcy Mcgee, *The Catholic History of North America: To Which are Added Two Discourses on the Relation of Ireland and America*, Boston: P.Donahoe Press, 1855, p.84.

available at

<http://books.google.com/books?id=ScnYcDes7xAC&printsec=frontcover&dq=The+Catholic+History+of+North+America:+To+Which+are+Added+Two+Discourses+on+the+Relation+of+Ireland+and+America#PPA84,M1.> (April 7,2009)

的政治态度与立场。

天主教在北美这块土地上并非主流群体，它的态度难免要受到欧洲天主教发展的影响，而在革命中天主教支持革命的态度，既是欧洲各个国家政治意识的体现，同时也是天主教逐渐融入到了北美宗教发展环境中的体现。

三、革命期间宗教教派政治态度与立场分析

美国革命期间，各个宗教教派不同的政治态度与立场并非由简单的现实政治因素所导致，而是由多种因素共同促成的，既有现实的政治因素，也有各个教派的宗教信仰因素。正是因为决定革命期间宗教教派政治态度与立场因素的复杂性，所以必然导致各教派政治态度与立场的影响也是多方面的。

（一）决定各教派政治态度与立场的因素

1. 历史与现实因素

通过前文分析，北美革命期间各教派政治态度与立场的总体特点是复杂性。这种复杂一方面来自于北美殖民地宗教自由发展所造成的宗教多样性，不同的宗教及不同的教派因为教义和现实处境的不同，在政治上自然也会存在许多分歧；另一方面，即使是同一宗教、同一个教派内部，在北美不同的发展环境中也会在对革命的态度上产生严重的分歧。但是，在研究北美革命期间各教派政治态度与立场的时候也要看到在复杂背后的主线实际上是在北美殖民地同英国抗争的同时，在宗教上，北美的宗教与英国宗教的抗争，同一宗教教派内部亲英与亲美的抗争。在殖民地发展初期，这种矛盾都突出地表现在圣公会与其他宗教教派之间的矛盾，随着殖民地各方面的发展与成熟，这种矛盾又逐渐的拓展至各个宗教教派内部。而这种矛盾不仅仅受到美国特殊现实的影响，同时也受到宗教发展历史的影响。

第一，历史因素。英国原本是个天主教国家，然而受到资产阶级力量的壮大，英国政治的发展以及整个欧洲大陆宗教改革呼声的影响，在英国也出现了以反对天主教为主的宗教改革，在宗教改革中反对传统天主教的一派通常被称为新教。对新教各派而言，在英国反天主教的宗教改革中实际上产生了许多教派，圣公会属于保守派，尽管它也主张革新天主教中的一些陋习，但同时也保留了许多天主教的传统。在当时的英国，尽管亨利八世主张推行新教，反对天主教，但是作为统治者的亨利八世并不是因为在信仰上想革新天主教才推行新教，而完全是因为婚姻问题和子嗣问题与罗马教皇产生的矛盾才选择了新教，有学者提出“在亨利掌权时，英国教会虽然独立于罗马和教宗之外，但它的神学仍旧是不折不扣的天主教学主义。”^①因而，当时的英国统治者对于英国的宗教改革的态度非常保守，也正因为如此，英国的统治者选择了在新教中相对保守的教派——圣公会作为国教。虽然在清教徒的眼中，圣公会是不彻底的改革者，但是圣公会的反天主教性质从它被立为英国国教那天就已经存在，并且会随着整个西欧宗教改革步伐的加快而不断地加深，而这种新教与天主教之间的矛盾自然会随着移民而移入北美。

^① [美]奥尔森：《基督教神学思想史》，吴瑞诚、徐成德译，第464页。

而英国其他的新教徒,尤其是反对国教改革不彻底的清教徒则无法忍受这种保守的改革,“清教教义是在英格兰教会的宗教改革中产生的。”^①主张清除天主教中的陋习,进行彻底的改革。尽管清教各派在反对天主教和圣公会的问题上存在着共识,但是清教并非一个统一的教派,只是因为有共同的敌人,且教义有相近的地方而达成了暂时的共识。而当他们来到北美之后,自由宽松的宗教环境给他们提供了更多竞争的空间,各个不同教派之间的矛盾也会因此而逐渐地突显出来。当各清教发展的重心从关注其他宗教转移到自身发展的时候,不管是在教义上还是在现实处境上,各个不同的宗教教派所持有的立场都存在很大的分歧。

北美为新教各派所提供的相对自由的发展空间,以及不同宗教教派之间的政治理想、教义分歧,导致北美的宗教教派在现实政治、宗教生存方式上产生分歧,为了不断扩展本宗教教派的影响,这些宗教教派彼此之间的竞争更加激烈,矛盾逐渐突显,并在美国革命时达到顶峰。

因此,从历史的发展看,尽管新教各个教派在反对天主教传统这个问题上达成了共识,但是在各个宗教教派的发展历史上,形成了很多的矛盾,而这些矛盾也随着这些宗教或教派而转移到北美,影响着北美宗教的发展和其对现实政治的态度。

第二,现实因素。正是因为两个不同宗教势力的冲突中,国教占有绝对优势,所以清教徒希望通过远渡重洋来求得宗教上的绝对自由,但是这种自由随着英国国教移民的到来以及其他宗教的到来而被打破。因为圣公会在个别殖民地特殊的国教地位,它受到了王室的政治支持,因而它的教会在北美迅速地发展起来,但是英国给圣公会特殊的国教地位,并支持它远渡重洋来北美壮大力量,信仰上的需求只是一个方面,更重要的是英国想要通过宗教的宣传和渗透,强调大英帝国对北美的控制权、美化母国的身份并且突显母国的地位。正是因为有了英国强有力的支持,所以,圣公会在北美处处以国教身份自居,企图控制其他教派的发展。圣公会的这一做法受到了北美大量非圣公会教徒的反感,他们认为圣公会在搞专制,在控制北美宗教自由的发展,这既有悖于这些宗教教派的教义,更有悖于他们远赴北美的初衷,“在18世纪60年代,非圣公会牧师害怕英格兰教会试图以世俗的权力派遣主教,并且他们怀疑扩大圣公会建设的阴谋。”^②因此,从宗教自由这个角度来思考,圣公会完全是北美宗教自由大背景下的一个异类,非圣公会牧师对它的排斥也就在情理之中。

革命前,当英国开始因为在近代史上争霸付出的惨重代价而苦恼之时,尤其是为七年战争所付出的巨大代价而寻求补偿的时候,北美这片拥有广袤的土地、丰富的资源和超额利润的土地便成了首选,印花税、茶税等等税收强制性地压在北美人的身上。这种专制的行为使得大部分都是信徒的北美人开始将英国的罪行同圣公会在北美殖民地对其它宗教的专制联系在一起,正如一位学者所说,“大部分非圣公会殖民地,当完全接

^① David Childester, *Patterns of Power: Religion and Politics in American Culture*, p.20.

^② E.Brooks Holifield, *God's Ambassadors: A History of the Christian Clergy in America*, Grand Rapids :Wm.B.Eerdmans Press,2007,p100.

available at

<http://books.google.com/books?id=tjERzPTb6H4C&printsec=frontcover&dq=god%27s+ambassadors&hl=zh-CN#PPA100,M1>. (June 8,2009)

受了他们自己建立的机构时，谴责英格兰教会是残暴地、压迫地强制实行国教。事实上，因为英国和圣公会在建设上的努力常常会刺激强烈的反抗，他们的努力往往会促进‘殖民地的团结’”。^①当人们在现实中的政治处境与精神上的宗教信仰相联合时，就会形成一种巨大的推动作用，这种推动作用所带来的影响是双面的，一方面极大地推动了人们的反英情绪，给革命以动力。另一方面，也给了各个宗教自身一个反作用力，刺激各个宗教教派内部的矛盾进一步激化，并且通过对革命的不同态度与立场表现出来。

曾经在欧洲显赫一时的天主教似乎并不应该受到圣公会的钳制，因为天主教尽管势力衰弱，却在欧洲大陆许多地区仍占有很重要的地位。但是，恰恰相反，北美是英国的殖民地，在英国不管是清教之间的纷争，还是清教与圣公会的纷争都属于新教内部的纷争，天主教在英国已经失去了往昔的辉煌，而且经常受到圣公会的排斥与迫害，因此，反宗教专制这个问题在北美也同样适应于天主教。

那么，既然新教各教派、天主教及其它教派都因为圣公会对于它们的专制而反对英国对北美的控制，那么反专制应该是联结这一时期政治与宗教的关键。许多美国史学家都认为宗教上的反专制恰恰可以与反对君主专制相联系，“布里登博教授在其成熟的学科历史中已经重重地强调了‘强烈惧怕主教制’的革命力量”^②而宗教上对自由的追求恰恰是在政治上追求自由和共和的体现，在北美宗教上的追求与政治上的追求是一致的，而反专制的思想恰恰是两者连接的纽带，历史与现实因为反专制思想而更加紧密的联系在一起。

因此，在北美各个宗教教派在社会生活的诸多方面产生的矛盾，并非是由单纯的历史原因或现实原因所导致的，而是历史与现实两方面的原因共同作用的结果。美国革命期间各个宗教教派不同的政治态度与立场既是历史问题在北美的延伸，也是现实问题在美国的突显。

2. 信仰原则因素

北美众多的宗教教派可以说是欧洲宗教改革的产物，欧洲的宗教改革导致了基督教内部的分裂与重组，从宗教改革开始，欧洲传统的基督教信仰遭到人们的质疑，产生了众多的宗教流派。众多的宗教教派对于信仰的理解不同，彼此的神学分歧很大，而这种分歧也随着欧洲大批移民的到来而来到了美洲。

第一，信仰原则因素。在北美不同的宗教教派所持有的神学理论也是不同的，天主教、圣公会以及其他清教教派在神学理论上差异很大。天主教在欧洲历史上曾长期保持着统领其他宗教教派的地位，并且拥有独一无二的政治地位，教权高于皇权。因而，天主教强调宗教信仰作为一种心灵追求的虔诚性，与对教主、教堂、神甫和教会各种礼节的绝对遵守相联系，也就是说天主教所坚持的神学强调现实表现与宗教信仰的一致性，

^① 转引自 Stephen M. Feldman, *Please Don't With Me a Merry Christmas*, New York: NYU Press, 1988, p.145.
available at

http://books.google.com/books?id=OgmO06LHLrIC&pg=PA145&dq=american+revolution%3B++anglican&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U0z4zCfRka4Ov2WglVks-XtUtwRHQ. (February 23, 2009)

^② Sydney E. Ahlstrom, *A Religious History of the American People*, p.361.

因而天主教一般认为“如果一个人希望成为一个‘完全悔罪’者，并‘得到赦免的确据’以及确信天堂，就一定要加入修道院，弃绝各式各样的娱乐。这些娱乐，按照律法来说，是神所允许的，但它们本身带有诱惑的种子。”^①所以，对天主教而言，必要的教规、礼节、宗教行为是不可缺少的，这是信徒们信仰虔诚的表现。

而在欧洲的宗教改革之中，针对天主教将心灵信仰与教规、礼节等相联系的神学思维，宗教改革中的许多宗教都是想革除天主教信仰中的弊端。在众多反对天主教的新教各教派当中，针对如何进行宗教改革，如何革新天主教中的陋习也产生了分歧。正如一位学者所说：“加尔文领导了这场‘游戏’，创建了宗教改革的第三大阵营，今天我们称之为改革宗或加尔文宗。它包括所有的长老会、荷兰和德国的改革宗教会，以及许多的浸礼和公理宗教会。”^②而路德在宗教上则强调“救恩乃是神怜悯的白白恩赐，人类对于救恩完全无能为力。”^③这一点完全不同于天主教。因此，在宗教改革当中所形成的众多宗教教派之中，针对如何革新天主教，如何发展宗教，各个宗教教派还是存在很大的分歧与矛盾，这也是从欧洲移到北美的众多宗教教派矛盾的重要神学原因，这种神学上的矛盾是导致北美各宗教教派政治态度与立场矛盾的深层次原因。

第二，对“宗教自由”的不同理解。前文已经提及“宗教自由”是北美殖民地宗教发展的重要特点。但是在论述北美各个宗教教派政治态度与立场的时候，涉及到这一时期很多宗教教派是将宗教当中的反专制与政治当中的反专制结合在一起的。那么既然北美的宗教特点是“宗教自由”，又何以会出现反专制的问题呢？笔者认为这个问题的关键是不同的宗教教派对于“宗教自由”的理解不同，对于圣公会和一些排外的宗教，它所理解的“宗教自由”是狭义的，完全针对自己宗教的信仰而定，因为它特殊的政治地位，所以圣公会将政治上的优越性灌输于宗教当中，它只追求自身的信仰自由，而这种“宗教自由”恰恰是建立在阻碍其他宗教教派“宗教自由”的基础之上的，所以在北美的各个其他的宗教教派都反对圣公会的专制，并把它的专制与英国政治的专制结合在一起。

而对于在北美殖民地上生存的非圣公会的宗教教派，它们因为自身的实力较弱，力量尚不如圣公会强大，需要北美为其提供一个相对宽松的环境求得生存。因此，他们所理解的“宗教自由”是广义的，认为各个宗教教派都可以在北美自由的发展，而且不应该限制其他的宗教教派的发展。而圣公会的做法恰恰有违这些宗教教派对“宗教自由”的追求，所以这样的矛盾就会导致双方都认为“宗教自由”受到了威胁，随着英国步步紧逼的赋税政策和革命进程的加快，“许多不做买卖的北美人（他们没被《糖税法》和《航海条例》唤醒）也被对其宗教自由的威胁而唤醒。”^④正因为如此，以圣公会为代表的持有狭义“宗教自由”观念的宗教教派与持有广义“宗教自由”观念的宗教教派的矛盾就不可避免。

综上所述，作为宗教发展的不同分支，北美革命期间各宗教教派政治态度与立场的

^① [美]奥尔森：《基督教神学思想史》，吴瑞诚、徐成德译，第306页。

^② [美]布鲁斯·雪莱：《基督教会史》，刘平译，北京：北京大学出版社，2004年，第287页——第288页。

^③ [美]奥尔森：《基督教神学思想史》，吴瑞诚、徐成德译，第411页。

^④ Alan Heimert, *Religion and the American Mind: From the Great Awakening to the Revolution*, p.244.

不同,最根本的原因在于不同教派不同的教义及对宗教的不同追求,而当大部分教派都能对反专制这个问题产生共鸣时,这无疑就成了北美革命巨大的推动力。

3. 政治观点和思想主张因素

前文在谈及北美殖民地宗教的特点时,提到宗教的世俗化是这一时期宗教的重要特点之一,而宗教的世俗化则意味着宗教将不再只是一种信仰,而要与社会的政治生活紧密联系在一起,尤其是“在高度政治兴奋的年代,利益和危险,所有其他的利害关系都与国家融合在一起。并且也许没有任何一个阶层的市民比牧师有更深地关注。”^①而美国革命作为一个政治事件,各个宗教教派对它的态度势必与这些宗教教派自身的政治态度有紧密的联系。

第一,相异的政治立场导致北美各国宗教教派对美国革命的态度不同。大部分支持北美革命的信徒同时也是共和主义者,正如一位学者所说,“共和政体者和清教传统有许多外在的相似之处。首先,他们都持有的一种人类本性的观点,这种观点认为人类对罪恶和善良的接受力是一样的。清教徒详细阐述了本性最终对罪恶的趋向性,源自于亚当堕落的结果。共和主义者详细阐述了在本性趋向上滥用官方权力是使权力本性腐化的结果。”^②而这一点也并不是发端于北美,而是从在英国时就是这样,“支持克伦威尔的清教徒和鼓动长老会独立的苏格兰加尔文教徒将共和价值观和《圣经》中的神圣文句联系起来。他们感到共和政体代表与关于人类罪恶和基督(推进真正自由)与撒旦(代表最糟糕的有发展的专制)之间进行斗争的《圣经》现实教义的政治认同。然而,其它影响是自然神论者或不可知论者,包括18世纪早期一些英国的‘支持反英斗争’的人。”^③因此,在北美,很多支持美国独立的宗教教派从在欧洲的发展开始,就已经将共和主义的观念作为自己的政治选择,并在宗教的神学当中渗透着这种思想。因此,当美国革命爆发之时,很多宗教教派会自然地站在美国一边,反对英国的专制也反对圣公会的专制,将共和思想作为政治的追求。

而除了支持美国革命的宗教教派之外,也存在着一些宗教教派反对北美革命,最突出的代表就是圣公会,它从一开始就受到英国皇室的支持,英皇允许圣公会收取一定的赋税,支持圣公会的发展,并将圣公会作为英国海外殖民统治的重要组成部分。正是因为圣公会与英国特殊的关系,所以,北美大部分圣公会的政治态度很明显地支持英国。但同时也有一些圣公会牧师及信徒,受到北美政治环境的影响比较深,也同情和支持美国反英斗争。因此,在革命中圣公会的态度比较复杂,支持英国者、支持北美者、和平主义者都存在于圣公会之中,这既是圣公会内部分化与重组的重要体现,更是北美纷繁复杂的政治形势的体现。

^① 转引自 Baptist General Convention Board of Managers, Baptist General Convention, Massachusetts Baptist Missionary Society, Board of Managers, *The American Baptist Magazine, The Society*, Boston: Putnam and Damrell Perss, 1833, p.54. available at http://books.google.com/books?id=HAQPAAAIAAJ&pg=PA54&dq=american+revolution%3B++clergy&lr=&as_br=1. (February 23, 2009)

^② Mark A. Noll, *A History of Christianity In the United States and Canada*, p.116.

^③ Ibid.

北美天主教与欧洲大陆有着千丝万缕的联系，而英国近代之所以能够称霸就是因为它战胜了欧洲的这些强国，所以当在英国受到排斥的大量天主教来到北美时，他们的反英情绪比任何一个宗教教派都更强烈。

在革命中，基督宗教教派当中也有很大一部分是和平主义者，和平主义者这样的态度一方面是基于对现实政治与教派纷争的不满，想要寻求一片自由平安的乐土；另一方面，也与这些教派的政治态度有关，“基督教原则也是美国和平主义者中的重要少数派证据的关键，这些少数派认为所有为独立而参战的人，不管站在哪一边，都在犯错误。”^①在政治态度上的矛盾及与其它教派的对立，导致了和平主义者的出现。

第二，北美特殊的政治环境，尤其是革命之后人们空前高涨的热情，更加促使大部分想在北美求得生存之地的宗教教派不得不考虑到本教未来的发展，而呼应大众的情绪，这种原因也促使了北美许多力量较为弱小的教派选择支持北美的独立。“从独立宣言早期反叛的隆隆声中，殖民地的牧师被卷入到英国统治需要或独立好处和接管国王和议会指责的政府合理性中……此外，这个时代最有名望的美国牧师被受到很好教育的市民和那个团体被承认的领导保卫。如果他们的布道不能直接涉及像书面协助或印花税这些令人激动的事件，他们经常追求政府目的和人民权利的自由问题。”^②这个时期，北美特殊的政治环境，导致很多宗教教派公开布道的内容已经由神学的理论变成了政治宣讲，而这些宗教教派在革命中大多数都是支持北美革命的。

综上所述，宗教，作为人类社会很自然的一种社会现象，它的存在从来没有脱离人类社会，更不会脱离人类社会的政治生活。美国革命作为一个政治事件，各宗教教派不同的政治态度与立场最直接地受到各个宗教教派原本不同的政治态度的影响，并受到北美特殊的政治环境的影响，各个宗教教派的政治立场是一脉相承的，而不是瞬间形成的。所以，在美国革命爆发之后，各个宗教教派的政治态度与立场的不同是各宗教教派不同的政治传统的体现和延伸，是与宗教神学观念有内在紧密联系的。因此，美国革命期间各个不同宗教教派的政治态度与立场差异形成的原因十分复杂，既有宗教自身的因素，也有政治的因素，是两者共同作用的结果。

（二）宗教教派政治态度与立场的影响

作为北美殖民地发展中重要的组成部分，宗教对于政治的反作用是巨大的。革命期间教派的政治态度与立场不仅仅是一种言论，更是一种行为。它一方面对革命发挥作用，推进了战争的进程，另一方面也对宗教自身产生了深远地影响，从各教派间的力量对比到各宗教教派自身在北美的的发展都发生了深刻的变化。

1. 各宗教教派政治态度与立场对北美政治的影响

第一，各宗教教派不同的政治态度与立场促进了革命的发展进程。前文已经提及革

^① Mark A. Noll., *A History of Christianity In the United States and Canada*, p.115.

^② Wilbur Edel, *Defenders of the Faith: Religion and Politics from the Pilgrim Fathers to Ronald Reagan*, pp.33—34.

命期间各宗教教派对革命的态度并不一致，有支持美国革命的，有支持英国的，也有对北美的政治持矛盾态度而采取和平态度的。但是不管这些宗教教派对北美政治态度与立场如何，都在客观上促进了美国革命的发展进程。美国革命实际上也是一个对宗教教派的筛选过程，支持美国革命的宗教教派的地位提高了，反之，支持英国的宗教教派的地位下降了。通过不同宗教教派之间的矛盾以及宗教地位的变化，实际上强化了支持美国革命的宗教教派的思想，而这种思想恰恰是对美国革命政治急剧演进中的思想补充，客观上促进了美国革命的进程，在思想上宣传了美国革命的政治和精神理念，与政治进程相配合，促进了美国革命的进程。

在思想上，前文提及各宗教教派的教义不尽相同，体现在政治上就是对于专制或支持共和的选择不同，支持革命的宗教教派大多数都支持政治上的共和，而支持英国的大多数支持政治上的专制。两种完全相反的思想，在革命期间支持共和的宗教教派被筛选，正如一位学者所说“革命的专制洞察力被宗教动机的多样性支持。”^①因此，宗教教派的不同政治态度与立场及其在宗教信仰上的体现加快了北美革命的进程，在思想上将宗教的宣传与对政治追求的宣传结合在一起，成为美国革命过程中一个很好的补充，这使美国革命不仅仅完成了政治上的革命，同时也完成了人们思想上的革新，而思想与政治两个层面的革命才完成了真正意义上的独立。

在行动上，除了在思想上各宗教教派对革命的政治态度与立场不同外，而且各教派也积极地将政治态度或立场用行动表现出来。一方面，这些宗教教派通过布道将自己的态度表现出来，并且将现实生活与神学教义相连，鼓动信徒通过对宗教的信仰而追随教派的政治态度。另一方面，各宗教教派采取更直接的方式参与到革命中来，突出地表现为大量牧师随军，这些牧师既可以满足士兵们对于信仰的追求，定期的举行礼拜仪式，也可以起到宣传作用，凝结士兵们的战斗力，并且也可以在一定程度上起到道德约束的作用，在战乱频仍的年代，当家园被毁，士兵们的家人及自身受到伤害之时，很需要道德上的慰藉去平衡士兵的心理和现实生活，正如一位学者所说，“在实际与英国的冲突中，基督徒的政治行动在完成独立中发挥了主导作用。”^②因此，这一时期牧师以及他们带来的宗教恰恰可以满足人们的这种需要。如果仅从宗教角度去思考，宗教的力量可能是非常微薄的，但是当现实需要宗教的时候，它的力量就会变得异常巨大，现实与宗教的结合恰恰是宗教能够在革命中发挥巨大作用的原因。

第二，北美革命期间各宗教教派政治态度与立场的不同对战后美国政治的影响。革命完成了美国政治上的聚变，同时也完成了政治思想上的演进。在北美革命期间，各宗教教派政治态度与立场的不同缘自于其不同的教义及政治地位，而分歧的核心点就是专制还是反专制，通常支持专制的教派会支持英国，反对教会专制的教派则会支持美国革命。因此，整个北美革命的胜利可以被看作是反专制的胜利，所以在北美革命之后反专制思想得到广泛地传播并且普遍地被人们接受，而这一点也影响了美国的政治制度选择。

^① David Childester, *Patterns of Power: Religion and Politics in American Culture*, p.55.

^② Mark A. Noll, *A History of Christianity In the United States and Canada*, p.119.

综上所述, 尽管宗教教派的政治态度与立场并不能直接影响政治, 但是在美国革命期间各个不同宗教教派的政治态度与立场的斗争, 却在一定程度上影响了支持北美的宗教教派所宣传的共和思想的广泛传播。而共和思想的传播又在思想上和行动上促进了美国革命的进程, 完成了美国革命在思想上的革新, 同时也深深影响了战后美国的思想政治制度。

2. 各宗教教派政治态度与立场对宗教的影响

从宗教的角度来分析, 美国革命并不是一个单纯的政治事件, 也可以被看作是宗教领域内的重大变革, 集中体现在各宗教教派之间的斗争。而革命的胜利也就意味着在北美宗教内部力量的重组, 某些宗教教派在北美拥有了更广阔的发展空间, 而另一些宗教或教派恰好相反, 他们在北美的影响力不断的下降。

第一, 革命期间各个宗教教派不同的政治态度与立场导致战后北美的宗教格局发生了变化。美国革命爆发之前, 在许多殖民地, 圣公会都是国教, 或者至少拥有国教地位, 是对殖民地影响较大的宗教教派之一。然而, 美国革命的爆发使得圣公会的地位发生了重大变化, 因为大部分圣公会教会对于英国的支持以及它所奉行的教会专制主义, 导致北美人民的反感。在北美支持革命的人们心中圣公会就是作为亲英和专制的代名词。因而, 在战争期间, 圣公会也成为反英份子们反对的对象, 导致圣公会在北美的势力急剧衰落。正如一位学者所说, “革命变更了教派力量的平衡。在战争期间, 超过一半的圣公会牧师离开了他们的牧区。在一些地区, 尤其在南方, 大多数圣公会牧师支持爱国者的事业, 但是其它人, 感到了对英国王权誓约的束缚, 反对它并且离开。一项评估显示, 圣公会牧师的数目从 1775 年的 325 下降到只有 8 年后的 100。”^①所以, 随着美国革命形势的发展, 北美人对圣公会反对的情绪越来越高涨, 使得圣公会在北美的实力和影响力大大下降。

在美国革命中, 在圣公会势力下降的同时, 北美的宗教中也出现了相应的真空地带, 而与圣公会力量的下降相比较, 在北美的其他宗教教派的力量却有所增强, 恰好可以来添补这个真空地带, “循道宗和浸礼宗急促地占领了这些空缺。”^②可见, 圣公会实力的下降导致在北美的宗教领域出现了一个权力真空, 其它宗教教派很快填补了这个真空, 尤其是支持美国革命的新教各派, 不仅支持革命, 而且在自身教派仪式上也产生了变革, 以适应美国革命的新形势, “为了一致回报美国革命和各自州的建立, 美国新教主制教会的礼拜仪式变更。”^③

各个支持美国革命的宗教教派不仅在立场上支持北美, 同时也在宗教生活中逐渐地适应北美。由于在革命期间的巨大贡献, 因而在革命结束后, 美国人更能接受这些支持

^① E.Brooks Holifield, *God's Ambassadors: A History of the Christian Clergy in America*, p101.

^② Ibid.

^③ William White, *Memoirs of the Protestant Episcopal Church in the United States of America*, New York: Sword, Stanford, and Co. Press, 1836, p.361.

available at

http://books.google.com/books?id=6gdKAAAAMAAJ&pg=PA361&dq=american+revolution%3B++clergy&lr=&as_brr=1. (February 23, 2009)

过北美的宗教教派，在战后这些宗教教派的发展也就相对迅速一些。因此，美国革命之后，北美的宗教格局产生了巨大变化，圣公会的力量迅速下移，由圣公会所产生的权力真空又主要被新教的其它教派所占有，支持美国革命的各个宗教教派的力量迅速发展。

第二，革命期间各教派政治态度与立场对宗教地位的影响。在殖民地时代，因为许多殖民地最开始都是由宗教移民建立的，因而在这些殖民地宗教信仰往往是与现实政治紧密相联的，而在其他的一些非宗教移民所建立的殖民地，宗教信仰也有着一定的地位。因而，在殖民地时代，宗教的地位是比较高的，它与殖民地人们的社会生活紧密相连。

而随着革命进程的加快，越来越多现实的涉及人们生活的因素开始被关注，宗教的地位也在悄然发生着变化，“教会在敌对状态的后二十年比这个国家宗教历史上的任何时期更达到生命力的低潮。”^①“战争的结果，宗教的机构紊乱，公众对神的崇拜活动中止，并且大量居民拒绝获得宗教知识的正常途径，这一点强烈被驯服，并且使人类激情和风俗的野蛮变温和。”^②支持革命的宗教教派开始成为革命的辅助，而那些反对革命的宗教教派，要么改变自己的态度以求得在北美的生存，要么就面临着在革命中影响力下降的实际困境。而这一点也突出的表现在牧师的地位上，“牧师被丢下受苦，没有适当的资助。纸币的贬值是对他们很大程度的伤害。这使他们的薪金变少，对生计而言如此不足，以致他们中的一些人被迫放弃他们的职业，并且忙于其他的追求。”^③牧师地位的下降既是宗教地位下降的一个突出体现。

而在革命后，随着政治意识的完善以及政治体制的确立，政治已经成为美国的支柱，而宗教在革命中力量不断地下降，因而在政教关系上，政治与宗教在不断地剥离，政治不断地民主化、公众化，而宗教则更加个人化、私人化，政治与宗教两种不同的发展道路决定了战后北美政治和宗教的不同地位。

综上所述，革命不仅仅是北美政治历程中的一件大事，同时也对其宗教教派的发展产生了深远的影响，支持英国的宗教教派力量在下降，支持北美的宗教教派力量在上升，教派之间力量的此消彼长，影响着宗教的发展，也影响着宗教在北美的地位和政教关系。

^① Sydney E. Ahlstrom, *A Religious History of the American People*, p.365.

^② David Ramsay, *The History of the American Revolution*, Treton: James J. Wilson Press, 1811, p.412.

available at

http://books.google.com/books?id=qyQTAAAYAAJ&pg=PA412&dq=american+revolution%3B++clergy&lr=&as_brr=1. (March 24, 2009)

^③ Ibid.

结 语

宗教是美国历史的重要组成部分，从古至今都是如此。在美国革命之前，各个宗教教派在北美的的发展体现在两个方面。第一个方面，欧洲的各种宗教基于各种各样的原因传播到了北美，使得北美的宗教呈现出多样性和复杂性的特征；第二个方面，各个宗教教派开始了在北美相对独立的发展，不断地适应北美，同时也影响着北美。而北美宗教也逐渐形成了自身的发展特点，包括特殊的信仰理解、宗教的世俗化、宗教的自由化以及大觉醒运动对宗教信仰的复兴等等。北美特殊的宗教来源以及特点不仅影响着北美宗教的发展与走向，而且还以直接或间接的方式影响着北美的政治，尤其是美国革命。从思想的角度来看，宗教是美国革命不可或缺的组成部分，它从信仰的角度完成了人们思想的革新，是美国革命的重要补充，因而，在美国革命前宗教的发展特点就已孕育了革命的种子，并且决定了宗教的政治参与是不可避免的，同时这一时期宗教发展的复杂性和不平衡性，也决定了美国革命期间，各个宗教教派政治态度与立场的分歧。

在美国革命期间，宗教积极地参与其中，但是复杂的北美各宗教教派并未在对美国革命的态度上达成一致，并且矛盾逐渐突显。在革命期间，不同的宗教教派对美国革命的态度分歧十分严重，有的支持美国革命，如公理会、浸礼会、长老会、天主教、部分卫斯理宗及部分圣公会的教徒；有的支持英国，如大部分圣公会、部分卫斯理宗；有的是和平主义者，如贵格会和部分圣公会信徒。因而，美国革命期间各宗教教派的政治态度与立场的分歧不仅存在于各个不同的宗教教派之间，即使在同一个宗教教派内部，对于美国革命的态度也并不一致，比如圣公会、卫斯理等等。

在北美，宗教不仅是一种信仰，更是一种社会思想。因而，形成各宗教教派对美国革命的态度与立场分歧和矛盾的原因也是复杂的。既有历史与现实的因素，也有信仰原则和宗教地位的因素，更有政治观点和思想主张因素。从历史与现实的角度分析，各个宗教教派政治态度与立场的分歧，是宗教改革后所形成的不同宗教教派之间矛盾的延伸，同时也是在北美特殊的生存背景之下各宗教教派现实竞争的产物。从信仰原则和宗教地位的角度分析，不同的宗教教派所坚持的神学原则并不一样，神学的教义间接地影响着宗教在现实社会中的选择，同时在北美的众多宗教教派之中，各宗教教派的力量、信徒数量、发展速度都不同，因而也决定了各个宗教教派在北美的地位不同，不同的地位也就影响着这些宗教教派对于政治选择的差异。从政治观点与思想主张的角度来分析，北美众多的宗教教派对于政治的态度，或选择共和或选择专制，并且在美国革命中以思想宣传和实际行动的方式体现出来。

各个宗教教派纷繁复杂的政治态度与立场作为美国革命的重要组成部分深刻地影响着美国的政治和宗教。一方面，在各个宗教教派意见产生分歧的过程中，实际上完成了美国革命对于宗教的筛选，支持美国革命的宗教教派所宣传的思想成为了美国革命的

重要组成部分，在美国革命期间的思想宣传中占有主导地位，对美国革命的发展进程起到了补充的作用，同时也深刻地影响着战后美国共和思想和制度的发展。而反对美国革命的宗教教派在受到支持美国革命的宗教教派反对的同时，其所支持的政治力量也同样受到了排斥。另一方面，宗教教派在美国革命期间的矛盾与分歧，也使得美国宗教教派的力量出现了重组，支持美国革命的宗教教派整体力量上升，而反对美国革命的宗教教派整体力量下移。

综上所述，大部分学者都将美国革命作为一个政治事件来分析，通过本文的论述，笔者认为，美国革命期间各宗教教派不同的政治态度与立场反映了北美宗教与政治的特殊关系，宗教教派的矛盾恰恰是政治矛盾在人们思想中的反映，而最终美国革命的胜利融合了政治上的矛盾，也融合了宗教上的矛盾。因此，美国革命不仅仅是一场政治革命，同时也是一场宗教革命。宗教在美国革命的过程中发挥了重要的作用，不仅完成了自身的重组，也完成了对美国革命的补充。

参考文献

英文著作:

- [1] Djupe ,Pall A. and Gilbert ,Christopher P., The Prophetic Pulpit, Churches, and Communities in America Politics[M]. Lanham, MD: Rowman and Littlefield,2003.
available at
http://books.google.com/books?id=LI2RXWaqvnsC&pg=PA21&dq=american+revolution%3B++anglican&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U2BqwiCmc4ygNcJNBfhLOORQDRaWQ. (February 24, 2009)
- [2] Andrews, James J. R. and Andrews, Elisabeth Bardsley, The Methodists and Revolutionary America:1760——1800[M]. Princeton: Princeton University, 2000.
- [3] Ahlstrom, Sydney E., A Religious History of the American People[M]. New Haven and London: Yale University, 1972.
- [4] Blasi, Anthony J., American Sociology of Religions[M]. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007.
- [5] Butler, Jon, Wacker, Grant, Balmer, Randall, Balmer, Randall Herbert, Religion in American Life: A Short History[M]. Oxford :Oxford University, 2008.
available at
<http://books.google.com/books?id=kls0tsZBmCgC&printsec=frontcover&dq=religion+in+american+life&hl=zh-CN#PPA138,M1>. (June 8, 2009)
- [6] Bowie, Fiona, The Anthropology of Religion[M]. Malden: Blackwell Publishing Ltd, 2006.
- [7] Baptist General Convention Board of Managers, Baptist General Convention, Massachusetts Baptist Missionary Society, Board of Managers, The American Baptist Magazine, The Society[M]. Boston: Putnam and Damrell, 1833.
http://books.google.com/books?id=HAQPAAAAIAAJ&pg=PA54&dq=american+revolution%3B++clergy&lr=&as_brr=1. (February 23, 2009)
- [8] Brewer, Holly, By Birth or Consent: Children , law, and the Anglo-American Revolution in Authority[M]. Chapel Hill: UNC, 2005.
<http://books.google.com/books?id=CUfOKxc-H8YC&pg=PA346&dq=american+revolution%3B++anglican&sig=ACfU3U1aSpAbV8dopCBmiBLHkg3DVsxCGw>. (January 11, 2009)
- [9] Campbell, Alexander, The Christian Baptist[M]. Cincinnati: D. S. Burnet, 1835.
- [10] Carp, Benjamin, L., Rebels Rising: Cities and the American Revolution[M]. Oxford: Oxford University, 2007.
available at
http://books.google.com/books?id=32LQ0084mWkC&pg=PA122&dq=american+revolution%3B++anglican&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U1XjoQM2GbeQQ1390TnqXk0NUI8w. (February 23, 2009)
- [11] Chidester, David, Patterns of the Power Religion and Politics in American Culture[M]. New Jersey: Englewood Cliffs, 1988.
- [12] Consins, Norman, In God We Trust——The Religions Beliefs and Ideas of the American Founding Fathers[M]. New York: Harper and Brothers Publishers, 1958.

- [13]Conkin, Paul K., Puritans and Pragmatists: Eight Eminent American Thinkers[M]. New York: DODD, MEAD and Company, 1968.
- [14]Crawford, Suzanne J., Native American Religious Traditions[M]. New Jersey: Laurence King Publishing, 2007.
- [15]Dr. Coke and Mr. Moore, The Life of the Rev. John Wesley, A. M. Including an Account of the Great Revival of Religion in Europe and America, of which He was the First and Chief Instrument[M]. London: G. Paramore, 1792.
- available at
<http://galenet.galegroup.com/servlet/ECCO>
- [16]Dickens Jr, William E., Answering the Call: The Story of the U. S. Military Chaplaincy from the Revolution Through the Civil War[M]. Louisville: The Southern Baptist Theological Seminary, 1998.
- [17]Edel, Wilbur, Defenders of the Faith: Religion and Politics from the Pilgrim Fathers to Ronald Reagan[M]. New York: A division of Greenwood, 1987.
- [18]Feldman, Stephen M., Please Don't With Me a Merry Christmas[M]. New York: NYU, 1988.
- available at
http://books.google.com/books?id=Ogm006LHLrIC&pg=PA145&dq=american+revolution%3B++anglican&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U0z4zCfRka4Ov2WglVks-XtUtWRHQ. (February 23, 2009)
- [19]Gaustad, Edwin S., A Documentary History of Religion in America to the Civil War[M]. second edition. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1993.
- [20]Gaustad, Edwin S., Faith of the Founders——Religion and the New Nation 1776——1826[M]. second edition. Waco: Baylor University, 2004.
- [21]Gaustad, Edwin S., Proclaim Liberty Throughout All the Land: A History of Church and States in America[M]. New York: Oxford University, 1999.
- [22]Garraty, John A., A Short History of the American Nation[M]. New York: Harper and Row Publishers, 1975.
- [23]Guyart, Nicholas, Providence and Invention of the United States, 1607-1876[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- available at
http://books.google.com/books?id=nCV7XjWY5nwC&pg=PA119&dq=american+revolution%3B++anglican&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U3dkeSPqhP0LaRwQGtiUxQNzTxMQQ. (February 23, 2009)
- [24]Heimert, Alan, Religion and the American Mind: From the Great Awakening to the Revolution[M]. London: Oxford University, 1968.
- [25]Holmes, David Lynn, A Brief History of the Episcopal Church: With a Chapter on the Anglican Reformation and an Appendix on the Annulment of Henry VIII[M]. London: Continuum International Publishing Group Press, 1993.
- available at
http://books.google.com/books?id=BsV-qSRKAnAC&pg=PA49&dq=american+revolution%3B++anglican&sig=ACfU3U1BWqaZ09DsCOE5hFdN_FtCXRH7tA. (April 8, 2009)
- [26]Holifield, E., Brooks God's Ambassadors: A History of the Christian Clergy in America[M]. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 2007.
- available at

<http://books.google.com/books?id=tjERzPTb6H4C&printsec=frontcover&dq=god%27s+ambassadors&hl=zh-CN#PPA100>, M1. (June 8, 2009)

[27]Hall, Timothy L., Religion in American[M]. New York: Timothy L. Hall, 2007.

[28]Hudson, Winthrop S., Religion in America: A History Account of the Development of America Religious Life[M]. New York: Charles Scribner' s Sons, 1973.

[29]Jensen, Merrill, The Founding of a Nation: A History of the American Revolution, 1763——1776[M]. Indianapolis :Hackett Publishing, 2004.

available at

http://books.google.com/books?id=peTnoR_-PdAC&pg=PA412&dq=american+revolution%3B++anglican&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U0wVRv-Ghr49cVvAlNJ8h10ROULQQ. (March 24, 2009)

[30]Koch, Carl, The Catholic Church: Journey, Wisdom and Mission[M]. Winona: Saint Mary' s, 1994.

available at

<http://books.google.com/books?id=g5qD8S8qFL8C&printsec=frontcover&dq=The+Catholic+Church:+Journey,+Wisdom+and+Mission,#PPA265>, M1. (April 7, 2009)

[31]Long, Gerald P. and Patrick, John J. , A Documentary History: Constitutional Debates on Freedom of Religion[M]. Westport CT: Greenwood, 1999.

[32]Mcgee, Thomas D' Arcy, The Catholic History of North America: To Which are Added Two Discourses on the Relation of Ireland and America[M]. Boston: P. Donahoe, 1855.

available at

<http://books.google.com/books?id=ScnYcDes7xAC&printsec=frontcover&dq=The+Catholic+History+of+North+America:+To+Which+are+Added+Two+Discourses+on+the+Relation+of+Ireland+and+America#PPA84>, M1. (April 7, 2009)

[33]Noll, Mark A., A History of Christianity in the United States and Canada[M]. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1992.

[34]Noll, Mark A., America' s God: from Jonathan Edwards to Abraham Lincoln [M]. London: Oxford University , 2002.

available at

http://books.google.com/books?id=LanKhFle9BUC&pg=PA69&dq=Methodist%3B+american+revolution%3Bmilitary&as_brr=3&hl=zh-CN#PPA69, M1. (June 13, 2009)

[35]Ramsay, David, The History of the American Revolution[M]. Treton: James J. Wilson, 1811.

available at

http://books.google.com/books?id=qyQTAAAAYAAJ&pg=PA412&dq=american+revolution%3B++clergy&lr=&as_brr=1. (March 24, 2009)

[36]Stansbury, Joseph , Odell, Jonathan, Sargent, Winthrop, The Loyal Verses of Joseph Stansbury and Doctor Jonathan Odell Relating to the American Revolution: Relating to the American Revolution, [M]. Albany: J. Munsell, 1860.

http://books.google.com/books?id=ala3AAAAIAAJ&pg=PA123&dq=american+revolution%3B+quaker&lr=&as_brr=3. (February 24, 2009)

[37]Webber, Christophter L. Give Us Grace: An Anthology of Anglican Prayers[M]. Milwaukee: Morehouse Publishing, 2004.

available at

<http://books.google.com/books?id=OAG1Vkxd3i0C&pg=PA193&dq=american+revolution%3B++ang>

lican&lr=&as_brr=3&sig=ACfU3U368T8FhK_X6HJ-vqqn20FcJ4JS_w. (February 22, 2009)

[38] Washington, H. A., *The Writings of Thomas Jefferson: Being his Autobiography*[M]. Correspondence, Report, Messages, Addresses, and other writings, Official and Private, Washington D. C.: Taylor and Maury, 1854.

available at

http://books.google.com/books?id=k2MSAAAAYAAJ&pg=PA28&dq=washington+writing%3Breligion&as_brr=3&hl=zh-CN. (June 13, 2009)

[39] Wald, Kenneth D., *Religion and Politics in the United States*[M]. Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2003.

[40] White, William, *Memoirs of the Protestant Episcopal Church in the United States of America*[M]. New York: Sword, Stanford, and Co., 1836.

available at

http://books.google.com/books?id=6gdKAAAAMAAJ&pg=PA361&dq=american+revolution%3B+cleergy&lr=&as_brr=1. (February 23, 2009)

英文论文: available at <http://www.jstor.org/stable> (数据库: Jstor, Ithaca Harbors, Inc.) (June 11, 2009)

[1] Akers, Charles W., *Religion and the American Revolution: Samuel Cooper and the Brattle Street Church*[J]. *The William and Mary Quarterly, Third Series*, 1978, 35(3):477-498.

[2] Appleby, Joyce, *Liberalism and the American Revolution*[J]. *The New England Quarterly*, 1976, 49(1):3—26.

[3] Barker, Charles A., *Maryland Before the Revolution*, [J]. *The American Historical Review*, 1940, 46 (1):1-20.

[4] Barker, H. W., *The Mangerville Church and the American Revolution*[J]. *Church History*, 1938, 7(4):371-380.

[5] Butler, Jon, *Religion in Early America*[J]. *The William and Mary Quarterly, Third Series*, 1997, 54(4):693-694.

[6] Beaver, Pierce R., *American Missionary Motivation before the Revolution*[J]. *Church History*, 1962, 31(2): 216-226.

[7] Brown, Wallace, *The American Farmer during the Revolution: Rebel or Loyalist?* [J]. *Agricultural History*, 1968, 42(4): 327-338.

[8] Davidson, Philip G., *Whig Propagandists of the American Revolution*[J]. *The American Historical Review*, 1934, 39(3):442—453.

[9] Earle, Carville, *Pioneers of Providence: The Anglo—American Experience*[J]. 1492—1792, *Annals of the Association of America Geographers*, 1992, 82(3):478-499.

[10] Frey, Sylvia R., *Rethinking the American Revolution*[J]. *The William and Mary Quarterly, Third Series*, 1996, 53(2):367-372.

[11] Goff, Philip and Heimert, Alan, *Revivals and Revolution: Historiographic Turns Since Alan Heimert's, Religion and the American Mind*[J]. *Church History*, 1998, 67(4): 695—721.

[12] Hogue, William M., *The Religious Conspiracy Theory of the American Revolution: Anglican Motive*[J]. *Church History*, 1976, 45(3):277-292.

[13] Korty, Margaret Barton, *Benjamin Franklin and Eighteenth—Century American Libraries*[J]. *Transactions of the American Philosophical Society, New Series*,

1965, 55(9):1-83.

[14]Kessler, Sanford, Tocqueville' s Puritans: Christianity and the American Founding[J]. The Journal of Politics, 1992, 54(3): 776-792.

[15]Lockridge, Kenneth A., Social Change and the Meaning of the American Revolution[J]. Journal of Social History, 1973, 6(4):403-439.

[16]Morgan, Edmund S., The Puritan Ethic and the American Revolution[J]. The William and Mary Quarterly, Third Series, 1967, 24(1):4-43.

[17]Moore, Hight C., The Baptists and the American Revolution[J]. Peabody Journal of Education, 1945, 23(1):43-54.

[18]Smelser, Marshall, An Understanding of the American Revolution[J]. The Review of Politics, 1976, 38(3):297-312.

[19]Savelle, Max, Nationalism and Other Loyalties in the American Revolution[J]. The American Historical Review, 1962, 67(4) :901-923.

[20]Sweet, W. W., Some Significant Factors in American Church History[J]. The Journal of Religion, 1927, 7(1):1—15.

[21]Sweet, William Warren, The Role of the Anglicans in the American Revolution, The Huntington Library Quarterly, 1947, 11(1):51-70.

[22]Valeri, Mark, The New Divinity and the American Revolution[J]. The William and Mary Quarterly, 1998, 46(4):741-769.

[23]Wahrman, Dror, The English Problem of Identity in the American Revolution[J]. The American Historical Review, 2001, 106(4):1236-1262.

[24]Whelan, Frederick G., Church Establishments[J]. Liberty and Competition in Religion, Polity, 1990, 23(2):155-185.

[25]Wilson, John F., Religion and Revolution in American History[J]. Journal of Interdisciplinary History, 1993, 23(3):597-613.

[26]Wentz, Richard E., The American Character and the American Revolution: A Pennsylvania German Sampler[J]. Journal of the American Academy of Religion, 1976, 44(1):115-131.

中文译作:

[1]奥尔森. 基督教神学思想史[M]. 吴瑞诚、徐成德译. 北京: 北京大学出版社, 2003.

[1]丹尼尔·布尔斯廷. 美国人开拓进程[M]. 中国对外翻译出版公司译. 北京: 美国驻华大使馆新闻文化处, 1987.

[2]布鲁斯·雪莱. 基督教会史[M]. 刘平译. 北京: 北京大学出版社, 2004.

中文著作:

[1]董小川. 20世纪美国宗教与政治[M]. 北京: 人民出版社, 2002.

[2]董小川. 儒家文化与美国基督新教[M]. 北京: 商务印书馆, 1999.

[3]黄安年. 美国的崛起——17—19世纪的美国[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1992.

[4]何顺果. 美国史通论[M]. 上海: 学林出版社, 2001.

[5]黄绍湘. 美国史纲 1492——1823[M]. 重庆: 重庆出版社, 1987.

[6]李剑鸣. 美国的奠基时代 1585-1775[M]. 北京: 人民出版社, 2005.

[7]雷雨田. 上帝与美国人——基督教与美国社会[M]. 上海: 上海人民出版, 1994.

- [8]钱满素.美国文明[M].北京:中国社会科学出版社,2001.
- [9]新华通讯社译名资料组.英语姓名译名手册[Z].第4版.北京:商务印书馆,2004.
- [10]齐小新.美国文化研究导论[M].北京:北京大学出版社,2001.
- [11]王加丰、周旭东.美国历史与文化[M].杭州:浙江大学出版社,2005.
- [12]杨生茂、刘绪贻.美国的独立和初步繁荣[M].北京:人民出版社,1993.
- [13]张敏谦.大觉醒——美国宗教与社会关系[M].北京:时事出版社,2001.
- [14]张友伦.美国的独立与繁荣(1775——1980)[M].北京:人民出版社,2002.
- [15]赵晓兰.美国的诞生[M].上海:复旦大学出版社,2001.
- [16]赵一凡.美国的历史文献[G].北京:三联书店,1989.
- [17]中国美国史研究会、江西美国史研究中心.奴役与自由:美国的悖论——美国历史学家组织主席演说集(1961——1990)[G].贵州:贵州人民出版社,1993.
- [18]中国地名委员会编.中国地名译名手册[Z].北京:商务印书馆,1985.
- [19]中国美国史研究会.美国史论文集[C].北京:生活·读书·新知三联出版社,1980.
- [20]中国美国史研究会.美国史论文集 1981——1983[C].北京:生活·读书·新知三联出版社,1983.

中文论文:

- [1]鲍日新.潘恩的民主思想与美国革命[J].世界历史,1991,(2):48-54.
- [2]陈其.西欧古典传统与美国革命:美国史学界对美国革命思想来源的修正[J].历史教学,1999,(4):13-17.
- [3]董爱国.清教主义与美国民主[J].世界历史.2000,(1):35-42.
- [4]董继民.美国第一次革命史争论情况综述[J].山东师大学报.1986,(3):41-45.
- [5]洪春.潘恩(常识)影响美国革命的重要原因[J].江苏教育学院学报(社会科学版).1999,(1):69-71.
- [6]雷雨田.论美国教会在革命中的作用[J].湘潭大学学报.1991,15(3):132-136.
- [7]李剑鸣.美国革命爆发前的政治辩论及其意义[J].历史研究.2000,(4):73-87.
- [8]李荣、刘鸿举.宗教问题与北美独立革命[J].文史哲.1991,(5):36-41.
- [9]刘鸿举.略论美国独立革命中宗教自由和政教分离的实现[J].世界历史.1993,(1):21-26.
- [10]刘文涛.殖民地时期至建国初美国两种政治思想的斗争[J].历史教学.2000,(2):15-20.
- [11]牛淑萍.启蒙思想对美国独立革命的影响[J].烟台师院学报.1993,(3):16-22.
- [12]卜松林.美国革命期间华盛顿对“大陆军”进行政治思想教育渗透[J].军事历史研究.1995,(3):135-142.
- [13]王巨新.美国革命之初共和思想广泛传播的原因[J].山东师大学报.2000,(1):51-64.
- [14]吴波.北美革命前后基督新教主要派别及其民族主义思想[D].[硕士学位论文].长春:东北师范大学历史系,2003.
- [15]吴桐.论清教主义对美国自由民主政治的影响[J].理论导刊.2005,(1):72-74.
- [16]杨德祥.论美国殖民地时期的清教影响[J].甘肃社会科学.2002,(6):60-62.)
- [17]张红菊.美国殖民地时期政教关系探析[J].美国研究.2002,(1):97-109.
- [18]张友伦.美国史研究半年回顾[J].历史研究.1997,(3):149-163.
- [19]张友伦.试论北美革命的必然性[J].历史教学.1982,(8):37-41.
- [20]赵巍.早期殖民地时代北美清教主义问题再探析[D].[硕士学位论文].长春:东北师范大学历史系,2002.

后 记

在师大寒窗六年的生活，有过成功之后的欣喜，有过失落过后的彷徨，更有对茫茫人生的些许思考。感谢师大助我成长，让我学会了面对成绩要淡然，面对挫折要淡定，人生路漫漫，吾将慎思行。

在师大学习的六年，我要特别感谢导师董小川老师，从大学本科时老师的指导到硕士阶段老师的谆谆教诲，老师不仅仅教给我在学术上严谨的态度、治学的方法，还有做人的道理。在这里，我对辛勤培养我们的老师说声：“您辛苦了！”在本文的写作过程中，除了要感谢导师对我论文的指导以及所提供的大量外文资料之外，还要特别感谢于群老师、李晔老师在开题中所提出的大量宝贵意见，对我论文的写作有很大的帮助。同时，也非常感谢梁茂信老师、孙群郎老师、高嵩老师、张杨老师、张民军老师，感谢你们精彩的讲课让我有机会汲取更多的知识，感谢你们对我耐心的教导。

这篇论文存在许多的不足，不免有几分遗憾，希望每位阅读了本文的老师、同学能多多批评指正。

王 宣
2009年5月