

《信仰的法则》

图书基本信息

书名：《信仰的法则》

13位ISBN编号：9787300052335

10位ISBN编号：7300052339

出版时间：2004-1

出版社：人民大学出版社

作者：罗杰尔·芬克,罗德尼·斯达克

页数：475

译者：杨凤岗

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《信仰的法则》

内容概要

《信仰的法则:解释宗教之人的方面》是宗教社会学“新范式”发展中的重要一步，是对于不断演进的“宗教经济”理论的重要总结。斯达克和芬克对于反宗教的世俗化理论和非理性宗教理论进行了痛快淋漓的批判。他们所建构的理论为那些喜欢理性选择进路的人们提供了很有价值的资源，并且对其批评者提出了挑战。

《信仰的法则》

作者简介

罗德尼·斯达克是西方宗教学界的巨擘。美国华盛顿大学社会学和比较宗教学教授。他的《基督教的兴起》、《宗教的确未来：世俗化、复兴和新异教派的形成》等获得优秀著作奖。罗杰尔·芬克是美国宾州大学社会学教授，他与罗德尼·斯达克合著的《美国走入教会，1976-1990：宗教经济中的成功者与失败者》曾获多项优秀著作奖。

《信仰的法则》

书籍目录

作者致中国读者

导论 无神论、信仰以及对宗教的社会科学研究

第一部分 冲突中的范式

第一章 老问题、新观点

第二章 理性和“宗教头脑”

第三章 安息吧！世俗化！

第二部分 宗教的微观基础

第四章 宗教的微观基础

第五章 宗教选择：改教和改宗

第三部分 宗教群体

第六章 宗教群体动力

第七章 天主教神职的衰落和复兴

第四部分 宗教经济

第八章 宗教经济的一个理论模型

第九章 宗教竞争和委身：国际情形检查

第十章 大教会到小教派的运动

附录 命题和定义

参考文献

索引

《信仰的法则》

章节摘录

排他性不仅仅是两分的，而且是个程度问题。就是说，不仅有些宗教群体是排他的，而且有些宗教群体比其它宗教群体更排。例如，很多基督教新教团体宣称相同一个上帝，但是它们在上帝什么样和怎样才好基督问题上彼此很不一致。最排他的基督教群体认为救赎只有一条道路，要有改变生命钩“皈信”经历，并且强加给很多不可妥协的行为诫令。其他基督教群体则不太绝对并且不太强求。有些则显得如此开放，以至于甚至神职人员都可以随心所欲相信和做几乎任何事情。当我们进行这些比较时，我们发现了区别宗教群体的最主要的观念依据。很多因素会使得强劲多元发展缓慢。一个原因是，如我们将在第九章详细探讨的，宗教经济的非管制化常常是更表面上的而非实际上的。政府可能宣布一个宗教自由政策，或者至少是宗教宽容政策，但是继续给传统的垄断公司以特权和财政支持，同时给新公司设定很多障碍。充分发展的多元因此会被事实上的既成建制(establishment)所扭曲和拖延。而且，文化惯性(传统)会拖延承认新公司正规、合法的过程。旧的垄断信仰加给竞争者的污名依然残留，并保留着对于新公司的各种形式的偏见和歧视，这将在第九章看到。多元发展被拖延的另一个原因是，如果新公司是外来公司的支部，它们必须等待在宣教士和当地人之间发展出社会纽带时才能成功。因为，如第五章所指出的，新公司为了吸引会员，网络纽带必须存在或者被创建。例如，美国福音派基督教宣教士在拉丁美洲活跃了几十年，但是直到第二次世界大战之后增长都极为缓慢。第二次世界大战以来，主要宣教工作逐渐由当地皈信者承担起来。结果，增长如此迅速，以至于现在在整个南美大陆福音派基督教团体都已有相当多的信众——在很多国家，基督教新教现在在那些星期天实际去教堂的人中占大多数(Gill, 1998; Stoll, 1990; Martin, 1990)。最后，必须认识到，伴随非神圣化而来的消费者委身的“下降”大多是虚幻的。垄断教会总是设法显得比实际情况更广得民心 and 普遍化。在欧洲和拉丁美洲的非神圣化的一个主要作用就是揭示出冷淡的广泛存在，而不是反映了虔敬的下降。也要记住，垄断者总是宣称，如果他们被驱逐，宗教生活就会受损害(而社会科学家们也很快相信了他们)。这促使人们寻找一个更充分的反映欧洲真实情况的图景。最终，来自不同的群体的、不同渠道的数据证明欧洲的很多地方充满新宗教运动，其率常常美国加拿大很多(Stark, 1985a)。例如，印度和东方新异宗教中心在欧洲(第100万人口有1.8个)比在美国更常见(第100万人口有1.3个)。而且，很多欧洲国家，特别是那些被认为是更世俗化的国家，其比率比美国高很多。瑞士的比率是3.8，苏格兰是3.2，丹麦是3.1，英格兰是威尔士是3.0。实际上，只有比利时(1.0)、意大利(0.7)和西班牙(0.6)的比率比美国的低。

译者前言 宗教学或宗教研究，包括神学的、人文的和社会科学的三大进路。如果说神学的宗教学是从宗教内部进行的逻辑推演和论证，人文的宗教学是从哲学、文学、思想史等的角度对宗教的反思和阐释，那么，社会科学的宗教学别使用实证的方法（包括量化的和质化的研究），收集实证的数据和材料，并且进行客观的分析和归纳，从而得出科学的理论来解释宗教现象以及宗教与社会其他方面的互动关系。科学理论以假说的形式存在，命题可以被实证材料证实或证伪，从而推动理论的发展。高度客观性是科学的宗教学的特色，这使之成为持有不同宗教立场（包括无神论立场）和哲学立场的人们可以交流的共同语言。

由于社会科学的研究对象是社会中的人及其组织、制度，研究者又都是社会中的一员，有其主观性，所以对于实证数据进行客观分析就面临极多的困难。科学的宗教学承认任何单项研究和任何研究者个人的主观性和局限性，这种主观性和局限性在同样或类似研究的复制（replication）当中得到不断的超越和克服，在多元交流和互补中达到一种多元客观性。无论如何，社会科学之成为科学，必须是建立在实证研究基础上的，而且要有最大限度的客观性。科学的宗教学是有其自身局限的，并不代替神学和人文学科对于宗教的阐释。正如物理学不能代替对于大自然的诗意描述和艺术再现一样。科学的宗教学不能直接认识无限，但是也不能否定无限。

界定和区分社会科学与哲学人文学科，不是要画地为牢。如今，科际间的进路（inter-disciplinary approach）受到越来越多的重视，有越来越多的学者在进行跨学科的研究。但是，如果没有对于不同学科的界定和区分，也就没有所谓科际间的进路。哲学家可以进行社会科学的研究，而社会科学家也可以发表神学的观点；同一个人也可以就某一问题进行神学、哲学、社会科学等多学科多角度的阐述。但是，社会科学的研究同哲学人文学科的论述的区分仍然是必要的，把哲学人文学科混同为科学只能带来理论和理解的混乱。中国的宗教学或宗教研究在过去这20多年已有长足的发展。文化大革命之后围绕宗教鸦片论的大讨论成为宗教研究领域解放思想的契机。20世纪80年代对于宗教的研究主要在哲学领域，尽管也有不少优秀的历史学著作发表。几所著名大学的哲学系率先设立了宗教教研室，后来则更发展成为宗教研究所和宗教学系。在20世纪90年代，宗教是文化这一命题大大拓宽了宗教研究的疆界，成为一个极为有趣的人文学热点。不过，对于当代宗教的社会科学研究，则仍很有限。造成这种滞后的原因很多，但是缺乏社会科学的宗教学方法和理论以及对于当代宗教现象的兴趣，恐怕是其中一个重要原因。宗教学家和学生们一般限于文史哲领域之中，很少有掌握社会科学的研究方法和理论，并愿作尝试的人。与此同时，社会科学家和学生们对于宗教现象一般没有兴趣，即使有兴趣也缺少必要的宗教知识准备去开展这方面的实证研究。社会科学的宗教学的滞后，已经使中国社会付出沉重的代价。现在是奋起直追的时候了。为了补课，介绍几十年前甚至一二百年前的经典著作固然必要，但是更要奋起直追，以便迎头赶上。宗教社会学在过去这一二十年有着翻天覆地的大变化，一个新的范式可以说已经取得了决定性胜利。这个新范式甚至迫使皮特·伯格（Peter Berger，又译彼得·贝格尔）倒戈，公开宣布放弃自己在20世纪六七十年代所阐述并被广泛接受的理论和观点。新范式的领衔主将就是本书的作者之一，罗德尼·斯达克。他从20世纪60年代开始进行对宗教的实证研究，既注重数据，又注重理论，著作甚丰。在这本书里，两位作者在理论上系统总结了过去几十年来的实证研究和理论探索，提出了一个从微观到中层再到宏观的全面的理论体系。此书一发表，立即赢得宗教社会科学界的赞赏，有很多学者认为，这必将成为一部经典，影响今后几十年科学宗教学的发展。……

《信仰的法则》

编辑推荐

《信仰的法则》是近十年来宗教社会学领域里惟一一部“大书”，是一部不朽巨著。它既摧毁了旧理论，又创建了卓越的新理论。斯达克和芬克熟练掌握这个领域的文献，集结了精巧的数据分析来支持他们的立场，呈献出的是一部光彩夺目、富有创见、辉煌卓越的著作。

《信仰的法则》

精彩短评

- 1、第一个问题定量，我不懂；第二个问题，我觉得可以用系统论去解释，在这个宗教权力结构内，有权的人维持现状，类比为垄断，无权的人要夺取话语权。这个行动发生在双方实力对比发生变化的情况下，所以一个系统的强势主体（行为体）不会主动改变原有的权力结构和单元排列顺序。
- 2、hard
- 3、你好，问你一下，命题89和命题93的意思怎么理解啊？
proposition89:sects到churches为什么中等区位供应反而不足了？不是从高张力到低张力吗？那不是把原来为高张力消费者生产的产品转移给低张力的了吗？那么中等区位的供给不是上升了吗？

proposition93：church movements为什么是由无权的人推动的？照我理解，它是自然而然发生的啊，也可以说是有权的人所默许的啊。我感觉sect movements才是因为无权的喜欢高张力的人被剔出去所引起的啊。
- 4、好书。读了才知被人文主义和世俗化骗了多年，学者记者宗教人士都该读一读。
- 5、读出了假设检验的问题==。
- 6、理性的宗教选择观，倒是很有意思，对最近的论文帮助也很大。
- 7、其实我认为宗教社会学挺无趣的，这本书还属于宗教社会学中最无趣的那类。一星也就冲着书的厚度。
- 8、宗教市场论的巨著，但是没有作者自己想的可以将旧范式全面性推倒的宏大效果。
- 9、宗教市场论，实际上是接受了古典经济学的自由主义色彩，带有强烈的美式基督教风格，因此极为明确地排除国家政策控制、倡导宗教自由与多元化。但书里提供的”宗教理性“也不过是理解宗教人的一种模式，情感、品味、兴趣等个体自主性的部分是难以进入这个分析框架的。John Lofland的理论反而更吸引我~~~
- 10、没联系田野真难懂，联系了田野，又有自我的局限，果真我道行太浅？
- 11、对于宗教和非理性的关系，感觉其实是通过某种价值理性和工具理性的区分来解释两者的关系的：价值理性超出纯粹理性范畴，不能成为指责宗教非理性的理由，也不是社会学该研究的；而宗教的理性指的是工具理性。
- 12、翻译是个p
- 13、我只读过英文版，不过杨老师的翻译绝对是值得信赖的。我认为，这本书是社会学所产生的最杰出作品之一。另外，有意思的是，国内学生对于理性选择的接受程度似乎远高于美国学生——一个很有意思的知识社会学课题。
- 14、纯粹个人爱好
- 15、这本书提出的最令我震惊的可能的事实是“从来没存在过一个信仰的黄金时代”，宗教的黄金时代也许正是当下。不禁想起Karl Barth惊世骇俗的断言—宗教即不信—包含了多少洞见！用‘利益理性’的天平连接自身与上帝的人们是在用自己的‘欲望’衡量上帝，不论这欲望指向的是真理还是世俗的回报。
- 16、毕业论文 >_<
- 17、做人类学的朋友推荐的,不是很对我的胃口.

全书采用了定理式的分析方法,感觉很难被证伪.

作者当然举了很多案例,但主要集中在欧美.(华人的宗教部分只有提及台湾,令人怀疑大陆案例被编辑和谐.)

不知道这样的研究,别人如何应用、修正或商榷？

另外，翻译部分还是可以有所改进。比如副标题，读起来有点歧义。

《信仰的法则》

尽管如此，很多结论还是蛮有启发的。

18、what the fucking fuck?The whole theory is untrustworthy coz its premise is just bullshit.美国宗教社会学界怎么会允许有这么粗糙的作品，而且还席卷了中心，简洁有效的东西还是给大众评论看吧。

19、本书完全是一本看完第二章不用看后边的标准学术论文体，不用研究宗教社会学的人完全可以在此处打住。看完整本书，我就记住了一个基本原理：宗教是以今生投入换取彼岸回报的一种行为，而彼岸回报是否得以实现，是此生无法验证的，如果得以验证，宗教将会失效。

好，一个长久问自己的问题，中国人到底信仰什么？好，自然崇拜，有没有？有，重死重生，封建迷信等一系列所谓仪式化的东西，在今天的中国依然存在。但是中国人好像并不特别坚持某一种仪式化，世俗的变化可以轻易改变这些东西，比如传统只能由男性去捧死者遗像，盒子及罐子等等。而现在的城市由于计划生育，已经出现儿子捧像，媳妇捧罐子，或是反之。仪式归仪式，意义可以由世俗随意解读。包括所用费用等等都可以由世俗随意解读，也可以轻松被世俗社会接纳。说到底，这和我朝自1920年代的激烈反传统主义和科学主义很有关系。

那么，中国还有什么全民性的信仰，或者说较严格的信仰？似乎没有，但是自习看，尤其是结合自己最近在某教育机构的兼职经历会发现，在中国60后到70中这一段还真有广泛认同的信仰，信仰什么呢——下一代。

定义下一代信仰，什么是彼岸回报，即是自己的下一代可以过得很好，至少比自己好。不图每个人都可以出人头地，但至少衣食无忧，且具有出人头地的潜质。

好了，大城市的会花钱让他们的孩子去教育机构听老师danbi，小城市会花钱让他们的孩子去老师家听家教，以及高考前去魔都帝都听两三百两银子一节的艺术培训课。有的银子会打水漂，有的银子能让孩子上到国子监等高等学府，于是一大家子弹冠相庆。

至于回报呢，木有人知道是什么。这就是80前父母的一致心态。至于会不会延续到80后新一代，后边再谈。

80前为什么会有这样的集体意识呢？文革，不学习，于是没有好的前程，集体过得很虐。于是取了一个反命题，那就是学习，然后一厢情愿地将逆命题的结论也逆了过来——不走老路，也会有反于老路的结果。再加上几千年来的传统惯性，以及文革之后对于教育的重新肯定，教育便成了这种信仰的输出口。

但是，这种信仰在我看来，是有可能逐渐崩塌的。原因是彼岸回报的证伪正在走来。毕业很多年也买不起房，帝都的公司都是朝廷控股不好进，80后面临着巨大压力。。。。

孩子都不愿意生了，还信仰个屁

好在，这个社会的结构还算可以找到宣泄，相对剥夺感虽然强，但是也有人为这些人垫底，诸多农村没有受到教育的人的生活状况会成为广大80后的对照群体，也对这个信仰的彼岸回报在抱一丝希望。于是，这个信仰有可能继续延续。

将下一代这么一个可以证伪的事情作为彼岸回报来解读有点不合适，本文只是对于读完这本书脑子里乱七八糟想法的一个整理。突然想到一句话，千万不要剥夺人的信仰，他们会和你拼命。

于是，千万不要在教育上做动作，会有一大帮人跟你拼命。最近汴京大学要做招生改革，严格地说，是好事，但是所有的槽都集中在GP上，所以教育在中国才是比太阳还要有光辉的。

抹杀光辉的，会有一大票人跟你拼命。

20、在我看来，斯达克与芬克这部宗教社会学巨著《信仰的法则》中提出的宗教社会学研究新范式，其指导思想与科尔曼的理性行动理论有异曲同工之妙。实际上，他们都借鉴了经济学市场原理。当信仰不再是个人事情，而是放在整个社会来看，就会发现任何时期人们的某种宗教选择是被环境、政策等各方面所左右的。并非是上帝选择了你，而是你在宗教市场中做出了这样而非那样的“理性选择”。新范式的提出是建立在定量统计研究的基础之上，看似荒诞，但数据的支持却让你不得不信服。

21、有意思的是，国内学生对于理性选择的接受程度似乎远高于美国学生——一个很有意思的知识社会学课题。

--这个很好理解。国内的学生大多没有宗教信仰，所以好接受“理性选择”的理论。

《信仰的法则》

但凡有真正宗教信仰的人，谁不认为自己之所以信教是因为“神的召唤”，谁愿意说自己信仰是因为“货比三家”？

22、五星

23、对宗教的经济分析，很独到，很有逻辑！

24、貌似很不错的书！

25、很精彩的一本书，宗教市场论的代表作，用经济学上“理性人”的理论来分析宗教问题，极具启发性！不过阅读门槛也很高，需要慢慢消化。而且作者用来形成结论的观察对象以欧美基督教为主，因此在使用其观点分析中国宗教问题时必须小心谨慎，具体问题具体分析。

26、哥白尼式的革命是啥意思，就是说这本书。

27、还没有读完就还了 来日有机会少些心浮气躁慢慢地读

28、原来这个就是宗教市场论！

29、非常不错，清晰易懂

30、你好，问你一下，命题89和命题93的意思怎么理解啊？

proposition89:sects到churches为什么中等区位供应反而不足了？不是从高张力到低张力吗？那不是把原来为高张力消费者生产的产品转移给低张力的了吗？那么中等区位的供给不是上升了吗？

proposition93: church movements为什么是由无权的人推动的？照我理解，它是自然而然发生的啊，也可以说是有权的人所默许的啊。我感觉sect movements才是因为无权的喜欢高张力的人被剔出去所引起的啊。

31、世俗化范式文献综述+宗教市场理论

32、从宗教市场经济的角度来解释宗教“世俗化”和“非理性化”问题。大概真的要对所有prevailing的理论保持警惕呀。

33、开头写的很大。但其实就是拿经济学的理论套了进去。解释不了的地方还是只能归结于“信仰”。没特别新鲜的。

34、忽然想到，顺手一标，如果对宗教社会学感兴趣，值得一读。

35、法则

36、“宗教的人的方面”：对宗教进行理解和解释的时候总不免倾向于过于“求纯”，可是宗教现象也有人的一面。“神的行为是通过历史、用不完美的人来进行的，并且很多信仰描述了其创始人的人性。”那么，人的所有趋利避害、暗算得失的本能也会体现在宗教信仰中。通过构建“宗教代价”、“回报”等概念，构建起了微观层次的宗教理性选择论；通过“张力”、“市场区位”等概念，构建起了宏观层面的各宗教教派共生态。体系完整，单从“人的方面”来讲宗教，这些逻辑是说得通的。

37、魏德东老师最爱的宗教市场论啊~

38、必读书

39、两个问题，急！

proposition89:sects到churches为什么中等区位供应反而不足了？不是从高张力到低张力吗？那不是把原来为高张力消费者生产的产品转移给低张力的了吗？那么中等区位的供给不是上升了吗？

proposition93: church movements为什么是由无权的人推动的？照我理解，它是自然而然发生的啊，也可以说是有权的人所默许的啊。我感觉sect movements才是因为无权的喜欢高张力的人被剔出去所引起的啊。

40、写论文啊写论文~~~

41、第一个问题，我理解的“中等区位”是中等张力的需求，sect变为church后低张力区位供给增加，那些需要稍微严格一点的宗教信仰的人找不到合适的宗教了。

42、经验研究和理论建构之间确实有点难以达致洽和，尤其是和宗教相关的数据，精确度很低。不过我还是对宗教经济学理论发展充满信心的。其实把经济学和宗教学理论结合的时候，叫宗教选择的“意向性理论”（Intentional Theory），又是多么高大上呀。。

43、：

《信仰的法则》

B91/4834

44、1 这里所指的小教派到大教会，是从中等张力区段转移到低张力区段。所以中等张力区位供应不足了。

2 你没有理解书中“教会运动”的定义。不是整个教会向低张力区位运动，而是一部分人分裂出去新建教会。书中以改革派犹太教从正统犹太教分裂出来为例。

45、理性选择+宗教管制+区位需要+张力大小+付出代价+回报程度=我们选择的信仰。

另作者提到他们都来自中西部小社区，这一点暴露了他们的基本预设：人是有宗教本能的。

46、“信仰宗教的人数多了，至少没有减少；测量得出的前述结果。宗教是理性的选择。宗教与世俗化是对立的，神圣是宗教体现在日常生活中。理性假设的社会科学，一些发对世俗化的声音以及一些支持世俗化的声音”问题是我们可以测量宗教吗？理性是怎么定义，世俗化又怎么定义？不宗教即世俗？上帝的死去，是人成为人自己。那么现代社会，文化宗教信仰的多元，是不是在人成为自己的道路上迈进了一大步。这里没有价值判断。理性，韦伯的价值理性包含了宗教，价值和理性是统一的吗？主体的理性和客观的理性是否同意。主体以为理性，可结果若是不理想呢？每个人在做事之前都会有自己的“理性”假设。作者以一套数据，宗教信仰人数没有减少说明世界没有世俗化，有点浅。说礼崩乐坏的是卫道者，说世俗化的是宗教保守者，那么说非世俗化世界的人，是怎样的人呢？

47、原文和翻译都过誉了

48、翻译还是怪怪的...

49、理性选择式的回炉重炼~~

1、我只读过英文版，不过杨老师的翻译绝对是值得信赖的。我认为，这本书是社会学所产生的最杰出作品之一。另外，有意思的是，国内学生对于理性选择的接受程度似乎远高于美国学生——一个很有意思的知识社会学课题。

2、这是一本读起来很有感觉的书。其实是亚当斯密版的宗教社会学。把那套理性人假设和自由主义经济学套用到宗教现象中，从微观到宏观地演绎出一套可证伪的命题体系。这种写作方式倒很像维特根斯坦。斯达克在导论中就批判了老范式的偏见，并且说自己的这种社会科学方法也是有局限的。希望是如此，在我我惊异于其演绎体系的完美的时候，唯一能做的，是对他的理论前提保持警惕。其实经济学就是研究在有确定目的的前提下，哪一种手段是最有效率的。而这种目的往往是功利主义的（utilitarianism），因为功利主义是可以量化的，而科学如果没有量，只有质的话，便不成其为科学。（也正是因此，康德在分析美的时候，把质的范畴提到量的范畴的前面）那么对于经济学来说，这种目的很好确定，因为都是此世的目的。但是对于宗教来说，目的还有彼世的，那种无限怎么能量化呢？但是我们还是先悬置这个问题吧。否则便无法理解斯达克。斯达克也把经济学里的成本、收益的思想纳入了这个体系，理性的人在进行宗教选择的时候也要衡量利害。只有机会利益大于机会成本，我才去做一件事。对于信徒，什么是利益呢？就是委身（commitment）；什么是成本呢？就是排他性（exclusivity）。所以才有回报（rewards）昂贵（expensive）这些概念。我委身越强，就越感到满足，往往此世的回报不够了，需要彼世（otherworldly）来填补，就会寄希望超自然（supernatural）。但是委身越强，往往越局限于某一个神，这时候为了它而放弃的东西就增大了，也就是排他性增大了，其实也就是机会成本增大了。二者是正比关系。这是微观层面。中观层面描述了单个教会的变化，成员委身程度越高，他就越会劝自己身边的人来入会。随着人数增多，教士将拥有更大的权力，所以是喜闻乐见的。但是随着人数增多，人员质量参差不齐，平均委身程度却下降了，也就是说相应地，排他性也减小了。根据他的理论，对委身和排他性口味适中的人人数最多，所以随着小教派降低了排他性，他所提供的产品将赢得更多消费者，从而根据供求关系和价格定理，他所提供的产品的此世的价格将上升，但是随着此世价格的上升，教士这个群体的成员动机将会越来越不纯，从而减小了教士的平均委身程度。斯达克说俗众的信心与教士的信心有关，如果教士委身降低，俗众也将降低。而随着不断降低，教会提供的产品将迎合不了最大多数的消费者，开始走下坡路。它经历了一个从衰到盛又从盛到衰的过程。宏观层面上，教会这个群体也是这样的，但是在这个盛衰规律之外还有一些特例。分裂（schism），在由衰而盛德时候，随着排他性的减小，彼时回报越来越低，那些超然的人便会离开回到高排他性的地方；在由盛而衰的时候，一些超然的教士会为了真理而坚持不懈。教会不断循环运动。他还谈到了垄断，我们知道在经济学中垄断使得总剩余减小，效率降低。在宗教领域也是一样，很多潜在的消费者没有被满足。我们知道国家垄断的信仰的排他性非常小，所以吸引的人也很少，很多人都是嘴上左心里右罢了，无论是中世纪的所谓的黑暗还是Marx所谓的光明。但是当这种垄断信仰充当社会冲突的载体的时候却是吸引人的，就像毛时代的马克思主义，就充当了两个阶级此世利益冲突的载体。但当现代社会主要矛盾从阶级斗争变成了经济发展，大家便不信马克思开始信钱了。其实信钱等于没信。读他的书充满了思辨的乐趣和现实印证感，但是却伤害了我纯朴的宗教情感。我是不能接受他的理论前提的。

3、在我看来，斯达克与芬克这部宗教社会学巨著《信仰的法则》中提出的宗教社会学研究新范式，其指导思想与科尔曼的理性行动理论有异曲同工之妙。实际上，他们都借鉴了经济学市场原理。当信仰不再是个人事情，而是放在整个社会来看，就会发现任何时期人们的某种宗教选择是被环境、政策等各方面所左右的。并非是上帝选择了你，而是你在宗教市场中做出了这样而非那样的“理性选择”。新范式的提出是建立在定量统计研究的基础之上，看似荒诞，但数据的支持却让你不得不信服。

4、听说这本书是提出“市场宗教论”的鼻祖，所以特别想看。好像没找到电子版。so，节录一篇文章吧。==姚南强：论宗教社会学的范式革命——斯达克的《信仰的法则》读后（一）宗教的理性选择斯达克反驳人们对“宗教是非理性”的判定，他从人们对宗教选择中的利益计算的特定角度来界定理性的“把宗教理解为理性的、相当明了情况的行为者选择‘消费’宗教‘商品’，就像他们消费世俗商品时权衡代价和利益一样”。更精确的表述是“在其信息和理解局限之内，在可行的选择的制约下，在其喜好和趣味的引导下，人们总是试图做理性选择。”这种理性的选择就是“意味着努力以最小的代价取得最优化的回报。”这实际上是一种【交换论和补偿论】的观点。认为人在日常生活中

《信仰的法则》

有一个核心原则，总是想尽量避免付出，而一旦付出则希望得到应该得到的报偿。然而在实际生活中，第一、作为报偿的社会资源总是处于一种相对匮乏和稀少的状态。而且又分配不均，许多人所得到的报偿从绝对量上总是比预期的少，从相对值上又比他人少。第二、有一些非常希望得到的报偿，如来世和永生，实际上不是此生可得到的，但难以得到的就更宝贵，所以人类还是孜孜不倦地去追求。人类的活动就是创造补偿物和交换补偿物，所谓补偿是指一种非直接的、弥补性的回报，实际是一种借据式的承诺：你现在的付出，最终必有还报。【补偿中有的有限的，有的则是无限的、巨大的，而后者只有在宗教中才能提供。】确实，【在一个多元宗教甚至是多元信仰存在的社会中，人们选择何种信仰，这既受到外部客观环境的制约，也受到在社会化中形成的主体人格的“知、情、意”的特定图式的制约，当然也不排除这种冷静的理性的算计。】（二）宗教的市场供求论首先，斯达克提出了一个宗教经济的定义：“是由一个社会中所有宗教活动构成，包括一个现在和潜在的信徒‘市场’，一个或多个寻求吸引或维持信徒的组织以及这（些）组织所提供的宗教文化。”这里实际上是三项：1.宗教产品的供应者：宗教组织（斯达克称之为“公司”），2.宗教产品：宗教文化，3.宗教市场：信徒与潜在的信徒。由此构成了一个完整的宗教产品的供求机制。——这里，悟仁想补充一点。把宗教组织当作“公司”，已经不局限在学术观察者的领域了，在民间，老百姓心理，也越来越地把寺庙等组织当作公司了。甚至，连宗教组织的管理者、运行者，也有了公司意识与盈亏观念。这一点在台湾地区特别明显。江灿腾写过一篇《崛起于当代台湾地区的佛教四大事业道场经营及其转型问题》，精炼地论述了四大道场“发家致富”的过程及其现代化的管理理念。只是，不同于西方、台湾，大陆的宗教组织，多接近事业单位，时不时要处在government的宏观调控之下。改革开放以来，大陆宗教复兴，大体上，是国家一步步退出宗教内部，而实行潜移默化的外部制衡。这主要表现在地产、媒体的控制。很多时候，寺院、教堂周边的地带，都是政府说了算，要造楼就造楼，要搞商业街就搞商业街、旅游镇。换言之，宗教组织被迫世俗化、市场化了。那么，如何在市场化浪潮与政府的有形手中保持自身的宗教特色？这好像是近来研究的热点，但话题比较敏感，又基督教携西方资本优势，在沿海地区大走地区领导人路线，同化富二代、官二代。想必10年之后，大陆会成为第二个韩国了。——斯达克根据他的研究认为：“宗教需求长期来说是非常稳定的，而宗教变化主要是供应方面转变的产物。”斯达克自称为“供给学派”，如在1994年与劳伦斯·R.扬纳科内合著的《欧洲“世俗化”的供给学派再解释》一文中，斯达克说：“我们强调了供给学派点出的弱点：【是高度管制的宗教经济中效率不足的宗教组织】，而不是个人宗教需求的缺乏，导致了所谓的‘世俗化’。我们通过定量数据和历史数据对这种理论进行了检验，并且在检验的基础之上，建议放弃世俗化的概念，因为缺少可以应用它的情形。”斯达克的宗教市场论的主要观点如下：（1）社会信众的宗教信仰是多区位的，有的人喜欢开放的、低张力的宗教，如特权阶级，而妇女和弱势群体往往更倾向于高张力的信仰。在一个宗教开放的社会中，必然会有不同张力的宗教以满足社会不同区位人群的需要，而在宗教垄断和管制条件下，除了公开和合法的宗教外，必然会形成“灰色”、“黑色”的非公开的、地下宗教及其派别。（2）不管在何种体制下接近中轴线区位（温和和保守）的信众及其宗教总是占主体地位，而极端派总是少数。（3）多数宗教组织的发展都是从高张力发展到低张力，而信徒而人数却由此扩张，但如果任其发展下去，最终却是一种衰亡。（4）如果宗教市场完全受市场驱动，没有外在管制，就必然导致宗教的多元和竞争，促进社会的宗教消费。反之，如果市场处于垄断状况，则必定产生懒惰的宗教供应商和无效的宗教产品，从而降低宗教的消费水平等。——在此，悟仁由想补充一点。不过先声明，悟仁实在是宗教社会学的门外汉，只是依样画葫芦借着几个观点谈谈自己的看法。关于第一点，杨凤岗写过提出过“三色市场”说。悟仁曾在其人博客上留过言，说基督教有些排外，不想杨也幽默，说是中国人更排外。这段插曲，本不足道。但关于“社会分层后的“张力”二字，则在大陆可大做文章。一般而言，豆瓣上，神棍有两类，一类是某某罐阿姨，其高张力的信仰实在有自虐倾向，且越虐越幸福。另一类则是属于特权阶层的人，以成功男士为多。其中亦不乏在校大学生。此类人有低张力的信仰。可谓有理性之包装。豆瓣组内，以犹太教群雄与西洋学术圈的朋友居多。anyway，【在一个宗教开放的社会中，必然会有不同张力的宗教以满足社会不同区位人群的需要】，豆瓣在某种意义上实现了这个开放功能，至少弥补了现世不准传教的不足。可是，现世亦有很多灰色教派、组织。听闻北京中关村内，时不时会聚集一批基督资产阶级，开开party什么的。又问地铁里时不时有人派发教堂传单之类。总之，一切都在向韩国看齐。【如果宗教市场完全受市场驱动，没有外在管制，就必然导致宗教的多元和竞争】。好在，在大陆，时时刻刻有这层管制。所以多元竞争的局面，还不甚明显。宗教冲突的崩坏世界，至少还没到来。但是，市场竞争迟早会来的。到时，个人

《信仰的法则》

如何安立，婚姻、家庭、朋友、地位，都是一个未知数。关于在欧洲宗教发展有种私人化倾向，斯达克与伯格、卢克曼是一致的，而由此推出的是否世俗化的结论却是相反。需要说明的是，斯达克的非世俗化主要论证了在西方基督教世界中，社会的非宗教化并不成立，而我们觉得对世俗化的理解还应包括对宗教本身的变化，即其入世性和关注现世问题的考察，在这一点上，中国的禅宗可以说是开了历史的先河，当代中国的人间佛教、人生佛教，基督教的“爱国爱教，荣神益民”，伊斯兰世界的原教旨主义的政治化都说明了这一点。而且现代西方宗教社会学家把宗教做市场化的分析，如果宗教界自身也认可这种市场身份的话，那恰恰是宗教自身最大的一种世俗化。当代的美国可能正是这种世俗化的典型。而对于世界而言，则更可能是一种多元化发展趋向，无论是从历史或现实看，则是宗教世俗化、神圣化和世俗社会非宗教性的多种取向并存。在世俗化问题上，适用于美国或西方基督教的解释范式，未必具有世界的普遍意义，我们不必要去追求一种新的统一的宏大叙事。总之，斯达克新范式的最突出的优点一是它的实证性，收集了大量的社会学的实证数据和材料，使整个论式构建在一个比较扎实的事实基础之上，二是理论论证的严密逻辑性，斯达克以36个定义和99个可检测命题为主线，从微观的个体宗教选择为起点，推演到中观的宗教组织的动力，再到宏观的宗教市场，为宗教社会学研究提供了个比较严密的系统。他山之石，可以攻玉，斯达克的新范式确实可为我们在面临新世纪的宗教挑战中，提供一个可借鉴的、有较强解释力的理论和方法。

5、做人类学的朋友推荐的,不是很对我的胃口.全书采用了定理式的分析方法,感觉很难被证伪.作者当然举了很多案例,但主要集中在欧美.(华人的宗教部分只有提及台湾,令人怀疑大陆案例被编辑和谐.)不知道这样的研究,别人如何应用、修正或商榷?另外,翻译部分还是可以有所改进。比如副标题,读起来有点歧义。尽管如此,很多结论还是蛮有启发的。

6、本书完全是一本看完第二章不用看后边的标准学术论文体,不用研究宗教社会学的人完全可以在此处打住。看完整本书,我就记住了一个基本原理:宗教是以今生投入换取彼岸回报的一种行为,而彼岸回报是否得以实现,是此生无法验证的,如果得以验证,宗教将会失效。好,一个长久问自己的问题,中国人到底信仰什么?好,自然崇拜,有没有?有,重死重生,封建迷信等一系列所谓仪式化的东西,在今天的中国依然存在。但是中国人好像并不特别坚持某一种仪式化,世俗的变化可以轻易改变这些东西,比如传统只能由男性去捧死者遗像,盒子及罐子等等。而现在的城市由于计划生育,已经出现儿子捧像,媳妇捧罐子,或是反之。仪式归仪式,意义可以由世俗随意解读。包括所用费用等等都可以由世俗随意解读,也可以轻松被世俗社会接纳。说到底,这和我朝自1920年代的激烈反传统主义和科学主义很有关系。那么,中国还有什么全民性的信仰,或者说较严格的信仰?似乎没有,但是自习看,尤其是结合自己最近在某教育机构的兼职经历会发现,在中国60后到70中这一段还真有广泛认同的信仰,信仰什么呢——下一代。定义下一代信仰,什么是彼岸回报,即是自己的下一代可以过得很好,至少比自己好。不图每个人都可以出人头地,但至少衣食无忧,且具有出人头地的潜质。好了,大城市的会花钱让他们的孩子去教育机构听老师danbi,小城市会花钱让他们的孩子去老师家听家教,以及高考前去魔都帝都听两三百两银子一节的艺术培训课。有的银子会打水漂,有的银子能让孩子上到国子监等高等学府,于是一大家子弹冠相庆。至于回报呢,木有人知道是什么。这就是80前父母的一致心态。至于会不会延续到80后新一代,后边再谈。80前为什么会有这样的集体意识呢?文革,不学习,于是没有好的前程,集体过得很虐。于是取了一个反命题,那就是学习,然后一厢情愿地将逆命题的结论也逆了过来——不走老路,也会有反于老路的结果。再加上几千年来的传统惯性,以及文革之后对于教育的重新肯定,教育便成了这种信仰的输出口。但是,这种信仰在我看来,是有可能逐渐崩塌的。原因是彼岸回报的证伪正在走来。毕业很多年也买不起房,帝都的公司都是朝廷控股不好进,80后面临着巨大压力。。。孩子都不愿意生了,还信仰个屁好在,这个社会的结构还算可以找到宣泄,相对剥夺感虽然强,但是也有人为这些人垫底,诸多农村没有受到教育的人的生活状况会成为广大80后的对照群体,也对这个信仰的彼岸回报在抱一丝希望。于是,这个信仰有可能继续延续。将下一代这么一个可以证伪的事情作为彼岸回报来解读有点不合适,本文只是对于读完这本书脑子里乱七八糟想法的一个整理。突然想到一句话,千万不要剥夺人的信仰,他们会和你拼命。于是,千万不要在教育上做动作,会有一大帮人跟你拼命。最近汴京大学要做招生改革,严格地说,是好事,但是所有的槽都集中在GP上,所以教育在中国才是比太阳还要有光辉的。抹杀光辉的,会有一大票人跟你拼命。

7、上世纪70年代,阿兹(Corry Azzi)与伊兰伯格(Ronald Ehrenberg)采用经济学方法分析人们宗教行为与市场行为之间时间分配的研究被认为是宗教经济学的发轫之作,而斯达克、伊诺库恩、埃克隆

德(Robert Ekelund)等人则继承并发扬了这一宗教研究的“新范式”。国内宗教经济学的重要译介者魏德东教授形象地将沃纳(Stephen Warner)发表于1993年的《范式转换：美国宗教社会学的研究走向》比喻为颁发给“新范式”的出生证，并勾勒出以美国例外论为基础，始于20世纪70年代，系统化于90年代的“新范式”发展图景——这就是宗教经济学理论，或曰宗教市场论的诞生历程。“新范式”首先通过大量实证研究归纳出宗教行为中的普遍现象，进而抽绎出一套经济模型进行解释。这些现象包括：一个宗教群体崇拜的神灵数量越多（多神教），单个神灵的交换价格就越低。在这样的多神教中，信徒甚至根据神灵的信誉、回应程度、以及权力范围而产生价格歧视(Price Discrimination)。同时，在交换过程中，信徒也倾向于使价格最小化并拖延支付的时间等等。必须强调的是，尽管有大量的事实证明宗教的参与者在达成宗教目标的手段选择上是十分理性的，但对于无神论者来说，宗教目标本身就十分值得怀疑。以经济学方法研究非市场决策的公共选择学派代表人物布坎南(James Buchanan)认为理性原则并不总是意味着利己主义。英国社会学家希思(Anthony Heath)以“理性根本不涉及人们追求的目标，而只涉及人们追求目标的手段。”的论断完善了布南坎的理性原则。诚如斯达克所言，只要简单地回顾特雷莎修女(Mother Teresa)的事迹，便知道那些认为宗教目标非理性的人因其狭隘的物质主义与自我中心而忽略了人们偏好的差异。把上述所有的宗教活动视为一个整体时，会很自然地发现宗教行为方式与经济行为方式之间惊人的相似性：社会中所有的宗教活动构成了一个市场，现有的和潜在的信徒则是消费者；寻求吸引或维持这些信徒的组织与企业无异，而提供的产品正是宗教文化；所谓的宗教革命无非新公司为了进入市场而打破旧公司的垄断局面……必须承认，“新范式”在很大程度上有效地解释了当前宗教发展的诸多问题，然而，这一套理论是否在削足适履，是根据需要，而非根据实际地将宗教硬塞进经济学的理论模型中还应进一步的考察。值得注意的是，“旧范式”面临的重大危机实际上是对于人类理性能力的质疑，然而“新范式”的革命却仍然来自于理性自身。因此，“新范式”与“旧范式”之间并非宗教研究进路的差异，范式转换依然是方法论在理性之维上的纵深。“旧范式”完全注意到了政教分离后宗教多元化的局面——多元主义的环境首先是一种市场环境——但其结论却是宗教的神圣性在市场环境下将不可避免的堕落并最终导致宗教消亡。“新范式”则秉持着一种截然相反的观点，认为在市场环境下宗教自身将形成一个经济部门，并内生出一套符合自身特点的运行规则。可见，“新范式”同样继承了方法论的无神论，从而巧妙地使神圣对象(Sacred Objects)禅位给能够与信仰者进行交易的类似物。这显然也是受到了解释学循环(Hermeneutic Circle)的影响，但与布尔特曼(Rudolf Bultmann)的非神话化(Demythologizing)不同，“新范式”的前置结构是理性而非信仰。从而，“新范式”的解释就无关效果的历史(Effective History)，而是进入马歇尔式新古典经济学偏重“理论”的建构中去了。诚然，“新范式”此举是对理性能力的又一次冒险，但还是逃不出海德格尔的预言——源于主体性确立而诞生的近现代文明却希望完成对主体性的剥离工作——这在相当一段时间内都只能是奢论。

8、两个问题，急！ proposition89:sects到churches为什么中等区位供应反而不足了？不是从高张力到低张力吗？那不是把原来为高张力消费者生产的产品转移给低张力的了吗？那么中等区位的供给不是上升了吗？ proposition93: church movements为什么是由无权的人推动的？照我理解，它是自然而然发生的啊，也可以说是有权的人所默许的啊。我感觉sect movements才是因为无权的喜欢高张力的人被剔出去所引起的啊。

9、世俗化是西方宗教社会学提出来的理论概念，主要用来形容在现代社会发生的一种变化，即宗教逐渐由在现实生活中无处不在的地位和深远影响退缩到一个相对独立的宗教领域里，政治、经济、文化等层面逐渐去除宗教色彩。德国社会学家韦伯用除魅来形容现代生活的理性化。20世纪60年代以来，宗教衰落的世俗化命题在宗教社会学界盛行，即“在几十年之内，或者在稍微长一点的时间之内，人们将‘成熟到不再需要’相信超自然之物。”（本书第70页）法国的哲学家、社会学家奥古斯特·孔德也预言到，“作为现代化的一个结果，人类社会的成长已超越了社会进化的‘神学阶段’，一个新的时代正在到来，在那里社会学家将取代宗教成为道德判断的基础。”（本书第71页）那么，为什么世俗化预言会在这个时期被放大来聚焦凸显呢？我想，这里有一个时代背景，即20世纪60年代后正是后现代主义风靡时期，它是二战后出现的后工业社会或是信息时代，在现在主义的基础上，用更加激进的反文化方式来颠覆传统文化，寻求个性的更加程度上的解放，同时科技进一步发展，人们认识社会的能力大大地提高。在这样一个社会环境下，宗教组织、教义、规则等等的对信众的约束被放到寻求个人解放的冲突中，并且随着科技的进步，人类社会的发展终会不再需要用宗教来维系，在这个时期对宗教的贬斥和讨论也就越加激烈。在作者看来，世俗化预言可以分解为五个方面的问题：一是

《信仰的法则》

人们普遍认为现代化是驱动原因，即随着工业化、城市化和理性化的增进，在世俗化支持者看来，宗教是必然要减少的；二是世俗化预言并不只是预测国家和教会的分离，或是教会领袖的直接世俗权威的衰落，最关注的是个体信仰的变化；三是世俗化预言宣称在现代化的所有方面中，科学对宗教的冲击是最为致命的；四是世俗化一旦取得就不能反复；五是世俗化不仅仅在基督教存在，也会蔓延到全球宗教，也就是鼓吹全球宗教也都会走向衰落。对待世俗化命题，作者用新范式推翻旧范式（宗教是错谬和有害的，宗教注定衰亡，宗教只是个副现象）。作者看到在科学家中对于上帝的真实信仰并没有衰落，即使用科学来认识世界的科学家也没有放弃宗教信仰，这也就说明宗教与科学的冲突大多是虚幻的；同时作者用调查数据说明宗教是精神健康甚至身体健康的一个可靠源泉；用东方苏维埃阵营的后共产主义和伊斯兰教以及亚洲民间宗教的复兴等宗教发展的事实来反对世俗化命题，说明宗教委身与现代化的发展进程是成正比的，随着现代化而增强。至于基督教化的失败，在作者看来是因为没有放到一个竞争环境中作为一个群众性的社会运动来对待，而是一个地位确定、享受津贴的国家教会，满足于精英阶层，而没有继续努力把农民群众基督教化，在这里也就为作者论证的宗教市场提供现实依据。即使在20世纪60年代天主教神职的衰落也不是现代性过程中难免发生的，它是改变了宗教委身造成的，撤除了强有力地吸引力而保持付出的高代价方面使得信众减少，在调整代价和回报的比率后走向复兴。这就为反对世俗化命题提供了有力支撑。既然世俗化命题是一个伪命题，也就是说宗教并不会随着世俗化而走向衰落，相反，它还会走向复兴。那么怎样走向复兴呢？在这里，作者建构了一个宗教经济理论模型，把宗教看做是一个市场，把宗教活动看成是宗教经济，它“包括一个现在的和潜在的信徒市场，一个或多个寻求吸引或维持信徒的组织以及这些组织所提供的宗教文化”（本书第237页）。用市场经济思维来理解的话就是作者把神灵当作商品，把宗教组织和神职人员当作公司和商人，将信众和俗众当作消费者，整个社会和文化领域则是宗教大市场或潜在的市场。作者运用经济学的理论，从经济的角度来看待宗教的大小，运用成本和收益来看待信众的宗教选择，这个想法和观点确实很新颖。首先，作者在构建理论模型前做了一个理论假设，即把行为者视作理性经济人，当行为者在做出选择时会权衡代价和利益，“人们是在其宗教利益结果跟高代价相比达到一个有利的交换比率时，才愿意接受高的宗教代价”（本书第64页）。以人们的理性选择作为出发点，在宗教市场中将宗教视作供给方，把信众视作需求方，从供需的角度来看待宗教的未来发展方向。其次，根据作者数据推论得出一个定义：“大教会是跟其社会环境的张力相对低的宗教团体，而小教派是跟其社会环境的张力相对高的宗教团体。”（本书第179页）如果一个宗教组织跟周围的张力程度越高，那么信众对于这个宗教组织的委身就越深广，同时对于这个宗教群体的归属就越要付出昂贵的物质的、社会的和心理的代价。高张力的宗教组织尽管昂贵，但能够给信众提供更大的价值，小教派也就会随着委身的信众不断地增多而逐渐地发展成为大教会，随着教会的规模不断扩大，教会减少张力的压力也就会不断增大，信众人数随着信众从大教会中得到的价值的降低而减少，这时教会的发展也遇到了困境。在这里，作者按照宗教的张力程度将其划分为六个区位：极端开放的区位、开放的区位、温和的区位、保守的区位、严格的区位、极端严格的区位。在自由市场条件下，以中等张力区位为基础的宗教团体将吸收较大比例的人口，也就意味着“设定存在相对稳定的市场需求区位——在任何社会中人们倾向于分散在以代表中等程度的宗教张力的中值为中心的一个近似常规的曲线上。”（本书第322页）这中间有一个动态关系：随着高张力的小教派吸收更多的信众扩大规模后开始降低他们的张力，他们将从较小的市场区位移入较大的区位，这会带来增长的机会；相反地，随着温和的宗教团体向更低张力转变，他们就从较大的区位移向较小的区位，结果就缩小了潜在会员的基础。从中可以看出作者所理解的宗教未来的发展方向是从大教会发展到小教派，然后在发展为大教会这样一个循环的过程。值得注意的一点是，作者所言的宗教发展是有一个语境的，即站在美国的自由市场环境角度，看待教会发展的转变。认为从大教会到小教派的过程更可能发生在相对无管制的宗教经济中，而不太可能发生在享受津贴的管制经济中。如美国政府对宗教组织事务的干预相对稀少，美国教派就像一个商业公司一样地受市场力量影响，它们的生死存亡完全依靠他们吸引、维持和促动会员的能力。而欧洲所有基督教新教国家都维持了官方国家教会，全部由宗教税和其他国家收入来维持，宗教被看成免费的地方，也造成了低度的委身，官方教会也会使用各种措施令潜在的竞争者失去能力。因此，这种宗教的未来发展方向也只有放在美国这样的自由市场环境下才可能产生理想的效果。虽然说世俗化命题是一个伪命题，但是在我看来，世俗化会一直伴随宗教的发展，就像是它的一个伴生物，只是看在什么时段被放大审视而已。宗教本身意味着神圣而不可质疑，世俗化意味着去神圣化而追求世俗生活，二者的关系在宗教的发展过程中相生相伴，只是看谁的力量大一些而被放置于世人的话题讨论范围内。当然，即

《信仰的法则》

使宗教的神圣性被世俗化所削弱，但宗教也不会走向灭亡，因为世人对世界的认知还远远没有达到穷尽，人们的内心还需要宗教这样一种神圣信仰的支撑。

10、【无神论与社会科学】罗德尼·斯达克指出了社会科学对宗教的一个基本态度——无神论。

【文化进路】各个时代都有学者著书去介绍各地的奇风异俗，目的是让人们认识到他们眼中所谓的落后民族的信仰其实与他们自己的基督教没有本质的差别。其他民族的信仰是无知的、落后的，基督教与其没有差别，这一逻辑链条开启了文化进路上对基督教的攻击。同时，罗德尼还指出，在早期的宗教学研究的学者中，几乎没有人真正有田野调查经历，都是根据充满臆想与偏见的他人手稿进行所谓的对比分析，其中以弗雷泽的《金枝》最为典型。【心理学进路】启蒙时代的思想家都称宗教热情是失去平衡的结果，总之一句话，宗教热情不是“正常的、理性的”人应得的，而是非理性的、狂热的、愚蠢者的属性。其中最为典型的是弗洛伊德，将宗教解释为幻想、麻醉剂……充满隐喻，是儿子们杀死父亲之后产生的愧疚……这些在罗德尼看来都是臆想。【无神论与自由】罗德尼提出了一个“新鲜的”的看法：“启蒙运动”时期的不寻常之处在于无神论的大量公开，以致形成并持续为一种反宗教的社会运动。他的这一论点的核心在于，非宗教实际上伴随着每个时代，启蒙运动的惊艳之处在于它对反宗教的公开化。但是遗憾的是，罗德尼没有提供足够的证据，此外，“各个时代都存在反宗教运动”一方面有可能是后来人的解读，另外，他也未能指出“反宗教运动”与“对基督教的怀疑”二者之间的区别。【科学进路】罗德尼提出的一个有意思的地方在于，“在真正的科学宗教学的创立过程中，最重要的是有信仰的人的更多参与。”但是，随后，社会科学圈子开始对有信仰的人更多的排挤和鄙视。在后文中，罗德尼指出，“硬科学”比“软科学”更能接受宗教，着从另外一个侧面指出这一点。罗德尼指出的这一现象，很显然是科学与宗教对立的结果。这两种范式从科学诞生之日起就是永远的仇敌，起码从启蒙运动到二十世纪上半页开来是如此。【主要流行偏见】第一个主要偏见是对于离奇和偏僻群体的关注。第二个主要偏见是对超自然的强烈抨击，几乎暗含在所有的学校教育中。不是明确反对就是回避，对超自然都贴上“伪科学”的标签。【旧范式与新范式】旧范式——宗教是非理性的启蒙运动的重要成果是重新复活古希腊的理性精神，并让它深入人心。而这一目标是在于基督教的斗争中取得的。随着启蒙运动的成功，宗教被迫在启蒙运动的战场上应战，理性与非理性成为衡量其价值的标准。当判定一个事物是否有价值是以是否理性为标准的时候，宗教就已经输了。随后，因为旧范式认定宗教不符合理性精神，同时旧范式认为科学已经取得绝对主宰（事实证明科学的确有极强的震撼力和说服力），它乘胜追击提出了世俗化理论。【新范式的提出】新范式的提出，一个关键之处在于，旧范式无法解释一个新现象，宗教有正功能。比如，降低社会犯罪率，促进婚姻稳定……部分社会科学家发现，有宗教信仰者的身体和精神健康都要好于不信教者。同时发现，在某些地区，宗教不仅没有成为统治者毒害人民的鸦片，而且还成为了反抗者的武器，这使得鸦片命题受到挑战。【重新定义理性】罗德尼给旧范式的一记重拳是对其根本观点——宗教是非理性的——提出质疑。全书的第二部分都在论证这一点。但是，罗德尼只是重新定义了理性，而非论证信教者符合原来意义上的理性。1.他所说的理性是经济学模型中修正后的有限理性，是在所谓的有限信息、有限处理情形下的选择。2.引入韦伯所说的价值理性（他虽未直接说明），当行动者认为其目标符合自己的价值观，就不再将手段纳入考察范围。社会学的一个基本框架认为社会结构塑造个人，个体是高度社会化的，能动性是被假设没有的（不是所有的理论都支持这种观点）。放在宗教这个问题上就是，个体无法“自由选择”宗教。但是，在后文中，罗德尼提出了一个新的解释模型。【“自由选择”与改教成本】在后文中，罗德尼认为改变宗教的人非常至少，不到1%。但是他的解释并非是社会化的，而是认为人们实际上可以自由选择，但是改变宗教的成本高昂。【嵌入在人际关系中的宗教】罗德尼以摩尼教的发展为例，指出一个教派的发展是嵌入在原有的人际关系中的，而人际关系是社会资本的来源。因此，宗教资本就可以转化为社会资本。当你的亲朋好友都是某一教派的信徒的时候，你也加入这一教派显然可以获得更多的信任和利益。这对社会学的社会化理论提出了挑战，同时使得人们对宗教的“传统性”有了一个不一样的视角。【宗教群体动力】可以说这是全书中最精彩的部分之一。为什么要求更多牺牲的宗教反而发展更好。答案在于，要求更多牺牲的宗教回报更高。宗教带给其群体成员的回报是更紧密的社会群体，也就是更高的社会地位和社会认可，更紧密的人际关系，更多的信任。此外，更高的门槛可以有效地解决搭便车问题。宗教参与度低的人会降低他人的益处。这个道理可以用论坛来类比，一个论坛，如果水平低的回复太多，就会淹没水平高的回复，因此需要建立不同的权限等级。每一个人的感受很大程度上取决于他人的配合，而如果他人的宗教热忱太低，就会影响其心理效果。【教派的兴衰】上面说到更高门槛可以解决搭便车问题。更高门槛的意思是对信众的要求

《信仰的法则》

更高，因此信众与其周围人群的张力（因不一致而造成的摩擦）更高，因此它会是一个较小的，但是联系更紧密的小教派。这样的小教派更富有生命力和进取心，因此，它能吸引更多的信众。而面对更多的信众的需求，小教派往往会降低门槛以满足信众的信仰需求而成为一个大教派。而在一个大教派中，对信仰需求更强烈的人就会不满，很可能分离出去建立一个新的小教派，由此产生一个宗教组织发展的循环。【天主教的衰落】许多人认为天主教在欧洲等地区的衰落，是因为其无法适应现代生活。比如教士独身制度，对信众和教士的高要求使得人们不再选择它。但罗德尼强烈而聪明地反驳了这种论调。梵蒂冈会议取消了对教士的某些要求。但是伴随而来的是天主教的更快衰落；而没有遵从命令的地区反而保持了原来的势头。罗德尼分析，梵蒂冈会议使得教士的回报极大地减少了，教士被当做普通人看待，没有任何的特殊之处。也就不再享受更高的社会地位等等。同时，他们依然得付出贫穷等等代价。这一解释看起来是十分有说服力的。【点评】罗德尼从两个方面反击了旧范式的谬误，一是指出宗教对社会的正功能，二是重新修改理性的定义。前者让宗教受到“正视”，不再被看做反常之物，应被消除之物；后者则展开反击，借助后现代对启蒙主义的批判之风，对启蒙运动以来狭隘理性大加攻击。除了反驳旧范式的世俗化理论，罗德尼提出的宗教市场理论在重新修改理性定义的情况下极富有解释力。以收益和成本为基本出发点，罗德尼从个人和群体两个层次进行分析，更难能可贵的是，用实证研究进行论证。在方法上，采用典型的经济学方法，以命题、定义展开论述，并都辅以严格的论证和实证研究的评估。非常具有可证伪性。缺陷本书最大的缺陷之一在于，虽然本书以“宗教”为名，但其实只关注了基督教，并且仅限于传统意义上的西方地区（少量地方涉及南美洲）。其理论对话对象也是传统的西方，对于佛教、伊斯兰教等缺乏足够的重视。经济学解释范式——经济学帝国主义，对理性的重新定义基本遵循经济学的路径，但是这一点是不够令我信服的。我的理由如下：个人认为，圣·奥古斯丁的信仰与一个普通爱尔兰家庭成员对于基督教的信仰是有本质差别的。（虽然罗德尼在书中强烈地批评了这种启蒙运动先锋们持有的观点）。普通人关心的是宗教对自身生活的影响，是否违背良心；而圣·奥古斯丁们则关注的是教义内在的和谐以及体系性（起码基督教是如此）。在本书中，罗德尼也指出，当教士阶层成为受薪者以后，他们倾向于“行业垄断”，进行准入资格审查，开始关注教义上的内容，并且要求掌握解释权。而布衣布道者则注重布道效果，往往对受众的影响更大。难道说前者接受教义与后者接受教义是相同的么？【全书感悟】这是一本非常棒的著作，富有洞见。首先对以前的研究范式进行了一个很好的总结，借助后现代的研究成果对启蒙主义以来的理性思想进行了宗教方面的批判，同时又在大量实证的基础上提出了一个全新的富有解释力的理论。但是由于局限于西方的基督教，对于其他地区或者其他宗教是否有解释力尚待检验。

章节试读

1、《信仰的法则》的笔记-第340页

无论如何，不管很低张力的、现代化了的宗教在智力上的优越性是什么，从社会学基础上说，它显然是个失败——它不能激励和维持宗教组织或活动。

2、《信仰的法则》的笔记-第252页

当它们开始越过一段高张力区位时，就会产生内部冲突，使在那个区位的人们表现出教派主义的不满。

3、《信仰的法则》的笔记-第245页

政治领域的神圣化是交换物，借此一个宗教公司征用国家的强制力来对抗竞争者。

4、《信仰的法则》的笔记-第253页

命题83：随着宗教群体移入最大区位的范围而放弃原来的市场区位时，它们倾向于遭到分裂，因为教派运动将脱离开，去服务那些喜好高张力的成员。

5、《信仰的法则》的笔记-第1页

笔记复制：

《信仰的法则——解释宗教之人的方面》

作者：罗德尼·斯达克；罗杰尔·芬克

导论

所有这些对宗教的攻击都以‘社会科学’的面貌出现：它表现为两种主要的形式：文化的或比较的进路和心理学的进路。P4

比较的进路在把宗教性归结为精神不健全这一点上与心理学趋于一致了。与不再把宗教追溯到原始头脑的缺陷相应，社会科学家忙于把宗教归咎于无知和心理反常。P11

非宗教性是普遍存在的——既在最现代的社会存在，也在“原始的”社会存在。《圣经》中记载了旧约时代的无神论者（例如，诗篇第十四篇），而没收入《圣经》中的所罗门的智慧书也详细地记载了无神论者。P17

“启蒙运动”时期的不寻常之处在于无神论的大量公开表达，以致形成并持续为一种反宗教的社会运动……这种不寻常指的并不是非宗教性的存在，而是其公开的自由表达。P17

但是，有意思的是，在真正的科学宗教学之创立过程中，最重要的因素是有信仰的人的更多参与。P20

主要流行偏见：

第一个主要偏见是对于离奇和偏僻群体的关注，就是说，一个宗教群体在期刊上得到的篇幅几乎同其规模和传统性恰恰相反。

第二个主要偏见是对于某些群体的强烈反对，对于那些其成员有高度委身，而且超自然形象越生动的群体，反对地就越厉害。好像越近乎不信的群体就几乎越好似的。

最后，甚至在最客观的学者当中仍然有这样一个观念：对于宗教的社会科学研究必然腐蚀宗教。这种谬见基于这样的一种认识：真正的宗教必须免受社会科学的分析，是不可解的谜。P24-27

他们相信，神的行为是通过历史、用不完美的人来进行的，并且很多信仰描绘了其创始人的人性。例如，如下这些情况本身并不一定有损信仰的信誉：默罕默德在得到最初的启示之后担心自己是否神智失常，耶稣在客希马尼园哀痛（“我父啊！倘若可行，求你叫这杯离开我”《马太福音》，26:39），或者在更世俗的层次上，那些训练和督导传教士的人关心如何开发有效策略、维持士气以及有组

《信仰的法则》

织的人类行为中的其他常见问题。所以，从信徒的角度来看，用人类语言检查宗教的人的方面一点都不亵渎。对于宗教的社会科学研究就是做这个工作的。

归根结底，对于宗教的科学研究和老的无神论进路的区别，从根本上说就是个动机问题。作为社会科学家，我们的目的既不是应该损害宗教，也不应该供奉科学为宗教。我们的根本追求是应用社会科学的工具来检验人们和他们所体验的神之间的关系。科学可以检查除了其真实可靠性之外的这个关系的任何方面。

最后，如果没有“心感神受”，社会科学家甚至也不太可能把握宗教现象的人的方面。虽然想要理解宗教的社会科学家不一定要有宗教信仰，但他们需要有足够的力量来悬置自己的不信以便取得对于信仰和崇拜现象的某种感受。P27

第一部分：冲突的范式

第一章：老问题、新观点

本章对照新旧范式的要素，以此作为本书其余部分的一个概观。

旧范式的要素：

首先，他们断言宗教是错谬和有害的。他们宣称宗教伤害个体，因为它妨碍理性思维；宗教伤害社会，因为它神化暴君。P34

这条分析路线的一个必然结论是，宗教不仅有害，而且是烦恼、失落、苦难中的止痛药。

.....宗教对于下层阶级吸引力最强。P35

旧范式的第二个关键元素是宗教注定衰亡。

社会科学奠基人的第三个共识基础是宗教是个“副现象”.....尽管把如此多的有害作用归咎于宗教，奠基者们坚持宣称宗教并不“真实”——它不过是更根本的社会现象的一种反映。P36

第四，旧范式的支持者们很少把宗教作为一种社会现象、作为团体或集体的属性来检查。相反，他们基本上把它当作心理现象。

他们经常用集体术语来谈论宗教，但最终他们会把它归结为精神状态，而不采用团体作为分析单元。P37

最后，如果社会科学奠基者们对于宗教之为社会系统的一部分（而不是个体意识的一部分）有些兴趣的话，其主要关注的也是控诉宗教多元的有害作用，而强调垄断信仰的优越。P38

新范式的出现：

新范式不仅拒绝上述旧范式的每一个要素，而且它提出了与之恰恰相反的命题。

宗教与反常心理：关于宗教在个体层次上有害的观点，新范式引述了大量的而且仍不断增长的文献，证明宗教是精神健康甚至身体健康的一个可靠根源。P39

鸦片论题：宗教在社会层面上有害，这个论点是个政治的而非科学的论断。旧范式满足于把宗教认作人民的鸦片，而新范式认识到宗教也常常是人民的“安非他明”.....实际上，宗教主要是对被剥夺者的补偿的观点完全不成立。P40

反对世俗化命题：第一，宗教参与和现代化的关系并不总是一致的。实际上在世界各地可见的主要而长期的宗教参与的减少，要远远少于宗教参与的增长。我们所需要的不是宗教必然衰落的一个简单化理论，而是一个能够接受差异的理论。第二，即使在宗教参与一向相当低的国家，就像在欧洲，绝大多数人也对于基本宗教信条表示出坚定的相信，称自己为具有宗教性的人.....最后，科学的传播不能造成世俗化的结果，因为科学与宗教是互不相干的。P40-41

寻求宗教现象的宗教原因：新旧范式的分歧在于有关宗教的原因的解释。新范式在承认宗教现象可能由世俗化危机引起的同时，否认世俗社会因素必然构成宗教现象的基础。新范式的支持者承认宗教教义本身就常常引发后果。P42

社会进路：社会科学对宗教的研究所面对的最有意思和最紧迫的问题要求我们把宗教看作是社会的而不是心理的，看作是属于团体的或者整个社会的东西。强调宗教的社会性而不是其心理性，这是新范式最重要的特征。

如果说强调宗教的社会方面是新范式的标志，那么它最富新意的理论特征就是把宗教认作社会系统中的一个子系统：宗教经济。P43

宗教经济：在大多数时候，对于大多数宗教组织来说，那个环境的关键方面就是宗教方面——其他宗教组织的方方面面（包括它们的教义），以及制约宗教活动的规则和规范的方方面面。为了在这个抽象层次上进行分析，我们将用一个总体的观念和理论模型来检查社会的宗教生活，这个模型我们

《信仰的法则》

称作宗教经济。P44

论理性：在面对不同的选择时，人们尝试做最理性的或合理的选择……首先，这种理性概念承认人们追求不同的回报或目标，并且面对很多的潜在代价……主观理性适用于所有人类行为，这些行为对于行动者来说看起来是建立在“好的原因”的基础上的，这些原因是“好的”在于它们是“根据可信的推测”的。但是，无论根据什么好的原因来做选择，理性的缺陷在于总是假定主观努力的存在，这种主观努力会在预料的回报和预料的代价之间相权衡，尽管这种努力一般是不精确和有点随意性。

这些考虑引导我们这样对人类理性的原则进行表述：在其信息和理解局限之内，在可行的选择的制约下，在其喜好和趣味的引导下，人们总是试图做理性选择。P46

6、《信仰的法则》的笔记-第254页

命题87：随着小教派转变为大教会，倾向于出现低张力宗教团体的过剩供应。

7、《信仰的法则》的笔记-第198页

命题57：跟外部网络的纽带越普遍（prevalent），对这个群体减少张力的压力就越大。

8、《信仰的法则》的笔记-第166页

尽管摩门网络越扩越大，人数增加迅速，家族纽带的重要性并没削弱。相反，这个根基结构一直是各种常常是纵横交错的家族网络的集合，教会借此拓展，就像它从帕米拉到科特兰一样。

9、《信仰的法则》的笔记-第254页

命题88：低张力团体典型地会有成员减少，倾向于通过合并而消失。

10、《信仰的法则》的笔记-第188页

在增长的，高张力教派中，几乎每个人都传教。

11、《信仰的法则》的笔记-第39页

“有很多研究表明，参与宗教的老年人比不太参与宗教的老年人倾向于拥有更好的身体和精神健康。”

12、《信仰的法则》的笔记-第337页

讽刺的是，宗教市场上的任何生命迹象，都跟古董信仰相连。

13、《信仰的法则》的笔记-第254页

命题90：如果宗教组织可以由一小群成员来维持，它们就容易形成。

14、《信仰的法则》的笔记-第252页

命题81：得以维持和增长的教派运动倾向于降低它们跟社会文化环境的张力，从而离开他们原来作为基础的市场区位（这个过程被称为从小教派到大教会的转型）。

《信仰的法则》

15、《信仰的法则》的笔记-第178页

“ 教派倾向于处在跟周围环境的张力状态上。 ” “ 教会（Church）是个接受他所处的社会环境的宗教群体。教派（Sect）则是拒绝所处社会环境的宗教团体。 ”

16、《信仰的法则》的笔记-第255页

命题92：多数小教派不降低它们初始的张力程度，并且不增长。因此在大教会—小教派光谱范围的高张力一段，有很多小的、不成功的宗教组织。

17、《信仰的法则》的笔记-第67页

心理学和人类学被打脸了，绝妙！

18、《信仰的法则》的笔记-第319页

他在理论上论证，只有下层阶级的人们想要高张力信仰，而当小教派由上层阶级的人掌权时，就会转变为大教会。因为，在尼布尔看来，下层阶级没有能力从精英控制手中夺回教会，从来没有哪个教会会转回到小教派方向。

19、《信仰的法则》的笔记-第340页

20、《信仰的法则》的笔记-第194页

“ 一个健康兴旺的教会模式……强调把俗信者带领的小组作为根本增长中心。这如此重要，以至跟推动和守护小组相比其他所有事情都是次要的 ” “ 未来意象是看到每个领导人都去发展照看一个10人小组的俗信徒 ”

21、《信仰的法则》的笔记-第251页

最后，当一个宗教团体从一个较高张力的区位转变为一个较低张力的区位时，它的阶级构成会改变，同时也是因为没有太多特权的成员会离开。

22、《信仰的法则》的笔记-第178页

定义25：张力（tension）是指一个宗教群体和“外部”世界之间的区别、分离和对抗程度。在张力轴线最高端，存在严重的对抗，有时会爆发流血冲突。在最低端，在一个群体和其环境之间存在如此的协调，以至于很难区分这两者。

23、《信仰的法则》的笔记-第42页

同样地，早起基督教一些诺斯替群体不能维持有效的组织，就是因为他们的基本教义，使得他们不过是一些个人高手的松散网络而已，每个人都是通过私下的个人方式追求神秘知识。

24、《信仰的法则》的笔记-第191页

命题50：随着宗教组织的增长，他们的堂会倾向于变大。定义40：堂会（congregation）指在一个

《信仰的法则》

宗教组织中最小的、相对自治的会员单位。命题51：堂会大小跟会员平均委身程度反向相关。

25、《信仰的法则》的笔记-第180页

在计算宗教代价时，我们也必须算上高张力群体成员被外人所强加上的许多心理代价，比如“邪教徒”、“异端教徒”、“狂热份子”这些名词所反应的。

26、《信仰的法则》的笔记-第166页

“我们应该认识到，有时人们会发现这样的投资回报很大。最后他们拥有了所渴望等待的新潮，包括在西部的激动人心的历史。”

27、《信仰的法则》的笔记-第186页

早期基督徒照看病人和老人，供养寡妇和孤儿。今天的摩门教徒和耶和华见证人也是这样。它们能够这样做，正是因为它们对个体成员的要求很多。

28、《信仰的法则》的笔记-第186页

事实就是委身为组织提供了资源。有些资源用来奖励成员。有些资源用来获得新成员。

29、《信仰的法则》的笔记-第84页

“不可能有欧洲的非基督教化……因为本来就没有基督教化。基督教欧洲从来就没存在过。”

30、《信仰的法则》的笔记-第205页

命题68：随着高张力倾向被压制，一个宗教群体的平均委身程度将由于最高委身成员的退出或开除而降低。

31、《信仰的法则》的笔记-第28页

我们要说明，代价高的教会正因为它们代价高而强壮，理性的行为者会更愿意选择要求高的教会，这是因为它们提供了一个更好的性价比。在一定限度内，你的宗教团体对你要求得越多，它必须给你的回报也就越多。

32、《信仰的法则》的笔记-第253页

命题86：在任何时刻，宗教增长都会因此主要局限于更高张力的团体。

33、《信仰的法则》的笔记-第191页

小教派出现，那些增长的小教派最终会转变为大教会，而其中喜欢更高宗教张力的异议份子会分离出去，建立一个新的小教派——因此重复出现、转型和教派再生的故事。

34、《信仰的法则》的笔记-第168页

甚至在今天，全球已有1000多万摩门教徒，亲缘友谊网络依然是皈信的基础，正如摩门差会总裁保存的1981—1982年记录所显示的。当摩门宣教士冒然打电话，当他们去敲陌生人的门，上千次才会

《信仰的法则》

导致一次皈依——而且也从来都不是立即归信，只是经过一系列长期接触而建立了友谊之后才皈依。然而，当摩门宣教士的第一次接触发生在摩门朋友或亲戚家时，50%的时候会有皈依的结果。在这种情况下真正发生的是，宣教士提供宗教指导的对象的网络纽带已经使得他们倾向于加入。这个模式并不是摩门教特有的；所有成功的运动都是如此传播的。

35、《信仰的法则》的笔记-第82页

“ 处女少，殉道者少，讲道人少。 ”（13世纪意大利）

36、《信仰的法则》的笔记-第259页

以极端开放区位为基础的宗教团体不太经常分裂。因为它们可能始于教会运动，或者在其早期历史中当它们有高张力时产生过教派运动，现在它们几乎没有足够的成员有兴趣维持自身，也就没有人以足够的兴趣开创一个教派了。这就解释了这个事实：一个教派越自由开放，就越不太可能经受分裂。

37、《信仰的法则》的笔记-第253页

命题85：随着温和的宗教团体继续降低它们的张力，它们就离开更大的区位而停止增长。

38、《信仰的法则》的笔记-第35页

因而，福音派基督教群体的近期成长被秉承既有理论智慧的当代人称为“逃避现代性”，即那些感受到传统道德的腐蚀的威胁的人们正涌入宗教避难所。

39、《信仰的法则》的笔记-第180页

命题45：一个宗教群体跟周围的张力程度越高，对于这个宗教群体的归属就越昂贵。定义29：用在宗教委身上，昂贵是指所要付出的物质的、社会的和心理的代价。

40、《信仰的法则》的笔记-第252页

命题80：宗教组织主要通过小教派的形成而产生。

41、《信仰的法则》的笔记-第58页

几乎看得潸然泪下，虽然统一教是异端无疑

42、《信仰的法则》的笔记-第105页

故事提炼出思想和经验，并以描绘世界如何运行的形式，为其他人提供二手经验。

43、《信仰的法则》的笔记-第245页

命题73：如果一个宗教公司取得垄断，它会寻求对其他制度施加影响，社会因此被神圣化。定义35：神圣化意指在宗教和世俗制度之间没有什么区别，生活的主要方面，从家庭到政治，都充满宗教符号、言辞和礼仪。

44、《信仰的法则》的笔记-第191页

《信仰的法则》

命题49：在委身和增长之间有对应关系。

《信仰的法则》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com