

基督教文化与中国文化的对比

SPIILUS (Student partners in learning US) 非盈利组织向华人新移民学生、成人推出了“英文圣经课程”(英中双语)、“免费英语课程”，同时特别推出了“基督教文化课程”，目的是关爱、帮助新移民的家庭和学生，学习掌握英语，了解基督教文化，更好地融入美国社区生活。

我们知道美国是欧洲新教基督徒移民而成立的国家，是基督教立国的国家。我们新移民家庭来到美国，要融入美国的社区生活，要改变我们的思想观念，就需要了解西方文化、基督教文化，同时我们也要为华人新移民的基督信仰做预备工作。教育在本质上就是宗教性的，因为教育的目的是关乎灵魂的，关乎上帝和人的关系。所以，教育不能在内容和方式上被区分为宗教的和非宗教的。

基督教文化课程今天主要讲：基督教文化与中国文化的对比。

什么是文化：文化归根到底也就是“人的生活样式”，也就是某一族群的所有生活面相。例如：衣食住行，文学艺术；历史、地理、风土人情、宗教信仰，律法制度、价值观念、精神图腾等等。

可以概括地说，决定一个国家，或者是一个公司的成败、兴衰的核心因素是“文化”。就一个国家来讲，中国历史上曾几次被外族侵占、统治，但这些外来族裔自身没有高度文明的文化体系，随着时间的流失，都消逝在历史的长河中，例如：中国历史上的汉朝时期的匈奴、宋朝时期的金人，古族元朝时期的蒙古人，清朝时期的满族，最后统统被汉族同化，核心原因是他们没有先进的文化，抵挡不了中华儒家文化的侵蚀，最终是中华文化战胜了各个蛮夷之族。现实中，同样一个大公司能否成功，也是要看这个公司是否有良好的企业文化。比如：华为崇尚“狼”文化，这种企业文化造就了华为在激烈的行业竞争中，甚至在恶略的国际环境下，脱颖而出，成为世界通讯行业的翘楚。

中西文化对比：世界有两大主要的文明，一个是以基督教文化为代表的地中海文明，西方传统文化主要来源于此。另一个就是以儒家文化为主的中华文明，也就是中国的传统文化。过去五百多年，以基督教文化为主的西方文化构建了文明发达的西方社会，

纵览现在世界上具有现代文明的发达国家基本上都是以基督教为主要信仰的国家，唯独日本是例外。过去五百年里，为什么是西方领先东方？核心的是文化。今天，我们就一起来学习探讨基督教文化和中国传统文化的异同，认识当今世界，认识我们的民族和我们自己。

「基督教文化」与「中国文化」之间的关系，近百年以来一直成为中国基督徒与非基督徒共同关切的议题。中国非基督徒知识分子也曾思考：基督教文化可否成为重建中华「精神文明」的泉源。百年以来有两次思想的高潮：

1、20世纪初叶五四时期，兴起的新文化运动，当时的知识分子纷纷转向西方文化，希望改变中国的文化和中国社会，一时间国人言必称“德先生”（民主）与“赛先生”（科学），“基先生”（基督教）。中共的创始人的陈独秀（1879—1942），在共产党成立之前曾极力推崇西方文明之源的基督教，认为基督教文化可应用于中国，改变社会，补偏救弊，改变国人的观念，得到“宗教利益”。

2、近代1989年改革开放初期，当时的知识分子曾喊出文化上“全盘西化”的口号，都是试图改变、改造中国人的思想文化观念。

中国社会两次文化思潮的高峰，影响深远。今天我们把基督教文化与中国传统文化做对比，学习了解一二，希望能为我们华人思想、文化的改造做预备。

现实的社会中，一个国家的主流文化决定了国家制度，决定这个国家人民是否有幸福的生活。中国的改革开放四十年，经济总量提升了，为什么社会却道德沦丧，拜金主义，唯利是图，人人之间是冷漠的关系，人们普遍缺少安全幸福感、获得感，是什么原因呢？我告诉你：是文化，我们中华民族的文化有问题，中国传统文化儒家文化是尊卑、等级文化，是为封建帝王设计服务的，是适应封建、集权统治社会的文化。现今我们的社会已经是商品经济社会。儒家文化已经不适应当今中国的市场经济、资本社会。虽然我们的社会进入现代社会，但我们的族裔骨髓里流淌的是儒家文化的思想，领袖人物做为首脑、榜样，他想到的都是集权、统治，我们的社会实质是等级社会，这阻碍了中国社会的进步与发展，是各种问题层出不穷的根源。文化是根本，我们需要引进先进的文化来改变中国社会，适应现代社会的发展。

所以我们来到海外的华人和身在国内的国人，今天有必要学习、了解西方文化，了解基督教文化，反思中国的传统文化、儒家文化。尤其是来到海外的华人，要想了解西方，了解欧美社会，就必须了解基督教文化，这对我们新移民融入美国社会，理解美国的思想观念，非常有好处，也可以帮助我们改变我们的思想文化观念，改变未来的中国社会，让中国更强大，人民获得更好的幸福感。

西方传统文化(这里指的主要是西欧和北美发达国家的思想文化或称核心价值观)以传统的基督教文化为主流，融合古希腊、古罗马文化凝练的核心价值观。作为西方文化中的希腊文化就注重科学，柏拉图、亚里斯多德，他们不仅是思想家，也是数学家。西方文化经由自然法传统和基督教神学的培育，在欧洲封建制的宽松政治秩序和文艺复兴运动的推动下，历经两千多年的演绎，孕育出了维护平等、博爱、自由、民主、法治、科学、秩序的宪政和法治文化，具体表现为对公民个人权利的尊重和保障、契约精神、对人性恶的恒久警惕、对权力制衡的原则和对特权的零容忍限制、对政治权力合法性的民主诉求。西方社会近五百年的发展、强大与基督教为核心的文化观念息息相关。可以说文艺复兴以来，基督教为主的西方文化使西方世界国家进入了现代文明社会。

基督教文化：

基督教是世界上最大的宗教之一，拥有着超过二十多亿的信徒。它不仅是一个宗教，还是一种文化和哲学的力量，对人类历史和价值体系，产生了深远的影响。以基督教文化为主流的西方传统文化，不是以人为中心，而是以神为中心，讲彼岸，重身后的永恒，每个人都要有敬畏心，敬畏上帝的心。基督教的核心教义扎根于《圣经》和历史传统，并且在其近几千年的发展中，不断演变和丰富。

基本教义观念：

1、上帝的创造：

世界万物是上帝藉著祂的独生子耶稣基督所创造而成，因此上帝是一切生命的源头；此外，在所有受造物中，人有著很特殊的地位，因为上帝乃是按照祂自己的形象去创造人，在伊甸园里，始祖亚当是上帝的仆人，要求他去治理世上的万物；因此，只有人才

能和上帝有直接的互动关系，但别忘了我们是仆人的地位，因此我们应有的谦卑的心，以上帝为中心，为上帝做事，服事于人。

2、人有原罪：

上帝在创造人类始祖亚当、夏娃时，乃是按照祂的形象，将他们创造为圣洁无罪、且能享有永恒生命的人。但是后来他们却违背上帝，成为罪人；并且从此之后罪恶就进入了这个世界。此外，亚当、夏娃违背上帝的行为也表明(象征)，我们每一个人也都会受到罪的引诱，而去做不该做的事、想不该想的事，或是不去做该做的事。所以我们每一个人在全知的上帝面前，都是不圣洁的“罪人”。当人有罪时，人与上帝之间的关系就被罪所隔绝了，因此也失去了上帝的爱与祝福。也因为人有罪，所以要为自己的罪失去永生(灵魂永生)，付出不安、痛苦及死亡的代价。

3. 耶稣基督的降生

约就是上帝与人签的协议，圣经分为旧约和新约。上面讲：人和上帝有直接的互动关系，人因为有罪，而与上帝隔绝了。我们看圣经中的旧约，上帝是公义和审判，人守约，敬畏耶和华，守他的道，就蒙祝福，比如亚伯拉罕、大卫。违背这个约定，不信上帝，不守他的道，就会被审判，被惩罚；犹太民族的历史证明了这点，因为他们的不信，千百年来被掳掠，国破家亡，被流放到世界各地。旧约中上帝是烈火，忌邪的神，更多的是公义和审判。

2000多年前，也就是公元元年，耶稣降世，祂改变了世界，改变了神与人的约定，上帝不仅是公义和审判，更有爱和饶恕。耶稣与信徒新的约定：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。”(约13:34)爱和饶恕让世界变得温暖，人犯了错，有悔改的机会，不至于绝望，人生充满盼望。

2000年之前，旧约的中的上帝是公义和审判的神，你犯罪，必审判你，追讨你。耶稣来了，带来了改变，上帝是恩典的神，你犯错，犯罪，给你悔改的机会，不会因为人一次犯错，永远不得翻身。例如：在耶稣上十字架前，有一个杀人犯一同与耶稣上十字架，被判死刑，死刑犯通常认为是绝望，没有任何盼望，充满了恐惧的，一死了之；但这个死刑犯临刑前信了耶稣，耶稣对他说：“我告诉你，今天你要跟我一起在乐园了。”耶稣不但

饶恕了他的过往，同时给了他去到天堂乐园的盼望，不让他再绝望！这就是新约，新约中恩典的神。

我告诉你，千百年来，有哪个人能够胜过世界？没有任何先贤，没有任何人，能够胜过世界！只有耶稣基督，胜过了世界！世人使用最残酷的手段钉十字架对待耶稣，却未能胜过他，耶稣从最卑微的，成为最高的、永恒的神。耶稣是徒手“战胜佩剑恺撒的神迹示范”，二千多年来，再强大的权力，亚历山大、恺撒、拿破仑，随着时间的流失，都黯然无光。唯有耶稣以他的柔和、谦卑、顺服，爱和饶恕胜过了世界，胜过了死亡，成为千秋万代，人们心中的王。古往今来没有哪一个先知、圣人的诞生能与耶稣相比，他改变了世界，用爱和恩典恩泽万世，使人类从“律法与罪”的捆绑中解脱出来，使人获得自由、人权、平等。

耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难。但你们可以放心，我已经胜了世界。”

中国传统文化：

中国传统文化以儒家文化为主，随着中国传统社会的发展，传统的儒家文化遭遇了道家思想以及外来的佛教思想的影响，最终形成了中道文明。儒家之前的中国文化更注重「天」的意识，儒家思想诞生后，中国文化有着重大的偏移，形成了道德性的人文主义，就是以人为中心，其中没有了「超越」物质世界的内涵，重今生、以人为中心、自成体系封闭的宇宙观，强调自给自足。在这种影响下，中国人的价值观是实用性、功利性，基础建立在错综复杂的人际关系与实际利益。

中国传统文化具有三大弊端：缺乏平等、科学精神和法治观念。

1、中国文化里没有平等的关系观念，没有个人的独立性。在封建社会，“君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲”，个人生活在社会中，首先是承担义务，而不是享受权利。个人受到礼教和国家机器的强力压制，几乎没有自由可言。皇帝随意可以杀死臣民，父母可以打骂甚至杀死孩子，更可以棒打鸳鸯干涉婚姻。某种程度上儒家的伦理道德严重摧残了人性，在等级森严的古代，百姓见了官员要磕头，官员见皇帝要自称奴才。

2、中国传统文化另一个弊端是缺乏科学精神，中国古代人关心的不是人和社会，而是自然界。四书五经不谈科学，科举考试从来不考科学知识。不重视工商业，万般皆下品，唯有读书高。商人的社会地位低下，经商，认为是不务正业。另外，中国古代缺乏逻辑，形式逻辑是数学的基础，是科学之母。诸子百家中，很多都是诡辩论，意境和道，对我国形式逻辑建立没有任何好处。比如：易经、道德经破坏了科学的推理和实验精神，起到反科学的作用。

3、中国传统文化第三个弊端就是缺乏法制观念，儒家文化讲德治。自从罢黜百家，独尊儒术以来，中国封建社会实行的是以德治国的思想。从概念和形式上分析，道德是一般行为规范，而法律是高级行为规范。因此，法律是最大的道德。提高一个国家和民族的道德水准，最重要的是国家首先要严格制定法律，守法执法。儒家的“礼”作为事实上的法，抹杀了道德和法律之间的界限。因此以德治国本质上还是以人治国。儒家思想被统治者所利用并被捧为官方意识形态，最终会起到阻碍社会进步和束缚人们思想的作用。

所以，儒家文化是以人为中心的思想，不像基督教文化是以神为中心的思想。现代中国人往往年轻时期信奉儒家，讲入世，心怀理想：“修身、齐家、治国、平天下”；用“天行健，君子当自强不息”的精神激励着自己身体力行。到了中年很多理想没能实现，就开始讲出世，这时候道家出场，“顺其自然，随遇而安”；到了晚年更加出世，佛家出场，一切皆空。中国人的价值观是重今生、以人为中心，完全是实用性、功利性。

事实上，自秦至清的历代帝王基本上都是“两面人”，表面是儒家，里面是厚黑学。鲁迅在《狂人日记》里讲：“我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字是‘吃人’！”事实上当今的中国社会，包括海外的华人圈，也同样如此，外儒内黑。现实中很多人，尤其是中国社会的掌权者、包括海外教会的牧师，外表上彬彬有礼，满口仁义道德；内心确实是权谋、诡诈，各种整人手段非常卑鄙，全是厚黑、伪善。究其原因，中国人没有信仰，没有彼岸，没有敬畏上帝的心；只注重自己的利益，今生的快活，不顾身后的审判，哪管后世洪水滔天！所以，现实的中国社会道德沦丧，各种丧尽天良的事层出不穷。曾经在基督教眼里，整个中国的文明都是“异端”——如中国人的拜偶

像、多神崇拜、以君主为“天子”、祭祖、上坟、气功...，包括博大精深的周易，也被视为巫术。

对比中国文化与基督教文化观念：

一、有关“天”、道的认知，对比中国文化与基督教文化观念的异同：

“帝”在中国远古的典籍中次数是很多的。那个“帝”不是指“皇帝”，而是指“上帝”，就是指神，是在指他们所认识的那一个朦胧中的神。中国历史在商周时期的文化中，如甲骨文、诗经中反映的上帝和天的概念，中国人已知上帝，上帝是人类的主宰，朝代的兴替全在于祂。祂惩恶扬善，没有人能逃离祂的审判。

中国的传统文化在上古时代就有上帝的观念，和对上帝的敬畏之心。道家与儒家都与圣经中的神观有接触点。中国最早对“神”商朝称之为“上帝”，周朝通称之为“天”，在古籍上记载很多，例如：《诗经·大雅》“皇矣上帝！临下有赫，监观四方，求民之莫”。因此，中国古代原始的神观与圣经中的神观其实极为接近，也就是说无论是商朝的“上帝”或周朝的“天”，都与基督教的“耶和华”非常相似：祂们都是有“位格”的神，都是独一的神；都有公义和慈爱的属性；也都是造物主及万有的主宰。但是到了春秋战国时代的道家，对于神的观念，就有进一步的阐释。老子与庄子常以“道”或“无”来称呼这位神，但这是没有位格的。

在孔子的思想中，也曾有类似“上帝”的概念，“天”是最高的范畴，孔子自称“五十而知天命”。“君子有三畏：畏天命，畏大人，畏圣人之言。”“三畏”之中，首先要畏惧的就是“天命”。孔子所谓“天命”就是上帝的命令或者天意；孔子清楚地认识到天命不是思虑的对象，而是一个使人畏惧和敬仰的对象，对“天命”的基本态度是敬畏。但是，儒家思想是一种道德性的人文主义，它与早期的中国文化有着重大的偏移：未形成儒家之前的中国文化更注重「天」的意识，而形成儒家文化后的历史可说是中国理性人文主义的发展史，其中没有了「超越」物质世界的内涵，重今生、以人为中心、自成体系封闭的宇宙观，强调自给自足。在这种影响下，中国人的价值观是实用性、功利性，基础建立在错综复杂的人际关系与实际利益。

秦朝时期，中国文化开始重大的偏移，中国人就开始以人为帝。以人为帝，其实就是以人为神。孔子虽有畏天命之说，但在儒家的传统中，将人以帝，以天子，甚至以人为圣。儒家所讲的圣人，真正的圣人，或者最大的圣人，是什么呢？不是知识分子，不是孔子，而是帝王。

「在这个中国儒家传统中，“帝”代表着政教合一，就是精神权威的祭司和政治意义上的君王领袖，是合为一体的。所以，中国的皇帝与欧洲的君王，是完全不同的两件事情。欧洲的君王，就叫君王。君王就是政治意义上的领袖，是王的意思。但是，在欧洲从来没有君师合一的君王概念。如果君师合一了，就叫皇帝。中国几千年以来，直到今天，这是最根本的东西，就是政教合一、君师合一、以人为帝、以帝为圣，真正的大圣人一定是君王。所以，中国的皇帝不仅是权力，也是一个宗教概念，和西方的君王截然不同。皇帝即是地上的王，也是一个敬拜的对象，是一个宗教的概念，他一定有神圣的来源，他是天子，就是上帝的儿子，既有皇权，又代表神权。」

上千年封建统治，对于百姓来讲，家家户户你可以有家神，你可以有祖先的敬拜，你家只能家祭。在中国的封建文化中，“上帝”是皇帝家的神，跟你百姓没关系！每逢春节，百姓祭一下自家的列祖列宗，这个是合法的。但是，你说今天过年，咱们祭一下那个上天——“昊天上帝”，这个就得满门抄斩。“上帝”不是普通百姓能祭的！比例：北京的天坛！那是皇帝祭天的地方，你普通百姓是没有权力祭天的。从这儿你可以看出中国封建社会的不平等，皇帝是天子，只有皇帝是上帝的儿子，而你百姓只是庶民，你天生就是被皇帝统治的，你就是下等、二等人，你不能直接敬拜上帝，说白了，上帝和你没关系，上帝和你之间，隔着皇帝，他是祭司，又是地上统治者，“溥天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣”！你是普通百姓，神就和你没关系！

这与西方欧洲信仰基督教的国家，形成的政教分离，截然不同，欧洲在中古时期，往往宗教权力高过政权，到了文艺复兴、马丁路德宗教改革时期，更是“人人皆祭司”，每个人都拥有祭拜上帝的权力，每个人都是上帝的儿女，同是儿女，同是后嗣；在上帝面前人人平等，你统治者和普通百姓在上帝面前是平等的，没有特别权力。看看中国当今社会严重的等级观念，统治者和普通百姓天然不平等，就是儒家封建帝王思想在统治者心中根深蒂固，嘴里讲的执政为民，心里全是封建权谋那一套，外儒内黑，把自己当皇

帝，即要集权统治，又要把他的思想强加给所有人，和过去封建社会皇帝政教合一本质上一样！

二、有关罪的观念：中国文化里，“人之初。性本善”，基督教中特别强调人的“原罪”！

在人性论中，基督教强调人性本恶，保罗说：世人皆犯了罪，亏缺了上帝的荣耀；基督教承认「罪」对人类的冲击，所以需要救赎，要救赎，不能靠人自身，非透过十字架及耶稣无法得到生命的转化，这与儒释道的人性本善，透过个人修练可以启发潜质有所差异。

中国文化的特色之一，在于其“人文主义”的倾向。“人文主义”强调对人性潜能的充分及乐观肯定，靠自己，靠自我修行。但这种对人性的乐观，结果是以自我为中心-自私自立，社会道德沦丧，各种的唯利是图，各种的不公平，事实证明是失败的。

中国人认为基督教“因信称义”并不公义，他指出是中国人对“天堂”、“地狱”的理解与基督宗教不同。中国人认为“天堂”、“地狱”是一种赏罚制度，是从报应角度来理解的。而基督宗教说的“天堂”、“地狱”是与神关系选择的结果，“天堂”是永恒与上帝同在的状态，“地狱”则是永恒的没有上帝同在的状态。从基督宗教来说，不愿意和上帝和好便是罪，没有上帝同在的“地狱”即是没有爱、光明、温暖、真善美的存在，比火烧更可怕。

所以，若缺乏「原罪」以及「上帝对罪的审判」（包括最后的末日审判）的观念，是不可能有效地制止罪恶。中国人缺乏原罪的观念，所以无法意识到人的有限与不完全，也未能培养自我批判的传统。若欲促成中国现代化，中国人应重新评估人性特点，体认罪在人生命中的控制性力量，将原罪的观念纳入中国文化，否则中国人将继续通过自我实现的方式追求人的完美。

现实生活中，面对人生的各种境遇，人们能够按照真正的人性去生活、行动，可能会招受各种苦难和死亡，在幸与不幸之中，在生与死之中，人在心灵上需要信靠，而上帝、耶稣是我们终极靠山，信仰者都将得到上帝的支持。

我们的人生做不了自己的主，我们自身的能力是逃脱不掉个人“罪”的捆绑的，我们好像掉在泥潭里的光景，我们不能靠自己脱困，我们没有外在力量不能自拔！所以，基督教认为，没有耶稣的十字架代赎，救赎，我们就不能逃出罪的捆绑。没有救赎，就不

可能改变中国人的人格特质；因为中国文化假设人可以凭己力达到完美道德，但此假说已被证明是全然失败。基督教的救赎，乃是通过改变蒙救赎之人的生命，而个人的改变从而达到社会整体的改变。“人的灵魂需要信仰的粮食来养育，灵魂的饥渴必须要有灵粮才能喂饱它。...寻求宗教的拯救就成为唯一的途径。...只有上帝的声音是灵魂的粮食，只有基督信仰才能拯救中国人的灵魂。”

三、基督教中特别强调“爱和饶恕”，中国文化里：“牙毗必报”：

鲁迅说：翻开2000年的礼教的历史，只看见了一个词——“吃人”？中国的道德文化讲得很漂亮，表面上都是好的，但却是成为了束缚人的礼教，只要求你“克己复礼”，三从四德，但没有你犯错的改过出路，不允许人犯错。但是当人们做不到的时候，就没有出路，在中国的儒家礼教文化中，他们一定是死路一条，这就是鲁迅说的“吃人”。说白了中国的儒家文化中，没有“爱和饶恕”的传统！

举个最简单的例子，一个女性如果失去贞操，她的结局是什么？在中国的传统文化下面，她有没有出路？她这辈子就完了！甚至很多的时候，不是她自己犯罪，有可能是被强奸，她完全是一个受害者，在2000年的中国儒家文化中，有没有出路？没有任何出路！

我的父亲在文革的时候，参加了一个针对女校长的批斗会，第二天女校长上吊自杀；我的父亲不是主要的责任人，只是参与者，但他因为这一件事，终身没能加入共产党，成为他的遗憾。想想现实中有多少这种例子，一旦有一点错，可能让你背负一生，终生不得抬头。文革给中国人带来了无尽的伤害，但我们民族并没有从根本上，文化、信仰上去找根本的原因。甚至今天的中国社会同样充斥着各种整肃，只要你犯一点错，就会抓你、关你，你可能是贪污、受贿，可能是政见不同，也可能是信仰什么政府认为的异教，统统收拾你，关你大牢，绝不饶了你！试想，这种社会状态能长期维持下去吗？！当今中国社会，近些年多少人被整肃，家破人亡，多少家庭悲剧！问题关键所在一是缺少敬畏心，二是缺乏“爱和饶恕”。基督教的以神为中心-爱神、爱人，爱邻舍！是未来中国的出路。

四、基督教人人有敬畏的心，敬畏上帝耶和华；中国人敬畏权力

基督教要求人人有敬畏的心，敬畏上帝耶和华，就像中国俗话讲：头上三尺有神明，基督教的信徒比较敬虔，人前人后，形成敬畏、守上帝的道的自觉，仿佛上帝每时每刻都在诊察一切，让人们不敢越雷池，守规矩，重德行。比如美国社会，生活中我们看到，绝大多数民众都是很守规矩，这跟大多数人有基督教信仰，有敬畏的心，敬畏上帝息息相关，敬畏的心让人人形成了守规矩的自觉。

那天Nick校长问了个很好的问题，说：美国社会现在至少有50%的人不信基督教，不去教堂，为什么还表现得很文明，守规矩呢？我告诉你，有些人现在可能不去教堂，表面上不信教，但基督教文化已经形成一种思想观念，印记在欧美人的骨髓里，这就是我们这个讲座讲“基督教文化”的重要意义所在。一个国家、民族骨头里面流淌的是什么文化，是很重要的，文化决定这个国家、民族的道德取向，和精神面貌。中国人骨子里的是儒家文化，多年来，甚至很多人骨子里的是儒家文化+厚黑学，所谓外儒内黑，两面人，人前一套满嘴仁义道德，被后都是诡诈计谋。在海外，即使在教会聚会，表面上是基督徒，实质上行为上还是外儒内黑那一套，信基督，跟去烧香拜佛没啥区别。为什么？儒家文化千百年来在华人心里根深地固，是华人骨髓里的东西。这就是我们这个讲座强调文化，宣扬基督教文化的意义所在，没有文化的改造，只是表面、口头上的信认，是没有用的，必须是文化上的，深入到骨髓里的。

中国人敬畏权力，以国为天，权力崇拜，以权为神。我们这个民族的心态，皇帝、国家、权力这三个的崇拜，就是根深蒂固地辖制每一个中国人灵魂和生命的文化DNA。即使进入现代社会，我们也如此，我们还是集权专制。从这一点来讲，千百年来，都是以儒家文明为正教，中国文化里的核心，其实是一成不变！看看现今中国社会，社会的精英层高官、企业老板，有几百万人身陷身陷囹圄，他（她）们共同的问题，就是没有敬畏心，贪污、受贿、违法时，心存侥幸，认为自己能不被发现，不会出事。没有敬畏的心，于是越雷池，不守规矩，贪赃王法，最后身陷囹圄。而社会也绝不饶恕，从文化大革命到近十年有多少家庭家破人亡，这种恩怨相报，让人看不到尽头，没有盼望。

在哈佛学院的早期校徽中，有三本书，其中两本书面朝上，象征着上帝赐给人类的理性和启示（或普遍启示和圣经）；一本书面朝下，象征着对上帝至高奥秘的敬畏。“隐秘的事是属耶和华我们上帝的”（申29:29上）。承认人类对知识和教育的寻求，皆从对耶和华的敬畏开始。基督教要求：人要有敬畏的心，敬畏上帝耶和华，守他的道，才能蒙上

帝的祝福。这种敬畏不是嘴上的、表面的，是发自内心的、灵魂的敬畏上帝，因为上帝无所不知，无所不能，诊察一切。又充满了慈爱。我们不论在任何场景，人前、人后我们做任何事都要对得起至高的、每时每刻都会诊察我们个人的上帝，以至于我们做任何事对的起我们至高的主，上帝！这样的人生必走在一个正道上，不至于走偏，这样的人生道路必蒙祝福，上帝的祝福！

心中没有上帝，没有诊察一切的神，更认识不到上帝诊察一切，追讨你或你的后代，中国有句话：“天道好轮回，苍天饶过谁？”；近期我们看到中国中央电视台一台的反腐节目，李铁从一个贫民子弟，一个足球运动员，成为教练员，靠踢足球一路登上国家队的主教练；然而，急功近利的结果，上升得快，坠落得也快。李铁很快落马，成为行贿、贪污、打假球的违法贪腐角色，面临牢狱之灾。为什么会这样？他缺钱吗？肯定不是，他除了贪婪，最主要的是没有敬畏，他心中没有神，他认为自己所做的勾当谁都不会知道！其实，很多事我们人不知道，可是上帝什么都知道。如果中国很多出问题的人有信仰，常读圣经，有一颗敬畏上帝的心，可能不会出现这么多个人、这么多家庭的悲剧！

八十年代的一个学者曾悲叹：“中国人的悲剧是没有上帝”。中国人的问题，就是「不崇拜上帝而崇拜人，把人打扮得如同上帝一样金光灿烂（从天子、孔圣到马克思、毛泽东）」，「崇拜人是人的最可怕的堕落」；「中国人不崇拜任何神，只跪在掌权者的脚下，把权力当作神来崇拜」；「中国要加速走向民主政治的步伐，必须要树立基督信仰，培养出具有博爱、人道精神的思想家和政治家」他且认为「中国人性格的最大缺陷之一，就是没有宗教信仰，这是许多问题产生的根源，如果是普通的老百姓没有宗教信仰，也许问题并不那么严重，但作为政治人物没有宗教信仰，那后果是灾难性的。」他认为宗教信仰有较强约束力，有助建立公平的游戏规则，发展经济，培养忏悔精神（原罪论），尊重自由和个体价值，还有不以恶报恶。

「基督教」与「上帝」往往与忏悔的精神连在一起。他指出，中国文化「最致命的谬误」就是「对谬误的没有自觉」。相反，「西方人有绝对的上帝，因而可以忏悔、赎罪；中国人没有上帝，因而从来不会忏悔、赎罪。」他曾说：「我相信，忏悔和认罪之时的人是最虔诚、最透明、最富于生命力和激情的」，没有终极价值（即上帝），悔悟便变得没有意义。唯有冀求神圣的生命才是真实的。「抬起头，仰望上苍；低下头，扪心自问；做到了这些，人生就会充实，就会神圣，就会期待上帝的降临」。

「世界民主政治发展的历史证明，成功实现文明转型的，大多是基督徒的行动。所以树立基督信仰，打下现代文明的根基，对一个民族来说，是具有根本性的意义。」「一个没有宗教信仰的民族，不可能走向民主宪政的现代文明...只有宗教信仰的意识形态才能决定社会发展的方向」

在我们推动中国文化基督化时，必须看到目前中国文化中很少、甚至几乎没有基督信仰的影响。在中国的主流文化中，基督教尚未占有一席之地，在中国的思想文化界中，基督教也是鸦雀无声。基督教似乎还没有能力去影响中国的文化、中国的社会。基督教在中国没有形成自己独具特色的神学体系，去向自己的同胞传解基督信仰，中国的教会也还没有出现有影响的神学家去为基督信仰的系统传递、立说、呐喊。基督教只有扎根在中国文化里，彼此之间才能更好地融合在一起，因此基督教文化在“文化兴国”的战略上亦是不可或缺的部分，从而弥补中国文化的缺失部分，这样才能使自身文化的发展更加稳固。

「“爱”作为神赐的力量，使基督教对死亡的解释突显出“一种爱对复仇、良知对暴力、自由对必然的超越”。耶稣面对各种诱惑以至“被钉十字架的威胁”仍能说：“不”：耶稣在说“不”时，没有“以牙还牙的仇恨和报复”及“煽动以暴易暴”，反倒是“满怀无边的爱意和宽容”，“坚守非暴力的消极反抗，一边驯顺地背起十字架，一边平静地说‘不’」。

这世界上最美的杰作就是耶稣被钉在十字架上的形象，人类的苦难由他一肩担起，他代表人类受到上帝的惩罚。但他的受难不是屈辱，而是荣耀；不是失败，而是成功。大江东去浪淘尽千古风流人物，无论哪个皇帝、帝王，即使是千古明君，人们也会将他遗忘，唯有耶稣永远在人的心灵中，成为弥赛亚-救世主，二千多年来人们心中真正的王，唯有耶稣这个王才是永恒的王，永恒的主。耶稣战胜了世界，战胜了死亡！

我们的工作，是在张力与冲突中，知己知彼，不以福音为耻，说明基督教的立场，以及对中国人的意义与价值。如何在多元文化中，宣扬基督教信仰的立场，向国人提供基督教的选择，正是我们不可忘的使命。通过圣经的学习，让基督教的文化、思想深入我们的骨髓里，使我们华人新移民成为敬虔的一代，敬畏和顺服耶和華的道。建立基督教信仰，对我们人生道路至关重要！

