

基督教与佛教的比较

前言：

中国人通常以中华文化5000年文明引以为傲，就是所谓的文化自信；但这，往往陷入固步自封，看看当今中国社会的现状，道德沦丧，唯利是图，就应该感到我们的文化是有问题的。其实中华文化被长城主义所束缚，认为儒家文化，道家哲学博大精深，认为中国文化的有儒、释、道就已经够了。中华文化也很少向外传播，中国人历史上向外输出的是物质，丝绸、瓷器等物资。今天更是世界制造中心，大量出口各种商品。国人在文化上固步自封，自以为是。

现代化就是西方化，我们中国人需要了解、学习西方文化，尤其是我们身在美国的华人。西方文化其实主要就是基督教文化。长期以来，基督教文化不能被中国人广泛接受，有政治原因，也有历史原因。中国人普遍认为是基督教是外来的宗教，帝国主义的宗教，八国联军侵略带来的宗教，所以基督教文化不能真正地融入到中国文化中，但佛教却很好地溶入到中国文化中，形成中国特有的儒、释、道文化。

西方文化中，美国的文化与欧洲文化不完全一样，美国是清教徒建立的文化，建立的文明，大大地改变了世界。美国以基督教立国，是以基督教新教中的清教徒神学建立的宪政民主国家。

当时的英国天主教就像一个专制君主国，女皇伊莉莎白女王提出了教会统一条例，即英国只能有一个教会——圣公会，清教徒亦只能在此教会内活动。这招致抱有宗教改革愿望的清教徒不满。清教徒在长期的压制下，1620年，五月花号经过66天航行后，102名清教徒登陆美洲新大陆麻省Portsmouth港口。这班人当中的41名男子签署了一份《五月花号公约》，他们贫苦，同时举目无亲，与英国国教分离，也因此而被逐出英国。他们怀著建立一个伟大国家和一个伟大政府的理想，来到美洲新大陆，建立民主、宪政的国家。

为更好地了解东西文化，我这两节课来共同探讨：

基督教与佛教的比较

在中国人观念中，世间的宗教，大家公认的有五种：1. 佛教、2. 道教3. 儒教4. 天主教、基督教、东正教5. 伊斯兰教（回回教）。中国人向来都信仰佛教、道教，佛教是中国信仰比较早的宗教之一；有句俗语说中国人：「家家弥陀佛，户户观世音」。佛教和基督教都是中国政府承认的五大宗教之一。两个宗教都非本土宗教，佛教来自印度（准确地说是现在的尼泊尔），基督信仰来自中东。佛教大约在汉朝传入中国，基督教在唐朝开始传入中国。

在中国，佛教比基督教本土化进程更快，适应性也比较强，较早地融入了中国主流社会，而被统治阶层所接受。佛教大约在汉朝传入中国，在唐朝时真正

的兴胜起来，是什么原因呢？其实佛教在中国兴起也是政治原因，是大军压进，外族的文化侵略，因为隋唐时期，鲜卑人几十万大军来到中原，是他们信仰佛教，带来了佛教的兴盛，隋唐是佛教最兴盛的一个时期！某种程度上，这是一种外来文化的入侵！大家都知道少林寺的故事：寺中的壁画，僧人帮助李世民（鲜卑人），僧人参与了战争：就有了“十三棍僧救唐王”的故事，李世民是鲜卑人，他的妈妈是鲜卑人，所以他应该也是鲜卑人血统，所以李唐是胡汉混血王朝。敦煌的壁画，壁画多为初唐原作，很大部分由鲜卑族出资建造。

中国的佛教与印度的佛教是不一样的，中国与印度中间隔着喜马拉雅山脉，是不能直接传到中国的；是从西域传过来的，其受到其他文化影响，有所改变，与原始的印度佛教是不一样的。中国在民间，佛教则演变为民间信仰，变成了一种混合式的偶像崇拜。佛教很容易被民间和帝王接受，比如，印度的观音是男性，但传到中国，为了迎合国人需要大慈大悲母性救世主的心理，就变成了女性。而且，因为观音成了女性，就不会跟男性的帝王有竞争，我想这也是佛教对政治文化的适应结果。

中国佛教主要是大乘佛教，虽然就教义上的佛教而言，它不一定还存在，但作为一种信仰形式，它已经完成了本土化的过程，而成了中国人信仰和生活方式的一部分。在中国历史上，可以说是佛、道、儒并行，无论是道家，还是佛教，以及儒家都是用道德来教化民众，认为：道德信仰有时候比法律法规更管用，中国封建社会实行的是以德治国的思想，不像西方以法律治国。“德治”有很大问题，往往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。

基督教因为强调真理的独一性，也较儒释道晚了很多世纪进入中国，在宗教市场被人家先入为主地占据的情形下，遇到了很大抵制。清朝康熙末年，雍正即位后，因为礼仪之争，大规模地驱逐传教士，采取了严格的禁教措施。虽然，现在基督教在民间，以及在知识分子中间取得了惊人的发展，但就基督信仰本土化进程及文化性宣教而言，目前基督教充其量不过是松土阶段。

我的母亲是信佛的，家里有一个铜的观音像，母亲经常在家里烧香拜佛，祈求家人幸福平安。我也受影响，二、三十岁，也曾烧香拜佛，每到国内的名山大川，著名旅游圣地，一定去寺庙烧香拜佛，杭州灵隐寺就去过多次。有一个有意识的现象：信佛教的人，包括和尚或者尼姑一般都不会苦劝自己的挚友亲人出家，基督徒一旦信靠了基督，总会以向自己的挚友亲人传讲基督，传福音为最高使命。

一、神论：

佛教：就上帝论而言，佛教基本是无神论倾向。佛教不承认宇宙有一个最后因，不承认有宇宙的主宰，否定上帝的存在与创造，佛教看来，世界的成因是依循成、住、坏、空的自然定律循环。一切都是因果而成，姻缘变化，宇宙中没有永恒不变的东西，也很少有快乐而言，所以是无常，无常就是没有灵魂，也没有神，最后是一切皆空。佛教本质是无神论。佛教中最尊贵者，当推释迦佛，但释迦佛也不是神，他并未叫人把他当神来敬拜。

佛教认为万物由土、水、火、风四大元素因缘而和合而成。佛教认为人不是由神或者某个更高意志造的。“佛”的本意是“觉悟”，“佛者，觉也”，众生靠自己的觉悟，是没有神来“拯救”的，只有靠自己。佛教讲因果，讲空，本质是一种悲观主义哲学，是一套以无神论为基础的宇宙观。

成住坏空：宇宙万物、包括动、植物、昆虫游鱼、飞禽走兽以及人类，一切肉眼所见和存而不见的物质，一旦被造或降生后，必然逃不过“成、住、坏、空”的定律。比如：盛红酒的玻璃杯：

成：是成立、成品、成果、成熟、成长、成形、成年、成人之多种意义，也是完成，是生、是存在的含义。玻璃物质经过加工制造，终于变“成”了玻璃杯。

住：所有物种生灵，存在后的那一段时间，就是“住”。住是留、是居、是宿、是存的意思，生命和物质的形成后无非是暂“住”，是寄居、是留宿、是短暂的存在而已。

坏：玻璃被造变成酒杯，酒杯用来摆设或用来盛酒，不论时间长短，都有一日会破裂、会摔碎、会折断、会毁灭，也就是“坏”了

空：“坏”之后自然成“空”了，碎玻璃被倒进回收桶，既是空了。

倒塌的房屋、大厦、桥梁、毁损的对象、消失的生灵，个体的生命、个体的对象都必然终结，走完此段历程而成“空”。空之后又再一一去轮回，再次成为起点，又变成另一个体另一生命，在另一时空中去经验“成、住、坏、空”的历程。

“空”是终点、是完结、是虚无、是死亡、是空荡、是空白、是空无、是没有、是不存在之意。但空也包含了无穷无尽的“实有”，宇宙是虚空一片的苍茫、可在这一片朗朗晴空中却蕴藏着数不清的亿万颗星球。空气不也是存在空中吗？

红酒杯完成了使命，碎水晶被倒进回收桶去轮回再生；没多久又将摆在商店等待被购买，又一次去经历“成、住、坏、空”的过程。

基督教：上帝是一位无所不知、无所不在、无所不能，全知、全爱，创造宇

宙万物的独一无二全能者。基督教具有排他性，基督教中的上帝是这样子的：1、上帝恨恶罪恶。 2、不跟从上帝就是罪恶。结论：上帝恨恶不跟从上帝的一切。因此只有基督教的上帝存在，这位上帝与不追随他的就是誓不两立的。

耶稣说：“不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。” [马太福音12:30] “信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。” [可16:16] “信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。” [约3:36]

基督教：因为“上帝的爱”是用上帝的方式爱你，不是用你能接受的方式爱你。上帝把不信他的人扔到硫磺火湖里，这也是上帝对不信他的人的爱。总之基督教认为：上帝决定一切，无论做什么都是爱。

1、创造论：

佛教：世界是因缘和合，四大皆空，无计划、无目的的。

基督教：世界是神本于爱，有目的，有计划，与意义地创造。

神性问题：基督教：耶稣曾以言教及神迹奇事救人。

佛教：释迦无能力行神迹奇事，只以言教劝人努力自修。

2、信仰依据：

佛教：自我为中心的自悟。佛教没有一本绝对性的权威经典，各个佛教名人的著作都可能成为以后的经典。故佛经成千上万，很难一言以蔽之其教义。佛教的敬拜的对象也莫衷一是，各有所拜。近年来新佛教有个倾向，只敬拜释迦、阿弥陀佛、及观音菩萨。但佛经并未说明他们是至高者神，阿弥陀佛不过是千亿万佛之一，观世音菩萨尚在修行地位，还没有成佛。因此，佛教更像是一种个人哲学，没有至高上帝的概念。

佛教教义不能普及，佛法之所以衰微教义太深、太难、太广、太繁的缘故。

基督教：圣经是唯一权威。基督教能够普遍全球，最主要的，还是因为它有一部代表基督教义的圣经！是他们宗教的全部重心，有了这个重点，当然就容易宏传了，试问佛教有没有这样一部书呢？

基督教有绝对性的权威经典《圣经》，书中讲述，宇宙间独一的真神上帝——耶和华，是真理，是太初的道，自有永有者，而且是最高权能、智能、仁爱、圣洁、公义、有位格（有独立意志和情感）的独一无二真神。

3、关于道从何来？

佛教进入中国后，改变了中国人对“天”，上帝的崇拜，其实在佛教进入中国前，也就是在秦朝之前，中国人对上帝的崇拜，对道的认识，是最接近基督教的，甚至比希腊文化更接近基督教，老子对道的阐述、认识，非常接近基督

教，只是老子认为道是规则，没有位格（没有爱，没有情感）；

基督教：耶稣基督本身即是道成肉身，万有之道。“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是藉着祂造的。凡被造的，没有一样不是藉

着祂造的。”（约1:1-3）。人可以因为信靠祂，与有位格的上帝的关系。建立基督教对道的认识，道是有位格，也就是有情感意志，有爱的，神就是爱。

“从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面”（约翰一书 4:12）“神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面”（约翰一书 4:16），

上帝是满有慈爱与秩序的。

中国的道教，老子有关道有清晰的论述：老子认为“道”是一种含混的规律，而世间的万物莫不是在遵循这个规律而自然地运行。在《道德经》第二十五章中，老子认为“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，强字之曰：道，”老子在《道德经》四十二章中说的：“道生一，一生二，二生三，三生万物”。老子讲的道，没有位格，没有爱的属性，是规律、规则。

佛教：释迦本身不是道，只是求道者之一，是一名修道的苦行僧。

4、信仰对象：

佛教：虚无主义，没有信仰对象。释迦摩尼只是教主。本质是无神论。

基督教：信仰耶稣基督，人类的救赎主。三位一体的神。

敬拜对象：矛盾点：佛教一面竭力否定有神、自称无神论。但在中国却又大拜各种佛、菩萨等偶像，在国内很多地方制作了很多造型精美、高大的佛像，其实是一种偶像崇拜。

佛教是无神论，现实中却演变成有神，我们很多人口念阿弥陀佛，往往是把佛主当作神，祈求保佑平安，当作保护神。但佛不是神，也不是世界的主宰者，比如：乐山大佛很有名，佛像的用意、意识是保佑一方平安，保护坐船的人，不发生水患，这某种程度上是一种偶像崇拜。中国的佛教：成佛是靠自己，是自益；口念“阿弥陀佛”，是祈求保佑，是他益；这是很矛盾的。

基督教：因上帝是灵，人眼不能见，所以禁止人为他雕刻偶像。上帝创造世界，全知、全能，无所不在，所以人要用心灵和诚实敬畏上帝，敬拜上帝。以耶和華為神的，那国是有福的；耶和華拣选作自己产业的，那民是有福的（诗

篇 33:12) 就是说：尊祂為上帝的邦國有福了！蒙揀選做祂子民的人有福了！

中国儒释道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。

二、关于人论：

1、人论：

佛教：人有高低贵贱，人是轮回的产物。前世可能是畜生，将来也可能是畜生。就信仰者而言，佛崇尚与众生平等，人人皆可成佛。

佛教相信众生平等。表面是对万物、对众生的尊重，但由于没有对人之尊严与责任的特别认定，其本质是认为人与禽兽没有本质区别。即人与动物没有差别。人没有特别的尊严和价值。这很可能成为人可以不负责的借口，也成了对人的权力本身的践踏。因此，贬低了人的价值；同时，也因为众生是平等的，故我只要顾好我自己就行了，而无需要人承担更多责任去管理万物。

因此，这一理念其实否认了人的价值和责任，从而难以体现人权。又因为佛教本质上是无神论，人就不受内心中无处不在的至高上帝的约束。所以是有限制的权力、没有责任的生存、没有敬畏主体的信仰。

佛教的崇拜：中国的佛教，基本上是：行贿式的偶像崇拜（民间信仰式的佛教崇拜基本是偶像崇拜——本质是行贿偶像满足自己的私欲），就一定会在信仰上产生文化和信仰上的腐败，从而延伸至体制与社会性的问题。这一点，对比佛教国家和基督教国家，显而易见。

基督教：人是上帝按着自己的形象和样式创造的，有神的尊严。人是上帝的儿子，人人受造而平等，并负责管理万物。人不同于动物，人是有灵的活人。因为基督教相信人人都是按照上帝的形象和样式创造的。人人受造而平等，所以法律和政府需要保障人的权力。政府只是人民用来执行上帝旨意的工具，是人民选出来的经理人。

从人性论看，基督信仰认为堕落后的人，人性是倾向堕落和败坏的。故，制度需要限制人的权力。以制度加信仰教化的形式，来限制权力并延缓人性的堕落。所以，政府的权力是受到信仰和人民监督的。

基督信仰占主导，或者受基督信仰文化深刻影响的国家和地区基本是民主国

家。有较稳固的民主政治和体制系统，社会较为安宁，权力能够被有效制约，人的尊严和价值能较好地被尊重。

佛教文化站主导的国家，基本较为封闭落后，政治独裁，社会较为动荡。即使一些国家开始学习了民主选举制度，但基本都是来自西方基督教国家的影响，而非从自身的宗教理念中所获取。

2、人的本性

在人的本性问题上，两教各有不同的看法。一般而言，佛教认为人的本性是清淨的、善良的，只是由于种种物欲作祟，致使人的本性遭受蒙蔽走向堕落。只要人信仰佛祖，加强宗教道德修养，便能去掉蒙蔽，恢复自身固有的佛性，从而在极乐世界得到永生。因此说人人都有成佛的根据和可能，禅宗甚至认为佛性即是人性，佛从自身求，不须向外寻觅，只要直指本心，便能顿悟成佛。

如果说佛教对人性的认识是趋向善的话，那么基督教则更倾向于恶。它所谓“原罪”的教义即是说，罪恶的根源在人自身之中，人由于摆脱不了自我中心，因而有罪。其“罪”（sin）不是法律、社会意义上的违法犯罪，而是指人由于以自我为中心或耽溺于物欲当中不能自拔，在精神上陷于无限痛苦的一种内心状态。这就是所谓与生俱来的“原罪”。它是邪恶的根源，正是这种罪，造成了世间深重的苦难。人类必须为此承受苦难和痛苦，由此可见，在人性问题上，善与恶可以说是佛教和基督教的基本分界点。

3、救赎论：

佛教：无任何一位为世人的罪而死的救赎主概念。人是因果的结果：人必须为自己的罪负责，而无法被救赎。人犯了罪，没有挽回的可能，没有悔改的机会，只能承担后果，往往是一种绝望，可能走向更严重的犯罪，更深的罪孽。

基督教：人性完全败坏，人人都犯了罪，罪的结局就是死。上帝的独生子，祂就是道路、真理、生命，为世人的罪死在十字架上。救赎一切凡相信、接受的人。有悔改的机会，往往不是一种绝望，因信称义，因信耶稣有盼望，因耶稣的爱可能走向光明的未来，成为好人、造福世界、造福他人的人。

4、苦罪论与终极论

苦罪论：

佛教：受苦是人生的一部分，也是普世性的，而痛苦的根源是来自人性中的贪、嗔、痴。

基督教：苦难来自人的罪，当人向心中的欲望(试探)屈服时，他就会犯罪，而罪的结果就是灵性的死亡与生命的苦难。同时群体性的罪恶，也会影响他人。

终极论：

佛教：涅槃。唯有靠自己努力修行以除去各种欲望(七情六欲)，并多行善功，直到功德圆满才能得到解脱。即，轮回。或者成为罗汉。

基督教：永生天国。靠着耶稣基督的救赎并接受耶稣基督为生命的救主，罪可得赦免。可以享受上帝预备的天国。

三、世界观与人生观：

世界观：

佛教：远离尘世，佛教看世界，众苦充满，都是由于一切众生业感而来，果报而来，世界是因缘和合，四大皆空，无计划、无目的的。故佛教徒看不出被造之物、大自然界之美，及上帝创造之恩典。佛教基本是远离尘世，消极避世的，也不愿意承担人之为人的基本责任，只专注于个体自我的存在。

佛教在认识论、真理论：万物都是相对的，没有绝对真理，对知的认知是靠顿悟。

基督教：入世超世！上帝所创造，有计划，有目的的。人是上帝委派，管理世界的上帝的代表。人应到努力学习自然，认识上帝的创造，才能管理好这个世界。同时，人需要努力发挥自己的才智——上帝赋予人的恩赐，以造福世界，祝福他人。人需要按着自己的职分，比如为父为母，或者在自己的职场上，努力承担，在提升他人价值的同时，创造更大价值。

基督教的认识论、真理论：认识真理是靠上帝的启示，圣经就是上帝的启示。

人生观：

基督教看人生是乐观的；佛教看人生是痛苦烦恼的。

佛教：佛教看人生有八苦，故不愿来生再做人，人生是痛苦烦恼的，人生是无可奈何的，故人生之目的是要逃离苦海，远避世界。故佛祖，也是自己离弃妻儿家人，自寻极乐。对待工作：佛教远避尘俗，不要工作。

基督教：上帝创造原是美好。无论音乐、美术、科学，皆应努力研究。家庭、社会、世界，皆要努力服务。认为愈能做得多，愈能荣耀上帝。人要承担使命，活出上帝美好的形象。基督信仰看人生是乐观的，人之受造是有目的的，是为了活出上帝，见证上帝，荣耀上帝而活着。故，基督信仰让人积极向上，承担人之为人的责任。比如：身为人父，要做好父亲；身为人妻，要做好妻子；身为师表，就要做好老师……（佛教往往教人消极避世，脱离苦海）。对

待工作：基督教认为，工作是天职，发挥上帝给人的潜能，即是做上帝喜悦的事。

财富观：

由此而来，基督教的财富观认为，人不是财富的主人，只是管家。因此，人不可以将财富据为己有，而是要让财富赚取更大利润，并以此以提升人的价值。有鉴于此，约翰卫斯理就说过：（Gain all you can! Save all you can! Give all you can!） 尽量赚取，尽量节俭，尽量给予。这种伦理观一定会产生积极的社会正能量。让人在赚取财富，提升价值的同时，更知道财富的真正意义，以荣耀上帝，造福社会。故，基督信仰使人创造了更大价值，也建立了福利体系。

基督教信仰认为，工作乃是上帝神圣的呼召，是天职。耶稣甚至要人用上帝给人的恩赐，去赚取更大价值——领受五千恩赐再去赚取五千；领取两千资源再去赚取两千——人生要成为倍增的人生。人要像上帝那样，具有创造性。发挥恩赐到极致。基督信仰相信，符合上帝心意的工作是在荣耀上帝，活出卓越即在对上帝的见证。

佛教因为其消极避世思想。其思想有物质是恶的二元主义倾向。故不仅不鼓励人努力赚取价值，反而要人消极避世，不去承担责任。故，在佛教世界里，基本不能成为福利社会，最多只是行点善行，以积德。而非为上帝的荣耀去创造，人人能发挥恩赐，人人被关爱，人人被尊重的社会系统。如，在佛教信仰里，贫富容易形成两极分化和地位等级。也无法像基督信仰那样去激励人探索宇宙，认识自然。故，佛教文化在经济和科技上都少有建树。

四、组织与崇拜形式：

组织形式：

佛教强调人成 即 佛成，强调信仰者个人心灵的自我约束，并不强调特别的组织化控制力量。

佛教信徒大多注重个人精神的修为、心性觉悟境界的个体呈现，而不以世俗社会生活的组织和制约作为特点。佛陀有时也被当作了神，佛教要有自己的寺庙，成为膜拜的对象，但是这仅仅是一种纪念形式的膜拜而已。佛教构想了人源出于自身却又超脱于自身的解脱之道，创造了没有神的信仰。

基督教作为教会宗教，注重教徒生活的组织、团契形式，以教会、教团甚至教派为主体，关注个人与教会组织在精神互动层面的制度化，在教会中人与人的互助互爱，感受到耶稣基督的同在。

在教会组织之中，构造了一套宗教生活制度和仪式规范。为此，基督教产生了自己的特殊仪式，信仰者为表示忠于基督和悔改自己的罪，要接受“洗礼”，即奉基督的名义受洗，作为悔改罪恶，开始新关系的象征，作为上帝认可的标记，得到圣灵。

崇拜形式：

西方人进教堂是为了忏悔，中国人进庙是为了贿赂。进教堂的是免费听布道，忏悔自己的灵魂，听劝导与教诲；

而进寺庙的则是花钱烧香求佛、求签，寻求保佑，乞求平安、发财、升官、交好运。

前者是灵魂的沟通与升华，净化心灵；后者则用金钱图谋更多的好处与利益。

在中国，几乎每个有名的景区都有寺庙。寺庙仿佛变成了当地政府的摇钱树。所以，即使原来本没有的，后来也要造一个。有人说，这是一门新的生意，不要技术，不需厂房，打的是庙宇的主意，靠他人的虔诚和信仰攫取暴利。也有人说现在佛不像佛，成了“招财佛”；僧不像僧，成了假和尚；庙不像庙，成了收敛钱财的交易所。

免费的教堂，与中国的寺庙相反，外国的教堂没有门票。如果去教堂做礼拜，是否像寺庙那样给一点香火钱？做礼拜是不需要钱的，教堂里肃静庄严，是人们向上帝赎罪和感恩的地方，像是纯洁心灵的圣殿。西方的教堂，即使是有游客的教堂，里边也是庄重肃静，导游轻声讲解，人们默默参观，绝无大声喧哗者。

教堂和寺庙都接受信徒的捐赠，这点没有区别。但至少教堂的做法要矜持的多，从没见过圣母像前摆上一个功德箱。他们的捐款多是在私下，直接给教堂写张支票。捐款一方面是用于宗教场所的修缮，再有就是用于教会学校和教会医院。外国教堂贫富不会有区别，没有铜钱臭味，来到教堂，只要有一颗真诚的心，而不是钱。西方人到教堂去，也大多是听神父布道，寻求心灵的宁静。

五、文化影响：

历史学家汤因比说过：宗教是文化的本质，文化是宗教的表现。可见，宗教是影响一个社会的根本。有什么样的宗教就有什么样的文化，有什么样的文化就有什么样的体制，有什么样的体制就有什么样的社会。

由于宗教决定文化，这种行贿式的偶像崇拜就会带来文化上的堕落。文化性的行贿和败坏。这就是为什么，一般而言，贪官多是拜佛的，而不会敬拜基

督。

基督教文化恰恰相反，就神论，它认为上帝是独一、圣洁、全知、全能、全爱的。故在文化和行为上，它让人自律，因为上帝在看我们；让人奋斗，因为上帝是创造性的；让人圣洁，因为上帝是圣洁的；给人盼望，因为上帝是爱人的，且有能力解决人的问题。人去敬拜上帝就是去忏悔罪恶，悔改自身的。人去到上帝面前，根本不敢贿赂，而是祈求引导，寻求方向。因此，基督文化总是创造性的正能量。

对比上述国家，我们可以清楚看到不同宗教对文化影响的结果。基督信仰影响下的文化，相对开明、积极而严谨。而佛教文化相对消极而落后，甚至出现文化和信仰性的腐败堕落。

圣经有句话，我们可以从果子认出树来。对比宗教对社会和人生的不同影响，你就可以在背后看到其本质。我也想起圣经中的那句话：以耶和華為上帝的，那国是有福的！他所拣选为自己产业的，那民是有福的！（诗33:12）。

总结：

从总体上看，基督教是入世主义的宗教，佛教是出世主义的宗教。

基督教的核心宗旨之一是信仰来世，认为只有蒙受上帝的恩典，人的灵魂才可能在来世得到救赎，但这只是基督教的基本信仰之一。在基督教看来，一个人在生前应当克制欲望，帮助他人，减少罪孽，死后的灵魂才有可能升天堂。

佛教：是一种典型的出世主义，无论大乘、小乘佛教都是如此。在佛教看来，人的生命本身就是一种苦难，这叫苦命。比如生老病死苦，爱离别苦，怨憎会苦，等等，也叫八苦八难。如果再加上人生的各种烦恼缠绕，如功名利禄，酒色财气，人生在世真是痛苦无边，苦海无涯。这是佛教基本的生活态度。在佛教看来，摆脱生命烦恼的最好也是最终的解决办法只有一个——通过修炼达到涅槃。

但是，佛教的涅槃和生命终结的境界差不多，或者说就是生命的终结。因为一旦达到涅槃之境，人的所有生命活动就会停止，如欲望、感觉、理性、思想、潜意识等都已经终结；即使人的物理生命还存在，但精神意识已经无法感知其过程。大家想想，这种生命体验不就类似于死亡的体验吗？

综合基督教和佛教可以看出，两种宗教的生活态度存在显著差异；正是因为这种差异，才使得信仰基督教的人数远远多于信仰佛教的人数。基督新教是神为中心的、伦理的、现世的、制欲主义、特殊主义的；相反的，佛教则是宇宙中心的、巫术的、出世的、神秘主义、普遍主义的。佛教在中国大规模流传了两千年，但并没有帮助中国走出文明长期停滞的窘境，也没有帮助中国融入新的世界文明大潮。比如韩国、日本、泰国等，也都有深厚的佛教历史。佛教也

不能救他们的民族，也没有帮助他们实现现代化。

显然每个人，有一种宗教感情，虽然这种感情没让我们知道上帝是谁。我们直觉上知道有上帝：“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉著所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道上帝……”你到了教堂中，就有一种十分安静的感觉。你在学校祷告时，也有一种莫名的欢喜，你是喜欢向神说话的人，知道上帝会听到你祷告……。

耶稣基督清楚地告诉我们：“我就是道路、真理、生命，若不藉著我，没有人能到父那里去。”耶稣基督是人生命的光，只有藉著祂，我们才可以认识真理，才能知道谁是真神，不会为漫天歧路而徬徨。

不错，世上人声嘈杂，歧路纷纭，常令我们徬徨不知取舍，但主耶稣说过：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”基督教中，上帝是良善正直的，祂必指示罪人走正路。“谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路。”

假如你真有心寻找真理，上帝必让你寻见。