

姜伟

北京科技大学

基督教文明的核心价值观与儒家文明的核心价值观比较

首先，儒家的「仁爱观」与基督教的「博爱」思想比较。孔孟所讲的「仁者爱人」，「爱人」是仁的最基本的内涵，就是要亲爱他人，对他人有同情心，对他人尊重。首先要「孝亲」，从爱父母、爱兄弟、爱家庭做起，然后要扩展到社会上的一般人。基督教的「爱人」原则基本内涵是效法耶稣的样式爱人，耶稣是怎样爱人的人们也应当怎样相爱（约翰 13：34-35）。两种文化的共同实质都是提倡用爱来达到其他人与自我的融合统一，借以协调好人际关系实现社会大同。「仁爱」观是儒家思想的内在核心（《孟子·仁者爱人》），是儒学的出发点，是最高的道德原则。同时，「爱」也是基督教的最高德性，是一切美德的源泉，是基督教的出发点。孔子的「仁爱」是有等级的爱，基督教教义要求信上帝，「爱人如己」，提倡的是一种无差别的爱。

但是，二者的价值取向和行为方式是不同的。儒家的「仁爱」观要求积极入世，要求与社会政治融为一体，以调节人际关系（修身）及人与社会的关系（治国平天下）在实践中实现「仁爱」，所以，「行仁爱」是其最终的目的和根本归宿（《论语·雍也》）。

基督教的「爱人」思想，是建立在原罪论基础之上（罗马书 3：23），通过「无差别的爱」将自身与世俗生活区别开来。耶稣是为拯救罪人而被钉死十字架，通过「神是怎样爱人，我们就应当怎样相爱」来体现对神的爱。基督教宣扬用神圣和理想来救赎，超越尘世价值活动。

其次，儒家的「仁爱」是有差等性和层次性的。仁爱的自然基础是血缘关系，随着血缘的疏远，「对人之爱」的程度递减。用「礼」「三纲」（君臣、父子、夫妻关系）「五常」（仁、义、礼、智、信）维护社会关系，由此规定等级名分，儒家认为「爱是有秩序的」，人生来就被置于严格的秩序中，扮演一定的社会角色，不能犯规也不能越位，应该按自己的角色去行使职责，以此来实现儒家的核心价值观：追求社会的和谐。并且，儒家文化对于人的理解也是有差别的，认为「君子」「小人」有内在价值的本质区别。「爱人」不是去爱所有的人，小人是不配讲仁爱的，只有道德高尚的君子才有资格去

做官。而基督教的»博爱»思想是种»泛爱思想»,只要信奉基督的教义,都是上帝的儿女,就是同胞兄弟姐妹,都在爱的范围,它提倡»四海之内皆兄弟»。此外,基督教要求爱上帝、爱世人包括仇人(《马太福音》,认为对待仇敌不能»以牙还牙»而是要»以德报怨»(《马太福音》)的爱人原则去对待,由此来达到社会的和谐。

儒家文化影响下的亚洲社会和基督教文化影响下的欧洲社会在对待»个人»与»国家»关系上的区别。儒家文化中的道德观是基于角色基础上的以义务为本位的道德观。它用»名分»来限制了一个人在社会体系中所扮演的角色,规定了其在义务范围内按照»名分»来表现相关行为。个人要在严格的等级体制中做出正确的行为,绝对不能够越位。一旦个人超越自己的职责和义务,那么将会破坏社会等级制度,破坏社会和谐。所以,做为一国之君要对他的臣民仁慈,如不仁,百姓可揭竿而起;父母要做好榜样,养育子女,子女要孝敬父母等等。这些个人行为都是基于个人生来就该具有的»义务»。由此可以看出,儒家文明的价值观就是»集体至上»。当集体利益受到侵害,社会和谐受到破坏时,就要牺牲个人利益。因为家、国的利益是第一位,个人利益要符合整体利益。维护整体利益、维护社会和谐是儒家逻辑思维的起点,也是其终极价值追求。

基督教提倡的»自由、平等»的思想深深影响了英国、法国在内的西方社会,认为人生来就是»自由、平等»的。它强调做为自然状态的人天生就拥有»生命、自由、财产»等不可剥夺的权利,不能因其进入社会状态而被任何契约所剥夺或被转让。它认为个人是国家赖以生存的最基本的单位,国家存在的目的就是为了保护 and 实现个人的权利。国家是保护个人利益的。所以,任何形式的政府在任何时候损害了»造物主赋予的不可剥夺的权利,其中包括»生命权、自由权和追求幸福的权利»时,人们有权去改变或废除它,组建新的政府。

儒家文明和基督教影响下的西方世界对»人权»的不同解析。由于儒家文明强调集体至上,而做为国君要施»仁政»让其子民安居乐业,为人民的物质谋福利。所以,»仁政»影响下的中国的»人权观»就是要在把社会建设的首要任务放在解决»民生»上。公民的»生存权»就是»人权»。而在西方的核心价值理念中,人权被解释为对个人政治权利的维护和追求,公民自由程度成了衡量这个社会人权发展的程度的高低。此外,在中国,由于受»集体至上»观念的影响,维护个人权利已经不是国家生存的目的,而是把追求个人权利做为维护国家独立和民族尊严的手段。这体现了中国的集体权利是高于个人权利的,而在西方,个人权利被解释为独立于集体的上帝所赋

予的不能被剥夺的权利。在西方社会，当个人权利与集体权利发生冲突时，个人会寻求法律帮助，而司法部门往往也更加倾向于维护个人权利。

Цзян Вэй

*Пекинский научно-технический университет
(КНР)*

Сравнительная характеристика ключевых ценностей и представлений христианской и конфуцианской культур*

Начнем со *сравнения конфуцианского понятия гуманности (человеколюбия) и христианской «любви к ближнему»*. Согласно ортодоксальной школе конфуцианства, «гуманный человек любит людей». Любовь к людям есть основа гуманности, это необходимость дорожить другими людьми, иметь к ним сочувствие и уважение. Прежде всего нужно почитать родных: начинать с любви к родителям, братьям, с любви к семье и затем распространять любовь на остальных людей в обществе. Основное же содержание христианской «любви к ближнему» заключается в подражании той форме любви к людям, которую выражал Иисус: «да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Иоан, 13 : 34–35).

Общая сущность обеих культур состоит в том, чтобы через любовь достигнуть единения себя и других людей, посредством гармоничных взаимоотношений между людьми воплотить полную гармонию в обществе. Понятие «гуманность» лежит в основе конфуцианских идей (Мэн-цзы: «Гуманный человек любит людей»), является отправной точкой идейного наследия конфуцианской школы и самым высшим принципом морали. В то же время любовь — наивысший моральный принцип и христианства, источник добродетели и нравственности, отправная точка христианского учения. Конфуцианская гуманность — это любовь, имеющая иерархическое разделение, требование же христианского

* Перевод с китайского А. А. Харитошкиной.