

Christianity and Western Culture

基督教与西方文化

赵林 / 著

名师讲堂 MASTER'S LECTURES

03

Christianity and Western Culture

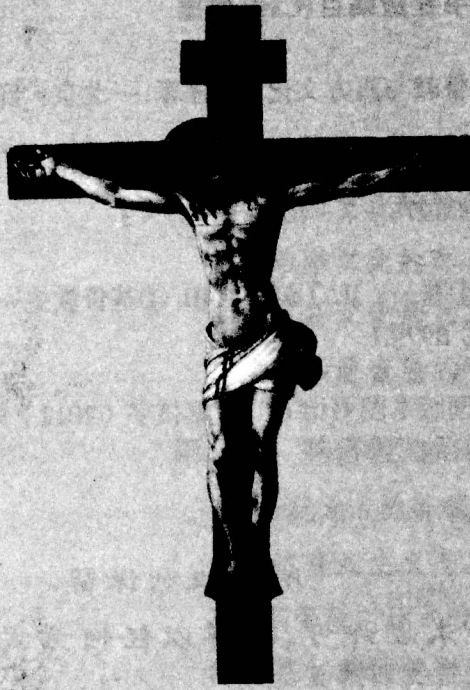
014004636

B979.1

14

基督教与西方文化

赵林 / 著

B979.1

14

名师讲堂 MASTER'S LECTURES

03

商务印书馆
The Commercial Press

北航

C1691791

38300110

图书在版编目(CIP)数据

基督教与西方文化 / 赵林著. —北京: 商务印书馆,
2013

(名师讲堂丛书)

ISBN 978 - 7 - 100 - 09387 - 3

I. ①基… II. ①赵… III. ①基督教史—西方国家
IV. ①B979.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 202583 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

基督教与西方文化

赵林 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 09387 - 3

2013年9月第1版

开本 700 × 1000 1/16

2013年9月北京第1次印刷

印张 22½

定价: 46.00 元

目 录

第一讲：导论 001

- 一、中西文化的背景性差异 002
- 二、希腊文化的和谐之美 009
- 三、罗马文化的暴戾之力 019
- 四、日耳曼蛮族的文明教化 027

第二讲：基督教与希伯来文化 031

- 一、古犹太人的苦难历程与罪孽意识 032
- 二、弥赛亚主义与基督教的诞生 039
- 三、基督教对犹太教律法主义的超越 045
- 四、基督教的普世性和超越性 051

第三讲：基督教与希腊文化 059

- 一、奥林匹斯宗教中的命运思想 059
- 二、奥尔弗斯神秘祭 067
- 三、希腊的自然哲学 074
- 四、希腊的形而上学 077
- 五、柏拉图哲学的影响 085

第四讲：基督教与罗马帝国 093

- 一、罗马帝国的发展情况 093
- 二、基督教在罗马帝国的苦难历程 101
- 三、基督教的合法化与大公会议 110
- 四、东西教会的分裂与修道运动 119

第五讲：蛮族的皈依与西欧

封建社会 127

- 一、日耳曼蛮族与罗马帝国的关系 127
- 二、日耳曼蛮族对基督教的皈依 135
- 三、西欧封建社会的基本特点 140

四、中世纪西欧社会的经济生活 147

五、“上帝”与“恺撒”的冲突 152

第六讲：基督教与中世纪西欧文化 163

一、基督教对中世纪文化生活的影响 163

二、教会与大学 168

三、中世纪基督教哲学 176

四、骑士文学与哥特式教堂 188

第七讲：中世纪基督教文化的蜕变 199

一、早期基督教会的道德状况 200

二、基督教信仰的形式化与虚假化 205

三、赎罪根据的变化 210

四、十字军东征的赎罪意义 216

五、三大信誓的蜕变 222

第八讲：文艺复兴与宗教改革的背景 231

一、中世纪基督教文化的危机 231

二、西方中世纪与现代的历史分期问题 233

三、意大利文艺复兴运动的原因 236

四、人文主义思潮与人性的复苏 243

五、文艺复兴时期的意大利人 250

六、宗教改革运动的背景和原因 255

第九讲：宗教改革运动的发展 265

一、宗教改革运动的发轫 265

二、“因信称义”的思想内涵和重要意义 271

三、天主教世界的分裂与基督新教的产生 274

四、英国宗教改革的原因 280

五、安立甘宗的确立 287

六、英国的宗教改革与政治革命 292

七、加尔文教信仰与资本主义经济发展 300

八、胡格诺战争与法国君主专制 307

第十讲：宗教宽容与理性精神的

崛起 317

一、宗教改革的历史意义和弊端 317

二、从宗教战争到宗教宽容 323

三、理性精神的崛起 331

四、英国自然神论与西方启蒙运动的开端 336

五、从法国无神论到基督教信仰的内在转化 342

后记 349

第一讲：导论

基督教对西方世界的影响非常大，尽管今天科学技术高度发达，但是西方人仍然认为他们的文化是基督教文化，绝大多数的西方人仍然信仰上帝。比如说美国吧，美国这个具有高度科学技术水平的先进国家，今天仍然有80%以上的人是基督徒，有40%的人是每个星期都要到教堂去做礼拜的。从某种意义上说，基督教之于西方社会就好像儒家思想之于我们的传统社会一样，已经不是一个简单的宗教信仰或迷信的问题，它已经成为一种文化，深深地渗透到西方人生活的各个方面。从西方世界的各种节庆到文学艺术作品，再到思维方式和政治理念，以及日常生活的各个方面，包括西方人的基本世界观、人生观等等，都打上了基督教的深深烙印。从这个角度来讲，基督教对于西方文化的重要性，无论如何强调也不会过分，正是因为如此，所以西方文明至今仍然被称为基督教文明。

西方文化从希腊文化开始，到了罗马帝国时期，基督教开始产生。从此以后，西方文化就与基督教结下了不解之缘。特别是从中世纪开始，基督教就构成了西方文化的精神根基，其影响力至今仍然很大。因此我们可以说，不了解基督教就不可能真正了解西方文化。在今天中国的年轻人中，一年中最热闹、最时髦的节日就是圣诞节，还有一些人喜欢把十字架挂在胸前。当然，也有一些人可能是基督徒——但是人们到底对基督教有多少了解呢？我相信读了本书以后，就会明白基督教是一种什么样的宗教，它对西方文化到底产生了什么样的重要影响。

一、中西文化的背景性差异

导论中，首先要对希腊罗马文化做一个概括性的介绍，因为希腊罗马文化与基督教文化有着千丝万缕的联系。本章主要讲基督教产生之前的希腊罗马文化概况，然后从下一章开始，才进入到基督教文化本身的问题。

那么，什么叫做“文化”呢？在当今时代，“文化”这个概念是一个内容非常广泛的概念，同时也可能是一个歧义最大的概念。十多年以前，我看过一本专门探讨文化学的著作，书中指出，关于“文化”这个概念已经有了二百多种定义。现在又过了十多年，“文化”的定义可能更多了。总之，“文化”是一个内容很宽泛的概念，今天什么东西都可以叫做“文化”。比方说，我们在讲“基督教与西方文化”时，把整个西方社会当作一个主体，这个主体在历史发展过程中所呈现出来的种种现象，我们都可以叫做西方文化。同样，从小的方面来说，衣食住行也能叫做文化，现在有饮食文化、酒文化、茶文化等等。同学们在课桌上乱刻乱画，叫做课桌文化，甚至连厕所里面也有所谓的厕所文化。而我在这里所讲的文化，当然是就西方社会这个主体而言，就是指西方社会在整个历史发展过程中所呈现出来的方方面面的各种现象的总和，我们把它叫做西方文化。那么它所对应的概念就是东方文化了，西方文化是与东方文化、中国文化不同的概念。所以，我们的这个“文化”概念仍然是一个很宽泛的概念，它包括西方社会生活的各个方面，包括经济、政治、文学、艺术，当然也包括宗教和哲学。本书在讲西方文化的时候，涉及的面可能会非常广，但是还是会有所侧重的。事实上，在学术界里有一种划分方法，就是将政治、经济与文化区分开来，把文化剥离在政治和经济之外。这是指一种狭义的文化。但是另一方面，我们也可以把文化概念扩大化。可以说有这样三种文化：一种叫做器物文化，就是指物质方面的成就，当然也包括经济方面的成就；一种叫做制度文化，包括政治制度、法律制度和各种各样的管理制度；还有一种叫做精神文化，就是指我们通常所说的意识形态

和意识形式的成果。按照这种划分和定义，“文化”这个概念的内容是非常宽泛的，它几乎无所不包，既包括器物，就是我们的衣食住行方面的那些具体器物或东西，那些看得见的和摸得着的事物；也包括我们所说的各样制度，从国家的政治制度、经济制度到日常生活中的教育制度、体育制度等等。此外，还有一个精神文化，而精神更是一个摸不着边际的东西了。这样一来，“文化”就无所不包了。我所讲的西方文化，从某种意义上说也把这三个方面都包括进来了，但是我会更加侧重精神层面。也就是说，本书虽然也会涉及西方制度文化和器物文化，但是主要是讲精神文化。而基督教，虽然对西方的制度和器物都产生了重要的影响，它主要还是属于精神层面的文化。

中国人，从小受到的教育和西方人是不一样的。马克思主义有一个基本观点，那就是社会存在决定社会意识。这确实是一个千真万确的道理，你生活在一个什么样的环境里面，你就会成为一个什么样的人；而你是一个什么样的人，世界在你的眼里和心中就会呈现出一种特定的形式和意义。在某种意义上说，这两者是相互作用的，你生活的环境造就了你和你的世界观、人生观、价值观，而这些观点或成见反过来又影响了你的心灵和视域，使你看到和理解到一个与众不同的世界。你生活在一个你所熟悉、从小就受其影响的文化环境中，逐渐形成了一套既定的世界观和价值观，你很难甚至不可能超越这套观念体系。这个道理很简单，就好像一个人不可能拽着自己的头发把自己拔起来一样。你超越不了你的环境，尤其是你的观念环境，你无论多么聪明、多么有智慧，你也必须像古希腊神话里的那个巨人安泰一样，站在你的大地母亲的身上，只有这样你才会有力量。同样，我们说文化也是这样的。当中国人面对西方文化的时候，我们对西方的许多东西是难以理解的。这种不理解主要是由于彼此的文化背景不一样，你生活的背景和他不一样，你从小受到的教育和他不一样，你成年以后就形成了你自己的观念系统，所以当接触到西方文化的时候，就会觉得有很多东西是不可思议的。

一个真正具有哲学意识的人，他不同于一般人的地方，就在于他会用一

种怀疑精神和批判精神来看待这个世界，来看待大家习以为常的事情。这是一种很重要的哲学素养，这种素养就是你敢于对你熟悉的世界进行怀疑、进行批判。这种素养，一般人并不具备，一般人对于自己生活的世界有一种惯性，这种惯性的力量是非常强大的，一般人很难从根本上超越。但是哲学可以带给你这样一种素质，这就是智慧。智慧不是有形的，而是无形的。智慧不同于知识，知识是书本上到处都可以找的，智慧是从书本上找不到的，它是一种思维方式、一种生活姿态，最重要的在于，它是一种批判的精神和怀疑的意识。

我们生活在既定的环境中，我们习惯了从小所受的教育而形成的那套观点。比如对于我们来说，死了以后有没有灵魂这个问题，很多人会肯定地回答说没有。因为我们从小接受的是无神论的教育，“死去元知万事空”，什么都没有了。这个观点并不仅仅是我们今天的政治意识形态所形成的，它其实是几千年来中国儒家知识分子的一种共同的、彼此心照不宣的默契。以儒家思想为主导的中国传统知识分子与我们今天的无神论者很相像，他们对于死后的问题、对于鬼神之事，基本上是采取敬而远之的态度。所谓敬而远之，就是我不去谈它，把它高高挂起，束之高阁，存而不论。当然如果你硬是要追问，那我就要考虑考虑，怎么样才会更加有利于现实的道德教化。因为人总是会有所畏惧的，必要的时候就可以拿鬼神来威慑人心。如果没有鬼神在头顶上起作用，老百姓就什么都不怕了，而一个无所畏惧的人就是一个魔鬼，因为他什么都不怕，于是他就什么坏事都敢干了。中国古代人的理想是做一个君子，而“君子有三畏”，哪“三畏”呢？第一是“畏天命”，儒家知识分子虽然不太相信鬼神，但还是相信天命的，尽管天命虚无缥缈，高高在上，但是君子们还是承认它的存在的；第二是“畏大人”，大人就是地位和道德比较崇高、有尊严的人，我们对他们也要有敬畏之情；第三就是“畏圣人之言”，古代那些圣人，比如周公、孔子、孟子等人，他们的话都是至理名言，我们也应该敬畏。人有了敬畏之心，就能够约束自己的行为，就能够修养道德，

就能够弃恶从善。尽管中国古代的儒家知识分子也讲究敬畏，甚至有时候也会拿出鬼神来威慑老百姓，但他们心里对鬼神观念还是比较淡漠的。

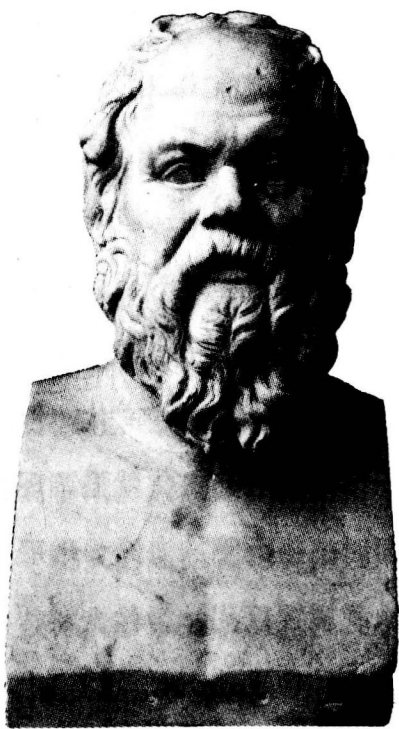
然而西方人就不一样了，他们心中始终存在着一个上帝，对死后的另一个世界、另一种生活怀抱着信仰。如果我们把中国文化和西方文化进行对照，就会发现，西方文化自希腊时代开始，就非常崇拜神灵。到了基督教产生之后，人们对上帝和彼岸的存在更是深信不疑，到了今天科学技术高度发达的时代，西方社会中还是有那么多人相信上帝、相信死了以后会有另一种生活。但是我们中国人却不一样，中国人对灵魂的问题，对死后的问题一般比较淡漠，既不断然否定，也不明确肯定，采取一种敬而远之的态度。《论语》里面有所谓“子不语怪力乱神”，孔子是从来不谈那些神奇鬼怪的事情的。中国文化与西方文化之间的这种差异是怎样发生的呢？为什么中国会走向一条注重现世的道德修养，而西方会走向一条强调超越的宗教理想的道路呢？为什么会有这两条殊异的文化发展道路？这个问题是很难说清楚的。我们当然可以找出一些具体的理由，比如，有人说中国文化是一种内陆文化，是大河文化，而西方文化是海洋文化。但是我要追问的是，为什么海洋文化就敬畏超越的上帝，而内陆文化就强调现实的道德呢？有人回答说，因为在海洋上，人们面对一望无际的海洋、璀璨的星空，就会产生一种恐惧感、一种敬畏感。那么我就要反问，为什么在“大漠孤烟直，长河落日圆”的境况中，就不会产生这种敬畏感呢？你同样也可以产生一种敬畏感呀！所以从这种意义上说，我们很难给出一个确切的答案。

我们虽然无法找出一个令人满意的原因，但是我们却可以追溯这种差异发生的过程。我们可以发现，在中国文化和西方文化发展的最初阶段，相互之间的差异是非常小的，上古的人们都差不多，都非常崇敬鬼神，都很迷信。那些先民们没有什么文化，没有什么知识，整个社会的生产力发展水平也很低，自然界对人的整个生活的影响非常大。在这种情况下，人们都很迷信。殷商时代的人们就非常信鬼神，凡事都要先卜而后行。我们知道甲骨文最初

就是一种占卜的文字，是在崇拜鬼神的宗教活动中产生出来的。殷商时代的文化特点是“尊神事鬼”，这是孔子说的，孔子离那个时代不远，只隔了几百年的时间。孔子曾把殷人与周人做了比较，他认为殷人的特点是尊神事鬼，而周人的特点是尊礼敬德。尊神事鬼是对鬼神的崇拜，而尊礼敬德就是对宗法礼仪的尊崇。从殷商到西周的这种文化变化，可以说是中国古代文化史中的一个重要契机。从这以后中国文化就开始走上了一种形而下的道路，一条入世的道路，注重人与人之间的伦理关系和宗法制度，而不太关心人与神之间的虚无缥缈的关系。

中国圣人孔子（网上图片）

西方贤哲苏格拉底（赵林摄）

19世纪德国学者雅斯贝尔斯在《历史的起源与目标》这本书中提出一个“轴心时代”的观念，他说人类的那些古老文明都经历了一个“轴心时代”，这个“轴心时代”大约是从公元前600年到公元之交的这几百年间。在这几百年间，他认为人类各大文明古国除了埃及之外，都发生了一种根本的变化，产生了一些伟大的人物。这些人物的思想导致了一些新的宗教信仰和伦理体系的产生，而这些宗教信仰和伦理体系一直到今天仍然影响着世界上的绝大

多数人口。比如在西方，“轴心时代”产生了苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、基督耶稣等人物，他们对后世西方文化的影响巨大。在中国，“轴心时代”出现了老子、孔子、孟子、庄子以及诸子百家，这些人对中国文化的影响也是无人可比的。同样在印度，那个时代也产生了释迦牟尼、筏驮摩那等人，他们创立了佛教和耆那教等宗教体系，对后来的印度文化产生了极其重要的影响。此外在其他一些地方，例如在波斯，也出现了琐罗亚斯德，他就是祆教或者拜火教的创始人。这些人都是在公元前600年到公元之交的这几百年间不约而同地在东西方各大文明圈中出现的，他们所进行的那些精神变革，产生了重要的文化结果，导致了一些世界性的宗教—伦理价值系统的出现，比如说基督教、佛教、儒家伦理等等。而这些不同的宗教—伦理价值系统自从产生以来，一直到今天都是影响着不同文明体系的基本面貌的重要精神支柱。儒家对中国传统文化的影响有多大？基督教对西方文化的影响又有多大？一直到今天，美国仍然有80%以上的人是基督徒。同样在印度，佛教虽然后来被印度教所取代，但印度教却是在佛教和婆罗门教的基础上进行改革而产生的，它与佛教之间可以说是一种母子关系。从这种意义上说，除了较晚产生的伊斯兰教之外，“轴心时代”各大文明圈中产生的各种宗教—伦理价值系统，分别构成了人类各大文明体系的精神脊梁。

中国文化从殷商向西周、再从西周向春秋战国时代的转变，大体上就处于雅斯贝尔斯所说的“轴心时代”。西周取代殷商的统治，是在公元前11世纪，从这时起，中国文化就开始进入“轴心时代”了。但是中国古代文化最重要的变革却是发生在公元前7世纪以后，就是春秋战国时代，这个时代产生了孔子、孟子等一大批伟大的文化圣贤。他们从根本上改变了殷商以及西周时代的文化精神和价值观念，从外在的鬼神崇拜和宗法礼仪走向了内在的仁义道德。孔、孟等先秦儒家开始强调人的内心之仁和“四端之心”（仁义礼智），强调道德修为，而不再注重鬼神之事，这样就塑造了中国古代文化的基本面貌。正因为如此，中国人两千多年来都是在儒家的这种人文精神的引导下，

尚人事而黜鬼神，重道德而轻宗教。儒家思想中充满了人世精神，它有一种人世的关怀，一种忧患意识，所谓“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君”。儒家知识分子或士大夫们总是积极入世，想建功立业，有一种强烈的担当意识，所谓“铁肩担道义，妙手著文章”，“天下兴亡，匹夫有责”，但是他们对出世的问题却不感兴趣。因此凡是从西域传来的那些带有出世色彩的宗教，一到中国就被改造成为一种讲究忠孝、关注道德的宗教，出世的色彩越来越淡薄，而入世的成分却越来越明显。所以这样一来，中国文化就走上了—条注重道德修养和经世致用的道路，走上了—条强调人伦关系、轻视鬼神之事的道路。

总而言之，在“轴心时代”，中国文化先是经历了从殷商时代“尊神事鬼”的巫覡精神向西周“尊礼敬德”的宗法精神的转化，而后又经历了从西周的外在刻板的礼法制度向孔、孟等先秦儒家所倡导的内心道德（仁义礼智）的转化，这两次转化就奠定了中国文化的基本精神特征。从此以后，中国的儒家知识分子和士大夫们就按照《大学》所强调的人生八要目来安身立命，这就是“格物，致知，正心，诚意，修身，齐家，治国，平天下”，由内向外，推己及人，从个人的道德修养出发，最终达到治国平天下的大同理想。这就叫做“成己成物”、“内圣外王”。至于六合之外的事情，即那些虚无缥缈的鬼神之事，通常都被人们敬而远之、存而不论了。可以说，在“轴心时代”，中国文化经过这两次转化，完成了从外在的鬼神崇拜向内在的道德修养而敛聚的过程。这个内敛过程到汉代基本完成，在汉武帝采纳董仲舒的建议“罢黜百家，独尊儒术”之后，特别是从隋唐开创科举制度之后，中国的知识分子就通过读儒家经典、考科举而晋身官场，实现人生理想。这样—条人生之坦途，当然就使他们专注于现世的道德修养和经世致用，对鬼神之事和身后之物就不太感兴趣了。

如果说中国文化在“轴心时代”走了一条向内敛聚的道路，那么西方文化则恰恰相反，走了一条向外超越的道路，其结果就表现为基督教的产生和

发展壮大。这个过程是怎么发生的？在后面的章节中会具体讲述。现在我只是想告诉大家，当我们面对西方文化的时候，要暂时把自己的中国文化背景放一放，要保持中立的态度，不要一上来就说这个是对的，那个是不对的。当然，我们不可能揪着自己的头发把自己拔出中国文化的土壤，但是我们在学习西方文化的时候，应该尽量保持一种中立的立场。西方人为什么会有那么深的宗教情结，他们为什么会对死后的问题那么感兴趣，在他们心里为什么始终有一个至高无上的主宰者，所有人在这个超越的主宰者面前都是平等的。这个绝对的主宰者过去是上帝，现在则是上帝与法律。总而言之，他们始终推崇一个形而上的东西，一个超越的理想，为什么会这样呢？通过这本书，大家就会更好地理解这些问题了。当然，我要声明一点，那就是，虽然我研究基督教已经很多年了，我本人并不是基督徒。我只是把基督教作为一个学术研究的对象，但是我并不信仰基督教。原因可能是由于中国传统文化对我的影响太深，另外也可能是由于我这个人哲学上比较推崇怀疑主义，不愿意轻易信仰任何形式化的宗教。从这种意义来说，我在讲解基督教的同时，也要奉劝大家，不要轻易就相信什么东西，尤其是不要轻易地采取行动。我们应该像胡适先生当年所倡导的，多研究一些问题，少信仰一些主义。我们都是知识分子，首先应该有理性，有怀疑精神和批判意识。

二、希腊文化的和谐之美

“西方”是一个很宽泛的地域概念，我们且不论中东、印度等地区也属于“西方”，就只说传统意义上的西方，即欧洲，它也可以分为几个大的文化板块。东欧与西欧就有着很大的文化差异，南欧与北欧在文化上也各有特点。所以西方文化这个概念说起来简单，实际上它的内涵是非常丰富的，在西方内部有着很大的文化差别，这种差别有时候丝毫不逊色于我们中国内

部的文化差别，比如中国西北文化与岭南文化之间的差别。在西方社会内部，存在着不同的民族、不同的语言、不同的文化传统与历史渊源。当我们谈论西方文化的传统时，至少有三个不同的渊源，第一个是地处东欧的希腊文化，希腊文化是西方文化的源头，是西方文化的童年时期，而且是一个非常辉煌的童年时期。第二个渊源是紧接着希腊文化而出现的罗马文化，又叫拉丁文化，它可以看作是西方文化的青年时期，罗马文化虽然与希腊文化有着密切的联系，但是它具有自己的特色，表现出与希腊文化迥然而异的文化风格。第三个就是公元5世纪以后摧毁罗马帝国、建立了西欧封建制度的日耳曼人的文化，日耳曼文化与希腊文化、罗马文化的差别也非常大，这种差别至今仍然存在。

罗马文化在很多方面延续了希腊文化，但是却缺乏希腊文化的那种独特的和谐之美，而是表现出一种暴戾之力。日耳曼人摧毁了罗马帝国，但是却通过基督教的中介与古典文化（希腊罗马文化）相联系。后文在讲基督教与西方文化的时候，希腊文化会逐渐地淡出，因为希腊在东方，它后来与拜占庭或者东罗马帝国的文化相联系，但是对西欧文化的影响却越来越小了。在公元4世纪以后，罗马帝国被分成东罗马帝国与西罗马帝国，这两个帝国由于政治和文化方面的诸多原因，渐行渐远。公元5世纪以后，西罗马帝国被日耳曼人摧毁，日耳曼人建立了大大小小的蛮族王国，西欧进入了中世纪的封建社会；而东罗马帝国却幸免于难，仍然在形式上保持着一个帝国的规模，但是它却与西欧分道扬镳，各走一途了。所以当我讲基督教与西方文化时，一般不会涉及东欧的希腊，不会涉及东正教的情况，而是更多地讲述西欧的拉丁文化和日耳曼文化。

当然，仅就西欧而言，地处南方的拉丁文化和地处北方的日耳曼文化之间的差别也非常大。大家都知道，近代以来日耳曼文化圈以及它们的殖民地，现在都发展成为世界上最发达的资本主义国家，例如英国、德国、斯堪的纳维亚半岛诸国，以及曾经作为它们殖民地的北美国家，尽管在整个中世纪日

耳曼人都被南方的拉丁民族看作蛮族，是野蛮人。相反，曾经创立了不可一世的罗马帝国、并且在整个中世纪领导着文化潮流的拉丁文化圈，在今天基本上都沦为资本主义世界的二流角色，例如意大利、葡萄牙、西班牙等等。当然法国是一个特例，它地处西欧中央，左右逢源，两边得利，既具有拉丁文化的传统，又兼得日耳曼文化的因子。到今天，不仅在经济发展水平和社会发达程度上日耳曼文化圈与拉丁文化圈之间有着一条泾渭分明的界线，而且这两个地区的人们在语言习惯和宗教信仰等方面也有所差别。今天日耳曼文化圈基本上以基督新教信仰为主，而拉丁文化圈仍然抱着天主教信仰不放。而且它们各自的殖民地也跟宗主国一样，例如南美洲曾经是西班牙、葡萄牙等拉丁国家的殖民地，所以那里的人民使用拉丁语系的西班牙语和葡萄牙语，信仰天主教，甚至连南美洲都被人们叫做拉丁美洲。而北美洲曾经是英国、荷兰等国家的殖民地，所以美国、加拿大等国家的人民以新教信仰为主，使用日耳曼语系的英语。由此可见这两个文化圈的差别之大，这种差别固然是西欧社会内部的差别，但是它却通过15世纪以后的殖民化浪潮，对欧洲以外的世界也产生了深远的影响。可见西方文化也并非是铁板一块，不同的子文化系统之间也存在着很大的差异，这种差异对于我们深入了解西方文化、了解基督教与西方文化的关系，具有十分重要的意义。

在导论中，我试图展现西方文化内部的这几个子文化系统之间的差别。首先我们从希腊文化讲起，希腊文化是西方文化的摇篮和童年时代，它非常美。坦率地说，每当我讲到希腊文化时，就很容易想起自己的童年。在我这个年龄，对童年记忆是很珍惜的。希腊文化之于西方文化，就像我的童年之于今天的我一样。童年之所以美，就是因为在童年时代一切后来的矛盾都尚未绽开，尚未表现为一种直接的对立。在希腊文化中当然也存在着矛盾，任何一个社会、任何一个文化中都包含着矛盾，但是在希腊文化阶段，这些矛盾还没有分化为直接的对立，它仅仅停留在差别的水平上。按照黑格尔的辩证法，差别与对立是不一样的状态。对立往往是你死我活的、水火不容的，