

基督教《圣经》的博爱信仰与美国民众的慈善意识

骆 城*

【摘要】美国成熟、发达的慈善事业与其民众较高的慈善意识水平密不可分。其中,基督教文化对美国民众慈善意识的形成具有重要影响。基督教的博爱信仰培养了美国民众的爱心与同情心,塑造了民众尊重、宽恕与平等的慈善意识。在现代价值观的引导下,美国民众继承并发扬了罪富观念,形成了具有基督教特色的慈善观和财富观,并在这些观念的引导下创办慈善组织机构,投入消除贫困的慈善事业与活动。

【关键词】慈善意识;民众;博爱;罪富

美国宗教史学家安德鲁斯(Charles McLean Andrews)曾经说过:“宗教是慈善之母。”^①世界上大多数宗教教义中都有乐善好施的传统,其中一些宗教思想成为现代慈善意识的本源。从第一批移民踏上北美大陆,基督教文明便随之在这片新大陆上生根发芽。现如今,基督教文化深入美国社会的方方面面,绝大多数美国民众信仰上帝,基督教信仰不仅成为他们精神上的依托,也成为他们生活中不可或缺的一部分,美国文化可以说是一种基督教文化。而开始于殖民地时期的美国慈善事业,更是深受基督教文化的影响。也正是这种宗教文化孕育了美国民众的慈善意识理念。

一、博爱信念

博爱是基督教学说的灵魂,可以说基督教是一种爱的宗教,其文化是一种爱

* 骆城,中国人民大学历史学院 2016 级博士研究生。

① 刘澎 Liu Peng,《当代美国宗教》[Contemporary American Religion](北京[Beijing]:社会科学文献出版社[Social Sciences Academic Press],2001),320。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第22辑

的文化。基督教神学与哲学也是围绕爱的观念建立起来的,爱是基督徒行为合理性的重要根据。在爱的思想方面,基督教使其他宗教望尘莫及。正如约翰·麦奎利(John Macquarrie)指出:“基督教学者对于爱的探索与解释所达到的深度远远超过了任何其他宗教或世俗哲学。”^①由此可见爱在基督教信仰中的重要性。

(一)基督教教义中“爱”的含义

基督教的爱是一种建立在宗教信仰上的爱,它是连接人与上帝的桥梁,也是人与人之间爱的媒介。基督教学说中的爱的关系具体概括为:神爱(Agape)。神爱是一种自我主动给予的爱,既可以是上帝对人之爱或人对上帝之爱,也可以是人对自己同胞之爱。无论这种爱的表现形式如何,它都必须是一种发自内心、出自灵魂的、具有主动给予且不需要任何东西作为条件的爱。^②神爱作为基督教学说的原则,与人们一般意义上的个人私生活的爱,抑或是某种特殊的社会关系等普通形式的爱是有区别的。其首要意义来源于人与上帝的关系,人与人的关系是以前者为基础的,并由此获得神爱的属性。

在早期的原始教义中,基督教之爱可分为三个方面来理解:第一,是上帝对人的超越性怜悯;第二,是人对于上帝的宗教虔诚;第三,是人对于自己同类的伦理关怀。^③这三个方面是紧密联系、不可分割。这一观点奠定了基督教博爱思想的主要内容。

(二)博爱信念的主要内容

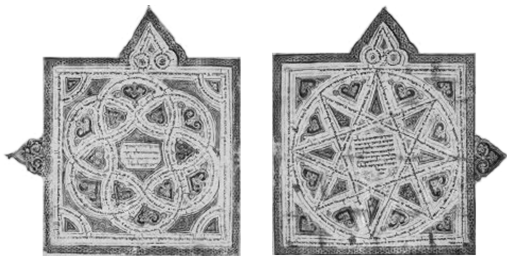
1. 上帝之爱

上帝对人的爱是基督教博爱精神的首要原则。基督教认为,假如没有上帝至高无上的恩赐,就没有人与人之间的爱。上帝之爱是爱的本质和根源。上帝对人的爱具体表现在三种形式上:首先是创世之爱。《圣经》开篇便对上帝的创世过程进行了描述。凭着自己无限的能力和善的意志,上帝在七天之内创造了世界,赋予其秩序和规律,并按照自己的形象创造了人。这样,人类在被创造伊始就被上帝恩赐以善和爱。上帝的这些行动表明,上帝创造的行为本身,就是神爱的表达与实现。第二是盟约之爱。通过与选民们立下盟约,上帝充分展现了自己的爱和仁慈。例如,虽然以色列人屡次背离上帝的旨意,但上帝仍没有撕毁

① 刘澎,《当代美国宗教》,101。

② 参见姚新中 Yao Xinzong,《儒教与基督教——仁与爱的比较研究》[Confucianism and Christianity — A Comparative Study of Benevolence and Love](北京[Beijing]:中国社会科学出版社[China Social Sciences Press],2002),102。

③ 同上,103。

盟约,而是屡次指引他们走出困境,这种诚信成为盟约之爱的基础。第三是拯救之爱。在《新约》中,上帝通过自己的儿子耶稣与人立下新的誓约,用耶稣之爱消除世人的罪,这样人类将能够重新返回到上帝身边。上帝通过自己的独子——耶稣之死将人世间的罪恶与不义完全暴露于众,又以圣子自感受难之态促使人们惊醒、悔悟,帮助人们达到灵性上的超越与升华。而耶稣的这种拯救也处处表现出谦卑、顺从、忍让和自我奉献,这种替世人在危难之际主动承担背负十字架的苦行,和在十字架上受难的拯救精神,给世人带来了强大的震撼和精神感染。所以说上帝的爱最富有说服力地体现在他的独生子耶稣造成肉身这一事件之中。这也是基督教信仰经久不衰重要原因之一。

2. 爱上帝

在基督教中,爱被看成是人类获得拯救的唯一希望。基督教的爱在本质上是属于神的,爱不可能仅凭人的力量产生。爱必须由神性灌注到人心,人再回应这种灌注,通过这种回应,爱才能在人那里获得自己的表现形式。人之爱的具体表现形式有两种:一是爱上帝,一是爱他人。这两种形式既相互区别,又不能相互割裂。因为两者都是人之爱的内容,其实质都是对上帝命令的回应。^①

耶稣对他的门徒说:“你要尽心尽性尽意爱主你的神,这是诫命中的第一,且是最大的,其次也相仿,就是要爱人如己。这两条诫命,是律法和先知一切道理的总纲。”(《马太福音》22:37—40)“人对上帝的爱不仅仅是表现在遵守一项法律义务,也不是单纯的存在于宗教仪式之中,这种爱占据了一个人的全部,它必须来自‘人的整个心灵’,并且必须导向对天主的‘依靠’,这种依靠关系是活生生的、富有动力的。”^②真诚的爱首先要发自内心的精神,表达以情感和言语,更要有爱的行动。

3. 爱邻人

爱邻人是基督教传统的两大诫命之一,也是基督徒表现对上帝的爱的一种形式。那么首先,我们要了解何谓“邻人”。按伦理学上的通常说法,“邻人”指的是个体之间以及群体之间的一种开放式关系。但是在基督教信仰中,“邻人”的范围与我们通常用法有很大差异。不仅如此,即使在基督教的原典《圣经》中,“旧约”与“新约”中对“邻人”的规定也不完全相同。在《旧约》中,只有盟约的成员们才能相互成为伙伴关系,否则就是外人和陌生人,这是“邻人”原始的特定意义。这样爱邻人就有了一定的对象限制。

^① 参见姚新中,《儒教与基督教——仁与爱的比较研究》,197。

^② Karl H. Peschke 卡尔·白舍客,《基督宗教伦理学》(下)[Christliche Ethik],静也 Jing Ye 译(上海[Shanghai]:上海三联书店[Shanghai SDX Joint Publishing Company],2002),107。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第22辑

而《新约》中“邻人”的范围就更加广泛、复杂。其一，遵照《旧约》的传统，邻人首先包括同有基督教信仰的兄弟姐妹。其二，《新约》要求将兄弟之爱和邻人之爱同等看待，即爱兄弟和爱邻人是等同的，任何追随基督的人都是兄弟姐妹。其三，从更宽泛的意义上讲，所有与我们相遇的人都是我们的邻人。经过扩展邻人这个词，基督教为人类确立了一种包括所有人的人类共同体的普遍性的爱。

那么爱邻人又有何定义呢？基督教理论家根据《圣经》总结得出：爱邻人，即对他人的物质和精神财富的真诚尊重以及按照上帝的召唤而保护和促进这些财富。根据这个定义，爱邻人的目标有两点：第一，是对他人（或对一个群体）已经获得和实现的全部利益的真诚尊重。第二，是按照上帝的召唤和旨意，对他人的物质和精神利益的积极的保护、恢复和促进。依照这些目标，我们可以看出：首先，对他人的爱应当是发自内心并积极付诸行动的。因为只有爱是发自内心的真诚且纯正，人才会毫无嫉妒、毫无贬损地肯定和接受他人的价值及能力，也只有这样才能，在日常生活中保持对他人的爱。其次，对他人的爱还需要有谦虚的态度。在基督教信仰中，每一个人，无论身份高低、贵贱都是神创造的，都有其独一无二的价值，所以每个爱者对他人的品格都要怀有尊重之心，这才是形成和维持真正的爱与关怀的先决条件。最重要的是这种谦逊源自上帝对人的宽容和无私，所以人更应该以这种态度去爱人。

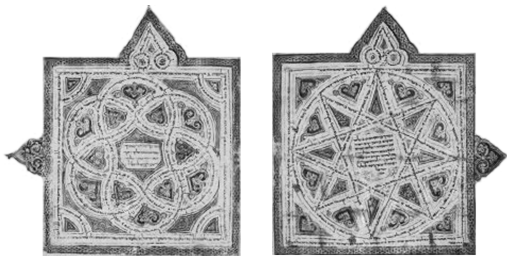
（三）博爱信念对美国民众慈善意识形成的影响

基督教作为一种宗教信仰之所以能够久盛不衰，原因之一是其教义始终体现了社会所需要的共同价值观，博爱思想便是其中重要的价值观。它体现了人与上帝以及人与人之间的关系，通过上帝的至高权威性决定了人与人之间道德规范的绝对性。当今美国社会结构异常庞大、复杂，这就需要更普遍的价值规范，基督教博爱思想在如何理顺人际关系、树立道德规范方面能够引起人们的共鸣，因而对美国民众的慈善意识产生深刻影响。

1. 培养人的爱心和同情心，提升民众慈善意识水平

首先，基督教博爱思想中“爱上帝”“爱人如己”的道德律以及牺牲精神，有利于培养人们的爱心和同情心。在如今的美国，基督教不再只是原来意义上的宗教，它强调的是个人的自我体验，人们不再局限于布道和烦琐的宗教仪式，而是从其教义中汲取精神养料来丰富自己的价值理念。博爱思想使民众充分地领会到爱心和同情心的重要性，这也成为民众慈善意识存在的基础。

其次，基督教博爱思想促使人们以高尚的道德准则约束自己的行为。博爱是一种信仰、一种无私的爱，它所倡导的勤勉守信、严于律己、宽以待人等精神，潜移默化地影响着民众的慈善意识，成为提升民众慈善意识水平的强大持久的内在推动力和精神源泉，进而指导和约束着人们外在的行为。这种发乎于内心

的约束力,比法律、权力等外在力量更深刻、持久,使得人们在日常生活中时刻怀有一颗爱心,在遇到需要帮助的人时,无私地伸出自己的援手,奉献自己的一分力量。另一方面,人们通过爱心的释放,也丰富了自己的人生价值,满足了高度的情感需要。

2. 树立民众尊重、宽恕与平等的慈善意识

第一,尊重每一个被帮助的人。尊重是构成爱的基本要素,如果没有尊重,爱将会变成简单的施舍或居高临下的怜悯。尊重不是害怕和畏惧,它是通过一个人的本来面目,认识其独特性,理解这个人顺应自身规律成长和发展的意愿。基督教博爱使得民众在慈善行为中表现的不只是情绪化的爱,而是尊重被帮助者人格价值的具有真正力量的爱。这样才能唤醒被帮助者重新去重视自己个性人格发展的可能,给予他们精神的鼓舞,使他们凭借自己的力量真正地走出困境。同时,也在他们心中种下了爱心和尊重的种子,令他们将来也能为他人、为社会贡献自己的一分力量。

第二,以宽恕精神对待他人。宽恕不仅仅是要求我们去原谅他人的过错,它宣扬的更是一种积极为善的精神。它告诉我们在与他人相处的过程中要保持积极友善的态度,努力营造和谐的人际关系。这一精神教育民众在慈善行为中,不要计较被帮助者是因何陷入困境的,而是要帮助他们解决目前面临的问题,考虑怎样改变他们的心灵,使之更加美善,并恢复他们对生活的信心以及同他人的友爱。这才是宽恕的真正含义。基督教的博爱思想给美国社会输送以美善的精神血液,对其民众所探寻的价值理想和精神归宿具有不可忽视的意义。

第三,平等对待每一个人。在当今美国社会,种族歧视政策虽然早已消失,但带有种族歧视色彩的行为还是时有发生。基督教博爱思想要求民众的爱超越民族、种族、性别、阶级、地域、国家,积极塑造人们的平等意识。另一方面,在美国社会中,贫富差距问题也不容忽视,博爱思想也影响着富人和中产阶级的财富观,使他们积极地进行慈善捐助,进而促进社会公平。

据调查,美国的志愿者中有 85% 是教会的会众,由于深受博爱精神的影响,他们积极为美国的慈善事业贡献力量,创造不可估量的价值。更有统计表明,教徒比非教徒更热忱于慈善事业,教徒中有 80% 积极向慈善事业捐赠,而非教徒中仅有 50%。^① 其中原因,不言而喻。总而言之,基督教文化传统主导着美国社会的价值观和道德标准,其博爱思想更是美国民众慈善意识形成的源头之一。它以一种普世之爱的精神塑造了人们的爱心,给弱者以抚慰和鼓励,为美国社会

^① 参见陆镜生 Lu Jingsheng,《慈善面面观》[Aspects of Charity](北京[Beijing]: 中国社会科学出版社 [China Social Sciences Press], 2007), 178。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第22辑

创造了大众积极参与慈善的良好氛围。

二、罪富观念

罪富思想是基督教慈善思想的重要组成部分,它所阐述的是财富观的问题,这是慈善事业在发展过程中所不能须臾离之的实际问题。因此,它是直接影响着美国民众对于慈善捐助的态度的重要思想。

(一)罪富观念的来源

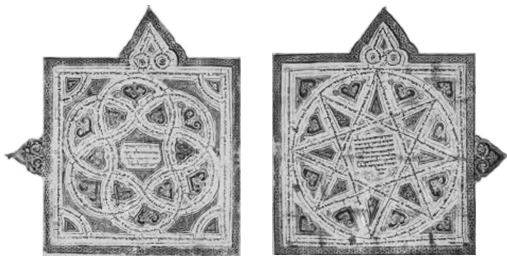
要了解罪富思想,必须先要讨论财富问题。《旧约》中记载,世间的财富都是上帝给予的。“各种美善的恩赐,和各样全备的赏赐,都是从上头来的。从众光之父那里降下来的。”(《雅各书》1:17)《旧约》肯定财富,认为财富是上帝对选民的恩赐,例如以色列人祖先亚伯拉罕、亚伦和所罗门都是家财万贯的大富翁。

而《新约》中关于财富看法发生了变化。一方面,它认可上帝给予世间财富的观点。耶稣告诚信徒们说:“你们需用的一切东西,你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义。这些东西都要加给你们了。”(《马太福音》6:32—33)另一方面,它开始向信徒强调信仰与财富的对立:“你们不能又侍奉神,又侍奉玛门(玛门是财利的意思)。”(《马太福音》6:24)。《新约》中提到了世福与永福的概念,并认为两者是对立的。它大力提倡安贫乐道,认为这是获得永福的重要途径,相反地,作为世福重要形式的世间财富被鄙视。《路加福音》中讲述了天天奢华享乐的财主死后在阴间受苦,而在他门口讨饭的拉撒路死后被天使带去放在亚伯拉罕的怀里的事,以此反映逐财者得不到永生,而信耶稣的穷人进天堂的观念。在《雅各书》中,耶稣的使徒雅各也反问信徒们:“神岂不是拣选了世上的贫穷人,叫他们在信上富足,并承受他所应许给那些爱他之人的国吗?……那富足人岂不是欺压你们,拉你们到公堂去吗?他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗?”(《雅各书》2:5—7)可见在雅各眼中,穷人是被神拣选的,将来进天国的人,而富人则是亵渎神明的人。

由以上观点,我们可以看出,罪富观念来源于《新约》中对世间财富及富人的批判,它认为世俗人们贪财、拜物是一种罪。但是拥有财富真的是一种罪吗?历史告诉我们,罪富观念不可能仅停留于此等的内容,它肯定具有深刻的含义。

(二)罪富观念的含义

《马可福音》记载了这样一则故事。耶稣出来行路的时候,有一个人跑来,跪在他面前,问他说:“良善的夫子,我应当做什么事,才能承受永生?”耶稣对他说:“诫命你是晓得的:不可杀人,不可奸淫,不可偷盗,不可作假见证,不可亏负人,当孝敬父母。”他对耶稣说:“夫子,这一切我从小都遵守了。”耶稣看着他说:“你

还缺少一件,去变卖你所有的分给穷人,就必有财宝在天上,你还要来跟从我。”他听见这话,脸上就变了色,忧心愁愁地走了,因为他的产业很多。于是,耶稣环顾四周,对门徒说:“有钱财的人进神的国是何等地难哪!”门徒不明白他的话。耶稣又对他们说:“小子,倚靠钱财的人进神的国是何等地难哪!骆驼穿过针眼,比财主进神国还容易呢。”从这则故事中,我们可以得出那句熟悉的话:富人要进天堂比骆驼穿针眼还难。但是如果我们从这则故事中仅仅得出这句话,那么我们就没有理解耶稣基督的意图。首先,这位富人拥有很多产业,而且他也严格地遵守诫命,算是一个忠诚的信徒。这显然不能成为他不得进天堂的原因。然后,他向耶稣请教如何能得永生,回答是他需要分财产给穷人,还要随着耶稣潜心修行。但他没有按耶稣指点的去做。这说明了他贪恋世间的财富,不愿与他人分享,这才是他不能进天堂以得永生的原因。从以上我们可以看出,罪富思想深刻反映了基督教的财富观。因此它应当有以下两种含义。

其一,世间的财富来源于上帝的恩赐,依靠劳动才能获得,有产者只是上帝财富的保管者。虽然《圣经》指出上帝赐予世间财富,但其同样也强调应依靠劳动来获得所需,劳动是上帝赋予人类的使命。例如,上帝将亚当安置在伊甸园,使他修理看守,又吩咐他说,园中各样树上的果子,你可以随意吃。这说明神圣的上帝是在亚当工作之后,才赐予其食物。^①这是因为工作是上帝为人类所定下的人生中非常重要的组成部分。耶稣的使徒保罗、希拉和提摩太等人也号召信徒们积极劳动,靠自己的双手养活自己。《圣经》中多处都强调辛勤劳动的好处,以劝诫世人不要懒惰。它认为勤劳者是上帝耶和華眼中的义人,而“耶和華不使义人受饥饿。……手懒的要受贫穷,手勤的却要富足。夏天聚敛的,是智慧之子,收割时沉睡的,是殆羞之子”(《箴言》10:3—5)。这说明勤劳是可以致富的。

而对于已经致富的人,基督教主张富人的万贯家财都是上帝的财产,有产的人们只是上帝财富的保管者。这告诫富人不可任意挥霍钱财。这一观点是区别人拥有财富是否是罪过的前提。例如一个人信奉上帝、遵守诫命并通过勤劳致富,如果他在拥有财富后,沾沾自喜、肆意享乐,那么他就是有罪的。反之,如果他潜心修行、节制欲望,将财富与众人分享,那他就无罪。

其二,济贫济世是富人的义务。《旧约》中有上帝要求民众承担济贫义务的记载。而《新约》中更是直接指出,济贫是信徒,尤其是富人应尽的义务。耶稣劝诫世人道,要积累财富在天上,不要积累财宝在人间。因为积累在天上的财宝已

^① Abraham Cohen 亚伯拉罕·柯恩,《大众塔木德》[Everyman's Talmud], 盖逊 Gai Xun 译(济南 [Jinan]: 山东大学出版社[Shandong University Press], 2004), 218。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第22辑

不是物质的财宝,而是精神的财宝,是信仰的功德。富人想进天堂的唯一办法就是将财富施舍给穷人,并潜心追随上帝。另外,《新约》中也提到了上帝将会对捐赠的人施以恩惠,“因为捐得乐意的人,是神所喜爱的。神能将各样的恩惠,多多地加给你们,使你们凡事常常充足,能多行各样善事”(《哥林多后书》9:7—8)。当然,《圣经》也考虑到,要求每个基督徒都把自己多余的财产赠予他人是过于苛刻的,也是不可能实现的。因此它指出,在他人陷入生活困境时,信徒们应把钱粮无息地借给他们。在这种情况下,放贷者几乎不会获得任何经济利益,有时可能连本钱都失去,但是他们这种善行会受到上帝的喜爱和恩赐,这就是基督教提倡的“以义为利”的精神。相应的,对与借贷方,《圣经》中也指出他们应在恢复一定经济能力时,将所借的钱粮还清,否则上帝不会喜爱。

(三)罪富观念对美国民众慈善意识形成的影响

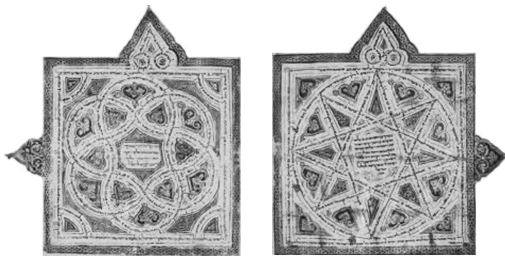
随着时代的发展,基督教罪富观念中的一些强制性或比较苛刻的观点已经不符合现代社会的价值观,其过度追求平均的理念也不利于时代的发展,为当今人们所抛弃。但是其基本的济贫济世的思想还是始终影响着它的信徒们,如在美国民众慈善意识中就可以找到其思想的影子。

1.深刻影响着美国民众的慈善观和财富观

首先,基督教罪富观念深刻影响着美国富豪的财富观。如首批将慈善当作一种事业的美国大资本家安德鲁·卡内基(Andrew Carnegie),他于1889年6月在著名杂志《北美评论》(*The North American Review*)上发表了《论财富》(“Wealth”)一文。从文章中就可窥见卡内基在一定程度上接受了基督教的财富观。他写道:“富人的责任可归结如下:第一,他应成为生活简朴无华的典范,杜绝招摇与奢侈。他只对亲属提供保证其合理需求的适当费用,并将此外的多余收入视为由他管理的信托基金。他应当精心筹谋,是这些钱对社会产生最佳效果——这样,富人就只是他的穷兄弟的代理者和信托人,用他管理上的超人智慧、经验和能力来为他们服务。”^①后来,卡内基更是全力向社会推行他的财富思想,并开创了美国现代慈善基金会的模式。在他的财富理念及慈善行为的带领下,其同时代的约翰·洛克菲勒(John Davison Rockefeller)、20世纪中期的福特(Henry Ford)甚至当今的比尔·盖茨(Bill Gates)等富豪们都积极参与慈善事业,美国的富豪慈善享誉全球。

其次,基督教罪富观念对美国普通民众财富观的影响也很深远。人们在丰富自己物质生活的同时,也积极进行慈善捐助。基督教徒中更是有80%积极向慈善事业捐赠,其平均捐款额度也相对非教徒高出许多,有统计显示,平均收入

^① Andrew Carnegie, “Wealth,” *The North American Review* 148 (June 1889): 661.

较低的教徒家庭较同等收入的非教徒家庭在捐赠的百分比上要高一倍甚至两倍。普通民众的慈善捐赠奠定了美国慈善事业的经济基础。

2. 使美国民众更加关注贫困问题,并为消除贫困贡献自己的力量

美国自 20 世纪 80 年代以来,社会经济结构发生变化,贫富差距愈加悬殊。尤其是在经历次贷危机之后,美国社会的穷人和无家可归者人数增多,贫困率居高不下。美国的贫困线标准是四口之家年收入在 23500 美元以下即为贫困,据美国人口普查局统计,2012 年美国有 15% 的人口生活在贫困线以下。在这种情况下,深受基督教文化影响的美国民众更加关注本国的贫困问题。他们通过各种途径帮助穷人摆脱贫困,如通过向慈善机构捐赠,参与志愿服务予以直接帮助以及推动社会保障体制改革等。相对于基督教传统中直接救济贫困者的传统,当代美国民众更重视从根本上消除贫困,他们更加致力于帮助贫困者争取工作机会,为贫困者子女提供教育,从而是贫困者最终能够凭借自己的力量走出贫困。此外,在民众意识的推动下,美国政府及慈善基金会也致力于帮助世界其他国家和地区的人们摆脱贫困,进而推动世界范围的消除贫困的浪潮。

3. 促进了美国公益基金会及慈善减免税政策的兴起和发展

美国南北战争之后的几十年,随着工业革命浪潮的推动,加之大量的自由劳动力被解放出来,工业化和技术突飞猛进,社会财富空前增长,亿万富豪开始出现,他们是公益基金会最初的赞助人。例如约翰·洛克菲勒,他是 20 世纪前 10 年的首富,1900 年的资产为 2 亿美元,到 1913 年已达 9 亿美元,而且还在滚雪球般增长。他的好友兼顾问费雷德里克·盖茨(Frederick Taylor Gates)告诉他,如不在生前以高于聚财的速度散财,他的财产将发生雪崩,祸及子孙,殃及社会。^①正是这样的罪富观念促进了基金会这种新型慈善组织形式的出现,它能够科学、高效地运用这些巨额的财富,极大地降低了这些富豪捐赠人的负担,使其更乐于同全社会分享财富。对于普通民众来说,基金会的出现也为其提高了一种方便有效的捐赠途径,不仅提高了民众的捐赠热情和积极性,也为他们慈善意识的形成和培养提供了一个优秀的场所。随着基金会组织体系的发展和完善,越来越多的人能够亲身投入到慈善活动中,在这种深入心灵的经历的影响下,民众慈善意识的水平得以提高和升华,基督教的慈善理念也得以传承和发扬。

另外,由于公益基金会在发展文化教育、医疗卫生等社会福利领域产生了巨

^① Zi Zhongyun 资中筠,《财富的归宿:美国现代公益基金会述评》[The Destination of Wealth: Review of American Modern Philanthropy Foundation](上海[Shanghai]:上海人民出版社[Shanghai Renmin Chubanshe],2006),22—23。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第22辑

大的作用,在相当程度上缓解了社会矛盾。因此得到美国各级政府的大力支持,它们大都制定了相应的慈善捐赠减免税政策。美国政府从1913年开始征收个人所得税,仅仅4年后,美国国会就通过法案,规定捐款或实物捐赠可用来抵税,所得税可抵税部分最高达15%,借此来鼓励民众捐赠行善。1935年,美国政府允许公司可用捐款抵税。美国公益性捐赠税收优惠程度主要取决于捐赠对象的社会组织性质。^①时至今日,美国关于慈善捐赠的减免税政策已经较为成熟,这些政策一方面对基金会等慈善机构进行减免税,促进了整个公益行业的发展,使其能将充分的资金充分地运用于慈善活动中;另一方面是对基金会进行捐赠的个人实行抵税,使捐赠者本身也受益,不仅能够提高其捐赠积极性,更是使其慈善意识得到了正向的反馈,进而强化了民众对基督教博爱信仰和罪富观念的理解和印象。

综上所述,在时代及社会的变迁下,基督教罪富观念仍然发挥着其影响作用,美国民众更是在现代价值观的引导下,对其进行扬弃,充分吸收了其有意义的部分,并结合本国国情,形成具有特色的慈善意识。

慈善意识是推动慈善事业发展的重要动力,培养民众健康良好的慈善意识至关重要。美国慈善事业能发展至如此庞大的规模,其民众良好的慈善意识发挥着极大的推动作用。这充分证明了慈善意识在慈善事业发展中的作用。而民众慈善意识的养成并非一朝一夕即可完成,它需要慈善文化的滋养,需要完善教育体系的支持,需要社会各界的共同努力。其中宗教文化因素始终贯穿美国慈善事业发展的过程,是美国民众慈善意识的主要来源,影响着一代又一代美国民众,不仅推动了美国慈善事业的进步,也极大地丰富了民众的精神世界。因此我们应当从中吸取些经验和教训,以有助于我国民众慈善意识的培养和慈善事业的发展。

---

^① 参见张文春 Zhang Wenchun,〈国外公益捐赠的税收政策:效应及启示〉[Tax Policies for Foreign Public Charitable Donations: Effects and Implications],《中国税务》[China Taxation],2011年第6期[2011, Issue 6],18。