

28 教会历史 加尔文主义和预定论 -- 神的主权和人的自由

介绍加尔文的思想，加尔文主义的内容，新教教会的组织架构，以及预定论。

Sally Shi

记录：Lin Zhang 2024

（0：0）我们上一节课讲了加尔文的生平，瑞士日内瓦的宗教改革进程。今天我们来讲讲加尔文的思想。加尔文是大名鼎鼎的，大名鼎鼎的加尔文主义。今天的内容可能会有一些神学课程的感觉。如果大家觉得比较枯燥的话呢，不要怀疑自己，那是因为它确实比较枯燥。你的感觉并没有错。但是说到教会历史，加尔文思想是一个跳不过去的坎。它实在是太明亮了，以至于我们不能忽视它。虽然他的一生过得并不是很显赫，甚至还有些穷困潦倒。好几次都快揭

不开锅，而且还经常被别人骗钱。他还被日内瓦议会驱逐过。在这个世界上他最终好像是一无所获，连个后代都没有留下来。仿佛他的思想是神唯一允许他留给世人的。所以我们一定要好好来解读他的思想。他穷尽一生事奉上帝，这个上帝将怎样的智慧安放在他的脑子里呢？这是我们很好奇的，我们来研究一下。

（1：38）我们在谈路德的时候，我们可以不提加尔文。因为那个时候还没有加尔文，对吧。但是我们在提加尔文的时候，我们就不得不提路德。加尔文的思想是深受路德影响的，但是因为双方的立场和身份不一样，导致他们在宗教改革中采取了不同的角度，也有不同的立场。但是核心内容还是很接近的，都是因信称义。从人的角度我们来试想一下，当一个社会结构稳定了上千年，人人都在罗马教会的基督教穹顶之下，这是非常压抑的。所以说人的天然的反骨的个性就很正常。弗洛伊德不是说人人都有弑父情结吗？说得直接一点，其实就是天生反骨。所以当路德从圣经里面得出因信称义的时候，老百姓的反应是很激烈的。他们是应者云集。不管圣经有没有看过，总之我就是要造罗马教皇的反。这是很普通人的常态。特别是又能反教皇，而且还不反上帝，那就更加有正义感。于是我们就知道，农民运动轰轰烈烈，眼看就快控制不住了。路德就及时踩了刹车。但是好像用处也不大，刹不住。慈运理也及时地和从重洗派断了关系，但是好像影响也不大。重洗派的势力和影响还是很大的。这就是人性。人性的天然取向就是反对一切当权者。加尔文受路德的思想影响，可以说因信称义是点亮了他的信仰灯塔。但是他毕竟比路德要晚那么几十年，所以他面对的社会状况和路德比已经发生了非常大的变化。在加尔文那个年代，我们上一节课讲过的，

白银输入产生的价格革命其实这个时候已经很深度地影响了欧洲。大航海发现了新大陆，对吧。但是它发现了新大陆，它并没有建立起一个贸易关系。它只建立了一个白银输入的黄金输入的就是货币输入的一个关系。所以说大航海尽管发现了白银，但是它没有发现花银子的地方。那些新大陆根本就没有消费能力。北美土著就更加不用说了，连文明都没有。于是它运回来的那些白银就只能像肉烂在锅里那样，输入性通货膨胀就在欧洲非常普遍。我们上一节课讲过这个内容。我们从今天这张地图上看，这个是欧洲的地形图。我们就看，白银从西班牙这里登陆以后呢，它就从西班牙出发一路通过贸易向东向北发展。它通过法国的平原地带向德国扩展，通过地中海向意大利扩展。意大利就不用说了，至少它被教皇按得很紧，所以宗教改革几乎没有什么可能，虽然它有自发的宗教改良，但是后来因为被奥斯曼土耳其一打，他们又团结回去了。西班牙当时是神圣罗马帝国皇帝，他自认为是基督教世界的守护者，他也不可能有宗教改革的念头。所以法国、德国这个就是唯二可能产生新思想苗头的地方。英国因为它是海岛，受到的影响并不大，它反而还受益了。白银进去的少，但是人才进去的多。这个是后话。从这个地图上看，神在法国和德国兴起两个神学家来解决人的信仰问题是不是就是最合适的地方？随你怎么挑，也挑不出更合适的了。后来的历史也证明德法两国的宗教战争也是最激烈的。如何对待新教教徒也决定了后来这几个国家不同的发展走向。

（6：33）我们现在的新教又被叫做更正教。它主要是两个大的派别。一个是路德宗，又叫信义宗。信义宗就是因信称义吗。另外一个就是改革宗信仰，或者说叫做加尔文派。我们先来看看加尔文和路德

的思想他们的相同点和不同点。他们都相信因信称义，唯独圣经，也相信教会是属灵的有机体。他们没有说要废掉教会的意思。他们反对的是罗马教会那种拦在上帝和人之间的这种中保教会。他们觉得中保只有基督，没有其他。他们也相信信徒皆祭司。每一个人都有责任。圣徒不是每周日去教堂做个弥撒就能得救的。圣徒是有自己的属灵标准和行为准则。他们两个最大的不同就是人的不同。路德对罪特别敏感，所以他才能从圣经里面看到因信称义。这是对他来说是一个很大的释放。但是加尔文是个严谨的律师，思想家，所以他从神的主权出发他来研究神的主权和个人信心之间的关系。这就给路德的因信称义这个信仰的自由主义踩了一脚刹车。我们知道前面的刹车都踩不住，对吧。这一脚刹车路德自己想踩没踩住，也是慈运理想踩的，但是慈运理也踩不住。加尔文就把它踩住。所以上帝就用了两个人，一个从人的角度出发，一个人从神的主权出发。一个负责开始，一个负责结束。这一脚刹车踩得挺狠的。这个刹车就是什么呢？就是教会应该如何建立。我们知道光反对是很容易的，但是你要建立很难。既然你们反对天主教会结构，那么新教的结构应该怎么样呢？路德宗在这一点上它是采取了比较懒惰的办法。基本上是全盘照抄了天主教会的礼仪和规条，甚至教会结构和制度也一样。除了核心的教义当中它废除了教皇的基督总代理这个中保职位，其他的它基本上都保留了下来。我们分析过原因，这个和那一场突如其来的农民起义有关系。但是加尔文他用他在日内瓦的信仰实践为后来的改革宗设立了一个开放型的组织架构。它的可操作性就比那个路德更加要强一些。

加尔文 & 路德

加尔文学说

- 在圣餐中基督灵里显现
- 只允许圣经赞成的事
- 预定被拣选和被定罪的人
- 不强调在信心中人的参与
- 注重神学系统和教会政府
- 严厉的教会纪律

路德学说

- 在圣餐中基督身体显现
- 允许圣经没有禁止的事
- 只预定被拣选的人
- 强调在信心中人的参与
- 注重讲道和牧师
- 温和的教会纪律

（9：34）加尔文和路德的思想它主要的对比我都列在这个表格里。它首先是关于圣餐的不同。路德还是遵循了天主教的化质说，在圣餐的时候基督的身体显现成为我们的供应。但是加尔文觉得圣餐只是基督在灵里与我们同在的印证，基督是不会重新变成肉体的。基督的肉身是一次性地在十字架上献上，他不需要重复地重返人间。第二点加尔文重新回到圣经，他严格地按照圣经。只要圣经里面没有提到的圣礼，他全部都取消了。这也符合他的法学家的身份。你必须要有实证。圣经里面明确由耶稣设立的圣餐和洗礼那就严格地遵守，其他没有圣经根据的事情那就在信仰在历史中演化的过程中慢慢地根据当时的情况很多人为添加的东西，他认为那一些都是没有必要保留的，所以他就把这一些都废除。路德刚好相反，法无禁止皆可为。他是认为只要圣经没有禁止的，既然宗教传统沿袭了下来，那想必是有它的道理和它的智慧，所以他就把它全部都保留了。关于预定论，加尔文是主张人的一切包括得救和定罪都是神预定的。路德就认为神只预定了被拣选的人，定罪是人自己招来的咒诅，也就是说人是活该的。关于预定论我们等一下最后结束的时候来讲。很多人对于预定论有误解的，一听到这个词就不喜欢。加尔文因为人性的全然败坏，他并不强调在信心中人的参与。他觉得人是行不出信心的，除非有神的拣选。路德就非常强调在信心中人必须要参与。这个很好理解。他是强调因信称义的，对吧。如果信心都不是人的行为，都不是人的作为，那么人的作用在哪里呢？因信称义又怎么体现呢，对吧。所以路德当时他为了体现因信称义，他并不强调，就是并不是特别强调神的拣选，而是更加突出强调人在信心中的参与度。加尔文他非常注重神学的系统教育，他觉得正确的系统的严谨的神学根基是一个信徒应该具有的。他也很强调人的使命，在神的预定下人人都有使命。你的工作就是你蒙召的使命。所以他主张教会政府，也就是神治政府。他有点类似于旧约里面那个大卫王朝的样子，就是君王他也是虔诚的信徒。政府的成员都是神忠实的仆人，先知对君王有监督作用。这个是他的理想，他在日内瓦就是这么实践的。路德比较注重讲道和牧师，因为在路德那个时代信徒的群体扫盲比构建社会更加重要。你群体的圣经教育是一切的基础。这不是他们之间的差别，这个是时代的差别，这个是阶段的差别。毕竟路德要早那么几十年。在教会的纪律上加尔文更加严厉一些，他严厉到都被日内瓦赶出去了，是吧。但是后来他也反思，并且也进行了适当的调整。不过就算他调整了，整体还是要比路德宗更加的严厉。路德的温和可能是他对人的罪有着比较深度的同情。他自己当初就是被罪性折磨的，所以他对别人的罪也有深刻的同情。加尔文也是出于对罪的深刻认识，所以他才会觉得靠人自己是约束

不了罪的，必须要靠教会的力量。这也是教会的职责，这也是教会存在的意义。你是个牧人吗，你牧人你就要行使你的责任。这也是耶稣教导的。他们两个人的认识其实是一样的，只是处理的方法不一样。从两个不同的角度去切入，这方面没有谁好谁坏的。我们看待历史一定要超越好坏的概念，超越对错的概念。这个世界是一个大拼图，每一片都是必不可少的。路德宗它在德国北部和斯堪迪纳维亚这个地方势头很强劲，但是瑞士以外加尔文主义是在德国、匈牙利、摩拉维亚、荷兰、苏格兰、法国和北爱尔兰部分的地区都是非常有力量的。加尔文主义真的有点像嵌进北部的路德教和南部的天主教之间的一个弃子。所以我们到时候给大家看一张新教的信仰地图，大家就特别明显能感受到这一点。

（15：40）加尔文的神学体系它关注神在救恩中不可抗拒的恩典，超级或者严格的加尔文主义它是坚持五点神学系统，可以用一个英文单词叫 tulip，就是郁金香这个词来表示。它的每一个字的第一个字母连起来就是郁金香这个词，就是 tulip。它首先它是相信人是完全堕落的，就是人类位格当中的各个方面全部都被罪毁坏的，所以人是不可能自救的。人类的位格就包括思想、意志、情感、良心和力量，都是败坏的。所以人没有自救的能力。而且它也强调神无条件的拣选。就是神的拣选和人的善行，和神的预知是没有任何关系的。它也相信有界限的救赎，是有限的救赎。就是基督只为被拣选的人而死，他不是为所有的人而死。还有一个就是不可抗拒的恩典。神的呼召是不可抗拒的。人的信心是来自于神。而且最后他也强调圣徒的坚忍。被拣选的人是最终绝对不会失丧的。无论他经历多复杂，无论他高山低谷，但是神一定会保守他得救。加尔文他在

实践自己的信仰的过程中，他可能并不像有些后来他的跟随者那样，好像更加的极端一些。加尔文他承认拣选是神的事情，因为只有神知道谁是被拣选的人，对吧。但是传福音是信徒的事情，因为神下了这样的一个命令。但是后来他的追随者，有些比较极端的加尔文主义者也把一些事情走偏了。这是很正常的，特别是现在，很多福音派的基督徒他是温和的加尔文派。他们也相信加尔文的一些主张，但是他们只反对那个L，就是有限的拣选。他就觉得这个必须提高人在信心过程中的责任。它其实这个里面它有点参杂了路德的思想。加尔文首先是唯独圣经，然后他以奥古斯丁的思想来支持他的神学观点。所以他基本上保留了圣奥古斯丁的神学思想，并且进行了更加全面的论述。他保留了圣餐和洗礼，这个和慈运理所持的观点是相似的。但是他也允许婴儿受洗，这一点和路德比较相似。加尔文的贡献是非常卓越的。不管人是否赞同他所有的神学观点，他对后来这个世界的影 响是巨大的。

《日内瓦教会宪章》

新教教会的组织基础

长老制 presbyterian

主牧师pastor，讲道人minister，执事deacon

长老由信众选举产生“教会议会制”

（18：37）他在日内瓦的时候，他起草了一份《日内瓦教会宪章》。后来这个宪章就成为所有新教教会的组织架构的基础。这个宪章它提出要建立长老制。这个词，长老制这个词是来自于希腊文。它的意思就是德高望重者。加尔文又设计了三个职位，一个是主牧师，一个是讲道人，还有一个是执事。长老是由各个会堂的信众通过集体选举产生的。所以有人称长老制为教会议会制。这个结构的设置是非常民主的。但是在日内瓦信仰实践的时候，加尔文并不是一个有民主意识的人。所以有很多人说他是一个新的独裁者。因为他在坚持自己的这个信仰理念上他表现得相当的专制，不容妥协。所以他才被赶跑了，对吧。但是他设想的教会组织形式却是非常民主的。

信众选举教会的负责人，还真的是一人一票的，就说明他当时的专制是在特定条件下的特殊政策。我们知道民主实现的前提是什么？是民众要有常识，对吧。你民众要先归正，否则就是多数人的暴政，就像法国大革命那样。谁嗓门大就听谁的。嗓门最大的是谁？不用说，任何一个教会里嗓门最大的其实都是犹大，或者是奋锐党的西门。那就完蛋了，对吧。所以说在教会初始的时候，在民众在信仰状况上还不是特别坚实的时候，他的当时的采取的措施其实是比较，应该说比较专制的。但是后来我们事实证明，他是用专制的手法在推进民主。这个其实后来被英国的殖民者带到了美洲，成为美国民主思想的原型。加尔文设想的教会结构它是有深刻的神学理由，就是什么呢？就是他的预定论。在加尔文看，人人都有罪。圣经里面说没有一个是义人。一个都没有。所以世人并不是配得上帝的恩典。路德对人得救的看法就相当宽厚了。因信称义并不排斥任何人。加尔文虽然他也谈因信称义，但是他对人是非常非常失望的。加尔文他在他的文章里面说，因人心和上帝之道常常相悖，人偶尔也有善念，但是恶念太多，人心常常是罪恶的奴隶。所以他对人性看得是非常非常透彻的。所以他就认为这种邪恶主导的人是不可能被上帝一律地拯救，统统上天堂。上帝的儿子用自己的牺牲要拯救和能拯救的人一定是少数。所以他的这个理论其实也符合圣经里面说的“蒙召的人多，选上的人少。”加尔文说，他说“参照圣经的经意，我们可以这样说，上帝经过深思熟虑决定谁该获救谁该毁灭，而且这个决定早在我们出生以前就已经做好。上帝的选择和考虑除了基于他的恩典之外，完全是无理由的。获救的和他善行无关，而被定罪的人，他永生之门已经关闭，也是无需理由的。”我刚才念了一下他的想法。这个预定论听起来是不是非常任性？常人听起来有点不符合情理。它和我们平时惯常所说的善有善报恶有恶报好像完全不同。加尔文为什么要这么说呢？其实我们要仔细地去看，其实他应该心里明白，他这样说别人一定会说他是武断的。所以他后面他也解释了。他说“如果你们认为我这样说很不近情理，那我也可以说，做为堕落的人，你们妄自揣度上帝在冥冥之中所作的决定则更加不近情理。”他是这么为自己辩护的。也就是说，他宁愿相信上帝早已经将宇宙万物产生和归宿都已经安排好了，他也不愿意去揣测上帝会怎样安排。因为只有这样，人才会敬畏上帝，不会去心存侥幸，觉得自己可以有办法逃脱自己的命运。他这个话其实给人的理性设置了一条边界。他只是很诚实地从圣经的原文来解读这一句话，并且告诉我们理性的边界是尊重神的主权。

是加尔文发明了预定论吗？

要先请读者牢记我的忠告。许多人以为这只是一个棘手的辩论题目，让人吵个不停，或者只是头脑的推理，把人弄得精疲力竭，却没有什么实质的帮助。这些看法都不对，预定论内容扎实，敬虔的信徒如果掌握到它的精神，就会受惠无穷，因为它使我们在信仰上长进，训练我们谦卑，又带领我们到属灵的高处，赞叹神在我们身上显出无限的美善，让我们可以极力颂扬。有一件事最能使我们在信仰上长进，就是侧耳倾听神的拣选之道，而且我们这样作，圣灵的印记就在我们心中，显明神对我们有美好的旨意，神既然是以这个永恒不变的旨意拣选我们，那么不管世上的风暴再强、撒但的攻击再猛、肉体再怎么软弱无常，神的旨意总不动摇，也不更改。如果我们发现我们得救的原因是「神发自内心要拯救我们」，我们对自己得救就有把握了

（24：06）事实上，预定论并不是加尔文的发明。历代的神学家其实都是持这个观点，包括早期的大公教会。我们不知道记不记得，教父奥古斯丁他就曾经把预定论理所当然地当作是大公教会的教导。特别是他在驳斥那个异端伯拉纠派的时候。后来的托马斯阿奎那他在驳斥伯拉纠主义的时候他也是这么说的。伯拉纠主义的源头就是把拣选的原因归功于上帝的预知。就是上帝已经知道人的选择和行为，所以上帝才预定。伯拉纠主义它认为人性是恶的，但是它否认人有原罪。有罪的是亚当，后面的人都没有罪。所以人有自由意志，人的自由意志是可以向善的。但是神的恩典必须靠人的信心去领受。这个就是伯拉纠主义。但是早期的教父们基本上都已经驳斥过伯拉纠主义，包括中世纪的托马斯阿奎那。伯拉纠主义一点也不新鲜。只是当信徒不看书的时候，魔鬼就会套一个不同的马甲出来诱惑人。预定论这三个字很容易给人冷冰冰的感觉。一般人总以为它是很枯燥的理论，它是一个头脑的产物，是古怪的教义产生的奇特的思想。其实这种刻板的印象并不正确。预定论是最有感情，最生动的。它用最生动的方式去说明一个最重要的题目，就是人和神的关系。所以我们真的要，如果有可能，我真的很建议大家去读一下他的《基督教要义》，它里面关于预定论的一套非常伟大的阐述。我觉得这个预定论是与我们的生活息息相关。加尔文当初他在他的《基督教要义》里面详细论述预定论的时候，就是要一个人在掌握了预定论的精神之后，可以让圣灵在他身上动工，使自己的情感和行为都有非常正确的方向和规范。这是一段加尔文自己关于预定论的感悟，在加尔文的《加尔文主义》这本书里面记载的，是在第 29 页。他的这一段话讲得非常属灵，我就不重复读了。密密麻麻，大家有兴趣

可以看一下。我给大家总结一下他的意思。他的意思就是说，一个基督徒如果他有预定的观念，他就知道我是在走一条属天的道路。这一条道路已经为我的个人全部都预定好了，而且走的是一条非常美善的道路。现在我虽然还不知道这一条道路的每一个细节，但是即使我身处困境我也能对未来充满信心。因为我知道自己在永恒里面注定要得到祝福。没有任何事情能够夺走这个无价之宝。基于这个理论，我就知道我行完今生的路程以后，我如果回顾这一生，我就会看到每一件事情都有神特殊的安排和目的。我就会更加地感谢神的带领，带领我经历这一些特别的事情。当人一旦确信这个真理，就会知道有一天我就能和约瑟一样，对那些逼迫他的人说，哎呀，从前你们的意思是要害我，但是神的意思原是好的。他认为神虽然高高在天，但是却亲自关心人类各种大小事情，即使是最微小的事情神也是不会忽略的。如果我们认识神真的有这么高超卓越，我们就不可能和别人一样把一些事情说成是巧合或者运气。当一个人自己是真的认为自己是神所拣选的，而且他又知道他做的每一件事情都是有永恒的意义，他就会更加清楚地认识到人生是一件非常严肃的事情。人生是容不得半点浪费的。他就会自己心里很火热，下决心去做一个，为神去做许许多多的大事和小事。这听起来是不是这就是我们传说中的清教徒精神。正是这种清教徒精神催生了资本主义的萌芽。没有加尔文主义工业革命不可能发生。资本主义也不会发展，现代文明也不会产生。所以，至于有一些说躺在预定论上等待着上天堂的那些懒惰的人来说，他们从另外一个方面证明了他们不是被拣选的。因为被拣选的人根本不可能这样辱没基督的名。人只有在为神做事的时候，你才能是精力充沛的，你才是百折不挠的。所以这个加尔文他的预定论它并没有说给人消极的那种等待的状态，而是给人一个非常积极的向上的那种生命状态。

圣经里面的预定论

【弗1:4-6】就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。

【玛1:2-3】耶和華說：“我曾愛你們。”你們卻說：“你在何事上愛我們呢？”耶和華說：“以掃不是雅各的哥哥嗎？我却愛雅各，惡以掃，使他的山嶺荒涼，把他的地業交給曠野的野狗。”

（29：59）我们回到圣经的经文，来看一下。我们其实看看经文就很容易得出结论，预定论真的不是加尔文发明的。而是他对保罗、圣奥古斯丁思想的一脉相承。并且预定论是来自于他对上帝主权和上帝荣耀的完全信靠和直接推演。这是非常明确的旨意，我们可以说它贯穿圣经的始终。比如说在以弗所书里面，他是这么说的。

“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，”这个信息是不是很明确？他而且说“按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分”。所以他很明确。在玛拉基书里面，神用另外一个角度来描写。他说“以扫不是雅各的哥哥么？我却爱雅各，恶以扫，使他的山岭荒凉”所以这完全是神的主权。类似的经文其实在圣经里有很多。

【罗9:11-18】

（双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明 神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。）神就对利百加说：“将来大的要服侍小的。”正如经上所记：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”这样，我们可说什么呢？难道 神有什么不公平吗？断乎没有！因他对摩西说：“我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。”据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的 神。因为经上有话向法老说：“我将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，并要使我的名传遍天下。”如此看来， 神要怜悯谁，就怜悯谁；要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。

（31：11）最直接的宣告就在罗马书第九章。他是这么说的：

“（双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。）神就对利百加说：将来大的要服事小的。正如经上所记：雅各是我所爱的；以扫是我所恶的。这样，我们可说什么呢？难道神有什么不公平么？断乎没有！因他对摩西说：我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。因为经上有话向法老说：我将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，并要使我的名传遍天下。如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬。”这个信息是非常直接明了了。不在乎那定意的。定意是什么？定意就是那些号称自己因信称义了。也不在乎那些奔跑的。奔跑的是什么？奔跑的就是那些靠行为功德想赚取恩典的。保罗在这里统统都否定了。他说，只在乎发怜悯的神。所以预定论绝对不是加尔文的发明，他只不过是继承了教父圣奥古斯丁的神学观点，并且在逻辑学的基础上加以进行论证。并且他也是非常智慧的，他把预定论放在人论里面展开讨论，而不是放在救恩论里。如果是放在救恩论里面讨论，人就很容易引发对抗心理，觉得神这样做对某些人不公平，对吧。但是他放在人论和罪论的框架下去讨论，那么人人都有罪，人人都该死。在这个前提下，被神预定而又得救的这个才叫恩典。神的恩典和神的主权是密不可分的。分开来谈就是很容易出问题。我们也要明白加尔文产生这个思想论述的背景。他当时反对的是谁？他反对的是天主教的炼狱说。那么在预定论的前提下，既然上帝已经把一切都安排好了，所以就不会在天堂和地狱之间再留一个炼狱这么一个地方，让人可以靠自己或者靠着别人的功德去洗净罪恶，就不可能有这个中间站。这个预定说的背后是加尔文反复在说的神的绝对主权论。这是因为有上帝的绝对大能去拣选上帝自己选中的人，让他得救，所以那些相信自己是上帝选民的人就会格外的敬虔。他们才会努力地去传播上帝的旨意。所以那个雪莱，就是写《基督教教会史》的那个雪莱，布鲁斯雪莱，他后来总结说，他说如果路德的终极主题是义人因信而生，那么加尔文的主题就是愿你的旨意行在地上如同天上。我觉得他这个总结非常好，所以我把它这里拿出来给大家念一下。加尔文他把古老的预定论看成是奉献精神的源泉，也是人的信心谦卑和道德力量的最深层次的源泉。否则的话人是行不出神要求的善。我们看当年去北美殖民的那些英国清教徒，他们似乎就是带着自己是神选之人的这种信念。这个就是一个非常典型的例子。当时在 1630 年，当时的阿尔贝拉号登陆北美的时候，这一群人里面的领袖叫约翰文斯洛普，他是一位非常虔诚的加尔文主义者。他就讲了一段话，这段

话他是这么说的。“我们将成为整个世界的山巅之城”。这山巅之城就是这么来的。“全世界的人的眼光都将看着我们。如果我们在实现这一事业的过程中欺骗上帝，如果上帝不再像今天这样帮助我们，那么我们终将成为世人的笑柄。”这个就是美国精神最早的表达。这种神选之人的感觉一直到今天仍然影响着很多美国的内政和外交。但是，哎呀，我们也很遗憾。我们看到今天的美国好像慢慢地正在应验这一句话。不是应验前半部分，是应验后半部分。他们越来越活得像个笑话了。我们真的也要为美国祷告，求神怜悯美国。

加尔文主义的积极意义

建立在圣经的权威之上，唯独圣经，回归圣经

系统化的神学教育，神学的普及兴起信仰上的伟大复兴

再次强调拯救是属于神的工作，彻底去除人的骄傲

提倡教会会众的信仰教育和教牧人员的圣经培训

创立了以圣经为根据的教会管理的代表制机构

拒绝让神学和道德生活脱节，践行基督的“做光做盐”的教导

（36：41）加尔文主义对基督教的积极意义是很明显的，甚至对整个社会的构建也是很有意义的。它把信仰牢牢地建立在圣经权威之上，带领信徒回归圣经，唯独圣经。这个就是吸取了天主教的教训。天主教就是人为地添加了很多圣经没有说的东西。为了防止信徒被带偏，他也建立了系统化的神学教育。这个是从根本上杜绝异端的方法。最好的方法就是把纯正的教义告诉人，而不是让人自己去瞎想。人啊，想着想着就很容易出圈。他也再一次强调拯救是属于神的工作。这就彻底去除了人的骄傲，而且他也能够让人谦卑，不会在属灵的领域里面去进行道德比较，最后会走向道德自义的道路。加尔文他真的知道人是怎么回事，所以我们现在看看有很多白左他在道德上怎么样唱高调，你就明白加尔文在说什么。做为教会在属灵上的作用，他是提倡教会公众的信仰教育和教牧人员的圣经培训。你要知道这些人都是带路的。带路党不能出错，对吧，否则就能带偏一大批。加尔文他也创立了以圣经为根基的教会管理的代表制机构。这也直接向世界贡献了代议制的民主制度。现代共和体制和联邦体制，甚至君主立宪的政治设计其实都是参考了加尔文的教会机

制。他也拒绝让神学和道德生活脱节。他真的是踏踏实实地践行基督的吩咐。基督怎么吩咐？说在世界上做光做盐。这个和重洗派就完全不一样了。重洗派是什么？重洗派是我管我上天堂，世界上的事情我不管。反正这个世界本来就是地狱。你生活在地狱里和我也无关。这个就是重洗派，非常极端的重洗派就是这个态度。其实特别像那个在圣殿里面祷告说，哎呀，我比他圣洁的这个人。我看过一本教会历史的教材。它里面批评了加尔文，说他没有使政教分离。我就觉得这个自由主义的基督徒写的教材。其实政教根本无法分离。圣经里面太多这方面的描述了，对吧。约瑟在做宰相，但以理也做宰相，末底改也是参政议政的。以斯帖还参加皇后竞选，对吧。他们都在自己的岗位上发挥影响力。大卫和所罗门就更加不用说了，对吧。所以有些人就会拿耶稣基督说的“凯撒的归凯撒”这一句话来说事。其实我们真的不用拿这句话来说事，因为这句话根本就不是说政教分立的事情。耶稣说这句话我们要联系上下文。他是在说向罗马交税这件事情上。交税是基督徒的属世责任。遵守法律是基督徒的责任也是义务，这个和重洗派宣传的从政治领域全面退出这个是完全是两个概念。我们对基督的话过度解读并且用它来绊住信徒，这个是魔鬼一贯的工作。所以我们后来看到基督徒从政治领域全面退出，这也是我们现在面临这个世界上的状况，这也是一个非常直接的后果。

“元”级别的意识形态

加尔文

- 神学理论
- 融汇两希智慧和蛮族精神的基督教文明
- 第一世界文明

达尔文

- 生物学
- 扩散到社会领域
- 创造丛林社会法则

（40：43）在近代的人类思想史上，称得上是元级别的意识形态可能只有达尔文主义和加尔文主义。所以达尔文主义和加尔文主义我们放在一起比对一下，谁高谁劣我们就很清楚。达尔文他是以生物学的面貌出现的，但是它后来扩散到整个社会领域。加尔文他是以

神学的方式来表达的，但是他后来同样影响广泛，并且非常深远。他系统地总结了已经融汇两希智慧和蛮族精神的基督教文明，并且重新奠定了基督教的根基。他最直接的后果就是创造了现在我们所谓的第一世界，对吧。第一世界的文明都是加尔文主义创造的。加尔文主义它开的五朵花大家知不知道？英国，美国，瑞士，荷兰，苏格兰。都是第一世界国家。但是让人觉得很意味深长的是，达尔文是英国人。但是他却深刻地影响了法国、德国这些大陆国家的思想。加尔文是法国人，但他却直接塑造了英国、美国这些海洋文明。这一个现象真的有点像雅各为他的孙子祝福的时候的剪刀手。左右交叉互换。真的是形成了这个世界左右对峙的格局。我们知道左派都是从大陆思想家出来的。右派都是海洋文明的产物。苏格兰就更加了，苏格兰它是加尔文主义的旗舰店。达尔文主义的精神它总结地说就是一个字：竞争，就物竞天择。竞争是动力，是过程，甚至也是目的。在生存竞争或者文明竞争的演化博弈的模型里，价值判断的标准是什么？是强弱，是胜败。没有什么道德可以言说的。你不需要道德，你只需要胜利就可以了。加尔文主义就很难用一句话来形容。你如果真的要形容的话呢，可以用摩西从神那里领受十诫这块石板上来形容。就是什么呢？就是神的主权和人的责任。神的主权就是他在人手凿的石头上写下他的奥秘。所以神的主权是神的手指，但是人的责任是什么呢？就是那一块石板。这个就是神和人之间的联合，也是人和人之间通过基督的联合。加尔文主义告诉我们，神的主权，人的自由，这不是一对反义词。神的主权从来就没有剥夺人的自由。他而是通过某一种奥秘将人和神联合在一起。这个就好比在圣经里面，律法也不是恩典的反义词。犹太人正是以为律法和恩典是对立的，所以他们才走不出自己的小圈子。律法是恩典的彰显管道，是恩典实施的过程。他们从来就不是对立的。我这样讲是不是有一点抽象？我给大家来举一个非常简单的例子，帮助大家理解。它不一定合适，但是可以比较直观。

神的预定 人的自由

（44：40）比如说吧，我们去饭店点菜。点菜这个事情是不是我的自由？我爱吃啥就点啥，对吧。从我的角度上看，我是完全自由的。但是从饭店的角度看，我是不自由的。为什么呢？因为我点的菜必须是在有人把菜单给我的前提下，并且菜单已经定好的情况下。这个就可以解释预定论和人的自由之间的关系。人的自由选择就是这样的。就是路德的因信称义它就是人的自由，对吧。我相信所以我得救。但是加尔文说，你相信什么呢？你相信基督，那么基督是谁告诉你的？你说是牧师告诉我的，是我家的邻居向我传道告诉我的。那么是谁派他来传教的呢？派他来传教的可能就是他的牧师吧。那他的牧师是怎么信主的呢？可能是他的牧师某一天听到了神的呼召。其实你可以一直这样问下去的，一直问到上帝。然后上帝告诉你，在创世之初我就在基督里面拣选了你。我不知道我这样说大家能不能明白。就是说在我相信以前，神就已经做了所有的工作，他让我在那一刻做出自己的选择，相信福音归向上帝。这个就是预定的意思。我们之所以对预定论感到困惑，恰恰是因为我们只是从自己的角度出发，觉得自己的行为 and 决定被否定，我们就感到很不高兴，其实真正的原因还是因为我们的格局实在太小了。

神的预定 人的自由

(46: 39) 但是因信称义的教义它告诉我们神从来就没有，神从来就没有否认我们的信。耶稣怎么说？耶稣说，你的信救了你，对不对。所以至于神的主权和人的自由之间怎么调和，我们相信加尔文说的，这是奥秘。这也是我们理性需要止步的地方。圣经也说，显明的旨意属于我们，隐秘的旨意属于神，对不对。所以任何接下去的强行解读其实都是会非常的危险。人能够控制自己的好奇，其实是非常非常重要的。好奇没有边界，那就很容易像亚当夏娃那样。当我们发自内心地相信我的蒙召是神的拣选，我们就会一无所惧，就会所向无敌。否则我们会整天神神叨叨的，琢磨自己到底有没有得救呀。我们就很容易患得患失，最后在律法和行为里面沦丧。当我们真的相信我是得救的，我是有盼望的。我们才会战胜任何的恐惧，甚至不怕死亡。而不怕死亡的自由才是真正的自由。这才是神赐给我们的真自由，这才是无上的恩典，永恒的荣耀。愿我们的神得着一切的赞美。