

44 教会历史 加尔文主义和新世界的开端

介绍加尔文主义和宗教改革之后的世界新秩序的关联。介绍英国和美国的制宪原则。

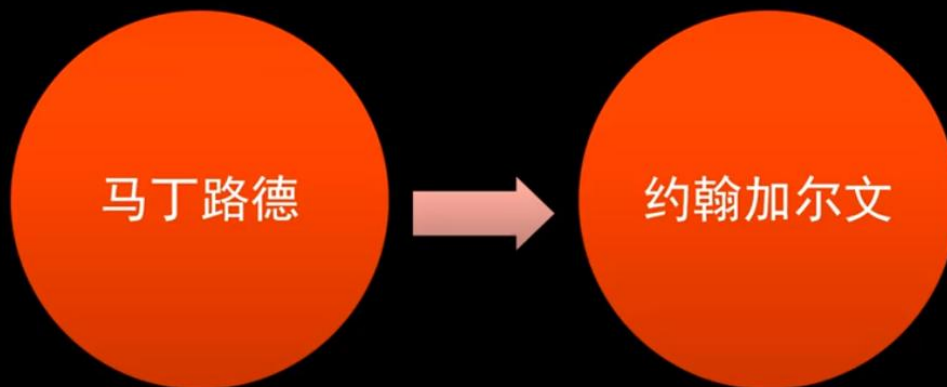
Sally Shi

记录：Lin Zhang 2023



（0：0）我们前面花了几节课的时间讲完了启蒙主义阶段的一些思想脉络，讲到神对启蒙主义之后的快速堕落的世界的一些恩典和干预。上一节课我们讲了堕落的理性成为宇宙的审判官之后，神通过英美这两个国家保守了我们的基督教传统，继续带领神的子民在新时代进行信仰的探索。神是通过什么方式来进行的呢？那就是我们这个系列课程里面花了好几节课的篇幅来铺垫的来介绍的加尔文主义。我们今天就来解读一下它和我们新世界新秩序的关系。

宗教改革的两大步



（0：54）我们以前讲过，加尔文主义其实这是后人给它的称呼。加尔文他本人没有创造什么主义，是他的那些追随者是他的学生们在欧洲各地实践他的思想和理想的过程中被别人总结出来的。加尔文在日内瓦的主日学和牧师学校造就了一批又一批的信仰实践者。我们知道，马丁路德他在晚年他是非常后悔的。因为他自从砸开了宗教改革的大门，他就再也关不上了。他引发的社会问题比他想要解决的还要多。特别是他说的一句话，说“人人皆祭司”。这个在德国激起了一股非常狂热的革命浪潮，给造反一个合理性和合法性。你都是祭司了，对吧。那我干什么都是替天行道的呀。那个时候的人对信仰的理解就是这么的简单。因为他们连字都不认识吗，他们圣经都没看过。整个欧洲他们的文字启蒙都是靠圣经，所以他们理解圣经就只能到这个地步了。人对信仰的理解他是需要时间和历史来沉淀的，也需要圣灵的带领。否则他就是从一个极端走向另一个极端。这个是罪人的属性决定的。加尔文就是神派来解决这个问题的。当社会矛盾累积到一定程度的时候，加尔文就出生了。他比路德要小二十多岁。他承担的使命就是怎么样将马丁路德们砸烂的旧世界重新建立新的秩序。

【彼后2:20】

倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制伏，他们末后的景况就比先前更不好了。



（2：48）我们以前的课程里面讲过，单向度的反抗是没有意义的。因为它没有构建的能力。你光反抗，光推翻，它没有任何意义。因为你如果不重建，你就不能保证新的世界会比原来的更好，没准更差呢，对吧。圣经里面它也有这样的教导，就是你把鬼赶走以后，就又有七个鬼进入到那个人里。所以那个人后来的景况就更不好了。在彼得后书里面，彼得把这个比喻进行了神学解读。他告诉我们，如果我们已经认识了主耶稣基督，后来又在其中被缠住被制服，那么末后的景况就比先前更不好了。加尔文时代的欧洲就是这个状态。认不认识基督？他们都认识，对吧。但是他们都被缠住，他们互相攻伐。社会混乱。基督教穹顶被打破之后，它的无政府状态就呼之欲出了。特别是后来，更是用三十年战争来应验了加尔文的话。从这个角度来说，加尔文是基督教历史上仅次于圣奥古斯丁的人物。他对我们今天的现代社会结构有非常非常重要的作用。

【彼后2:20】倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制伏，他们末后的景况就比先前更不好了。

恩典的工具

教会

圣礼

政府

（4：17）所以加尔文思考的问题是罗马天主教上千年以来一直在做的事情，就是如何用信仰来建立秩序。中世纪的世界秩序是天主教建立的，也是他们在维持的。加尔文就考虑了教会在新时代它的职责是什么。加尔文是个法学家，他学的是法律。他又是神学家。所以他的神学是构建在他的法学推论上的。所以他的思考就非常非常具有法理逻辑。我们知道最讲逻辑的两个领域是什么？一个是数学，一个是法律。一个是数理逻辑，一个是法理逻辑。加尔文他要将上帝的恩典用看得见的方式来彰显在这个世界上，而不仅仅是在教会里。你不能关起门来整天骂天主教，整天祷告求神申冤。这样不行。你要通过信仰去改变这个世界的规则。他有几个突破性的论述，他是围绕上帝恩典的工具化。他把上帝的恩典管道分为三个部分。他当然了，他说有很多很多上帝恩典的管道，但是主要有这三大部分。一个是教会。教会是由愿意委身的基督徒愿意向世界传讲福音的基督徒组成的。它不是完美的基督徒的，就不是圣徒就不是完全成圣的基督徒组成。他是愿意委身的基督徒。还有就是圣礼。针对天主教的七大圣礼，我们知道重洗派是否定大部分的，但是最早的时候那个时候圣礼还要多，有四十几个八十几个，听说。连握个手都是圣礼。这个时候加尔文他就进行了梳理。他认为只要用心灵的层面在为别人祷告，这个也是圣礼。为什么呢？因为你如果祷告的时候，你就在某一种奥秘里面和神连接。因为这里面有我们不能理解的神秘性。我这里就不展开叙述了。还有和我们今天的内容相关的。最后这一条就是什么呢，他认为政府也是神施恩的管道。圣经里面说君王是有惩恶扬善的责任，对吧。那么这个领域就是神赐予权柄的，也是神使用的仆人。这个见解随着加尔文后来的学生们和各大君王

进行说服和纷争，最后这个关系被确定，特别是苏格兰的诺克斯。他天天和玛丽女王上课，天天给她上课，天天和她硬杠。他就是用这一套理论去说服她的。君王的职责它是有它的神圣性在里面的，所以政府也是神施恩的管道。

政府

如何用我们可见的、可验证的方式，
使得善良得到回报，正义得到彰显，
罪恶得到惩罚，悔改得到赦免。设计
一个制度，向列国万邦彰显神的荣耀。



（7：26）所以加尔文的思想它是让我们思考如何用可见的可验证的方式使这个社会上的善良得到回报，正义得到彰显，罪恶得到惩罚，悔改得到赦免。你要去设计一个制度，使列国万邦都能够彰显神的荣耀。因为你只有建立一个全新敬虔上帝的一个社会制度，那么生活在里面的人，不管他是不是信徒，他都能感受到神的爱。我们这种外邦人为什么移民的时候会想去基督教国家，对吧？就是因为羡慕他们的制度。但是如果我们需要更深层次的思考，他们的制度来源是什么？一旦我们开始思考，你就能顺着这条线索找到耶稣基督。这个就是圣灵的工作。这个就是加尔文的思路设计。不得不说，它非常的超前，但是也非常的实际。

宗教改革后的基督教世界五大挑战

属灵
冷淡

教会世
俗化

人文
主义

理性
主义

自由
神学

（8：32）为什么说它超前呢？我们前面讲过，宗教改革后的基督教世界它一定会面对五大挑战。加尔文的思想里面他全部都预见了，并且他还有解决的方案。他后来的学生们都是在这些领域里面起到非常非常大的作用。首先第一个，宗教改革以后首当其冲的就是属灵的冷淡。大家不要奇怪。在中世纪的时候，一个人如果要被罗马天主教会革除教籍，那基本上就是社会生命就已经灭亡了。但是宗教改革之后就不一样了。大家往周围看看，发现都和我差不多，至少我不是最差的。我礼拜天不去教堂，发现很多人也不去呀。那如果我不读圣经，发现别人读得比我还要少。人都是很喜欢向下比较的。只要有人垫底，那我还不是最差的。堕落就不是那么的可怕。只要大家一起堕落，这个感觉就很美好。所以宗教改革之后，它非常迅速的，不用两代人，加尔文们辛辛苦苦建立起来的信仰教义就不再被信徒遵守和实践，因为人的全然败坏。他有天然亲罪的那个属性。这样的信众一旦充斥教会，教会就不可避免地走向世俗化。我们知道信众的行为它决定了教会的文化。基督徒的信仰如果不走心，那么整个教会就一定会世俗化。世俗化的教会它就会忽略教义，就会走人文主义路线。它用人的需求在人的需求上开发福音的必要性。它就会开始劝说人，福音给人们带来一些现世的好处。比如说让你有道德。有信仰才有道德吗。有道德的民众才能够公民自治吗，你才能够方便管理吗。这一切听起来都是没有问题的，但是它却将教会文化变异成世俗文化和人文主义。人只要一开这个口子，就方便了。接下去魔鬼就会给你踩油门。接下去成功神学恩典神学解放神学就统统都开始了。这些从本质上来说它都是迎合了人的需要。当有人拒绝福音的必要性，怎么办呢？那就会有人硬着头皮说，我不

要神。如果有人这么讲，特别是那些有理性的知识分子来说。怎么办呢？就会有人跟他硬杠，就会跟他硬着头皮说，不，你一定需要神。为什么呢？我来给你进行一些理性的分析。你不是理性的知识分子吗，那我就从理性来护教。我告诉你，从理性出发你也是需要神的。理性主义的人他坚持认为神的存在是可以通过我们的理性去推理的。这个就是理性主义。应对这些理性的知识分子产生的理性主义，它也是人的罪思辨出来的，所以它就一定会有副作用。当大家都各持己见互相很难说服，但是根据圣经呢，圣经要求我们什么？要求我们合一，对不对。那怎么解决这个问题呢。那我们就放开神的绝对标准，就敬拜自由，互相宽容。我们看见没有，这个时候已经走到自由神学的道路了。这个整个过程它是循序渐进的，它持续了两百多年。现在之所以世界上有这么多的自由主义基督徒，其实他们是一脉相承的，都是可以追溯到 18 世纪。加尔文主义它是 16 世纪。所以说这两百年里面我们就可以看到信徒依然很堕落。但是在这个堕落的世界里还是有奇葩的，还是有神的保守。

新教教会的回应

向内收敛，归于敬虔主义

向外拓展，通过奋兴运动



（12：40）神的保守它就通过教会的回应来做到这两件事情，它是双重的。它向外也向内。它向内是收敛，这个就产生了敬虔主义。它向外进行拓展，就是通过奋兴运动。这两种都是通过教会中的加尔文主义者来实现的。加尔文和他的那些学生们就直接面对这些社会状况。他们在英国在圣公会系统里面用清教徒运动去对抗世俗化，给科学和理性注入了敬虔的内核，给社会各行各业，特别是政府，用圣职呼召给人的世俗工作赋予神学意义。它就使社会全面的圣洁化。用这个圣洁化来对抗后来蜂拥而来的自由主义。在这一点上真的是英国的圣公会做得特别好，所以他们才有光荣革命。他们就没

有走法国大革命的路线。法国是做得很糟糕的，所以后来他们就开启了切西瓜模式，那个大革命。后来的社会也极端的混乱。全欧洲都反对它。我们知道赫赫有名的反法同盟，连续的好几回。真的是各路人马统统都反它。做得最好的是美国，因为美国的建国理念它和加尔文主义是分不开的。

教会的回应

向内收敛
归于敬虔主义

• 英国清教徒（修正）

向外拓展
通过奋兴运动

• 美洲清教徒（创新）



（14：14）向内收敛的过程是通过英国的加尔文主义者清教徒来实现的。清教徒最早的倡导的思想理念是来自于苏格兰的长老会，是洛克斯传统。它从内部从圣公会的内部采取中庸的方式，在伊丽莎白时代它循序渐进地改革，慢慢地修正天主教的错误。但是后来在查理一世被砍头之后，它又修正了激进主义的错误。最后各种势力的平衡立下了宪政民主的根基。向外它通过五月花号上面的清教徒将加尔文主义带到了一块全新的土地上，后来又通过北美的属灵大复兴保守和完成了美国的独立。我们从历史书中很容易用新教这个词来代表加尔文主义的清教徒。这个其实它无意中忽略了使徒的传承，我们要很小心。如果不认可早期的教父和使徒传承，那么我们就有一个名字。叫做什么呢？叫做自由主义基督徒。新教它其实是一个非常笼统的词。我们既然在讲教会历史，我们就要把它做精确的细分。魔鬼是很恨加尔文主义的。为什么呢？我们知道魔鬼他特别恨真理。魔鬼对待加尔文主义他通常有三种方式。第一种就是忽视，忽视加尔文主义在现代社会构建中所作的贡献。他的目的是要我们不要去关注它做事的原则。因为呢？因为它是正确的。只有正确的才是魔鬼害怕的。魔鬼不希望我们了解它学习它。第二种就是抹黑，我们可以听到很多抹黑加尔文主义的话。我就不举例了。最大的抹黑就是关于预定论的抹黑。第三种方式就是篡改，它给加尔

文主义加一个新的名字，加一个新字，叫做新加尔文主义。其实你仔细去看，它和加尔文主义其实一毛钱关系都没有。我们应该这样讲，它其实偷偷地篡改了加尔文主义很多的核心内容。它以此为突破口来抹黑真正的加尔文主义者。这个就像明明是暴政独裁但是却给自己取一个名字叫做人民共和，道理是一样的。同样的配方一样的套路，它都是来自于魔鬼，都是来自于那个老骗子的把戏。



（17：05）现在的西方世界的那些领军国家其实还是英国和美国，虽然它们也有不同程度的烂。但是在这个比烂的社会里，它依然是世界中相对比较不太烂的那一个。那你要说了，为什么神那么爱英国和美国？难道欧洲其他地方神就不喜欢了吗？我们这么问还是以人为本，我们不要忘记神的主权，也不要忘记人的责任。当时的欧洲，我们要来看一下这些国家它们是怎样对待加尔文主义者的。我们如果看到他们的态度，我们就会发现神是绝对公义的。

加尔文主义在欧洲

西班牙

• 天主教世界，没有宗教改革

法国

• 通过宗教战争，消灭了加尔文主义

德国

• 分散秩序，加尔文主义非常小众

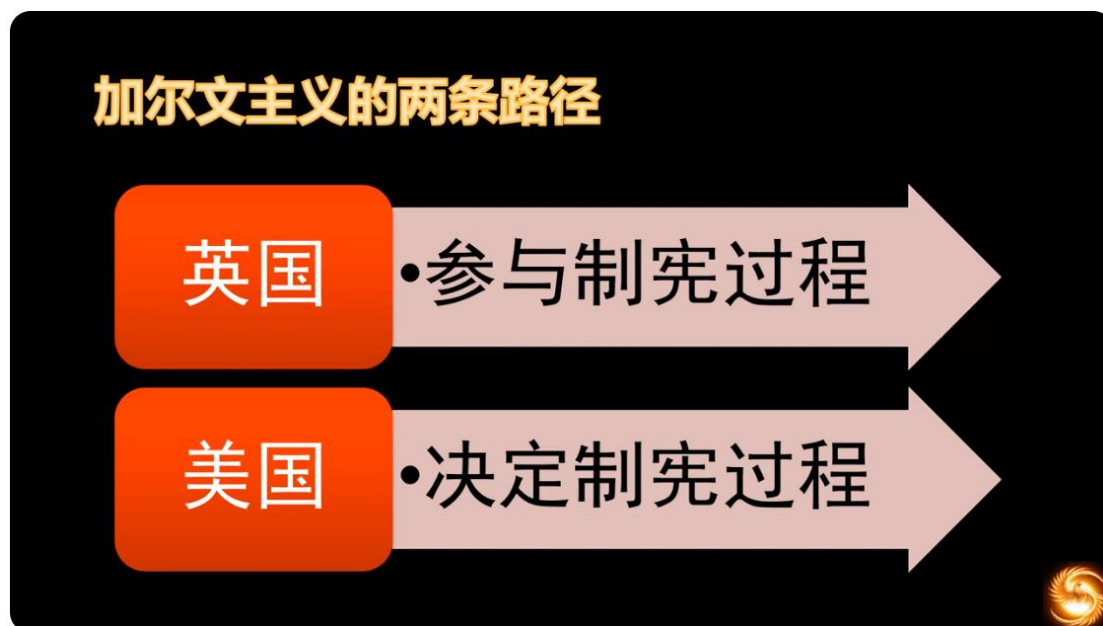
俄罗斯

• 没有参与宗教改革



（17：51）在西班牙，西班牙根本就没有机会进行新教改革，更不用谈什么加尔文主义，对吧。再接下去就是西班牙的王位继承战，打了好多年。后来他们被法国的波旁王朝统治。在法国，法国那个时候实在太强大了。从波旁王朝的第一任君主开始到路易十四这位太阳王，他们是长期打压和屠杀加尔文主义者，就是胡格诺派。所以他们就导致了法国中产的大量流失。所以加尔文主义在法国是没有什么影响力的，都被他们杀光了。没有杀光的也都跑了。在神圣罗马帝国境内，因为有一个奥斯堡合约的限制，只有天主教和信义宗是合法的。加尔文派是非常非常小众的，它站不住脚跟。它要一直到三十年战争以后才合法，对吧。但是因为帝国的境内有 224 个小邦国，各自随着自己的领主信仰。就是那个国王信什么你信什么。领主信什么你信什么。所以加尔文主义者其实并不多。它也没有什么影响力。俄国就更加不用说了。它根本就没有参与宗教改革，它是东正教吗。在彼得大帝的统治下，他们才开始融入欧洲。从他们的历史上看，早期他们和蒙古的联系更多一些。欧化是很晚的事情。所以被新教影响几乎不可能。所以在欧洲的版图上，只有英国是一个例外。它不断地被加尔文主义影响，也不不断地被他们敲打。为什么呢？因为在中庸的伊丽莎白去世之后，他们和一个非常硬核的加尔文主义国家就是苏格兰，他们实现了共主联邦。就是两个国家它是一个国王了，对吧。于是英国就被苏格兰的清教徒带领，就不不断地被动地接受神的管教。在这种信仰力量的拉锯战当中，一拨又一拨的加尔文主义者被逼迫，所以他们不得不逃亡美洲。所以放眼望去，这个时候加尔文主义者只有苏格兰和英格兰和北美洲。我们这样理解就很清楚了。但是这个时候英国在欧洲是不入流的。它顶

多是第四名第四流的角色。最强大的，那个时候是西班牙。其次是法国，然后是德意志神圣罗马帝国。英国排老四。美国呢？美国在欧洲的眼里，那个是神经病的乐园。去的都是在欧洲混不下去的极端的清教徒份子。我们看过那个美剧《唐顿庄园》。他那个太太就是美国人，在欧洲社会对美国的有钱人是看不起的。那个是深入骨髓的鄙视，一直要到二次世界大战以后。



（21：03）但是神的带领是很奇妙的。正是这两股力量成为现代社会主流价值观的塑造者，也成为现代文明的引领者，成为山上之城。他们是怎么做到的呢？很简单。加尔文是学法律的。他的大脑精密到一个程度，他把一切圣经原则和使徒传承都把它进行了工具化，工具理性化。怎么样把圣经原则贯彻到我们的日常生活中，贯彻到我们的政治管理中，也贯彻在商业贸易中？这个就是他思考的。他的天职理论是人人都在自己的工作岗位上为主做见证，并且是按照圣经原则去做见证。不是说，哎呀我做一个银行家，我就按照爱人如己的原则把银行的金库打开，给大家都把钱都给分了，提前实现共产主义。圣经没有这样说。凡物公用不是这么理解的。其实这种人挺多的吗，就杠精吗。他抓住圣经的一句话就完全忽略圣经整全的启示和殉道使徒的带领。他直接手拿圣经和上帝单线联系。其实我们现在也能看到这样的人。近代的么蛾子其实都是从这种人里面出来的。人的自义是自己看不见的。殉道使徒的传承为什么这么重要？要知道殉道使徒的血是从耶稣基督的宝血一脉相承下来的，是圣灵的见证。如果没有被圣灵感动你是不可能去殉道的吗。基督的血是关于救赎，殉道使徒的血是救赎的轨迹。我们从这些轨迹上那些血迹上我们能够看到圣灵是怎么带领。圣经真理特别是新约，它

是从殉道使徒的血迹里面总结出来的。哪一次的神学争论没有流血，对吧。但是正是信徒被圣灵感动那种不怕死的精神验证了圣灵的作为。所以使徒传承是不能断的，特别是那些古老教父们。马丁路德和加尔文他们写的那些著作，它们都有一个模式。圣经怎么说，古代教会怎么说，然后我们现在怎么理解。这个就是他的三观的描述。他就强调我们是使徒传承。所以他引用的最多的是圣经，其次就是奥古斯丁所说的话。所以罗马教廷也很难将他定义为造反，因为他有教义的正统性。说到这里，我稍微岔开一下。我曾经听到有一个弟兄说，我只看圣经，我其他什么东西我都不看。我既不是亚米念主义，也不是加尔文主义，我只扎根在圣经上。这个话听起来是很熟悉吧，也是很正确的。相信其实我们每一个教会都有这样的人。它听起来确实没有任何问题，我是说从感情上。从感情上它没有任何问题，但是从真理上它也没有大问题。它有的是什么问题？它有的是逻辑问题。我为什么说它逻辑有问题呢？我们来解读一下他这句话。他说他只看圣经，其实什么都不看，对不对。那么当他只看圣经的时候，请问他看得懂吗？他需不需要看释经书？那些解释也是教父们的。需不需要参加教会的查经班呢？他怎么查呢？是不是要听那些弟兄姐妹跟他的分享呢？他看不看译本呢？他还是看希伯来原文呢？还是看希腊文原文呢？他看不看中译本呢？当你看到圣经里面提到加利利的时候，你不知道加利利在哪里，你会去圣经考古地图上去寻找加利利的地理位置吗？其实这一切他都会参考的，对不对。这个其实就是前面的使徒传承一路研究下来的结果。但是他说他只看圣经，使徒传统不看，教父书籍不看，什么都不认。近代什么神学家加尔文亚米念我统统都不看，我只看圣经。那么他就要否定他前面的什么释经书查经书译本呀，他全部都要否定。你看出来没有，这个逻辑问题在哪里你看出来没有？所以说人哪真的是罪人。但凡我们开始体贴自己的感觉信任自己的理性，魔鬼就开始工作了。我们再把话说回来。加尔文主义的捍卫者，也就是这些加尔文主义的学生，加尔文的学生，他其实就是这么一根筋，他坚持了两百年，在英国促进君王开始制宪，并且积极参与了制宪的过程。在美国他们干脆离开国王，自己决定了制宪的过程。而他们的根基是从耶稣基督的开始，一直到使徒到教父一脉相承的信仰。在罗马天主教走歪的时候，他的传统被马丁路德打破，但是这个时候被加尔文重新建立起来，确立了现代意义上的基督教文明的根基。为什么要这么做呢？其实圣经这么说的。圣经说“神打破，他也缠裹”。但是神的意思是好的。

加尔文主义的两条路径

英国

•参与制宪过程

美国

•决定制宪过程

【伯5:18】因为他打破，又缠裹；他击伤，用手医治。



（26：58）这句话是出现在约伯记里的。约伯记里面说：“因为他打破，又缠裹；他击伤，用手医治。”神的意思是好的，因为他爱的他必管教。

加尔文主义的走向

一本书

一个城

一个国

一个洲



（27：16）我们知道加尔文是个神学家，但他却长了一个工程脑一个法律脑。他受过非常非常严谨的法律训练。马丁路德开始宗教改革的时候他才九岁。他的成长时间经历了自从宗教改革以来混乱的二十多年的欧洲，他就生活在这个时代。所以他就一直思考这个问题，怎么样才能解决君王和新教教会之间的关系。因为这个是欧洲动乱的原因。法王就一直想要把新教消灭掉，因为他认为新教会威胁到君王的地位，甚至会影响帝国的国运。当年的罗马皇帝，历代

的罗马皇帝，压迫基督教的皇帝，他其实都是这么理解的。所以他要打压基督教。我们以前讲过，中世纪的欧洲是大一统的基督教穹顶加上一个高度分散的王朝政治。基督教是连接它们的纽带。那么如果这个穹顶一旦被打破，那么就有太多的历史遗留问题你不能解决。最主要的就是权力的来源和利益的分配。君王的权力本来是教皇给的，对吧，他们互相戴帽子吗。皇帝被革除教籍，百姓就不用再对君王效忠。但是现在呢？现在情况不一样了，现在不需要了吗，因为大家都因信称义。百姓可以不听教皇，那么百姓也可以不认君王。这个是一脉相承的。君王对教皇体制的维护，它其实不仅仅是信仰上的，更是政治上的。这样你就能理解法王为什么这么维护，他其实不是维护天主教，他其实是为了自己的利益站在天主教这一边去压迫新教。所以加尔文他就要思考这个问题，他是学法律的。所以他要从法律的层面系统地梳理基督教神学系统里面关于法的来源。他包括查士丁尼法典，他从神学的角度他来论述基督信仰在政治实践方面的应用，特别是怎么处理和君王之间的关系。所以他写的这本《基督教要义》书的第一页序，序言里面他就是写给法王弗朗索瓦一世的一封劝诫信。他这一生他写了两万多封书信，他指导各个地方的学生和君王怎么处理教会和政府之间的关系。我们可以去看一下他的写作量，你会很惊讶的。你感觉到他这短暂的不到 55 岁的一生，他好像连睡觉都在写字。他写《基督教要义》的时候才二十多岁。这一本书其实是写给全天下所有的君王，并且也预言了在新时代下君王的命运。



（30：26）《基督教要义》它毕竟是一本书，它还停留在理论的阶段。它还需要在一个地方实践，上帝就给了他日内瓦。日内瓦一共

一万两千人，其中有五千个还是法国的宗教难民。那个时候宗教难民都是贵族。他就在这个独立的城邦里将信仰的实践进行试错进行纠正，并且以此为基督教的大本营，新教大本营，培养了大部分的欧洲的改教家。日内瓦就成为加尔文主义的旗舰店。他的一个学生就是约翰洛克斯把他的理念带回了苏格兰，也在那里和君王斗智斗勇，经过试错成为苏格兰的国教。然后通过两个国家共一个君王这种治理模式强行用苏格兰的长老会去影响了英格兰，就是开启了清教徒运动，促进了英格兰的新教革新。再通过内部意见的分裂，将坚守加尔文主义原则的那些极端分子赶到了美洲。其中我们知道有非常硬核的苏格兰长老会。他们的人数是占大多数。就像我们在历史中见证了西罗马的灭亡那样，在美洲这一片蛮荒之地我们将再次看见神迹。



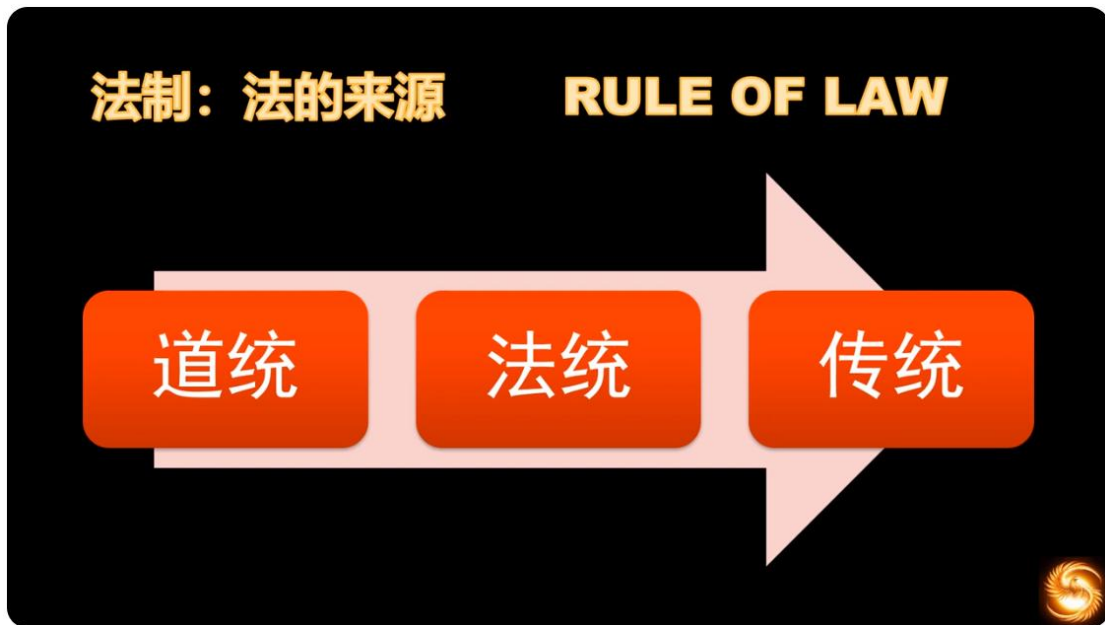
（32：03）就是顺着这一条路径，宗教改革经过马丁路德的呐喊、加尔文的沉思、洛克斯的实践和五月花号的漂泊走完了从理论设计到政治改革再到试错验证最后走向国家实践整个过程。而老欧洲这个时候呢，我们知道法国在干嘛？在莺歌燕舞，它的王朝极盛。德国呢？德国它的政治很分散，但是它思想很丰富。西班牙呢？在抢王位。它在对外在进行殖民扩展对内在抢王位。而这个时候英美它们真的是默默无闻，它们在干一件什么事呢？干一件大事。它们在建立新秩序。

拉丁教会的法理性特征

制宪



（32：55）上帝的秩序是怎么建立起来的？大家不知道记不记得，在伊甸园里，神对亚当说什么？你不可吃，你吃的日子必定死。这个是在立法。建立秩序的最基础的一步就是立法。宗教改革之前和宗教改革之后欧洲的大环境完全改变了。我们以前讲过，它那个封建制度它现在已经不存在了。王朝政治也玩不下去了。联姻的血缘继承被生物学被优生学搞砸了，因为近亲结婚后果很严重。这个时候连基督教穹顶都打破了，下面的诸侯百姓也不听话了。宗教改革最危险的副作用马上就要显现出来了。这个副作用就是不受制约的君王会产生集权主义，像法国那样。还有一些是极端分散极端无能的王朝它会产生无政府主义，像德意志那样，就是尼采尔暴民起义。这个时候的欧洲它就面临两大危险。所以我们看到上帝兴起一个法学家来干神学家干的事情，来重新建立秩序。这个是西方现代文明的开端，就是制宪。这个制宪不是加尔文一个人干的，而是从拉丁教会的法理传承下来的。罗马的法律精神我们知道特别牛，对吧。基督教从尼西亚大公会议开始它就有内部的法律制度。中世纪把这个制度扩张到全体蛮族部落，让他们共同遵守。后来在归正之后的新教如何立法这个思想传承，加尔文对它全部进行了梳理和总结，最后从神学的角度出发来重新构建基督教文明。这个是划时代的。这样我们就能理解为什么近一百年以来，加尔文主义要受到魔鬼最大的攻击，因为加尔文主义是西方的现代文明立法的参照系。你把这一套立法的根基毁了，那么西方文明它就连根拔起。基督教文明也就不攻自破。所以我们在这个世代就更加要来解读加尔文主义对我们现代社会的决定性的影响，使我们可以世俗的洪流面前能够站立得住。



（35：39）我们说到西方文明，最欣赏的其实就是法制，对不对。Rule of Law。法制是制度的制，不是治理的治。治理的治是 Rule by Law。那个就是用法律来治你，不管什么法，反正是以我立的法为标准。我用我的法来修理你，来削你。Rule of Law 就不一样。我们把法怎么制定的，我们一起来搞明白。治理和被治理的大家都一起来参与立法。大家都同意，然后立完以后，OK，我们一起来遵守。这叫做法制，是 Rule of Law。所以关于立法最重要的是什么？是确立道统，就是我们根据什么原则来立这个法。法要遵守的原则是什么？加尔文就提出来是圣经，按照圣经原则立法。这个出道统，道统是解决合法性来源的问题，对吧。那么基督教立法的来源是神的启示，是神启示的自然法。然后就解决法统的问题。法统就很简单了，那就是从犹太基督教以后历代的使徒教父的传承，这个是法统。我们不是建立一个新的宗教，也不是建立一个新的帝国。我们是从历史中沿袭下来的。所以，最后才是传统。传统就是君王系统，这个是轻易不能改变的。也就是说轻易不能造反。因为君王的权柄都有神的神圣旨意在里面。神通过君王来执行公平和正义的原则。神通过教会的圣礼来实行他的特殊恩典的管道。神通过君王来实行公平正义的普遍恩典。这两者都是在神的权柄之下。这个是加尔文设计这个法制系统的神学根基。

制宪 在英格兰



高派

- 维持贵族精神，防止道德真空

中派

- 制定法律规范，防止无政府主义

低派

- 关爱弱势群体，彰显普遍恩典

（37：46）加尔文主义在英格兰，这个历史我们讲过了。大家拉锯战，来来回回拉了一百多年。从亨利八世一直拉到爱德华六世，再到血腥玛丽，再到伊丽莎白。后来被诺克斯的长老会逼着改革，查理一世还被清教徒砍了脑袋。砍头这个事情其实彻底惊醒了加尔文主义的清教徒。就有一批人对激进的改革非常的失望，他们就跑到了美洲。那么另外剩下来的人，他们就竭尽全力抓住一切机会把激进的民族意识关进笼子里，重新迎来了查理二世为国王，并且通过谈判和妥协渐渐确立了君主立宪的制度。所以我们不要以为只有法国才砍了国王的人头，英国也一样。英国砍国王人头比法国还要早。法国砍完人头以后，后来也把路易十八叫回来做国王，对吧。但是为什么他们后面没有搞好呢？没有像英国那样回归正统呢？原因就是他们没有经历清教徒运动。清教徒的持续一百多年的运动，它虽然中间走过弯路，但是他们最后纠错了，并且完成了立宪的过程，最大限度地保存了传统。它没有割裂传统。这些传统是通过教会系统保持下来的。比如说，在宗教改革之后，对社会责任有不同见解的人，他们就分别组成了那些不同的教会。他们不是对教义有不同的见解，他们是对圣礼和传统有不同的见解。所以他们就分成什么高派低派。我们经常会听到有高派教会有低派教会，对吧。他们对历史中积累下来的那些繁华的礼仪和圣诗，他们有不同的看法。高派教会就觉得这些都特别的好，它那些繁华的礼仪可以体现圣洁。它那些音乐和美学都是历史中千年积淀下来的，所以对我们非常重要。我们要尊重，我们也要去领受。他觉得这个是神的美意在社会层面上的彰显，所以我们要尊重它。他们不认为自己是维持天主教传统。他们认为，因为有些人攻击他们，说你们这是维持天主教传

统。他们说，不是的，我们只是对接了使徒教父的传统，使基督教的法统和道统能够得到传承。他们就维持贵族精神。这个很重要。因为没有贵族精神你就会产生道德真空。一个没有贵族的民族是很危险的。我们所说的贵族不是指有钱人，是真正的贵族，是蓝血贵族，是国王可以亲征为信仰牺牲的那种精神，是骑士为了保护妇女可以牺牲的那种精神，是十字军东征可以打光一大半贵族的这种精神，是为了信仰牺牲几万社会精英的阶层，是这种精神。这个传统是不能失去的，否则的话，你这个社会会道德沦丧。所以不要简单地去看他们守旧老派，人家的精神世界我们不懂。接下去还有一批行动派。行动派他的改革思想是非常坚定的，觉得我们要践行真理，我们就要爱人如己。他们就在思考怎么样将神的圣约共同体内部的原则应用到世界上，让别人也得到好处，虽然他们不一定是得救的人。因为按照神拣选的主权，我们并不知道谁是蒙拣选的，谁不是蒙拣选的，对吧。所以我们要对所有人都要好，要关心他们。你不能说教会里的人我就区别对待，对教会以外的人就不管，对吧。因为那里面也有神拣选的人在里面，只是时间还没到。所以他们就觉得，我们不能够搞小团体。我们要将神的恩典，要通过建立制度，要把它上升到一个制度的层面去规范它。这样的话就都能够从基督教得到好处。制度的明确就打破了君王的血缘的偶然性。你万一碰到统治者道德败坏，那你也可以有制度可以去制约他，使民众不至于太过可怜。所以他们制定的法律规范是为了防止无政府主义，也是为了防止集权。最接地气的就是低派教会。低派教会他们忠心服侍，关爱弱势群体，在社会所有的层面去践行神的命令爱人如己，去彰显神的普遍恩典。因为神让日头照好人，也照歹人，对不对。这一切当时都是按照神对他们不同的带领，各自都埋头去做自己的功夫。我们回头看的时候发现，唉，其实这三部分没有一部分是可缺少的。所以我们要尊重圣灵对每一个人不同的带领，哪怕和我不一样。神也是在使用他们去做成得救的功夫，只是我们暂时不知道是在哪一个层面而已。

【创12:2】我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。

低派：享受神的普遍恩典，彰显神的荣耀

中派：制定法律，将神的原则恩泽到万邦

高派：坚守信仰，连接古教父传统

（43：33）在创世记里神对亚伯拉罕这么说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大”。最后这句话很重要，“你也要叫别人得福。”所以基督教的价值观就是神启示在人心中良心。我们这种良心，我们这种话语，传讲出去的神的话语，在这个黑暗的世界里就像明光照耀。这样我们就能够明白神的设计了，对吧。最小的人最少数的人，他们做最精密的事情，就是那些神学家。他们把信仰传承全部都去整清楚，解决道统的问题。他们坚守信仰，连接古教父的传统，不使信仰割裂，不产生新的福音，不忘初心。这是很难的，需要非常强悍的神学家来干这个事情，因为他们随时都要付出生命的代价。然后接下去就是社会精英。根据神学家的原则，这些精英来制定法律。你自己的信仰好，只能让你周围的朋友和亲戚享福，对吧。但是你的制度不一样。你如果把它落实到制度层面的话，制度是可以让所有生活在这个制度体系中的人都能够得到好处，并且不受君王和统治者的道德状况的影响。律法是神放在世界上的灯塔。它照亮人心，使人看到我们需要福音。最后呢？最后是最大的群体，也是最受益的群体，但也是最普通的信徒。他们在这样的法律环境中，可以放心地去爱别人，去关心别人。你不至于马路上扶个跌倒的老太太，反而被讹诈，对吧。这样你才能够去践行爱人如己，没有后顾之忧，对不对。所以这个是倒过来的二八法则。这个最高深的理论家阶层带动了最有执行力的精英阶层来确立一个制度来服务来造福最底层的民众。我们知道氏族社会它是倒过来的。刑不上大夫吗，对不对。没有信仰的国家它是倒过来的，是最大的人群最大群体的人最苦。然后中间的精英阶层拿点好处，最后全部都是服务于最上面的特权阶级。他们是一个正三角，我们是倒过来


的，是最精英的人在最下面做最底层的构建，然后中间是执行群体，最上面是享受群体，享受福利享受公平享受正义，可以活得没心没肺，可以活得傻乎乎的。这个就是我们西方看到的现象。这一切就是英国的加尔文主义者，那些加尔文的学生们通过宗教改革之后的150年干成的事情，他们也付了代价，也有国王贡献了人头，最后整个苏格兰英格兰从君王到臣民都伏在基督的名下。最后神让他们成为一个日不落的大英帝国。



五月花号

（47：02）我们再来看看美国，加尔文主义者是怎样在北美践行新世界秩序。还是一样，他们通过立法。在詹姆斯一世登基之后，清教徒就被逼迫了。他们就跑到了荷兰。荷兰当时是什么情况，大家还记不记得。荷兰是宗教宽容，对吧。宗教宽容，其实清教徒是很害怕的。他们不喜欢宗教宽容。他们就预感到，如果说宗教宽容的话，不用两代人，魔鬼就会得着我们的下一代。所以他们就跑了。他们买张船票去了美洲。他们要完全按照圣经的原则来建他们的整个社区，来践行他们的信仰。关于五月花号的过程，我们就不说了。这个故事太耳熟能详了，里面也充满着神迹奇事，也充满着艰辛和苦难。在公元的1620年9月份，这一艘船就出海了，带了102名英国的清教徒。有一个牧师。他们就离开了英国的港口，驶向遥远的彼岸。在11月11号，在海上漂了六十六天，他们就到达了北美大陆。他们本来的目的是哈德逊河口，但是后来因为海上刮了大风，就吹偏了。他们就错过了预定的目的地，结果最后在另外一个地方。没有在英国殖民地登陆。这个也是神的旨意。因为你只有在这个殖民地以外的地方你才有可以进行自治。这个也是一个当时是一个法律的规定。所以他们就真的是很准确地找到了这个缺口，就登陆

在这一片土地上。他们首先登上了一块大礁石，欢呼新生命的开始。后来美国人就把他们当作是开拓美利坚的先驱。上岸之前，船上的41名成年男子讨论如何管理未来的新世界。他们依靠什么？是依靠领袖的权威还是依靠军队的威力还是国王的恩赐。他们要将这些问题弄清楚以后才能上岸。结果他们就经过讨论，最后他们就建立一个大家都能够普遍受到约束的自治团体。他们决定要共同签署一份公约。这份公约是写在羊皮纸上的，很粗糙。但是它后世非常非常重要，它是新大陆移民的第一份政治性契约，就是后来把它叫做五月花号公约。这一份公约它重要在什么地方呢？重要在它解决了道统法统和传统的问题。



五月花号公约

- “以上帝的名义，阿门。
- 吾等签约之人，信仰之捍卫者，蒙上帝恩佑的大不列颠、法兰西及爱尔兰国王詹姆斯陛下之忠顺臣民——为了上帝的荣耀，为了吾王与基督信仰和荣誉的增进，吾等越海扬帆，以在弗吉尼亚北部开拓最初之殖民地，因此在上帝面前共同庄严立誓签约，自愿结为一公民团体。为使上述目的得以顺利进行、维持并发展，亦为将来能随时制定和实施有益于本殖民地总体利益的一应公正和平等法律、法规、条令、宪章与公职，吾等全体保证遵守与服从。
- 据此于耶稣公元1620年11月11日，吾王英格兰、法兰西、爱尔兰等十八世暨苏格兰第五十四世君主陛下在位之年，在科德角签署姓名如下，以资证明。

（50：00）41个清教徒，这些成年男子签署的这一份文件，因为那个时候妇女还没有政治权利。在1991年的《世界年鉴》，在这本书里面评价这个公约是说它自动同意管理自己的一个协议，是美国的第一套成文法。所以也把它叫做是美国的出生证。所以这些人他就理所当然地成为普利茅斯殖民地第一批有选举权的自由人。这一批人，其实他们真的，六个月之内死掉了一半。剩下的一半，就其实只有二十个人。那个时候他们就成为殖民地的政治核心成员。他们就每年开会，通过一些法律。后来又选举了总督和总督助理，并且在1636年通过了统一基本法，就是对殖民地的政治结构和居民权利做了一些文字上的规定。在1639年以后，殖民地代表大会就变成了殖民地的议会。那个时候非教会成员的自由人也可以被选进议会，也可以去参与律法的一些建议。加尔文的设计，他的普遍恩典的管道，我们看到这个时候就已经建立起来了。它使信仰共同体以外的

人也能够看到神公义的彰显。美国的历史从此开始进入一个灯塔国的塑造阶段。

五月花号公约

- “以上帝的名义，阿门。
- 吾等签约之人，信仰之捍卫者，蒙上帝恩佑的**大不列颠、法兰西及爱尔兰国王詹姆斯陛下**的**忠顺臣民**——为了上帝的荣耀，为了吾王与基督信仰和荣誉的增进，吾等越海扬帆，以在弗吉尼亚北部开拓最初之殖民地，因此在**上帝面前**共同庄严立誓签约，**自愿**结为一公民团体。为使上述目的得以顺利进行、维持并发展，亦为将来能随时**制定和实施**有益于本殖民地总体利益的一应公正和平等法律、法规、条令、宪章与公职，吾等全体**保证遵守与服从**。
- 据此于耶稣公元1620年11月11日，吾王英格兰、法兰西、爱尔兰等十八世暨苏格兰第五十四世君主陛下在位之年，在科德角签署姓名如下，以资**证明**。

（51：33）我们来看一下五月花号公约的内容。它其实很简单，三段话，但是它非常重要。它是美国历史上第一份政治性的契约。你不要看它粗糙，写在羊皮纸上。它的精神内核一点也不粗糙。它是美国历史上的第一个政治性的契约，内容很简单。但是它在政治思想史上占有非常重要的地位，因为它预示了民主政治的许多理念。这个理念其实我们是挺陌生的。我们看一下它的内容，三段话。第一句它说“以上帝的名义，阿门”，很简单。这个确认了它的道统。它是道统是从上帝来的。第二，他们是信仰的捍卫者。“吾等签约之人，信仰之捍卫者，是蒙上帝恩佑的大不列颠法兰西及爱尔兰国王詹姆斯陛下的忠顺臣民。”看到没有，是忠顺臣民，我们不受造反的。这个他们的法统。法统的传承他们没有变，没有断。他们居然连英王的称呼都没有变。你看，它还有法兰西呢。我们以前讲过，自从英法百年战争开始，每一任英王都是自己给自己封法兰西君王。这是他们的传统。我们上一节课讲到那个亨利八世，他也是这么封的。这个就是他们的传统，连这个传统都没变。接下去“为了上帝的荣耀，为了吾王与基督信仰的荣誉增进”。这是他们离开的原因。后来重点来了，他们“在上帝面前立誓签约，自愿结成公民团体”，是自愿。然后接下去它是“制定和实施有益于本殖民地总体利益的一应公正和平等法律法规条例宪章等等”。看到没有，他们不仅签约，他们还要共同参与制定规则。最后，最后神奇的是，他们还“保证遵守和服从”。这个是很关键的。这是一个逻辑上的自我指设命题。这是一个 I AM WHO I AM 的神迹性奇事。为

什么这么说呢？一般的人间传统，制定法律的人他是不需要遵守法律的。东方的那些大大小小的帝国都是这样的。刑不上大夫，礼不下庶士。法律就是拿来治你的，不是治我的。我是制定法律的，你是要被法律治理的。但是这里不是。这里制定法律的人，他是法律的服从者，并且是在上帝面前发誓服从和遵守。有上帝看着。这个是人类历史上的突破。也就是说，从此基督教传统，从中世纪的君王和教权之间的张力就开始改变了。没有君王给的律法了，也没有教皇的条条例例了，对吧。所有的规定都是你自己定的，然后你自己要遵守。你不遵守呢，有上帝惩罚你。这个是法律精神的一大突破。在法学上它绝对是创新。统治合法性的来源是公民给的。而公民呢，这些公民是上帝的子民，是按照上帝的形象造的人。人民就可以通过自己的公意，就是公共意见，可以决定集体行动，以自治的方式管理自己的生活。你如果行使统治，你就必须要经过民众的同意。三个代表吗，就是我如果让你代表我，你就必须得让我同意。人民就可以通过公共议题的契约来建立秩序，而不是由人民之上的那些所谓的权威来强加给我。这个它就标志着一种全新的理念，就是政府需要被统治者的同意它才可以实行统治。这个原则很重要的。你要知道那个时候它是经历了，它那个时代我们要理解呀。它那个时代不是我们现在这个时代，它那个时代是经历了 1500 年王权和神权并行统治的时代。所以，五月花公约是划时代的。你就能够看出加尔文清教徒们他是更注重的是政治实体的运作。这个就是日内瓦精神。它所体现出来的依法管理、民众自治这个理念是直接来源于日内瓦。它最后成为许多居民点和后来殖民地纷纷效仿的模式。这个对独立宣言和美国的宪法都产生巨大的影响。所以他们被称为是美国精神的先驱。看出来没有，这个法律完不完美？它看起来好像是逻辑闭环了，对吧。已经很完美了对不对，I AM WHO I AM，对不对？但是还是有硬伤的。这个硬伤是什么呢？就是如果加入共同体的人，他不再是基督徒了，他们怎么处理这个问题？美国从五月花号公约走到这个硬伤开始出现端倪花了四百年。接下去会怎么走，我们不知道。我们也要为他们祷告。

五月花号公约

- 以上帝的名义，我们，

- 吾等签约之人，信仰之捍卫者，蒙上帝恩佑的**大不列颠、法兰西以及爱尔兰王臣**所管辖下**的北美殖民地**——为了上帝的荣耀，为了吾王与基督信仰和荣誉的增进，吾等越海扬帆，以在弗吉尼亚北部开拓最初之殖民地，因此在**上帝面前**共同庄严立誓签约，**自愿**结为一公民团体，为使上述目的得以顺利进行，维持并发展，亦为将来能随时**制定和实行**有益于本殖民地总体利益的一应公正和平等法律、法规、条令、宪章与公职，吾等全体**保证遵守与服从**。
- 据此于耶稣公元1620年11月11日，吾王英格兰、法兰西、爱尔兰等十八世暨苏格兰第五十四世君主陛下在位之年，在科德角签署姓名如下，以资**证明**。

道统

• 上帝的荣耀，基督信仰

法统

• 君王和人民的福祉

传统

• 效忠英格兰君王

（57：19）我们看简简单单的三段话，字句不多，但是却包含了加尔文设计的政治实体里面所需要的三大元素，道统，就是法的来源。它是上帝。我们为了上帝的荣耀为了基督的信仰。法统呢？法统，我们知道，它是为了君王和人民的福祉。他们是君王的忠顺臣民。他们的法统是从英国一路过来的。传统就是他们效忠英格兰君主，他们没有造反没有独立。他们尊重神加在他们头上的社会秩序。哪怕跑到天涯海角，英国的君主对他们好像并没有虽远必诛。他们是很实际的吗。他们是虽远必税，你跑到天涯海角我都要来收税。后来他们和英国的冲突就发生在收税上。是可忍，税不可忍。

基督教在美国

圣公会

公理会

浸信会

天主教

贵格会

门诺派

长老会

循道会

（58：21）在接下去的 150 多年里面，欧洲大陆就混乱不堪，投奔新世界的人就越来越多，也各有动机各有原因。有过来开种植园的，

有来淘金的，也有来实践信仰的，也有在欧洲混不下去的。在美洲这一块土地上，宗派教会就快速地发展。像罗马天主教，以及几乎每一种从宗教改革中发展出来的主要教派，最后都在这块新大陆上扎下了根。

17-18世纪 基督教徒在美洲

圣公会

公理会

浸信会

天主教

贵格会

门诺派

长老会

循道会

2/3 是加尔文主义



（58：54）而这些人有 2/3 是加尔文主义者。现在当然不是了，现在是亚米念主义者占大多数。我们以前分析过亚米念主义者。按照他们在神学逻辑的走向，他们是必然会走向道德主义的左派。这是无法避免的。但是在传福音上，他们的理念特别实用。亚米念主义可以帮助大家建立一个敬虔的小团契。在教会里面在家庭里在朋友圈里，大家努力大家敬虔。但是在基督教的价值观的立法层面，他们是有法理上的逻辑硬伤。所以在法律构建上，三权分立权力制衡你就绝对不能搞亚米念主义。人如果没有全然败坏，你干嘛要三权分立，你干嘛要制衡权力，对吧。这是他们在法理上无法解释的。但是不要紧，毕竟这个世界上不是人人都是法学家。立法的阶段已经完成了，感谢主。那个阶段神兴起的清教徒来完成这个使命，使今天的我们能够受益其中。但是我们也要记住，当美国的法律底线也就是国会、立法机构或者大法官，这个是法律的底线，还有是地方的司法机构，这是法律的执行机构，如果当这些部门全部被亚米念主义占领的时候，那么这个世界越来越向左，越来越疯狂就一点都不奇怪。所以我们还是要把加尔文主义再拿出来，在立法在制宪这个层面上来解读一下，来帮助我们的信徒。如果大家以后有机会，如果我们在任何的政府领域里工作，有这样的机会，我们就一定要参与到法的制定和维护上去。我们一定要坚守纯正的加尔文主义，因为这个是神恩典的管道。



（1: 01: 07）如果我们今天到波士顿，我们还能看到他们当初登陆时那个脚上踩的那一块磐石。图片上这一块刻着 1620 的，这个是复制品。真实的那一块在上面那个图里，那个铁栏杆里。它已经成为永久的纪念。据说当时他们登陆的时候，是按照欧洲航海的传统，要站在他们发现的第一块礁石上要欢呼新生命的开始。这个仪式感还是要有的。他们的新生活确实开始了。在上帝的带领下，在基督的信仰中，他们从犹太基督传承中，在马丁路德的宗教理念，在加尔文的政治实践中，他们开始了全新的信仰生活。我们下一节课来讲美国的独立战争。虽然这个系列我们说的是教会历史和欧洲历史，但是我们讲到美国的时候，是不是发现已经开始出圈了，都讲到美洲去了。不过不要紧，我们还是会绕回去的。因为欧洲还是有很多可以讲的。我们还没讲法国大革命呢，对吧。我们再放在后面再来解读它。



（1: 02: 19）我们课程最前面的时候我们就学过上帝曾经放弃了繁荣的西罗马拣选了蛮族。后来我们看到在蛮族中他又放弃了最强大的法国和西班牙，拣选了欧洲孤岛不列颠，后来又放弃了欧洲大陆拣选了原始丛林北美洲。文明就这样不断的高低起伏。我们看到神的文明，它不断地开疆扩土，再一次用事实证明神的文明根本就不需要建立在人类自己的文明上。你只要有基督就可以了，你只要有磐石就可以了。哪怕是刀耕火种的美洲，你最后都能成为灯塔国，如明光照耀。加尔文主义的清教徒在欧洲的贵族和国王眼里都是一批不入流的，虽然可能很有钱。很多都是精英贵族，但是因为信仰的缘故，在主流社会几乎都是混不下去的极端加尔文主义。这一切一直要到二战结束以后，傲慢的欧洲才幡然醒悟，原来他们走的道路才是对的，原来这些极端的加尔文主义者他们才是对的。因为欧洲经历了大革命，对吧，后来又经历了拿破仑和希特勒。欧洲的教会几乎没有一个能够站立得住。天主教真的是被他们打趴下。这些所谓的君王，他们没有一个能够按照理想的状态来践行神的旨意。当纳粹党被审判的时候，德国的整个信义宗他们是需要思考的。他们深刻地反思他们怎么会走到今天，在哪一个环节出了错。其实他们成为国教，他们依靠国家的力量来建立国家宗教的那一刻，这个灾祸就已经埋下了。这个种子就埋下了。因为你从君王那里拿好处，就要从君王那里受灾祸。神是公平的。他们没有按照圣经的原则来立法，这个是很关键的。但加尔文这个法学家他一直在坚守着法制是现代文明的根基，也是现代文明的动力。你只有很深刻地去解读历史的传统，把历史连起来看，我们就能够明白为什么加尔文主义会遭到抹黑。因为它是一切专制的死敌，因为法律是魔鬼最害怕的

事情。魔鬼不服从神的律法，对不对。魔鬼是反抗者，他反抗的是神。神的律法像照妖镜一样照出一切牛鬼蛇神，让他们无所逃遁。美国这些加尔文主义的后人在二战之后用马歇尔计划告诉这些老牌的欧洲大国，他们的祖先为什么要背井离乡，为什么要践行信仰几乎到了极端的地步。加尔文主义的继承者在离开欧洲的那一刻，他们的行动就预言了未来欧洲的命运。但是今天的美国怎么样呢？这些清教徒的后代对得起他们的祖先吗？我们为什么要仔细地解读这一段历史，其实就是想告诉大家，当美国的立法者开始背离加尔文主义的时候，那么三权分立权力制衡的机制就失效了。大家都凭着感觉去处理问题，凭着感情去处理问题。那么谁的口号响，谁的口号动听，谁就是正义的。如果人性没有全然败坏，就像有些亚米念主义说的那样，人性没有全然败坏，还是有一点点善。那如果这个口子一开，大家就会争着进行道德表演和属灵表演，最后在各行各业包括教会里那些居高位的就是最假冒为善的。而真正敬虔的信徒会被他们攻击成假冒为善。这个就是圣经里面说的末世的时代，就是黑白颠倒的时代。恶的成为善的，标准彻底颠倒。圣经里面都已经预言了，所以我们要非常非常地警惕。



（1：07：04）看看美洲，我们就能理解神为什么没有拣选所谓的四大文明古国。在哥林多前书里面说：“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。”建立文明其实很简单，奥秘就在圣经里。对待信徒，救赎的奥秘是恩典，对吧。在恩典下我们可以对抗任何的环境，任何的极端气候。哪怕是在很穷困的中世纪，哪怕放弃文明的欧洲来到这一块不毛之地。摩西凿的那一块石板到底是什么材料，根本不重要。重要的是上面

写的字，重要的是神的话。对待外邦人，我们要按照神的旨意，制定律法，保证他们的权利也不要受到侵害，不要受到君王意志的影响。因为君王的意志是非常不确定的。我们不能万一皇帝不高兴了，就把这些人往死里整。这个在有法律的有律法的社会体制下，我们要让所有人都在神的普遍恩典之中。只有在这样的环境中我们才能够等待神的指明，靠着圣灵将福音传进他的心里。这个就是基督徒在伊甸园里，也就是亚当从神那里来领受的使命。神给亚当什么使命？管理全地，治理这地，对不对。怎么管理呢？用律法用恩典，这就是旧约和新约的奥秘。人类想要和平，律法是必不可少的。人神之间想要和平，那么恩典是必不可少的。这个就是十字架的奥秘。纵向的是恩典是圣约是爱是赦免，是神通过基督赐给我们的。横向的是律法是公平是制度是人和人之间的盟约，是人和人之间的约定。这个是神通过圣经赐给我们的。既宣讲律法，也要宣告恩典，这个才是我们传福音的时候需要重视的。这个是整全的福音。我们要讲整全的福音，我们不要偏重恩典，只讲好听的话，悦人的耳朵。这是不对的，所以我们整全的福音才是我们的信仰。我们需要在神面前归正，求神怜悯我们。