

39 教会历史 加尔文主义和亚米念主义

加尔文主义和亚米念主义的主要分歧，亚米念主义的明显的逻辑谬误。

Sally Shi

记录：Lin Zhang 2024

（0：0）我们今天继续来讲亚米念主义。其实讲神学是比较不讨喜的事情。概念很多，逻辑又很缜密，圣经的引用量也很大，非常的催眠。再加上我也没有这个能力来解读这么深奥的内容，所以我们只能尽人的能力，将结果交给神。我说不说得明白其实根本不在于我的能力。神的事情我们人怎么可能整明白呢，对吧。但是我觉得如果我们真的妄想我们能够整明白，那是我们实在是人太自大了。如果我成功地把你绕晕了，那就请原谅我。我也没办法，圣灵只给我这点能力。你们也不能怪我，对吧。但是我们被圣灵感动，我们还是要来学习和分享一下。

加尔文主义 & 亚米念主义

主义 – ism

Doctrine, principle

思想、运动、体制

（0: 53）非常让人感到唏嘘的是这两个主义的创始人他们自己都不知道他们莫名其妙就成为一个主义了。加尔文肯定在想，我不就是把圣经的真理和先辈们的理解稍微整理了一下吗，对吧。亚米念肯定也在想，我不过是让你们信仰神的态度稍微好一点吗，对吧。你们不要去钓鱼了，好不好。所以后来的人就把他们这两种思想整成两个主义，如果我们有点历史学的知识我们就知道，事出反常必有妖。肯定这里有大的幺蛾子要出来了。这种直觉其实几乎是屡试不爽。凡是成为主义的，大概率是要被魔鬼扩大的。他的目的就是要绊倒信徒。我们今天来看魔鬼是怎么利用这两种思想来绊倒门徒的。关于主义这两个字，英语就是它会在一个名词的后面加 **ism**，它就会代表理念或者有完整体系的思想 and 信念。你可以把它看做是为了实现不同目标的一些不同的方法。它在政治理论中如果被冠以主义这个后缀，它往往就具有另外一层意思了。比如说思想、运动、体制，三种互为相关的内容。既然是关于思想，那就很危险了。思想层面如果没有神，那后果是显而易见的。我刚才说的呢这个是维基百科对主义这个词的定义。建议大家去 **google** 一下，去看一下这个词条下的各种各样的主义，数目之多令人惊讶。我需要提前，先需要提前说明一点是什么呢？就是我肯定不是一个亚米念主义者。但是我不说我是一个加尔文主义者。我为什么这么说呢？不是说我不同意加尔文主义的一些理念。我这么说是因为加尔文他自己也没有说他是什么加尔文主义。这个词是后来的人加上去的，加在他头上的。他并没有整什么主义出来，那我们也像他一样。我们就随从耶稣基督，到使徒保罗，再到教父，一直到历代圣徒的属灵成果。他们坚守圣经的启示，我们能明白多少算多少。按照我的人生经验，

笨不要紧，太聪明的往往要出问题。圣经也说嘛，神拣选愚拙的，为的是让聪明的羞愧。其实我觉得笨一点挺好的，特别是在神学这方面，我们不需要太聪明，不需要跑得比神更快。

加尔文主义	亚米念主义
强调「神的绝对主权」	强调「人的自由意志」
人得救，是神决定	人得救，是人决定
神预定某些人得救，某些人灭亡	神的预定，是基于神的预知
神如果定意施恩，人无法拒绝	神要施恩，人可以拒绝
一次得救，永远得救	人有可能失去救恩
神的威严、权能	神的温柔、慈爱
使人感恩、信心坚定	使人积极、勤奋做工
改革宗、长老会、公理会、特殊浸信会	循理会、圣公会、普通浸信会

（3：51）我们先快速地过一下这两种主张的内容，我把它们放在一起，这样更加直观一些。加尔文是强调神的主权，亚米念强调人的自由意志。加尔文认为人的得救是神的决定和拣选，亚米念主义认为人得救，神只是开辟了一条道路。人还是要自己决定。关于预定论，加尔文认为这一切都是神的预定。亚米念他认为神确实是预定了，这一点他没法办法否认。但是他认为神是因为他预知，所以他预定。他预先知道谁会信他，所以他预定。并且基于这个理论，他认为人可以拒绝神的恩典。在这一点上加尔文是完全否认的，人无法拒绝神的恩典。加尔文主义当中最容易让人攻击的就是一次得救永远得救这个教义。亚米念主义它就认为人是会失去救恩的，你如果行得不好就失去了救恩。从主观上看，从情感上看，我们其实天然都是亚米念主义者。我觉得这个教义更符合我们的情感和理性。我曾经是非常认同亚米念主义的，我觉得一切都 **make sense**，直到我看完加尔文的《基督教要义》。因为亚米念主义里面的神实在是太温柔了，满有慈爱。加尔文主义里面的神就很威严，有权能，这让人感觉害怕。如果你不看完完整本《基督教要义》，你就很容易得出这样的结论。但是事实呢？事实其实并不是这样。这两种主义它都有积极的作用。加尔文主义使人感恩，信心坚定。亚米念主义它使人积极努力，不敢懈怠。目前的西方主流教会，像改革宗长老会，部分的公理会，它还在坚持加尔文主义。特殊浸信会也是坚持加尔文主义的，但是他们的人数非常少。循理会、圣公会、浸信会

的大部分他们都是追随亚米念主义的。他们在人数上是占绝对大多数，包括现在很多的福音派。除了极个别的坚持改革宗信仰的神学院以外，大部分的神学院全部都是教授亚米念主义的。像在加州的韦斯敏斯特神学院它是改革宗的。亚米念主义产生的基本背景和原因我们上一次分析过了，出于针对信徒的吊儿郎当的信仰态度，很多牧师就提出对加尔文主义的抗辩。他们自己是说是亚米念的教导，但是毕竟那个时候他已经死掉了，死无对证。确实亚米念曾经因为这些教义被叫过去问过话的。到底有没有被喝茶我就知道了，反正是被问过的。但是也没有问出他教义有什么错，基本上他在回答这些质问的时候，他是遵守加尔文主义的。但是也有可能在问话的时候，他隐藏了自己真实的想法。对比亚米念主义神学，亚米念本人他所持的其实是比较保守的改革宗神学思想，我们从他的其他一些著作中能够看到。当时在世的人，几乎所有正统改革宗的神学家都调查过他。他们的确怀疑亚米念的神学和教导有问题。但是最终他们没有找到任何的证据。至少亚米念他活着的时候，他没有敢明确地说明自己的观点。我们今天不是来论述加尔文主义的，这样的话这个论述内容会太过庞大。相信我，神学辩论和逻辑论证其实是很枯燥的。初代教父们他们开辩论会，一开就是几年。那个精神我们是不具备的。但是我们可以借鉴他们的智慧。他们在描写神学观点的时候，他们往往不说肯定的话。他们说否定的话。什么意思呢？就是说他们把明显的错误把它列出来，说这一些这一些这一些是我们不能接受的，因为它不是这样的，不是这样的，不是这样的。他说的都是否定的话。比如说他说圣父不是圣子，圣子不是圣灵。这个是圣经里面有明显的经文告诉我们的。但是它不说三位一体到底是什么。他们承认我们暂时不知道，所以我们就把它空着，留白。如果你看过加尔文的《基督教要义》，他其实也是用这种方法来论述的。他不是说我什么都整得很明白，然后把我的看见全部告诉你，我就是真理了。他不是的。关于他不明白的事情，他不做涉及。就算有涉及，他也没有下结论。但是某些有明显逻辑错误的，他就通过逻辑分析把它指出来。我们也用这个方式来看亚米念主义的明显的逻辑错误。我们今天不展开讲加尔文主义，体量实在太大了，我们hold不住。但是很明显的错误，我们可以举一些例子。我们尽量用大白话来分析一下。我们不准用神学的套路把大家绕晕。

谁在相信预定论？

加尔文，圣奥古斯丁，马丁路德，慈运理、绝大部分清教徒(puritans)、怀特菲尔特、爱德华滋、克理威廉、Robert McChesney、贺得治(Charles Hodge)、司布真、华菲特(B B Warfield)、钟马田、John MacArthur

【徒13:48】外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道，凡预定得永生的人都信了。

【弗1:5】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，

【帖前5:9】因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们藉着我们主耶稣基督得救。

(9: 32) 关于预定论，我们在讲加尔文的那个视频里有提过。没有系统地讲，只是略略地说了一些。有人认为预定论是加尔文发明的，其实不是。其实奥古斯丁的作品里面他就谈到过预定论。他还把那些不信预定论的人定为异端。不要说历代的圣徒相信预定论，其实圣经里面关于预定论的教导实在是太多了。我们根本就列不下去了，我就稍微列了几段经文。路加是相信预定论的，保罗也是相信预定论的。彼得也是。甚至主耶稣自己他也说过很明显地带有预定论的话。关于经文大家可以自己去查找，网上信息非常多。我这里就不再一一重复了。如果亚米念主义它要相信自由意志不相信预定论，它就要否定所有圣经的相关内容，甚至主耶稣自己说的话。这是比较难的，不要说逻辑上不允许，神学上的阻碍也是很高的。你得跨过圣灵对所有历代圣徒的带领，这个在启示真理的理论上这是很难的。启示神学最主要的是什么？就是启示，对吧。既然是启示，神就不会是像某些宗教那样，只给一个人带个口信。我们圣经是花了1600年的时间，用一个民族1600年的历史，动用这么庞大的人群，发生这么多的事件，最后才将启示显明出来。这个才是启示的正确方式。而预定论这个圣经真理是历代圣徒在集体读经之后，在圣灵的带领下用大公会议的决议来体现的。所以你如果一定要说，哎呀，我就是要做马丁路德，我要掀桌子，那其实马丁路德这些人他并没有跳出初代使徒和教父们的圣灵集体带领产生的各种教义。他只是回归到那个状态，他并不是掀了他们的桌子。所以我们这一点要很清楚。

（11：47）所以这两派他们对神的预定和拣选都没有什么疑问。这个毕竟是圣经里面再明确不过的教导了。但是关于神如何拣选，他们还是有很大的不同。加尔文主义它认为，神既然预定了个人的得救，那他的拣选就一定是无条件的。基督的救赎恩典只是为这一部分被父神预定赐给基督的人准备的。而且被拣选的人他无法抗拒这个恩典，神也会保守这个恩典永远不会失落。因为人都是已经全然败坏了吗，你根本无力自救。所以神定意要特别地去爱其中的一部分人。关于这一点，加尔文主义它有非常严密的逻辑性。这个论证过程我就不讲了。亚米念主义它对拣选和预定的看法是不一样的。他们认为神确实是预定了，但是他预定蒙救赎的不是一个人，而是一个整体，就是基督的身体，也就是说教会。你只有选择相信神，并且加入教会的人，你才可以被称为是蒙拣选的。而且神预先针对这个人会不会相信，神是知道的，所以神拣选了他。结合上一节课讲的背景，很多人当时很多人自由主义泛滥吗，他信神的态度很不好，都不去教会了，对吧。所以你就可以看出来，亚米念这个理论其实就很好理解。你必须得先上船。它说这个拣选是有条件的。信徒要持守信心，如果不这样的话呢，恩典就会失去。有人就用比喻来描述，就是神拣选了一艘驶向天国的大船。基督是船长，也是舵手。你凡想成为这个拣选之船中的一员，你如果还想与船长同行，你就可以藉着对基督的信心上船。信心是你的船票，只要他们还在船上，与船长同行，他们就在蒙拣选之列。你就可以乘着这艘船到达天国。如果你中途选择离开，选择离弃船长，那么你就不被拣选了。我们从这个理论上就能够看到，当时荷兰的这些牧师们真的是

苦口婆心，真的是什么办法都用尽了。他们的出发点真的是挺好的。但是他的教义到底对不对呢？我们来看。

人是否全然败坏

【罗3:9-12】这却怎么样呢？我们比他们强吗？决不是的！因我们已经证明：犹太人和希腊人都在罪恶之下。就如经上所记：“没有义人，连一个也没有；没有明白的，没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。”

（14：37）出发点好不等于结论正确。我们就来看一下这艘船。圣经里面也恰好有一艘大船。圣经告诉我们，这艘船放在那里根本没有人上船，除了被神拣选的一家八口。也就是说如果救恩是一艘驶向天国的船，那么全然败坏的人是无力靠自己的能力上去的。你甚至连这个船是干什么的都不知道。诺亚在那里建方舟的时候，旁边没有一个人感兴趣。但是如果你已经在船上，像诺亚那样，外面是茫茫大海。你看明白这个世界上会有一场审判，就算你有自由意志，你还肯下船吗？你肯定不肯，对吧。你肯定死皮赖脸地老老实实地待在船上，我哪儿都不去。更何况这艘船还是神亲自从外面给你关上船舱的大门。再退一步，就算我凭自由意志想离开船长，如果神看着你堕落他没有去伸手拉住你，就像他拉住彼得那样，那他怎么谈得上是满有慈爱满有怜悯的神呢？主耶稣是有能力拦阻我们的，对不对。如果他有能力拦阻我，他能够保证我不堕落，但是他却不去做，那这个和圣经的教导说耶稣基督是好牧人，好牧人为羊舍命，这个就相违背了，对吧。圣经说什么？圣经说知善而不行就是罪。主耶稣怎么可能有罪呢？这个逻辑推演是不是不成立了？罗马书里说的很清楚，没有义人，一个都没有。没有寻找神的，都是偏离正路。所以我们是不会去寻找这艘船的。我们很有可能是那些围观诺亚造船的吃瓜群众。我们旁边说说什么风凉话呀那些，那可能是我们最擅长的。

神的拣选有条件吗？

【罗9:11-16】（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。

（16：48）关于拣选，这个几乎不需要讨论。神的拣选是无条件的。圣经中有大量的事实，不管是个人，比如像以撒、雅各，还是整体，以色列民族，神拣选的时候他都说过，并不是因为你们比别人好，仅仅是因为神爱他们。神说我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。不在乎定意的，不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。定意的，定什么意呀？就是做决定要信主耶稣基督，对吧。我要做决定，我要定意。奔跑的就是那些自认为自己传福音很勤快的，我在事奉上很努力的。这两者神说都不算。你聪明也没有，勤快也没用，只在乎怜悯的神。这也就说明了一个事实，就是真的有定意的有奔跑的，很有可能并不是主拣选的。他们是出于自己的理性和情感选择跟随神，他是出于血气不是出于圣灵。你这样就能解释为什么在末世的时候有很多的麦子和稗子。为什么审判要从神的家起首？为什么有很多人在教会里的表现甚至还不如一个外邦人？你这样就可以理解了，对吧。他们不是出于神的拣选。这只能说他自己拣选了他自己。这种情况其实在罗马帝国的国教时代特别明显。那个时候几乎全民基督教了吗，对吧。定意的和奔跑的肯定很多，但是他们全部能得救吗？我觉得肯定不是。有多少人是随大流呢？

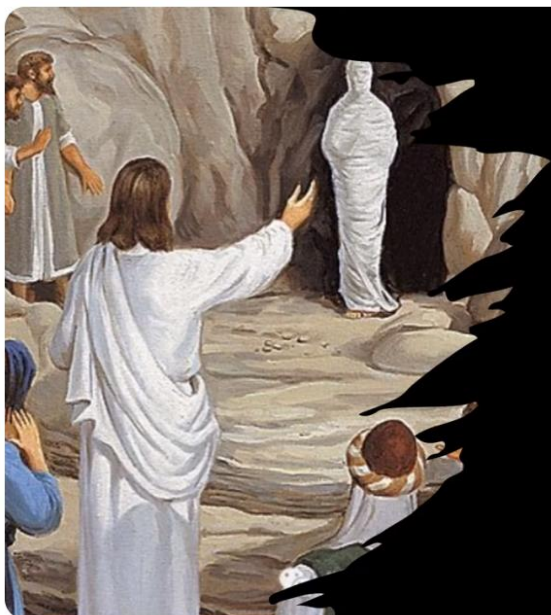
先拣选，再行善

【弗2:8-9】你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。

【弗2:10】我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。

（18：40）圣经在以弗所书第二章里面他说得很清楚，你们得救是本乎恩，也因着信，并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。由此可见，神并非预见我们的善行才拣选我们。而是他拣选我们为要叫我们去行善。而且他还赐下圣灵保惠师永远与我们同在。所以在我们的心里的圣灵比那个在世界上的魔鬼要更大。这是约翰一书里面有的。信仰和善行是拣选的结果，而不是拣选的原因。我们人对于善的观念是靠不住的。我们以为的善，在神的标准里看它未必是善。如果不先和神的标准对齐，我们是不可能行出神所要求的善。所以加尔文他认为神对人的拣选是没有条件的。

吃的日子必定死

【约3:3】耶稣回答说：“我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见神的国。”

【约3:5】耶稣说：“我实实在在地告诉你：人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”

【约3:6】从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。

【约3:7】我说，‘你们必须重生’，你不要以为希奇。

【约3:8】风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。”

（19：48）耶稣自己他也说过一句非常重要的话。他说：“我实实在在地告诉你，人若不重生就不能见神的国。”我们世人都是在灵里都死了的人。只有圣灵来的时候，他才能使我们复苏和更新。神的恩典能够也已经使信的人成为愿意。这个就是说我们愿意的能力是从神而来的。是神先复苏了我们，使我们能够愿意。亚米念主义认为人在善恶上绝对有选择的自由。加尔文主义认为人堕落以后就是罪的奴仆，只有犯罪的自由，没有行善的自由和能力，更没有寻求神的自由和能力。圣经也说，他说真理必让人得以自由，对吧。让我们得以自由的是什么？是真理。你要先认识真理，然后才自由。真理是耶稣基督嘛，也就是说只有他给人的自由才是真的自由。我们以为的自由是假的自由，是假象。我们在讲自由意志的那一集里讲过这个内容。这个真自由是发生在耶稣基督给了信徒以后，而不是我们人自己天生就拥有的。我们举一个例子大家就明白了。我们从圣经里面举例子。主耶稣叫拉撒路从死里复活。我们知道拉撒路已经死了四天了，他已经死得透透的，躺在坟墓里，没有任何能力能够听到神的呼召。耶稣跟他说什么？因为死人你是不可能有什么听觉和回应的能力，对吧。但是耶稣跟他说什么？说，拉撒路，出来。神先使拉撒路先活过来，他才能够听明白主的命令，对吧。所以他立刻就起身，从坟墓里出来了。这个就是宗教改革根据圣经所宣扬的福音非常明确的信息，就是罪人全然败坏死在罪中。你就跟拉撒路一样在坟墓里躺了四天，死得透透的。你自己根本无法，没有任何能力，无法响应福音的呼召。主耶稣的呼召它是让我们从死里复活，他重生我们，使我们可以悔改，来相信来听从来跟随。如果你从亚米念主义的看法来看这个神迹的话，那就有很荒诞的逻辑错误。拉撒路到底死了没有？圣经说，特地说他死了四天，就怕我们觉得他还没死透。按照亚米念主义的逻辑，罪人就不是死在坟墓里了。他是重病，还没死，躺在坟墓里，奄奄一息。虽然他自己也没有能力医好他自己，但是他仍然有能力在坟墓里去做最后的选择。他可以决定自己接受或者拒绝听从医生的救法。他也可以参与自己的医疗方案的制定。我到底是中医呢还是西医？我要是做手术呢还是保守治疗？我要不要康复从坟墓里出来，这个都是他自己的决定。所以他们说人性没有全然败坏，还有一点良善，可以对神做出回应。其实这个很荒谬吧，对吧。你看这个例子就应该很荒谬了。所以他们绕不过去的一个坎上什么？就是神在创世记里说的，你吃的日子必定死。如果说我们吃的那一天，亚当吃的那一天，他的灵没有死，他认识神的那个眼睛没有瞎，那他的肉体显然当时没有死，对不对，那就是神在说假话了。圣经很明确地告诉我们，甚至主耶稣他亲自解答了尼哥底母的疑问，关于重生。他说人若不重生，就不能见神

的国。我说你们必须重生，你不要以为稀奇。稀奇这两个字很关键。耶稣基督知道我们会觉得很稀奇，所以他接着说，风随着意思吹。你听见风的响声，却不晓得从哪里来往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。你觉得他回答我们的问题了吗？好像并没有，对吧。关于神没有解答的事情，圣经告诉我们，隐秘的事情属于耶和华。我搞不清楚的，我就像，就好比永远搞不清楚三位一体是怎么回事一样，对吧。但是在我们理性之外的那些事情，我们能不能保持理性的谦卑？这是神要试炼我们的。所谓的信，就是不明白你也相信他。等明白了你再相信，那不叫信，那叫被说服，那叫佩服。我佩服你说得清楚，我听明白了，所以我相信你。那个叫佩服，那个叫被说服，不叫信。

无限的救赎？

世上有多少人没有信福音？

【约17:9】我为他们祈求。不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。

世上有多少人没有听到过福音？

【赛55:9】天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。

被造物有能力反抗，阻挠，挫败神的计划吗？

（25：03）亚米念主义还有一个不同意的内容，就是加尔文主义说耶稣只为神拣选的人死。他们就不高兴，他们说你们把神说得太自私了。圣经里说神愿万人得救，不愿一人沉沦。所以神是大爱的，这是他们的理论依据。的确，它没有说错，加尔文主义它认为耶稣的宝血只救赎神赐给他的人，不是给所有的人。所以他们就控告这一点。加尔文主义它不仅认同它是有限的救赎，而且它还认为这个救赎方式是神在创世以先就已经计划好的。正因为它是计划好的，所以你才能够得出一个合理的结论，就是基督来到这个世界上也是神的计划。他就是神计划好来救赎神所拣选的那一部分人。基督他不是神的错误。他不是说，哎呀，那个神没有想到亚当会吃苹果。坏了，这个家伙他怎么吃苹果了呢，那怎么办？那我们就派下基督去赎他们的罪。基督不是神派来的弥补性措施。如果那样的话，神就不是全知全能的，对吧。那么，既然神是安排好基督来到世界上

来拯救我们，那就必定只能得出一个结论，就是他指定的，他必定只拣选那一部分人得到拯救。为什么这么说呢？因为基督是被神安排好的，对吧。他来他一定是拯救这一部分人，否则他不用那么辛苦。你想想看，他如果是拯救所有人，他费这么大的周折来拯救所有人，这不科学。为什么呢？因为神如果要拯救所有的人，他当初只需要拦着亚当，不要让他吃果子就行了。他费那个劲干什么，对不对？所以说它是逻辑上它是不通的。我们需要注意的是什么呢？就是救赎和代赎是两个不同的概念。基督代赎的价值是无限的。也就是说，没有哪一个罪是基督的血无法救赎的。所有人所有的罪，基督的血都管够也管用。但是神的救赎计划是只为蒙他拣选的那一部分人设定的。这个是指范围上的限定，不是指基督救赎能力上的限定。这个不是能力的制约，这是范围上的限定，而且是神的主权。加尔文他对代赎范围上的限定，但是亚米念不是。亚米念他是对代赎能力上的限制。为什么这么说呢？他们说基督的代赎并不能拯救所有的人，也不能拯救任何人。人必须和神去合作，你必须回应神，你必须人来完成这个最后的过程，拯救才算有效。否则光基督死了，我们不信，基督的血就没有用。所以这是很危险的论调。因为他如果这样说是正确的话，那么我们就很容易产生三个结论。第一个结论，就是世界上的历时历代少说也有上亿的人最后他们都没有信基督，对吧，他们都丧失了，他们都死了。这是个事实。但是按照亚米念主义的逻辑，基督也为他们死，对不对。这就有一个问题了。基督的血并没有能力拯救他们，那神就不是全能的，对吧。耶稣基督失败了吗，这是事实呀。这么多人都没有信主呀。这个事实反证了他们的论点是错的。亚米念他还说，神爱所有人都是一样的程度，没有分别。神爱世人。否则他说，你神如果对别人的爱有多又少，这就不公平了。这是他们反对加尔文的另外一个论点。那你很难解释他这个，他如果说神普爱世人的程度是一样的，那你就不能解释为什么有些人生在某些国家，他一生都从来没有听到过福音。有些人他生在异教国家，比如说穆斯林国家。他信主的机会非常渺茫，他信主的代价非常的大。这都是铁一般的事实。那耶稣基督的血救赎能力是有限的吗？他不能解答这个问题。神所造的人，他有能力一再阻挠挫败神的计划。因为人有能力拒绝神，对吧。那神连他的受造物他都扛不过，那你觉得他是全能的吗？所以这是挺危险的结论，而且它都不能自我解答。它在逻辑上不周严。所以很明显，亚米念主义它容易走上异端。它不能解释有人从生到死他都没有听到福音这个事实，但是它又不想让基督的救赎能力有问题，它为了调和这个矛盾，它就一定会滑向另外一个极端。就是说它认为神最终会拯救每一个人。它必须自圆其说，对吧。所以它说，哎呀，没有

听过福音的人，神会拯救他们。有一个大布道家叫葛培里，大家都听到过这个名字。他就是说最后神会拯救所有信仰的人，包括佛教、伊斯兰教。你只要做一个好人，神都会拯救。这就不奇怪了，对吧。持亚米念主义的人，他一定会有这个结论的。否则他有太多的坎他是过不去的。这种全员得救的理论是有明显错误的。因为圣经告诉我们，这个世界上是有很多人是魔鬼之子。包括卖主的犹大就是魔鬼，对吧。耶稣说和他们是彼此为仇的。创世记里面说是女人的后裔和蛇的后裔是彼此为仇。你试想，耶稣怎么可能为这些人去死呢？这个与神的全知是相违背的。主耶稣在升天前他为门徒祷告，他说“我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求。因为他们本是你的。”他把人都分为门徒和世人，而且他并不为世人祈求。这个实在太明确的信息了。在这一点上加尔文强调神的主权。任何想把神局限起来的这种做法其实都挺可笑。亚米念主义它通过限制神的主权来扩大神拯救的范围，这是很可怕的，也是有副作用的。所以我们只能说愿望很美好，但是受造之物你不能只用自己的情感和标准来判断神的情感和作为。否则圣经就不要说了吗，“我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念”，对吧。受造物 and 神是不对等的，也不可能对等。

神的恩典，人能抗拒吗？

【来10:14】因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。

【来10:18】这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。

【来12:2】仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。

（32：34）我们再来看下一个问题，神的恩典人能抗拒吗？亚米念主义认为人可以，加尔文认为人不行。这个很简单。神的恩典是使人重生，重生就是新生，是新造，是新造的人。这一切只能是神的工作。我们人怎么可能造自己，对吧。就像婴儿你并不能决定自己的出生，这个很好理解吧。你被造物你不能决定自己什么时候被造，造成啥样子。你不可能说，哎呀，我要和我妈妈一起努力一下，来

决定我的生日，来决定我出生的地点。这不符合生物学常识，更不要说神学常识了。婴儿的出生是进入一种新的存在状态，这个不是婴儿自己可以做决定的。婴儿是被生下来的。婴儿他本来就是在在一个黑暗的状态，他原本是混混沌沌的状态。他不能对自己做什么，他也不能让自己从死里复生，使自己变得能做一些什么事情。这是不可能的。但是等到他一旦生到这个世界上，他所有的器官就复苏了。他能看，他能听，他能闻，他能感觉。各个部分的功能就逐渐地展现，进而成为一个有理智有道德有形体的成年人。所以圣经告诉我们，重生也是这样的。人藉着重生进入到一个新的状态，一个新的世界。他从前不知道的事情，他无法体会的事情现在都一点一点地启示给他，也会对他产生适当的影响。重生就意味着一个人的性格，他的本质已经产生了改变。人重生之后，他会从不相信变成相信，以至于得救。这个改变不是靠着研究或者辩论能够产生出来的。这是一种内在的经验，这是神的作为。关于我们在肉身的出生，我们自己都一点都不能决定，只能接受这个事实。我们把它当做是神以至高主权的能力赐给人的礼物，所以我们在灵里的出生也是同样的道理。这两件事情都和我们的能力无关，我们甚至，甚至神根本就不管我们是不是同意，这个事情就发生了。肉身的出生我们已经无法抵抗，灵里的出生就更是如此。而且我们的肉体在出生以后也是一天天地长大，努力过我们的生活。同样，我们重生以后也要努力做我们得救的功夫。信徒的信心是基督创始成终的，这个是记录在希伯来书第 12 章第 2 节，说得很清楚，并没有人的参与，是基督创始成终，从头到尾都是他。亚米念主义的意思就是说神为了拯救人类做的每一件事情都停留在表面上，因为事实上神并没有把工作做完。因为什么呢？因为他还要等人来做决定。所以好像神并不是真正地去拯救任何人。他只不过是开启了一条得救的道路，好叫人靠自己，靠着自己的聪明和理性把剩下的工作去做完。比如说你要靠自己去找船，去搞到船票。你还得保证上对船，别上错船。这种以人为本的思想是很危险的，非常容易走上异端的道路。

一次得救，永远得救？

【约3:36】信子的人有永生；不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。

【约壹5:13】我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。

（36：18）一次得救永远得救，这个问题，我们前面四个讨论完了，这个结论就非常明显了。一次得救永远得救吗？加尔文说，yes。亚米念主义说，no。圣经告诉我们，信子的人有永生，这个是指信徒活着的时候就已经有永生了。这是神的应许。永生就是永远的生命吗，永远活着就不死了。那如果已经有永生的人又死了，不管他是什么原因死的，就只能说明神欺骗了我们。这是很荒诞的。亚米念主义经常用门徒犹大做为例子来反对一次得救永远得救。但是耶稣很明确地说过，说他从起初就知道犹大不信他，要卖他。这个在约翰福音第6章第64节。所以说正确的结论就是说，犹大从来就没有得救。不过这个一次得救永远得救不是说信徒就不会再犯罪了，或者说信徒可以随便犯罪。这两种说法都是很极端的观点。信徒永蒙保守，不是因为行善，不是因为能力，而是神的保守，是出于神的主权。既然是恩典就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。圣经就这么说。你想想看，一个人纵然不好，他总是父亲的儿子，对吧。父亲总是会继续爱他的。并且出于爱我们，他会修理我们，他会锻炼我们，并且用他的爱和能力使跌倒的儿子能够重新站起来。就像彼得三次不认主那样。你连主都不认了，那你肯定完蛋了，对吧。你肯定堕落了，你肯定没有救恩了，你要下地狱了。但是复活以后的基督不仅没有定他的罪，反而三次对彼得说“你牧养我的羊”。看见没有，耶稣连他牧人的身份都恢复了，说明什么？说明我们靠着主战胜自己的软弱还是能够站起来的。当然了，有些人信主之后继续放纵自己犯罪，那就反过来证明了他根本就不是基督徒。耶稣也说过，在审判的日子，耶稣对那些曾经奉他的名传道、赶鬼、行异能的人说，他说什么？他说“我从来就不认识你们。你们这些作恶的人离开我去吧。”这个记录在马太福音第7章。从来这个词就

说明了在教会中的假基督徒从来就没有得救过。因为基督从来就不认识他们，也就是说他们从来就没有得到过神的拯救。他们的信心不是从神而来的。有些人自以为他是有信心，但是那个不是真的信心，不是神赐的信心，而是自己以为的信心。这个很常见，我们刚才说了吗。罗马帝国后来的国教时期，全民信主的时候，那就是随大流。皇帝信主我也跟着信。这种信心产生的行为它肯定是有偏差的。所以后来雅各书才说真信心一定会有好行为。说明什么？说明信心就是有真有假的吗，对吧。而且真信徒得救之后他是一定会有好行为的，这是神的要求，也是神的护理。我们需要有好的见证来荣耀神，这是神拣选我们的目的。我们的目的是荣耀神。亚米念主义它有一个逻辑的硬伤。它就是什么呢？就是你既然不相信一次得救永远得救，那就是说你得救以后还是有可能堕落的，那很可怕。那我为了保证我永远得救的话，最聪明的办法是什么？就是你得救的那一刻你立马去死，否则你活着的每一天就太危险了，对不对。但是为了避免这一点，它又说自杀的人不能上天堂。这个就有点可疑了。关于自杀的人能不能上天堂，我不能下结论，我不替神下结论。自杀的情况是很复杂的，你不能一概而论的。但是我只知道圣经里面有一个参孙，他就是一个很典型的自杀型的袭击事件，而且他自杀的力量还是神给的。他做了个祷告，求神给他力量，他再最后再干一票大的。新约告诉我们，参孙是信心的伟人哎。那你想想看，特别是当初那个希特勒时期，有很多牧师他是有机会逃跑的。但是他们不跑，他们等着被捕。他们知道接下去面对他们的是什么。这算不算是自杀呢？算不上是慷慨赴死呢？我们其实很难界定的。圣经告诉我们，人的信心是关于是否得救的唯一标准。神不允许我们加上其他任何东西，比如说守律法、好行为这些。神说，无论什么都不能叫你们与神的爱隔绝，罗马书里说。这些经文太多了。亚米念主义它为了维护他们的理念，它不能说一次得救永远得救。亚米念主义它会认为自己的得救还有些可以自夸的地方。他说，你看，我比较聪明，对吧。我一听就能明白神的呼召，我对神积极响应。所以，或者至少我接受了耶稣基督。自己觉得自己在神的救恩中做了人的选择，尽到了人的责任。但是呢？但是结局是在一种不确定自己是否得救的状态中每天惶恐度日，因为救恩还是可以失去的。所以呀，所以他们就要在自己在绕。他自己在把自己的逻辑想要绕出一个结局吗。所以他们就给自己找了一些借口说，哎呀，你们今天悔改就是赎了你以前的罪。所以你要不停地悔改。但是事实，他说的也对，我们其实每天都有新的罪在产生，谁也不要自夸，好像我们每天活得很圣洁一样。其实我们都知道，我们不是的。我们都很懒的，对吧。我也很懒，我也很贪吃。我也会发脾气。那怎么办

呢？你就必须继续悔改你才能够被救赎。为每天新产生的罪去悔改。这样就很可能了，这样就很像旧约犹太人那样不断地去献祭。那就很容易产生一个问题。什么问题呀？很简单。万一我今天发脾气了，发脾气是犯罪，对不对。我正发脾气呢，发得正爽呢，还没来得及悔改呢，我就气昏过去了，结果心脏病给挂了，那我到底有没有得救呢？这个逻辑是他们自己无法解释的。所以加尔文认为当我们悔改归信主的时候，我们一切的罪都赦免了。这是神定意要给信他的人的恩典，是不可抗拒的。而且真正信神的人也不会抗拒。当你看到神的时候，你会抗拒吗？保罗被大光照到的时候，他能抗拒吗？不可能。你只会更加地感恩，更加地勇敢，更加地谦卑。他被钉十字架他都觉得自己很不配，对不对。因为圣灵始终与他同在。

神选，神愿，神能

【约10:25-29】耶稣回答说：“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事可以为我作见证。只是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生，**他们永不灭亡**，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，**谁也不能从我父手里把他们夺去。**

（43：57）这一段经文就特别能解释神的拣选。不信是因为你们不是神的羊。他说我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生，他们永不灭亡。谁也不能从我手里把他们夺去。这信息真的是很明确。神拣选人，神爱世人。在世人中他拣选属于他的人，并且神也有能力保守我们永不失丧。你想想看，你儿子自从出生在你家，你就算对他千般不满意，难道你不爱他吗？我们经常看到听到一句话，就是癞痢头儿子，自己的好，对吧。看看什么样，看看别人家，都没自家的可爱。就算他老犯错误，你会不管他吗？神为什么用父子这个关系来指代他和我们的关系呢？你仔细一品。你怎样对待儿女，我们的天父也是这样对待我们。他说，你们不好尚且还拿好东西给儿女，对吧，更何况是全能的父神。所以大家不要紧张，我们听神的话。我们是听神话的羊，我们就在耶稣的手里。我们是不会失丧的。

加尔文主义阻碍人传福音吗？

特殊恩典的管道

- 【罗10:14-16】然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音传喜信的人，他们的踪何等佳美！” **只是人没有都听从福音**。因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”

普遍恩典的保守

- 【可6:20】因为希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论，就多照着行，并且乐意听他。

（45：24）世界上的人对加尔文主义最大的疑问是什么呢？就是说它很容易走入宿命论。就是既然神已经预定了，那我们为什么还传福音呢？这个做法是不是有点多此一举，甚至是虚伪的是潦草的，或者说是敷衍了事的？其实绝对不是。门徒是必须向所有人传福音，这是圣经的教导。从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极，角角落落你都不能放过的。因为这是我们的神他施行的特殊恩典的管道，是神使用的工具。神设立的拯救规则中，传道是人得救的途径。他就是这么定的。而且他还把这个传道的工作交给了我们，他们没有交给天使，交给我们。圣经说：“未曾听见他，怎能信他？没有传道的，怎能听见？”，对吧。被神拣选的人，与神没有拣选的人，他们在世界上是混居在一起的，就像麦子和稗子的比喻。所以从原则上来说，我们一定要对全部的人讲道，一个都不能放过。只要是神放在我们身边的，其实它都是我们的责任。因为神拣选我们是要我们行善，最大的善就是把福音给他。至于别人信不信，其实那不是我们的责任。罗马书里面说，他说“只是人没有都听从福音”，对吧。很明确嘛，就是说确实是有人不听的。但是我们还是要传。听不听是神的事情，传不传是我们的责任。神是按照我们有没有传来衡量我们的工作量，并不是说我们带了多少人信主。那个工作量神不是这样考核的。我们了解这个圣经真理对圣徒很有益处。有个什么好处呢？就是这样你传福音，万一被人喷回来了，你不会很生气。就像保罗他们被逼迫还欢欢喜喜的，这种欢喜是从哪里来的呢？就是从这里来的。你想想看，当别人把你喷得狗血淋头的时候你依然不生气，这个时候你对别人的爱才是真实的。他如果信了，你就会爱他，就觉得哎呀，这是我们的弟兄姐妹。他要是不信的话，你就会更要爱他。为什么？因为你现在看上去他暂时好像还没有永

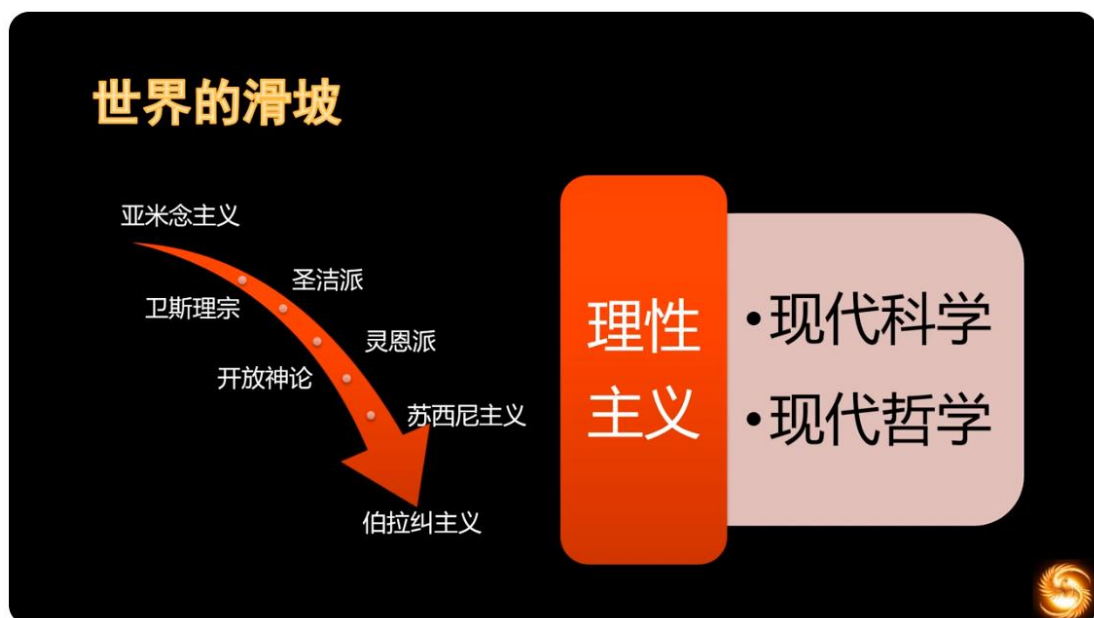
恒的确据，他好可怜的。你就更加没有理由去伤害他，人家已经很惨了，好不好。所以这一条其实对我们是很大的安慰。传福音还有一个好处，就是说对于不信主的人，其实主的道对他们自己或者对这个世界都是有一定的帮助的。我们知道这个世界是落在魔鬼的手上，对吧。但是你看看这个世界居然还没有乱到不可收拾的地步，还没有毁灭得太坏，这个和传福音也有很大的关系。虽然人间已经很惨了，比如说经常有世界大战，有罪恶滔天，自相残杀，像人间地狱，很多很多情况。但是至少还没有太快惹来大洪水。因为什么？因为就是神用限制的恩典来限制魔鬼的工作和人的罪恶。限制的恩典它是透过神的道来带出果效的。什么意思呢？就是当圣徒在世人们中传讲神的道的时候，听到的人他就不得不收敛一下。他不敢太过任性。圣经里面有一个例子的。比如说神明明知道希律王不会悔改，他还叫施洗约翰向他传道。他说，因为希律知道约翰是个义人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲道就多照着行，并且乐意听他。虽然希律最终没有悔改，但他也有因为约翰的讲道做了一些善行。他对自己和对其他人也算是有一点益处。所以当神的福音被我们大声地在向这个世界传讲的时候，神的原则就是这个世界的良心。凡是听到福音的人，在今后审判的时候，他不能向神说，哎呀，我不知道什么是罪，我不知道要悔改，我不知道要信耶稣这些借口。因为神明明地向他们说明了，只是你们都不听。人归向神的行为是自由的，因为神的恩典会使我们有选择良善的自由。这是圣灵的能力，是重生的果效。但是耶稣基督和尼哥底母讲重生的时候，他说圣灵的工作是我们不知道的。他说“风随着意思吹”，人并不知道圣灵是怎么工作的。所以耶稣并没有解释，他没有解释的事情我们不瞎猜。圣经明显的说明我们就严格遵守，我们坚持不出圈。

17世纪的理性主义基石：人本理性

（50：47）我们对思想史稍微有一点了解就会知道，理性主义思潮是从17世纪开始的，而且它的发源地是在英国。它的代表人物是弗朗西斯培根。他是实践科学的创始人，从他开始理性成为检验真理的唯一标准。他的出现真的不是偶然的。英国是受到亚米念主义影响最大的地方，并且通过启蒙主义传到了美洲。亚米念主义在荷兰很盛行的时候，英国正在打内战。查理一世做国王，就是后来被砍了头的那一个。英国在打内战的时候，很多英国的教徒就跑到荷兰来避难。我们知道荷兰那个时候宗教宽容吗，所以它的避难潮是很多的，欧洲大陆也有很多过来避难的。这个思潮，就是亚米念主义，就随着这些避难的人被带回到英国。亚米念主义的真面目它是理性主义，或者说是唯理主义。亚米念本人他就是个理想主义者。亚米念认为如果我们不能知道上帝所知的，如果我们不能像上帝所知的方式来产生知识的话，那么我们最终无法获得任何知识。这是他的理念，非常的理性主义，对吧。但是圣经不是这么说的。圣经说神的意念高过我们的意念，神的道路高过我们的道路，对吧。人的理性怎么可能和神对等呢。亚米念主义运动它从18世纪开始就和理性主义就开始互相激励了，它慢慢就会变得越来越偏离正统基督教。他们不仅继续在亚米念的理念上继续地发展，在理性主义上继续发展，他们还接纳了文艺复兴当中产生的理性主义和人文主义，最终就成为今天普遍的主流思想。它的核心思想是什么？就是人的理性是衡量一切事物的标准。正是这种实践理性你才能产生科学，对吧。科学是需要理性的。所以科学的产生就更加强化了这种理性的地位，所以理性主义就成为主流。人的理性从此就百花齐放，各种各样的思想就顶着理性的大名就登堂入室。所以你这样想，18世纪能够产

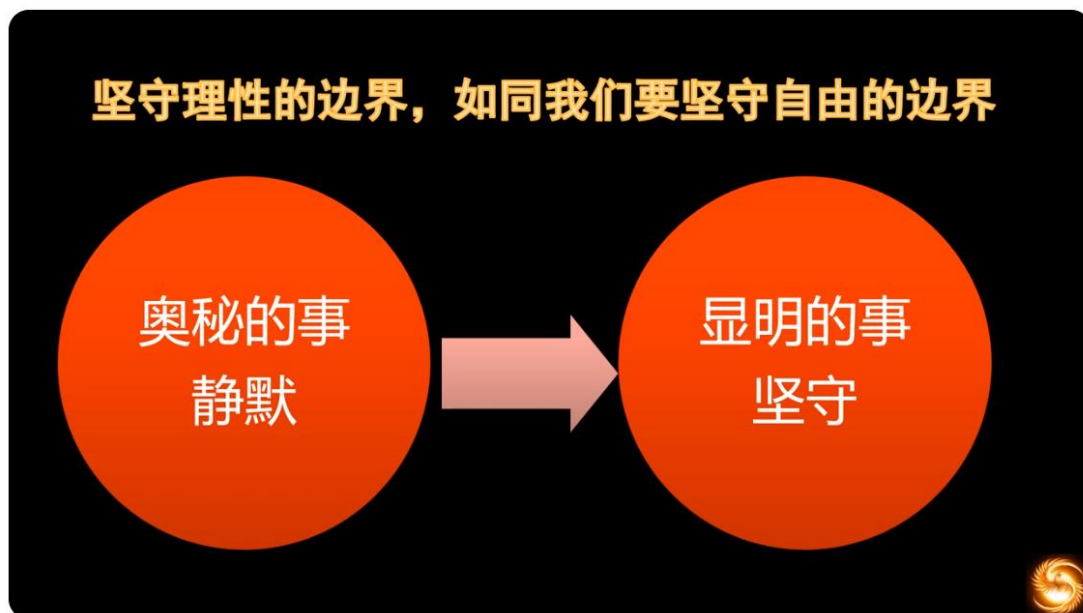
生启蒙主义就一点也不奇怪了，对吧。从孟德斯鸠到伏尔泰，再到卢梭，他们是一脉相承，走的都是理性路线。人的理性最终的结局是什么？最终结局就是不要神。因为人的理性是堕落的吗，对吧。每个人走一小步，你走过一百年，你回头看就是一大步。这三个思想家他们都没有看到法国大革命，但是法国大革命高举的自由平等博爱就是出于他们对人类社会的理性设计。因为亚米念主义它还认为人在神的救恩里面是有分的，那人的行为和人的主观感受就变得非常重要。他们就会特别强调人的行为。你一旦强调人的行为，你就一定会产生敬虔主义，有点像旧约的法利赛人。人比人气死人，对吧，那我就一定会将敬虔极端化。那些强调人的主观感受的人呢？他们就会走向主观体验型，就会走向灵恩主义。千方百计他要有已经得救的印记，比如说方言哪，能医病呀，赶鬼呀，能浑身发抖呀，能东倒西歪呀。这些都是不可避免的。当圣徒离开圣经，强调主观的时候，那么自由主义就是主流。你这就能解释为什么现在美国的福音派大部分是自由主义基督徒。这是有一条内在的逻辑线的轨迹的。很明显的，其实，只是世人往往看不透它。但是我相信神允许它发生，想必是有很大的好处的。我自己认为最大的好处就是什么呢？就是在末世的时候可以熬炼真的信徒。我们是否能在真理上始终站立得住，这需要圣灵的保守。我们要时时刻刻守住圣经，不要人云亦云，更不要随流失去。

（55：44）亚米念主义因为在真理上它有内在的逻辑硬伤，这就注定了它在本质上它是非常不稳定的。只有基督是磐石，你不立在磐石上的信仰，其实都是很容易滑坡的。基于亚米念主义的理性主义它也是一溜的斜坡。亚米念主义的思想它也影响了后来各种各样基

基督教的派别。他们的下滑程度是高低不一的，它随着个人的自己的决定，他在这个下坡上他停留在某一个地方。这个是他自己，哎呀，我认可这一点，我不认可那一点。但是总而言之，它都是在理性的道路上在向下滑。你否认哪一点，你就停在斜坡上的哪一个部分。仔细分析起来其实特别好玩。在这个斜坡上，显然伯拉纠派是已经滑倒谷底了，已经成为全然的异端。这个伯拉纠主义它在圣奥古斯丁的时候就已经被奥古斯丁批得已经很彻底了，所以我们没有必要去怀疑它到底是不是异端。但是开放神论它其实也已经下滑到苏西尼派了，所以它几乎也是异端。像卫斯理宗，就是像循道宗，像圣洁派像灵恩派敬虔派这种，他是在斜坡的某一个地方脚踩了刹车。拼命踩着，他不能放。他一放他就滑下去。这些都是和亚米念主义有关联的。我们以后讲宗派主义的时候再来解释。我们可以说现代基督教的大半江山都是亚米念主义的。亚米念主义有一个非常好的地方，就是它理性，对吧。亚米念主义它其实就是唯理主义吗。理性主义它有一个最大的好处它就是催生了科学主义，但是它也有一个非常不好的地方，也就是它催生了科学主义。这真的是成也萧何败也萧何。当人的生活水平被科学不断提高的时候，这个是好的，对不对。但是它坏的地方就是人就不需要神。你想想看嘛，当人根据观察气旋就可以预测天气的时候，自然现象就不再是神的咒诅，对吧。人就不需要时时刻刻警醒。以前你都是觉得很神秘的自然现象，现在都有科学解释。所以人离开神的速度就势不可挡，无神论就遍地开花。这是亚米念当初想也想不到的结局。当然了，理性主义还有一个儿子，就是现代哲学。古典哲学是包罗万象的，它一切的自然科学都是在哲学范畴里面的。形而上和形而下，在古典在古希腊的时候它是不分家的。但是现代哲学不是了，因为现代科学发展了。科学和哲学就正式分家。科学负责研究自然，哲学负责用理性思考来验证圣经。理性就成为检验一切的标准，圣经的故事是不是合理呢？哎，不行，得通过我们理性的检验。所以圣经高等批判就是这么产生的。到这个时候我们就看到一个崭新的时代已经诞生了。在这个时代之前，所有的异端它都是以神学的面目出现的。但是从此开始，从此之后，所有的反神的思想，它都是以哲学的面貌出现。所以我们在看哲学家的书的时候，要特别地小心。我们还是拿孟德斯鸠举例子。孟德斯鸠他在《论法的精神》这本书里面，他就把法的来源给模糊了。法律不是诫命的表现形式。他说法律跟诫命没关系，法律是根据环境和实际情况要做调整。法律是为政治学服务的。这样从他手里，法学和神学就分了家。以前不是的。以前的法，自然法都是从神来的。到了康德的时候，康德把道德和神学分了家。康德说你不需要推定有神，你光从理性的分析，你分析就

能知道有道德是非常符合理性构建的。任何一个有理性的人，他都会推出我们需要道德，否则这个政策这个世界玩不下去。所以道德的来源不再是神了，道德的来源是理性。到伏尔泰的时候那就更加明显了，他都认为有没有神都已经不重要了。并且他还用实际行动不要神，他在临死前他也不肯说他相信耶稣基督。到卢梭的时候，我们就更加明白了，对吧。卢梭，法国大革命真的是受他的影响，受卢梭的影响非常非常大。他最著名的一句话是什么？是“人生而平等，却无处不戴着枷锁。”，对吧，大家都听过。他说人的平等是什么？是生出来的。他从人出生的状态上看起来人确实是很平等。为什么？因为我们都啥也没有，对吧，都光光地来的吗。大家都光溜溜地。但是为什么我们会不平等呢？那是因为社会加给我们的。因为你一落地，就在这个社会的某一个阶层里面。那么不公平的社会结构给我们带来了不公平，就不平等，对吧。所以法国大革命就打破阶级的不平等，它要砸烂整个旧世界。你这样想，哎，就合理了，对吧。这个几代人的过程有一百年。每次只走一小步，但是渐渐地渐渐地你会发现，你离真理就已经是天堂和地狱的距离。但是科学的进步它掩盖了世界上属灵贫穷的本质。理性主义就像滔滔洪水淹没了整个世界。我们能不警惕吗？不能。我们每一代信徒都要承担自己的责任，我们要仔细研读，要放胆传讲。

（1：02：27）关于亚米念主义和加尔文主义，我们这么粗浅的解读其实是很难服众的。我也没指望能说服大家。但是我并不是说自古以来亚米念主义就是异端，就要下地狱。这是不对的。我们对群体性定罪是不正确的。任何信仰团体里它都有堕落的人，也都有假信徒，但是也有真正为主做工的人。神也了解他们的内心，神也爱他

们，神也怜悯他们。你说那些敬虔主义的人，他们活得可比我们强多了，对吧。神会因为他们的敬虔而否定他们吗？我觉得不太会吧。我不能做这样的判断，至少。既然我们相信预定论，我们就相信神在使用他的仆人在做成当作的工夫。神是允许这个世界堕落的。大洪水之前的世界就是神的儿子都悖逆了神的道，世界才毁灭的，对吧。那这个世代也不会有什么不同。每一个人都是在这一场末日狂奔中扮演自己的角色。而正是不同的信仰表现形成社会的张力，是我们历史前行的动力。在这个下滑的世界中，我们到底站在哪一步？是在半山腰呢？还是已经到谷底了？这个只有神知道了。但是神是允许世界这么干的。为什么呢？你想想看不这么干，这个世界怎么才能多快好省地进入启示录时代呢，对吧。神能够由着法老刚硬，当然他也能由着世界堕落。但是我们每一个人的所作所为要受到神的审判。就是说神给你的智商是 **180**，你却活得像一个弱智，还不到 **75**，神是会审判你的。就像那个把一千两银子藏起来的那个人，神是会责罚的。说实话，其实我对加尔文主义的理念也不是特别地完全地了解。他的教义也远远不止这五点，而且他自己也并不能对圣经里面所有的困惑都给我们满意的解答。有些经文我相信他也解答不了。解答不了的那一部分，他没有强答，他也给我们留了空白。在这一部分奥秘面前我们保持静默，这是神给我们设立的理性的边界。亚米念主义的思想它也不是凭空产生，它也是有圣经依据的。只是在圣经的大框架下它的支持经文相对比较薄弱，所以才会产生这样的张力。只能说，圣经之所以有这么多的疑惑，没准就是神放在那里绊倒一些不坚定的人，那些只看环境，让真理妥协的人。历史上所有的异端其实都能从圣经里面找到一些经文来支持。所以说你不看整全的圣经，你光断章取义地去拿某一句来解读，其实是非常非常危险的。虽然预定论它有难以明白的地方，更加有我不明白的地方。比如说，神为什么拣选这个人，他不拣选那一个人？神到底是基于什么原因来做拣选，这个我真的是不知道。我想保罗也不知道，对吧。这是一个奥秘。就像三位一体是一个奥秘一样。我不明白，但是因为圣经的真理我也会接受。但是我绝不能接受一些很明显的有自相矛盾的道理。比如说亚米念主义里面的一些主张。还是那一句话，奥秘的事属于耶和华，但是显明的事情属于我们。神给我们这样的看见，我就必须要说出来。圣经也说嘛，我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来。你们耳中所听的要在房上宣扬出来。这是神给我们的责任。说实话，现在改革宗的信仰实在是太小众，非常不受主流社会的欢迎。你要是敢提预定论，那你完蛋了。那你就被喷死了，你就是没有爱心。大帽子一叠一叠地等

着你，好在我是个 nobody，应该不会有人来关注我，来太多的喷我。不过真要喷也没办法，姐只能默默地穿好防弹衣。

博弈论 -- 理性犯罪的代表

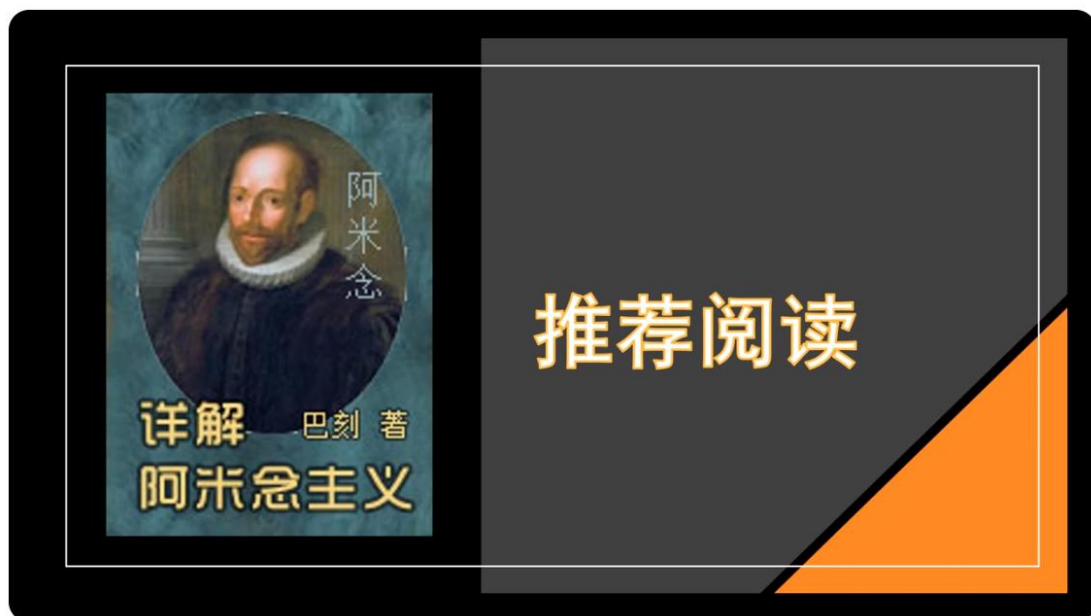
100人，每人写一个1-100之间的数字，全部相加后取平均值，再乘以1/2

神造人原是正直，但他们寻出许多巧技来

（1：07：14）今天大家跟着我们一起来过这么一个神学的思考题，其实大家都很辛苦。我们来放松一下，做一个小游戏，来看一看我们一直推崇的理性能把我们带向什么地方。理性的最高代表就是数学了，对吧，数理逻辑。那我们就来做一个博弈的游戏。博弈是最能够说明人的理性堕落的。这个游戏是网上看来的，我觉得非常有意思，就拿出来给大家分享一下。现在假设我们有一个房间，房间里有 100 个人。我们来玩一个抽奖游戏，奖品巨大，奖品有一百万。我们把价码放得大一点。规则很简单，每个人发一张纸，大家可以选择在 1 到 100 之间随便写一个数字。你可以和别人商量写什么。最后你会把纸条上这个字写好收上来以后，把纸条上所有的数字把它加起来取平均数，然后再乘以 $1/2$ ，也就是说再除以 2。谁写的数字等于这个数字，那么谁就中奖。如果没有的话，那就谁最接近谁就中奖。这个很公平，对吧。给大家五秒钟思考，你写哪个数字最可能中奖？换成像我这种人吧，我就比较傻，我都不知道从哪里开始思考。我就只能随便地写，随机写，对吧。结果有一个比较聪明的人，他就开始琢磨了。他说 1 到 100 之间以随机分布的数字最后全部加起来，平均数是最可能接近于 50，对不对。然后 50 乘以 $1/2$ ，答案就有可能是 25。他认为写 25 最有可能获奖。然后主持人就命令大家把自己的想法拿出来互相交流一下，再给大家一次机会重新写，于是大家就听这个人的说法就觉得很有道理，写 25 的人估计会很多。然后有一个更加聪明的人，马上就要想如果所有的人都写 25，那平均数就是 25，那最有可能获奖的数就是 25 除以 2，就是 12.5，

对吧。接近的就应该写 12 或者 13。这个想法很快大家也是这么想的。但是这个逻辑就刹不住了吗。每一个人都会继续地想下去，一层一层地往下想，最后你会发现更聪明的人就会想到写 6 写 7，最后你会发现你只能写 1。这就是为什么大家一旦开动理性思维，你就导致一个无限向下的结局。你低，我比你更低。你坏，我比你更坏。你高我比你更高。这就是人心不古世风败坏的原因。所以你会说，哎呀你就不能好好玩游戏吗？大家都简单一点行不行？哎，我告诉你，不行。为什么？因为有那个一百万放在那里呀，对吧。我们的人都是生活在欲望都市里的，都有欲望，都会动脑筋。你一旦开动脑筋，那你就是由罪来驱动你的。因为是利益考量吗，对吧。你不是因为荣耀神。荣耀神的人也许脑子一拍先写个数字，都不去考虑第二点，对不对。所以有的时候想想看，理性它并不能带领我们认识真理。理性它只是理性而已，理性只是工具。不要夸大理性，也不要夸大科学。科学主义以为他们能够做试管婴儿，就意味着他们能够创造生命。其实差远了。一个细胞它怎么样能够不断地分裂，最终成为一个有灵的活人？这其中的奥秘我们是不知道的。对神保持敬畏，难道很难吗？我们真的是罪人，“神造人原是正直，但他们寻出许多巧计来。”所以智商和智慧真的是两回事。智商只会让你从 100 写到 1，但是智慧能够让你认识真神。

（1：11：46）关于亚米念主义，如果大家想了解更多，可以推荐大家看这一本书。你如果了解加尔文主义，你就看看《基督教要义》，都是很好的两本书。巴刻是我很喜欢的作家，思想非常深刻。他还有一本书叫《认识神》，也很好的。他曾经在温哥华的维真神

学院教过书，非常非常好的基督教神学家，也是保守主义的。他非常坚持圣经原则，挺值得我们尊敬的。