

40 教会历史 启蒙主义的思想背景

在介绍基督教的宗派主义之前，先介绍一下 18 世纪的思想状态和社会状态。这是启蒙主义产生的思想背景和社会背景。没有无缘无故的爱和恨，也没有无土之花。任何的人间思想，都有一个演变的过程。

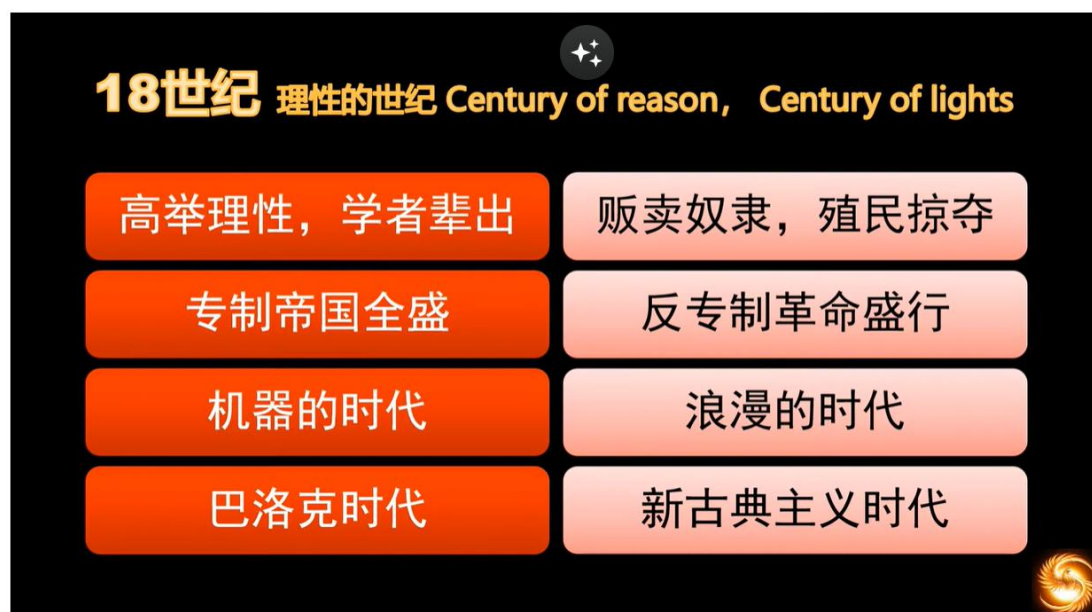
Sally Shi

记录：Lin Zhang 2023

（0：0）我们上一节课讲了亚米念主义的一些谬误。亚米念主义是在 17 世纪发生在荷兰的针对当时的信徒信仰状况比较堕落的一种宗教性的回应。虽然它很意外地将人类的信仰带到一个偏理性的走向，但是我们知道就像任何的人间思想一样，它是一定会有这方面的副作用的。我们从这一件事情的两面性就能看出人的不完美。任何的自我修正它都会走向另外一个极端。所以我们在这个系列的课程很前面的时候我们就说过了，这个社会是钟摆式前行。亚米念主义它试图想修复宗教自由之后的堕落的信仰状态，但是它也催生出道德

主义和主观主义。这种情况它集中出现在西欧的 17 世纪和 18 世纪，也就是宗派主义。宗派主义是我们下一节课要讲的。我们今天就先来介绍一下宗派主义产生的背景环境，也就是 18 世纪的启蒙主义。

（1：22）自从 17 世纪理性主义发展起来以后，紧跟着 18 世纪就是一个充满了矛盾的时代。我们为什么说它是矛盾呢？我们来看一下。这个时代它高举理性，是学者辈出的时代。很多的理性主义者都在探讨道德的来源，理性的来源这一些很高大尚的问题。他们试图想说服别人就算不要天主教，我们也能在人的理性中找到道德的必要性。他们为什么会这么说呢？因为当时反对教皇的声音很响，宗教改革了吗。教皇的权威被破碎了。大家都在想，唉，如果没有教皇所代表的上帝，那我们应该怎么样思考呢？我们应该怎样生活呢？理性主义就告诉你，我们不需要教皇作为人间的代表，我们可以通过理性直接找到上帝。这就是这个时代的背景。但是我们也看到同时这个也是贩卖黑奴，也是一个对外殖民掠夺的时代。一些远洋的贸易公司甚至被赋予军事的能力，就增加了掠夺的性质。资本开始体现出贪婪的一面。买卖黑奴和鸦片一点都没有觉得有什么问题。那个时候做奴隶生意的，其实天主教徒和新教徒都有。这是一个专制帝国全盛的时代。我们知道法兰西帝国，奥斯曼帝国，奥地利帝国，俄罗斯帝国，摩罗尔帝国和大清帝国都是那个时代的。但是这也是一个反专制革命盛行的年代，比如说法国革命和美国革命。我们以后有机会来讲。这个时代它是一个机器的时代，因为工业革命已经开始了，但是它也是一个浪漫的时代。浪漫主义也开始了。浪漫主义一旦盛行，它就会给人产生幻觉。就好比什么呢？就好比中国的文坛，自从有了琼瑶，女人都开始不会好好过日子了，就开始

不切实际。欧洲自从浪漫主义开始，人心也开始向往完美，向往个人英雄主义，开始向往人间天堂。也就是说乌托邦。这个就是浪漫主义很相关的。在艺术上我们也能看到这种矛盾。这个时代是巴洛克时代，巴洛克是华丽精致荣美，特别是从巴赫到韩德尔，我们都能够感受到。但是它也是一个简洁明快的新古典主义的时代，比如说海顿，莫扎特，贝多芬。他们都是新古典主义。这么矛盾的时代它注定会产生很多矛盾的思想。不是说这个时代矛盾产生矛盾的思想，是因为有了矛盾的思想它才会产生这么矛盾的时代。人的思维一旦离开了神，它就非常非常容易产生各种各样它自己都无法预见的错误。

（4：48）我们先来看一下 17 世纪和 18 世纪的英国它发生的那些大事。在 1689 年英国国会就通过了权利法案，规定没有议会的同意，国王不能随便地废除任何法律，也不能征收税赋。天主教徒还是有限制的，不能担任国王。国王也不能和天主教徒结婚，但是信徒可以自由选择自己的信仰。从此英国就成为欧洲第一个保障新教和天主教信仰自由的君主立宪国家。权利法案是英国历史上自从大宪章以来是最重要的一部法案。它既是英国宪法的重要组成部分，也是美国宪法的前身，和我们加拿大也是有密切关系的。加拿大的宪法其实就是从大宪章开始的。1689 年英国的东印度公司开始拥有军事力量，在殖民地开始执行国家的职能。这个是由新世界和欧洲巨大的文明落差决定的。因为他们对欧洲的文化是抵挡多于接受。在 1707 年，英格兰和苏格兰就联合了，他们成为一个大不列颠王国。英国就成为当时全欧洲最大的单一市场。大英帝国的全盛时代就逐渐开始了。在 1730 到 1740 年美国第一次大觉醒运动，北美。几乎

是同时，在 1738 年，英国的循道运动也开始了，这也是一场大觉醒。接下去在 1760 年，在 60 年代英国就迎来了它的工业革命，人类开始进入机器时代了。工业革命它彻底改变了人类中世纪的农耕文明的社会结构。那个时候亚当斯密发表了《国富论》，他对资本主义的社会关系进行了论述，极大地平稳地促进了英国社会的转型过程。这个是很关键的。法国就没有完成这个转型。英格兰的哈格里夫斯他在 1764 年发明了珍妮纺纱机。苏格兰人瓦特，我们都知道，改良了蒸汽机。于是蒸汽机、煤和铁还有钢就促成了工业革命的发展。这个发展的势头一直持续到 1830 年代，到 19 世纪的三十年代。在 1773 年东印度公司开始统治印度，就获得了种植鸦片的垄断权。我们就知道这鸦片是哪里来的，是从印度来的。那个时候以前在印度是葡萄牙人在殖民的，但是那个时候从英国控制的印度开始向中国走私鸦片。

（8：05）在 18 世纪中期欧洲列强发生了七年战争。有的历史学家就认为这是人类历史上的第一次真正意义上的世界大战。它的战局波及各个大洲。这个战争的具体过程我们既不讲了。大家自己去维基一下。这也算是奥地利王位继承战的一个延伸的战争。这场战争它是有重要的历史意义的。我们直接说它的结果。结果就是英国崛起，法国衰落，普鲁士就变成半个列强。刚刚冒了一点头，结果又被拿破仑给打趴下了。英国是在七年战争中最大的赢家。法国后来签了个巴黎协议，它就被迫将整个加拿大割让给英国，所以加拿大我们现在是英联邦国家是有道理的。法国也从整个印度撤出去了，它只保留了五个市镇。英国就是因为接受了印度，印度种鸦片呀，对吧？北美又消费不了，怎么办呢？没市场，北美都是基督徒，你

卖不出去这些东西。他就往东卖，然后我们知道，他最后就销往中国。中国也很奇怪，因为民间的消费水平很低，基本上啥都不买。他只买鸦片。英国成为海外殖民的霸主，他就迈向了日不落帝国的传奇。但是英国将这一次大帝国战争，它的战争经费就转嫁在北美的殖民地身上。北美人就很不爽呀，他就起来反抗。这场抗税的战争最后演变成美国的独立战争。所以美国的独立和这一场七年战争是有很深的关系。巴黎合约就成为法国君主制时期最屈辱的条约之一。法国放弃了印度加拿大还有法属的路易斯安娜。法国的外交策略就很失败，它的声望也显著地下降。总而言之，王室的脸面很难看。于是它就怀恨在心，在美国独立战争的时候，当时的法王路易十六就出钱出人去支持美国的独立战争，来反抗英国。法国和英国是世仇，敌人的敌人就是朋友。它完全不顾人家美国反对的是谁。美国反对的是王室。那你说你法国一个王室支持美国人去推翻他们自己的王室，你这不是缺心眼吗，对吗？所以后来的结果大家都知道了，法国的财政出现危机。老百姓吃不饱，再被启蒙主义那些人一忽悠，被美国的独立精神一鼓舞，老百姓就上街了。既然美国人可以推翻王室，那我们法国人为什么不可以？所以我们就在 1789 年看到法国大革命。

（11：24）同时期的东欧它也有两大势力发生了变化，就是奥斯曼开始衰弱，俄罗斯开始崛起。在 17 世纪的时候，东欧那个地方它就开始兴建了一些新型低堡要塞，这些要塞就像图片上的那个样子，它就非常有效地抑制了奥斯曼帝国的进攻。维也纳那个时候从伊斯兰堡出发的奥斯曼军队到达的最远的地方就是维也纳，就是 1683 年的维也纳战役。当时的波兰国王拯救了欧洲，结束了奥斯曼帝国在

欧洲的扩张。从此奥斯曼帝国开始由盛转向衰弱，从此就陷入了非常长期的一个停滞状态。但是奥斯曼帝国内部它倒是不影响它发展享乐主义奢侈消费，因为它有一段很长期的和平，几十年的长期和平。在历史上把它叫做郁金香时代。奥斯曼帝国也有他们的郁金香。这个和加尔文派在荷兰发生的郁金香泡沫这个是有天壤之别的。当时的俄罗斯的彼得大帝他发生了一些改革。他主要改革的是俄国的农奴制。因为它的农奴制改革得特别晚。彼得大帝改革之后，他的国力强盛了，他就和瑞典爆发了大北方战争。在这场战争中，俄国夺得了它的出海口，开始称霸波罗的海。瑞典我们知道，后来就从欧洲列强的名单上消失。接下去强大起来的那些俄国就和奥斯曼发生了六次俄土战争，它夺得了高加索、巴尔干和克里米亚、黑海，所以俄国开始在欧洲历史上开始有存在感了。奥斯曼帝国就慢慢地衰落。这奥斯曼帝国衰落了，那欧洲又少了一个敌人，对吧。那你以为欧洲就会好了吗？其实并没有。有的时候没有外在的敌人，它内部自己也是不消停的。

（13：46）我们以前讲过大航海带来了一个非常美丽的忧伤，就是钱多得买不到东西，就穷得只剩下钱了。你只能眼巴巴地看着它通货膨胀。这些从新大陆输入的白银在不同的国家就被派上了不同的用处。西班牙钱多怎么办呢？但是它又没有啥中产阶级和手工业者。大家记不记得他们在天主教双王统一西班牙之后就把犹太人和穆斯林都赶光了。这些都是生意人，中产阶级和潜在的一些产业升级者。结果钱多到只能用来打仗。那个时候查理五世哈布斯堡王朝是基督教世界的守护者。当时碰到宗教改革吗，所以它就几乎打遍了欧洲所有新教国家，它还要打穆斯林。法国是天主教控制的，所以它当

时也杀了几十万的新教徒，后来又驱赶了很多新教徒。它现在面临的就是和西班牙一样的问题，没有中产。它没有工业革命的基础，也很少有律师医生或者手工业者这些。这些都是胡格诺派吗，当时都被他们赶跑了，所以他们的中产阶级很少。那钱多怎么办呢？钱多就只能看着它通胀。最后我们看到老百姓连面包都买不起。英国是最幸运的。这个时候的工业革命已经开始了。欧洲各地的资本都进入英国，给工业革命加了油。英国就一跃成为第一强国。七年战争之后它老大的位置算是坐稳了。当时美国独立战争还没有爆发，那美洲这么多的产品，欧洲的工业产品它都要找市场，对吧。那海外的殖民地我们知道是没有市场的。它只有资源，它没有形成一个稳定的消费市场。它只能在成熟的东方国家当中去寻找市场。荷兰当时已经和日本建立了很强的贸易关系。印度和中国就是相对比较成熟的海外市场。印度是英国控制的。它的消费能力其实并没有比中国高多少，但是因为是英国控制的，所以英国相对来说和他们的贸易纠纷就少一些。它唯一的贸易纠纷在哪里呢？它放眼看过去，看到中国，这里还有这么大一个市场，我们来试试看。结果就是一个急需贸易扩展的帝国碰到了一个紧紧关门的清朝。接下去的事情我们大家都知道了。中国历史上经常说帝国主义用炮火打开了中国的大门。这句话从某种意义上来说，它是真的。但是背后的原因我们要知道。中国最喜欢干的是什么事情？最喜欢干的事情就是立了约它老不执行。你来谈的时候，碍于面子，OK，OK 我们签个协议吧。签完协议转身它就不认，它就不执行。所以才招来了人家的炮火。中国的本质上它是没有约的概念的，一直是丛林社会，强者通吃，它不需要约。

同时期的中国

康熙与教宗发生礼仪之争

1742年禁止传教 -- 1842年 南京条约

康熙，雍正，乾隆的极盛专制

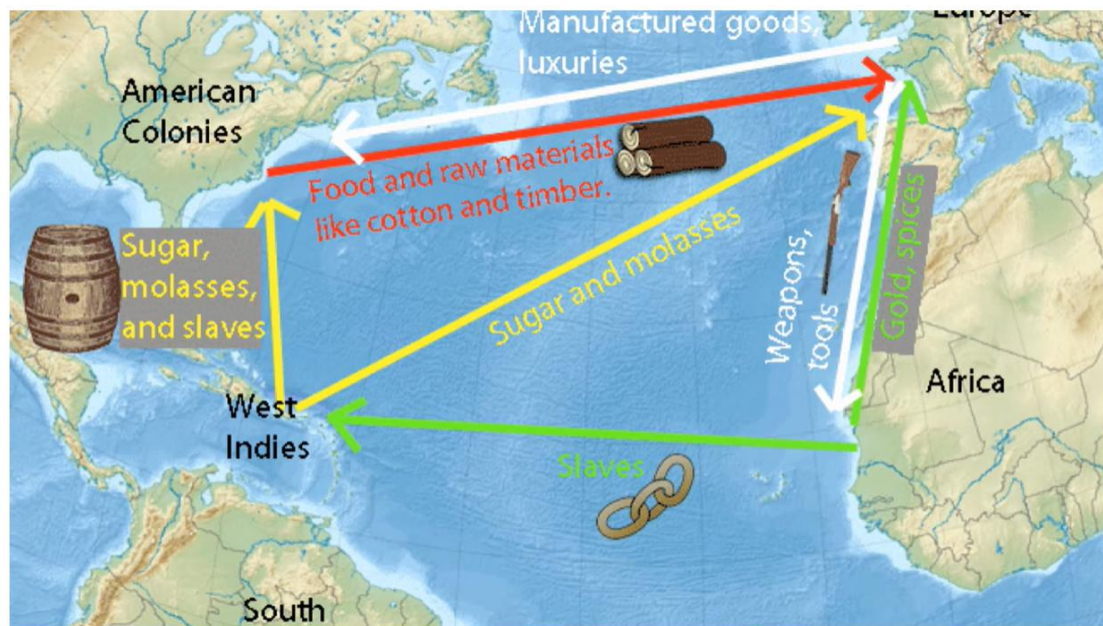
文字狱：「避席畏闻文字狱，著书只为稻粱谋」

一口通商、限制开矿的闭关政策，工商业严重倒退

（17：08）那我们就来看一下身处远东的中国，它当时为什么要紧闭国门呢？这个时候的中国它发生了和世界文明非常不和谐的倒退。别人都在进步，只有中国是在退步。本来天主教的耶稣会在中国传教，已经传得好好的，也获得了皇帝的认可。但是当时的天主教道明会它认为耶稣会在中国走的宣教道路太具有中国特色了，有很多东西就已经涉及到原则问题，比如说祖先崇拜。在信仰上的妥协就很容易造成异端的产生。天主教就及时踩刹车，结果皇帝就不乐意了。祖先崇拜在中国那是立国的根基。它儒家那一套君为臣纲父为子纲，它那一套如果拿掉了会动到它的统治根基。它就会影响维稳，对吧。于是康熙和当时的天主教宗就发生了礼仪之争。清朝从 1721 年开始就禁止天主教在中国传教。这一禁就禁了整整 100 年，一直到 1842 年的南京条约。在这一个时间段里，清朝就经历了康熙雍正和乾隆这三朝皇帝。但是这三朝皇帝我们知道都是挺好的，当时推行了摊丁入亩的一些政策，废除了人头税。所以当时的中国它的人口迅速增加，而且它对外也有很多的功绩。它平定了准格尔叛乱，控制了新疆。所以当时清朝的专制统治达到了顶峰。专制的一大特征就是禁锢思想。你不能让反贼冒芽吗，对吧。当时是欧洲思想家辈出的时代，结果清朝反过来开始大兴文字狱。文字狱在康熙时代发生了十多起，在雍正的时候翻倍，二十多起。到乾隆时代 130 多起，这个翻倍就翻得不知道哪里去了。从此中国的学术思想就停滞了。龚自珍不是有一首诗吗，叫“避席畏闻文字狱，著书只为稻粱谋”。这一句话就成为后来中国的知识分子的一个非常可悲的写照。正当欧洲开始工业革命的时候，清朝就采取了一口通商，限制开矿这些闭关的政策，使工商业出现严重倒退，经济就由盛转衰。我们知道工商业才会产生中产阶级和消费阶层，你才能够培养契约文明。你农耕文明是不可能有多余的东西去进行交换。但是你只有在商品交换的时候你才会产生契约，才会产生契约文明。我们从这个角度去理解，你就能够了解当时英国商船开到中国码头，结果发现啥也卖不出去，政府也不让卖。那简直就是气得简直就没有话好讲。你要知道他们当时是签了通商条约的。人家根据这个条约，大老远地把一些货物运到门口，结果你翻脸不认人，翻脸不认账，那人家所有的东西就得烂在船上。反复地被耍几次，他直接就把你的炮给轰了。东印度公司它有军事力量的，对吧。那真正倒霉的是谁？倒霉的是中国的老百姓和倒霉的是那些在船上的宣教士。他们跟着商船来到中国宣教。他们搭上了一辈子，搭上了一家子，最后还戴了一个帝国主义的帽子。我们看清楚这个历史时期发生的事件，我们就能理解那简单的四个字鸦片战争它背后有多少的血泪和纠纷在里面。我们来看

一下大清的这一面旗子。一条龙，不知道是不是伊甸园里面那条古蛇。我们就知道了，我们把这个问题留给神。

（21：51）我们再来看一看当时欧洲大陆的三角贸易。它商船的起点是欧洲，它船载着欧洲的一些特产，比如说火枪、布匹、酒精这些工业品，从欧洲的港口出发，航行到西非的海岸，称为第一程，就是我们这里看到的白色的那个箭头。它又叫初程。然后在西非的海岸它用货品交换了大批的奴隶，它是以货换货的。然后它带上奴隶以后就横渡大西洋，就开到美洲，这个称为第二程，叫中程。然后它在美洲就用奴隶换取殖民地的原料和金银，奴隶就下船，就把金和银还有殖民地的出产就运回了欧洲，再卖到欧洲。这个叫做归程。这个一次完整的三角航程它需要六个月的时间，可以做三笔买卖。它的利润在 100%到 1000%之间。整个航程都在大西洋上。刚好顺着北大西洋暖流的时间跑这么一圈。

奴隶的起源

自古以来

新大陆的市场

新大陆的开发

白人的气候适应

美洲印第安人的免疫能力

（23：08）在这个贸易链当中最被人诟病的就是奴隶贸易。那我们就来谈谈奴隶贸易到底是怎么回事。奴隶贸易它的起源是和人类社会一样早的。这是从起初就有的事情。在基督教出现以前，甚至犹太教出现之前就已经有了。在摩西律法里面甚至神还设立了禧年，对吧。这个禧年要干什么？要释放奴隶。结果犹太人还是不执行。后来我们也知道他们被神咒诅，被掳外邦。但是奴隶是当时农耕文明是无法避免的事情。为什么？因为劳动效率实在太低了。它对人力依赖就超过了人的良心。地理大发现以后殖民者就逐渐变成了经营者。他要培养市场吗，对吧。你光从殖民地搭点银子带回去，他们发现，唉，不解决问题，反而会造成通胀。你银子又不能吃，对不对。关键是什么，关键要有产品。于是他们就开始在北美种植烟草，种植棉花，在西印度群岛种植甘蔗，在中美洲开采金矿银矿，在印度种茶叶。最初这些种植园和矿山劳动大部分都是白人的契约工，为什么？因为白人他有文化有知识有信仰，他比较好用。但是我们知道当时的印第安人也参与了一些基础的一些建设，跟他们一起干活，结果就出现了一个问题。什么问题呢？就是白人他不适应美洲酷热的天气。我们知道西欧它是温带海洋性气候，或者地中海式气候。那中美洲是什么？中美洲是热带，对吧。美国东部和南部也基本上是亚热带季风性湿润气候。所以那些欧洲白人他是要热死的。但是原住民的印第安人也不行。他们是一方面他们不适应繁重的劳动。当一开始殖民的时候，他们还没有进入铁器时代，也就是说他们还是停留在刀耕火种的时代，他的文化文明根本就跟不上。在树上窜来窜去打猎还行，搞种植园的工作他实在不行。关键是什么？关键是他们对欧洲人带过来的细菌没有免疫力。欧洲人，你要

知道，他是经历过黑死病的。黑死病在欧洲已经群体免疫了，但是对于孤立的大陆上的印第安人来说，他是没有任何的抵抗力。所以印第安人和白人在一起工作的时候，印第安人死的很多，都是病死的。非洲的黑人状况他就要好很多，因为黑人力气很大。他本来的生活环境就是在热带，对热带的疾病他有很强的免疫能力，于是跨大西洋的奴隶贸易就兴起。奴隶贩子包括三种人。第一道贩子基本上是穆斯林，为什么？因为非洲是穆斯林控制的。他们抓黑人，用各种各样的理由抓。然后就卖给欧洲的天主教徒和新教徒，就是那些贸易商人，他们是二道贩子。他们是把东西运过来，在非洲的西海岸做一些交换。这些什么葡萄牙人、英国人、法国人、西班牙人、荷兰人，当时只要在海外殖民的，都有这些买家。然后他们运到了美国以后，就美洲的一些白人和一小部分有色人种，也包括黑人种植园的老板，他们都是买家。事实上，我们知道，奴隶主他也有黑人的。那后来兴起的一些批判贩奴运动的人，他们从来不批评穆斯林。他们只批评二道贩子和最后的买家，因为这些都是白人。他们真的是全然不顾最后解放奴隶的也是基督教白人，他们就不会看这个事实。他们只批评白人奴役黑奴。这个现象是值得我们思考的。他们一个字都不敢提第一道贩子穆斯林。

（27：38）我们花了这么多的篇幅来介绍当时的背景。我们就可以看到 18 世纪，当时的基督教他所面临的世界突然复杂了很多。我们看到有资本的贪婪，资本可以泯灭良心，也有战争的残酷。战争可以让人厌世，可以让人有那种对宗教的疑虑。我们也看到宗教的宽容，宗教宽容可以会人不够敬虔。我们也看到理性的崛起，理性主要会让人骄傲自大。这几大挑战是基督教世界以前从来没有遇到过

的。中世纪不存在资本。封建社会里和农耕文明是主流，一点点小小的商业。战争也从来就没有这么大规模的。王国混战那个时候大家是靠结婚解决问题的。那个时候打仗是断断续续的，是少数人之间是贵族之间这种打仗，和老百姓关系不大。但是我们看到这个时候就已经是全民上战场，打个你死我活。以前也不存在宗教宽容，对吧。大家都是老老实实的在天主教的穹顶之下，严格按照天主教的教导去做。你不照做你就是异端。而是那个时候的理性也是有边界的。在宗教这方面，大家还是守住边界，不会胡乱地给神下定义。你也不敢，对吧。但是这个时候就不是了。大家就发挥想象力，神就成为人的理性研究的对象。那神怎么可能成为研究对象呢，对吧。因为神是不可能研究透的吗。神是你敬拜的对象，他不是你研究的对象。你研究是不可能研究透的。早期的圣徒们他们在净化教育的时候，他们并不是在研究，他们是领受。他们是靠圣灵的带领。祷告的时间比辩论的时间还要多。当我们一开始琢磨神的时候，魔鬼就很开心。为什么？因为他终于可以给你的思考里面加上一些润滑油，让你刹不住车，一骑绝尘策马狂奔，走向一个错误的极端。

启蒙主义的社会基础

圣徒：宗教是值得捍卫的

民众：宗教是令人疯狂的

政府：宗教是可以利用的

（30：05）就在 17 世纪 18 世纪这个长达两个世纪的理性争论和宗教战争当中，我们会发现三种人。一种是真正的圣徒。圣徒就会发现信仰的教义是很重要的。我们必须捍卫。所以我们看到很多信徒为了信仰的教义，他全身心地投入，投入他们的忠诚和敬虔。这一点我们在美国和英国的清教徒身上得到很好的体现。但是我们也看到另外一群人，就是老百姓。老百姓会觉得很厌倦，他们耳朵发痒，喜欢听听新思想，听听新意思。他们相反看到敬虔的信徒，他们是很看不起的，觉得这些人真的太疯狂，太守旧了。现在教皇

都没有权威了，这些人居然还愿意为上帝去死。那太可怕了。这个思想在法国的底层民众中体现得特别明显。当然了，我们也看到君王，君王就是这些统治者。西欧的统治者，他通过这两百年的一些纷争和战争，他突然发现原来宗教是可以利用的，特别是宗教，可以约束老百姓不要去作恶。否则的话他们起来推翻统治者那太可怕了，对吧。所以这些启蒙思想家认为，他们从心底里不认为基督教的神是真实的，是存在的。但是他们觉得有敬畏之心对统治是有好处的。最典型的就是那个马基雅维利的君主论，他就是持这个观点。包括后来的拿破仑，他也是这么想的。那这一点就被很多的统治者都听进去了。法国的君主在这一点上就做得最好。所以法国在国际政治上他是最没有节操的。它为了反对西班牙，它甚至可以和穆斯林可以和奥斯曼结盟，这就是法国干的。为什么？因为宗教是可以利用的。

理性主义的助跑器： 印刷术

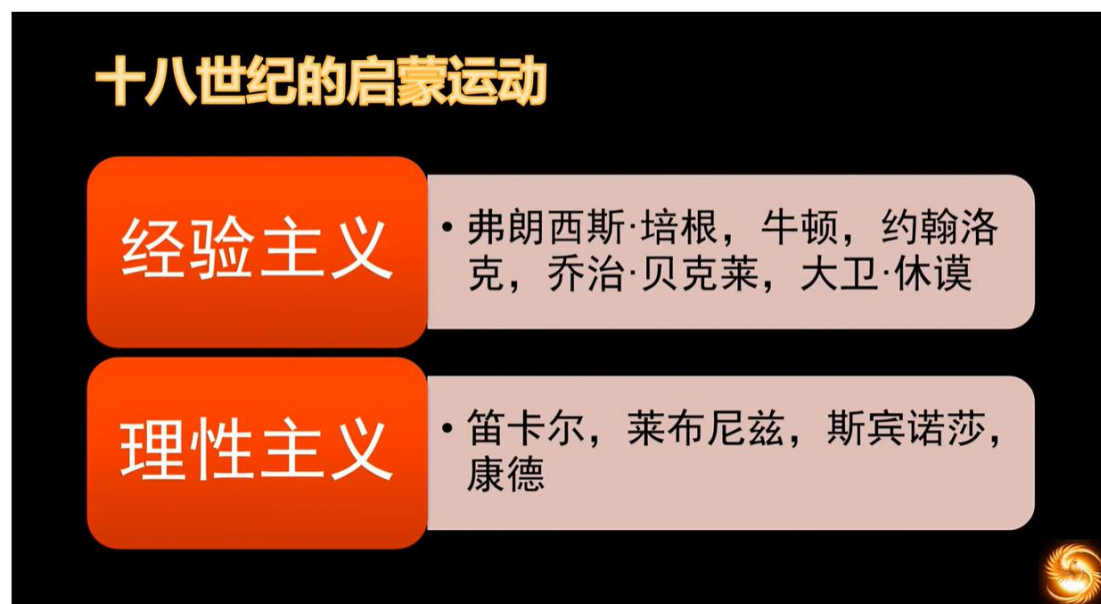
- 孟德斯鸠：论法的精神
- 约翰洛克：人性白纸论
- 伏尔泰：爱上帝，恨基督教
- 卢梭：人生而自由

（32：17）我们要来看一下，理想主义在这一个时间段它之所以会发展的这么快，主要原因是因为他们还有了一台助跑器，就是印刷术。印刷术从 15 世纪末开始发明，开始成熟，到这个时候已经发展了两三百年了。印刷术的普及它就会产生自己内在的动力。他要印东西卖吗，他要有内容，对吧。他要赚钱。当时什么内容最热门呢？我们知道在宗教信仰上它就各自表述了一些宗教观点，这是很热门的。这是针对知识分子和精英阶层。但是对下层老百姓来说，最热门的就不是这些很严肃的思想。他们最喜欢看的就是王室的丑闻，就是一些小道消息。我们可以看到人性最堕落的地方就是喜欢看别人倒霉。王室是大家共同羡慕嫉妒恨的对象，对吧。那编排王室当时是很 popular 的，是很热门的一件事情。我不知道大家了不

了解，有一个戏剧，叫费加罗的婚礼，它里面就有大量讽刺王室的一些剧情。老百姓喜闻乐见了。当时的英国的王室已经没有权威了吗，所以你编排王室也没啥，后果不严重。但是法国的王室当时是重灾区，就被造谣造得挺惨。那个费加罗的婚礼这个剧作家后来还参加了法国大革命。我说的是剧作家，不是那个作曲家，不是那个作曲家，不是歌剧的那个作曲家。马丁路德说教皇是敌基督，宗教的权威就已经被打掉了。伏尔泰曾经因为他说的一些言论得罪了法国的王室，他就被流放到英国，受到英国的启蒙主义的影响。他就特别推崇英国的君主立宪。当他回到法国以后，他就开始写书写文章就批评王室，又批评教皇。于是，唉，这两大群体的威严在法国基本上就被打破。那接下去就是知识分子的思想开放，什么话都敢说了。因为维系这个政治体系的共同信仰基督教已经被分裂了。我们这就能解释，为什么在宗教战争之后的 100 年里，一系列的哲学家就出现了。在孟德斯鸠的时候，他还有点羞羞答答的。他在《论法的精神》这本书里面，他把法律的来源从神那里分开。他这个其实就是让步。他觉得大家通过理性都能想出来法律是社会运行所必须的。就算你不认天主教的教皇，你也应该尊重法律。这个就是让步。伏尔泰他就更明确，他就是反基督教。他说自己是爱上帝的，但是他反对那个自以为是上帝代言人的教皇。他不反新教。他甚至还很同情新教。到了卢梭这个时候，他就彻底把神给架空了。他说人生而自由，他就把人的自由来源归结于自然生产。但是他又说人生来自由，但是无处不带着枷锁。所以人的不平等是社会给的。你这样就能理解后来的法国大革命它要砸烂这个旧世界，它要砸烂这个社会结构。和卢梭同时的还有一个百科全书派。它就给一切自然原理以科学的面目。这个就很危险。要知道在宗教改革之前，一切反神的行为是以异端的形态出现的，在天主教内部搞事情。他们一般不会反耶和华神，他们只是反基督。所以他们会给基督加上各种各样的一些错误的理解。一会说他不是神，一会是他是幻影。这个都是在天主教的内部搞出来的事情，都是以异端的形式。但是这个时候不是了。在宗教改革之后，他们是明目张胆地反对天主教。但是鉴于当时的社会环境，他还不敢说自己反对神。于是他们就把神架空。神就是创造自然的神，但是是不是天主教那个神呢？我们不知道。但是我相信有神。这个就是标准的自然神论。但是我们知道，它从此之后它就打开了一扇大大方方地反耶和华神的一个思想哲学。这种思想它就以哲学的形态出现。因为我们知道自然神它是没有位格的，我们的神是有位格的。这就已经完全不一样了。也就是说，他通过说我们不反神，但是他们重新定义了神。他们用这种方式，其实事实上他们否定了我们一直以来从使徒到后来历代的教

父一路传承下来的信仰。所以我们看哲学家的书籍的时候要特别小心。我们一不留心就会被他们带到沟里。

（37：51）18 世纪的启蒙运动它是以实验科学作为奠基开始的，以弗朗西斯培根为代表的。实验科学我们知道，它产生经验主义。牛顿他所代表的数理逻辑，就是实验科学就是经验主义的一个标志性的一个理论基础。它就让人对理性有一个全新的认识。在文艺复兴的时候，我们知道，人文主义思想它主张运用人的自我意识和逻辑思维。它用这一套理论最后慢慢地就发展成将人的理性当做检验真理的唯一标准，甚至是最高的标准。它就否认了人的罪行，否认了神的位格，也否认了基督的救赎。总而言之，它就否认了神是迈向真理的唯一道路。它可以通过实验了吗，可以通过经验来迈向真理，他觉得可以靠理性来找到真理。那他们为什么要否定神是迈向真理的唯一道路呢？他为什么会有这样的转变呢？我们要想，因为那时候神在人间的唯一的代理人是谁？是教皇。他们反对教皇，所以他们就认为我们不需要通过教皇，我们通过理性就能认识真理。所以我们在反对一个人的时候，我们往往会树立另一个偶像。我们知道不是所有的启蒙主义思想家都是反神的。事实上当时反神的是极少数。他们基本上是有神论，只是怎么认识神的问题他们各有各的看法。虽然启蒙思想家的观点各不相同，但是他们都相信人类的理性是有效的，是可以支持社会经济和政治的改革的。就是说我们在做这些改革的时候，我们拥有理性就可以了。我们不一定需要宗教。这是他们当时的想法。归根到底，他们就是想绕开教皇。英国的哲学家培根他就开创了经验主义。他认为所有的理论和假设都必须被实验进行检验。这个代表人物有很多，有英格兰的托马斯霍布斯，

有约翰洛克，有爱尔兰的乔治贝克莱，还有苏格兰的那个大卫休谟。大卫休谟就走得更加极端。他认为只要没有被证实的，我们统统要怀疑。但是神是无法被证明的，对吧？无法被证实的。所以我们对神也要保持怀疑。他觉得神想证明自己很简单，可以直接向他显示的吗。那这种想法其实现代人也有很多。他也觉得，哎呀，神，你如果真是什么都能做，那你就让我相信你呗。这个话你肯定听说过，对吧。这就是我们平时说的杠精。我们的神是如何对待杠精的？我们在圣经里可以看到，我们的神对待杠精他就像对待保罗那样直接用大光照着。但是也有可能他对你直接置之不理，就看你一眼就算我输，就是这样。法国的思想家笛卡尔他是开创了理性主义。他认为哲学应该由思考和演绎推理去得出结论。神是可以为人的理性思想做担保的，所以我们应该要开放自己的理性，要尽量去思考。因为我们的神是理性的。他的理论是这样的。因为我们的神是理性的，所以我们人也是有理性的，而且我们的理性是可以去认知神的，因为神会为我们的理性担保的。他还是挺乐观的。他的成名作《方法论》，它原来就是为了反驳以大卫休谟为首的那些怀疑主义，他想证明神的存在。但是我们知道后来他却引起了相反的作用，被人家去利用了。人家根本不管他的主要见解，他只选自己想要的去加以利用。这个就是人吗。和他有相同命运的还有荷兰的犹太人斯宾诺莎，还有德国的莱布尼茨，还有德国的康德。这些都是，你去看他的那个理论体系，其实他都不反神，但是却被后面的无神论者都大大地使用。我们会从各种各样的无神论者的理论中去看到他们引用这些人的话，来为他们的理性自负去背书。我们不要全部相信。哲学家的思想体系它是一个非常大的一个体系，而且他的观念一生都在变动。他的思想是一个非常浩瀚的体系。你断章取义地去拿一个时间段里面的某一句话进行目的论的解读，这是完全没有意义的。事实上康德对超验概念的定义恰恰是搁置理性给信仰留出空间的最好的证明。

两条发展路径

孟德斯鸠
约翰·洛克

- 美国式共和制
- 英国式君主制

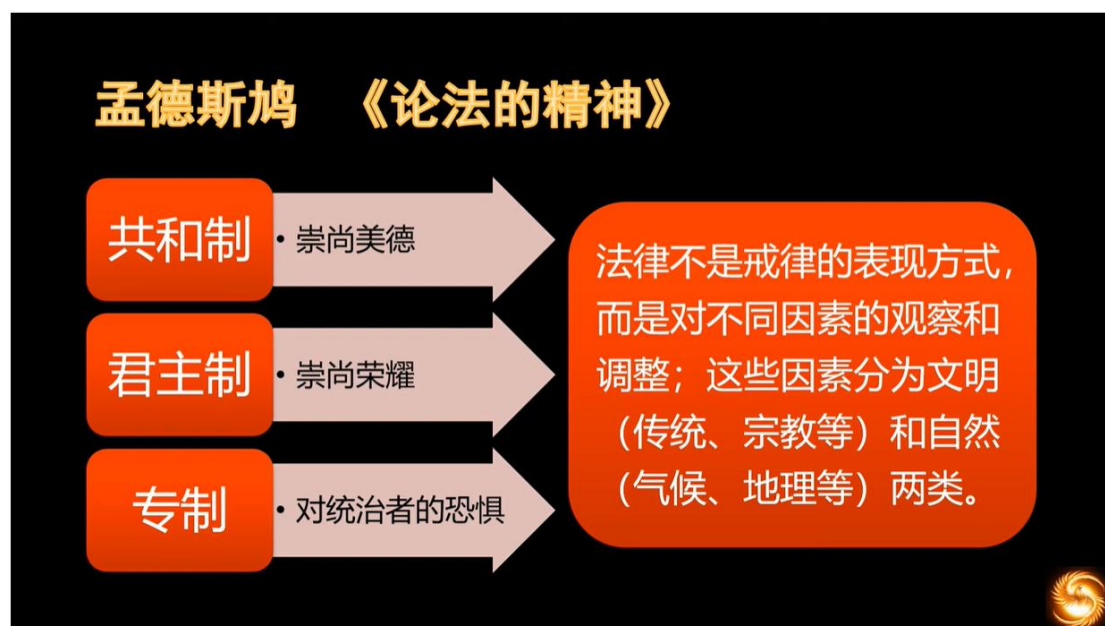
伏尔泰
卢梭

- 法国式革命
- 俄国式革命

（43：17）同样是启蒙主义，但是大多数人还是有神论者，虽然或多或少都是有亚米念主义引起的自然神论者。但是我们知道总体而言，彻头彻尾的无神论者那个时候还不存在。只是信仰神是一个什么样的神而已。他们只是对这个有一些不同的见解。对神的思考，它不仅产生了科学革命的基础，产生理性主义。它也对政治的发展起到很大的作用。我们这样就能够理解神为什么允许这一系列的事情发生。我们刚才提过，那个时候是战争年代，对吧。对宗教改革打破了天主教的穹顶，完全不知道应该用什么方式来组合。是应该组合呢，还是应该分裂？我们是应该各自为政呢，还是要互相联盟？这些都是西欧的君主无法回避的问题。所以在他们后来的继承者身上我们就可以看到两种不同的国家发展的路径。有一批就是继承了孟德斯鸠和约翰洛克的思想，这个就造就了美国 and 英国。法国就比较惨，因为他们是继承了伏尔泰和卢梭的思想。法国之所以会比美国 and 英国走得更远，主要就是因为法国的宗教改革是失败的。当时在法国天主教依然依附王权。他的君主比教宗要厉害，那导致启蒙主义者特别羡慕英国的状态。在法国就采取非常激进的批评的言论。这个言论就集中体现在伏尔泰和卢梭身上。他们批得很猛，而且将批判的对象扩展到了旧制度。不仅仅是批判王室，是整个制度。伏尔泰的言论是很过分的。他曾经说过这么一句话，他说“我已经听厌了那十二个人是怎样建立起基督教的。我倒是想说，我仅凭一个人就可以摧毁它。”看见没有，这个话。他还有另外几句名言，说“我敬爱上帝，我也爱朋友。我不恨我的敌人，但是我厌恶迷信。”他说呀他厌恶迷信。他认为基督教是迷信。他爱上帝的。他只是不信任教皇。而且他还说，“愿每个人都能够借着自己喜爱的路走向神”。这个听起来很熟，对吧。这个就是我们现在的自由

主义吗。伏尔泰和卢梭他们对人性的看法是非常的乐观，也非常的幼稚。结果这一种歌颂人性的自由平等博爱就成为 1789 年法国大革命的思想基础。但是，他们都没有亲眼目睹法国大革命所暴露的人性的残酷。我们知道后来法国大革命和英国的工业革命它都有一些负面的影响。那当时的浪漫主义它就认为，唉，启蒙运动和理性运动都过了头。虽然它们有知识，但是知识的发展并没有带给人类福祉，反而使人类变得更加地堕落，把社会变得更加地激荡动荡。所以在 1780 年到 1830 年，到了 19 世纪中的时候，浪漫主义就慢慢地兴起，就取代了启蒙运动，成为 19 世纪的主流思想。所以我们到 19 世纪看到浪漫主义兴起的时候，我们就知道它是这一股源泉。启蒙时代的思想家是强调演绎推理，强调这些绝对的那种理性。但是浪漫主义不一样，浪漫主义它就强调直觉，强调想象力和感情。它就宣扬个人英雄主义，去唤醒民族主义。这两种风格我们后来看到它也进到教会里面。因为我们教会和人，其实和社会上的人其实是真的有巨大的重叠。我们在这个时候就可以看到在基督徒里面也可以看到有理性主义和浪漫主义两条路径。理性主义就给整个社会带来了资本主义精神，它推动社会的商业文明的进步和工业文明的发展。但是浪漫主义它就带来了敬虔运动。这个都是从启蒙主义中来的。所以敬虔运动我们下一节课再来讨论，是宗派主义范畴的。但是我们要知道它和启蒙运动是有关联的。所以启蒙主义不是说完全是坏的，它只是从这个运动当中它会蜕变出几种不同的路径，对我们今天的社会依然有影响。

（48：24）我一直比较想讨论的就是为什么在启蒙运动之后我们的社会，我们现在所熟悉的这个世界，它会有这样不同的走向。其实

我们就要来讨论一下孟德斯鸠他的这个主要的著作《论法的精神》。孟德斯鸠他说“自由是做法律所许可的一切事情的权利。”就是说如果一个公民他能够做法律所禁止的事情，那么他就不再有自由了。为什么？因为其他人也可以同样这么做吗。那其他人同样这么做，那你不自由。最简单的就是交通法。如果说交通没有规矩，你如果不守规矩，那最后这个十字路口就是堵在那里。谁都过不去，你就不自由了。所以自由是有边界的。这个是圣经的概念。神在伊甸园里就设置了，你什么果子都可以吃，但是你这棵树的果子不能吃，吃的日子必定死。这个就是神给我们立的法。这个就是神的法。但是我们知道当时反对天主教的声势实在是太浩大了。所以孟德斯鸠他为了不和教皇扯上太多的关系，去让人反感。他就说法律不是戒律的表现方式，而是对不同因素的观察和调整。他的意思是什么呢？就是说就算没有圣经里面的十诫，我们看看现在的社会，我们也应该知道法律是必要的。但是法律是可以调整的，根据什么传统、宗教、或者自然、气候地理这些，我们法律可以做微调。他这个很关键的，他这句话的意思就是说法律是可以与时俱进的。这是法律对理性的妥协。虽然只是羞羞答答地妥协了一小步，但是我们知道它对后来的影响很大。神的律法从此就不是刻在石头上了，就不是绝对的了。法律可以与时俱进，时代变了，那同性就可以结婚了。那这个结果是他当时肯定看不到的。孟德斯鸠关于政治的定义是比较有贡献性的。他把政治体系分为三大类，一个是共和制，一个君主制，一个是专制。共和制又分两种，对平民比较开放的叫民主共和。美国就是这种体制。采取精英取向的就是贵族共和，就是靠精英来做统治的。这个是贵族共和制。我们知道贵族共和制最典型的是什么呢？最典型的是古罗马。怎么样区分君主制和专制呢？这两个好像是特别接近的，对吧。君主制它也可能很专制。他就说你要看有没有制衡的力量。比如说这个社会体系里它有君主，但它也有贵族，也有宗教的教士。它有贵族势力和宗教势力去制约它，那么这个就叫做君主制度。如果完全没有制约的力量，那它就是专制。孟德斯鸠认为这些政治体制背后它都有一套原则存在，可以让这个体制去自我地去运行。这一套原则会驱动人民来支持这个政权，并且为它效力。打个比方，就是说民主共和而言，对民主共和这个体制来说，你想要实现民主共和，你就必须老百姓有比较高的道德水准。大家都崇尚美德，都愿意去为别人考虑，都愿意爱人如己，都愿意将公共的利益放在个人的利益至上。那么民主共和你就可以成为可能，否则你民主共和是玩不起来的。对于君主制而言，它的动力是什么？就是君主热爱荣誉。换言之，说得通俗一点，就是这个君主他要脸，要面子。他要对更加有荣耀的事情他要有渴望。所以他会

牺牲一些自己的利益去给大众。他会去尊重贵族，他会去聆听那些宗教人士的劝诫。这个是很重要的，对于君主制来说。君主如果不要脸，那这个体制就玩不下去了，它就会变成专制。对于专制政体而言，它的根基就是对统治者的恐惧。专制如果想永远专制，你就必须让老百姓觉得恐惧。那法王路易十六他就是因为他没有让老百姓恐惧，他关键时刻放开了新闻自由。那我们就知道，小报满天飞，假消息满天飞，最后就把自己送上了断头台。英国也一样。英国在内战之后它就无法维持共和国的存在。我们知道在英国内战之后，它后来不是清教徒就没有办法再维持共和国了吗。它就回到了君主制。君主制复辟了。它为什么会发生这个情况呢？其实就是因为当时底层的社会缺乏对于德行的崇尚。就是那些清教徒认为我们必须回到贵族对君王的制约。因为当时他们在关键的时刻闹了几次农民起义，就让当时的贵族深深地觉得老百姓靠不住，所以他们就回归到君主制，就是让贵族让议会那些社会的精英阶层来对君王进行制约。事实上证明他们也是对的。美国之所以能够走共和制，非常不一样。因为美洲它的立国之民基本上是哪些人？都是清教徒精神影响下的新教教徒。因为天主教去的比较晚。而且他们的民主共和也是走了一个中间值。他们不是完全的民主共和，他们是和贵族共和之间取了一个结合体。它既避免了多数人的暴政，也避免了少数的精英窃国。所以只能说这个体制真的是很神奇呀，它真的是出于神。我们大家不要忘记掉，共和的原则是什么？是百姓崇尚美德，百姓必须要有信仰。所以当基督徒的比例下降到一个关键点的时候，这个体制就玩不下去了。精英也会卖国，百姓也会暴政。我们就这么静静地看着美国和加拿大的变化。我们看看接下来会怎么样的走向。

洛克的《政府论》

人对自己身体的所有权

身体劳作产生的财富

个人才干的多样性来源于上帝

个体的多样性产生财富的不平等

保护私有财产，国家和政府的意义

（55：36）美国和英国的它的主要统治理念，这个社会的治理理念，它是取自于孟德斯鸠和约翰洛克的思想。我们就来看一下洛克的《政府论》，这个对美国的国父们的影响是非常非常深刻的。洛克他就认为，每一个人对自己的身体是享有所有权的，对吧。这个毫无疑问，你的身体是你自己的，对吧。那么你身体劳动产生的财富它也是属于你个人的。这个也没有疑议。比如我们都到山上去摘果子，摘下来的果子就属于我，对不对。但是每个人的能力是不一样的，个人才干的多样性它是来源于上帝。有些人他就能摘一筐，但是像我这样的就只能摘一蓝。人的能力不一样，这是上帝决定的。于是这种多样性就必定会产生财富的不平等。这种不平等是上帝造成的，不是社会造成的。我不能因为我摘得比较少，我就强行要那些摘得多的人分给我一半。所以我们要尊重各人财富的多样性，就如同我们尊重上帝创造的多样性。人是财富的来源，承认人的原初状态的不平等，就要承认由不平等的能力所创造的财富。这个就是私人财富神圣不可侵犯的来源。它的最终的根基是承认神创造的多样性，承认神在人间的权柄，并且尊重这种秩序。但是，哎呀，我们是罪人的世界。我们就由此可以看到，因为资源很有限，所以就一定会发生因为人性的贪婪而产生的战争。比如说大家都上山摘果子了，那摘下来以后我就比别人少，我又很嫉妒，怎么办？我想去抢，怎么办？我抢不来我去偷，怎么办？或者说我纠集一些和我一样那些心怀不满的人，我们一起去策谋去发动战争，去掠夺，怎么办？这都是有可能的。所以这些事情都有可能去剥夺人与生俱来的权利，于是我们需要政府，我们需要国家。因为我们需要有一些权柄去惩罚恶，去弘扬善。这个就是政府和国家的起源。保护私有财

产是国家和政府存在的意义。这就是洛克对私有财产的逻辑推演，可以说是无懈可击。这是天赋人权的来源。没有神，哪有什么天赋人权，谁给你天赋人权，对吧。我力气大就是我的吗。所以在洛克的思想中，国家和政权就不能够凌驾在公民之上。相反，政府和公民社会创立的目的是为了更好地去保护个人的私有财产权，和其他的一些与生俱来的权利。所以洛克的思想几乎影响了美国所有的开国者。这就是政府合法性的来源。政府存在就是为了保护个人财产。所以私人财产神圣不可侵犯这句话听起来才是这么的理所当然。否则我们要想了，财产怎么可以和神圣挂上钩了呢？对吧。这个不是因为财产神圣，是因为创造财产的上帝很神圣。所以我们看到杰斐逊主笔的独立宣言，它就基本上是取自于洛克的立法思想。它开篇第一句话就宣称，人人受造而平等，造物主赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权，自由权和追求幸福的权利。这个就是洛克自然法下的天赋人权的美国版本。美国的宪法之父麦迪逊他在制宪会议里面他也说，政府的目的是保护个人才干的多样性，这是一切财产权的起源。所以这个里面他还有个非常重要的思想，就是政府除了保护个人才干的多样性，它还要保护个人才干多样性基础上产生的不平等的财产。这个就是非常非常重要。虽然财产不平等，但是你依然要保护。这个就是洛克主义非常重要又顺理成章的思想。人的劳动和智慧是有多多样性的，这个多样性也必然会导致财富的不均等。这种不均等的财富状态是社会非常正常的一部分，是个人私有财产的一部分，也是公民社会理应该尊重也理应当保护的。所以政府的事情就只有一件事情，就是保证大家每个人都有平等的权利和机会。你不能把人的起跑点搞得不一样，对吧。起跑点设置成一样，这个是必须的，这是政府干的事情。但是跑得快跑得慢那是上帝的事情。我们就知道哈佛大学把黑人的录取分数设得比华人要低500分，我们这样去考虑一下，就知道它错在哪里，对吧。它简直太扯了。这个就是起跑线的不平等。这个就是机会的不平等。政府它的措施它的法律是要给人创造平等的机会，然后人根据上帝不同的创造，去发挥自己的能力和能力。这个是洛克的思想，我们要大致地了解一下。但是卢梭的进步主义它就不是这样了。现在的美国它就开始往卢梭的这个进步主义方向去走，它是支持结果平等，这个就是在扮演上帝了，对吧。唉，你别说，它还有点圣经根据的。在圣经里面它是这么说：当以色列人在旷野不按照神的吩咐去收吗哪的时候，神要求以色列人每天只收当天吃的，对吧。结果有人不放心吗，没有安全感，他就多收一点。结果上帝说，多收的也没有余，少收的也没有缺，对吧。这个是神来给你均贫富的，但是我们知道进步主义就是老喜欢干神干的事情。所以我们知道这个两者之间它是有

区别的。但是洛克他说的很清楚，就是说他从他自己的理论上他就推演出一种闻所未闻的公民权，就是什么呢？公民有革命的权利。因为政府的合法性是来自于多数人的同意。政府也是有使命的。它的使命就是要保护人的权利。但是如果说他的政府不能做到这一点，不能履行保护公民私有财产的义务，那么推翻政府不仅仅是公民的权利，还是公民的责任。这一条就是美国拥枪权的来源。你没有枪，你怎么推翻政府，对不对。所以我们就知道这个第二修正案，这个宪法第二修正案是如此的重要。所以我们就能够看到，在洛克的思想体系里面，人是目的，国家政府民主和法律统统是手段，它的目的是要保证人的权利。这个就是洛克的思想体系。我们大致地分享一下。我们现在就可以很容易地去分辨，当那些左派提出来的口号，无论多么的动听，我们都要把它放到圣经的框架里面去解读。

（1: 03: 59）在启蒙主义里面我们也看到两种对人性的解读，这也是完全不一样的。这也是他们后来的理论思想产生的根基。关于人性，洛克他是认为人类就是一张白纸。大脑的想象力推理这些所有的能力你都是可以在后天靠经验来获得练习的，所以他说每一个人都要努力学习。不学习的人是可耻的。你就浪费了神的恩典。这个理论结果后来被卢梭这些人就发展了。发展成什么？发展成人人平等理论。因为他们觉得大家都是一张白纸呀，那大家就平等了吗。所以卢梭就用这一个理论来反对基督教。基督教认为人类社会是有既定的秩序。这些秩序是上帝设定的。你尊重上帝设定的秩序，这是人的责任。也就是说，你没有必要去砸烂这个旧世界。这个世界秩序是上帝允许的。但是我们想卢梭这个脑子可能就不是太好使，或者说他是故意的，太极端了。其实，不管婴儿是否一生下来就有

思想，但是他们在出生时肯定有不同的能力。在父母和祖先的基因遗传方面他们是并不平等的。但是卢梭的理论后来就被法国大革命的那些人利用了，就成为他们的理论基础。从此西方的丛林法则就开启了。我们今天把启蒙主义中这两个思想脉络做一个大致的介绍。当我们以后看到这些类似的思想，我们就能够马上就明白它们的来源是来自哪一条线，是追随什么路径。我们一看到政府要劫富济贫，我们就明白这些人走的是社会主义路线。如果你是想通过劳动致富的人，那你就很小心你的政府。你如果是想不劳而获的，那你就知道你正在犯第十诫，不可贪恋别人的财产。也有小清新小杠精，他就会来问，那我是不是不需要关心穷人了呢？那其实当然需要，圣经告诉我们要爱人如己，对吧。但是我们这种爱穷人的行为，必须是出于我们的心灵，出于我们爱神的心，出于我们自愿。是全社会的福音人士去为主作见证的行为。并且你要借着关心穷人要把神的爱传递出去，把福音传递出去。和福音无关的那些福利，它并不会会有良善的结果，它只会有其他的很多副作用。它会增加人的惰性，它会扩大政府的权力，会喂大政府的野心，最终反过来吞吃我们自己。所以圣经里面说耶稣说“常有穷人和你们同在，只是你们不常有我”，对吧。所以我们不能爱穷人超过爱神。否则你就是表演，你把自己给感动了，但是对社会并没有什么益处。

十八世纪的另外三个“之父”

- 乌克兰拉比巴尔·谢姆·托夫（Baal Shem Tov, 1698-1760年）成为犹太教哈西德派（Hasidic Judaism）之父，成为犹太正统派三大派别之一。
- 瓦哈卜（Muhammad ibn Abd al-Wahhab, 1703年-1792年）创立瓦哈比派（Wahhabism），成为现代伊斯兰原教旨主义、伊斯兰恐怖主义之父。
- 德国犹太哲学家摩西·门德尔松（Moses Mendelssohn, 1729-1786年）成为犹太教改革派之父，倡导了18-19世纪的犹太启蒙运动（哈斯卡拉运动 Haskalah），19世纪末部分欧洲犹太人最终转向共产主义、锡安主义。

（1: 07: 26）我们今天限于时间，我们不能介绍更多的启蒙主义的一些思想内容。但是这三个“之父”我还是想稍微地提一下，因为这也和启蒙的时代相关，并且对我们今天也有很深的影响，虽然世界上的人并不怎么去关注他们。我们现在知道乌克兰战争很热，对吧。乌克兰这个地方它是有历史的。他们曾经配合纳粹杀过很多的

犹太人。二战的时候这里是住着很多犹太人。在 17 世纪的时候在乌克兰的一个犹太拉比巴尔谢姆托夫他就成为犹太教的哈希德派的领袖，就成为犹太正统派的三大派别之一。我们就可以看到，在启蒙主义渐渐堕落的时候，神的工作并没有停止。他也从来就没有忘记自己的仆人。他没有忘记以色列人。瓦哈卜创立了叫瓦哈比派。这个派别就成为了现代伊斯兰原教旨主义，就是我们现在知道的伊斯兰恐怖主义。他就成为伊斯兰恐怖主义之父。他的家族和沙特王室一直是共享权力的。到今天也是的。我们就看到在启蒙主义的时代，反神的力量它也没有闲着。几乎是同时现代恐怖主义的雏形也在那个时候形成了。更有迷惑性的是这一个，是德国的犹太哲学家摩西门德尔松。他在这个时候成为犹太教改革派之父，他就倡导了犹太的启蒙运动，这个是后来 18 到 19 世纪很兴盛的，叫哈斯卡拉运动。在 19 世纪末，我们知道，一部分的欧洲犹太人最后就转向了共产主义和锡安主义。这个苗头就是从这里开始的。最早的乌托邦的实验其实就是锡安主义想在巴勒斯坦建人民公社。我们就知道这个是从哪里来的。我们不知大家知不知道，列宁他是有一部分犹太血统。他而且还有一点蒙古人的血统。历史上有很多大事，你都能够看到犹太人的影子。大家始终不要忘记，基督是从他们而出的，但是他们也是最反基督的。这个就是世界的两极性。这个两级性是由人的两级性造成的。我们今天就能够看到形成今天世界局势的几大思想体系都在 18 世纪形成。启蒙主义的两条路径就是理性主义产生科学主义，浪漫主义产生自由主义。这个时候我们看到犹太的正统思想形成了，伊斯兰的极端主义形成了，以及共产主义的犹太思想也形成了。接下去的历史就是这几股势力此消彼长的时代。我们自从基督教分裂以后看到，战争就是这个世界的常态。我们现在所处的时代是很难得的和平时代，但是我们现在看到战火也已经烧起来了。好日子没过几代，人类就开始做死。当基督教文明被消耗殆尽的时候，这个世界是不可能和平的。

(1: 11: 04) 比较具有讽刺意思的是什么呢？启蒙运动这个词 Enlightenment，它这个词中的 **ligh** 这个形象原本是有很深厚的意义。它其实既象征着古希腊哲学中的真理，就是柏拉图洞穴隐喻里面的那个光。在黑暗中人类在黑暗中所寻求的光明，就是真理。但是在圣经里面，神也很清晰地告诉我们，这个光也指向我们的宗教信念。也就是说耶稣是生命之光。但是 18 世纪的哲学家自己都是基督徒，但是从生命之光开始探索，一路走着走着，最后滑向了理性之光。然后一路跟随自己的内心，把人性的欲望当作是光，如同在黑暗中拼命地去奔向隧道的尽头。结果一头冲出去，发现后面是万丈深渊，成为自由落体。唉，你别说，他们还自我感觉非常好，觉得自己在飞。当然在堕落的过程中，一直到我们脸着地，趴在地上之前，其实我们都认为自己是正在飞翔。这就是人性。我们下一节课就来讨论在这种启蒙主义的思潮下神带出来的基督教宗派主义。神一直是在罪人中干大事，在人的错误中神继续带出他的历史。

（1：12：44）我们用一个英语词汇的演变来表明人类必然的命运。在说英语的社会里面，我们知道朋友互相告别说的是什么？说的是 Goodbye，对吧。这个词最早的原文它是一句祝福语，它是类似于上帝与你同在，就是 God be with you。但是后来它就慢慢地简化成 God by you，然后慢慢再演变成什么？演变成 Goodbye，再也没有与神同行的色彩了。Goodbye，你感觉到神吗？你感觉不到神，对吧。它只是简单表达了再见的意思。那慢慢地最后，我们看到人类向上帝说了再见。于是呢，于是和上帝再也不见。这就是我们人类现在的状况。我们真的是需要在神面前悔改。