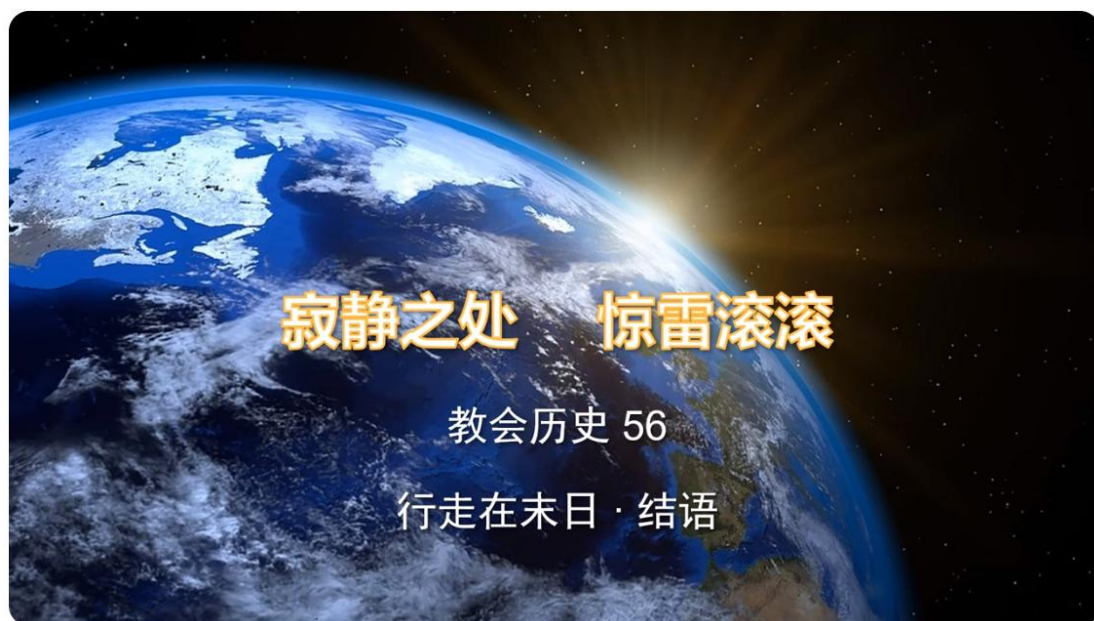

56 教会历史（结语）与主同行在末日

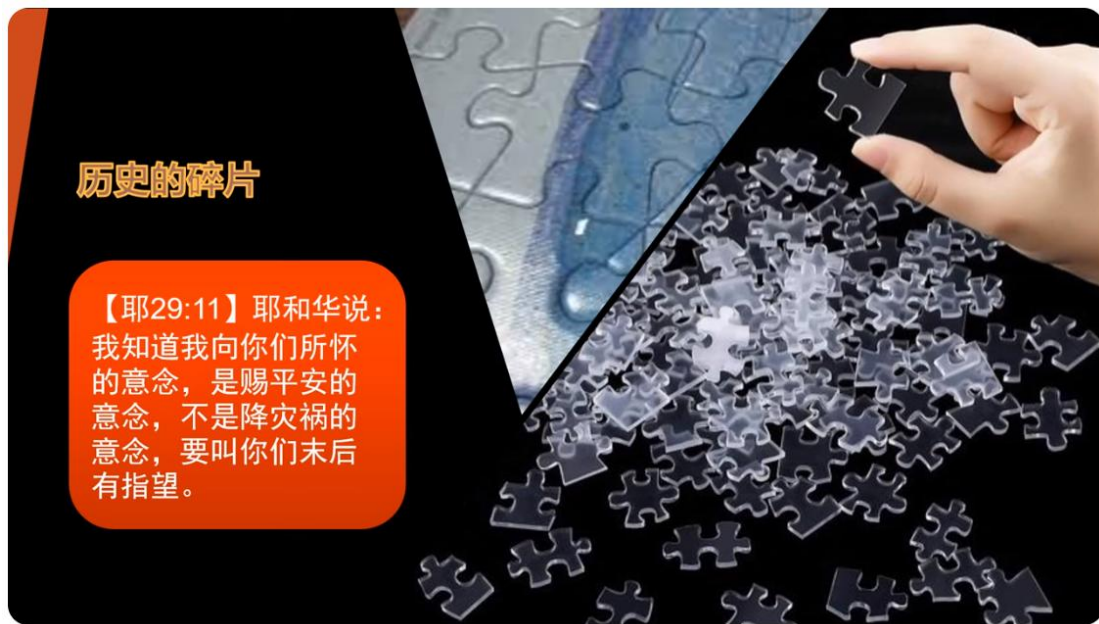
全系列的最后一讲，自由主义神学的谬误和对今天的影响。

Sally Shi

记录：Lin Zhang 2023

（0：0）经过祷告，在圣灵的带领下，我们的欧洲历史和教会历史课程准备结尾了。我们已经讲完了俄罗斯在一战之前的光景，讲完了德国在二战时面对的问题，讲完了法国大革命后的动荡岁月，也讲完了五月花号在美国的生根开花和结果。我们真的不能再继续下去了。因为接下去的任何一个话题，我们都必须重新开一个系列。毕竟我们这个系列是教会历史和欧洲历史，如果圣灵感动我去做另外的历史类课程，那也应该是另外一个主题，另外一条线索，所以我们这个系列就停留在这里。

（0：59）我们今天回头总结一下这 57 集的课程。每一个历史事件它其实都是一个小小的拼图，透过它我们只能看到一个非常小的画面。我们把它放在历史的框架下去解读，联系历史的上下文。我们能看到一幅比较模糊的画面，不一定会很清晰。如何看清这个图案就取决于我们对历史事件的价值判断，就像我们在第一节课程的时候曾经说过，我们要戴的是耶稣基督的眼镜，透过圣经视角来看神的心意。神的心意在耶利米书里面他告诉我们，透过他的先知告诉我们，他“向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，叫我们末后有指望。”现在就是末后了，我们在观看神在历史中的做为，这个是直接可以帮助我们能够更好地面对今天。

（2： 10）我们这 57 集课有点像这个图片，把历史放在一起看，再把镜头试图拉得更远一些，在一个特定的阶段会有一些特殊的看见，但是对于神整体的旨意，其实我们是看不清楚的。就好象这个图案也不是很清晰。神的旨意是奥妙难测的。

（2： 35）但是我们凭着信心可以看到更加清晰的画面，看到神永恒的旨意在历史中成就，看到他用不变的应许来引导我们可变的生活，使我们不断地能够修正自己的错误，使救恩的历史能够不断地向前推进。这个就是希伯来书里面说的“神用权能的命令托住万有。”他能够使我们看到福音的历史。如果历史只是随机事件，那么我们记录它也没有意义，研究它就更没有意义。

（3：15）但是在结束这个课程之前，我们还有一个非常重要的话题今天要来分享。那就是形成我们今天现代思想潮流非常重要的一个环节，就是自由主义神学以及它导致的充满矛盾的世界。这个是我们今天想要解读的。我们可以把它看成是这个系统的最后那一块拼图，帮助我们认识我们所处的世界。其实宗教改革之后，个人信仰上的自由主义它一直都是存在的。，只是把它上升到一种神学的高度来认可它，这个是在 18 世纪才开始的。

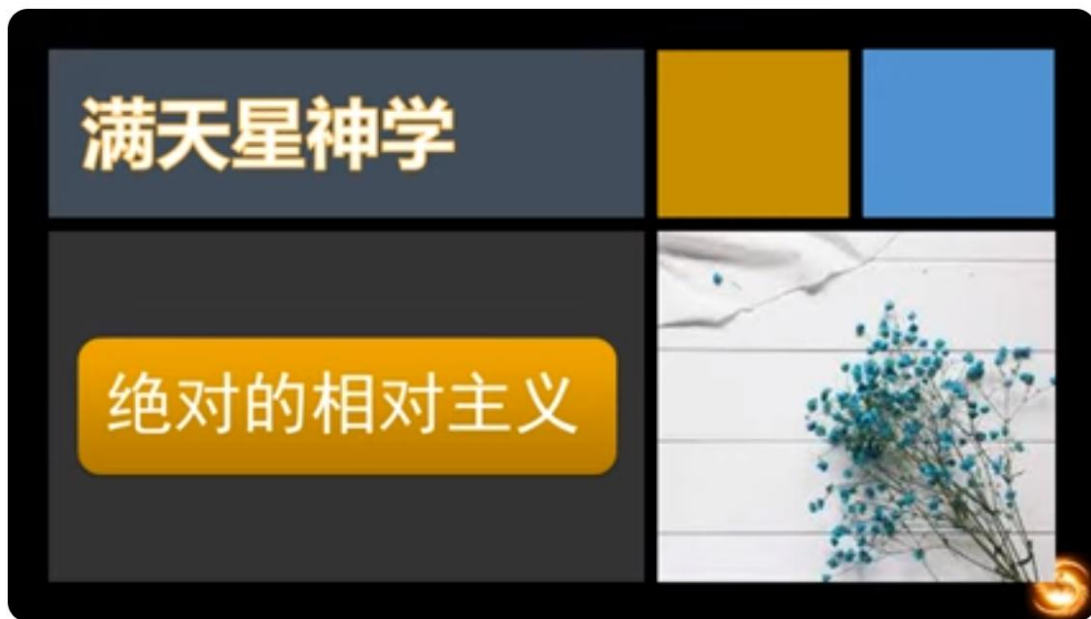

（4：02）但是，自由主义它其实并不是一个很新鲜的事情。在旧约里面它就出现过。亚伦的两个儿子献凡火，为自己的自由主义付上了生命的代价。乌撒也是被神击杀的吗。这些都是在侍奉的细节上的自由主义。发展到先知以赛亚时代的时候，他们就已经明知故犯地走自由主义路线了。他们很清楚知道自己在干什么。“他们对先知说不要望见不吉利的事，对先知说不要向我们讲正直的话，要向我们讲柔和的话，说虚幻的事情。你们要离弃正道，偏离直路，不要在我们面前再提说以色列的圣者。”言下之意就是律法太难听，我们压力太大，要向我们讲吉利的柔和的话，说一些虚幻的事情，说一点好听的，让我们高兴高兴，不要再提以色列的圣者。以色列的圣者是谁？是神，对吧。做为神的选民，他不允许别人提神，这个场景其实在圣经里面就已经有了。今天的西方世界只不过是在重复圣经的故事而已。

【加1:6-10】

我希奇你们这么快离开那藉着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。

（5：20）这种信仰上的自由主义其实它贯穿在圣经里面，也贯穿我们人类历史的始终。在新约时代，这种情况依然是很困扰教会的。加拉太书的第一章他就说，“我希奇你们这么快离开那藉着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。我现在是要得人的心呢？还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢么？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”加拉太书是我非常喜欢的一卷书，因为配合今天的历史看，它特别能够敲打人的心。我们知道加拉太书第一节到第五节，就是第一章的第一节到第五节是保罗非常简单的问候。从第二段开始，他马上就单刀直入，火力加到十级。他就充满嘲讽的开干了。加拉太教会到底干了什么事呢？我们肉眼可见他们已经把保罗气得够呛了。保罗就指责加拉太人把福音给更改了，他们去听从别的福音。而且这句话他说了两遍，如果有人传福音和使徒们传的不同，他就应当被咒诅的。而且他也指出了有人这样做的原因，就是讨人的喜欢。这个简直就是现代自由主义神学的高度总结。自由主义神学的核心是什么？核心就是讨人的喜悦。可见从以赛亚时代，公元前的八世纪，到保罗的时代，公元一世纪，我们今天都已经公元 21 世纪了，对吧，它依然是这样。所以人类真的是一点点都不会改变的。

（7：39）我曾经听到过一个传道人讲，社会的堕落是从教会的堕落开始的。那个时候我还刚刚信主，听到这句话很震惊，觉得，哎呀，教会还能堕落呀。但是现在想想看，当然了。我那个时候很天真。现在想想看，教会也是由罪人组成的，凭什么就不会堕落呢，对吧。教会的使命是什么？是传福音，对吧。这个很明确。但是问题是怎么传福音？传什么样的福音？当我们传每一个人自己理解的福音的时候，那我们传的和从使徒从基督那里领受的，那就完全不是同一个。所以我们就必须时刻地把自己所传讲的话语和圣经进行比对，看看我们到底对不对。这样我们才能够不断地调整自己的错误，能够不断地归正到福音上来。但是自由主义神学它就把我们矫正的标准给解构了。圣经如果被解构，那么我们基督教神学它就变成了满天星神学。满天星神学是我给它起的名字，意思就是现代主义的神学它已经完全没有主干了。它每一个基督徒都可以对基督有自己的理解，并且每一个人都认为自己绝对正确。为什么会出现这么绝对的自以为是呢？那就是因为大家都共同拥抱了相对主义。这是不是很矛盾？当这个社会用绝对的方式，用不可批评的方式、不容置疑的方式来接受相对主义的时候，它就一定会是每一个人都认为自己的看法是绝对正确的。大家看到其中的荒谬了吗？它的逻辑完全是矛盾的。这个就是我们离弃神的结果。我们生活在神创造的世界中，但是又不认识这一位创造的神，我们就一定会出现这种逻辑上的矛盾性，而且它会充斥在我们生活的方方面面。

（9：55）我们讲过欧洲大陆上三大国非常不同的思想潮流。英国的经验主义和法国的理性主义曾经是互相争论，那么在德国这个以分散秩序为政治历史主线的国家，它就产生了对各种思想和自由的那种解读习惯。脑洞够大，胆子够大，你说过头也不怕被骂，对吧。从政府到学术界它都鼓励这种思想开放，于是我们就看到马克思、弗洛伊德、黑格尔、康德，其实他们每一个人都是自由主义神学的产物。他们不是自由主义神学的原因，大家要记住，他们是结果。自由主义之所以会产生就是他们离开了神启示的逻辑体系，想创造自己的理解方式。他们用非常不理性的方式来拥抱理性主义。他们把理性举得实在太高了。这个行为本身就不是理性的。他们为了能够体验到个体生命在信仰中的与神相交，他们使用的是唯心的方式。我们不需要圣经，我们凭感觉就好了。经验主义是通过观察一切外在的证据现象来寻找内在的联系。这个观察自然的方式结果后来用在信仰上。但是信仰是看不见的呀，你怎么观察呢？所以他就一定会走唯心的道路。我们看出来矛盾没有？经验主义应该是客观的，应该是唯物的，但是他们却用唯心的方式来拥抱经验主义在信仰上的体验。这种矛盾它就无处不在了，他就充斥着 19 世纪的方方面面，并且一直影响到今天。所以这个环境下它会产生弗洛伊德它产生马克思它就一点也不奇怪了。我们从时间轴上也能够看到这个观点。在 18 世纪出现的一个人对这一波思想潮流有非常重要的影响，那就是施莱尔马赫。

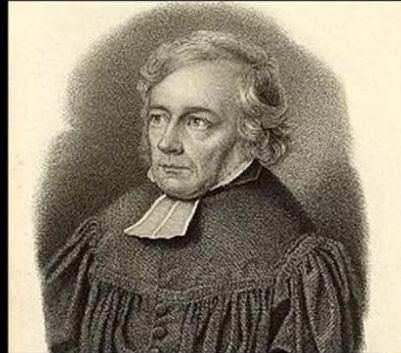

弗里德里希·施莱尔马赫

“我无法相信他的死具有代赎意义，因为他自己从未这么明显的说过，而且我也很难相信这是必要的…上帝怎么会由于人不够完善就要惩罚他们呢？”

【赛53:4】他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。

【太8:17】这是要应验先知以赛亚的话，说：“他代替我们的软弱，担当我们的疾病。”

（12：09）做为自由主义神学之父，我们需要花一点点时间来介绍他。他是 1768 年出生的，他的祖父是一个改革宗的神学家，是一位敬虔派人物。他的母亲是柏林首要宫廷牧师的女儿，他的父亲也是一位敬虔派的基督徒。所以从家庭出身看，他可谓是根正苗红。他的成长时期是法国启蒙主义后期了，已经是，德国已经是理性主义的后期，浪漫主义兴起这个时候。所以这个思想潮流对他的影响很大。他就是参与了太多的理性辩论，所以他觉得人靠理性是不可能辩论出一个上帝的。说实话，那个时候的理性主义者为了向不信的人表达自己的观念，他们一定会在一个更低的平台上去和他们展开对话，最后就会在神学上让步。这个过程是一步一步来的。每一个人只负责走一小步就行了。比如说为了迎合社会的进步学说，黑格尔的神学系统里他就认为早期的基督教它的思想只是信仰的原始概念，随着时间人的信仰知识会逐渐地走向成熟和完全，所以基督教的信仰需要被重新修正和改变，慢慢地才会达到完全的地步。所以在他的思想系统里面，神是一个可以不断进化的神。神的标准必须根据时代的变化而更新。这个就很扯了，但是他的初衷是为了表示，虽然时代进步了，但是我们依然还是需要神的，因为神学能够适应时代的潮流。当时整个欧洲的思想潮流就认为神学，认为宗教，认为天主教是旧势力，是需要被抛弃的，所以黑格尔他就产生了这样的想法。听起来好像是没有错的，对吧，但是在这里他已经把神变成可变的，不再是永恒不变的神。犹太书里可不是这么说的。犹太书里说“要为我们从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩。”看见没有，真道是一次交付给我们的，不存在什么需要进步、需要进化、需要总结、需要提升这个可能性。神学上的总结是可以的，但是真

道，真道是固定的，是神一次性就启示完全。我们不存在什么需要我们人类去为神的工作去做补救的这种事情。这不存在这个可能性。到了康德这里，神就是一个实践的设者，什么意思呢？就是我们为了对这个世界展开讨论，你如果不信神，那我们就没法讨论，对不对。所以我们就必须假设神的存在。就算康德他自己心里他的神不是假设性存在的，但是你不能阻止别人怎么样去解读你这句话，对不对。所以别人如果把神当成假设，那你也拦不住吗。所以在他这里，神也让步了。神变成假设了。后来法国的浪漫主义思想大张旗鼓地影响整个欧洲政治和欧洲的社会，这个就使改革宗路德派的信仰显得非常的刻板而又保守。你这样就不能够吸引知识分子。我们知道知识分子是最喜欢成为弄潮儿的，他们喜欢创新。德国那个时候的学术风气就是开脑洞比赛。那么这位改革宗敬虔派出身的神学家，他就要去寻思要用一个全新的角度去创造自己的神学。他在神学院读书的时候，他曾经给他的父亲写了一封信，信里面说，他说“我无法相信他的死具有代赎的意义，因为他自己从未这么明显地说过。而且我也很难相信这是必要的。上帝怎么会由于人的不够完善就要惩罚他们呢？”这个就是典型的理性主义色彩和浪漫主义色彩结合的矛盾体。只有理性主义者他才会卡在代赎这个事情上，因为人想不通吗。但是又只有在浪漫主义的作品中你才会去追求大团圆结局。神惩罚人类那不是大团圆结局，那是悲剧，对不对。那神赦免全人类救赎全人类这个才是大团圆结局。因为那段时间他加入了柏林上层社会的一个叫浪漫派圈子，和一个浪漫派精神领袖叫斯勒格尔的，他们还在一起住了两年。并且他每天去参加那些人文主义者组织的沙龙。由此可见他受到浪漫主义的影响是不小的。问题就出在他没有好好读圣经。圣经在以赛亚书里面说得很清楚代赎的意义，并且在马太福音里面又重新强调了一遍。但是人家看不见，对吧。

自由主义神学的本质是妥协

用唯心主义的感觉去认识一个唯物主义的世界

用个人主义的敬虔去达成普遍救赎的目标

宗教不是知识，不是行为，也不是道德，是一种情感，
是一种与神的密切关系

（17：39）施莱尔马赫的思想最明显的特征就是他的矛盾。我们刚才说了吗，神学出问题的人，他的理论就一定是矛盾百出的。就像他用浪漫主义的思想来解决他理性主义的疑问一样。他几乎在任何领域他都是用妥协来解决问题。他的这种妥协如果你把它简单地理解成对基督教的背叛，那就太潦草了。他本来的目的他可不是为了背叛，他的本来的目的是为了护教。对的，是护教，但是他的护教的方法明显出了问题。面对理性主义无休无止地思辨，施莱尔马赫他就强调宗教不是基于哲学的思辨或者教义的肯定。相反，宗教在乎的是个人对神的经历和感觉。换一句话说，就是你们不要吵，大家每一个人跟着自己的感觉走就行了。你只要相信神就行了，每一个人的宗教体验是不一样的，感觉是很个人的事情。别人不知道你的感觉，对吧。所以他就特别强调宗教的主观性。基于这个理论，他就否定了基督教的历史性的教义。那些不符合人的理性的圣经内容，我们就可以不用太在意，因为那个只是象征性的，或者是受时代限制的一些道德指导。他相信这个世界是唯物的，所以我们靠个人的体验才能够去感知这个整个自然界。这个就是唯经验论，对不对，但是他使用的这个方法是唯心的方式。这个就是他矛盾的地方。这个就打开了潘多拉的盒子了。因为每一个人心中的感觉都不一样，那你一千个人心里他有一千个神的样子，神的标准就再也不可能是统一，那么神的标准也开始变得唯心了。这个就是彻头彻尾的个人主义了。只要在信仰中做到敬虔，所以人类就可以靠着敬虔去得救，那救恩就不是为特殊的选民准备的，而是适用于任何想过敬虔生活的人。你这样的逻辑你再推演下去，你就能够把其他主义其他宗教里面也活得很敬虔的人包括进来，对不对。因为宗教只是关于敬虔

吗。这个就是个人主义和普世救恩之间的矛盾之处。总之，他努力地想把其他的思想家对立的概念全部结合到一个统一的体系里面，这就注定他的思想是互相矛盾的。你如果去看他的书，你就会发现他又是一元论者，又是二元论者，又是感觉论者，又是知信论者，又是自然主义者，又是超自然主义者，既是理性主义者，又是神秘主义者。他既是诺斯底派，相信神秘的直觉，但是他同时又是一个不可知论者。他在哲学、道德、宗教和神学方面，全部都是站在中间立场。这个不就是我们今天的现状吗。这个和宽容是不一样的，不是同一个概念。你不要把它理解成宽容。宽容是我有自己的立场，我非常坚定我的立场，我也不隐藏我的立场。我在视频里面说我的立场，但是我不消灭你的立场，我不限制你说话的权力。你要是在我的视频下面评论区里面去表达不同的意见，我不会来删你的评论。你有自由表达的权利，这个才叫宽容。宽容不等于我一定要在我们的立场之间去找到一个中间地带，来让我们大家一起来信仰。这个完全不一样的。你和无神论之间在神学上有什么好妥协的吗，对不对。但是正是施莱尔马赫这种中间的油滑派，使他在德国就比较容易接受。因为左右两派都能够从他的理论里面看到他支持自己的这一方面，所以左右两派都不太反对他，这就使他后来能够做到柏林大学的校长。但是他这一套强调以人的经验为主的神学就特别受到欢迎。为什么？因为好用吗。在那个新思想层出不穷的年代，这个简直就是当时基督教的救命稻草了。

感觉上对神的绝对依赖

- 效法耶稣对父神的信靠
- 基督是概念上的赎罪者
- 通过敬虔的团契生活重生

（22：22）施莱尔马赫强调宗教伦理是一种对神绝对依赖的感觉。你要对神依赖到什么程度呢？就是圣经里面耶稣的样子。耶稣如何信靠神，我们也要这样信靠。换一句话说，就是基督只是一个理想

的榜样，基督只是一个观念上的赎罪者。信徒经历重生是透过参与教会团契生活，而不是单单相信基督在历史上的死和复活。也就是说，你信不信基督不要紧，关键是要以基督为榜样，要绝对信靠神，过一个敬虔的生活。这个理论我们熟不熟悉？就是我们放下争论，我们一起来敬拜神。他所处的时代什么东西最容易引起争论呀？那就是理性主义挂帅之下，他们无法理解的童女生子，还有代赎，还有基督的神性。基督为什么他是神性，他又有人神性。这些都通不过理性主义的检验，但是你又无法去靠经验去验证，所以他就认为这一切都不重要。我们合一最重要。而且他也修改了罪的概念，他把罪定义成个人想靠自己生活，不依靠神，所以这个是罪。所以，我们看到他的理论体系上他已经排除了耶稣基督做为救世主做为神这样一个非常重要的教义。

《基督教信仰》 (The Christian Faith, 1821; 1834年修订版)

“宗教情感就是对上帝的绝对倚靠感，主张“信仰”基础并非教义、信条、神学或道德。所有的教义，都是从信徒对上帝的绝对倚靠感、内在“经验”中淬炼出来的，神学不过是对敬虔的回应。”

（24：02）既然宗教的本质是敬虔，那么宗教就不是知识，不是行为，也不是道德，它是一种情感，是一种和神非常亲密的关系。在他的系统神学书，叫《基督教信仰》这本书里面，他主张信仰的基础不是教义，不是信条，不是神学，也不是道德。所有的教义都是从信徒对上帝的绝对依靠感，从内在经验中锤炼出来的。神学不过是对敬虔的回应。他要表达的意思就是说，神学只不过是个人对神的回应而已，所以没有必要大家吵来吵去，因为这些都不重要。合一最重要，通过感觉体验神的同在最重要。要知道这些理论乍一听好像都还挺正确的，对不对。但是其实我们如果对圣经真理很熟悉的话，是很容易看到问题的。但是我们要知道，那个时候的德国是什么时候？敬虔主义第三代。敬虔主义是 17 世纪末 18 世纪初开始的。到这个时候已经是 18 世纪中了，敬虔主义刚刚开始它是持守

真理的。但是到第二代它就开始走主观路线，就个人的感觉比教义更加重要。那么到了这个时候，敬虔主义已经是 3.0 版本了，那基本上连基督都可以是象征性的，或者是榜样性的。基于他的神学理论，那就不要说历代圣徒的神学体系，就连圣经里面的话我们都要筛选一下。甚至耶稣自己说过的话也要进行取舍。耶稣已经被拉下神坛。这就对圣经权威性的问题产生了很大的影响。他认为根本就没有外在的权威，就算圣经、教会、或者历史信条它都不能比信徒的经验和感觉更重要。我们在讲敬虔主义的时候讲过这个潜在的危机。离开圣经离开圣经真理谈内在的感觉，那么几代人之后就会变调了。我们今天就看到它开花结果了，对吧。施莱尔马赫是真心认为自己是一个创新的神学家，并且他认为自己还是一个高人一等的敬虔主义者。这个就是自由主义者在神学上的突破创新。那么在他之后能够产生在生物学上的突破，像进化论，在人论上的突破，比如说心理学，在社会学上的突破，比如说马克思主义，那就一点也不奇怪了，对不对。你连神学你都敢突破，你还有什么东西你不敢突破呢，对不对。所以西方思想界普遍认为施莱尔马赫是为基督教开启了自由派神学和后来的无神学运动，就是马克思主义，就是无神。所以这种思潮延续了将近两百年，一直到今天还大行其道。

立敕尔

(Albrecht Ritschl, 1822-1889年)

宗教不单单是理论，而也有实践

强调道德价值的重要性，『我做什么才可以得救？』

反对传统的教义如原罪、道成肉身、基督的神性、基督代赎、基督的肉身复活、神迹及其他教义

（27：27）施莱尔马赫打开了这个魔盒，接下去就大怪小怪都粉墨登场。立敕尔这个人是德国的神学家，他像施莱尔马赫一样，他就教导宗教不单单是理论，你还要有实践。他反对哲学家的哲学思辨和施莱尔马赫所强调的经验。他这两个都反对，他觉得你们说那么多，还不如做得好一点。信心没有行为就是死的。他这个话，这个理论听起来是很有圣经根据的，对吧。他引用的还是圣经原文。他

特别强调道德价值的重要性。他强调你必须时时刻刻问自己一个问题，就是我做什么才能可以得救。这个就很好笑了，对吧。这句话在圣经里面那可是被耶稣否定了。你要是这么问，那你最后的结局就是忧忧愁愁地走了，对吧。圣经里面是这么说。因为按照神的标准你根本就做不到。他就说，他说基督徒得教是要过新的生活，要从罪恶、自私、恐惧以及罪过中得到拯救的生活。这听起来是非常正确的。他重点是什么呢？重点来了。他反对传统的教义，比如说原罪，道成肉身，基督的神性，基督代赎，基督的肉身复活，神迹还有其他的一些非常重要的教义。他说这些教义统统不重要，为什么？因为这些都和信仰的实践无关，与道德无关，与你的行为无关。他是高举行为，否定教义，否定神的启示。很明显他已经回到圣经里面法利赛人的路线了，对不对。而且他还很系统地分析，把每一件事的事情，他都把对这件事情的判断分为事实判断和价值判断。对历史事件我们进行事实判断，但是在个人的应用上我们要去用价值去判断。这个听起来是很对的，对吧。我们这个系列里面也曾经提到过。但是他接下去就不对了，他把这个方法用错地方了。他把人的判断用在对神的理解上。他说我们可以说有一位事实的耶稣，以及一位价值的耶稣。基督徒群体要重视基督的价值，基督是需要我们信徒透过信心去了解的。但是至于历史上是不是有耶稣这个人，基督的历史真实性，其实这个一点也不重要。教义的陈述也不重要，因为这些都不可能帮助我们提升个人的道德操守。基督的死也不是赎罪的死。他最重要的是他要留下道德典范，来感召其他人过和他一样的生活。这个才是基督最重要的作用。这种否定基督的神性，重视和强调他的道德价值，他就为自由主义的社会福音拉开了序幕。我们就看到了，现代白左的面目就慢慢地清晰起来了。

<h2 style="text-align: center;">哈内</h2> <p style="text-align: center;">(Adolph Von Harnack, 1851–1930年)</p>		
<p>相信基督教信仰是从希腊思想塑造出来的</p> <p>耶稣的宗教 (the religion of Jesus)</p> <p>关于耶稣的宗教 (the religion about Jesus)</p>		

(30: 54) 接下去的几位那就更加离谱了。这位叫哈内的，他也是德国的神学家，他是信义宗。他在 1914 年还被加封爵位了。他是立敕尔的跟随者。他相信基督教信仰是从希腊思想里面被塑造出来的。他说因为希腊思想被引进到福音里面，所以这个福音就已经不是纯正的福音了，我们现在听到的福音都是不对的，都是错误的，是被希腊思想污染过的。所以他否定约翰福音，为什么？因为约翰福音写得时间比较晚，他就认为它已经是希腊思想太多了。他否定耶稣曾经宣称自己是神。宣称耶稣是神，约翰福音第一句话就是，对吧。第一句话就是“道就是神”，对不对。他否认。他说耶稣自己从来没有说过自己是神。他也否定神迹。基督教是耶稣的宗教，但是保罗把耶稣的单纯宗教给破坏掉了，所以他强调我们要回到耶稣的宗教里，而不是关于耶稣的宗教。他觉得保罗是关于耶稣的宗教，言下之意就是大公教会的传统就是关于耶稣的宗教。我们如果要进入到真理的核心，我们就必须要将包裹在真理外边的那些壳全部都去掉。于是他就开启了一个为信仰瘦身的运动，他把圣经里面超自然的神迹、那些预言统统地否定，把保罗的教导和书信也要否定，那就更加不要说后来的教父，于是使徒和教父的传承就被彻底打破。这种思想其实并不是很新鲜，我们在讲自然神论的时候就讲过这种否定神迹的思潮。但是那个是在信徒当中，而不是在神学界。这个时候它是以非常严肃的神学思想出现的，这就说明当时社会思潮它已经到了一定的浓度了，它已经开始反过来侵蚀教会了，连神学也开始堕落了。

（33：12）既然圣经可以批判，可以被解构，那么神学界思想界就热闹起来了。大家都争先恐后，深怕被别人说自己腐朽，大家都来找茬了。于是就产生了一个叫做圣经批判学。这几个人物是比较有代表性的。一个是包珥，他否定传统基督教的教义，他并且还发展出一种历史批判的方法。他把黑格尔的辩证哲学运用在圣经上了。他刻意地在圣经当中寻找矛盾的元素，来支持他自己的理论。他就说彼得的神学和保罗的神学是有冲突的。为什么？因为彼得的神学是犹太人的神学，保罗的神学是外邦人的神学。他还宣称说，新约的每一卷书都可以看到初期教会犹太人和外邦人的冲突。所以基督教自己内部都不统一，我们怎么可能完全相信呢？唉，这个是不是很 Tricky？这个理论到底新不新鲜呢？其实不新鲜，我们这个系列里面讲过马吉安派的异端。它也是这么认为的，它认为旧约的神和新约的神是对立的。魔鬼就那几招，你让他拿出新招来它都很难。所以我们要学习历史，魔鬼都在历史中能够被我们看见。还有一个人物叫施特劳斯，他是包珥的学生。他否定圣经记载的历史准确性。他说那些记载都是由耶稣的跟随者写的，所以他们肯定要美化，对吧，肯定要添油加醋。他说圣经里面有很多的神话，这个概念它是从黑格尔哲学里面来的。他说耶稣是人类的绝对观念的象征。也就是说，耶稣是象征整全的人类，是全人类。这个就为后来的普救论打开了大门了。同时针对旧约的批判学里面还出现了一个叫底本说的理论。就是说摩西五经是花了五个世纪由不同的文件所汇编出来的，而不是摩西一个人写的。这个理论后来又引出了五花八门许许多多其他的解读，我们限于时间我们就不展开了。总之这些圣经高等批判学的作者们他们只掌握一个原则，就是语不惊人死不休。这个非常符合理性自负的特征。

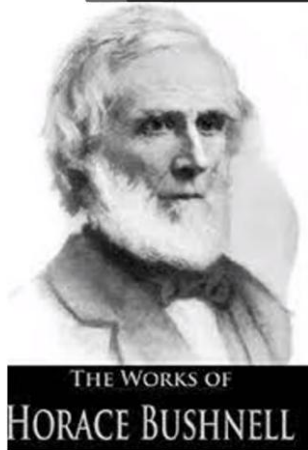
圣经里的“圣经高等批判”

【约7:45-47】差役回到祭司和法利赛人那里，他们对差役说：“你们为什么没有带他来呢？”差役回答说：“从来没有像他这样说话的。”法利赛人说：“你们也受了迷惑吗？官长或是法利赛人岂有信他的呢？但这些不明白律法的百姓是被咒诅的。”

【约7:50】内中有尼哥底母，就是从前去见耶稣的，对他们说：“不先听本人的口供，不知道他所作的事，难道我们的律法还定他的罪吗？”他们回答说：“你也是出于加利利吗？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知。”

（35：50）这种圣经高等批判学它不是一个新鲜事情。在圣经里面就已经有了。法利赛人当时派人去抓耶稣的时候，当时的差役没敢抓，法利赛人就责备那些兵丁，说当官的有知识的怎么可能信他呢？只有老百姓才会相信耶稣，对不对。这个论调就和马克思说的宗教只是穷人的鸦片这个是一样一样的。当时尼哥底母在场，对吧，所以尼哥底母上去辩论了两句，法利赛人就说，你们去看圣经，就知道加利利没有出过先知。这个就是妥妥地睁着眼睛说瞎话了，对吧。首先耶稣不是出于加利利，他出生在伯利恒。所以历史事实本身他们知道的就是错的。其次呢？其次加利利出过先知，还不止一个。约拿，拿鸿，甚至早期的圣经研究教父发现，何西阿、以利亚、以利沙都有可能生活在加利利地区。所以这些批判圣经的人，他就是用自己的有限来批判无限的神，这是肯定会出错的。

布士内纳

(Horace Bushnell, 1802 – 1876)

「美洲自由神学之父」，不要求悔改，反对原罪教义

反对圣经默示的教义，提倡基督之死的典范理论 (example theory)

(37: 11) 但是不管怎么样，这一股思潮最后还是飘洋过海来影响了美洲。美洲也无法幸免的。有一个叫布士内纳的这么一个神职人员，他被称为美洲自由神学之父。他不同意当时传道人所强调的悔改的经历，他觉得那个，哎呀，太戏剧性了，你会让人感到尴尬。他说初信者只不过是一个属灵的孩子，不要强调悔改和认罪，要给他们一段时间，在基督教里慢慢地成长他就能变好。这个其实我们现在也能听到这样的论调。在他的神学里面，他反对原罪的教义。他提出说小孩子出生的时候是良善的，如果我们教育得好，那他就是一个好孩子。他也反对圣经默示的教义，他觉得圣经不是默示的，不是神的默示，说基督之始只不过是给我们树立了一个典范。他是一个道德榜样。他特别强调道德，他觉得宗教所有的意义就是树立人的道德，培养人的道德。在这一股道德思潮的影响下，美国才有了禁酒令。因为什么？因为我们国家的使命就是全民提升道德，对吧。道德成为我们新的信仰。道德界开始去神化。你道德开始去神化了，那么最后离伪善就不远了。

饶申布士

(Walter Rauschenbusch, 1861-1918)

「社会福音之父」

倡议财产集体拥有

（38：37）自由主义神学还有一位比较重要的人物是饶申布士。他是一位美洲浸信会的神职人员，他传讲的是社会福音。所以他被称为社会福音之父。他的爸爸是德国的一个传道人，后来移民到美国，从路德宗转向了浸信会。我们看到没有，这种思潮本土发源地都是德国。饶申布士的神学思想是因为他在纽约亲眼看到当时的移民生活条件非常恶劣，劳工制度好像也很不合理。政府对穷人也太漠视了，于是他就提倡要社会关怀。我们要批判资本主义制度，我们要批判人心的贪婪。并且他提议，他是倡议财产集体拥有。因为只有集体拥有了，政府才能够对财产进行再分配，才能够关注到穷人。这就很矛盾了，对吧。因为他否定马克思主义的，但是他又提倡财产集体拥有。为什么他会这么矛盾呢？我们知道当一个人矛盾的时候，那肯定是因为他的真理出现了问题。他认为福音不是个人得救的信息，因为我们得救不得救，我们很难判断。你今生还没过明白呢，对吧，你想那么深奥的问题干什么。但是神就是爱，耶稣是爱。这个信息在圣经里是很明确的，所以我们要宣扬耶稣爱的伦理。这个爱可以解决社会邪恶，可以改变社会。这个就叫做社会福音。我们不管看自由主义的这些神学信息有多么的纷繁复杂，但是总体上它们有一个共同的特点，就是它们非常乐观，它们反对人有罪，它们主张社会将会逐渐地得到改善。其实这个就是亚米念主义的思想根基，就是人没有全然堕落，靠自己的德性、靠自己的敬虔、靠自己的行为 and 道德你都是可以得救的。但是这种非常乐观的思想最后在第一次世界大战的时候就受到了当头一棒。战争粉碎了人会逐渐变好的神话，于是他们就修改了自己的一些措辞，披上了一件更加隐蔽的外衣，把它叫做新自由主义。

标准自由神学的教义观点

圣经学	• 普通的书，符合进化论
神学主体	• 强调神的内蕴性，导致泛神论
基督论	• 神性被否定，是个理想的人，是个榜样
人论	• 人类理性高于圣经教义，否定原罪
救恩论	• 努力建立天国，社会福音

（41：15）我们把自由主义神学的主要观点进行一个汇总，方便大家理解。以后你要是走进一个教会也听到他们说的话里面有这种类似的这种措辞，你就知道这个是自由主义的教会，你要稍微小心一点。在圣经学上，自由派把圣经看成是一本非常普通的书，不是神的默示。他们把进化论的架构应用在圣经的宗教发展上，他们认为旧约的以色列宗教是低级的。因为那个时候的人教育程度低，对神的神圣启示理解很有限，所以那个时候的圣经它的信息是不完整的，有很多的错误。新约是耶稣的高等道德宗教，是宗教发展过程中比较高级的阶段。用这个方式他们就能解释旧约新约之间的一些冲突吗。因为你这个旧约是低级的吗，对吧，整个圣经神学是发展的吗。在他们的体系里面，神连自己的启示都控制不住，你知道吗。还要被人的局限性去捆绑，那他们的神真的是能力挺感人。在神学主体上，自由主义强调神的内蕴性。神是无处不在的，神的内蕴性它最极端的表现结果就是泛神论。就神就是一切，一切就是神。我们现在的那个自然宗教，它其实就是泛神论。在人论上，他认为人类理性的分析是高于圣经和传统的教义的。圣经是需要用一个理性的立场去了解的。如果圣经有一些不合常理的事情就应该被否定。所以圣经的神迹你可以不要去相信。自由主义者他高举人的理性和科学的方法，否定人的全然败坏和原罪的教义。他认为人并非是邪恶的，基本上是良善的，可以通过教育可以去引导。耶稣的神性是被否定的。他们认为耶稣是个好教师，是一个理想的人，是人类的典范。那么神迹也可以没有，因为这些都是和人类的理性相冲突的，和现代科学也是不协调的。神学需要什么？神学需要实际。所以人的理性可以与宗教经验去相结合，去替代神圣的启示和圣经的权威。这个就是自由主义他们所秉承的这个思想。我们知道传统基督教的教

导它是这样说，它说真理是道德的绝对标准。但是在自由主义的语境里面不是这样的。他们认为这个世界是一个开放的系统。自由派认为这个世界是没有绝对的标准，也不应该有教义的那些非常果断的那些论断。你不能去论断。任何事物它都可以受到质疑，包括圣经，包括以前的那些教义。传统的神学统统应该被否定，因为它是一个固定的系统，它是一个封闭的系统。它是老旧的系统，它必须跟随时代的进步而进步。神学也一样，因为一切都是可以改变的。我们都听到过运动是绝对的，静止是相对的，对吧。所以这个就成为后来的进步主义和文化相对主义。在救恩论上，他们反对强调个人的救恩和永远的审判。这些信息太吓人了，它不吸引人。我们教会是要吸引人的。所以我们要走自由主义的路线。自由主义都是很乐观的，对吧。它要透过人的努力去建立天国，透过社会福音就可以了。神的国不是关于未来的，也不是属于超自然的，是关于今生今世。我们透过应用耶稣的原则和伦理观念，我们就能实现在地上的天国。不过我们要注意，不是所有的自由主义在开始的阶段都教导社会福音。早期的自由主义它是理论性的，后来才慢慢地走到社会福音的阶段。当人开始离开神去强调道德的时候，社会福音是他们必然的走向的结果。社会福音听起来是很好的，关爱穷人，对不对。但是我们记不记得圣经里面神亲自地说过，“常有穷人与你们同在”，对吧。在那个旧约里面也曾经出现过，说“不要偏袒穷人”。这个是我们的高压线，为什么？因为它太有道德的迷惑性了。因为社会福音它就一定会导致基督徒去支持大政府政策，因为穷人实在太可怜了。个人的力量很有限，所以我们支持政府去扩大他们的权力，去合法地劫富济贫。看见没有，这个才是它的危害。社会福音本身不是危害，但是它导向的这个社会趋势会走向危害非常大的这个社会现状。为了反对这股自由主义思潮，很多坚持真理的牧者他们就强调基要真理的重要性。这些人就被后来称做基要派。

新自由神学的教义观点

圣经论

- 较重视圣经，依然持批评学立场

人论

- 人性本善，不坚持乌托邦

罪论

- 不相信原罪和全然败坏

基督论

- 不承认代赎，不相信童贞女生子

（46：56）一战以后自由主义的观点受到了质疑和冲击。他们内部也开始产生一些反思的现象。不过总的来说，新的自由神学的教义观点和旧的自由神学差异其实并不大，还是换汤不换药。虽然他们在圣经论上比较重视圣经了，比如他们的代表人物陶德，他就曾经认真地研究过圣经。但是他们依然是持守圣经高等批判的这个态度去看圣经。他们对圣经是神所默示的这一点他们表示不同意。在人论上，他们看人基本上还是善的，并不邪恶。但是面对一战二战这么残酷的事实，他们又不得不承认，说人只是已经被破坏了的好东西。在罪论上，新自由主义对罪的看法比旧的自由主义稍微要现实一些。他们不得不承认人是有罪的，但这个不是原罪。这个是自私，是道德缺陷，是自我欺骗，并且是不可避免的，是无法解决的。所以我们不可能通过制度去为人类解决困境。所以我们每个人需要自我反省，但是他们依然不相信人类的全然败坏。他们认为人还是有良知的。在基督论上，新自由主义比较重视基督。他们认为基督是有一部分的神性。他不是完美无缺的神性，是一部分的神性，但是他们依然不相信童贞女生子，也不承认代赎的观念。他们比较重视基督的死。他们肯定透过基督的死，教会得以诞生。个人也能够通过教会得到神的能力，所以他们还是非常强调教会。新自由主义和旧自由主义不同的地方是，新自由主义对人的看法比较低了，对神的看法比较高了。这是比较不同的地方。但是他们依然没有回到正统的道路。适当地说，新自由主义是旧自由主义的再塑造，它仍然保留了旧自由主义的精髓。这个就特别的迷惑人，所以我们听道的时候要特别的小心。

（49：30）那我们就要问这么一个问题了，你们既然遭遇了一战这么大的信仰困境，为什么自由主义者没有在神学上进行反思呢？我们就要来想它的原因。它的原因其实很简单，就是因为时代不同了，人心也不同了。当时整体的社会就是趋向于自由主义。感谢媒体狂轰滥炸了几十年下来，这种进步主义的思潮它是深入人心。传讲纯正福音的牧者是不受电视台欢迎的。电视台需要的是收视率，电台也是。媒体从诞生的第一天起，它就是以流量为王的。它不是以基督为王的。而正统的牧者在自己的这一方讲道台上，他的影响力是地方性的，是小范围的。而自由主义是上电视台的，上报纸的，上广播的，是在影视作品中的。换一句话说就它是全方位的。听众喜欢听什么？当然喜欢听令人舒服的声音，对不对。喜欢听令人有高尚道德幻觉的福音。自由主义神学就是为我们的灵魂做按摩，让我们感到无比的舒服，人人爱听。就像我们第一张 PPT 里面说的，要对我们说柔和的话，言虚妄的事。所以神学家们不可能在这样的思潮下去反思自己。他们要是能够像加尔文像诺克斯那样说话的话，他们的社交生命就已经死亡了。再也不会有人请你去讲道了，不会有大学让你去讲课了。所以这是一个很现实的问题。神学家也是要吃饭的，对吧。所以当人心的偏颇过了一个拐点的时候，你想要再翻转，靠人的力量根本不可能。你只有靠神。从此我们看到，三大神学系统全部面临困境。东正教被俄国革命重创，天主教被法国革命扫荡，路德宗被纳粹捆绑。而这些曾经最硬核的加尔文主义者在美洲的那些清教徒的后裔，他们在神学上开始拥抱自由主义。人类开始进入魔鬼掌权的时代。

（52：07）魔鬼是会疯狂反扑的，所以他肯定要先攻击我们。魔鬼首先要攻破的是家庭是婚姻，因为圣经告诉我们婚姻关系是指向教会和基督的关系，是在伊甸园里面神就设立的。其次魔鬼要攻破的是社会关系。他要撕裂基督教为根基的社会秩序，最方便的是从孩子下手。所以连续几次美国的高等法院宣判的关于在学校里是否能够祷告、是否能够教导圣经、是否能够教进化论，他都是从学校开始的。为什么？因为你只有从小孩子下手，你才能够撕裂夫妻关系撕裂家庭关系。最后他要攻陷的是法律的根基。因为一个国家如果它的立法系统溃烂了，离开了上帝的律法系统，那么整个社会就会陷入到自我矛盾的无序状态。自由主义最典型的一个特征就是它四面开花，完全没有主线。它每一条都是主线。它从家庭关系入手，从婚姻到亲子到学校的教育到司法层面对婚姻关系的危机，它是全面攻击的。而这一场战役是全方面的。它从意识形态下手，它向我们的良心说话。如果我们的良心离开了神，它就非常容易被道德捆绑。

（53：46）他们是怎么样向我们的良心说话呢？通过媒体，通过话语，通过话，通过一切可以被我们阅读到的，被我们看到的内容。大家如果看过《廊桥遗梦》你就知道我在说什么了。它把一场婚外恋描写得这么唯美，但是最后女主人忠于婚姻放弃爱情结果后来引起了全社会巨大的同情。紧接着呢？紧接着社会开始从立法的层面去突破那些保护婚姻的离婚法案。以前离婚很麻烦的，以前离婚很不容易呀。但是后来呢？后来它就通过了无过错离婚法案，就是如果你没有任何理由你也可以要求离婚。你如果看过一部电影叫《我的名字叫可汗》，这部电影它就通过描写了一个穆斯林家庭在 911 之后在美国被歧视的遭遇，当然这是虚构的，但是它这个故事写得非常好，也非常地听起来非常的正能量，看起来非常感人。它引起了巨大的社会同情。接下去就为中东的战乱产生的难民潮进入西方国家铺平了道路。如果你看过《断臂山》，你就会为里面非常唯美的爱情感到伤心。紧接着呢？紧接着西方世界的同性恋合法的法案就畅通无阻。媒体宣传的是自己的道德，是媒体自己的良善，但是它完全违背了圣经。并且它还在民众的心目中造成一个非常恶劣的模式化的印象，就是反对同性恋提倡婚姻忠诚的基督徒成为现代道德的绊脚石。他们成功地丑化了基督教，它让我们的下一代因为福音而感到羞耻。这就使他们 12 岁以后就迫不及待地去拥抱现代化的世界观，而离开在他们眼中又顽固又刻板的父母。他们在大量的针对青年人的影视作品中，他们去美化颓废，美化滥交，美化堕落。认真读书的孩子都是被丑化的，颓废的少女孤独吸毒的身影被他们拍得忧伤而又美丽。请问有几个小孩扛得住这种洗脑呢？虽然他们的影视作品中的主旋律还是满满的爱，讲究勇敢，也有温情，看起来好

像都是正能量。但是离开十字架的所谓正能量那都是无花果树的叶子，不能解决问题，只能让人更加离开神。因为他们觉得自己已经被遮盖了，不需要神了。这就势必会培养出一代又一代自以为是的道德伟人。罪人爆发出来的巨大的道德幻觉只能在毁灭自己的同时又毁灭世界。它让人越来越觉得自己是高尚的。允许难民入境你就是高尚的。宽容别人吸毒你就是高尚的。允许同性恋合法你就是高尚的。欣赏别人的堕落你就是高尚的。而这种道德绑架几乎捆住了所有基督徒。你连一句真话都不敢讲。你要是说就证明你的道德还不如一个非信徒。我们就是在这样的氛围中慢慢地失去了我们的道德判断。

（57：40）没有真理的良心是撒旦最喜欢的东西。因为撒旦要诱惑我们的时候，他是向着我们的良心说话。我们的良心如果不听圣灵的，你就一定会听撒旦的。我们看到现在的美国左派他就是绑架了基督徒的良心，在罪恶的道路上就越走越远。他们让同性恋合法的时候，他是向着人的良心说话的。他是举这么一个例子，或者说他也说了很多的案例。说同性恋的伴侣如果有一方突然去世的话，那另一方就没有任何法律上的权利，就没有办法继承爱人的遗产，也无法为他的爱人安排墓地这一些。所以听起来同性恋好惨。他们用这个事实来博取基督教的同情，但是他们全然忘记了有许许多多的法律渠道去保障人的权利。比如说你可以通过立遗嘱的方式。如果你们真的这么相爱，你居然连个遗嘱都没有为他立，那么这个问题他们是不会问的。他们只需要买惨就行了。比如说他们要推广吸毒合法化的时候，他们是用一些孩子吸毒过量死亡这种惨剧来向基督徒的良心说话，要求吸毒合法化。因为吸毒不合法吗，所以

我们的孩子要偷偷摸摸地吸。所以我们要偷偷摸摸地去买这些毒品，所以这就把他们放在一个非常危险的境地。他们全然忘记了我们可以用媒体的宣传、用学校的教育、用父母的管教来告诉孩子这样做是不对的，这样做是很危险的，而不是去营造一个吸毒完全无所谓的文化氛围，鼓励孩子去尝试，最后出事了你再来卖惨。而基督徒的良心就是这样被左派不断地去捆绑，一步一步地丧失自己的阵地。没有神的人，他就注定会生活在这种逻辑混乱的矛盾当中。他会被魔鬼许许多多虚假的道理去引诱，失去判断的能力。他会根据自己的感觉，根据自己内心不断地去向魔鬼靠拢，最后呢？最后导致自己的灭亡。做为基督徒的父母，你要去和处在这样文化氛围中的小孩子去说真理，去说道理，那是完全没有力量的，也是完全没有作用的。因为社会环境实在太恶劣了。你的孩子整天浸泡在那种环境中，他的良心被教育已经洗歪了。他对谁都有良心，就是对父母没有良心。你会看到他特别的反叛，他对别人可有爱了。所以我们就看到这种矛盾。我们会看到很多牧师和自己孩子的他的关系都很紧张。其实这个真的不是家长的错，也不是牧师的错，而是世俗的文化在和我们争夺孩子。他们的力量太强大了，太无所不在了，而我们的力量又太弱小。我们甚至连自己的讲道台都已经被捆绑，政府捏住了教会的钱袋子，它就捏住了教会的喉咙。而教会它也非常的无奈。在这一切的原因其实就是因为前辈们的失职。就是因为前辈们实在太天真了，轻易地让渡了自己的权利，导致现在教会的困境。所以每一代教会都需要警醒，每一代的教会都要起来抗争。圣经的原则是一步都不能退的。我们今天看到了，每一个人都在真理上去歪那么一小步，到今天我们看到就已经是非常恶劣的信仰环境。

（1: 01: 48）我们再来说点题外话。我们现在很多人都认为人类历史始于一场大爆炸。我不否认这个可能性，这个就看你去怎么解读了。神当然是可以藉着人看起来以为是大爆炸的方式来建立物质世界的运行秩序。虽然科学的探知非常有限，但是我们也可以有限度地相信这个说法。但是我们认知上更加确定的是什么？是第二次在广岛的两颗原子弹爆炸。这第一次爆炸我们不知道，第二次大爆炸我们看见了。这个对世界的影响是非常大的，因为人类从此拥有了摧毁文明的能力。这一场大爆炸彻底改写了人类基督教的文明历史。从那以后，善的力量被束缚了，恶的力量被释放。发达国家拼命地要限制核武器的制造，但是有些邪恶的国家拼命地发展核武器，可以增加核威慑。善良变成软弱，罪恶非常嚣张。从那以后美国的左派兴起，英国的保守派退缩。德国的敬虔派经历二战之后，他们无地自容。马克思主义无神论者就快速地兴起，藉着两个红色帝国侵袭全境。这个就是一言难尽的现代史。我们这个课程如果要再继续地往下讲，那真的是在文明的碎片里面去捡垃圾的感觉。想想都很崩溃。在学术界，不是科学的心理学结果变成了科学。不是科学的社会学变成了科学。我们知道心理学和社会学它绝对不是科学，它更准确地说它是一种信仰，它是一种宗教。但是却被当作科学来对待，在那里装模作样地糊弄人。但是真正的科学呢？真正的科学从此变成信仰，它成为宗教了，成为人的偶像。人开始用科学去解读一切。今天是一个信息大爆炸的时代。信息量已经远远超过我们大脑能够分辨真伪的地步。我们如何在这个时代里面生活呢？没有神的启示，没有圣灵的护理，我们是不可能做到的。这三场大爆炸我们可以得出一个结论，只有神的大爆炸是可以建立秩序的。我们人类自己的大爆炸都是对秩序的摧毁。你见过一个爆炸之后，碎片排得整整齐齐，居然还开始自己绕着某一个中心自己开始转圈了？你见过这样的场景吗？不可能，对不对。信息大爆炸它同样是对次序的摧毁，对人心的摧毁，为不可知论插上了翅膀，使我们怀疑一切，从而怀疑真理。人类从此开始用人的良心去格式化圣经，也用人的良心去格式化上帝。

（1: 05: 11）爱因斯坦说过这么一句话，“不要努力成为一个成功者，要努力成为一个有价值的人。”爱因斯坦是德国人，是自由主义神学的大本营。自由主义在德国首先开始普及。当神学堕落的时候，那么希特勒就是一种必然的现象。当一种优生哲学成为国家主导哲学的时候，那么没有工具价值的人他理所当然就是可以被消灭。因为在爱因斯坦的这一句话当中，听起来是很正确很正能量的，是吧。但是他已经把人的价值从永恒的价值降低为工具价值。因为只有工具价值你才可以去努力成为，对不对。我的永恒价值是不需要我努力的，是神赋予的。我当然也需要努力，但是努力不是去成为我的永恒价值，而是努力地不要辱没神给我的价值。当人只有工具价值而没有永恒价值的时候，工具就不再具有需要敬畏的属性。那人就可以随意地被管理、被使用、被控制甚至被消灭。现在人类的人口越来越多了，对吧，环境的压力也显而易见。有些人他对这个世界号称他有责任感，他会站出来说，各地的贫富差距实在太大了，资源实在太浪费了，我们必须要把资源整合起来，要走可持续发展的道路，所以我们要全球联合起来，方便我们对资源进行调配。这样的话我们就会需要一个全球性的政府。听起来是很高大尚的。没有圣经里面关于巴别塔的警示，我们是分分钟会上当的。但是我们始终要记住，权力一旦让渡出去，你要拿回来根本不可能，除非通过流血。通向地狱的道路都是用鲜花铺就的，用善良铺就的，用谎言铺就的。不要看大家好像很有道德。如果真的面临生存的危机，进入丛林法则，那就不可能有道德了。你要不就走向无政府主义，要不就走向大政府主义。你会盼望天降伟人，你非常容易向权力屈服。甚至你会自愿地走向全球政府。全世界人会向当年德国人拥护

希特勒那样去拥护敌基督。因为他做为全球政府的最高领导人他可以解决人的生存问题。当神被人重新定义的那一天，人类社会会走到今天这是注定的。

（1：08：11）我们从今天向前看，人类历史就是一部人类价值的演变史。在欧洲中世纪前，人的主流思想是你有罪。这种概念它会指向救赎，指向人的永恒价值。我们有永恒价值是因为神的儿子成为我的交换价值，对不对。这种思想使物质文明极度匮乏的中世纪还能够存在相对的秩序，没有成为互相杀戮的大型屠宰场，使人类的文明可以从这个土壤中产生。在自由主义之后的雅尔塔体系下，人就把自己的价值放低了。雅尔塔体系这个我就不展开解释了，大家自己 google 一下。在二战之后原子弹的阴影下，大家都活在现世了。大家都失去了敬虔，把自己当成是工具，达成快乐的工具。所以人人都负债过日。我如果哪一天挂了，那我就赚了，对不对。我就赚钱了吗，因为这个债务就不用还了吗。现在是资本体系，特别是这两年。我们是处于生物资本体系当中。我们终于到了人被别人当成工具的时代。同性恋不再是罪了，而是病。人的心理不健康，也不再是因为罪，而是病。人不快乐，那是病，忧郁症。小孩上课不专心，那是病，多动症。我喜欢发脾气，那是病，躁郁症。我们用病这个托词解决了人类所有的问题。所以现在也很难怪吗，一个死亡率不到 1% 的病毒让全世界几十亿人打疫苗，因为你有病。你说我没有，我很健康呀。他说你有病，你带病毒。你无症状感染。其实你如果对人体进行无限细分式的检测，你能够找到几乎任何你想要定义为病的细菌。因为人本身就是细菌的一个集合体。但是有几个人懂医学呢？又有几个人有逻辑呢？总之他们说你有病，你就一定有

病。这个思维模式的培养成功，成为人的普遍共识，那么说轻一点是要你的钱，说重点是要你的命。话只能说到这里为止了，再深的内容要靠大家自己用逻辑去理清。

(1: 10: 55) 那么魔鬼是怎么抹杀我们的永恒价值呢？那就是现在西方左派世界在推崇的取消文化。魔鬼要否定这个永恒，他总是从这几方面下手的。第一个就是世界的起源，也就是进化论在宣传的。在现代它表现成什么？自然主义，大自然是自有永有的。还有就是最近很火的外星人论。第二就是要否定人的罪性。这个是心理学在干的，一切都是别人的错。这个也是左派在做的，就抬高人的道德，激发人的伪善。第三就是否定神的爱，通过暴力，我们可以通过暴力可以使这个世界更加美好。列宁他哥在法庭上就是这么自我辩护的。他暴力的目的是为了世界更美好。看到没有，矛盾不矛盾。他们鼓励在不发达的国家用政权颠覆，鼓励战争。这就是马克思主义了。但是针对有基督教传统的西方呢，你暴力不好用，对不对。那魔鬼就用软暴力，用道德绑架，用政治正确，取消你说话的权利，借以取消神的公义。你再也不会为神的公义去发声了。这个就是自由主义。其实看清楚这个世界，它不外乎就这几种方式。如果我们了解圣经，我们就会知道他们的动机。撒旦最终极的手段就是为你制造假神，取消只是他的手段，他的目的是为了取代。现在的人对金钱的膜拜，对科学的崇拜，他们耳朵发痒，对新的宗教的好奇，或者是把自己当做神的那种无神论者，这一切现象都是信仰真空之后的产物。取消文化最后它真正的目的是为了否定神，否定神的创造，否定人的罪，否定神的爱。最终的目的是想让人以为自己就是

神。这个就是撒旦在伊甸园里对夏娃说的话，对不对。所以没有什么东西能够逃出圣经的框架。

【约8:36-38】

所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。

我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。

我所说的是在我父那里看见的；你们所行的是在你们的父那里听见的。”

（1：13：17）这种自由主义在圣经里面，主耶稣基督是亲自为他们下了定义。他是这么说的，他说“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”由此可见，不认识圣子的自由那统统都是假自由。他接着说“我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。我所说的是在我父那里看见的，你们所行的是在你们的父那里听见的。”你们的父，那就是撒旦。他们不肯接受神的道，他们就一定是撒旦的跟随者。

自由意志的不自由

【约8:31】耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。

【约8:32】你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”

（1：14：06）当我们不相信真理的时候，我们会陷入到无限的矛盾当中。人类思维的最大矛盾就是自由意志的不自由。耶稣对信他的犹太人说“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”自由的前提是相信耶稣，遵守他的道。如果我们离开基督，那么自由意志就不再自由。由此而产生的所有问题意识都是矛盾的。

（1：14：48）我们可以随便举几个例子。比如说我们在前面说过的，他们推广相对主义的时候用的是非常绝对的态度，只有相对主义是绝对的。没有除了相对主义以外的真理。他们提倡多元文化的时候，他们也是用一元论的方法，说只有这个是好的，只有多元文化是好的。其他不存在任何的可能性。这个其实是一元论。所以他们用一元的方法来提倡多元文化。这也是矛盾。他们对不宽容是零容忍的，这个也很有意思。你不是应该宽容吗，但是你如果不宽容，他们是不能容忍你的。他们是不能够宽容不宽容的。我这么说不知道有没有把大家绕晕。希望大家能够 Get 到我的点。他们的科学主义是不容置疑的，但是我们知道，科学的本质就是可以被质疑，对吧。可以被证实，可以被证伪。但是他们的科学不是，他们的科学是不能被质疑的。福奇不是说明吗，“质疑他就是质疑科学。”那看来现在连人都不能质疑了。他们还经常说基督教信仰一点也不科学。这句话你肯定听到过，是吧。但是拜托，信仰本来就不是科学，好不好。这么蠢的话居然也能大行其道，说明他们的智商已经确实是和他们的祖先接轨了。他们的祖先是谁？猴子吗，对不对。他们信奉科学，孜孜以求地去研究自然的规律，但是他们却相信世界是偶然形成的，进化论是偶然的，大爆炸是偶然的。既然你都偶然了，有什么规律

可言吗，对不对。你去研究什么呢。这个真的是很矛盾。他们教育自己的孩子要有爱心，要去爱别人，但却在学校里面教育小孩子要反对他们的父母，要警惕父母的思想侵蚀，也要警惕父母的管教。因为那个就是暴力。你要是小孩带着伤疤去上学校，分分钟，老师就分分钟鼓励小孩把你给举报。你想想看一个连父母的爱都不能够理解的人，他还能够去爱全人类？那显然是想多了，对不对。我们来举一个例子。我们肯定听到过这样的故事，说有一个牧师发大水的时候爬到教堂的屋顶，结果有三拨人来接他，他都拒绝了。他坚持说，他的神会来救他。结果后来他死了，上了天堂问上帝你为什么不来救我。上帝说我都派了三拨人来救你了，你为什么不上船呢？这个故事经常被用来嘲笑基督徒的顽梗和无知，把基督徒描写得很反智。但是这个故事一看就是无神论者编出来的，因为它有一个逻辑的硬伤。你想想看，你要是一个基督徒，你死了以后见了上帝，你第一句话是什么？我不知道你们说什么，但是如果是我的话，我肯定会说，哇塞，终于可上来了，终于到天堂了。你根本不可能有什么想法去责怪神没有让你在这个罪恶的世界上多活几天。这根本就不可能，好不好。由此可见，不相信神的人，他是不可能从自己的愚蠢中去看见自己的愚蠢。他不会去反思的，因为他没有圣灵。他不具备自我认知的能力。我认识一个小左派，是一个朋友的孩子。他为了一个小鸟的死亡，他可以哭上半天的那种。特别善良，人特别聪明，读书也特别好。但是他坚决支持堕胎，他认为杀人可以，杀动物不行。是不是很矛盾？他还支持同性恋收养孩子，他觉得。我曾经和他商量过，你既然相信进化论，那么同性恋明显是种族的自我灭绝吗，那怎么可能去支持它。他说同性恋可以收养小孩，他也可以繁衍。拜托，大家都堕胎了，你上哪里去收养小孩去，对不对。所以这种自我矛盾的错误，他们实在是太多了，举不胜举。这一切就是因为他们不认识神。

法利赛人的矛盾

【约7:21-24】耶稣说：“我作了一件事，你们都以为希奇。摩西传割礼给你们（其实不是从摩西起的，乃是从祖先起的），因此你们也在安息日给人行割礼。人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法，我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气吗？不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”

（1： 19： 30）其实这种矛盾在圣经里面就有，而且还不少。当法利赛人攻击耶稣在安息日治病的时候，耶稣就说他们，你们在安息日给人行割礼不觉得有问题，我治病就有问题了？这个就是法利赛人的矛盾。另外还有好多，像大卫吃陈设饼之类的。不认识神的人，矛盾是他们的自然现象，是他们的本质。现代社会最大的矛盾是什么呢？就是一群以为自己是从猴子进化而来的人，居然在为永生而奋斗。他们觉得多研究一些长生不老药就行了，我们有脑机接口就行了，灵魂就不死了，对吧。我们找到外星人就可以了，我们就可以离开地球做主了。他们就不想想，你的存在如果只是生物学的偶然现象，你凭什么能够永生呢？什么叫进化？进化的本质就是长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。死在沙滩上是每一个进化论者的使命。你只有死在沙滩上，你的后代才能在你的基础上去进步吗，对吧。永生不是进化出来的。任何持进化论观点的人想要不死，那个就是他们最大的矛盾。而我们呢就生活在这个巨大的矛盾中而一点也不自知的人。

God-breathed

【提后3:16】圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，

【2Ti3:16】Every Scripture is God-breathed and/or, Every writing inspired by God is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness,

（1: 21: 06）我们还是用圣经的经文来结束我们整个教会历史的课程。“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。”这里使用了默示这个词，中文的翻译并没有特别贴切地翻出原文更深层次的意思。我们可以参考英文，在英文的翻译中，这个 **God-breathed** 这个词它是有那个神无声地神呼吸出来的这个意思。圣经是神用呼吸送出来的话，是无声的，是神的气息。这让我们联想到什么？

Breath into – God-Breathed

【提后3:16】圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，

【2Ti3:16】Every Scripture is God-breathed and/or, Every writing inspired by God is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness,

【创2:7】耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。

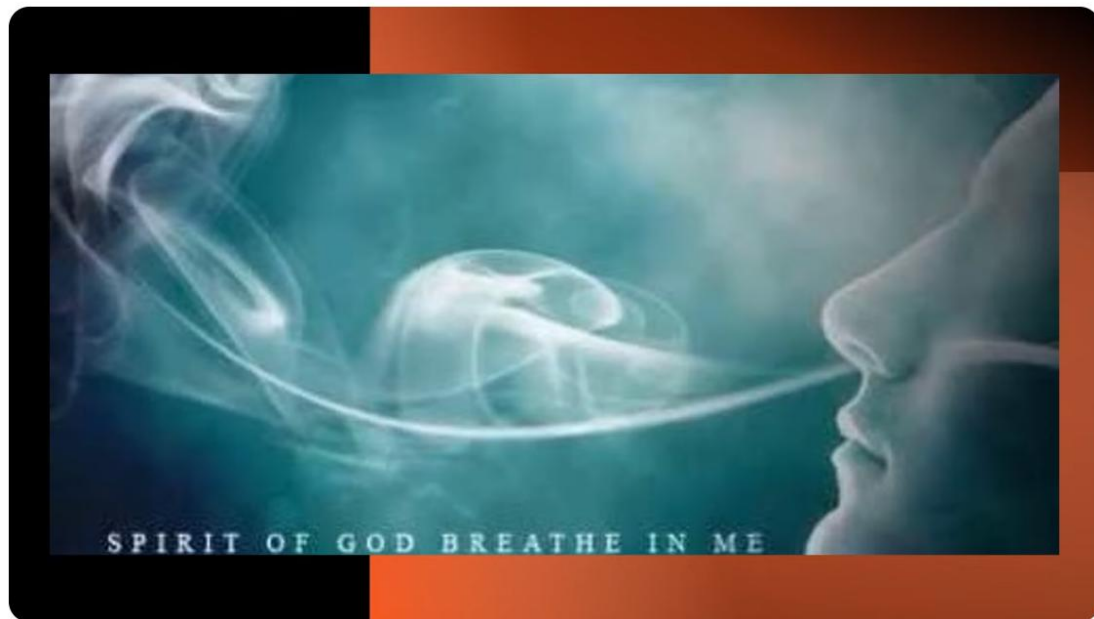
【Gen2:7】Yahweh God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

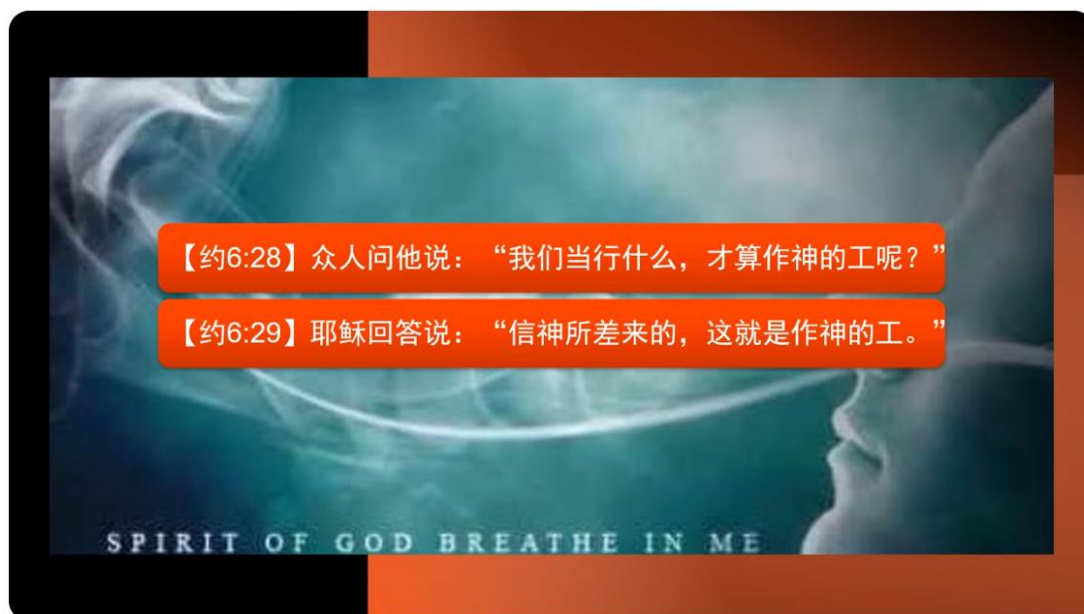
（1: 21: 57）让我们联想到创世记，对不对。神在造人的时候，把生气吹进亚当的鼻孔里，他就成了一个有灵的活人。我们的灵和神

的气息有关，而圣经又是神的气息，又是神呼出来的气，是我们获取灵的来源，是我们的灵粮，是我们的灵得以存活得以成长的食物。

（1：22：29）由此可见，圣经的信息是前后一贯的。神在创世之初赐给人的呼吸，在大洪水之前神说他的灵就不永远在人的里面，但是人还可以活 120 年。大洪水之后，神用他的呼吸用他的默示书写圣经供我们在末后的日子在回家的路上靠着圣灵去研读、去跟随。这是一本圣徒回家指南。圣经是不可能错误的，也不可能互相矛盾。字面上的矛盾是有的，那是神引起我们注意的方式。在看似矛盾的背后，其实都有非常深刻的神学含义。我们不要在这个世界上追随这些自由主义思潮，最后会随流失去，那就太痛心了。我们要坚持做神的工。怎么样才能做神的工呢？

（1：23：37）耶稣自己亲自地回答了这个问题。众人问他说，我们当行什么才算作神的工？耶稣回答说，信神所差来的，这就是作神的工。看到没有，信耶稣是神差来的，信他是基督，信他告诉我们的一切话，就是这么简单。当我们真正信的时候，圣灵在我们心中所作的工就会去激励我们走上侍奉他的道路。信是方向，做工只是过程。你方向要是不对，那么你跑得越快你就离真理越远。所以方向要先正确，而方向是靠着耶稣基督来分辨的。跟着耶稣你才能够回到天父的家。这么简单的道理我们却看到历代的神学家们都跌倒，可见魔鬼太狡猾，世界太黑暗，我们不能太天真。57 集的教会历史和欧洲历史我们今天就全部讲完了。我们今天面对一个后现代主义的时代，就像画画一样。我们要评价一幅画好不好时，是怎么说的？古典时代主要是看像不像。现代主义是看美不美。到后现代主义是看恶心不恶心。恶心了那就是后现代。我们就正处于这样的时代。做为信徒，我们最重要的是要形成神的历史的一份子，而不是背景板。我们是属神的子民，是具有永恒价值的人。我们能够成为别人的祝福，这是我们蒙召的目的，也是我们的使命。

所罗门献殿祷告

【代下6:28-31】“国中若有饥荒、瘟疫、旱风、霉烂、蝗虫、蚂蚱，或有仇敌犯境，围困城邑，无论遭遇什么灾祸疾病，你的民以色列，或是众人，或是一人，自觉灾祸甚苦，向这殿举手，无论祈求什么、祷告什么，求你从天上你的居所垂听赦免。你是知道人心的，要照各人所行的待他们（惟有你知道世人的心），使他们在你赐给我们列祖之地上一生一世敬畏你，遵行你的道。”

【代下6:32-33】“论到不属你民以色列的外邦人，为你的大名和大能的手，并伸出来的膀臂，从远方而来，向这殿祷告，求你从天上你的居所垂听，照着外邦人所祈求的而行，**使天下万民都认识你的名**，敬畏你，像你的民以色列一样。又使他们知道我建造的这殿，是称为你名下的。”

【代下6:40-42】“我的神啊，现在求你睁眼看、侧耳听在此处所献的祷告。耶和华神啊，求你起来，和你有能力的约柜同入安息之所。耶和华神啊，愿你的祭司披上救恩，愿你的圣民蒙福欢乐。耶和华神啊，求你不要厌弃你的受膏者，要记念向你仆人大卫所施的慈爱。”

（1：25：28）最后我们用祷告结束这个系列的课程。圣经里面记录的所罗门建好圣殿之后为全以色列向神祷告，把圣殿献给神。我们就用这一段经文来做为我们的结束祷告，将我们手里所做的工，将我们这个系列的课程，将我们每一个圣灵的殿，也就是我们重生的生命，都奉献在神的面前。“国中若有饥荒、瘟疫、旱风、霉烂、蝗虫、蚂蚱，或有仇敌犯境，围困城邑，无论遭遇甚麽灾祸疾病，你的民以色列，或是众人，或是一人，自觉灾祸甚苦，向这殿举手，无论祈求甚麽，祷告甚麽，求你从天上你的居所垂听赦免。你是知道人心的，要照各人所行的待他们（惟有你知道世人的心），使他们在你赐给我们列祖之地上一生一世敬畏你，遵行你的道。论到不属你民以色列的外邦人，为你的大名和大能的手，并伸出来的膀臂，从远方而来，向这殿祷告，求你从天上你的居所垂听，照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识你的名，敬畏你，像你的民以色列一样，又使他们知道我建造的这殿是称为你名下的。”“我的神啊，现在求你睁眼看，侧耳听在此处所献的祷告。耶和华神啊，求你起来，和你有能力的约柜同入安息之所。耶和华神啊，愿你的祭司披上救恩；愿你的圣民蒙福欢乐。耶和华神啊，求你不要厌弃你的受膏者，要记念向你仆人大卫所施的慈爱。”我们这个世代需要你特别的慈爱和赦免，求你赐给我们祷告的心，为你的旨意行在地上如同行在天上祷告，为彼此祷告。求神坚固我们。我们奉耶稣基督荣耀的名，阿门！

”

”