

43 教会历史 启蒙主义和宗教改革

对比启蒙主义和宗教改革最本质的区别 -- “神”。

Sally Shi

记录：Lin Zhang 2023

（0：0）宗教改革和启蒙主义，我们就基本上说到今天为止。在我的理解体系里面，启蒙主义和宗教改革并不是对立的。也就是说，我理解的启蒙主义和历史学家眼睛里的启蒙主义不是同一个概念。历史学家使用启蒙主义这个概念它是指以法国思想家为主导的以反天主教为目的的思想解放。在我的理解中，启蒙主义是神随着宗教改革赐给我们理性人类的礼物。它是以苏格兰启蒙主义为代表的，用人的理性来爱神来跟随神，按照神的命令来指导我们的科学和政治。所以我们要先理清这个定义。我今天在这里讲的不是我自己理解体系里面的苏格兰启蒙主义，而是近代的那些目的论的历史学家讲的以法国的伏尔泰卢梭为代表的启蒙主义。

（1：20）我之所以说这些历史学家是目的论的历史学家，我是有道理的。任何的知识人他都有一个潜在的思想观念系统。而他的一切论点都是为他的观念系统服务的。所以在他的叙事中就会不知不觉地去选择去描述那些他自己认为值得拣选的历史，为他自己的观念来加分。这是一个非常普遍的现象。因为历史的复杂性，我们几乎无法还原历史，所以也只能在记载的文献和考古资料里面去揣摩历史的环境。所以这些以反神为己任的自由主义历史学家他就一定会寻找一些对自己有利的历史碎片来抹黑基督教。他们常用的手段和我们拍照片使用的手段是一样一样的。比如这个前景叠加，把现在的观念加入到当时的环境中，使人的理解出现偏差。在现代的环境下去理解历史事件，当时的历史事件，在现代的环境下去理解，这个是非常错误的一种方法。但是他们往往会这么做，而且他们基本上绝口不谈时代背景。

（2：43）如果一定要谈当时的环境和背景，他们就会使用第二招，虚化环境，把环境模糊掉。这也是我这个系列想尽力避免的。因为我也理性人，我也会犯这些错误。我也会去拣选一些历史资料来为我自己的历史观点来背书。所以我在这个历史系列里面，我就尽量地想避免这种虚化环境。我就经常会花很多的时间来描写来叙述当时的经济背景时代背景和信仰背景。我们做不到彻彻底底地还原，但是我们至少可以去尽量地全方位地去了解一下。西方文化的优越感，天主教抗拒宗教改革，包括民族主义，这一切的概念，我们都要放到当时的政治经济和文化环境里面去看，否则的话你会非常容易产生误会。其实我们要知道，建国以后的美国人并不是当初建国之前的清教徒。就好象现在的埃及人也并不是古代的埃及人。包括亚米念主义，敬虔主义对现在的影响，你一定要把还原放到当时的时代里去看你才能理解。

（4：07）但是自从 2020 年以来，我们突然发现事实已经不重要了，因为现在可以通过控制信息来塑造你的观念。现在的信息和媒体已经到了控制人思想的地步，并且他们完全不在乎被你发现。换言之就是他们几乎不要脸，被当场拆穿也无所谓。他们完全不顾事实，也懒得跟你争辩。他们连正在发生的事情都能够直接地篡改，就更加不要说篡改历史，那都是小意思了。他们将历史进行后期的加工，粗暴地伪造修改删除。技术越来越进步，他们 P 得越来越像，还取了个很好听的名字，叫做 **cancel culture**，取消文化。它的目的很简单，他们需要塑造一个远离神的非常听话的韭菜世界。它这样可以更加适合他们的统治。不要以为现在只有独裁政府是专制的。那是在台前给你看的。台后的专制你根本看不见。现在的教育体系它塑造的是一批不会思考只会听口号的炮灰党。只要口号足够动听，他们就会跟随。因为这给了他们非常虚妄的道德优越感，感觉自己圣人了。我举一个很简单的例子。比如说关心气候，关心动物，对吧。这些听起来都是非常好的，非常高大尚的。但是对于那些喜欢买电动车的绿色党，我曾经做过这么一个实验。我曾经问过他们，买电动车的朋友，你为什么要买电动车。基本上分两大群体。华人基本上是怎么回答我的。要不就是特斯拉外形很好看，里面的内饰很酷。或者说它用电比加油便宜。这些答案其实非常的诚实。但是如果我问西方人，大部分是回答我他要保护环境，为子孙后代留下绿水青山。这么回答我觉得要么是蠢，要么是伪善，没有一个是例外的。他们以为电是清洁能源，对吧。但是电到底是什么？电是像树那样会自己长出来的吗？发电需要什么？造电池需要什么？电池的废气怎么处理？这些问题他完全不会去思想。他们的思

路是单线程运转的，头脑非常简单。你思考多转一个弯都不行。他只能点到点。这就是我们的现状。你的聪明程度是专门被教育系统设置的。聪明到能够听从指令，能够操作机器，但是又愚蠢到完全不会提出质疑。这就足够了，刚刚好。所以统一的国家教育，人只是他们的产品，不是一个有灵的活人。而精心建立这个体系的就是从启蒙主义开始的名录主义，就是现代巴别塔的建造者。要对抗这个思潮，我们就要深度地理清有神和无神这两个世界观对历史的影响。

（7：53）给我们这个世界树立一个有神这个概念，我们的神其实花了整整的一千年。在欧洲的中世纪，罗马意义上的国家概念基本上已经消失了。宗教改革和启蒙运动以后，西方又开始形成近代的国家概念。这两者之间长长的一千年时间，神就给我们人类的国家概念上插入了一个外挂。这个外挂就是信仰，就是神。神用一千年的时间打造了一个基督教世界，一个大公教会的概念。这个概念替换了之前的罗马帝国。当时在欧洲所有教会都是同一个教会，大公教会。教会的大公性对每一个世俗国家都构成了一种政治压力。所以教会一旦在历史上出现，教会本身它就改写了国家的定义。一旦世界上有了耶稣的教会，那么什么叫做国家它的定义就被重新改写。在耶稣来到这个世界之前和耶稣来到之后，这个世界的一个巨大的变化就是人类必须重新去理解什么是国家，什么是君王。因为从此君王之上还有君王，国家之上还有国家。所以你要么杀死耶稣，迫害教会，自己做王。要么你就是接受耶稣和他的教会对你的重新定义。两千年来没有第三条道路。谁是你的王？这是每一个人都需要

回答的问题。西罗马的继承者他们选择的是一条接受耶稣基督的道路。这是我们现代文明的起点。他们以耶稣为王。

谁是君王？

宗教改革 • 王代表我

启蒙主义 • 我代表王

（9：52）从这个意义上看，18 世纪的这一场轰轰烈烈的思想革命，它就是一个认谁为王的故事。神的子民就分成两股势力。宗教改革者他认为教皇不能代表王，谁都不能做耶稣的人间总代理。我在基督里，王的标准就是我的标准。所以王代表了我。启蒙主义它倒过来。我就是王。我的感受就是真理。我的理性就是真理。我的道德就是真理。虽然在起初启蒙主义者他并不是这样的动机，但是我们看到走着走着就眼睁睁地看着他们往这个方向走，完全刹不住车。所以从起初错误的一个小点，随着时间的推移它就能成为一股非常强大的力量，来毁坏这个世界上一切的良善。

神的永恒

【雅1:17】各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。

（10：51）宗教改革运动实际上它是一场回归圣经原初旨意的信仰回归运动。经过 1500 年的信仰实践，因为罪人的本性，在实践信仰的时候他一定会产生错误。所以当这些错误慢慢地累积到一定程度的时候，神就一定会派他的仆人来做纠偏的工作。圣经本身是无误的，但是因为人刻意或者非刻意地曲解和践踏，就会让很多人对基督教的圣经产生一些误解。一直到今天还是有人把宗教改革运动理解成是一场宗教改革家们把圣经的诠释改革成更加符合人性更符合民族理念的改革运动。这种理解绝对是大错特错，它颠倒了本末。也有人说基督教是迷信，但是正是因为宗教改革家们对圣经的迷之相信到了流血牺牲的地步，并且按照圣经实践这些“迷信”，才使人类获得了宪政民主政体。因为他们坚信神的永恒不变。神的永恒不变是我们这个世界存在的根基。雅各书里面说，“在他并没有改变，也没有转动的影儿。”正是这种信仰让他们能够找出罗马天主教 1500 年里面实践信仰积累的人的错误观念。他们重新在圣经里面去找神的心意。正是神的永恒不变的特性让历时历代的人都能够认识他。不可能说 1000 年之前的人理解的上帝和我们今天理解的有任何的差别。正是这种思想让宗教改革的先驱们有动力去回到起初，重新去认识这一位真神。

宗教改革的核心

唯独圣经	• 破除特权，高扬人权
唯独信心	• 解放心灵，个体独立
唯独恩典	• 神的主权，拒绝伪善

人人是祭司、人人有呼召、人人是管家、人人有圣经

（12：58）当人寻求神渴慕神的时候，神就一定会赐下祝福。宗教改革提出的唯独圣经唯独信心唯独恩典这个三大原则，而且它又提出了人人是祭司人人有呼召人人是管家人人有圣经这个四大口号，对我们今天的社会产生的构建能力是被很多人忽视的。在信仰上唯独圣经它就破除了政府教皇和修士这些特等阶层的特权。它让人单单敬拜神。在神之下就是每一个单独的个体。这个实际上就高扬了

人权，使个体信仰权力越过了世界上一切专制权力的阻拦。人神之间就不需要教皇做人信仰总代理。唯独信心它进一步解放了人的心灵，告诉个人，灵魂的救赎不能够靠教会的一系列活动，比如说像行为，像苦修，像弥撒圣餐捐钱买赎罪券这些，你不需要。唯有人的信心才能够让你得救。这个就标志着信仰上的个人主义的产生。唯独恩典它强调了信仰中上帝的主权。这个在加尔文的预定论里面得到最大程度的发挥。因为只有高举神的主权，你才能够让人停止属灵的表演。当我们开始强调人的行为的时候，伪善就是常态。人人是祭司，人就必须以神为中心，因为祭司是为神工作的。所以我们就不能以自我为中心。人人有呼召，你就必须勤劳不能懒惰。因为神是呼召你干活的。人人是管家，人就必须尽到责任。人人有圣经，你就不会被各种各样的主义给带偏。别人的口号再动听，你也知道他的目的是什么，他在向你兜售什么。通过宗教改革，神给全体欧洲人上了一堂神学课程，并且圣灵用结出的果子为神的原则背书。我们就来看看宗教改革和启蒙主义所产生的这两条脉络。我们把它们平行地看，看看神藉着这个事件他想告诉我们什么。

（15：32）我们，特别是中国人，在国内的教科书上看到的都是说宗教改革是打倒神权高扬人权，从此现代社会开始产生。这个是完全不符合历史的。说这种话的人基本上都是马克思主义。这种观点它影响了大多数中国五四运动以后的知识分子。实际上真正了解西方史的人知道，这种观点是大错特错的。宗教改革它不仅没有打倒神权，它反而前所未有地强调了神权。这个就突出地表现在加尔文的预定论里。宗教改革反对的是天主教教皇和教士阶层的特权。他们是要树立的是个人信仰的至高和纯粹。你从这里就可以衍生出民

主社会的基石，就是个人主义。我们不要一看到个人主义，就觉得是自由主义的个人主义。这不是我们的定义。什么是我们所说的个人主义呢？我们知道中世纪是没有个人的。大家都捆绑在一个共同体里面，对吧。人是被捆绑在土地上的。然后这个土地是从属于一个封建领主的。然后封建领主他是同属于他这个阶层里的。所以到宗教改革初期，德国人的信仰它还是跟着国王走的。国王信啥我信啥。在这样的社会里，你不可能产生信仰的个体。你也不可能产生自由的思想。信仰上的个人主义不是自由主义。这是不一样的。信仰上的个人主义是指这个时候你不需要从属于某一个群体。我可以以一个人的身份，以个体的身份去亲近上帝。这个在当时是一个非常革命性的观念。中世纪的观念是什么？是罗马教会以外没有救恩。宗教改革彻底改变了这个观念。信仰是我和上帝之间的关系，不是我和罗马教会之间的关系。所以宗教改革它这个观念对现代民主宪政和自由市场的形成是有决定性的意义的。因为它高扬了神权，从而它才高扬了人权。这个是人权的来源。因信称义它就促进了信仰上的个人主义，和社会经济领域的个人主义。你追求个体的幸福和自由，你就会成为驱动力，才会产生科学革命。大家拼命开始用理性科学为人的生活去创新，为什么？因为个人的生命值得尊重值得保护值得追求。预定论强调的是神的主权和人的全然败坏全然无力，所以我们要抑制人性的恶。这个就为宪政法治奠定了根基。因为罪的普遍性人人都有罪，你才会发展出监督权力的三权分立宪政机构宪政原则。预定论和天职观它破除了偶像崇拜和那些繁琐的宗教仪式。所以它极大地推动了市场经济和民主政治。这种积极入世的精神就使整个国家和社会全然圣洁化信仰化。全民信仰是非常关键的。没有信仰的社会里以上的几样全部都是玩不起来。因为只有人人都伏在神的权柄之下，神的至高律法才能够克制人性的恶。

（19：26）所以我们沿着宗教改革这一条路径，我们就能很清晰地看到新教产生的文明成果。前面是一千年的累积，后面是一个大爆发。这个就很像我们小的时候看到的爆米花。我不知道大家，这样说是不是有点暴露年龄了。我小的时候在等爆米花的时候，总是很着急。看那个老头慢条斯理地摇半天，毫无动静。但是等时候一到，他就那么一爆，那就香飘几条街。宗教改革就有这个效果。1517 年，马丁路德就贴了著名的 95 条论纲，他就敲开了古老的教会大门。20 年以后，到 1536 年，加尔文出版《基督教要义》。改革运动就开始基本上形成一个体系，更新了人类随着自己的意思而走偏的那些信仰观，包括世界观，重新缔造了民主自由的政体。在 64 年以后，到了 1581 年，新教就缔造了人类历史上第一个现代意义上的共和国，荷兰共和国。荷兰共和国是人类历史上的第一个宪政民主的共和国。我们知道荷兰的革命它是以新教加尔文主义为旗帜的，要求信仰的自由和自治。所以它才开启了人类民主宪政共和的先河。紧随其后的就是英国的清教徒，那些基督新教里面的加尔文主义者。他们在 1649 年成立了共和国。到 1688 年经过了光荣革命，迎来了新教的国王，实行了君主立宪的宪政体系。最重要的是宗教改革还有一个意想不到的成果，就是 1620 年为了反抗宗教压迫逃往北美的清教徒，在大洋彼岸建立了新的家园。宗教改革 260 年以后，就是 1776 年缔造了一个目前为止没有比它更加完善的宪法的美利坚合众国。

宗教改革的政治影响

新教
思想

英美
个人主义

英美法系

代议制
民主

（21：54）为什么宗教改革具有这么强的创造力呢？给这个世界带来思想的革命，科学的革命，催生工业革命，并且同时还能够用宪政来保证这些成果。恰恰就是因为宗教改革的背后有高抬神权从而也高抬人权的加尔文神学思想。以这个思想为基础衍发出来的是英美个人主义，英美法系，代议制民主这些概念。这些思想它都是一脉相承的，要延续好几代人才能完成。就像圣经里面，神从呼召亚伯拉罕开始，要经历以撒雅各到摩西和约书亚才能够真正地进入应许地，成立神治的联合王国。这个道理是一样的。我们每一个人只能走一小步，因为大家的寿命实在太短了。中世纪的平均寿命只有 30 多岁。所以神必须使用几代人才能完成这个体系的改变。

启蒙主义的必然走向

无神论思想

践踏神权

崇拜人体和个性

纵欲主义

无政府主义

大陆理性主义

大陆法系

集体主义

直接民主

社会主义

法西斯主义

（23：01）我们再来看看启蒙运动。这就完全不一样。启蒙运动背后的是无神论的唯物主义。它践踏神权，崇拜人体和个性的纵欲主义，包括无政府主义。它以这些思想为基础就衍生出的是大陆理性主义，大陆法系，集体主义，直接民主，甚至是社会主义和法西斯主义。启蒙运动它是谋求个人从王权专制和教权专制下的解放。它要树立的是一个不要上帝或者是个人就是上帝的这么一个国度。而且启蒙运动它最突出的表现就是崇拜人的理性。认为人的理性是万能的，是能够解决所有自然与社会问题。他们觉得世界上没有人的思维思考能力解决不了的问题。他们企图用理性和人的力量在地上构建一个美好的天堂。这个就突出地表现在欧陆的伏尔泰和卢梭身上，后来发展到德国。到黑格尔那里就成为理性主义的思想帝国。后来又被他们利用，演变成马克思主义，就开始实践。它既用理性也用暴力在地上建立一个天国。启蒙运动的目标是人权和尊严，但是结果恰恰相反。它的口号是自由平等博爱，但是结果呢？结果大家都知道。启蒙运动的直接结果就是法国大革命。这是一个抵挡上帝的时代，人性之恶全然释放，人头滚滚落地，血流成河。当权者是一拨比一拨更加恐怖。在这个时代，很有意思的是，最有象征意义的事情就是他们当时的革命者，把巴黎圣母院改了个名，改叫理性殿。还有就是 1794 年的卢梭思想的实践者那个罗伯斯庇尔，他登上最高主宰的圣坛，亲手点燃了象征人的理性的无神论塑像。从此人不再崇拜上帝，开始崇拜自己和自己的理性。当初这些革命者所许的愿，那些启蒙精神完全被抛弃。人道主义观点也被忘却。暴政就风靡着全社会。罗伯斯庇尔曾经说过这么一句话，他说“没有恐怖的美德是软弱的，没有美德的恐怖是有害的。”恐怖就彻底淹没了这些革命者。后来罗伯斯庇尔自己的头颅都是被斩掉的。在上台之前他呼吁要废除死刑，但是上台之后他砍了最多的人头。最后他自己也死于自己制定的政策。所以左派的伪善从法国大革命就开始了。靠着口号上台，上台以后干完全相反的事情。我们现在从很多的政客身上都能看到这个现象。当权者的不诚实，民众的不长记性，因为他们的都失去了圣灵。你没有圣灵你就不可能有超越的属灵看见。所以我们就能看到上面坏下面愚。表面上互相欣赏，实际上互相祸害。就是这个社会现象，现在其实很普遍。

两者的不同

宗教改革

- 天主教的千年不变的体制（腐朽）
- 罗马教庭的思想统治（禁锢）

启蒙主义

- 反对教皇
- 拒绝神

（26：45）宗教改革和启蒙运动这两者最大的不同就是如何看待神权的问题。宗教改革的核心它反对的是教会的精神禁锢和罗马教廷的权威统治。换言之就是它反对的是特权。当时 16 世纪的时候，封建体制已经基本上瓦解了，但是人的思想并不想更新。我们知道要剪辫子不是那么容易的。辫子还长在你的心里。既得利益者他必须要维持自己的利益，他怎么可能把自己的蛋糕拿出来给大家吃？我举一个非常简单的例子。美国购买路易斯安娜，这么一大块土地这么便宜的价格。我们现在看看是一个非常好的 deal，对不对？当时国会投票居然只是险胜，只差两票。为什么居然有人会投反对票呢？我们现在可能想不明白，但是你放在当时的环境就很好理解。因为这些国会成员他都是有产阶级，他都是有土地的。美国的土地如果一下子扩大了那么多，都 double 了，那他们手里囤的地，他们已经有的资产就会不值钱。那个时候土地经济呀。所以这个 deal 再好，这个国家利益再大，跟他们个人没有任何的关系，甚至对他们是有利的。所以当然就有反对者。所以从这个时候就要看，谁把自己的利益放下了，去做正确的事情，那么神就会祝福这个国家。你要知道那些国会成员还是什么人，基本上都是基督徒。所以大家谁也别唱高调，都是罪人。我们把话说回来。中世纪连续了上千年的社会结构，它没有一场非常决绝的思想革新你是不可能打破的。换言之，就是你头上那根辫子是一定要神来剪掉的。那我们要话说回来，既然中世纪的教会特权这么不好，那它到底是不是神的心意呢？我觉得当然是。因为中世纪的历史告诉我们，在当时的环境中它是必须的。这个就好比教育小孩子。你不能说父母是专制的。因为在 18 岁成人之前父母的专制就是必要的，否则小孩子就不知道

什么是对的什么是错的。价值观的塑造它是必须在单一的价值标准体系里面才能够完成。你不能够相对论和多元论。特别是小孩子的价值观还没有产生正确的标准之前，否则小孩子他就会产生价值观混淆。我们现在的多元文化就是在小孩子还不知道什么是对的之前就告诉他你什么都可以，而且你什么都可以反对。这就完全没有标准了。宗教改革就是圣灵的带领。它既是一场社会政治运动，也是一场思想运动。宗教改革它反对的是教皇，但是它不反神，反而高举神。启蒙运动的出发点它也是反对教皇，但是他们为了反对教皇就继续反对教皇所代表的神。这个就是釜底抽薪。他们认为既然没有神，那么天主教会就是瞎扯，就完全不需要。他们觉得这样的改革更加彻底。所以同样是倒洗澡水，加尔文只是把水给倒掉了，伏尔泰就把婴儿和水一起倒掉。马丁路德因信称义的主张它实际上是尊重每一个人自己对信仰的理解，每一个人都可以有自己的判断。这个实际上就是思想的自由，也表达了对人的尊重。宗教改革使千千万万的民众打破了对罗马教会的迷信，解放了思想。你思想解放你科学才会萌芽，宪政实践才可以展开。所以我们要知道，文艺复兴它虽然张扬了人的美好，放大了人的欲望，但是它却没有办法树立保障人权的政治体制和思想信仰体系。启蒙运动虽然反抗专制和王权，但是它却导致了血腥的法国大革命，开启了社会主义思想的大门。只有宗教改革直接而且最早地达成了目的。宗教改革高扬神权，降低教权，奠定了个人主义的信仰基石，从而树立了以加尔文为核心的新教信仰体系和宪政民主体制。

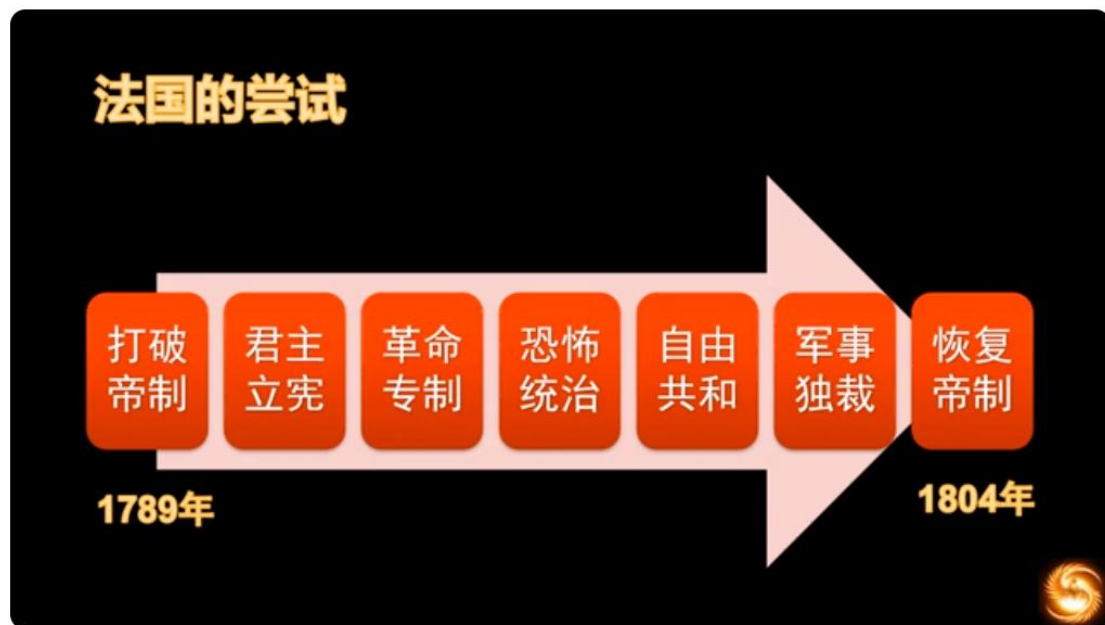

（31：33）宗教改革和启蒙主义的区别它表现在政治形式上就是美国和法国的区别。在法国启蒙思想家高举人的理性，极力地否定圣

经诋毁教会，对基督教信仰带来了非常严重的冲击。在法国曾经教会的地位降到极点。但是在英国美国就不一样，他们却兴起了福音复兴运动，就是我们上一节课讲过的大觉醒运动。大觉醒运动的结果就是基督徒的灵命被复兴，教会也得到更新。基督徒爱人爱神的心重新被挑旺，所以后来我们看到美国走向共和，英国走向君主立宪。人们是因为爱主所以才爱人，去爱人的灵魂。那你才愿意去走出去，去布道，去传福音，去实践基督的大使命。所以这一段时期宣教士的牺牲也是非常惨烈的。但是他们仍然前赴后继勇往直前。

18 世纪后期美国和法国都爆发了战争。一个是独立战争，一个是法国大革命。但是这两者是非常鲜明的对比。这两场革命其实都是在启蒙运动在政治上的实践，但是它的差别巨大，它的结果也是差异非常大的，是值得我们深思的。从基督徒属灵的视角来看，美国人同样是受启蒙主义的影响。但是不同的就是，美国独立战争它是发生在美国属灵复兴之后的。而且它后面它又发生了一个福音复兴运动，作为一个补充和支撑。所以民众的灵性和道德基础是非常牢固的，而且革命后的美国它是以清教徒信仰为立国的根本。但是法国大革命是恰恰在宗教改革失败以后的法国发生的。法国人的灵性是非常低落。他抱着对英国宪政的向往和对旧体制的不满，最后在经济问题的压力下集中爆发。它不仅没有成功而且还带来了非常严重的恶果，就是教会遭受重创。社会也长期地处于动荡和混乱。马克思是非常喜欢文艺复兴启蒙运动，特别喜欢法国大革命。因为他看到了巴黎公社和无产阶级专政的影子。这一场高扬人性践踏神的革命，最终导致人权的沦落和生命权的剥夺。马克思也很喜欢卢梭。卢梭实际上他是集体暴力集体主义甚至是社会主义的开山鼻祖。你不要看卢梭在反对王权专制的时候他非常革命和激进，但是他导致的是完全不输于王权专制和暴政的对神权的践踏。整个法国大革命就是他的政治哲学的一场实践。我们中国人从小是受马克思主义影响的。我们看到的是马克思所喜欢的卢梭和罗伯斯庇尔、巴黎公社这一条路线，看到的是文艺复兴启蒙运动，认为好像现代的民主宪政是从这一条线来的。我们几乎看不见真正的缔造这一条线的主角就是宗教改革。所以我们中国人在认识世界上我们有先天的缺陷。这个叫胎里疾，娘胎里带出来的毛病。

（35：24）法国它也不是没有经过挣扎，而是离开了神的人间努力全是徒劳。受到文艺复兴影响比较大的意大利法国这些欧陆国家，它的民主共和迟迟登不上历史舞台，反而是盛行帝国、暴君和法西斯。意大利从文艺复兴开始它就一直是四分五裂的。在 1870 年它才成为一个统一的王国。它成立民主共和国要到 1946 年，比中国也只早了三年而已。法国在文艺复兴启蒙运动以后它就出现了一个非常混乱不堪草菅人命非常恐怖的专政暴力这么一个运动。它是令文明世界非常尴尬。他们提出来的口号是什么？是自由平等博爱，对吧。但是底层民众的口号很简单，它就是说我们要面包。经济问题是一切问题的集中爆发点，然后大家要打破帝制要求君主立宪。刚刚开始的时候，他们的政治家和贵族都是这么想的。当时的贵族和教士，虽然身处特权阶级，但是他很多是支持这样的改革的。但是最后改革派输给了狂热派。群众运动它一旦开始它根本就刹不住车。之后它就出现了革命专制，恐怖统治，自由共和等多种政体。但是后来它全部都失败了，根本 hold 不住。最后还是以拿破仑的军事独裁恢复帝制告终。这个非常动荡而混乱的过程只花了 15 年，它就一切就回到起点，从打破帝制再恢复帝制。再接下去它又是轰轰烈烈的 70 年，把这个过程重新再来一遍。又是共和政府，又是君主立宪，最后还是恢复帝制之间这样在循环。后来我们知道，马克思鼓吹的无产阶级暴力革命，一直要到 1848 年建立了非常短暂的第二共和国，到 1870 年才建立了比较成熟的第三共和国。这个时候它距离清教徒建立的第一个民主共和，那个荷兰，已经相隔 300 年。所以好树结好果子，坏树结坏果子。我们要结好果子，我们要成为那棵好树。通过历史的经验我们可以看到，不是无神论理性主义最后导致了自

由民主。恰恰是新教改革以来的信仰的归正才导致了一个又一个宪政民主国家的诞生。没有神，人的一切努力都能够打回原形，都能够回到起点。

（38：33）宗教改革和启蒙主义之间最大的区别就是一个有神，一个无神。为什么神这个概念在这里这么重要呢？因为这和我们的人的定义有关系。没有对人这个概念进行定义你就开始讨论人权，这个是完全没有意义的。当我们说天赋人权的时候，其实就是在说我的信仰。当一个无神论者说自己相信天赋人权的时候，那么我可以告诉你这个人他的逻辑是有问题的。人权不是出于经验，也不是出于理性，它更不是进化的。无神论者不是相信进化论吗。但是进化论它不能给你人权。大家都是猴子变的，猴子有什么权利呀。在动物界，弱肉强食就是天然正义。所以对天赋人权这个概念的推崇，它本质上是一个信仰的问题，它不是一个理性的问题。你要相信它，但是在逻辑上无法证明它。你不能够证明你有人权，你要人权干什么？根据进化论，你不需要人权，你跟着生物原则进化就好了，对不对。这就是你全部的使命了，就是中国的最高信仰，就是余华写的那个小说《活着》。就像电影里面说的，要活下去，像牲口那样活下去。这才是进化论里面，在动物界里面所谓的天然正义。活着就是正义。所以你无法证明你的人权是先天的，是超验的，是必须要拥有的。因为那么多没有人权的人，他们难道不是人吗？当然也是人，对吧。所以人权不是必须的。经验主义它有一个操作规则，就是它所有的一切都是必须出于经验，必须能够验证它才接受。它不能验证的东西它不能接受。这些就是经验主义。那么人权是无法验证的。因为在经验上你不能证明人权是每一个现实当中的人他必

须要拥有的。所以你既然要求人权，你就必须要用超验的观念去接受人权这个概念。这个就是他们逻辑矛盾的地方。这个世界上是没有什么天赋人权的。所以天赋人权这个口号的提出是上帝对人的一种启示。你只有把人权当作信仰，把人权当作是神权所赐的，你才能够永远不丧失对人权的追求和捍卫。因为那是神给你的。所以你能在基督教里面看到无数的基督徒对人类历史上的那些思想觉醒做出重大的贡献，比如说女权斗争，黑奴的解放，结束专制。这一系列非常大的事情，它必须在基督教的观念系统里面它才能够产生，它才能够完成。

理性成为“宇宙的审判官”

18 世纪是这样一個世紀，哲學想要統治世界的願望從未如此強烈，而哲學對世界的了解又從未如此淺薄 @基佐

（41：52）法国的启蒙运动，这一场是自以为是的用最好的名字去命名的，但是又是非常愚昧的一场思想革命。它暴露的是一种理性的狂妄和自大，并且给现代的乌托邦实验提供了思想基础。它非常大的危害就在于它把人的理性看成是至上的，社会是需要知识精英来启蒙的，宗教就等于是迷信。所以它认为未来的世界未来的社会是可以设计的，可以创造的。这一切都是理性狂妄自大的那种特征。所以我们后来看到欧洲大陆的启蒙运动催生了许许多多的乌托邦实验。启蒙运动它铲除宗教信仰，宣传无神论，建造人间天堂，最后它就导致了一个多世纪的血腥暴力的国际共产主义运动。所以基佐是这样说的，他说 18 世纪是这样一個世紀，哲學想要統治世界的願望從未如此強烈，而哲學對世界的了解又從未如此淺薄。为什么？因为这个时候的哲学它离开了神。因为理性取代了启示，理性想成为宇宙的审判官。理性也驱逐了宗教，所以它把自己囚禁在一个广袤的无神的世界。它心中没有敬畏就可以为所欲为。如果你认为理性能够给你答案，那么理性就已经是信仰。这个又是超验范畴的事

情，对不对。你必须要对理性有信心，你才能够有这个理论基础。这个就好比你要进行数学计算，你必须先相信 1 加 1 等于 2。你如果说凭什么 1 加 1 等于 2，如果我规定它 1 加 1 等于 3 可不可以？你要是敢这样说，那基本上老师就可以让你回家了。我们再举一个例子。我们现在都很熟悉宪法，对吧。宪法是最高法律。其他的法律不能违宪，违宪的法律都是无效。那你可以这么问，是谁规定宪法是最高法律？我告诉你宪法规定的。宪法规定它自己就是最高的法律。你可以说，凭什么？因为这个犯了逻辑学的错误，就是自我指涉，对不对？就凭我们相信神，我可以告诉你自我指涉是成立的。为什么？因为神告诉我们，只有符合最高的标准，你才可以自我指涉。

理性成为“宇宙的审判官”

自我指涉：

I AM WHO I AM

（44：53）比如说，I AM WHO I AM，我们的神的名字。我们的神的名字就是自我指涉的。所以在我们的生活的任何角落，我们都需要有信心去领受神。你只有相信神的名字，你只有相信基督的名，那么你的宪法才是最高法，大家都要遵守。否则的话我分分钟可以否认它。我们的信心其实无处不在的，就连你要把钱存在银行，你都得相信它不会消失，对不对？否则不就是个数字吗。我今天给你清零，你就一无所有了吗，对不对？那你为什么要把钱存进去呢？你还不是靠你的信心吗。所以我们生活在一个处处都需要信心的世界里，但是我们却单单不愿意相信神。

理性的作用

平衡欲望与规则的道德秩序

平衡个人与社团的社会秩序

理性人的错误：对“理性”的非理性认识

（45：48）但是非常讽刺的是，启蒙主义对理性的推崇是非常非常靠不住的。他们嘴巴里面所说的所谓的人权其实是理性的产物。人的大脑自己想要尊严，但是他又不想要上帝，他就用理性想出来这么一个概念叫人权。但是人对理性本身的认识就是非理性的。理性凭什么可以裁夺万物呢？理性怎么界定呢？我的理性和你的理性到底以谁的为准呢？智商 180 的和智商 75 的大脑产生的理性一样吗？我的理性和爱因斯坦的理性一样吗？凭什么说我就要接受别人的理性标准呢？所以把理性提高到裁决万物的高度恰恰是不理性的。你这样只能造成混乱，并不能建立秩序。真正的理性是应该建立起平衡欲望和规则的道德秩序，平衡社团和个人的社会秩序。所以理性只能是手段，它不能成为信仰。用理性建立这些秩序的背后它是要有一个根基的。这个根基就是对上帝的敬畏。

拉丁教会的法理性特征

延续罗马的法律精神

神学辩论的罗马教会特征

历代的法学专业的神学家

法治、宪章、合议、议会、诉讼、法庭

（47：11）刚才我们说到理性成为工具，但是光有工具还不行。我们的文明说道底你必须要有圣约。西方的政治体制它更多的传承拉丁教会，不是从东方的希腊教会传承的。它是从拉丁教会的法理性特征传承下来的。约的神学你一定会带来约的治理。所以大家都要按照约定来共同遵守，来共同治理教会，甚至治理国家。我们平时嘴巴里说的西方教会其实往往是指拉丁教会。但是真正的西方教会我们知道它应该是有两部分的。一个是拉丁教会，一个是东正教会。但是这个两个教会是有区别的。它的特征非常的明显。拉丁教会的传统就非常的偏法理性。初代教父他就显示了这个特征。当初的教义的理清基本上是拉丁教父的成就。希腊教会，我们知道它经常出异端。因为拉丁传承的是罗马的文化，对吧。罗马它的法律是他们的精髓。你讲法律你就会讲逻辑，讲法制。这个也是加尔文的特征。加尔文就是学习法律的。很多的新教神学家也是。你去看教会历史的时候，你就会发现很多的新教神学家他原来的专业学的都是法律。这个也是整个改革宗的特征。整个拉丁教会它都有这个特质。在这种法理性的文化当中，它就会产生一种新的特质，比如说一些从来没有出现过的词汇，它最早都是从拉丁教会里出来的。比如说像法制，宪章，合议，或者说是议会，甚至是诉讼、法庭。这些词汇都是从法理性文化当中产生的。我们知道，长老会为什么会出那么多的政治家，出大律师大法官？就是拉丁教会传统的法理性特征导致的。你既然已经有这些特征，你就一定会带出一种具有法理性特征的教会文化。比如说它强调忠诚，强调守约。它会强调责任，它也强调顺服。当这种教会文化它影响到社会上的时候，它就形成这种讲法制的商业文明和政治文明。政治文明没有法律不行。你没有法

律的话，商业也不可能繁荣。所以我们从这个传承的秩序上看，其实它每一步都是不能少的。

（50：11）我们刚才讲圣约文明对政治文明的影响。其实我们的商业文明也能够体现神的启示，因为万物都是神的创造。我们处处都能看见神的智慧。我们举一个最简单的例子。我们每天的生活都要和钱打交道。当我们在商店里买东西的时候，你有没有想过商品的价值是谁定的？我们学过经济学 101 的都知道，商品的价值它有两种。一个是使用价值，还有一个是交换价值。使用价值是商品的属性，是永恒的。交换价值让你看到它的价值。换言之就是，它把内在的属性进行外在的量化。它反映的是商品的社会属性。我们人当然不是商品，对吧。但我们是神的创作。我们人自己的创造的东西尚且有这两种属性，那么上帝创造的东西就更加会有这两种价值。神在圣经里面已经将人的价值启示出来了。整本圣经就是关于我们人的价值的讨论，是神赋予我们价值。人的内在价值，人的属性就是我们是上帝所造，有上帝的形象。这个就是我们的内在属性，这个是不以交换的价值为转移的。那么我们的交换价值是多少呢？在古罗马的时候，奴隶的价值是 30 个银币。所以人的交换价值在那个时间段就是 30 块钱。但是这个还是行情比较好的时候。穆斯林在中东扩张的时候，大批的基督徒被抓成为奴隶。当时的奴隶市场一度价格很低廉，不到两块钱。当价格实在是太低，你卖不出去，你砸在手里，你还得倒贴钱，你还得给奴隶吃饭的时候，他们就不想养。所以他们就会把奴隶杀掉。所以你告诉我，人是什么价值呢？到底多少钱？圣经告诉我们，人是有价的。为什么？因为十诫里面说不可杀人。没有什么可以和生命相比。但是愚蠢的人类是不能够理解

神的话语的，所以上帝再派下他的儿子，用他的血用他的生命把我们从死亡中买赎回来。这是一种交换，耶稣的血买赎了我们。在这一次的交换过程中，人的价值得到了体现。我们的价值在神的眼里和他的儿子等同。所以圣经它不仅仅是一本历史书，圣经是经济学的基础，是伦理学的基础，是社会学的基础。旧约圣经告诉我们人的属性，新约圣经告诉我们人的价值。我们是上帝所造，基督所赎，圣灵所感的大写的人。

（53：34）这个才是信仰最牢固的基石。人是上帝的形象和样式造的。人里面有上帝的形象，这个就是对人权最大的尊重。这个也是人权最根本的来源。这个就是启示，这个也是宣告。不需要证明，你只需要相信耶稣是你的主，这就可以了。所以美国有一个学者，叫桑多斯，他曾经说过这么一句话。他说基督教构成了民主和人民自治思想最深厚的基础。所以玛格丽淇说，千万不要忘记，人权始于基督教信仰。所以我们要知道，我们的宗教改革它是现代民主核心。它的发展和形成最重要的根基，就是我们有神。

（54：37）有一部电影，它的名字叫《我是大卫》。那个里面讲从保加利亚共产党集中营里面逃出来一个小孩子。他在这个集中营里面的时候他犯了一个错误，面临被枪毙的惩罚，结果有人用自己的生命效法耶稣基督替代了他。有人安排他逃离监狱，给了他一封信，叫他路上不能打开，你也不能相信任何人。他就带着这一封信逃离了保加利亚。他要怎么逃呢？电影里面并没有表现这个情节，但是在小说里面有这么一句话。在他逃出去之前，安排救他的那个人最后跟他讲了一句话，很有意思。他说：往有国王的地方逃。那个时候都已经共产主义了，那个欧洲社会王权几乎被大扫荡，几乎被打碎了，但是欧洲中世纪的君王都是相信基督教的。作为一个孩子，他分不清政治，分不清政党，分不清主义，也分不清教义。于是他很简单地就听了他的告诫，去那些有国王的地方。他说因为有国王的国家是自由的国家。这一句话的意义非常深远。在一个欧洲的王权被彻底打碎的时代，他说出这一句话。他其实就是指向那位真正的君王，万王之王，永恒的君王，就是耶稣基督。在这部电影的最后，他走进一个教堂，听到了里面颂赞上帝的声音。他那个很坚硬的充满防备的心就柔软了，他第一次主动地和别人打了一个招呼。结果他走出教堂的时候，神迹就发生了。神的拯救马上就临到了，用他想都想不到的方式。我就不剧透了。大家可以去看看这个电影，非常的感人。总之，我们要往有国王的地方逃，要有十字架的地方。我们的神，有他的地方，就有自由。有国王的地方，就有自由。有君王我们才是王子才是公主，我们才有价值才有尊严才有人权。否则我们全是奴才。我们侍奉不同的偶像，背后是同一个魔鬼。所以

我们需要回到神的面前，回到我们的君王面前，我们要祈求他的怜悯。