Roger Green 博士，《宗教改革至今》，第 9 讲，清教主义© 2024 Roger Green 和 Ted Hildebrandt

这是罗杰·格林博士的课程《宗教改革至今》。这是关于清教的第 9 节课。

好的。好的。我现在讲的是教学大纲的第 12 页。哦，我们今天不需要讨论考试。

我们将在周五讨论这个问题，在讨论完课文之后再讨论。我会带上考试试卷，这样我就能查看考试试卷，确保你们在学习内容等方面都达到了目标。所以，我们今天讲课，周五上课，周一考试，然后下周周三和周五讲课。

下周五我们不开讨论小组。好的，这是教学大纲的第 12 页。这是第四讲，自由教会中的清教神学和清教向新世界的扩张，讲的是我们现在的情况。

首先，清教出现之前，英国的宗教历史。好的。现在，我们想说的一件事是，作为一种提醒，从地理上讲，我们在这个时期发生了一些变化，因为我们看到的宗教改革是在路德领导下的德国和加尔文领导下的瑞士，但现在它正在转移到英国。

英国正在发生宗教改革，而宗教改革的一部分内容将传到美国，或者更确切地说是美国，所以我们说清教主义将扩展到新大陆。所以我们谈到了这一点。然后，第二点，公理会主义在浸信会中的发展。

首先，我们讨论了公理会。我们提到了清教徒的神学。哦，我没有，我没有在这里提到这个。

让我这样说。我们提到了清教徒的神学，就我们的目的而言，神学讨论在某种意义上已经从因信称义和确信转移，但现在它已经转移到整个教会学。因此，清教徒非常关心教会事务，而两个主要关注点可以分解为教会的礼拜仪式。

他们觉得圣公会仍然太天主教化，改革不够，而且教会政体或教会管理方式也不够。他们不喜欢这种由某种等级制政府管理教会的做法。他们宁愿由会众管理教会，让人们对教会管理有发言权，等等。

因此，毫无疑问，礼拜仪式和政体成为他们的两种驱动力。因此，我们介绍了英国独立运动的背景，讨论了清教徒来到美国，然后我们讨论了清教徒移民到美国以及美国公理会的形成。现在，让我确保我们已经涵盖了美国公理会的形成。

好的，我们还没有讲完 C 点。好的，我们提到有成千上万的清教徒来到这些海岸。也许我前几天没有强调太多；事实上，这些清教徒来自哪里？他们来到了我们所在的地方。他们来到了那里。他们来到了波士顿和我们所说的北岸，像伊普斯维奇这样的地方，以及类似的地方。

所以，这里是清教徒的领地。这里大部分是清教徒定居的地方，沿着海岸线。所以，我们这里实际上是清教徒聚居地的中心。

所以，请记住，当他们来到这里时，他们对普利茅斯的殖民地并不特别满意。还记得我们提到过吗？因为普利茅斯殖民地是分离主义者，他们是独立人士，他们是离开教会的人。另一方面，清教徒希望从内部改革教会，希望净化教会，所以这就是他们的名字。

我认为我们没有做的是塑造美国公理会。所以，我们现在确实想提一下塑造美国公理会。我只能说一句话，我做得一点都不好。

是的，我想在这里提一下这个词。这个词就是剑桥平台。好的，剑桥平台。

剑桥纲领于 1648 年颁布。因此，我们应该注意 1648 年的剑桥纲领。那是什么？事实上，在普利茅斯的朝圣者基本上都是公理会教徒，对吗？他们认为你应该这样做；他们是独立的分离主义者，但他们认为你应该如何管理教会？你不应该通过某种等级制度来管理教会。

你应该让会众来管理教堂，对吧？正如我们提到的，波士顿的清教徒不喜欢分离主义者，但波士顿和其他地方的清教徒，比如我们所说的北岸，在政府形式上也是公理会教徒。但到了 1648 年，这个国家的清教徒不再加入圣公会，无法净化圣公会。他们与英国的母教会相距甚远。

所以，现在的情况是，他们实际上是按照公理会政体建造教堂并组建会众。所以，从这个意义上说，清教徒不再去圣公会教堂了。他们不再像以前在英国那样是圣公会教徒，留在圣公会教堂试图改革圣公会教堂。

他们都是成熟的公理会教徒。事实上，这里的清教徒和普利茅斯的分离主义者决定联合起来，这是很自然的事情。让我们联合起来吧。

因此，1648 年，剑桥纲领将清教徒和独立派联合起来，成立了公理会，一种教派。因此，公理会于 1648 年在美国成型。因此，他们不再相互敌对。

他们达成了这项美妙的协议。该协议后来被称为《美国公理会宪章》。因此，公理会在 1648 年在这片海岸上成立。

现在，记得我们说过，这些人试图谈论的主流教义之一是教会学。所以，这就是他们在教会学教义方面做出的决定，这就是他们决定通过会众的方式来塑造他们的教会的方式等等。因此，公理会诞生了。

现在，我不知道你们的背景。所以也许在最后一天，我们可以谈一谈这个问题。但你们中的一些人可能是公理会教徒。

也许这就是你所归属的教派。如果是这样，那么从技术上讲，它可以追溯到 1648 年和制定的宪章。这就是清教徒移民到美国和美国公理会的形成。

对此还有什么疑问吗？我们是否明白，你知道，我们看到这些类型的独立运动正在这里形成。现在正是所有这些发生的时候，教会学成为这里占主导地位的神学问题。好吗？好的。

让我们谈谈浸信会。你们当中有些人可能是浸信会，这可能是你们的背景。因此，让我们谈谈浸信会并进行介绍，然后大纲继续在第 13 页。

但是我们先来介绍一下浸信会。如果你允许我在这里回顾一下，我必须在这里稍微回顾一下。有两个人住在英国，他们是两位领袖。

一个叫约翰·史密斯的人，我想我们在那里有他的约会。对。他是托马斯·赫尔维斯的朋友。

如果你想知道发音的话，这个名字的发音是Helwys ，但是 Smith 和Helwys 。好吧。现在他们是同事了。

这两个人是同伙。他们是独立人士。他们不属于圣公会。

他们决定脱离圣公会。他们大约在 1608 年就脱离了圣公会。所以，这些人都是独立人士。

但他们还决定要解决另一个教会问题。他们认为，所有这些人都在进行婴儿洗礼，天主教徒为婴儿洗礼，圣公会为婴儿洗礼，其他独立人士为婴儿洗礼，其他分离主义者为婴儿洗礼。我们认为这是不对的。

我们认为《圣经》教导成年人接受洗礼。所以，他们找到了避难所。当然，他们在英国不受欢迎，因为他们相信这一点。

那么，他们在哪里避难呢？他们要去哪里避难呢？我们前几天提到过这个问题。他们要去哪个国家或哪里？他们要去荷兰。记住，我们说过荷兰是一个宗教宽容的地方。

现在，他们恰好去了阿姆斯特丹。而这是我今天不建议做的事。但约翰·史密斯对成人洗礼深信不疑，以至于他在阿姆斯特丹的一条运河里给自己洗礼。

现在，也许当时的运河比现在干净得多，至少就我所见而言是这样。也许 1608 年的运河比现在的运河更适合你。这就是他决定做的事。

他想表明一个观点。这个观点就是成人的全身浸礼，这就是我要做的。所以，史密斯和赫尔维斯实际上是对自称浸礼会的人的整个事情的介绍。

现在，我们进入下一页，即第 13 页。我们将看到一般的阿米尼乌浸信会和加尔文浸信会形成联盟，并在队伍内部产生分歧。因此，在 B 的领导下，第一批浸信会成员（当然是史密斯和赫尔维斯）被称为一般浸信会或阿米尼乌浸信会。

他们之所以被称为普通浸信会或阿米尼乌斯浸信会，是因为他们强调自由意志。上帝将恩典赐予人们，而人们则凭着自由意志，可以对上帝说是或否。由于他们强调这种对上帝说是或否的自由意志，他们因此而闻名，并根据雅各布·阿米尼乌斯的教义获得了普通浸信会或阿米尼乌斯浸信会的称号。

所以，他们成为了浸信会运动的真正开端。史密斯和赫尔维斯最终分道扬镳，长话短说，但史密斯于 1612 年去世。因此赫尔维斯决定将一小部分会众迁回伦敦。

正是在那里，他成立了伦敦第一个浸信会。史密斯去世了。你可以看到，1612 年，赫尔维斯又活了四年。

但在 1612 年，他搬回伦敦，成立了一个小教派，他们称自己为普通浸信会或阿米尼乌斯浸信会。这就是他们的起源。这就是他们的开始。

但你瞧，你提纲中的 C 点，大约在 1638 年，有一群浸信会教徒决定，不，我们不是；我们不相信史密斯和赫尔维斯所说的自由意志。我们不是阿米尼乌斯浸信会教徒或普通浸信会教徒。我们是加尔文浸信会教徒。

因此，加尔文浸信会于 1638 年在伦敦成立了一个教会。因此，这些加尔文浸信会强调的不是意志自由，而是我们与约翰·加尔文讨论过的事情，尤其是双重选举。因此，从 1638 年开始，那里又成立了另一组浸信会，称为加尔文浸信会，有时也被称为特殊浸信会，但我不知道，我在那里没有这个名字。

但有时，这些人被称为特殊浸信会。所以，好吧。现在，第 D 点，协会的成立。

协会的成立对这些浸信会教徒来说真的非常重要，尤其是伦敦的浸信会教徒；这就是一切的开始。所以，好吧。现在，我不知道你们当中是否有人是浸信会教徒。

也许你们都是浸信会教徒。我不知道。但对于浸信会教徒来说，浸信会教徒的权威中心在哪里？是在某个宗派的、有权威的宗派领导层吗？浸信会教徒的权威中心在那里吗？还是在其他地方？在哪里？如果你们当中有谁是浸信会教徒，那是什么？圣经当然是权威的基础。

那么，杰西，谁来解释经文呢？宗派领袖如何解释圣经呢？谁来告诉我们，一般来说，在浸信会传统中，这意味着什么？有人吗？那是什么？那是什么？牧师、牧师和地方教会、会众和地方教会。浸信会传统的权威中心在地方教会。现在，我们有各种各样的浸信会宗派，所以我们在这里只是一般性地谈论。

但地方教会是权威的中心。谁来授圣职？在浸信会传统中，从某种意义上说，谁有权授圣职？是教派还是地方教会？是地方教会。从技术上讲，授圣职的权利和权威属于地方教会。

所以，这是浸信会传统的一部分。现在，我知道我们有很多不同的想法，但我只是泛泛地谈论浸信会传统，即权威在地方教会。浸信会对此感到非常自豪，我们，地方教会，权威等等。

这些人对此感到非常自豪。但他们发现，他们必须成立协会，或者他们不必成立协会，但他们决定成立协会。好吗？为什么，以及他们这样做的原因，如果我有的话，让我画出来。

所以，他们决定，你们在这里建立一座地方教会，在这里建立一座地方教会，在这里建立一座地方教会。你们的地方教会遍布英格兰的各个地方。你们要做的是成立一个协会，而不是告诉那些地方教会该做什么。

这不是协会的工作。协会的工作是发现我们的共同点。我们能了解每个地方教会与下一个地方教会的共同点吗？如果我们能找出我们的共同点，那将给予我们力量。

随着浸信会的成长和发展，这些人，包括普通浸信会和加尔文浸信会，都成立了协会，以表达浸信会的观点。因此，我想在这里做的是，因为请记住，教会论是我们这里的主要主题，我想做的只是提及他们讨论的一些事情，以及他们在这些协会中聚集时对他们来说很重要的一些问题。这绝不是要剥夺地方教会的权威，但他们聚集在这些协会中，并说，我们能不能给出普通浸信会的观点？所以让我只提一下其中的一些。

第一是他们所谓的教会聚会。教会聚会。他们所说的教会聚会，是指你不因出生而属于某个教会。

你知道，如果你出生在圣公会，在圣公会受洗，那么这就是你的教会。不，你属于这个教会。教会的概念是，它是一个聚集的社区。人们自愿、有意愿加入基督的身体。

这是浸信会的观点。所以，你不会仅仅因为你出生在某个教会，或者仅仅因为你的父母或祖父母在那个教会，就属于这个教会。你属于这个教会是因为你皈依了某个教会，并且愿意加入这个教会。

这是一件事。他们谈论的第二件事当然是信徒的洗礼。他们不像英国国教或天主教那样相信婴儿洗礼。

他们相信成人洗礼。只有信徒才能受洗。如果你来自浸信会传统，其中一些事情听起来很熟悉，但信徒洗礼。

因此，他们经常谈论的第三件事是，我们应该如何对待未皈依者？许多浸信会团体都是脱离主流文化、脱离世界的分离主义团体，因为他们认为主流文化、世界污染了信徒，等等。因此，许多浸信会成员都有这种分离主义思想，即我们不想成为更广泛的未受洗礼的邪恶世界的一部分。我们不想成为那个世界的一部分。

我们想成为我们自己的信徒群体。所以这是他们谈论的第三件事。他们谈论的第四件事是任命。

我们已经提到，任命的权力在地方教会。再说一次，协会并没有试图剥夺这种权力。他们只是想看看我们有什么共同点。我们对任命有什么共同的看法？我们对任命有什么浸信会观点？所以他们谈论了很多关于任命的事情。

他们还谈了很多与政府的关系。你应该如何与政府相处？一般来说，对于来到这里、来到新世界的浸信会教徒来说，情况确实如此；一般来说，他们希望实现某种政教分离。但他们希望政教分离，而这种分离今天已经有所改变。他们希望政教分离，因为他们不希望国家因为我们为成年人洗礼或类似的事情而骚扰我们浸信会教徒。

他们希望政教分离，这样国家就不会干涉这个社区的生活。所以他们希望明确划分责任。所以从某种意义上说，他们害怕国家干涉，害怕政府干涉他们的宗教生活。

在美国，情况也是如此。在美国，浸信会将坚决支持政教分离。我认为这很有趣。

这与任何事情都无关，所以不要试图建立任何联系。但我认为，当我们今天在讨论中谈到政教分离时，人们谈论政教分离的原因是他们担心教会会对国家产生什么影响。所以，他们不希望宗教对国家产生影响。

他们可能想要一个世俗国家，所以他们想要政教分离。这对我来说真的很有趣，因为这不是讨论政教分离的最初原因。最初的原因是浸信会的原因。

我们不希望国家控制教会。今天我们有点颠倒过来了，有点本末倒置了。这有点奇怪。

好的，还有几件事。当然，他们谈到了传教工作。这些人非常热衷于传教，所以他们谈到了所有这些地方教会正在从事或努力从事的传教工作。

他们还谈论了教堂礼拜。他们谈论了很多我们所谓的教堂礼拜仪式。当然，它比圣公会礼拜仪式和圣公会礼拜简单得多。

但有时也包括洗脚之类的事情，这在某种程度上几乎是一种圣礼。他们不称之为圣礼，而是洗脚，因为他们认为耶稣就是一个例子，等等。他们还谈到纪律。

你如何管教教会成员？每个地方教会都有自己的方式，但让我们来谈谈这个问题，看看我们是否有浸信会关于教会成员管教的观点。他们谈了很多。他们还谈到了作为一名好浸信会成员、好信徒和好基督徒的家庭生活。

夫妻之间是什么关系？应该如何养育孩子？诸如此类。这些人对浸信会的观点非常感兴趣。什么是浸信会？浸信会应该如何看待自己的生活以及我们所生活的世界的生活？这并不意味着浸信会要把这些强加给每个地方教会。每个地方教会都是独立的。

每个地方教会都是自治的。地方教会有权做出自己的决定，但他们认为有一种观点是浸礼宗的观点。这就是成立协会的原因。

最后一个是队伍的分裂。队伍的分裂。首先是普通浸信会或亚美尼亚浸信会。

普通浸信会和亚美尼亚浸信会发生了什么？实际上，他们发生的事情是，浸信会、普通浸信会和亚美尼亚浸信会开始质疑基督的神性。他们开始质疑基督是否真的是神，还是只是一个值得追随的好人。当时英国的许多普通浸信会教徒都变成了一神论者。

他们不再相信三位一体。他们只相信一个上帝，他们相信耶稣是一个好人，一个好榜样，是我们效仿的好榜样，所以他们成为了一神论者。所以，大约一百年后，这些普通浸信会基本上合并成了后来被称为一神论的教派。

一神论运动起源于英国，然后传到了美国。所以，我想你可以说，他们走的是自由主义路线。好吧，那么队伍中的分歧呢？加尔文浸信会呢？这些特定的浸信会呢？嗯，英国的加尔文浸信会甚至美国的加尔文浸信会都对他们在普通浸信会中看到的自由主义做出了反应。

因此，他们采取了极右翼的反应，加尔文浸信会变成了极端浸信会。他们变成了极端加尔文主义者。他们就是加尔文、加尔文浸信会和极端加尔文主义。

所以，你们有极端左翼，一神论派，也有极端右翼。你们有极端加尔文主义者，他们属于右翼，有些人则处于中间。但你们确实形成了两个极端。

极端加尔文主义者太过狂热，以至于一旦他们在协会中讨论传教工作，他们就决定我们不需要传教士。非常感谢。因为上帝在创世之前就已经注定了谁将得救，谁将迷失，所以我们不需要传教士去告诉人们这些。如果上帝要拯救他们，上帝就会拯救他们。

如果他们迷失了，他们就迷失了，就这样。这就是极端加尔文主义者。这就是浸信会的去向。

这就是他们发展的地方。现在，如果你们当中有人有浸信会背景，那么今天有很多浸信会教派。在我的美国基督教课程中，我有一张幻灯片，展示了世界各地的各种浸信会教派。

所以，当今世界可能有 99 个浸信会教派。其中一些教派的名字非常非常有趣。我不知道我是否能找到这些。

也许我也应该在这里展示这一点。但这就是浸信会发生的事情。但请注意，浸信会是一个独立的运动。

他们是一个分离主义运动。他们不再是英国国教信徒。他们已经离开了那里。

因此，由于教会学是讨论的中心点，我们现在有两个独立的团体正在形成，即公理会和浸信会，它们既在英国，也在新大陆。因此，现在我们将看到对这一切的一些反应，但谁想谈论公理会或浸信会？有人吗？这里有吗？您是否看到这些独立的分离主义团体演变成他们自己的教派结构？有。在 17 世纪的英国，从 18 世纪开始，这两个极端变得相当强大。

一神论和极端加尔文主义也是优势。但也有中间派，中间派越来越多，直到今天，正如我所说，浸信会大概有一百个左右，从技术上讲，浸信会是一个教派。所以是的，中间派是存在的，最终，中间派的数量很多。

但从某种意义上说，它们是两翼。还有别的，公理会、浸信会。你看这些分离主义者、这些教会学独立人士的所作所为，是对英国国教的一种反应。

好的，我想，我在第 13 页。我现在想做的是对清教徒做出反应。所以，清教徒来到了美国。

我们曾让他们来到这里，但并不是每个人都对清教徒感到满意。人们对清教徒有一些反应，这些反应导致了更多的教派和更多的独立，也产生了更多的分离主义团体。然而，对清教徒的主要反应有三种。

我实际上在我的美国基督教课程中讲过这个，但你们都没有上过这门课，所以我们没关系。好吧，让我谈谈三个主要问题。我在这里列出了它们。

第一个对清教徒做出重大反应的人是罗杰·威廉姆斯。罗杰·威廉姆斯有着一段有趣的历史。他是 17 世纪最重要的人物之一，毫无疑问，他是 17 世纪美国宗教史上的人物之一。

罗杰·威廉姆斯，这个名字值得我们了解。那么，让我简单介绍一下罗杰·威廉姆斯，以及他作为反清教徒的重要人物，他为什么如此重要。罗杰·威廉姆斯出生于英国的一个圣公会家庭。

所以，他在英国圣公会教堂开始了他的朝圣之旅。这就是他的起点。然后全家搬到了波士顿。

当他住在波士顿时，他有点像清教徒。他住在圣公会内，但他想知道圣公会能否从内部净化。所以，他进入了这种清教徒传统。

然而，一旦他成为清教徒，他就开始相信圣公会可能根本无法挽救。所以，他现在在波士顿时开始变得有想法。现在，波士顿是一个非常清教徒的地方，它确实控制着宗教生活和公民生活。

但他在波士顿时开始有了分裂主义思想、独立思想。但这是不行的。所以他必须离开这里。

如果他要成为分离主义者，如果他要成为独立人士，他就必须离开波士顿。于是他离开波士顿，向南穿过荒野，找到一个叫什么的地方？他怎么称呼它？普罗维登斯。《圣经》里有个好听的名字，普罗维登斯。

他发现了一个叫做普罗维登斯的地方。他发现这个地方基于很多原则，但有一个主要原则他认为是圣经原则。所以他根据这个原则发现了普罗维登斯。

而这个原则就是宗教自由的原则。他认为需要有一个殖民地，一个人们可以自由信奉宗教的殖民地，自由信奉他们想要的任何宗教，自由不信教。但他相信绝对的宗教自由和宗教自由，而普罗维登斯就是他要实现这一点的地方，当然，这与这里的清教徒相反，他们有太多的束缚，无法坚持波士顿人民的宗教生活。

所以，他以宗教自由为基础。现在，我想说的是，如果你愿意的话。请注意，我使用了“宗教自由”一词。

我没有使用“宗教宽容”这个词。宗教宽容，嗯，我们是宽容的。我们可能真的不同意这些人的观点。

不，就罗杰·威廉姆斯而言，宗教自由是绝对的自由。所以，他建立了这个定居点，并称之为普罗维登斯，而这个地方最终当然被称为罗德岛和普罗维登斯种植园，顺便说一句，这与任何事情都无关，所以不要试图去联系。但 50 个州中最长的州名是罗德岛，因为从技术上讲，这个州名是罗德岛和普罗维登斯种植园，因为它是所有 50 个州中最长的州名。

所以，就是这样。这是一个鲜为人知的事实。你今天早上吃早餐时可能没有谈论这个，但他找到了普罗维登斯并建立了这个东西。

好的，现在让我说说罗杰·威廉姆斯的遭遇，因为这对清教徒的这种反应很重要。如果他是一个分离主义者，如果他是一个独立人士，如果他想要完全的宗教自由，宗教自由，他会发现他必须与某个团体建立联系，所以他与那里的浸信会建立了联系。这些是英国浸信会和威尔士浸信会，实际上，在 1639 年，他帮助他们建造了教堂，现在；你可以看到普罗维登斯的教堂不是最初的教堂。

当然，那是一座殖民时期的教堂，但他帮助他们建造了美国第一座浸信会教堂，因为他决定与浸信会建立联系。然而，对于你们这些浸信会教徒来说，你们不能让他坚持太久，因为他只当了三四个星期左右的浸信会教徒。罗杰·威廉姆斯最终成为了一名极端独立人士。

他最终成为了我们所说的“探寻者”。现在，这是独立派的极端表现。探寻者是不属于任何教派的人，他们寻求正确的宗教，寻求正确的，在他的情况下，寻求基督教的正确方面，等等。

所以，他最终成为了一名探寻者，他的传记作者佩里·米勒说，罗杰·威廉姆斯开始思考，他开始认为世界上也许只有两个基督徒，他和他的妻子，然后他开始怀疑他的妻子。所以，如果你是一个探寻者，而你只相信一个基督徒，你就有麻烦了。但罗杰·威廉姆斯最终成为了一名探寻者。

所以，这很有趣。作为一名圣公会教徒、清教徒、分离主义者和浸信会教徒，他的朝圣之旅是一个引人入胜的故事。这就是罗杰·威廉姆斯的朝圣之旅。

但毫无疑问，他是清教徒的眼中钉，因为他要建立一个与他在波士顿所经历的完全相反的殖民地，与他所感受到的清教徒对波士顿宗教生活的偏执和严格控制完全相反。他想要一个人们可以自由信教、不信教的地方。所以毫无疑问，这是对清教徒的第一反应。

好的，那么 Roger Williams。关于 Roger Williams 有什么问题吗？非常非常重要。在我们的美国基督教课程中，我们真的需要集中讨论 Roger Williams，因为他非常挑剔。

好的，第二名是贵格会教徒。对清教徒的第二个反应是贵格会教徒。好的，贵格会教徒就是在这里创立的，位于名单的最底部。

贵格会是由一位名叫乔治·福克斯的人在英国创立的。就整个教会学的发展方向而言，这是一个需要知道的名字。但乔治·福克斯是贵格会的创始人。

当然，乔治·福克斯曾经是英国国教徒，长话短说。他曾经是英国国教徒，但他开始感觉到上帝以一种非常个人的方式与他合作，与教会的结构、与教会的礼拜仪式无关。所以他开始感觉到上帝在工作。基督的内在光芒在他身上和通过他工作。

乔治·福克斯开始传播这个福音，这个基督内在之光的福音。乔治·福克斯最终创立了一个独立运动，这个独立运动被称为贵格会。他们之所以被称为贵格会，顺便说一句，如果你想称贵格会为一个教派，这个教派发展得相当迅速。

乔治·福克斯开始传教，几年后，英国就有了 50,000 名贵格会教徒。现在，如果你想知道贵格会教徒的名字，那么发出“颤抖”声的原因是，在运动刚开始的时候，贵格会教徒中有很多跳舞的人。因此， “贵格会教徒”一词成为了这些人的嘲讽，因为他们的聚会，他们的宗教聚会，非常喧闹，到处都是跳舞和喊叫声。

现在，当你想到今天的贵格会聚会时，你会想到这个吗？当你想到贵格会聚会时，你会想到什么？你们中有人去过贵格会聚会吗？贵格会聚会所？你会想到米糕吗？哦，贵格会。哦，燕麦片。杰西，我没有立刻想到这个，但那是贵格会燕麦，对吧？贵格会燕麦。

贵格会燕麦是在宾夕法尼亚州生产的吗？宾夕法尼亚州之所以成为贵格会州，是因为它是由贵格会教徒威廉·佩恩 (William Penn) 创立的。但是贵格会燕麦、贵格会州、贵格会教徒。您还想到了其他什么吗？如果您想到一次会议，如果您参加贵格会会议会是什么样的？是的。

是的。那将是一个非常安静的会议。妇女将坐在那里。如今福音派贵格会教徒中的情况并非如此，但在传统的贵格会教徒会议中，妇女坐在一边，男人坐在另一边，会议非常安静。

只是，没有礼拜仪式。他们不举行圣礼，不传道，也没有任命牧师等等。就像有人被圣灵感动，站起来讲话等等。

嗯，这与贵格会最初成立时的情况大不相同。所以他们确实定居下来了。他们确实定居下来了。

原因是这些会议太过喧闹。有相当多的贵格会教徒认为，我们在宗教生活方面已经偏离了轨道。因此，从某种意义上说，对此存在着相反的反应。

所以，他们确实安定下来了，会议非常安静，精神焕发等等。但毫无疑问，贵格会是对清教徒的一种反应。好吧。

长话短说，就是要把他们带到这些海岸，因为我们现在有一个名为贵格会的分离主义团体，这个独立团体。现在他们自称贵格会。顺便说一句，这是我们看到的第三种教派，对吧？我们已经看到了公理会。

我们已经看过浸信会了。现在我们来看贵格会。好的。

她们来到这片海岸，试图进入波士顿，但却不被允许进入波士顿。事实上，最早来到这里的两位贵格会妇女被送回了英国。她们甚至不被允许下船。

后来，贵格会教徒开始进入波士顿。那么，波士顿政府是如何处理波士顿的贵格会教徒的呢？你知道吗？因为我们不能这样做。我们不能有这种独立的运动。

我们不能容忍这种分裂主义运动。这是一种异端邪说，会引发社会动乱。好吧，他们开始在波士顿公园里吊死他们。

所以，当你走过波士顿公园时，请记住，波士顿公园在 18 和 19 世纪曾是绞刑场。他们曾经在那里绞死人。所以，他们曾经在波士顿公园绞死贵格会教徒。

长话短说，如果你面对州议会大厦，如果你正面看州议会大厦，在右手边，坐着一位女士，玛丽·德怀尔。她是波士顿公园被绞死的人之一。所以那里有她的雕像。

清教徒就是这样试图压制这些贵格会教徒这样的独立团体的。现在，他们最终在这里站稳了脚跟，但他们在这里站稳了脚跟，却不受欢迎。他们真的不受欢迎。

如果你开始在波士顿公园绞死人，你就是在告诉他们，他们不是。我们不欢迎你。这不是一个友好的问候，你知道，欢迎来到波士顿。顺便说一句，我们要绞死你。

但是，他们去哪儿了？他们要去哪儿？他们要去哪儿？他们要去普罗维登斯。他们要去普罗维登斯。罗杰·威廉姆斯欢迎他们来到罗德岛。

顺便说一句，他并不喜欢贵格会教徒；从神学角度来说，他不喜欢贵格会教徒的神学，但他欢迎他们来到罗德岛，因为这里是宗教自由之地。他们从波士顿涌向普罗维登斯和罗德岛，因为在那里受到欢迎。这是对清教徒的第二种反应。

好的。对清教徒的第三个反应是一位非常重要的女性，一位在教会历史上，当然在我们这里，在美国教会历史上，她的名字叫安妮·哈钦森。安妮·哈钦森是一位住在波士顿的清教徒，但安妮·哈钦森做了一些事情。

请记住，这是一位女性现在在做的事情。安妮·哈钦森做了一件她永远不该做的事情。她邀请人们到她家来讨论神学。

现在，她同意她的导师约翰·科顿的一些神学观点，也反对一些观点，但她觉得如果我们看圣经并讨论神学，这确实是一件很棒的事情。波士顿的清教徒领袖不喜欢这样做，原因有两个。第一，她是清教徒。第二，他们不喜欢她的神学。

他们觉得她在讨论一种反律法主义神学等等。他们对她的神学不满意，但其次，她打破了各种社会规范，因为你不能让一个女人教神学。这个女人没有被任命。

她不是，她也不准备以这种方式传教。所以，安妮·哈钦森是对美国清教徒的真正回应。毫无疑问。

作为一名教授神学的女性，她做出了真正的反应。好吧，安妮·哈钦森就是这样。现在，可怜的安妮在哪里？她要去哪里？她要去哪里？安妮·哈钦森在哪里？她有这么多孩子。

她的丈夫死了。她要去哪里？杰西·普罗维登斯。她要去普罗维登斯。

罗德岛将欢迎安妮·哈钦森，并因宗教自由而接纳她。他们将允许这位女士发言，顺便说一句，罗德岛的贵格会妇女已经在发言了。他们将允许这位女士发言、教授神学等等。

现在，如果你在州议会大厦，你看着州议会大厦，你会看到一边是玛丽·德怀尔。另一边，这是州议会大厦的雕像。你看，这是安妮·哈钦森的雕像。

所以，她是一个真正的宗教自由人士。这就是为什么州议会大厦的两边都有这两位女性：因为她们对宗教自由和宗教自由的感受。好的，关于安妮·哈钦森的任何事。

长话短说，安妮·哈钦森最终搬到了纽约州北部。我不知道她离开普罗维登斯的具体原因，但她搬到了纽约州北部。当时，居住在那里的殖民者和居住在那里的美洲原住民之间确实发生了一些战争，她在一次袭击中丧生。

她的一些家人在一次袭击中丧生，她就这样在纽约州北部去世了。对于安妮·哈钦森来说，这是一个悲伤的结局。但无论如何，这三个反应，罗杰·威廉姆斯、贵格会教徒和安妮·哈钦森，确实对清教徒教会学和清教徒神学提出了质疑。

所以这真的很重要。好的，那么关于这个的问题呢？我给你五秒钟休息时间了吗？我没有。祝福你们。

五秒钟。今天你值得五秒钟。所以就休息一下吧。

也许在做这些事情的时候，你只是休息一下。如果我发现……我会把这个写在黑板上。好的，我马上就会用到它。

宗教和商业。有什么问题吗？休息，休息。好的，你把问题告诉我了。

我们周五在狮子窝开会，周一进行考试。我会尽量早点到这里，然后进行考试。好的，我现在想谈谈美国清教主义的衰落，清教主义衰落发生了什么，以及从清教主义的衰落中是否可以吸取任何教训。好的。

好的。清教徒为什么衰落了？现在，让我们假设一下，带你去塞勒姆，有点像 19 世纪。他们会带你走过某些街道，然后说，好吧，这不一定只是塞勒姆。

可能是伊普斯威奇或汉密尔顿这样的地方。我只熟悉塞勒姆的几个地方。但如果你去 19 世纪的塞勒姆，你就会沿着那里的街道走下去。

他们要带你参观的是美丽的 19 世纪住宅，非常精致的 19 世纪住宅。有时他们会指出这些住宅，说这些是清教徒的住宅。但事实上，这些住宅并不是最初的清教徒的住宅。

那么，这是怎么回事呢？清教衰落的第一个原因是什么？最初的清教徒赚到钱后，会把钱投入教会，而不是家庭。他们会把钱投入教会或民间社会。但他们不会把钱投入自己。

那么，最初的清教徒赚了很多钱。顺便问一下，那些最初的清教徒为什么赚这么多钱？他们为什么这么富有？他们是如何变得如此富有的？你会怎么想？哦，他们中的一些人可能拥有奴隶，但我想到的是任何一种个人习惯，也许是个人习惯。因为清教徒是做什么的？他们认为你应该如何过个人生活？非常节俭，非常严格，非常节俭，非常谨慎。

这就是他们的个人生活。他们相信这是符合圣经的。因此，由于他们过着如此节俭、谨慎、严格的生活，并且他们建立了自己的企业，他们在这些企业中赚了很多钱。

于是他们把这些钱重新投入到企业，然后这些钱不断增长，或者重新投入到政府。然而，第二代、第三代和第四代开始把这些钱拿来自己用。所以，清教衰落的第一个原因是财富的增加。

所以，你看到的那些19 世纪的房屋，那些在塞勒姆看到的非常精致、非常漂亮的房屋，最初的清教徒是不会建造这样的房屋的。他们永远不会把钱花在自己身上。他们把钱花在了生意上。

所以，清教徒财富的增长是清教衰落的原因之一。所以，清教衰落的第二个原因是宗教热情的消退。第一代或第二代清教教徒对宗教非常热情。

他们在山上建了一座城市，全世界的人都可以看到我们的生活；波士顿这里不是神权政治，但我们按照上帝的律法生活。你知道，这很了不起。这有点像日内瓦，一个模范城市，供人们观看，了解基督徒如何形成社区等等。但第二代、第三代和第四代人失去了这种福音热情。

他们不再对那种福音热情感兴趣。所以清教徒理想中的社会由上帝统治，上帝监督，这种理想在清教徒中消失了。所以我所做的就是，你知道，我应该为此做一个 PowerPoint。

看起来设置起来相当简单，但也许我应该为此做一个 PowerPoint。好的，我有我的家庭作业。但这意味着你在这里绕了一圈，因为我不能告诉你哪个先出现。

我的意思是，能说出这些话真是太好了。那么，是哪个先来的呢？他们失去了宗教热情吗？是哪个先来的呢？他们真的变得富有了吗？他们变得富有并将钱财投入到自己身上，这是否导致他们失去了宗教热情？还是他们失去了宗教热情，因此，因为他们不再将宗教视为生活的中心，所以他们对商业和财富非常感兴趣？那么，事情就是这样吗？好吧，我想说，不是非此即彼，而是两者兼而有之。

因此，你不应该认为一个事物先于另一个事物，而应该将其视为一个循环，一个圆圈。正是这种循环导致了清教的衰落。所以，这对清教来说至关重要。

它无法维持超过第二代人。到了第四代、第五代清教徒，他们的生活和信仰就不再像他们的父母、祖父母或曾祖父母那样了。所以现在的一个例子是，哎呀，对不起。

1657 年至 1662 年间发生的事情就是一个例子。清教徒，曾经的清教徒，发展了所谓的“半途之约”，他们在那些年里发展了这种契约。现在，“半途之约”意味着，在过去，你只有表达皈依才能加入教会。

如果你说，我是基督的孩子，我相信我已经皈依了，我想加入教会。或者，因为这些人正在给婴儿洗礼，或者我想让我的婴儿在教堂受洗，因为我想让我的婴儿在信徒社区中长大等等。好吧，那是过去的事情了。

现在，他们终于在清教徒中发展出了半途而废的契约；半途而废的契约说，如果你是一个善良、有道德、有伦理道德的人，你就可以加入教会。你不必证明某种皈依经历。你不必证明你是基督的孩子。

你可以加入教会；如果你是个好人，教会就会接纳你。半途而废的契约会允许这样做。或者如果你不是信徒，但你希望你的孩子、你的婴儿在教会受洗，那也没问题。

因此，半途之约的发生意味着教会基本上向那些在前几代人中原本无法加入教会的人敞开了大门。半途之约表明清教徒已经失去了他们对教会的原始理解。他们已经失去了这些理解，你知道，在半途之约中你不会遇到任何双重选举的人。

他们失去了神学，有点迷失了方向。许多清教徒后来不再信奉英国国教。当然，他们中的许多人成为了公理会教徒，最终，他们中的一些人成为了一神论者，尽管他们否认三位一体。

所以他们就走了那条路，但那也是清教主义的衰落。好的。好的。

那么，关于清教主义的衰落，您有什么看法？你们中有人在课程中使用马克斯·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》一书吗？有人在课程中使用这本书吗？好的。这是一本非常有趣的书。你知道，《新教伦理与资本主义精神》，即节俭、储蓄、自觉、自觉工作、职业的新教伦理，是西方世界资本主义的基础。

如果您有机会将其添加到您的夏季阅读清单中，这是一本非常有趣的书。祝您有美好的一天，我们将于星期五在狮子窝与您见面。

这是罗杰·格林博士在他的课程《宗教改革至今》中讲到的。这是关于清教的第 9 节课。