

罗杰·格林博士，《美国基督教》，第 7 节，宗教与美国革命

© 2024 Roger Green 和 Ted Hildebrandt

这是罗杰·格林博士关于美国基督教的讲课。这是第 7 节，宗教与美国革命。

如果有帮助的话，我正在学习教学大纲的第 13 页。这是第一次大觉醒，我们今天将结束第一次大觉醒的讲解。我们差不多已经讲到了讲座应该讲到的地方，所以我们对此心存感激。提醒一下，我们花了相当长的时间讲乔纳森·爱德华兹，因为他不仅对第一次大觉醒至关重要，而且是美国基督教的批判性思想家，所以我们这样做了。

然后，我们谈到了另外三位重要领导人。我们谈到了弗里林海森、特内特和乔治·怀特菲尔德的重要性。第一次大觉醒并非没有遇到阻力。

第一次大觉醒引起了一些反应，所以我们研究了这些反应，特别是其中的三个。现在，我们来看看第一次大觉醒的结果。它对美国的生活和文化产生了巨大的影响，不仅在神学上，而且在社会上，这是很多人没有意识到的。

这两件事显然是相互交叉的，所以你无法总是区分神学影响和社会影响，但这是一种社会贡献。这就是我们现在的情况。我会在这里列出清单。

我忘了我们具体停在哪里了，但我想我们提到了普通人的提升，平信徒在第一次大觉醒中的重要性，以及他们如何在教会生活中做他们以前从未做过的事情。他们可以公开演讲。他们可以公开阅读圣经。

他们可以参与教会生活。教会一直都是这样做的，但他们可以参与教会生活。这是第二点。

强调平信徒活动。教会领导层的新角色。教会领导层不再只是牧师或牧师；教会领导层现在与平信徒共享。

我想我们提到过这一点。我想我们可能提到了宗教生活中的个人独立；选择自由也会导致政治生活中的个人独立。政教分离非常重要。

这对浸信会、罗马天主教徒和一些清教徒来说都很重要。在欧洲遭受国家压迫的人们现在来到这里，他们肯定希望政教分离，这样国家就不能控制教会了。现在，我们是否已经谈到新的人道主义冲动？这不是我们停顿的地方吗？让我们来谈谈新的人道主义冲动，这对美国的生活和文化非常重要。马太福音 22 章中有一段话，爱上帝，爱你的邻居。

嗯，这在第一次大觉醒中变得很重要。爱上帝，爱你的邻居。那么，谁是你的邻居？当约翰·卫斯理被问到谁是你的邻居时，他说，你们中最穷的人就是你的邻居。

你们当中最无助的人是你们的邻居。所以，对于这种人道主义冲动，我仅举一个例子，然后我们将看到它在美国文化生活中随着第二次大觉醒和 19 世纪的复兴而成长和发展。怀特菲尔德在佐治亚州建造的孤儿院就是一个例子。

佐治亚州需要一所孤儿院。谁来做这件事？谁来照顾这些孤儿？怀特菲尔德决定照顾他们，于是他建了一所孤儿院。这所孤儿院有着悠久而有趣的历史。

我们现在没有时间讨论所有这些，但它展示了第一次大觉醒的人道主义冲动，以及乔治·怀特菲尔德想要建造孤儿院并确保孩子们得到照顾的想法。所以，在我们在一起的时间里，我们会看到很多这样的事情。新的集会形式非常非常重要，这些新的集会形式。

现在，新的集会形式具有两个特点，我们也将看到这些特点。第一个特点是集会的社会背景。我们已经提到过这一点。

集会的社交背景将不局限于教堂、建筑物或某个地方，而是在户外。而且是每个人都可以参加的户外集会。我的意思是，你不必是教堂的投票成员才能参加。

因此，新的集会形式包含了一种与我们以前所见完全不同的社会背景。这是新的。这是不同的。

第二点是，在当时的社会背景下，人们有能力批评权威。这种情况偶尔会发生，甚至在第一次大觉醒时期也可能发生，但在第一次大觉醒之后，政治上肯定会发生这种情况。人们觉得领导的权威是可以批评的，而且可以公开批评。

因此，这些新的集会形式确实为我们在第一次大觉醒中开辟了一些机会，我们将加以延续。然后是人民主权。人民主权现在对政治职位至关重要。

所以，从我们现在看到的情况来看，这是一种新的组织形式。过去，领导权的获得只能依靠个人关系，或者个人的财富、影响力和权力。人民的主权已经变得至关重要。

所以，人们在公开场合谈论各种事情。这里有一句话可以总结这一切。我喜欢这句话，因为它说得非常好，但请把它看作是一种社交活动。

所以，让我们把它看作是一个社会事件。第一次大觉醒标志着美国革命的第一阶段。这是一个相当有力的声明，这是美国革命的第一阶段。

如果美国没有发生如此强大的第一次大觉醒，美国革命会发生吗？好吧，我们不知道，因为我们知道历史的发展方向，但这是个好问题，也是总结美国革命第一阶段的好方法。所以，这里发生了很多事情，也有很多结果，不仅是神学结果，还有社会结果。所以，第一次大觉醒，我们可以用 15 周的时间来讲述第一次大觉醒。

这是发生在美国生活和文化中的一件相当神奇的事情，它也有助于塑造美国生活和文化。我想知道是否有任何问题或任何需要讨论的事情，关于乔纳森·爱德华兹、领导层、第一次大觉醒中发生的事情以及第一次大觉醒的结果。这些人会认为自己是福音派。

这是宗教改革时期出现的一个术语。福音派一词出现在宗教改革时期，几乎在某种意义上将新教与罗马天主教区分开来。卫斯理在英国非常频繁地使用这个词。

而英国正在发生的是卫斯理复兴，它与第一次大觉醒同时发生。因此，这些人会认为自己是福音派，这是他们熟悉的术语，有时甚至会用这个词来称呼自己。现在，这个词将会回归。我们理解的福音派这个词将在第二次大觉醒中再次回归，但它实际上将在 20 世纪中叶回归。

所以，我们将了解一些历史，但没错，这是他们熟悉的术语。如果有人对乔纳森·爱德华兹说，你是一个福音派，他会说，是的，我是一个福音派；这就是我所相信的，这次复兴是一次福音派复兴，就像英国的卫斯理复兴一样。所以，是的，第一次大觉醒还有其他一些事情；这里发生了什么？

好的，都准备好了吗？我们继续吧。我现在讲的是教学大纲的第 13 页。现在我们要讲第五讲，宗教与美国革命。

我们首先要讨论自然神论，这是一个非常重要的运动，它将对我们的宗教和社会方面的影响。然后，我们将讨论开国元勋们的政治和宗教理论。然后，我们将讨论教会对美国革命的反应，最后我们将讨论一下革命期间的教堂出席情况。

那么先从自然神论开始吧。好吧，那么我们现在对自然神论的了解程度如何呢？首先，让我们来总体了解一下 18 世纪。18 世纪被称为理性时代或理性时代。

我的意思是，它始于 17 世纪，但后来延续到了 18 世纪。所以这确实是一个很宽泛的定义。但我认为这对我们很有帮助。

理性时代，理性的时代。好的，现在让我来谈谈 18 世纪的三个特点，这三个特点有助于塑造和形成 18 世纪的理性时代。好的，首先，肯定存在着一种对理性的崇敬。

我们迎来了现代哲学的开端，理性被推崇，理性的重要性被重视。由于理性的重要性，有时人们会怀疑圣经、教会、有组织的基督教，认为它们似乎不合理，似乎无法用合理、理性来衡量。好吧，这是一方面，哲学的兴起有时也伴随着对历史基督教的怀疑。

好的，第二点，这个理性时代的第二个特征，就是研究神学的一种方式。我们称之为自然神学。自然神学基本上是一种神学；你们大多数人可能都还记得这一点，因为你们可能上过神学课程，但自然神学是一种基于理性和对自然世界的观察的神学。

所以，自然神学在 18 世纪发挥了非常强大的作用。所以，我们对上帝和他所造世界的一切了解都是通过观察得来的。自然神学和 18 世纪的人说的是，看看这个世界。这个世界很美，很有序，很有设计感。

这就是我们在这个世界看到的。因此，一定有人创造了它。所以自然神学就是研究这个。

然而，他们并不总是意识到自然神学有两个缺陷，他们并不总是意识到自然神学的缺陷。第一个缺陷是它在某种程度上摒弃了启示神学或圣经中对上帝的揭示，或者上帝如何在基督身上启示自己。所以，他们并没有真正理解这一点。神学是启示的。

那么启示呢？那么作为启示的神学呢？他们没有真正理解的第二件事是，如果你要依靠自然神学，如果你要以此为基础建立你的神学，那么美丽、秩序、宇宙的设计，那么当地震、洪水、海啸和疾病夺去几十万人的生命等等时，你的神学会怎样呢？那么你的自然神学在哪里？这合理吗？这合理吗？这能让你很好地了解上帝是谁吗？所以，自然神学有其真正的局限性，人们并不总是能认识到这些局限性。如果你只依靠自然神学，你就必须设法克服这些局限性。所以这是塑造理性时代的第二个问题。

所以，第一是哲学。第二是自然神学，然后是第三。基本上，我们将要讨论的早期自然神论者有时会诉诸圣经，但最终他们放弃了圣经。

圣经被淘汰，我们自己的推理能力占据主导地位，这就是自然神学由我们的理性塑造而成。第三件事是，在 18 世纪，欧洲发生了多年的宗教战争。在过去的几个世纪里，欧洲天主教徒和新教徒之间发生了各种宗教战争，在 18 世纪，从某种意义上说，人们对此感到厌倦。

人们想，如果这就是基督教，我可不想跟它有任何关系，你知道吗？所以，人们开始远离这些宗教冲突，并说，让我们看看我们能否发展出一种不允许这种事情发生的神学和道德生活。所以，人们对上一两个世纪的宗教冲突和战争感到厌倦。人们想要一种更理性的生活和宗教态度。

因此，理性时代是对过去所发生之事的一种反应。好吧，现在，偶尔你会遇到这样的情况，你知道，在这个过程中，你会看到，有时你会遇到合适的人，合适的想法和合适的事件，这些事情会结合在一起。嗯，这种情况发生在一个叫约翰·洛克的人身上。

约翰·洛克对哲学、神学、基督教等都非常重要。好了，现在约翰·洛克来了。他写了一本书，名为《基督教的合理性》。所以，这本书的书名本身就透露了他要在《基督教的合理性》这本书中说些什么。

好的，洛克在《基督教的合理性》中的前提是，基督教的基本真理是合理的。你可以用你的理性来辨别它们。它们是合理的，可以理性地理解。所以，基督教的基本真理是简单的、基本的、合理的。

这就是，他将要提出一种论据，他将要提出一种论据。当然，他很大程度上依赖自然神学，因为他的部分论据来自世界的美丽、世界的秩序、世界的对称性和世界的设计。所以他将部分地根据这种自然神学来提出他的论据。

但就他而言，基督教基本上是合理的。好吧，现在像约翰·洛克这样的人仍然在使用圣经。这在某种意义上回答了这些问题，但他仍然在使用圣经。

他并没有完全抛弃《圣经》。但是，到了 18 世纪，约翰·洛克的追随者们会相信同样的事情，相信基督教是合理和理性的，最终会抛弃《圣经》。他们觉

得，只要从理性出发，只要环顾四周，他们就能了解上帝、他的宇宙和我们的生活。

但约翰·洛克在阐明最终被称为自然神论的思想方面变得非常非常重要。所以我们确实想提一下他的名字。好吧，于是就有了一场被称为自然神论的运动。

好的，我们现在还处于 A 阶段，即自然神论。随之而来的是一场名为自然神论的运动。好的，让我们来定义自然神论。

我想我们可能已经在课程中提到过这一点了。但自然神论不是宗教。自然神论是一种宗教哲学。

自然神论是一种宗教世界观，它起源于英国，由约翰·洛克等人的著作所形成。它起源于英国，然后传入美国，最后传到殖民地。这就是自然神论。

你知道，上帝所信奉的自然神论在天上，我们在地上。上帝给世界上发条，就像钟表一样，它滴答作响。所以现在，为了确保我们理解，自然神论的对立面是有神论。

所以，有神论与自然神论正好相反。自然神论是上帝在上，而我们在下。有神论是上帝在上，但他关心我们的生命。

他以耶稣基督的身份闯入我们的世界，我们的主，我们与上帝建立了个人关系。这就是有神论。好吧，让我们回到自然神论者。

所以，他们在 17 和 18 世纪开始形成。好吧，让我列举一下他们发展起来的一些信仰，这些信仰将突显出自然神论的真正含义。好的，第一，他们是一神论者。

他们确实相信上帝。所以，他们是一神论者。他们不是异教徒。

他们不相信很多神。所以，他们是一神论者，但当然，他们会否认三位一体。所以，他们基本上是一位神论者，而这也是他们最终会演变成的教派。

好吧，这就是自然神论者的一个信仰，即相信一个上帝。好吧，自然神论者，他们不得不说世界上有罪恶，因为你怎么能蒙着眼不说呢？他们不得不说世界上有罪恶，但罪恶不是原罪。罪恶只是来自我们对上帝说是或否的自由意志，但他们承认世界上有罪恶。

他们必须这样做。好吧，但这引出了第三点。然而，他们想要强调的是，自然神论者想要强调的是道德和伦理。

有可能过上美好的生活吗？有可能践行美德吗？有可能过上道德的生活吗？自然神论者的回答是肯定的，因为你没有任何原罪阻碍你这样做。你可能在自己的生活中因自由意志而犯下一些罪孽，但你没有原罪会阻碍你这样做。所以，他们确实呼吁人们过上有德行、有道德的生活，他们认为这是正确的。

第四，自然神论者相信来世。自然神论者，尤其是早期的自然神论者，确实期望来世存在。他们确实认为美德在今生无法得到完全的回报。良好的道德生活无法在此世得到完全的回报，因此来世是存在的。

他们甚至愿意说来世有奖赏和惩罚。来世有天堂和地狱吗？嗯，这有点模糊，但来世肯定有奖赏和惩罚，这是毫无疑问的。现在，最终，请记住自然神论只是一种宗教哲学。

它现在还不是一个教派，但最终，当它演变成一神论时，它也会演变成普救论。所以，自然神论最终会演变成一神论，然后是普救论，普救论教导说，无论人们在地球上的生活如何，所有人都会享受天堂的奖赏。每个人都会去和上帝在一起。

从某种意义上说，上帝会把一切都纠正过来。毫不奇怪，在 20 世纪，也就是 20 世纪中叶，一神论派和普救派（最初是两个不同的教派）将在 20 世纪的美​​国合并，成为一神论-普救派。

因此，自然神论的这两个方面将会结合在一起。所以，这些都是自然神论者所教导的一些东西，他们所相信的一些东西。现在，有几位作家并没有这样做，请记住，我们在回答这个问题时说过，早期的自然神论者并不想抛弃圣经。

他们想要理解圣经。他们想要使用圣经文本。因此，我想在这里提到两位重要的作家。

首先是约翰·托兰德。他们都是英国作家，基本上都是捍卫自然神论的。他写了一本书，名为《基督教并不神秘》。

他的书的论点是，圣经中没有任何内容超出我们的理性。圣经文本中没有任何内容与理性不一致。现在，如果圣经文本中恰好有一些内容与理性不一致，那么也许我们应该删除这些文本。

但我们想要的是基督教，而不是神秘。我们不想要任何神秘。所以约翰·托兰德写了他的书，然后他又写了后来被称为自然神论圣经的马修·廷德尔的《基督教与创世一样古老》。

基督教与创世一样古老。在这本书中，他所做的是主张用理性来理解圣经，而不是用启示来理解圣经，而不是把圣经理解为启示。所以，圣经不是上帝对我们的启示。

圣经是上帝对我们说的话，但我们可以用理性来理解上帝的话。所以，基督教的历史和创世一样悠久。对于像廷德尔这样的人来说，当你看到造物时，你会看到什么？秩序、美丽和设计。

嗯，基督教也是如此。基督教是一种秩序、美丽和设计的宗教。它既不是非理性的，也不是不合理的。

因此，托兰德和廷德尔通过他们关于英国一神论和英国自然神论的著作产生了巨大影响，但当然，美国人也在阅读托兰德和廷德尔的作品。所以，它变得非常重要。让我们先讨论一下 A，自然神论。

东正教现在要开始回应自然神论。东正教将开始反击自然神论，他们有点担心自然神论如此受欢迎，以至于赢得了人们的心，有点打赢了这场战斗。所以，东正教将反击。

让我来谈谈正教反击的三种方式。第一，正教反击的第一种方式是承认自然神论的一些信息。对自然神论者说，我们同意你们所教导的一些内容。

我们承认这一点。这个世界有秩序、有美、有设计。我们在《旧约》中看到了这一点。

我们在《诗篇》的作者身上看到了这一点。我们在《新约》的某些地方也看到了这一点。所以，他们回应的第一种方式是试图与自然神论者找到一些共同点，并说你所教的一些内容是正确的。

加尔文本人也说过，我们认识上帝的方式之一就是观察我们周围的世界。所以这是他们回应的一种方式，试图找到那种共同点。其次，他们回应的第二种方式是捍卫圣经。

或者我应该说，也许最好捍卫整本圣经记录。因此，正统派回应说，圣经记录不仅是对世界和上帝设计的合理理解，而且圣经记录充满了奇迹和预言，以及最终的上帝化为肉身，从某种意义上说，这是最终的奥秘，上帝化为肉身。所以我们承认自然神论者也许看到了部分圣经文本，但我们想说，圣经文本的另一部分是他们不承认的，他们应该承认，因为那是整本圣经。

所以，整本圣经不仅是对上帝的理性理解。圣经有时也充满了奇迹和上帝做事的其他方式，而我们并不总是理解这些方式，等等。所以这是他们为圣经辩护的第二种方式。

第三种方式是东正教为它辩护的方式。有个人写了一本书，名为《理性的案例》。东正教为它辩护的第三种方式是说基督教是寻求信仰的理解。

因此，第三种方式是说我们同意理性非常重要。我们同意用我们的思想去理解上帝以及上帝对我们的期望非常重要。因此，正统派说理性的第三种方式是，我们同意信仰寻求理解。

然而，正统派的一部分教义要求我们记住，我们的理性是有限度的。记住，我们的推理能力是有限度的。记住，上帝行事的方式充满神秘，没有什么比上帝以基督的名义化身为更神秘的了，我们凭着信仰为此而欢欣鼓舞。

所以，理性的案例，是的，你可以为理性辩护，但理性是有限制的。所以，正统派开始反击。正统派开始回应自然神论者。

因此，自然神论者和正统派之间开始出现一些冲突。当然，其中一个反对的人是乔纳森·爱德华兹，他回应了自然神论者。好吧，那就是 A，自然神论者。

关于这些人还有什么疑问吗？他们非常重要。你们中的一些人可能想在论文中写关于自然神论者的内容，但是关于这些人还有什么疑问吗？好的，现在我们转到 B，讨论开国元勋的政治和宗教理论。好的，这就是我们要讨论的内容。

好吧，我热爱我的工作。我喜欢在戈登工作。我热爱我的工作。

我要说的有些话，你们可能不同意，也可能认为是异端邪说，也许董事会应该跟我谈谈。有时，你希望自己教数学时能讲清楚二，二等于四，这是好事。所以，我要陈述一下，看看你们是否同意。

你反对这一点。不要就此忍气吞声。如果你不同意这一点，并且有充分的理由不同意，一定要告诉我。

那么，好吧，那我们能处理好这件事吗？我们会处理好的。所以，祝福你们。好的，开国元勋的政治和宗教理论。

好吧，开国元勋们，从某种意义上说，这就是我的论点。大多数开国元勋，不是全部，但大多数我们称之为开国元勋的人都不是福音派基督徒。他们不是我们所谓的福音派基督徒。

没有证据表明他们是福音派基督徒。我说的是开国元勋。我马上会用托马斯·杰斐逊作为例子。

这些人深受自然神论者的影响。他们深受自然神论思想的影响，既有宗教思想，也有政治思想。所以你不能假设开国元勋们是伟大的福音派、信奉圣经、虔诚的基督徒。

不幸的是，证据并不支持这一点。好吧，让我们以托马斯·杰斐逊为例。托马斯·杰斐逊本人就是自然神论者。

自然神论对他的生活影响很大。某种政治理论也对他的生活影响很大，这种理论也是自然神论的。托马斯·杰斐逊写了《杰斐逊圣经》，这足以说明他是多么的自然神论者。

我不知道你们中是否有人看过杰斐逊圣经，但如果你看过杰斐逊圣经，托马斯·杰斐逊所做的就是，他拿走了圣经，特别是新约和福音书，他所做的就是，他从圣经中删去了耶稣的奇迹。他删去这些奇迹是因为他认为这些奇迹是非理性的，不合情理的，无法得到支持或辩护。他喜欢耶稣说的一些好话。

所以，你会在文本中保留一些像八福之类的内容。但我想说，杰斐逊圣经确实是一本经过精心编辑的圣经，以展示耶稣。耶稣最终有点像 18 世纪的伟大思想家。

所以，奇迹就消失了。好吧，如果你把奇迹去掉，你就会遇到一些问题。如果你把十字架上的死亡和复活去掉，你就会遇到一些基本问题。

但杰斐逊想要一个非常温顺的耶稣。他想要一个非常理性的 18 世纪耶稣，这就是他最终得到的，杰斐逊圣经。所以杰斐逊是一个很好的例子，他自己就是一个彻底的自然神论者。

所以，我想，我的意思是，你告诉我他不是，并给我一些很好的支持证据，但我想谈谈这个。但无论如何，让我们谈谈卢梭和让-雅克·卢梭的重要性。所以，这是卢梭在欧洲的写作，他正在写一本叫做《社会契约》的东西。

当然，你们肯定知道，有多少人在其他课程中读过《社会契约论》？也许在政治学课程中，会读到政治学课程或类似的东西。所以是《社会契约论》。如果你还没有读过《社会契约论》，我会给你一些书中的要点来帮助你。

如果你还没读过《社会契约论》，那我们就来读一读吧。《社会契约论》是 18 世纪一本非常有影响力的著作，对杰斐逊和其他开国元勋影响很大。你会发现这基本上是一本自然神论的著作。

这不仅是政治问题，从某种意义上说，也是宗教问题。好吧，现在是星期一早上，你需要休息一下。所以，休息一下吧。

现在，我们来谈谈《社会契约》。你们大多数人还没有读过这本书，所以我只想提一下《社会契约》中对我们的开国元勋来说很重要的几点。好的，第一，非常重要。

在《社会契约论》中，卢梭否认了君权神授的任何理论。所以，他否认了君权神授的任何理论。君权神授并不存在，因为他们在欧洲统治着国家，而卢梭正是在欧洲写这本书。

他实际上提出了一种非常激进的世俗政治领导力观。这种世俗政治领导力观认为，领导力来自人民。因此，不存在君权神授，领导力来自人民。

所以这变得非常重要。所以这是第一点。好吧，第二点，人民的普遍意志是通过法律继续统治人民的。

我们应该为政府制定什么法律？我们应该选举出来自人民普遍意愿的法律。我们不会遵守某些君主强加给我们的法律。我们遵守政府的法律和人民意志决定的、对人民有益的生活法则。

所以，这不是强加给我们的。是我们自己制定的。好的，第三点，社会契约，什么是社会契约？社会契约有两个方面。

这就像一枚硬币有两面。好吧，社会契约首先是必须捍卫个人自由。一方面，硬币的一面是必须捍卫和维护个人自由。

但另一方面，必须有一个公正的政府，必须关心人民的共同利益。因此，一方面，我们要保障个人自由，另一方面，也要有一个公正的政府，需要关注共同利益。好的，这是第三点。

好的，第四，这本书，第四，我只想说，这本书，很难说，很难说，当革命在美国升温时，这本书对这里的政治领袖的思想有多大影响。这本书对他们在他们认为是英国暴政的统治下的想法有很大的影响。因为他们处于英国的暴政和君主的暴政之下，他们开始思考，而且思考的不亚于波士顿，那里是革命的中心之一，但他们在思考这些想法，并将它们应用于美国公民生活。

所以，这本书本身是一本非常重要的书。那么，根据开国元勋们的政治和宗教理论，纪录片是什么？这些人的纪录片吸引力是什么？所以，当我读给你听的时候，我想我们明白了，但请注意，纪录片的吸引力不在于圣经。随着革命的升温，开国元勋们不再依赖圣经。

事实并非如此，我们诉诸的也不是《圣经》中的某种神启，它给了我们行动的理由。诉诸的是什么？诉诸的是不言而喻的。所以我们开始吧。

现在，这对你来说听起来很熟悉。我们认为这些真理是不言而喻的。因此，从哲学上来说，诉诸于不言而喻的真理。

我们认为这些真理是不言而喻的。人人生而平等，他们是由什么赋予的？由造物主赋予的。这是一个非常自然神论的术语。

这是一种暗语。造物主赋予了他们某些不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。因此，这一诉求是不言而喻的、合理的诉求。

我们认为这些真理是不言而喻的。所以，他们并没有说我们认为这些真理是符合圣经的。我们打开圣经，在圣经中找到这些真理，这是他们没有说的，这些真理是由他们的救赎主上帝赐予的。

它们是上帝赐予的，上帝以基督的名义来统治。所以，这就是开国元勋们的诉求。所以，我们要确保我们理解这一点。

这些权利包括生命权、自由权和追求幸福的权利。现在，为了保障这些权利，政府是由人建立的，而不是由神建立的，其正当权力来自被统治者的同意，任何形式的政府一旦破坏了这些目标，人民就有权利改变它、废除它，建立新的政府，为它奠定基础 and 次要原则，并以他们认为最有可能影响他们安全和幸福的形式组织它的权力。所以，这并不是诉诸圣经中上帝神圣文本的启示，我们正是通过圣经来形成和塑造我们在这里所做的事情。

现在，让我花一分钟时间把这个问题讲清楚，然后我要你们告诉我我错在哪里。随着开国元勋们的出现，美国宪法生活也开始与宗教决裂。因此，我们在革命中创造这个新世界时，正在与宗教决裂。

因此，一方面是教会，另一方面是国家，因此宪法拒绝对公职人员进行任何宗教测试。宪法中没有对公职人员进行宗教测试。宪法中规定，任何人都可以根据人民的同意担任公职，但他们不一定是宗教人士。

因此，基督教在政教分离的条件下蓬勃发展。因此，基督教，这是一种犹太-基督教的繁荣，即使在革命时期也是如此。我们稍后再讨论这个问题。

现在，这是我对最后的看法。美国可以被称为一个基督教国家或基督教民族。这是可能的。

称美国为基督教国家是可能的。但只有当美国有很多基督徒时，才有可能称美国为基督教国家。如果你指的是美国有很多基督徒，并且如果你指的是美国的生活和文化中存在某种犹太-基督教生活，那么你才有可能称美国为基督教国家。

所以，如果你说美国是一个基督教国家，那没问题。如果你的意思是，开国元勋们打算把它建立一个基督教国家，我们将使用基督教一词，就像福音派一词一样，如果你的意思是，他们打算把这个国家建立一个基于圣经和整本圣经的福音派基督教国家，这必须包括道成肉身等等。

如果你是这个意思，那么我认为你无法做出这样的判断。所以，最后我想做的是将这个与两件事进行对比。如果我是对的，那么也许我是错的。

所以也许我错了。所以，你需要告诉我我错在哪里。但现在对比一下，如果我是对的，请对比一下两件事。

第一，将这与清教徒建立新国家的方式进行对比。清教徒会以不同的方式建立新国家，不是吗？因为清教徒建立了一座山上的城市，他们希望这座城市成为上帝对他的子民的虔诚代表。所以，将这与清教徒进行对比。

他们绝不会使用这种语言。他们绝不会建立一个谈论某些人权的新国家。他们会建立一个以《圣经》为基础的新国家。

但他们并没有在这里建立神权政治，所以清教徒没有建立新国家的意图。另外，第二点将这与罗杰·威廉姆斯对他在普罗维登斯和罗德岛所做的事情的理解进行了对比。因为他相信他在那里所做的事情是基于圣经的。

现在，它有宗教自由的整个信条，不仅仅是宗教宽容，而是宗教自由。但罗杰·威廉姆斯所做的，他在罗德岛建立的世界，就他而言，是一个非常虔诚的世界。它是基于圣经的。

它不只是基于不言而喻的真理。它基于圣经。但这些人与众不同。

这些人对圣经或上帝的看法与清教徒或罗杰·威廉姆斯不同。他们基本上是自然神论者，认为上帝是上帝的创造者。而我们在地球上过着道德、理性的生活。

造物主上帝希望我们在建立政府方面做一些好事。当然，还要推翻英国的暴政。这就是我们的情况。

现在告诉我我错在哪里。我错在哪里？从教会成员的角度来看，开国元勋们基本上都是圣公会教徒。像乔治·华盛顿这样的圣公会教徒的问题在于，他很少、很少、很少去教堂。

关于乔治·华盛顿实际上去过教堂的记录非常少。所以，这些人基本上都是圣公会教徒。从他们的背景来看。

但是，美国的第一座圣公会教堂，我的意思是美国的第一座一神论教堂，我们即将经过它，如果你走过自由之路，你就会经过它，那就是国王礼拜堂。1785年，它成为一神论教堂。因此，即使在那个时候，圣公会教堂也在向一神论、自然神论发展，最终成为一神论。

所以，他们是圣公会教徒，但这并没有什么意义。他们有这种教会传统和传统教会背景，但这并不能说明他们真正的、根深蒂固的宗教生活。所以，是的，他们基本上不是全部。

请记住，罗德岛《独立宣言》的签署人是贵格会教徒。其他的。好的，那怎么样，是的，马特，帮帮我们吧。

我当然同意，作为一名受过教育、精通技术的天主教徒，您是否认为普通民众需要与天堂打交道？是的，是的。我想说，除了领导层之外，普通民众现在更信奉正统宗教。然而，尽管如此，这很不幸，我们以后会看到这一点。

不幸的是，尽管如此，随着革命的临近，教堂的出席人数开始迅速下降。我们刚刚经历了第一次大觉醒，美国公众生活的一次巨大觉醒，然而革命临近时，教堂的出席人数却出现了下降。所以，我想说，普通人，每天都会去教堂。

他们是基督徒等等。但是思想家、思考这个问题的人和普通民众都乐于以某种方式参与其中，因为他们对宗教战争有足够的了解。他们知道什么时候国家控制教会，他们不想回到那种状态。

所以，一般来说，他们与教会和政府人员是分开的。所以，他们会接受这一点。关于开国元勋们还有另外一些事情。

它正朝着自然神论的方向发展。如果你看到杰斐逊想要重写圣经并删除神迹，那么你就正在从正统基督教向成熟的自然神论思想迈出一大步。你选择杰斐逊

是因为他这么做了吗？是的，我选择杰斐逊是因为他也是一位才华横溢的作家，杰斐逊用他的语言塑造了这种思想，他的语言非常精彩。

是的，我之所以选择他，是因为他可能是我们最熟悉的人。但是，例如，本杰明·富兰克林呢？你认为本杰明·富兰克林是一个虔诚、正统、脚踏实地、相信化身的人吗？不，你在本杰明·富兰克林身上找不到这样的人。

你发现的基本上是一个自然神论者，他希望过上一种有道德的生活，并给了我们很多美好的事物去思考，比如早起的鸟儿有虫吃。但你谈论的不是一个扎根于圣经、教会或教会生活的人。你还有一个问题吗？是的，当然。

当时杰斐逊就任总统。当时杰斐逊就任总统，对吧？所以，我有点好奇，亚当斯政府、联邦党人、杰斐逊和那些想在政治意识形态中利用杰斐逊的人之间，是否存在明显的宗教差异？我的答案是没有，但我愿意听取那些想要的人的意见，因为我想说自然神论基本上是领导层的想法。

即使领导层发生了变化，某些观点也发生了变化，我认为我们基本上仍在谈论自然神论者。这就是我想说的情况。但是你们中有人听说过《光与荣耀》这本书吗？谁听说过这本书？为《光与荣耀》举手，听说了。

没有？好吧，泰德和我听说过这本书。所以，听说《光与荣耀》没有人支持它。《光与荣耀》是一本非常有趣的书，我听过作者的演讲。

他对我这样的人教授这些东西感到有点不满。所以在《光明与荣耀》中，他试图建议，你应该读一读《光明与荣耀》。这样你就能了解故事的另一面。

但他试图说明一个观点；他试图提出，早期的开国元勋们是成熟的福音派，而将他们称为自然神论者并不是一件好事。嗯，是的，有，或者我经常提到的那个人是罗德岛的贵格会教徒，我认为，尽管他有贵格会教徒的信仰，但他们对基督和基督内在之光等有着根深蒂固的信仰。所以，是的。

约翰·威瑟斯彭是一名神职人员。对。所以，他有兴趣。

威瑟斯彭的情况与稍早前的查尔斯·昌西很相似。查尔斯·昌西是一名神职人员，但他批评了第一次大觉醒，正如我们提到的那样，他最终转向了一位论派。所以，这些人中的一些人也在宗教上远离正统派。

但是是的，我们可以找到我们认为是当时福音派的人。我只是想说明推动者和撼动者，没有双关语的意思，我们还没有谈论撼动者，但推动者和撼动者是自然神论者，使用卢梭的语言。他们没有使用圣经的语言。

他们在制定《独立宣言》和《宪法》时使用了社会契约的语言。是的，我认为自然神论在欧洲是一种引人注目的知识力量，它通过这些受过良好教育和博览群书的人传入美国。还记得杰斐逊在法国待了多久吗？在我们的文化中，这些人从某种意义上来说非常老练，是知识的强者。

所以，我认为自然神论在这里也具有真正的吸引力。观众提问。不，对。

这是个好问题。我认为有两点。第一，朝圣者、清教徒、公理会教徒罗杰·威廉姆斯肯定不会使用这种语言。

如果他们真的建立了一个国家，他们就会使用更多圣经语言，但他们并没有。但如果他们真的建立了一个国家，他们也不会使用神权政治语言，因为我认为他们基本上认为这只属于以色列。但他们会使用这座上帝建在山上的城市之类的语言。

所以，他们对此不太理解。当然，革命期间有些人回顾过去，认为这是一个基督教国家。但我认为领导层并不这么认为。

我认为领导层为我们提供了新的愿景。当然，愿景的一部分是政教分离。这也是我们在这里建设一个全新国家、一个全新世界的愿景的一部分。

但现在，历史已经进入 19 世纪和 20 世纪，我们当然会有人回顾建国先驱们试图建立一个基督教国家。我认为他们建立的国家是基于犹太-基督教伦理原则和基础。但我发现他们的语言，他们的语言并没有向我透露他们的全部意图。

您说政教分离是罗杰·沃利的主张。对。您说开国元勋们是吗？我认为开国元勋们仍然是英国人。

我们正在驱逐英国人。英国人认为英国世界仍然是国家控制教会的世界。他们不想这样。

他们很高兴看到基督教在美国繁荣发展，甚至其他宗教也繁荣发展。美国第一座犹太教堂建立。谁是现代犹太文化？我们只有五秒钟时间。谁是现代犹太文化？美国第一座犹太教堂建立在哪里？在罗德岛。

由于宗教自由，这并不奇怪。所以，他们很高兴让宗教繁荣。毫无疑问。

我们将在星期三继续讨论这个问题。你可以在星期三告诉我我到底有多异端，然后我们再继续讨论。

这是罗杰·格林博士关于美国基督教的讲课。这是第 7 节，宗教与美国革命。