

罗杰·格林博士，《美国基督教》，第 9 节，《美国一神论的兴起。美国革命中的宗教》

© 2024 Roger Green 和 Ted Hildebrandt

这是罗杰·格林博士关于美国基督教的教学。这是第 9 节，美国一神论的兴起。美国革命中的宗教。

现在我们来谈第五个问题。我们讨论的是教会的反应。一些教会特别受到美国革命的影响，要么是圣公会，因为圣公会的信徒人数在美国大幅下降，因为他们显然是亲英派，要么是公理会，公理会在很大程度上支持革命。

我们讨论了圣公会、罗马天主教会和美国卫理公会。第五，其他教派。其他教派没有受到影响，我仅举三个例子。

这些教派包括浸信会、长老会和贵格会。因此，有些教派没有受到任何影响，例如浸信会、长老会和贵格会。1976 年，为了纪念独立战争 200 周年，举行了许多展览等。

我对此非常感兴趣。我去了法尼尔厅看了一些展览，展览非常清楚地表明，许多教派，特别是我提到的浸信会、贵格会和长老会，并没有受到太大影响，但肯定也有一些基督徒站在两边，有些人支持革命，有些人支持英国，但教派本身并没有受到太大影响。接下来我们来谈谈第六个主题—普救说，因为我们还没有讨论过普救说，所以我们就提一下。

是的。庆祝独立战争 200 周年。例如，在波士顿，1976 年我们庆祝独立战争 200 周年时举办了许多展览和活动。

好的，我们来谈谈普救说，因为我们还没有谈论过这个话题，然后我们简单谈谈这段时间去教堂的情况。显然，普救说是一种信仰，相信所有人都会得救，所有人都不会有地狱，每个人都会去天堂，每个人都会得到救赎，每个人都会得救。所以，我们还没有谈论普救说。

普救说的创始人是约翰·默里，这些是他的出生日期，他在英国创立了普救说。然后，在 1770 年，他来到美国，开始在美国传播普救说。普救说与许多人对基督教的理性信仰相一致。

基督教是一种理性的宗教，一种合理的宗教，人们当然认为，相信上帝的恩典将拯救所有人是合理的，这种相信是合理的。普救论者有三种观点，我只想提一下，因为他们没有单一的观点；从某种意义上说，他们有三种微妙的观点。第一种是基督在十字架上完全偿还了罪债。

所以，这些人仰望基督的十字架；他们说死在十字架上，他为所有人而死，他付出了全部代价。根据第一点，他们反对的是加尔文主义对选民的任何理解。他们反对任何关于宿命论的理解。

所以，对于普救论者来说，这是第一点：基督为所有人而死。第二点，他们相信当人们死后，他们会立即被带到上帝面前。所以，每个人，没有人会受到审判；他们会相信，他们的神圣祝福从人们死后开始。

第三点是微妙之处。承认人类有对上帝说“不”的自由，这又如何呢？承认这个世界上存在着一种叫做“罪”的东西，这又如何呢？那些在这个世界上反抗上帝的罪人又如何呢？他们与这个故事有什么关系呢？嗯，普救论者相信死后会有一段净化期。这不完全是罗马天主教的炼狱，但确实会有一段净化期，在这段净化期中，他们会做好准备，在他们死后经历的某个时刻，在某个时刻，他们将能够去见上帝。

但这次净化并不是永恒的。这不是地狱。这不是永恒的惩罚。

这更像是一种净化，为迎接上帝做准备。所以，当你看到普救派信徒时，他们有三种观点想要表达。1790 年，也就是独立战争之后，普救派信徒举行了一次大会。

他们足够强大。我不知道实际上有多少人参加了大会。我应该查一下。

但他们有足够的力量举行大会。那么，他们在哪里举行大会呢？在费城。费城，兄弟之爱。

似乎每个人都喜欢去费城举行普救派世界大会。好吧。我只想，你可以在你的提纲中看到，我想谈谈革命时期的教堂出席情况，然后我们继续。

好的。革命时期的教堂出席率。有两个极端需要避免。

而事实可能介于两者之间。我认为，一个极端是教堂出席率方面的神话极端。要避免的神话极端是每个人都去教堂。

这些人每个星期天都去教堂，他们都是虔诚的信徒。他们属于不同的教派，所以整个美国人口都去教堂。好吧，没有任何证据可以支持这一点。我们提到过，这些人中有很多是自然神论者。

他们不经常去教堂等等。所以，这将在教堂出席方面要避免的神话极端。我认为我们不想走这条路。

现在，要避免的第二个极端是对教堂出席人数的短视。这种短视的观点认为，你只能通过实际教会成员来衡量教堂出席人数。而在一些地方，教会成员人数相当少。

但这种观点是短视的，因为事实上，很多没有成为教会成员的人也去教堂。所以，很多人去教堂，但他们没有加入任何特定的教派。他们去的是当地的公理会教堂或当地的圣公会教堂或其他教堂。

因此，一般来说，学者们发现教堂出席人数远多于教堂成员人数。因此，一般来说，情况似乎确实如此。如果我要给我们一个 1780 年左右的统计数据，似乎在 1780 年，即美国独立战争之后，在我们成为一个新国家之后，大约有五分之三的人口定期去教堂。

因此，大约五分之三的人口会去教堂。独立战争期间，教堂的人数似乎有所下降，但现在又开始回升。现在，稍后将在名为“第二次大觉醒”的讲座中讲述一些事情，但我们稍后再讲。

好的，为了确保我们都了解了，我们来看第六讲，美国一神论的兴起。我们将介绍背景，然后讨论美国的一神论，特别是波士顿的一神论。这是第六讲，考试涵盖了第六讲的内容。

这就是为什么我希望我们周一能来这里。我本来可以讲完这节课，我想在你们考试前一周左右完成我的课程，这样你们就有足够的时间学习。但我们做得还不错。好的，首先，这是背景。

那么，一神论是什么呢？一神论当然不相信三位一体，而相信上帝是唯一的。一神论想要强调一神论，为了做到这一点，一神论者认为三位一体是反对一神论的。现在，早期教会中有一些一神论者不称自己为一神论者，但早期教会中的一神论者否认三位一体，只信奉纯粹的一神论，但他们仍然称自己为基督徒。

但我们感兴趣的一神论，真正进入美国生活和文化的一神论，其实始于 16 世纪，由一位名叫迈克尔·塞尔维特的人开创。这个名字与宗教改革时期一神论的起源有关。迈克尔·塞尔维特是一位一神论者，他反对同样是一神论者的约翰·加尔文，但约翰·加尔文当然相信三位一体。

长话短说，迈克尔·塞尔维特于 1533 年来到日内瓦。加尔文当时正在日内瓦传教。日内瓦已成为宗教改革的重要中心之一。

迈克尔·塞尔维特，现在，我想确保我们理解这一点，因为尽管这与本课程没有直接关系，但加尔文经常被指责将迈克尔·塞尔维特烧死在火刑柱上。加尔文没有这么做。那些说加尔文将这个人烧死在火刑柱上的人只是不了解他们的历史。

加尔文试图说服迈克尔·塞尔维特不要来日内瓦。他认为如果塞尔维特来日内瓦，塞尔维特就会有麻烦。所以，他试图说服他不要来日内瓦。

塞尔维特想去日内瓦。他想和加尔文辩论。塞尔维特被当局逮捕，而不是被民政当局逮捕，也不是被加尔文逮捕，然后塞尔维特被烧死在火刑柱上。

现在，我们得回想一下 16 和 17 世纪。当时为什么要把人烧死在火刑柱上？为了维护公共利益，为了维护社会、社会秩序，而异教徒是对社会秩序的威胁。所以，迈克尔·塞尔维特斯被烧死在火刑柱上，不是因为加尔文，而是因为政府当局。

所以，我们确实想提一下塞尔维特。然而，最让我们感兴趣的人是，或者说有几个名字，但其中一个约翰·比德尔。因为约翰·比德尔，这里是约翰·比德尔的出生日期。

约翰·比德尔开始在英国组织他所谓的“一神论”思想。是的，好的，是的。加尔文，长话短说，但加尔文曾在日内瓦，然后他们把他赶出了城。

但后来，当他们看到他的神学和布道对日内瓦的文化和世界产生了如此良好的影响时，他们邀请他回来。因此，从某种意义上说，他成为了帮助日内瓦树立道德和文化基调的人。这不是神权政治。

他不是什么公务员。他是一名传教士，有自己的教堂，但他很伟大；他对日内瓦的生活影响很大。日内瓦成为了一座新教改革城市。

事实上，他和其他人一起建立了日内瓦学院，以便来自欧洲各地的人们可以来日内瓦学院学习，并将他的思想和理念带回自己的国家等等。因此，日内瓦是一个改革城市的典范，而政府当局也感谢加尔文在道德等方面对公民生活的影响。这有帮助吗？日内瓦作为改革城市持续了多久？我的意思是，我认为，日内瓦今天仍然具有浓厚的新教传统，但它肯定持续了下来；我的意思是，一些清教徒在日内瓦找到了避难所。

因为日内瓦是新教加尔文主义的发源地，所以他们都是加尔文主义者。他警告塞尔维特不要来，因为他知道如果塞尔维特来到日内瓦，当局会对他做什么。塞尔维特来了，加尔文甚至在塞尔维特被监禁时也来拜访过他。

他去监狱探望塞尔维特。他真的以为，他想让塞尔维特看到上帝的全能，看到三位一体的全能。所以他试图与塞尔维特一起传道，但没有成功。

政府当局将他烧死在火刑柱上。好吧，约翰·比德尔。约翰·比德尔是我们感兴趣的人，因为他是英国一神论的奠基者。

现在，17 世纪的一神论非常适合英国的理性主义社会。因此，一神论和理性主义确实非常完美地结合在一起，因为一神论者以一种非常理性的方式解释了基督教信仰。现在，在英国发生的事情是，它已经开始发展。

在比德尔的领导下，该运动在英国真正开始发展壮大，原因有两个。第一个原因：虽然不是在比德尔的领导下，但比德尔是该运动的先驱。

但第一个原因是，在比德尔的领导下，它成为一种传教活动。一神论者试图在英格兰各地传教，说服人们他们应该成为一神论者。事实上，他们说服了许多浸信会和长老会信徒皈依一神论。

所以，在比德尔的领导下，这种传教士——我不知道，是传教士的冲动——帮助一神论在英国传播。好的。它在英格兰发展的第二个原因是比德尔时代之后，但这让我们想到了另一个名字，他的名字是约瑟夫·普里斯特利博士。

好的。那么，你为什么知道约瑟夫·普里斯特利这个名字呢？为什么这个名字对你来说很熟悉？因为他当时是英国著名的科学家。他是一个非常著名的人，约瑟夫·普里斯特利博士。

所以，他就是这样的。正如一位作家所说，他是一位化学家、一位思想家、一位通情达理的人。约瑟夫·普里斯特利，尽管是在英国国教中长大的，却成为了一位一神论者。

所以，这位在英国享有很高声誉的人成为了一位论派信徒，甚至成为了一位论派牧师。这确实推动了一位论派的事业。而这种英国背景肯定会传到美国。

顺便说一句，它最终于 1813 年在英国得到认可。1813 年，它被认可为合法的宗派宗教。因此，一神论通过比德尔和普里斯特利形成了现在的形态。

好的。现在，从背景来看，从比德尔时代到普里斯特利时代，一神论思想发生了转变。所以让我来谈谈这种转变，因为如果我们不了解这种转变，我们就会对其历史产生错误的印象。

早期一神论派和祭司派就是很好的例子。所以，正如你所见，他远远落后于比德尔。但早期一神论派非常关注圣经。

圣经对他们来说非常重要。他们读了很多圣经，也宣讲了很多圣经教义。

他们唱的是圣经，因为圣经强调了上帝，你知道，对他们来说，圣经强调了上帝是仁爱之神。当然，他们对圣经文本感到困惑，尤其是耶稣的化身和奇迹、他在十字架上的死亡、他的复活和他的升天。他们对圣经文本感到困惑，但他们仍然试图理解圣经文本。

他们一直试图用圣经来工作，但他们也坚定地坚持一神论信仰。好吧，现在，随着其他一神论者开始这样做，其他几代人也开始皈依一神论，圣经的使用越来越少。最后，很多一神论者决定我们不再需要圣经了。

我们所相信的一切都可以用理性、用我们的理性能力和用我们的理智来理解。所以，圣经被排除在外了。因此，一神论一度分裂为两个派别：旧派，较为保守的一神论派，这些圣经一神论派；新派，这些较为自由的人，这些理性的一神论派。

因此，一神论一度分裂，但最终，圣经派逐渐消亡。最终，圣经派消失了，一神论在英国成为一种严格理性的宗教。现在，当然，为了我们的兴趣，发生的事情当然是，它开始进入美国。

这就是美国的一神论，这是 B 号。好的，第一个引起我们美国兴趣的人是詹姆斯·弗里曼。这是詹姆斯·弗里曼的出生日期，1759 年至 1835 年。好的，詹姆斯·弗里曼的故事很短。

詹姆斯·弗里曼有一座教堂，我应该把这些按顺序排列，但是哦，是的，詹姆斯·弗里曼在波士顿有一座教堂，叫做国王礼拜堂。所以，他是国王礼拜堂的牧

师。你会认出国王礼拜堂的，对吧？因为你们都去过。有谁没有参加过自由之路吗？碰巧，这个房间里有人吗？你可以承认这一点；没关系，即使你已经当了两年、三年、四年的戈登牧师。

你去过波士顿的自由之路吗？你得去，好吧，不，好吧。好吧，我们要走自由之路的某些路段。所以，忏悔对灵魂有好处。

所以，如果你要去实地考察，我们会走某些路段，我们会走自由之路的某些路段。这是自由之路上的主要路段。如果你走过自由之路，你就会经过这座教堂。

这是主教堂。这是国王礼拜堂。詹姆斯·弗里曼是国王礼拜堂的圣公会牧师。

1785年，这是一个重要的日期，你要记住这个日期。1785年，在詹姆斯·弗里曼、他们的牧师和神父的领导下，这里成为美国第一座一神论教堂。所以这里有一个圣公会教堂，作为一个在弗里曼领导下的会众，它转变为圣公会。这就是一切的开始，就在波士顿。

这就是一切。它既是圣公会教堂，又是一神论教堂，后来成为美国第一座一神论教堂。现在，谈到美国基督教，第二个要提到的人可能是一神论形成过程中最重要的人。

他的名字是威廉·埃勒里·钱宁。这是年轻时的威廉·埃勒里·钱宁的照片。好的。

威廉·埃勒里·钱宁在波士顿有一座名为联邦街公理会教堂的教堂。所以，就是联邦街公理会教堂。现在，它被称为阿灵顿街公理会教堂，它就在这里，但这是威廉·埃勒里·钱宁担任牧师和教区长时的联邦街公理会教堂。

我们走过去。现在，联邦街被称为阿灵顿街。所以它现在被称为阿灵顿街公理会教堂。

然而，今天它是一座一神论教堂，因为威廉·埃勒里·钱宁接管了这座原本是公理会的教堂，并将其改建成一神论教堂。教堂对面就是威廉·埃勒里·钱宁的雕

像。所以，我们会在一次实地考察中停下来看看，不是第一次，而是第二次。我们会走过教堂，还会看到威廉·埃勒里·钱宁的雕像。

那么，让我们给钱宁起一个，我不知道，一个头衔。威廉·埃勒里·钱宁是美国一神论之父。他是塑造美国一神论的人，从他的教堂开始。

好的。所以，对于威廉·埃勒里·钱宁来说，有三个重要的日期。第一个是 1815 年，因为 1815 年是他，让我放一张他教堂的照片。

1815 年，他带领他的教会成为一神论教会。因此，这是钱宁一生中的重要日子，从他的传道生涯来看，从他真正成为塑造美国一神论的领袖的角度来看，而詹姆斯·弗里曼却没有。詹姆斯·弗里曼比威廉·埃勒里·钱宁更早。

好的。第二个日期是 1816 年。1816 年是一个非常重要的日期，因为 1816 年哈佛大学成立了一所神学院。它基本上是一神论神学院，威廉·埃勒里·钱宁（William Ellery Channing）会在那里布道。

他可能在那里教书等等。所以，他可能与哈佛大学的一神论神学院有联系。现在，既然我们在谈论哈佛，让我们快速回顾一下哈佛的历史，哈佛大学最初是一所培养清教徒传教士的地方，还记得吗？你还记得那个日期吗？1636 年，约翰·哈佛捐赠了他的图书馆，创办了哈佛大学。

现在我们来看看 1816 年，这是哈佛神学院成立的年份，但当时是一神论神学院。哈佛神学院是一个非常有趣的地方。现在，我要谈谈哈佛的第三件事，然后我们再回到威廉·埃勒里·钱宁的第三个日期，但哈佛神学院是一个非常有趣的地方。

各种各样的人都会去那里。我参加过哈佛神学院的毕业典礼，那真是一个迷人的地方，因为上来的学生中，有一位是一神论者，有另一位是犹太人，还有一位是美洲原住民，可能具有某种美洲原住民的宗教身份。还有一位学生可能是佛教徒，还有一位可能是道教徒，但他们都获得了哈佛神学院的学位，这很有趣。

但事实上，很多福音派人士都曾就读于哈佛神学院。我们的学生也曾就读于哈佛神学院。他们现在可能就是哈佛神学院的福音派人士。

所以，很多福音派人士都去了哈佛。现在，这是一所成立于 1816 年的自由派一神论神学院。各种各样的人都去那里获得学位，但福音派人士却去那里。

几年前，有一场有趣的辩论。这大概是 10 年前的事了。实际上，我拿到了这篇文章，所以可以看到日期。

好吧，也许它比我想象的要长。是的，它很长。它是 1983 年的。

好吧，生活过得很快。1983 年。哈佛大学和哈佛神学院进行了一次讨论。

讨论的问题是，由于有这么多福音派人士就读于哈佛神学院，我们是否应该在哈佛神学院设立一个福音派教席？我们是否应该请人来这里教授福音派、基督教、新教和福音派神学？答案是，是的，我们需要在哈佛神学院设立一个福音派教席。第一个担任哈佛神学院教席的人是马克·诺尔。现在，您可能从其他读物等中熟悉他的名字。

当时他在惠顿学院。现在他在圣母大学，是一位非常杰出的教会历史学家和美国教会历史学家。马克·诺尔后来成为哈佛神学院福音派教席的首任主席。

我有幸参加了他的就职演说和所有福音教席的庆祝活动。所以，有趣的是，从某种意义上说，通过设立福音教席，哈佛神学院正在回归大学的根源，回归清教徒的根源。所以，这一切的发生非常有趣。

有很多人；乔治·马斯登是另一位非常著名的美国历史学家，也是原教旨主义和福音派的历史学家。他曾担任过这个职位。所以，这是一段有趣的历史。

不管怎样，哈佛神学院就是在那里成立的。什么意思？马克·诺尔。不。

现在有一位来自波士顿大学的卫理公会教徒。我认为他的名字是 David Hempton。我必须查一下才能确定。

但我认为这是一个为期一年的教席。所以，去那里的人会在那里待一年，教授福音神学等等。然后每年都会发生变化。

但担任过这个职位的人都是非常著名的学者，这一点毫无疑问。是的，基本上，你可以去一所一神论教堂找到一位传教士。我们一会儿就来讨论这个问题。

但你可能会发现，传教士可能会使用某些经文，可能是主祷文，也可能是八福等。但哈佛神学院的福音派教席教授可以教授福音派神学。这就是他们让他去那里做的工作。

所以，他们让他去那里教授福音神学和圣经的权威以及各种事情。是的，所以我们对此感到高兴。所以，不，不再是了。

不，它是 1816 年作为一神论机构成立的。现在，在哈佛神学院，我必须查看他们的使命宣言或任何其他东西才能检查这一点。但他们欢迎所有想来哈佛神学院学习的人。

你不必是一位神论者。教授们也不必是一位神论者才能在哈佛神学院任教。是的。

我们马上就要讲到这一点了。我先说到这里，我们再讲到这一点吧？让我告诉你威廉·埃勒里·钱宁的第三个日期。

还记得我们说过有三个日期吗？1815 年，他的教堂成为一神论派。1816 年，哈佛神学院成立。第三个日期非常非常重要，因为第三个日期是威廉·埃勒里·钱宁（William Ellery Channing）创立美国一神论协会的日子。

美国一神论协会是由一神论教会组成的协会，旨在共同寻找共同点，讨论他们的神学等等。该协会成立于 1825 年。威廉·埃勒里·钱宁是其创始人。

实际上，当我们在灯塔山上时，会看到一块小牌匾。它不太显眼，所以人们每天都会路过它，却不会注意到它。但有一块小牌匾告诉你威廉·埃勒里·钱宁在波士顿的这个教堂担任牧师时住过的房子，就在灯塔山上。

所以我们就略过这个吧。美国一神论协会成立于 1825 年。所以这三个日期确实很重要。

好的，现在我们仍在讨论美国的一神论。那么让我回到这里的另一个名字。那就是拉尔夫·沃尔多·爱默生的名字和一个名为超验主义的运动。

好的，那么问题是，超验主义是什么？超验主义是脱离一神论的一场运动。换句话说，超验主义者基本上是一神论者。那是他们的教会，他们的教派。

他们就是在这种传统中长大的。但拉尔夫·沃尔多·爱默生是最著名的超验主义者，无论是在神学上还是在文学上。所以我在这里提到了拉尔夫·沃尔多·爱默生。

你们在其他课程中对他很熟悉。但是拉尔夫·沃尔多·爱默生发起了超验主义运动。现在，我想在这里谈一谈关于超验主义的五点。

首先，超验主义实际上是对一神论理性主义的拒绝。一神论变得非常理性，非常合理。你知道，这是一种用理性捍卫其事业的做法。

有些人在一神论中长大，他们对一神论那种非常严格的理性主义感到厌烦。其次，超验主义没有拥抱启蒙运动，启蒙运动是一场理性和理性的运动，而是拥抱了浪漫主义运动。所以超验主义是对浪漫主义的拥抱。

你知道，从文化角度来说，这是 19 世纪启蒙运动之后兴起的一种运动。所以，他们接受了这种运动。第三，超验主义者强调通过直觉来获得宗教真理。

宗教真理可以通过你的直觉和经验来到你身边。你不需要用某种理性的证据来证明宗教真理。你也不需要在一本叫做《圣经》的书里寻找那些宗教真理。

事实上，对于许多超验主义者来说，你甚至不需要在所谓的教堂里寻找宗教真理。你可以在你的直觉和直觉的内在知识中找到宗教真理。宗教真理会来到你身边。

第四，当然，他们相信上帝存在于每个人的心中。我不知道这到底是什么意思，但上帝存在于每个人的心中。上帝就在我们身边。

这就是超验主义的超灵。上帝存在于每个人的心中。所以，这就是一种心灵宗教。

它不需要被组织起来。你不需要一本书。你不需要一本圣经。

你不需要教堂。你不需要建筑。它存在于每个人的心中。

另外，第五点，正如你在这里看到的，上帝也居住在自然界中。这些人，超验主义者，在某些方面也几乎是泛神论的，他们认为上帝存在于自然界中。所以，在这里你可以在自然界中找到上帝。

因此，超验主义在某种意义上是与一神论的决裂。现在，一些超验主义者仍然参加一神论教会，所以这并不是完全决裂。然而，超验主义是强调这类事情的一神论运动，拉尔夫·沃尔多·爱默生对此的最佳表达是

好的，现在的问题是，一神论者相信什么？这正是我们想要弄清楚的。不幸的是，你可以通过他们不相信的东西而不是他们相信的东西来识别一神论者。无论如何，他们相信什么？哦，我本想提一下，在我这样做之前，他们相信什么？在我这样做之前，让我再给你看一张图片。

1961年，一神论派与普救派联合。因此，一神论派和普救派于1961年联合起来，成立了名为一神论普救派的教派。因此，您在这些新英格兰村庄中心看到的一神论教堂就是一神论-普救派教堂。

总部就在波士顿，国际总部。那里有他们的旗帜，蓝色的旗帜。右边是州议会大厦。

所以，你大概能看出你现在在哪里，我们将会走过那个总部，到达那里时指出它。但是，是的。那是哪一年？1961年。

1961年，是的。好的，我本想提一下这个。好的。

那么，一神论派信仰什么呢？这就是问题所在。你需要休息 10 秒钟。不，休息 5 秒钟。

现在才星期三。五秒钟。这就是星期三你得到的全部时间。

只需五秒钟。祝福你。这项运动就是这些人发起的。

他们相信什么？好的。我将提到他们相信的八件事。不幸的是，其中一些是负面的。

所以，这就是他们对那个定义的一神论的反应。好的。让我们从一件积极的事情开始。

一神论者相信爱邻人。他们相信慈善工作。所以这是一件好事。

所以，我们先从积极的角度开始。他们确实相信慈善。他们确实相信爱邻居等等。

是的，我们仍然处于 B 之下，美国的一神论。所以现在这只是一些，他们相信什么？他们坚持什么？是的。所以，首先，他们相信慈善工作。

他们相信要爱你的邻居。我认为这是非常独特的。如果你走进一个单位，几天前我刚刚在安多弗散步，我经过一神论普救派教堂，非常关注教堂的标志和一切，非常热衷于慈善工作，让社会变得更好，诸如此类的事情。

这是第一点。第二点当然是否认三位一体。这是他们真正与历史基督教决裂的地方。

他们否认三位一体。这是对三位一体的否认。好的。

第三点是第二点的延续，它否定了赎罪。它否定了赎罪的教义。如果赎罪是普世性的，你就不需要赎罪。

如果当每个人都死后，你就会去和上帝在一起。你不需要在这个世界上进行某种赎罪。所以这是对赎罪的否定，当然，尤其是对基督在十字架上死亡所倡导的赎罪的否定。

是的。他们相信耶稣是个好人，有道德，有伦理道德。他们相信他确实存在过。

他有点像先知。所以，他们相信他确实存在。他们很乐意谈论圣灵，但对他们来说，这不是三位一体中的第三位。

灵只是上帝的灵在自然界中运作，或者上帝在我们的灵魂、身体等等中运作。所以，对他们来说，这就是灵。现在，如果你拿第二个，三位一体中的第二个位格来说，我们都知道这一点，不是吗，从《返璞归真》中？

耶稣是一个好人。他是一个有道德的人。他是一个善良的人。

你应该像耶稣。CS Lewis 在《返璞归真》中对此有何评价？他要么是个疯子，要么是个上帝。Lewis 说你永远不能对耶稣采取这种中间立场。

这是不可能的，因为他要么是他自称的那个人，他是主，要么就是疯子，因为他一直说他是神，做着神所做的一切。所以他要么是主，要么就是疯子。所以 CS 刘易斯不会让人们采取中间立场，但一神论普救论者基本上采取了这种立场，并站在耶稣的立场上。

一位有道德的人和一位好先知。我们应该向他学习一些东西。是的。

好的。所以，这是对赎罪的否定。是的，亚历山大。

是的，一神论派。我得去看看他们在多少个国家活动，但英国仍然有一神论派教堂。我路过英国的一神论派教堂。

是的。你知道吗，那会是波士顿？那会是我们后院的一神论堡垒。

好的。是的。是的。

这是个好问题，因为尽管直到 1961 年才合并，但你知道，在我们这个时代，20 世纪，一神论派基本上也已经是普救派了。所以，他们走到一起是很自然的，他们最终也做到了。他们花了一段时间，但最终还是做到了。

是的。为了什么？是的。让我回去找弗里曼并把他带回来。是的。在这里。哎呀。他就在那里。是的。弗里曼是 1759, 1835。

好的。第四，一神论者相信或否认原罪教义。他们否认原罪教义。

不存在原罪。人都会犯错。人可能会犯错，有些人甚至会犯罪。

有可能。但原罪，原罪是从亚当传下来的遗传病。不可能，你知道。

所以，他们否认原罪的教义。所以是的。是的。

好的。詹姆斯·弗里曼。好的。

是的。没错。他是国王礼拜堂的圣公会牧师。

1885 年，他搬走了，他保留了下来，他们留在了教堂里，但在 1885 年，他们搬到了，他们加入了一神论派，他成为了他们的牧师，我应该说，他们的牧师。这就是他如此重要的原因：这是美国有史以来第一座成为一神论派的教堂，国王教堂。是的。

这有帮助吗，弗里曼？是的。好的。所以，没有原罪。

从某种意义上说，这些人是罪人。好的。我们应该注意的另一件事是第五点，他们否认宿命论。

他们反对清教徒加尔文主义者对选举、宿命论和双重选举的理解。他们否认所有这些。因此，他们实际上是在与加尔文主义者作斗争。

毫无疑问，原因有很多，但也有这个原因。好的。第六，他们发展了一种通过良好道德、通过伦理、通过做一个好人来获得救赎的方式，这就是你如何与上帝建立良好的关系。

所以，从某种意义上来说，这成为了一种通过角色获得救赎的方式。所以，救赎是通过行为实现的。所以，也许他们并不打算让它遵循罗马天主教徒通过行为获得救赎的方式，但事情就是这样的。

是的。最终，每个人都会得救。现在，如果你去波士顿的一位论派传教士威廉·埃勒里·钱宁那里，你会看到他正在教堂里布道。

如果他看到一个绝对堕落的人，一个真正的罪人，对上帝感到愤怒等等，那么，他会向他传道，但他会知道，如果他今生没有得救，那么在来世，他会经历一段净化的时期，但最终，他会去和上帝在一起。所以，他们确信这会发生。是的。

哈佛神学院就是一个很好的例子。学生进入哈佛神学院学习，获得神学硕士学位。

他们被任命为一神论普救派牧师。是的，他们是牧师。他们是被任命的牧师。

现在，我要说的是，一神论派已经承认并诚实地承认他们不是东正教基督徒。他们不认同东正教信仰。所以我认为他们有时会小心翼翼，不称自己为基督徒，至少不是东正教意义上的基督徒。

好的。不过，还有一些他们相信或不相信的事情。好的。

倒数第二个是我们已经提到过的。他们对圣经的看法非常低劣，如果有的话。这当然是一种低劣的看法。

因此，我要说的是，圣经不是权威，不是一神论普救派的权威来源。如果你有一神论信徒读过圣经或圣经的某些部分，如果你有一神论传教士可能宣讲八福或宣讲爱上帝等等，那很好。但那位一神论传教士永远不会说圣经是上帝真理的权威。

所以，他们永远不会这么说。是的。没错。

好吧，当我们想到教义时，它不是一个完整的词……是的。对。有点……是的。

教义是……是的。好的。那么，他们会……这将引出我的最后一点。

那么我为什么不先提出这一点，然后我们再看看他们是怎么做的？他们过去和现在都高度重视理性、合理性，高度重视我们能够用理性来确定什么是真理。现在我承认，我在这里讲授一神论，但我承认我从来没有真正参加过一神论礼拜，也没有看过、听过传教士的讲道，等等。

我应该找个时间做这件事。我只是对此感兴趣。但我怀疑，在一神论服务中，传教士将依赖的是关于善待邻居的合理论据或关于做一个有道德的人的合理论据，因为这对公共利益有好处。

这就是我的怀疑。我可能错了，但我不这么认为。好的。

这就是一神论，美国一神论。首先，介绍一下背景，然后，现在谈谈美国。所以，让我停顿几分钟。

我们最感兴趣的问题是将这件事带到美国基督教。那么，你对弗里曼或威廉·埃勒里·钱宁有什么问题吗？非常重要。美国基督教中一位非常重要的人物塑造了这件事，或者塑造了一位论派，总的来说，塑造了他们的信仰。

你还有什么问题吗？好的。那么，考试就到此结束了。第一个小时的考试就到此结束了。

所以，你已经学完了第一讲到第六讲的内容。所以，我们做得还不错。这给了你几天的时间，让你根据所学内容为考试做好准备。

是啊。哎呀。是的。

拉尔夫·沃尔多·爱默生和莱克星顿和康科德的一些知识分子。我提到他的名字是因为你们在文学等方面对他的名字很熟悉。然而，一些人创立了这场名为超验主义的运动，这是一场非常精英的知识分子运动。

我的意思是，这些人都是诗人、作家、思想家等等。所以这肯定不是一场为任何人而举办的运动。所以，这是一场非常强大的知识分子运动。

超验主义之所以对美国更广泛的文化（不一定是基督教文化，而是更广泛的文化）产生真正的影响，是因为这些人是文学天才，是人们所阅读的文学人物。这就是它对更广泛的文化产生影响的方式。是的。

这里还有别的东西。你知道我们在这里的情况。你知道我们在哪里参加考试。

好的。祝福你们。我不认为我会在今天还有五分钟的时候开始第二次大觉醒。

星期五我会给你五分钟时间再喝杯咖啡，回答问题。星期五把书带来，我们会帮你再次准备考试。

这是罗杰·格林博士关于美国基督教的讲课。这是第 9 节，美国一神论的兴起。美国革命中的宗教。