

罗杰·格林博士，《宗教改革至今》，第 10 讲，《启蒙运动》

© 2024 罗杰·格林和泰德·希尔德布兰特

这是罗杰·格林博士在他的教会历史课程上讲授的内容，从宗教改革到现在。这是第 10 节课，启蒙运动。

我们将前往我们应该去的地方。就在大厅的最末端，最末端，那里有桌子，我们将坐在桌子周围。好的，我们来到了讲座应该去的地方，所以我们为此感到高兴。第 5 节课，启蒙时代的神学，只是提醒我们，我们开始这门课程时，当然是研究中世纪罗马天主教及其内容。

然后，通过路德，特别是通过加尔文的宗教改革，是对中世纪罗马天主教的回应，是对它的初步回应。然后，我们研究了天主教对宗教改革的回应、反宗教改革和天主教改革。然后，在上一讲中，我们看到了新教，它起初是一个相当统一的运动。

我的意思是，路德是第一代，加尔文是第二代。新教随后开始出现一些分裂，并回想起它分裂的两个问题。即教会礼拜仪式和教会政体。

因此，英国的宗教改革形成了圣公会，圣公会最终发展成为公理会，浸信会和一些浸信会教徒成为了一神论派教徒。事实上，一些公理会教徒也成为了一神论派教徒。因此，这里开始出现一种宗派主义。

我们还试图强调，教会学在那个时期成为中心论点。如果辩护和保证是宗教改革时期的中心论点，那么当你进入这个时期，一旦宗教改革开始，教会学肯定会成为那个时期的中心论点。现在我们开始讲第五讲，启蒙时代的神学，现在我们将看到，从某种意义上说，这个时期的中心论点或中心故事是对教会和基督教的批判。

因此，在这次演讲中，我想展示在各个地方，尤其是西欧，以及美国，所存在的批评。这些批评确实存在，这使得基督教和教会边缘化，当然，基督教和

教会也被边缘化。那么，下一讲将讲述教会对此采取的措施。下一讲将讲述教会中的福音复兴。

所以，我们的时间安排还不错，我们先开始上课，然后是星期五，然后是下周，再下下周，我们就要期中考试了。所以，再下下周，我们就已经完成了一半的课程。所以我们现在正在继续前进。

好吧。作为介绍，我在这里要做的是，我们要做两件事。我将介绍一些术语，然后我想提醒我们现代哲学的兴起。

请记住，我们在课程中要问自己的一个问题是神学和哲学之间的关系。所以，只是一些术语。好的，让我们提醒自己，我将使用三个。宗教改革、文艺复兴、启蒙运动。

宗教改革，宗教改革这个词。请记住，宗教改革的意义之一就是，从某种意义上说，它解放了个人良知。你们中的一些人回答了关于解放自我或解放良知的问题。

你在考试中回答了这个问题。但毫无疑问，宗教改革是对中世纪罗马天主教的反抗。但这种反抗重新定义了基督的身体，即教会，并重新理解了教会的意义。

但在教会里，人们可以拥有良知自由。他们有独立思考的自由。受过教育的人当然可以用自己的语言阅读经文。

他们可以用自己的语言聆听布道。但这一切都是在教堂内进行的。所有这些良心自由都是在教堂内、在基督的身体内进行的。

这就是第一个定义，即宗教改革。好的，现在与宗教改革平行的第二个定义当然是文艺复兴。文艺复兴是一种回归原始来源，希腊文和希伯来文等等。

正如有人所说，这是人类和人类能力的恢复。所以，文艺复兴与宗教改革并行不悖。文艺复兴也给了人们一种良知的自由。

从某种意义上说，文艺复兴也赋予了他们独立思考的特权，即良心自由。不同之处在于，对于许多文艺复兴思想家（不是全部，但对于一些文艺复兴思想家而言），良心自由使他们脱离了教会。它使他们脱离了基督的身体。

因此，与完全在教会内部进行的宗教改革思想不同，有时文艺复兴思想是一种从教会中解放出来的想法，并创造了我们熟悉的术语，如世俗化或人文主义等。所以，它产生了这些。所以现在，在文艺复兴时期，有一种自治的感觉，一种人类自治的感觉，但这种人类自治是在基督的身体之外、在教会之外实现的。

并非所有文艺复兴思想家都如此，但许多人都如此。因此，教会内部的宗教改革和文艺复兴开始向教会之外发展。好的，接下来是第三点，当然，现在我们谈到启蒙运动。

那么，启蒙运动的定义是什么呢？启蒙运动是指启蒙运动的时期，始于 17 世纪，是理性的时期，也是合理化的时期。启蒙运动实际上是有意识地将理性运用到生活的各个方面。

这就是我对启蒙运动的定义，我们现在即将进入这个时期。将理性和合理性运用到生活的方方面面。因此，我们确实将 17 世纪称为理性时代，但这里需要谨慎。

尽管我们称其为理性时代，但有一个小小的警告，那就是在下一个世纪，即 18 世纪，理性对一切事物的充分性受到了质疑。尤其是理性对信仰，例如宗教生活的充分性受到了质疑。所以，在启蒙时代，你可以用理性来判断一切。

你可以将理性规则应用于一切事物。生活中存在着某种预先设定的和谐，但这种理性有局限性吗？有些人说，是的，我们必须小心谨慎，因为有时只将理性应用于生活的每个方面都会有局限性，在宗教方面尤其如此。你不能只将理性应用于宗教。

有一点。信仰必须在这里的某个地方出现。这就是我们正在进入的时期。所以，作为介绍，我想提醒你们两位哲学家，好吧，我会提醒你们三四位哲学家，两位是介绍，然后我们会在看完其他东西时讨论其他几个。

但是我们想提醒你们，你们学习哲学时，在核心课程中选修哲学的两位哲学家。所以，你们脑海中浮现的两位哲学家，你们可能从未忘记过，你们可能还在读这本书。其中一位是约翰·洛克，以下是约翰·洛克的出生日期。

好的。那么，你还记得约翰·洛克吗？当你想到约翰·洛克时，你会想到什么？当你想到约翰·洛克时，你会想到任何事情，尤其是当你从我们理解事物的方式的角度来思考约翰·洛克时？对吗？没错。没错。

我没有，而且我现在也没有过多考虑政治理论，因为，好吧，这是你们记得他的一件事，当你谈到卢梭这样的人时，我们也会看到这一点。还有什么关于约翰·洛克的吗？嗯，约翰·洛克，当谈到你思考事物的方式时，这种经验主义，对约翰·洛克来说，心灵就像一张白纸。我不知道你是否记得，但心灵就像一张白纸，你生活中的感觉，你在生活中学到的东西，都会被放在你的心灵上，给你的心灵留下印象，等等。

然而，就约翰·洛克而言，经验才是知识的真正起源。经验是知识的最好来源。对于约翰·洛克来说，他和其他人感兴趣的是自然启示。

我们如何理解上帝？我们通过自然神学来理解上帝。我们通过观察上帝创造的世界来理解上帝，观察世界的经历就是我们心中留下的印象，我们可能从中了解一些关于上帝的事情。但我们要注意的，起点是自然神学。

起点是经验。起点不是启示神学。所以你讨论的起点不是启示神学，不是上帝通过圣经在基督里启示自己。

这就是我们了解上帝的方式，我们对这个世界也有一些了解。所以这是一个不同的起点。如果起点不同，终点也会不同，因为就他而言，就洛克而言，你要了解的东西的起点实际上在于我们自己，而不是上帝，也不是你从教堂学到的关于上帝的知识。

所以这变得非常重要，这种哲学将进入 17 世纪和 18 世纪，毫无疑问，它将得到发展并变得重要。所以，对于约翰·洛克来说，如果你使用合理性或理性这样的词，那就变得非常关键。现在，第二个人是伊曼纽尔·康德。

伊曼纽尔·康德，好吧，任何人，你对伊曼纽尔·康德有什么印象？你对伊曼纽尔·康德有什么印象？一点印象都没有？你对伊曼纽尔·康德有什么印象吗？有什么印象吗？约翰·洛克是右边的人，伊曼纽尔·康德是左边的人。但是，露丝，你对伊曼纽尔有什么印象？伦理，对吧？我们会谈到这个。是的，这很重要，没错，伦理。

还有关于伊曼纽尔·康德的吗？好的，好的，从某种意义上说，伊曼纽尔·康德是启蒙时代人类成长的代表；他是那个时代的完美代表。人类已经成熟，人类已经长大，理性已经成为生活的准则。你用你的理性来判断生活中的事物，它成为你所知道事物的准则。

你知道，通过理性。现在，这一切都很好：理性、合理性、成熟，所有这类事情都是好的，但伊曼纽尔·康德认识到他是帮助我们认识到理性的局限性的人。我认为他之所以认识到这一点对他如此重要的原因之一是因为他是在德国一个名为虔敬主义的运动中长大的。

现在，敬虔主义，我们将在下一讲中讨论敬虔主义，所以我们现在不必担心敬虔主义，但敬虔主义基本上是一个非常好的、非常精彩的运动，它将思想和心灵结合在一起。它是对路德经院哲学的一种反抗，路德经院哲学只注重思想，没有心灵，只注重思想，没有感觉，但愿上帝保佑你，而敬虔主义则将这些结合在一起。伊曼纽尔·康德就是这样在敬虔主义中成长起来的。

所以他当然提醒我们，理性是有限度的。例如，对于伊曼纽尔·康德来说，你 cannot 通过理性来认识上帝。你不认识上帝。

你不是通过某种理由才拥有对上帝的认识。你只能通过信仰来认识上帝。这是你认识上帝的一种宗教行为。

然后你提到了伦理或道德等等。所以，他确实有一个道德原则。那么，你还记得吗，有人记得那个道德原则是什么吗？它被称为绝对命令。

你还记得吗？绝对命令，愿上帝保佑你。所以，我喜欢绝对命令。想想如果你的行为被普遍化，会有什么后果。

上帝保佑你。这是绝对命令。想想你的行为会带来什么后果。

想想你所做的行为，你所做的合乎道德的事，你所做的合乎道德的事。想想如果每个人都这么做，你的行为会有什么后果。那是一个好世界，还是一个坏世界？那是一个你和上帝都满意的世界，还是一个坏世界？所以愿上帝保佑你。

所以，我们现在正在将我们的行动普遍化。所以，只需将你的行动普遍化，然后想想这将是一个好世界还是坏世界。所以，对于伊曼纽尔·康德来说，这就是绝对命令。

这是道德的职责。这是你评判生活的方式。我刚才已经举了一个例子，但愿上帝保佑你。

上帝保佑你。这种说法正在蔓延，不是吗？我想我要稍微回顾一下，但我想到了伊曼纽尔·康德的绝对命令，以及你提到的伦理学。现在，你可以说，伊曼纽尔·康德相信上帝，相信永生，相信来世等等，但他也相信有德行的生活，当然，这将你的行为普遍化。

但是，你可以说，我们开始将宗教简化为伦理。我们开始将宗教简化为道德生活、伦理生活、有德行的生活。宗教就是这样开始的。这里存在着一种简化主义。

有了这种还原论，康德的追随者们是否可能忘记其他真理，如上帝、道成肉身、圣灵、教会、基督的身体等等？忘记其他事物是否可能？答案是肯定的，因为 18 世纪的许多人忘记了其他宗教事物，他们只强调有德行的生活或美好的生活。康德的作品很难读懂。我想你可能在课程中发现了这一点，但当我想

到伊曼纽尔·康德时，那是当我开车在街上行驶时，有人在我前面，他们摇下车窗，把啤酒罐、香烟或麦当劳的东西扔到路边。

你知道当他们这样做时，我心里在想什么吗？我想，如果这些人读过伊曼纽尔·康德，他们就不会这样做。因为如果他们只考虑自己，如果每个人都这样做会怎么样？如果每个人都开车上路，摇下车窗，把所有垃圾都扔出去会怎么样？即使是那些人也不想生活在那样的世界里。但他们可能没有读过伊曼纽尔·康德。

所以，我猜他们可能没有读过伊曼纽尔·康德。所以，他们可能没有想过如果我的行为被普遍化会发生什么。那会有什么后果？那会是一个什么样的世界？他们可能不会这样想。但每次我看到这种情况时，我总是会想起伊曼纽尔·康德以及他们会对他们说些什么。

但事实就是如此。但是否存在边缘化、强调伦理、强调道德、强调生活美德的问题？追随康德的人是否会边缘化其他伟大真理或宗教真理？我认为可能存在问题。好的，作为介绍，这里有三个我们只想记住的术语。

然后有两个人可以帮助我们开始这个故事。这就是现代哲学的诞生。现代哲学不仅影响着文化世界和科学世界，还影响着宗教世界。

那么，哲学和神学之间的关系是什么？洛克和康德有助于我们理解这种关系。这里有什么吗？还好吗？现在，如果你正在看第 13 页的笔记，我现在想做的是看看这个启蒙时代在四个地方是如何发展的。英国、法国、德国和美国。

所以，为了简单介绍一下这四个地方，我想看看这里发生了什么。那么，我们从英格兰开始。这种对启蒙运动的理解在英国是如何实现的？好的。

哎呀，抱歉。我得想一些术语。在英国，这种现象的出现源于一场名为自然神论的运动。

好吧，现在，自然神论不是一个教派。所以，我们不应该把它看作一个教派。它不是一个新教教派。

自然神论的思想最终会渗透到新教教派中。然而，自然神论本身更多的是一种哲学、宗教观点。所以，自然神论实际上始于 17 世纪的英国，并在启蒙运动期间在英国真正蓬勃发展。

然后它传到了美国。但是，当你从自然神论者对上帝的看法来思考自然神论者对上帝的看法时，他们对于上帝的标准看法是什么？上帝在天上吗？他创造了世界，让世界运转起来，然后他退居幕后，成为他所创造的这个创造物的观察者。通常，他创造的上帝是钟表匠上帝，钟表匠上帝。

他创造了时钟，把它安装好，让它滴答作响，然后就坐以待毙。所以，自然神论就是这样的，毫无疑问。它起源于英国，然后传到了美国。

为了让我们清楚，我想提一下自然神论的六个方面。自然神论是在英国启蒙时代形成的，它有很多方面，但我只想提六个方面，这样我们才能清楚。好的，第一，自然神论者确实相信造物主上帝。

所以，就像我说的，他们是一神论者，他们确实相信一个神。他们不是不可知论者或无神论者，也不是多神论者。他们相信造物主上帝。

他们相信唯一的上帝。好吧，其次，自然神论者非常看重人类的自由意志。英国的自然神论者反对英国的加尔文教徒和宿命论。

所以这些人相信意志自由，这不仅对英国宗教生活很重要，而且对英国和美国的宗教生活也很重要，对英国和美国的政治生活也很重要。所以，有了意志自由，人类就可以自由地做出选择，这是第二点。好吧，第三点，自然神论者相信有德行的生活，就像伊曼纽尔·康德一样。

他们相信道德生活和伦理生活。他们认为这是很好的生活方式。你不一定需要圣经来告诉你这一点。

你自己理性的思维可以告诉你这一点。所以这是第三点。第四点，自然神论者确实相信来世。

他们认为，今生不会解决所有问题。所以，自然神论者相信来世，尽管来世的概念相当模糊，他们也相信奖赏和惩罚。所以，他们确实在某种意义上相信天堂和地狱，但这概念相当模糊，但来世是存在的，有德之人会得到奖赏，有德之人、不道德之人会受到惩罚。

所以，他们确实相信这一点。所以，第五，他们确实相信理性的重要性。事实上，他们在宗教和文化上都强调理性的重要性。

尤其是在文化方面，尤其是在政治生活方面。所以，好吧。第六，他们相信自然神学的重要性。

他们强调了自然神学的重要性。那么自然神学是什么呢？自然神学就是研究上帝创造的秩序，并从中得出一些结论。所以，对于自然神论者来说，你会看到上帝的创造，上帝是秩序之神、美之神、设计之神等等。

不幸的是，自然神论者没有充分解决自然神学的问题。所以，自然神学是一回事。当你在今天这样的一天，看到我们校园里宇宙的美丽、秩序和设计时，你知道，这很好。正如自然神论者所相信的那样，自然神学可以带你走上一条小路。

他们非常依赖它。但他们没有充分思考的是，你该如何应对海啸、地震、洪水和黑死病？当自然界没有展现出秩序、美丽和设计的上帝时，你会怎么做？然后你会做什么？然后你的自然神学在哪里？所以不幸的是，虽然他们严重依赖自然神学，但我认为他们没有充分处理自然神学的局限性。自然神学只能带我们走这么远，但我认为他们没有充分处理这一点。

但无论如何，他们依赖这一点。所以当我想到英国的自然神论时，它最终会演变成一个叫做一神论的教派，当我想到英国的自然神论时，我会想到自然神论者的这六个特征。现在，为了强调这种自然神论，我确实想指出两位自然神论作家，对不起，两位重要的自然神论作家。

有一位作家名叫约翰·托兰德，这些是他的日期，他写了一本书，书名叫做《基督教并不神秘》。《基督教并不神秘》。好的。

哦，他是这里的第三位。《基督教并不神秘》，约翰·托兰德。他是一位英国自然神论者，他的书可以说是自然神论的宣言。

他的书可以说是自然神论的圣经，也是英国自然神论的畅销书。他所尝试的，我的意思是，我认为书名很清楚。他的基本论点是基督教中没有什么神秘之处。

我们需要知道的关于上帝、基督教和教会的一切，都可以通过理性来了解。所以，这里没有什么神秘的。这里没有神秘之处。

这就是他的论点。这就是他在书中所宣称的，这是一种很好的自然神论主张。所以，他吸收了启蒙时代的所有教义，将它们应用于基督教，写了他的书，并解释了自然神论的真正含义。

所以，我认为我们应该注意他，因为他和他的书有着非常深远的影响。第二本是马修·廷德尔的书，《基督教与创世一样古老》。基督教与创世一样古老。

好吗？基督教也是一样。在他看来，自创世以来，理性就是宗教的试金石。宗教生活、基督教生活、教会、上帝身上没有任何东西是你不能通过理性来了解的。只要运用理性，运用合理性，你就会发现没有什么是你想要的。你会明白宗教到底是什么。

好的。现在，当这种情况在他的书中发生时，他在书中显然在某种意义上批评了两件事。第一，他批评了《圣经》中的奇迹，因为这些奇迹是不合理的。

它们不合理。无法推理。因此，必须放弃它们，因为它们不符合严格的自然神学。

所以，首先要被摒弃的是《圣经》中的奇迹。明白吗？其次要摒弃的是任何神启，任何神通过自然世界以外的方式启示自己的方式。所以，在书中启示自己或在基督里启示自己，这些都行。

你不可能拥有那样的东西。所以，他想做的是看到基督教和创世一样古老。这本书的书名和创世一样古老，而创世记就在这里。

他想放弃任何与自然神学相悖的东西。自然神论者非常善于从经文中挑选。所以如果创世记是一个很好的例子，那么创世记就是上帝有序创造的。

但道成肉身、神化身为人类、耶稣行神迹、耶稣从死里复活，这些都不行。所以，他必须做出选择。对。

他们相信创世记是一个很好的例子；他们相信他们是，我的意思是，Tinder 是一个一神论者。所以，他确实相信上帝被创造了。他不相信你在圣经中读到的创世记。

他认为这可以说明上帝是如何创造的，但从科学角度来说并不准确。他会这么说。但他并不关心这一点。

上帝创造了一个。就上帝而言，这就是圣经故事。但你无法通过理性或理性来证实这一点。所以，我们上面提到的那些事情是 Tinder 会相信的。

但是，这些人确实需要从《圣经》中挑选很多内容。他们没有因为自己是一神论者而抛弃整本《圣经》，但他们必须做出选择。好吧，这就是自然神论。

因此，启蒙运动在英国的表现形式是自然神论。自然神论演变成了一神论，而自然神论者相信一神论。如果有人写作、布道、教学，并且他们的作品成为畅销书，也就是我们今天所说的畅销书，那么启蒙运动在英国就相当繁荣了。

这有道理吗？有人对此有疑问吗？我不是要你相信自然神论者。我只是要你理解自然神论者。我们能接受他们吗？他们不相信。

他们不相信耶稣是上帝。他们相信，当我们到达法国和德国时，我们可能还会更多地看到这一点，但他们确实相信他是一个有道德的人。他们相信他是一个历史人物。

然而，有些人，尤其是在德国，否认耶稣的历史真实性。但这些自然神论者确实相信他是一个有道德和伦理的人。实际上，他们认为你应该追随耶稣，像耶稣一样。

他是一个有道德的人。你也应该是一个有道德的人。你还记得 CS 刘易斯吗？你还记得 CS 刘易斯在《纯粹的基督教》中对此的反驳吗？耶稣是个好人。

你应该像耶稣一样。只要跟随耶稣。你会成为一个好人。

你还记得 CS 刘易斯吗？他说了什么？那是骗子、疯子、骗子。你不能这样。你不能把耶稣当作你要跟随的好人。

面对耶稣，只有两种选择。他要么是个骗子和疯子，因为他自称是上帝，这确实很成问题；要么，福音书作者说上帝化为肉身，要么他是个骗子和疯子，要么他是主。但你无法找到这些自然神论者试图在耶稣身上找到的中间立场。

作为一个善良、有道德的人，你应该像耶稣一样。我不能那样。所以 CS 刘易斯在某种意义上终结了这种纯粹的基督教。

我的意思是，CS Lewis 之前人们就这么做过，但就我们的阅读而言。你们都读过《返璞归真》吗？对。好的。

如果你还没有，你应该把它放在你的夏季阅读清单上。好的。那么，自然神论者，他们就是这样的。

关于自然神论者还有什么问题吗？你们准备好了吗？好的。他们是一个非常重要的群体，因为他们带来了启蒙并将其应用于宗教。所以，好的。

C 号是法国。现在，我用来表示法国的词是，我没把它写在东西里。好的。

噢，我在这里听到了一些话。不是吗？我听到了。经院哲学，嗯，我们知道那是什么。

自然神论演变为一神论。我们还没有得到泛神论。绝对命令是我们在讨论康德时应该提到的词。

所以，这是道德命令，绝对命令。所以，无论如何，我想，我该如何处理 18 世纪、17 世纪、18 世纪正在发生的事情？所以我在那里放了一个停止标志。

就像，当我读到这些人，尤其是我们现在要提到的几个人时，我只想大喊停止。

让我们重新思考这个问题。让我们重新讨论这个问题，因为这些人把我们带离了历史基督教、正统教义和神学。所以，好吧。

不管怎样，他们就在那里。好的。好的。

让我们去法国看看法国发生了什么。我在法国使用的词是自然主义。所以，在英国，我使用的词是自然神论。

在法国，我使用的词是自然主义。毫无疑问，18 世纪在法国发生的事情比在英国发生的事情更加激进。更加缺乏约束。

自然神论者是相当克制、理性、开明的人。法国发生的事情比英国发生的事情要不受约束得多。法国发生了一场针对制度化教会的公开战争。

于是法国大革命就此爆发。我读到的一份统计数据是，到 1789 年，法国大革命时，四分之一的土地归教会所有。到法国大革命时，四分之一的土地归教会所有。

难怪人们对体制教会如此不满，因为在他们看来，体制教会所做的一切就是为法国皇室洗礼。于是，法国大革命爆发了，当然，这是一场非常可怕的革命。而且是一场非常血腥的革命。

可怕的革命。因此，法国发生的事情比其他地方发生的事情更加激进，无论是宗教上还是政治上。这一点毫无疑问。

为了强调这一点，我们只讨论几个人。首先，我们只讨论斯宾诺莎。好了，这就是斯宾诺莎的出生日期，本尼迪克特·斯宾诺莎，一位法国思想家，一位法国作家。

所以，关于斯宾诺莎，你需要知道的基本一点是，如果你读过斯宾诺莎的任何作品，就会发现他对待宗教和《圣经》的态度非常非常极端。他对《圣经》的批判态度比自然神论者要激进得多。尽管他有犹太背景，但他还是这么做了。

斯宾诺莎真正发展的是一种宗教泛神论。这是第四个要点。斯宾诺莎真正发展的是一种宗教泛神论。

他不相信圣经里的上帝。他不相信教堂里的上帝。但也许我们生活的这个世界里有一些神圣的东西。

也许我们生活的世界中存在着某种东西，也许存在着某种神圣性。泛神论正是针对这一点的。因此，斯宾诺莎实际上比自然神论者激进得多，他代表了我们称之为自然主义的这一时期法国哲学的发展。

我觉得这很有趣，因为斯宾诺莎有犹太背景。他出生于犹太家庭，所以你会认为他不会变得那么激进，但他还是这么做了。所以我们要提的就是这个人。

我们要提到的第二个人是伏尔泰。伏尔泰将这一论点进一步延伸，显然他比斯宾诺莎出生得晚，然后将这一论点一直延伸到 18 世纪。好的，伏尔泰就是这样。

泛神论。泛神论是对一神论的一种否定。它否定只有一个神，也否定世界上只有一个神被创造。

这是一种信仰，认为神圣不一定是上帝，但神圣存在于这个世界。所以，你可以通过观察树木和小溪来发现这个世界的神圣性。所以上帝就在小溪里。

他好像在树上。他好像在山上等等。但他不是《圣经》里的上帝。

这不是创造并拥有权力和权威来统治其创造物的上帝。这是一种宗教；这是一种宗教泛神论，一种相信神，无论它是什么，都是圣经中的上帝。不是。是基督吗？不是。

是圣灵吗？不是。但神以某种方式存在于宇宙中。这有道理吗？我认为这没什么道理，但这就是我们所说的一种宗教泛神论。

这就是他的结局。所以，那里也没什么，没什么。如果你是一个极端的泛神论者，那么你就会崇拜自然世界。

我想，如果你把泛神论推向极端，如果神圣之物在那些树中，你就会开始崇拜那些树，因为神圣之物在那里，众神在那里。或者，如果神圣之物在那条小溪中，你就会开始崇拜那条小溪，因为神圣之物在那里，对吧。杰西，这说得通吗？所以他肯定，他肯定是进入了某种泛神论，肯定远离了教会或圣经所教导的关于上帝、道成肉身之类的东西。

还有别的。我认为，与伏尔泰相比，他比较温和。我认为，与伏尔泰相比，每个人都比较温和，因为对于伏尔泰来说，宗教真的只是，我应该说，只是在道德和伦理方面。

他的宗教观是道德和过有道德的生活。他确实鄙视——我认为这个词并不太强烈——他鄙视基督教或教会产生的一切。他鄙视教会的教义。

事实上，他在一篇著作中写到的著名台词之一就是“粉碎恶名”。他的意思就是粉碎教会，粉碎教会所相信和教导的一切。粉碎它，粉碎上帝、道成肉身、耶稣和地方教会等等的事业。

所以，在他看来，这一切都是令人憎恶的。不幸的是，伏尔泰的作品中充斥着强烈的反犹主义，因为是谁创造了所有这些关于上帝、圣经和耶稣的东西？当然，是谁创造了所有这些，是犹太人。所以，你在这里看到了这种非常强烈的反犹主义。

这只是一种卑鄙的攻击。伏尔泰的攻击是对基督教和我们所研究事物的卑鄙攻击。我的意思是，即使是自然神论者也会因这种攻击而感到羞辱，因为他们相信一个上帝，相信道德生活。

不管怎么说，这是伏尔泰。好的，这是第二个。在离开法国之前，我们先来谈谈卢梭。

好的。卢梭非常非常重要。卢梭并非出生在法国。

他实际上出生在瑞士，但后来搬到了巴黎。所以，他的生活和作品都与法国有关。现在你将熟悉一些关于卢梭的事情。

我要说的是有关他的四件事。我花更多时间研究卢梭的原因是美国人读了很多卢梭的作品。卢梭对新大陆的公共生活影响很大。

因此，我们花了更多时间研究卢梭，以理清启蒙时代。我可能只花了一点时间研究卢梭的一两件事。好的，卢梭的第一件事是，对他而言，宗教的标志。就他而言，宗教的标志是感觉。

宗教的标志是内在生活。内在生活，你的感觉，这就是宗教的全部。所以他正在做的是逃避。那么，他正在证明理性的极限，不是吗？他正在证明理性的极限。

他所走的方向是相反的。如果宗教是感觉、情感，而宗教是内心生活的问题，那么他正在远离启蒙运动中那些非常注重理性的人。这意味着，根据第一点，卢梭是那些将要成为过渡人物的人物之一，帮助更广泛的文化从启蒙世界转向理性世界，19 世纪的下一个伟大的文化运动是什么？不是理性时代，而是 19 世纪的什么？那就是浪漫主义。浪漫主义是一种基于感觉等的文化运动。

那么，18 世纪的音乐，17 世纪的音乐是什么？如果你碰巧喜欢那种音乐，那就是亨德尔-海顿，不是吗？也许这里有些音乐爱好者，但对我来说，在我有限的头脑中，它非常理性，不是吗？音乐非常理性，非常合理。但是，当你进入 19 世纪，接触柴可夫斯基和其他人时，音乐就更加丰富了，不是吗？更加感性等等。我认为，你可以说，艺术等等也是如此。

所以，卢梭在这里可能是一个过渡人物，因为对他来说，宗教生活不是像自然神论者那样的理性生活。它更多的是一种感觉，更多的是一种情感。所以这是其中一种。

好的，卢梭的第二个特点，也是他作品中的特色，就是回归自然，回归自然，这是他给我们的那种高贵、野性的形象。他希望看到我们更多地生活在自然世

界中，他希望看到人类拥有那种自然的道德，这种道德能让你远离蓬勃发展的工业世界的自私。远离蓬勃发展的工业世界的邪恶。

远离这个蓬勃发展的世界的贪婪。回归自然世界，回归自然世界的本意，等等。好吧，这是第一点和第二点。

第三和第四。我们将在星期五讨论第三和第四，实际上，第三和第四对于我们讨论的内容来说更重要。所以，好吧，我需要在这里停下来。

这是罗杰·格林博士的课程，主题是教会历史，从宗教改革到现在。这是第 10 节课，启蒙运动。