

講題：真宗教之誤用 (Abuse of True Religion)

經文：馬太福音 23:1-39

陳佐人牧師

www.stephenchanweb.org

引言：

基督教的中心不是聖誕節，而是受苦節與復活節，這是從救恩的角度看，因為保羅說，「基督若沒有復活，你們的信便是徒然，你們仍在罪裡」(林前 15:17)。並且受苦與復活是耶穌一生的焦點，這更可從四福音書的經文比例看見，四福音書中只有兩本(馬太與路加)記載了耶穌的出生，但四福音書均以四分之一至一半的章數來描寫耶穌最後一週的事蹟。這種不成比例的篇幅顯明了福音書獨特的角度與目的，就是耶穌被「釘在十字架上殺了，神卻將死的痛苦解釋了，叫他復活」(徒 2:23-24)。既然耶穌生平的最後一週(從主騎驢進耶路撒冷起計算)具有如此重要的意義，我們便應在記念耶穌的受苦與復活的期間，以更多時間仔細地思考其中的經文。

耶穌最後一週的事蹟是四本福音書的聚焦點，以馬太福音為例，主騎驢進耶路撒冷是記載於 21 章，所以全書 28 章中有 8 章是記述此段時間及其後的復活，在此段馬太福音中，第 24 章是耶穌論末世，第 25 章是著名的按才幹受責任的比喻，而第 23 章便是責備法利賽人的七禍。這些均是極之熟悉亦極之重要的經文，值得我們深思。其中特別困難的，便是馬太 23 章耶穌對法利賽人的責備。「你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了！」(23:13, 15, [16], 23, 25, 27, 29)，連續七次近乎惡咒的斥責，不留一點情面，英文更直接表達了其中的語氣：“Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites!”。為什麼主耶穌要如此不留情面地責備法利賽人？究竟此段經文的現代意義為何？

1. 信心的必須性 (The Necessity of Faith)

在我們批判耶穌的批判之前，我們應注意耶穌的引話：「文士和法利賽人坐在摩西的位上，凡他們所吩咐你們的，你們都要謹守遵行；但不要效法他們的行為，因為他們能說不能行。」(23:2-3) 由此可見，耶穌不是否定文士和法利賽人信仰的“教訓”，而是批判他們信仰的形式，事實上耶穌甚至說：「你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。」(5:20) 既然是“勝於”就不是完全的揚棄。法利賽人的問題不是他們過於守律法，而是他們根本沒有達到律法原意，就是要使人知道人不能靠自己的道德行為來達到神的標準，律法是使人知罪，投靠神的恩典。可能有些基督徒會因耶穌對法利賽人的責備而感到尷尬，但此段經文真正表達了基督教的自我批判的精神。事實上，正因為基督徒尋求神的真理，所以才有如此眾多的錯失與誤用。從來沒有人會仿造廉價的塑料手錶，但瑞士名錶的贗品卻可以是奇貨可居。信仰上的偏差故然是令人痛心，但這絕不足以否定信仰的真理。勞力士手錶絕不會因為冒牌貨而貶值，反而因此更顯其獨有的價值。耶穌對法利賽人的責備是一場信仰的角力賽，是耶穌基督真理的信仰與法利賽人假冒為善的信仰的交鋒，中間絕不存在著一種中立的無信仰立場，甚至連反宗教與非宗教者也是一種信仰立場。耶穌與法利賽人的對立，不是基督教與猶太教的對抗，而是信仰

的正用與信仰的誤用的對質。每一個人均有一己的信仰，法利賽人有法利賽式的信仰，無神論者有無神論者的信仰，世俗主義者有世俗主義的信仰，而主耶穌是道路，真理與生命的信仰。二十世紀給人類的最大教訓之一，是無神論的馬克思主義在逼迫宗教之餘，竟不自覺地呈現出最強烈的宗教性，見諸於共產黨員對黨領袖的膜拜。問題不是有宗教信仰與無宗教信仰者之間的對抗，而是人人與生俱來之信心的正用與誤用(use and abuse)。

2. 批判的必須性 (The Necessity of Critique)

既然人人皆有信仰，沒有人是沒有信心的，那我們應該如何分辨正確或錯用的信心？由此可見此段經文的重要性。耶穌在此以上帝兒子的地位，來挑戰人世間所有的宗教(非單針對猶太教)。耶穌首先審判自身的猶太文化(23 章)，然後審判萬邦 (24-25 章)。耶穌對宗教的批判表明世上沒有一個宗教可以使人達到神的標準，事實上我們可以說不是基督教救人，而是基督使人到父神那裡去。所以連教會也不能免於上帝的審判，故此彼得前書提醒我們「因為時候到了，審判要從神的家起首。」(4:17) 上帝如何審判我們？就是以上帝真理的標準來判斷我們。文士和法利賽人的問題是假冒為善(hypocrite)，就是不能在生活中言行上相符合於接受之真理。他們首先錯用真理的知識，耶穌指出他們是“瞎眼領路”，因為他們錯解上帝的話語，並且還錯誤應用聖經的教訓。教會歷史中許多的錯誤均是解經的錯誤，人若忽視上帝的真道，必定招致信仰的偏差。第二他們錯用真理的權柄，文士和法利賽人「把天國的門關了，自己不進去，正要進去的人，你們也不容他們進去。」，他們「勾引一個人入教，既入了教，卻使他作地獄之子」，結果他們的事奉成為別人的絆腳石，神聖的權柄必定出於上帝，但人若妄用上帝的權柄，必定招致上帝親自的管教。第三他們錯用真理的見證，就是「一切所做的事都是要叫人看見」，虛有其表，「裡面卻裝滿了假善和不法的事」，此種表裡不一致的宗教生活是上帝所憎惡的。主耶穌批判文士和法利賽人忘記了整個舊約的真正教訓：「那律法上更重要的事」—「公義，憐憫，信實」(23:23, 參彌迦書 6:8)。究竟何謂批判？批判不等同批評，更不是全盤的否定，簡單來說，批判便是定義 (critique as definition)，對事物的重新定義，一方面是糾正錯誤的認識，另一方面要建立正確的觀念。主耶穌在此不單批判法利賽人，更重新定義真正的信仰與靈命：要謹守遵行上帝的教訓 (即使被假權威所錯用)，內心與外表的一致，最後是「你們中間誰為大，誰就要作你們的用人」，就是在知識，行為與社群上，按照真理而行，討神的喜悅。

3. 盼望的必須性 (The Necessity of Hope)

最後，主耶穌作出偉大的宣告說，「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裡來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。」(23:37) 重複兩次對耶路撒冷的呼喚深深地表露了主耶穌的情感與哀悼，耶穌深愛耶路撒冷，同樣耶穌深愛世上每一個人，包括了你與我，每一個人都是在一生之中，不斷正用與錯用自己的信心去接受或拒絕上帝的恩典，雖然人不斷抗拒上帝，但上帝卻「多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願

意」，這是聖經中少有以母性的象徵來描寫上帝，充分表明神對人永不止息的大愛。人人生來均有對神的知覺與信心，但人卻錯用自己的信心，去信靠那不值得信靠的名和利或世間的權勢。每個時代的人都以經濟，政治與軍事的力量來抵制上帝，而猶太人便是人對上帝的最高反抗——以宗教反宗教，從亞伯(創世記)至撒迦利亞(歷代志下 24:22)，便構成了從希伯來聖經開始至結尾，一頁又一頁的先知殉道史。難道上帝就此棄絕了猶太人嗎?絕對沒有，耶穌甘願騎驢進耶路撒冷受死，為耶路撒冷城哀嘆，便是上帝愛猶太人的明證。相比之下，中國人也是一直抗拒上帝的福音與恩典，但今天上帝掌管歷史的手使中國教會，特別是家庭教會，經歷了歷史上罕見的增長，另外一批又一批的中國學者，因著改革開放而有機會接觸與相信福音，這些均表明了上帝對中國人的大愛。無神論者常視馬克思主義與基督教，為非宗教與宗教之間的對立，但隨著改革開放而來的交流，使越來越多的中國學者看見連馬克思主義也是一種信仰。事實上，人人皆有信心，問題是你會如何運用自己的信心，是正用還是錯用你的信心?你應將你的人生信靠給誰?耶穌說:「我告訴你們:從今以後，你們不得再見我，直等到你們說:奉主名來的，是應當稱頌的!」(23:39)，此句表明主耶穌會再回來此世界，帶給此世界真正的和平，公義與拯救，但願我們每人都能以正確的信心來迎接主。

(完)

主日系列講道

講題：基督徒与政治(A Primer of Christian View of Politics) 陳佐人牧師

經文：羅馬書 13:1-7

www.stephenchanweb.org

引言：面對還有兩天的美國總統大選(11月7日)，基督徒應該有什麼政治立場？基督徒的政治立場就是沒有政治立場。首先這不代表基督徒是騎牆派或對社會民生不聞不問，相反而言，正正因為基督徒關心社會，承擔國族，所以基督徒沒有一套指定的政治立場。因為基督徒心所繫的乃是整個民族与國家。其次，基督徒的政治立場就是沒有政治立場，因為基督徒沒有政党立場。譬如基督徒本於聖經的立場會支持國家民主公義的發展，但是這不代表基督徒一定要投身某一派的民主運動。基督徒的政治立場就是沒有政党立場，因為真正的政治乃是“眾人之事”，而非某一党派之事。第三，基督徒沒有政治立場，因為教會沒有政治立場。教會必須要關心政治，因為政治乃是“眾人之事”，而我們要在其中作鹽作光，見證上帝之公義与仁愛。教會也必須要論政，因為透過評論社會与政治事件，我們可以申明聖經之真理立場。但是教會卻不會投身政治運動，特別是教會不會指令教會成員採取劃一之政治立場。

為什麼基督徒的政治立場就是沒有政治立場？歸根究底，這是因為聖經沒有啓示一種單元化的政治立場。“在上者有權柄的，人人當順服他，因為沒有權柄不是出於神的”(Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. NIV)。此段經文常与《使徒行傳》5:29 並列來讀：“彼得和眾使徒回答說，順從神，不順從人，是應當的”(We must obey God rather than any human authority. NRSV)。由此產生了一種全面的聖經神學，避免了斷章取義的片面式讀經。由此觀之，一套全面的基督教政治神學必須要建基於多方面之聖經經文，亦因此顯明聖經中論及政治之經文之多元性。主耶穌一方面極力抗拒猶太人要立他為王的政治化運動，另一方面耶穌在面對執政者時，卻表現出威武不能移的氣魄，他對彼拉多說，“若不是從上頭賜給你的，你就毫無權柄辨我”(約 19:11)，耶穌甚至更直接對掌權者提出批評，稱希律王為“狐狸”(路 13:32)。總的來說，聖經作為上帝的啓示，是一種系統性但非系統化之啓示，故此我們不能按字面的意義，直接將經節應用於時事政局之上。正如莫札特之音樂或莫奈之印象派油畫，均需要後世學者來作系統化之解釋，同樣聖經作為本真之啓示，亦需要我們加以系統化之整理，才能應用於現世之政局之中，因此斷章取義地將聖經關聯於政治新聞是最危險之事。從此種整合性之角度來分析羅馬書 13，我們可得出基督徒三項面對政治之原則。

1. 對政權的順從(Submission): 首先，因著基督徒沒有特定的政治立場，所以基督徒可以順服任何的執政者，因此新約聖經累次強調要順服掌權者，羅馬書 13 章不是唯一論及順服掌權者的經文，同樣的教訓亦出現於彼得前書：“你們為主的緣故，要順服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罰惡賞善的臣宰，因為神的旨意原是要你們行善，可以堵住那糊塗無知人的口。你們雖是自由的，卻不可藉著自由遮蓋惡毒，總要作神的僕人，務要尊敬眾

人，親愛教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王”(2:13-17，另參提多書 3)。為什麼基督徒可以順服掌權者？羅馬書在此強調“因為他是神的用人，是與你有益的”(v.4a)，“他是神的用人，是伸冤的，刑罰那作惡的”(v.4b)，“因他們是神的差役，常常特管這事”(v.6)。“用人”一詞原文是“執事”(diakonoi)，反之，使徒保羅常自稱為“僕人”的原文則是“奴僕”(slave)。用人只是与主人保持個別工作的關係，但奴僕或奴隸則是完全屬於主人，用人只是在工作時間聽從主人，但奴隸不論是工作或休息時間，都要完全服從主人。由此觀之，本段經文描述掌權者為“用人”，表明他們只是在特定的歷史事件上為上帝的僕人，但他們不是完全屬於上帝，更不能代表上帝的權柄。故此本段經文產生了一種獨特的相對化含意：經文愈強調要順服掌權者，便愈將掌權者的權柄加以相對化。掌權者只是上帝的臨時工人，甚至不是完全屬於上帝的奴僕，故此他們沒有絕對的權柄，亦因此基督徒可以順服掌權者。

2. 對政權的批判(Critique): 因著執政者是上帝的用人，故此基督徒要順服掌權者，同樣因著執政者是上帝的用人，故此基督徒要批判政權，而批判的準則是上帝絕對的權柄。羅馬書 13 章一方面肯定執政者的權柄，另一方面又將地上的權柄加以相對化。因此基督徒應該以上帝的權柄与真理，來批判地上的權柄。當基督徒按著上帝真理的亮光來論政時，便產生了基督徒的政治觀。基督徒應該特別注意這些歷世歷代基於聖經真理的政治觀，其中的代表者之一為林肯所說，政府乃是由人民組成(by the people)，屬於人民(of the people)，為人民服務(for the people)之政府。林肯之言清楚界定了政府的基礎，來源与目的。另外林肯亦指出“the best government is the government that governs the least”。由此亦限定了政府的權柄，以免政府過份干預個別公民的生活。基督徒一方面不需劃一地投身政党，但另一方面基督徒應積極議政，論政，評論政党的政綱，藉此表達聖經的原則，正如昔日的希伯來先知，如先知阿摩司与彌迦，以上帝僕人的身份，評論朝政，見證上帝的公義。

3. 對政權的改革(Subversion): 最後，基督徒不單要順服政權，評論政事，更要影響政治，改革社會。羅馬書 13 章說要“在上者有權柄的，人人當順服他，因為沒有權柄不是出於神的”，但是若果基督徒要順服現任的政權，那基督徒是否也應順服未來的政權？包括以革命推翻舊政權的新政權？由此觀之，羅馬書 13 章是極具“顛覆性”的經文。一方面強調要順服掌權者，另一方面，又將所有的權柄澈底相對化。從此“沒有權柄不是出於神的”，由此產生了改革社會，經濟与政治的力量。但是基督徒應如何改革社會？聖經又有何根據？

最佳的例子便是使徒保羅，保羅身為羅馬帝國公民，目睹當時的社會頹風与奴隸制度。保羅沒有揭竿起義，廢除奴隸制度。在《腓利門書》中，保羅吩咐同工腓利門，重新接納那逃跑的阿尼西母。他道，“不再是奴僕，乃是高過奴僕，是親愛的兄弟，在我實在是如此，何況在你呢，這也不拘是按肉體說，是按主說”(v.16，另參歌羅西書 3:22-24)。羅馬帝國的消亡与奴隸制度的瓦解，可以說是始於保羅的這一番話。上帝的真道是最大能的兵器，能消毀一切的極權与霸權。所以基督徒不是以政治為中心，乃是以上帝的話為中

心。我們必需本於上帝之道來過我們的生活，更需本於上帝之道來關心政治，
藉此在今生作上帝真理的見證人。(完)