

基督教倫理學 第十八課...

政府的權力、與教會的關係

播映操作小技術：滑鼠 click 各位置

目前播映片號 / 總片數 音量、全螢幕

1 / 16 00:05 / 22:37

PREV NEXT

暫停 目前時間 / 總播映時間 前後換片、暫停

課程綱要，可指定播映片號內容

請按 開始播放

Outline

1. 播映操作
2. 不同於一般的釋經學
3. 課程目的、內容
4. 不同類經文適合的解釋原則
5. 聖經需要解釋嗎？因遇見異端

政府的權力、與教會的關係

我們在現今的世上生活，活在某一個世俗國度裏面，
都有某種形式的政府，政府有統治、政治、司法、公權力，
基督徒要順從這世俗的政府到甚麼地步？需要探討。
地上的國、上帝的國之間，基督徒在當中如何自處？

先舉一個例子：影片**魔戒**，Faramir 剛鐸的王子，
守著**戍衛城**守不住了，剩下只有一百人回到都城。
他的父王喜歡他的哥哥，哥哥戰死後心理不平衡，
父王要求他去把戍衛城拿回來。
很明顯的，打一場只是**送死**、毫無意義的戰爭，
作為**王子、將軍**，**應該去嗎？**不去，是不忠於國王、不孝，
去，只是白白送死，還有一百條人命、家庭因此破碎！
去還是不去？

當然電影有它的故事，值得我們來**思考**的...

政府的角色是**必要之惡** -
本身是很壞的，沒有它更壞，

政府當然有**優點**的。

基督徒會從**創造的次序**來談，

做為一個**掌權者**，會從**羅馬書十三章**提到
基督徒對政府的**態度**。

有人會說「**政教分離**」，

教會裡不談政府、不談政治 - **是誤會！**

「**政教分離**」是指政府、教會
是二個**不同群體**，**不可混淆**，

- **聖奧古斯丁**在談**上古之城**與**地上的城**，
這兩個是**不容混淆**的，
但基督徒的生活這兩個是**疊在一起**
- **政治**是**公共事務**，**宗教信徒**也都在裡面，
有角色、接受管制、某種規則...

然而**基督徒**相信**基督統管萬有**，
是世界上一切看得見與看不見領域的**主宰**，
所有的公眾事務**基督都是主**。

如果教會內**不談政治**，

- 其實是**政治學的無神論**，
好像耶穌沒有在那裏做主一樣，
就不合基督教的神學
- 我們需要**合宜**的符合
聖經、神學規範的**政治神學**

基於**聖經**的教導，

從**基督教信仰**對於這些「**公共事務**」，
尤其是**管理者政府**、
它的**地位**如何了解、
教會如何應對...

基督教對於世俗權力或政府，有三種主要立場，

一、馬丁路德《論世俗的權力》主張：

1. 二個國度觀：上帝的國與世上的國，分別是教會、政府代表上帝統治世界的二種不同制度，都是出於上帝、如同上帝的左右手

2. 政府的權力是上帝設立的，為的是刑罰罪惡、維護社會秩序；基督徒因愛心要順從政府，如果施政當中有些不義，個人應忍受不義

3. 政府的權力僅及於外表的生活和屬世的國，所謂的公領域，不及於個人良心、信仰的範疇。良心、信仰是教會憑著上帝的話來統治的，為防止異端、說服良心

路德的二國論：政府、教會分離不相干，但彼此有互補作用。

二、加爾文《論政府》

「政府乃是為我們活在世上所設立的，為要維持對神的外表崇拜，保存純正的教義，維護教會的組織，並約束人的行為，使之符合社會的要求，彼此和睦，維持治安。」
行政：官吏（統治者）、法律、人民（受統治者）。

「沒有權柄不是出於神的（羅十三），乃是將一切權柄都包含在內，包括最不為人所滿意的專制政權在內。」
所以，人應當服從掌權者，除非統治者不順服神。

「但基督徒不能革命，必須等待上帝興起另一個僕人把他推翻。」
加爾文的後代、繼承他思想的人主張：如果政府是不順服神的，人民可以革命、推翻那違背上帝的政權。

加爾文認為：

為了增進安全與和平，官吏施刑罰，是在執行上帝的審判，刑罰不僅是本國人民、包括另外一國的，所以為了公眾除害的戰爭是合法的。

加爾文有一種二國論：很明顯，政府高於教會的，因為保存純正教義、維護教會的組織、維持對神的外表崇拜，

這是政府的責任，所以把教會放在政府來管轄，基本上這個政府真的是神聖的。

所以加爾文為了基督教的神權政治立下了神學根基。

「好政府」的標準是什麼？

違背神、不順服神，標準該怎麼看？

教義又是政府來定的...

關於神權政治的批判，

西方有很多的小說、影片在說。

因為人是墮落的，

一旦人在政教合一代表上帝施行的時候，有種種可能發生的弊病會出現的。

加爾文對於政府的主張，

是在瑞士城邦政治社會下論政府與教會，

當時他在日內瓦，市議會支持他、

聘他來從事宗教改革的，

所以他的話也是為了

市議會、日內瓦教會這個體制在背書的。

三、**約翰尤達**，**反對**政府有這麼大的權威，

羅十三 政府是上帝所**設立**。→ **整頓**

設立：上帝創造了它，它本來沒有

整頓：本來就在那裡，但是不太好，

上帝把它**安排**一下，

讓它可以**做好**一點

用**圖書館的館員**整頓、整理書架上的書，

館員並沒有**發明**、寫那些書，

他在**整頓**、安排次序為人服務。

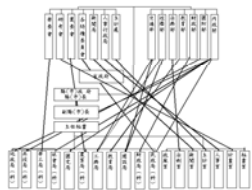
政府組織有很龐大的**權勢**，

是聖經中「**墮落的權勢**」的一部份，

是人類社會結構，

它會**壓迫人**、**作惡**，

也是**耶穌基督**要**救贖**、要處理的對象。

尤達有一種**二國論**：

■ **政府的法令**只到**教會門口**為止，**教會**另有**更高的道德、法治、善的標準**，是**上帝國**的標準，

要不要對政府，是**教會在決定**；

教會選擇革命性順從，我不跟你硬碰硬、

以暴力還暴力，要**以善勝惡**

■ **政府低於教會**，從草根、庶民觀點，

對「**政府**」的**地位**、**作惡的能力**深具戒心

以上三位**不同派別的神學家**，

代表三種主要來分析**政府的地位**、**教會關係**的**三種典型**，

以放在他們的**社會**、**歷史處境**來看，

都反應了他們**時代的思想**。

解釋聖經要放在**當時的時代背景**，解釋神學家的思想也是，

神學就是一個人的自傳，**神學家**之所以會有**這種看法**，

是他們一生的**歷練**、跟時代**對話**的結果。

羅十三4 因為他不是空空地佩劍；→ **司法權**

他是**神的用人**，是伸冤的，刑罰那作惡的。

政府在賞善罰惡、維持社會秩序，這是**上帝整頓**

政府要它做的事，不代表政府就有**殺人的權柄**。

十三1 在**上有權柄**的，人人當**順服**他，因為沒有權柄不是**出於神**的。

顛覆了當年**羅馬帝國**對政府權力的觀點，

因為**基督教的福音****基督是主**帶來**革命性的顛覆**。

在羅馬，**凱撒**是主，一切權力由他說了算，

基督徒尊重皇帝，但會說「一切**權力出於上帝**」，

表示**凱撒**之上還有一位**真正的主**，這已經是有顛覆性的。

基督徒對政府的**態度**：雖然政府是**惡的權勢**的一部分，

但上帝會處理，**基督徒**面對不以惡還惡、是以**善勝惡**，

對政府是一種良心犯、或「**革命性順服**」-

透過**順服**期望成為一個**見證**，把不好的權勢把它給**顛覆掉**。

以台灣**福音信仰維護者**自居的教會，

對於基督徒**個人關係**之間的**公義**比較熟悉，

對於**體制性**的公義比較陌生，

對整個**社會公眾**的公義就比較沒概念。

我的觀察：這樣教會的**政治神學**

是一種修正的、出世型**路德的二國論**，

引用 羅十三1 **所有權柄都該順服**，

■ 基督徒要**順服政府**

■ 在**教會內**分等級：信徒、小組長、區牧、副牧、主牧，

妻子要服從丈夫、**兒女**服從父母，都是**無條件的**

對於 羅十三1 的解釋稍微過頭了一點。

政府會**施行暴力**、以**強制的力量**加諸人民的：

■ 建立政治、經濟、社會文化結構，形成**體制性暴力**

■ 有軍隊、公安警察，施展**壓制性暴力**

對於政府的暴力，有可能引發**革命性暴力**來反抗的。

政府作惡的能力在西方有神學界、政治界，

二次大戰德國納粹迫害少數人、屠殺猶太人，有深刻的反省，
當時的教會剛開始是袖手旁觀，

成了**沉默的共犯**，更助長了納粹的氣焰。

政府如果拿**社會弱勢者**當代罪羔羊**迫害**的時候，
社會大眾**沒有反應**、覺得「**良心平安**」在生活...

那時路德會**主教** Martin Niemoller 牧師

因為反抗納粹坐了牢，**名言**傳誦一時：

最初，他們來抓**共產黨員**，

我不說話，因為我不是共產黨員；

接著，他們來抓**社會主義者**，

我不說話，因為我不是社會主義者；

再來，他們來抓**工會會員**，我不說話，因為我不是工會會員；

再來，他們來抓**猶太人**，我沒說話，因為我不是猶太人；

最後，他們來**抓我**，已經**沒有人**能為我說話了。

基督徒面對**體制性強大權力**的時候，就引發後來
從十八世紀開始「**公民抗命**」的行動，
我的想法：那是**耶穌**的教訓與榜樣。

基督徒為對上帝的**忠誠**、為了無虧的**良心**，
不願意效法這世界的模式，

而對周遭世界權力運作方式的一種**回應**。

■ 如果政府是**行善的**當然我們樂意，

也禱告可以**平安度日**

■ 可是政府在**逼迫**的時候，

基督徒可能就要**躲入地下**、**逃跑**，

這叫「**公民抗命**」、**「公民不服從」**

公民**是否順從政府**是一個**倫理的抉擇**，

不只是**利益考量**而已，

必須放在基督徒對上帝的**忠誠**來考慮。

從整個第一世紀來看，

羅馬帝國對**基督徒**

有時是不理他、有時有零星的嫁禍，

有時第一世紀末是帝國而來的逼迫，

基督徒**且戰且走**，

可以**坦然的傳福音**、**做見證**，

政府**施壓**的時候從這座城逃到那座城，

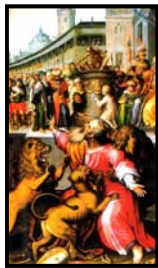
政府**大規模逼迫**不可以再信耶穌，

基督徒認為**順從神**、**不順從人**是應該的，

那就**躲入地下**、讓政府找不到，

他們是**抗命的**、沒有服從政府的命令；

政府**開放一點**，他們又**出來了**。

這整個行動是給後來所謂「**公民抗命**」

有一些**理據**跟**榜樣**的。

保羅寫**羅十三章**基本上是在那個**情境**底下，

羅馬帝國**司法系統**相對公義，還能**賞善罰惡**、維持社會次序。

■ 其實保羅審訊的時候司法不公，可以**上訴該撒**，

巡撫必須**派軍隊**把保羅送到羅馬去，他們守這個法，

也因此保羅說「**人人當順從**」，包括基督徒

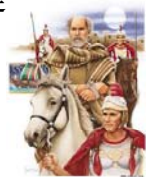
■ 還有，當年基督教會**太弱小**，

禁不起帝國的摧殘，不需要**硬碰硬**的對抗

接著保羅說「**權柄出於神**」，

顛覆了羅馬「**該撒至上**」的帝國思維，

把**皇帝的權柄**放在**上帝之下**，這種想法是**革命性的**。

可以說保羅的教訓是：**有條件地順從政府**，

不要在**繳稅**這種小事上作**無謂的抗爭**，

讓基督徒**平安度日**、福音的見證不會被曲解。

因為當時羅馬城真的有人**抗稅**被**驅逐出境**，

相較之下，划不來的。

羅十三並沒有討論如果**政府不義**時，基督徒如何應對，

保羅對政府這方面的**態度**需要參考其他經文。

(弗六10-20、西一16、二8-10、15、提前二2、多三1)

以弗所書跟**執政、掌權者**的有一種「**屬靈戰爭**」、

不是用**刀劍兵器**的戰爭，恐怕不是說**魔鬼**的問題。

保羅說「**請為我禱告，讓我放膽傳揚福音**」，

保羅當了帶鎖鏈的使者，有強大的勢力把他關押起來，

不讓他**傳耶穌是誰**，所以保羅**放膽傳福音**

就是在與這些**執政掌權者鬥爭**。

歌羅西書論到**耶穌**在十字架上把**執政、掌權的擄來、**

顯明給眾人看，眾人在十字架上看到什麼？

是一隻隻的**魔鬼**嗎？而是**彼拉多、猶太公會**

這些有權力的人，所有的**惡行**暴露出來，**十字架**讓人明白

那個**司法結構**的不公不義，受了**上帝**的審判。

使徒行傳第二章**彼得的講道**說到這些事。

從這些經文來看，那個**權力結構** - 司法、政治系統，

不是肉眼可以見、卻強而有力、會作惡的，

「**執政掌權者**」是人類社會的**權力結構**。

啟示錄十三章用「**獸**」，會踐踏、毀壞的，來**批判**「**帝國**」。

所以我想**尤達**說的是對的：

政府是聖經中墮落的「**權勢**」的一部份，

是**基督十字架**要**瓦解**的對象。

保羅在提醒讀者，有一種惡魔叫做「**威權**」，

政治、經濟、司法、教育、文化，所有的**權力集一身**，

耶穌自己就是死在政治考量下**不公平的司法審判**，

而且是有**輿論支持、宗教團體**背書的。

現在政治學講 PLM (**政治+法律+媒體**) **怪獸**，

以台灣人來說多數習慣當**順民**，對於**權力結構**的惡**缺乏批判**，

教會對政府及**權力結構**應該有更大的**疑慮、恐懼**戰兢，

很小心地維持著**批判**的距離。

基督教信仰顛覆的本質，

保羅對於政府的態度不是特例，

彼得也是這樣，

初代教會的**基調**都是如此，

可以從**信仰告白**看得出來：

「**耶穌是主**」是基督教**最早**的信仰告白，

信耶穌受洗的時候必須**公開地承認、宣誓效忠耶穌**，

是從當年羅馬帝國效忠誓詞「**該撒是主**」借過來的，

帶著強烈的**政治意涵**。

若有人**受洗禮歸信耶穌基督**，

宣誓唯有「**耶穌是主**」，仿照**帝國效忠**的模式，

這已經是「**公民抗命**」了一

「**耶穌是主**」就是「**該撒不是主**」，

違背羅馬帝國對**公民忠誠**的定義。

基督徒怎麼這麼冒險**砍皇帝**的頭、

偏要把**皇帝除名**了？

因為**耶穌基督十字架**！

初代信徒心知肚明 -

- 信耶穌時已做好準備**為義受逼迫**、
為信仰在世上可能**沒有好日子過**，
已經「**背起十字架**」，
有**受苦的心志**為兵器

■ 因為有個**盼望**：

基督要**從天降臨**，

那**榮耀復活的盼望**才是他們期待的！

民間這一切即使是**帝國**，

這麼**可怕**的獸又能如何呢？

沒有關係，**被殺的羔羊**已經**作王**了

