

講題：耶穌與政治

經文：羅馬書 13:1-7（經文用和合本修訂版）

（一）「政治」這詞，已混雜了，變質了，像成為一骯髒 / 醜陋的字眼

近這幾年來，「政治」這詞語的意思像已混雜了，或已變質了。

舉一例：在澳洲，若你不贊同，同性婚姻合法化，人家會說你「政治不正確」。在日常生活中，不少的議題，凡不符合佔大眾優勢的言論，若你老是贊成，你會被視為「政治不正確」。

「政治正確」的解讀，就是隱瞞真實的想法，與客觀的事實，在言語上，政策上，行為上，迎合優勢的言論，尤其不能冒犯弱勢，或不是主流的社群，要多多照顧。所以，在同性婚姻合法化上，縱使你不贊成，但在選票上，若你填上“YES”，你是「政治正確」。

日常生活的事，也包括在國家層面，省層面，市層面，社區層面的事。

若說他是一位政客；玩政治，搞政治，有政治手腕，在吃政治飯，可能聯想到是糾紛，分裂，衝突，暴力，或是欺騙，謊言，誇大，不能說真話，要作支配，弄權等等。

最近在報章上看到這樣的話：「大學不是政治角力的地方」；「朴謹惠要坐監是政治打壓」；「特朗普貿易戰是政治手段」；政治就是搏奕（下棋），搏奕就是要自己勝，對方輸。

（二）「政治」一詞，原來的意思

「政」 — 正確的領導；「治」 — 正確的管理。

正確的領導與管理，是帶動著社會，群體，人民得利益並支配著其行為的力量。英文 **Politics** 傳入中國時，人們在漢語中找不到一個與之相對的詞語。

孫中山先生認為應該使用「政」、「治」來對譯。他認為「政」就是眾人的事，「治」就是管理。管理眾人的事，就是政治。他的講法在當時中國有很大的影響力。

若看中文字典，就這樣的解釋。「政」：正也，國家的事務。

(三) 管理國家的事務（政治）：有分君主政治，民主政治

君主或獨裁政治，即由王帝或一個人管理眾人的事，權力在王帝或在統治者手上。

民主政治，即權力建立在人民意見上，政治領袖由人民選出來的。

(四) 耶穌是否政治人物？

++耶穌未出生前的預言：

賽 9:6-7 「因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上，他名稱為奇妙策士，全能的神，永在的父，和平的君。他的政權與平安必加增無窮，他必在大衛的寶座上治理他的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠，萬軍之耶和華的熱心必成就這事。」

++耶穌出生時：

太 2:2 「那生下來作猶太人之王的在那裏？我們在東方看見他的星，特來拜祂。」

++耶穌傳道時：

一次，耶穌行神蹟，五餅二魚吃飽五千人後，約 6:15 「耶穌知道他們要來強迫他作王，就獨自又退到山上去了。」

++耶穌騎驢進京時：

路 19:38 「奉主名來的王，是應當稱頌的，在天上和平；在至高之處有榮

光。」

++耶穌被釘在十架時，掛上的是：

約 19:19-21 「彼拉多又寫了一個牌子，釘在十字架上，寫著是：『猶太人的王，拿撒勒人耶穌。』有許多猶太人念這牌子，因為耶穌被釘十字架的地方靠近城，而且牌子是用希伯來，羅馬，希臘三種文字寫的。猶太人的祭司長就對彼拉多說：『不要寫『猶太人的王』，要寫『那人說：我是猶太人的王』。』彼拉多回答：『我寫了就寫了。』」

從耶穌未出生至他的死，都有人要擁戴他為王，差不多可以肯定地說，耶穌是政治人物，並且是由人民推舉出來的，雖然人民擁戴，不過耶穌完全沒有做政治人物的打算，要出來革命，反對當時的政權，當時的政府。

(五) 耶穌時代，他所住的地方是甚麼政治體制？

耶穌時代，耶穌所在的地方，是羅馬大帝國統治，羅馬帝國大概是由主前二世紀，即 200 年至主後五世紀，即 500 年，共統治了約 700 年，最盛時，差不多統領整個今日的歐洲，都是在羅馬帝國的版圖中，故那時有說「條條大路通羅馬」，那時皇帝統領，可謂君主政治。

(六) 耶穌怎樣面對當時的政治制度？ 順服

耶穌在地上時，法利賽人要來試探耶穌，問耶穌納稅給當時的羅馬帝國，納稅給凱撒合法不合法？

「凱撒」(Caesar) 是當時羅馬帝國皇帝的銜頭其中之一

耶穌著他們拿一個銀幣來給他，太 22:20-22 「耶穌問他們：『這像和這名號是誰的？』他們說：『是凱撒的。』於是耶穌說：『這樣，凱撒的歸凱撒，神的歸神。』他們聽了十分驚訝，就離開他走了。」可 12:17 及路 20:25 都是有同樣的記載。

(七) 羅馬書 13:1-7 保羅時代是甚麼政治體制？ 也是君主政治

今天特別選上羅馬書第十三章來講耶穌與政治，那我們看保羅時代，他所在的地方又是甚麼政治體制？仍是在羅馬政權下，當時的猶太人，或是希利尼人，他們全在羅馬政府統治下，他們一定不喜歡，可能也不願接受，但保羅卻叫他們順服，相信與耶穌在地上時，是怎樣順服在掌權者中有關係的。

(八) 羅馬書 13:1-7，保羅的教導，要我們怎樣做？

(1) 要相信掌權者權柄出於神（羅 13:1-2）

羅 13:1-2「在上有权柄的，人人要順服，因為沒有權柄不是來自 神的。掌權的都是 神所立的。所以，抗拒掌權的就是抗拒 神所立的；抗拒的人必自招審判。」

(2) 要相信掌權者是賞善罰惡的（羅 13:3-4）

羅 13:3-4「作官的原不是要行善的懼怕，而是要使作惡的懼怕。你願意不懼怕掌權的嗎？只要行善，你就可得他的稱讚；因為他是 神的用人，是與你有益的。你若作惡，就該懼怕，因為他不是徒然佩劍；他是 神的用人，為 神的憤怒，報應作惡的。」

(3) 要相信神是賞善罰惡的（申 28:1;15；羅 2:6;11）

申 28:1「你若留心聽從耶和華—你 神的話，謹守遵行他的一切誡命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎地上的萬國之上。」

申 28:15「你若不聽從耶和華—你 神的話，不謹守遵行他的一切誡命律例，就是我今日所吩咐你的，這一切的詛咒必臨到你身上，追隨你。」

羅 2:6「他要照各人的行為報應各人。」

羅 2:11「因為 神不偏待人。」

(4) 要順服在掌權者中（羅 13:5-7）

羅 13:5-7「所以，你們必須順服，不但是因 神的憤怒，也是因著良心。」

你們納糧也為這個緣故，因他們是 神的僕役，專管這事。凡人所當得的，就給他。當得糧的，給他納糧；當得稅的，給他上稅；當懼怕的，懼怕他；當恭敬的，恭敬他。」

縱使掌權者不是賞善罰惡，也要相信歷史是神掌管的，313 年羅馬皇帝君士坦丁堡頒佈米蘭詔書，承認基督教為合法且自由的宗教。到 380 年 2 月 27 日，繼承者狄奧多西一世，宣告基督教為羅馬帝國國教，在之前的人，是無法可以想像的。

(九) 今天，我們住在澳洲，澳洲實行民主政治，那我們更應學習耶穌，順服在掌權者中？

除非：

(1) 執政者不順從神

徒 4:18-19 「於是他們叫了兩人來，禁止他們，再不可奉耶穌的名講論或教導人。彼得和約翰回答他們說：『聽從你們，不聽從 神，在 神面前合理不合理，你們自己判斷吧！』」

太 10:28 「那殺人身體但不能殺人靈魂的，不要怕他們；惟有那能在地獄裏毀滅身體和靈魂的，才要怕他。」

(2) 執政者不賞善罰惡 --- 可走開

太 2:13 「他們走後，忽然主的使者在約瑟夢中向他顯現，說：『起來！帶著小孩子和他母親逃往埃及，住在那裏，等我的指示；因為希律要搜尋那小孩子來殺害他。』」

(十) 耶穌被人推崇為政治人物，他怎樣彰顯公平、公義？

剛讀過以賽亞書 9:6-7，說到舊約以賽亞書預言耶穌出生，說：政權必擔在他的肩頭上，他必在大衛的寶座上治理他的國，以公平、公義使國堅定穩固。

他怎樣以「公平，公義使國堅定穩固」，也可以說，他怎樣彰顯他的公平，

公義？ 以「死」

路 23:47「百夫長看見所發生的事，就歸榮耀與 神，說：『這人真是個義人！』」
即在他身上見到「公義」，那時耶穌死了，氣斷了。

今天我們得不著公義時，我們說要遊行，要抗爭，要衝擊，要反抗。

這位義者耶穌，腓 2:6-8「他本有 神的形像，卻不堅持自己與 神同等，反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就謙卑自己，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」

他謙卑自己，存心順服，以至於死，且死十字架上。耶穌以犧牲，以死去彰顯公平，公義，他的血贖了罪，這是神公義的要求。

基督教著重耶穌的「十字架」，多只是看到「十字架」，所以教會多會掛上「十字架」，若你有留意，天主教的教會，他們不但看重「十字架」，他們的「十字架」，總是會看到耶穌仍掛在其中，讓我們想到他的犧牲，他的痛苦過程裏，如何彰顯了公平與公義。

(十一) 耶穌與政治，那耶穌「政治正確」嗎？

從耶穌釘十架，十架牌子上，寫著：「猶太人的王」，再想想賽 9:6-7 這兩節經文

賽 9:6-7「因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上，他名稱為奇妙策士，全能的神，永在的父，和平的君。他的政權與平安必加增無窮，他必在大衛的寶座上治理他的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠，萬軍之耶和華的熱心必成就這事。」

後來見到，耶穌一出生，博士要找猶太人的王，耶穌出來傳道，人多要擁他為王，耶穌被釘十前，也沒有否認他是王，所以，他被釘在十架時，四福音都有記載，並說用了三種文字寫上，希伯來文，羅馬文，希臘文。

約 19:19「彼拉多又寫了一個牌子，釘在十字架上，寫著是：『猶太人的王，拿撒勒人耶穌。』」

「猶太人的王」與我們有甚麼關係？

加 3:7-9 「所以，你們知道：有信心的人才是亞伯拉罕的子孫。聖經既然預先看見 神要使外邦人因信稱義，預先傳福音給亞伯拉罕，說：『萬國都必因你得福。』可見，那有信心的人和有信心亞伯拉罕一同得福。」

有信心的人才是「亞伯拉罕的子孫」。「亞伯拉罕的子孫」，歷史告訴，一路演變，延伸下來，就是猶太人。

我們有信心，相信耶穌，不但在屬靈上是「亞伯拉罕的子孫」，也在屬靈上是猶太人。屬靈上的猶太人，在全世界各國都有，所以耶穌回來時：

啟示錄 19:16 「在他（耶穌）衣服和大腿上寫著『萬王之王，萬主之主』的名號。」

當時被釘在十字架上，要被處死的耶穌，人以「猶太人的王」來諷刺他，原來，他要作「萬王之王」。

今天我們是否知道祂要作「萬王之王，萬主之主」，那耶穌的政治正確嗎？最近，從新聞媒體看到，聽到，中國要把全可自由買到的聖經要下架，不能自由買得到，相信與這點有些關係，統治者感到對政權有威脅。

各位，耶穌政治不但正確，他還要作你心中的王，你願意順服他嗎？

羅 13:14 「總要披戴主耶穌基督，不要只顧滿足肉體，去放縱私慾。」