
神的旨意？神的授權？

余創豪 chonghoyu@gmail.com

引言

年少的時候，筆者在團契、主日學裏面最常遇到的題目之一，就是如何尋求神的旨意。長大之後開始投身於事業，最常聽到的意見就是事奉工作有沒有神的呼召。後來活躍於政治和社會行動時候，我常常聽到人說，要留意某某候選人是否神所揀選的。簡單地說，事無大小，一切都要取決於神的授意或者授權。

美國是民主社會，但很多選民十分依然十分關注總統或者議員是否合神心意的人，有時候，一旦某政治領袖被認為是神所揀選的，其支持者便會無條件地擁護他，說穿了，這是「君權神授」的變種。在這篇短文裏面我將會簡單地介紹「君權神授」這觀念的歷史，請讀者不要以為這已經是陳年舊事、明日黃花，其實，這題目與我們今天的生活仍然是息息相關的。

「君權神授」簡史

聖經中有不少被引用來支持「君權神授」的章節，例如《撒母耳記上》，先知撒母耳膏立了掃羅為王，使君主變得神聖不可侵犯，以至於即使掃羅試圖殺死大衛的時候，大衛也不會對掃羅不利。《撒母耳記上》第 24 章這樣記載：有一次掃羅進入一個山洞大解，大衛剛剛在山洞裏面，「大衛就起來，悄悄地割下掃羅外袍的衣襟。隨後大衛心中自責，因為割下掃羅的衣襟，對跟隨他的人說：『我的主乃是耶和華的受膏者，我在耶和華面前萬不敢伸手害他，因他是耶和華的受膏者。』大衛用這話攔住跟隨他的人，不容他們起來害掃羅。」我感到奇怪，為什麼掃羅身為一國之君，在進入山洞上廁所的時候卻不帶著近身侍衛？

時間一跳就是 1500 年之後，主後 313 年羅馬帝國將基督教合法化，羅馬皇帝君士坦丁和其繼任者狄奧多西都或隱或現地宣揚其統治地位是得到上帝允許的，隨後神聖羅馬帝國（800-1806）的查理曼大帝及其繼任者繼續宣揚「君權神授」。

天主教會亦願意配合，天主教神學家托馬斯·阿奎那（Thomas Aquinas 1225-1274）反對人民試圖推翻任何在道義上、教義上、屬靈上均合法的國王，在地上能夠廢除國王的人

只是教皇。1525年宗教改革期間，馬丁路德根據《羅馬書》十三章，強烈地支持日耳曼的王侯去鎮壓農民起義。

英國國教亦不是例外，1603年，伊麗莎白女王一世去世，她的表弟蘇格蘭國王雅各六世繼位，成為英格蘭的雅各一世。雅各一世說王是「神的軍官」（God's lieutenants），君主就是神！其根據也是《羅馬書》。

「君權神授」一直是牢不可破的觀念，但這種思想在英皇查理一世被處決之後便受到挑戰，查理一世推行獨裁統治，結果英格蘭發生皇室和國會之間的內戰，最後查理兵敗，1649年1月30日，查理一世被斬首，他的死動搖了「君權神授」的教條。人們不禁追問：「如果上帝站在查理一世的那一邊，他又為何會落得如斯慘淡的下場呢？」

雖然內戰結束，英國的局勢一直持續混亂，直至議會同意恢復君主制為止。361年前的今天，亦即是1660年5月29日，查理一世的兒子查理二世即位。儘管君主制復辟，但英格蘭已經發生了翻天覆地的變化，商人、工匠、社會底層人士第一次能夠進入政治領域，找到了表達見解的機會。

1685年查理二世去世，其弟雅各二世繼承王位，但雅各二世倒行逆施，使用禁止集會、壓制言論、特務監控……等手段去鞏固自己的統治權，於是乎一群貴族寫信給身處荷蘭的奧蘭治威廉（William of Orange），他們支持威廉和他的妻子瑪麗發動政變。

1688年威廉和瑪麗渡海，在人民支持下威廉趕走了雅各二世，雅各二世全家流亡法國。為了換取英國王位，威廉和瑪麗必須同意遵守權利法案，承認君權並不是絕對的，國王與國會必需共享權力，議會通過自由選舉產生，其成員享有言論自由權，此外，《寬容法案》將宗教自由擴展至持不同政見者，史稱之為「光榮革命」。光榮革命奠定了英國過渡到君主立憲和建立現代民主的基礎。有許多因素促使光榮革命的成功，例如威廉和瑪麗願意接受限制君權的協議，而不是撕毀盟約而成為新的獨裁者，但另外一個重要的因素，就是正如前面提過，號稱天命所歸的查理一世被斬首，人們意識到所謂「君權神授」並不是絕對不能挑戰的。

由十七世紀開始，統治者的認受性由「君權神授」過渡到「社會契約」和「人人生而平等」的理論基礎上，這是得力於約翰·洛克（John Locke 1632-1704）、托馬斯·潘恩（Thomas Paine 1737-1809）、托馬斯·杰斐遜（Thomas Jefferson 1743-1826）……等人的主張。

神揀選總統？

時間一跳就是 200 年，在美國，「總統權神授」彷彿是「君權神授」的變種。許多基督教領袖都認為小布殊總統是上帝所揀選的，在九一一事件的一個月後，保守派基督教出版的【世界雜誌】引述白宮公共聯絡署副主任添·高寧（Tim Goeglein）所說：「布殊總統就是上帝在這個時候要差派的人。」美南浸信會領袖理查德·蘭斯（Richard Land）跟白宮有著密切的聯繫，他認為布殊感覺到上帝的引導，這是布殊成為傑出的戰時領袖之部分原因。2004 年小布殊連任成功，蘭斯說，由於布殊贏得大選，上帝清楚地向美國展示了他的祝福。如果克里贏得了勝利，那將證明上帝正在詛咒美國。前尼克遜總統特別顧問查理·高臣（Charles Colson）曾經因為水門事件而承受牢獄之災，出獄之後他積極地投身於佈道，高臣說，2000 年和 2004 年的選舉真是奇蹟般神的拯救，通過令布殊繼續任職總統，上帝給了美國一個悔改的機會，使美國恢復道德。

然而，小布殊的政績如何，大家有目共睹。九一一事件發生不久之後，世界主流輿論和美國普遍民意都是支持美國政府和小布殊，但他堅持貿然出兵伊拉克，令到國際間反美情緒空前高漲，本來團結一致的美國民眾亦受到分化。在內政方面，他沒有制止金融危機爆發，結果留下了一個亂攤子給奧巴馬。

在 2015 年 8 月 6 日第一次共和黨總統初選辯論中，一位名叫蔡斯·諾頓（Chase Norton）的觀者通過臉書，問候選人有否接收到從上帝而來的話。德克薩斯州參議員特德·克魯茲（Ted Cruz）說，上帝通過聖經對他說話，他又講述了有關他父親將心獻給耶穌的故事。威斯康星州州長斯科特·沃克（Scott Walker）說，耶穌基督的寶血洗淨了他的罪過，因此他將會尋求履行上帝的旨意去擔任總統。佛羅里達州參議員馬哥·盧比奧（Marco Rubio）則談到了上帝如何祝福美國。

我相信沒有一個候選人會膽敢說自己不清楚神的旨意，不過，如果我是候選人的話，我會這樣說：「廣義來說，我會通過祈禱、聆聽民意、調查研究.....等種種方法，希望自己能夠達到神的心意，但我不敢說自己直接聽到神的話，更加不會誇口自己就是神的代言人，就是神所揀選的。其實這個問題並沒有重大的實質意義，你怎樣去驗證我是否得到神的授權呢？倒不如你問我有什麼學識和經驗，可以裝備我成為一個稱職的總統。」但我恐怕之後自己不會有機會參加第二次辯論。

眾所周知，許多基督教領袖和信徒都堅信特朗普是神所揀選的。2019 年，前白宮新聞秘書莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）在基督教廣播網（CBN）上對羅伯遜（Pat Robertson）師說，上帝要特朗普（Donald Trump）成為總統。即使在去年大選中特朗普落選和所有指控選舉舞弊的官司都敗訴之後，很多牧師和信徒都不願意接受事實，例如加州五旬節派牧師約翰

尼·恩洛 (Johnny Enlow) 預言特朗普將會再次成爲總統，但不是在 2024 年，而是在 2021 年！田納西州的格雷格洛克 (Greg Locke) 牧師樂觀地表示，特朗普「仍將會百分之百地繼續擔任美國總統的下一個任期」。佛羅里達州的傳道人凱特·克爾 (Kat Kerr) 在今年一再宣稱，特朗普以壓倒性優勢贏得了選舉，上帝告訴她，特朗普會擔任總統八年。在教會圈子外，利茲·切尼 (Liz Cheney) 因公開批評特朗普而失去眾議院共和黨領導職位，大部分共和黨議員仍然對特朗普忠心耿耿、念念不忘。

每個人都有權按照自己的意願去相信什麼是神的旨意，但當新的證據和新的情況出現之後而仍然不願意重新考慮原有的立場，那麼這種「神的揀選」觀念已經變成了另類教派 (Cult) 的危險言論，例如會促使人不擇手段去完成「神的旨意」。史蒂文·哈桑 (Steven Hassan) 是另類教派專家，他指出：特朗普的風格與已故韓國統一教領袖文鮮明、科學教會的創始人羅恩·哈伯德 (Ron Hubbard) 十分相近。此外，心理學家丹·麥克亞當斯 (Dan McAdams) 表示，特朗普的追隨者向他身上投射了某種神秘的品質，並期望他成爲一位超級英雄。

結語

從某個意義來說，現在美國的政治氛圍可能比光榮革命之前的英國還要糟糕，正如上面提過，查理一世兵敗身亡之後，「君權神授」的觀念幾乎被連根拔起，但現在很多人彷彿依然身處於「平行宇宙」之中。當人們認定某人是神所揀選的，他所做的一切都是實現神的旨意，到頭來社會只會倒退到反智的威權主義。

2021 年 5 月 29 日
原載於《信仰百川》

[更多資訊](#)