

基督啟示國度爭戰的真理-03

馬太福音 Matthew 12:22-32

唐興

22 當下，有人將一個被鬼附著、又瞎又啞的人帶到耶穌那裡，耶穌就醫治他，甚至那啞巴又能說話，又能看見。23 眾人都驚奇，說：“這不是大衛的子孫嗎？”24 但法利賽人聽見，就說：“這個人趕鬼，無非是靠著鬼王別西卜啊。

”25 耶穌知道他們的意念，就對他們說：“凡一國自相紛爭，就成為荒場；一城一家自相紛爭，必站立不住。26 若撒但趕逐撒但，就是自相紛爭，他的國怎能站得住呢？27 我若靠著別西卜趕鬼，你們的子弟趕鬼又靠著誰呢？這樣，他們就要斷定你們的是非。

28 我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。29 人怎能進壯士家裡，搶奪他的家具呢？除非先捆住那壯士，才可以搶奪他的家財。30 不與我相合的，就是敵我的；不同我收聚的，就是分散的。

前言：耶穌在地上執事中的醫病和趕鬼包含了多重的意義：

- 1) 應驗耶穌是舊約中的彌賽亞。使我們可以從舊約中認識基督和基督的工作。
- 2) 彰顯基督執事的能力出於神。三位一體的神顯現於歷史中執行救贖的計劃。
- 3) 啟示教導門徒神國度的真理。神國度的建立往前牽涉多層次的屬靈的爭戰。
- 4) 預嚐神國度最後完成的實際。從耶穌在地上執事開始，神的國度就強有力地介入撒旦的領域往前推進，在爭戰得勝中邁向新天新地中神的國度。

中心思想：主耶穌在這一段經文中教導了關於神國度爭戰的五原則：第一，神國度爭戰是內在的和屬靈的（罪、肉體、世界、撒旦）。第二，身體的醫治與屬靈的醫治是有區分的。第三，神國度的爭戰是聖靈工作的果效（未曾曉得的戰士-士師記 3:1-2，4，10）；第四，神國度的爭戰牽涉到統治領域的轉移；第五，神國度的爭戰帶來基督國度終極的完成。最後，主耶穌指出：若非參與到這樣的國度爭戰，就是與祂為敵，造成國度分散的。

經文解釋：「27 我若靠著別西卜趕鬼，你們的子弟趕鬼又靠著誰呢？這樣，他們就要斷定你們的是非。」

主要意思：首先，耶穌從邏輯上指出法利賽人控訴，祂趕鬼是靠著撒旦的能力的錯誤。祂指出「趕鬼」是神國度與撒旦國度之間的爭戰，不是撒旦國度的內戰。接下來，在 27 節，耶穌繼續順著這樣的思路，進一步指出法利賽人不合邏輯。如果法利賽人的子弟趕鬼是靠著神的能力，那麼耶穌趕鬼也必然是出於神的。這樣，法利賽人的弟子靠神的能力趕鬼，就成為對耶穌趕鬼的判定。因為，法利賽人知道他們的弟子趕鬼是靠神的能力。

衍生問題：耶穌趕鬼，和法利賽人弟子趕鬼，都出於神的能力。若是考慮到後面的經文，第 30 節，「³⁰ 不與我相合的，就是敵我的；不同我收聚的，就是分散的。」我們會看到兩個問題：第一，耶穌和法利賽人是不相合的，法利賽人是與耶穌敵對的，雖然他們都是屬於同一個聖約團體（麥子與稗子）。第二，耶穌趕鬼和法利賽人弟子趕鬼都是出於神的能力。這裡告訴我們，雖然醫病趕鬼都是出於神，但是不一定與神國度的救恩有關（參考：太 7:22-23）。

衍生要點：因此，唯有經過內在屬靈的爭戰帶來基督的統治，才與神國度有關。基督的國度在邁向終極完成之前，是內在屬靈的國度。有形的教會就是在建造這樣屬神的團體——彰顯基督掌權統治和屬天的祝福。

我們要從幾個角度來看：法利賽人的弟子趕鬼，和耶穌趕鬼進一步的涵義。

1-法利賽人的弟子趕鬼：普遍恩典。路 9:49，說到有一個不跟隨耶穌的人，奉基督的名趕鬼，耶穌要門徒不要禁止他；徒 19:13-14，告訴我們，猶太人的確有趕鬼的人，並且說行趕鬼的事的人，有猶太祭司長和他的七個兒子。因此，許多解經家（包括加爾文）都認為「驅魔趕鬼」（Exorcists）在那時候是猶太人普遍認可的執事範圍。加爾文指出：「的確在律法中沒有趕鬼驅魔的條文，但是我們知道，神為了要維持祂對敬拜的潔淨，常常藉著不同的神蹟見證祂的同在。甚至可能有人藉著呼求主的名趕鬼；許多人經歷這種神能力的彰顯，輕率魯莽地認為這是一種一般性的職分。」加爾文不認為驅魔趕鬼是教會的執事，但他似乎不是「終止論」的提倡者。今天許多持守「終止論」的改革宗人士(John Livingston Nevius) 也認識到，許多宣教地區的確有被鬼附和趕鬼的事情發生，雖然我

們必須很謹慎地分辨心理疾病和鬼附的區別 (*A Reformed Demonology*, by Bruce Baugus-Reformation 21) 。

聖經中被鬼附的問題。在舊約中許多看起來是被鬼附的例子，但是仔細考查經文背景和上下文，就會發現這些都不是被鬼附的情形 (王上 18:28 ; 但 4:33 ; 撒 16:18-21 ; 但 4:33) 。在福音書中被鬼附和趕鬼的事件，從耶穌的執事開始出現，在使徒行傳中比較少提到 (徒 5:16 ; 8:7 ; 16:16ff ; 19:11ff) 。雖然，新約書信沒有提到被鬼附的情形，但是的確講到，在緊接著基督再來之前的階段，撒旦魔鬼的作為會越來越激烈 (提前 4:1ff ; 帖下 2:9 ; 啟 16:13ff) 。

從宣教事工的實際經歷，以及從聖經的經文來看，被鬼附的情形，在許多福音沒有傳到的地方，在基督教不普遍的地方仍然可能存在。(真正的基督徒不會被鬼附，但是會受撒旦攻擊和試探)

這些經文告訴我們：在基督第一次到來時，受到撒旦全力地抵擋，特別在被鬼附的事件上彰顯出來。神容許撒旦魔鬼作為的湧入，為了要彰顯基督的權柄和能力，宣布神國度的到來。基督綑綁限制了撒旦的行為，撒旦受到致命的打擊。我們看到在基督得勝之後，被鬼附的情形減少了許多 (參考 : William Berends: *The Biblical Criteria for Demon-Possession* , WTJ , 1975.) 。

1a-普遍恩典的施行：神的護理和普遍恩典創 9:1-17。在洪水之後，創世記 8 章末了，挪亞和他的家人意見一切走獸、昆蟲、飛鳥，和地上所有的動物，各從其類，出了方舟。挪亞為「耶和華」，聖約的主築壇先燔祭。然後「神」(Elohim)，創造天地的主和他們，就是挪亞的全家立約。這個約稱為普遍恩典之約/彩虹之約。在這段經文中，神 (Elohim) 應許洪水以後的人類，1) 大自然的持續運行 (8:22-地還存留的時候，稼穡、寒暑、冬夏、晝夜就永不停息了) ; 2) 生命的延續：「生養眾多，遍滿全地」；3) 以及對罪的控制和蔓延：「凡流入血的，他的血也必被人所流」。因此，太 5:45b，說天父叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人。耶穌是以神普遍恩典，說明神國度子民生命的特質。

醫學和科技文化的發達和發展都是神普遍的恩典（生養眾多），政府的設立是為了消極地控制罪的蔓延，積極地保護促進人類生命的延續。其目的是要服事神的救贖計劃的展開（挪亞之約是神回應挪亞獻燔祭的處置）。

因此，沒有重生得救者的善行都是出於神普遍恩典的作為。因此，我們看到神可以直接超自然地介入阻止法老王（創 12），亞比米勒（創 20 亞伯拉罕, 26-以撒）王對亞伯拉罕的妻子犯罪。神也可以攪動普魯士王的心，下詔幫助以色列人歸回耶路撒冷重建聖殿。神也可以使法老王的心剛硬（出埃及），彰顯神大能地把祂的百姓從敵對權勢的轄制下拯救出來。神也興起列國，亞述和巴比倫帝國，作為管教懲處祂百姓的工具。

我們看到一個通則：神按照普遍恩典的施行和普遍咒詛的交互作用來處理祂的對人類的統治，什麼時候用普遍恩典或普遍咒詛，則取決於救贖計劃/恩典之約的發展和進行（M. Kline）。因此，神在人類的歷史文化發展中，維持了一個暫時性的秩序和平台（創 8:22-地還存留的時候），提供神的國度在其中發展進行。因此，神也可以使用法利賽人的弟子趕鬼，醫治人身體或心理上的疾病，不牽涉任何救贖恩典的施行。

1b- 普遍恩典最高的祝福。在神的聖約團體中也有普遍恩典的施行。換言之，在教會中也有許多在救贖恩典之外的祝福。神對沒有重生得救的該隱說（創 4:6），「你若行得好，豈不悅納？你若行得不好，罪就伏在門前。它必戀慕你，你卻要制服它。」；希伯來書 6:4 節，講到某些在教會中的人，他們「已經蒙了光照、嘗過天恩的滋味、又於聖靈有分、5 並嘗過神善道的滋味、覺悟來世權能的人」，這些人被描述為：「7 就如一塊田地，吃過屢次下的雨水，生長菜蔬，合乎耕種的人用，就從神得福；8 若長荊棘和蒺藜，必被廢棄，近於咒詛，結局就是焚燒。」許多沒有重生得救的人，也可以在教會中領受最高的屬靈的祝福，雖然內心卻沒有真正的悔改，但也在外面的道德行為上表現某種普遍恩典良善，終究無法結出聖靈的果子。新約聖經一直重複的地方就是：稱義的真信心必然會帶來，從內發出的，可見的，基督十字架的果效。

對沒有重生得救的人而言，神也醫治他們身體心理上的疾病，帶來今生短暫的祝福，但並不一定帶來救贖的恩典，不一定會帶來悔改認罪的轉變，因為那只是神普遍的恩典的運作。

1c-結論：所以，這樣看來，法利賽人弟子的趕鬼同樣出於神的能力，但是不會帶來永恆的救恩。

2-基督靠著神的靈趕鬼：救贖恩典。首先，「超自然的趕鬼和醫治」主要是彰顯基督的權柄和能力，象徵、保證和預嚐最後神國度的完成。基督在地上執事的時候，就網綁限制撒旦的作為。基督在十字架上更進一步地致命地擊敗了撒旦，勝過了死亡的權勢。基督復活升天後，繼續帶來祂的教會，就是基督的身體，經歷祂的得勝。神也容許撒旦攻擊和試探基督徒與教會，為要教導他們從未學習過的屬靈爭戰，在聖靈的引導下，在真理中長大成人滿有基督的身量——元首的爭戰得勝和其身體經歷元首的爭戰和得勝。

2a-身體心理疾病與救恩。其次，我們要思想在救贖恩典的領域中，身體心理上疾病與救贖恩典之間的關係。這是一個非常大的題目，不是一篇信息可以涵蓋的。因為，牽涉到肉身朽壞，稱義的信心、受苦與成聖、與肉體本性爭戰、與世界的爭戰，以及神的救贖應許等等，許多層次的問題。基督徒的成聖生活不是簡單道德層面的事。

但是，基本上我們可以從三方面來思想：1) 神在約伯身上的工作；2) 羅馬書 8 章的與基督同受苦難；和 3) 神應許所有疾病得醫治。

2a1-約伯從苦難中的轉回：疾病是神的教導。聖經從來都不是只從人的角度告訴你一些事情，聖經還從神的角度告訴你這些事情發生背後的原因。從約伯的角度來看，他和他的朋友都知道發生在他身上的苦難，都是出於神的作為。聖經告訴我們，約伯的苦難乃出於撒旦的攻擊和試探，而撒旦的作為是受到神的掌管和神所容許的。約伯雖然處在苦難中，但卻是在神的保護範圍內。

約伯的三個朋友都認為約伯的苦難是出於神對他的懲罰。約伯堅持他自己受苦不是因為行為上的過失。最後，神責備約伯的朋友，要約伯為他們獻祭。當然我們知道約伯經過信心的忍耐後，得到神的啟示，他認識到自己的好行為，不是獨立自主發出的，乃是神恩典下的作為。約伯的好行為是聖靈在他裡面運行產生的果效。在神在旋風中用多種不同的動物天性向約伯啟示神的作為 (38-)，約伯約伯認識到自己本性和靈裡的貧窮，認識自己的善行是神的作為所產生的果效。

約伯的苦難是出於撒旦的試探和攻擊，但是卻成就了神在約伯身上成聖的工作：「5 我從前風聞有你，現在親眼看見你。6 因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。」神稱約伯為祂的僕人。約伯經過神的啟示，認識了自己，認識祂的善行都是神恩典的作為，他開始真正地在神面前謙卑，神除去了他的「自義」——約伯在成聖的路上長進了。

這樣看來，神容許我們經歷疾病，乃是為了我們在成聖路上的長進，勝過我們本性的玷污，醫治我們屬靈的疾病。經過病痛我們認識自己，認識神，認識基督：「5 我從前風聞有你，現在親眼看見你。6 因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。」

2a2-羅馬書 8 章中的苦楚：疾病與榮耀有關。羅馬書第 8 章，1-14 節，保羅從稱義（1-2）講到成聖（3-13），兒子的名分（14-16 節），然後，「¹⁷ 既是兒女，便是後嗣，就是神的後嗣，和基督同作後嗣。如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀。」基督徒的受苦是與基督一同受苦，目的是為了進入基督的榮耀。元首基督為了我們的罪受苦勝過死亡的轄制進入榮耀；作為是基督的身體，我們所受的苦楚，包括身體的朽壞和病痛乃是與基督的受苦和得榮耀有關（林後 1:5；腓 3:10；西 1:24；提後 2:11-12；可 10:39）。

這樣看來，神容許我們經歷疾病身體朽壞的苦楚，在「聖徒的堅忍」和得勝上長進，使我們的信心在經歷中根植於基督的受苦和得榮耀。「³⁵ 誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難嗎？是困苦嗎？是逼迫嗎？是飢餓嗎？是赤身露體嗎？是危險嗎？是刀劍嗎？36 如經上所記：“我們為你的緣故終日被殺，人看我們如將宰的羊。” 37 然而，靠著愛我們的主，在這一切的事上已經得勝有餘了。」

2a3-神應許疾病完全醫治：疾病與信心有關。聖經中許多地方，特別是詩篇中應許絕對的祝福。例如：詩篇 103:3，「祂赦免你的一切罪孽，醫治你的一切疾病。」要理解這些應許完全醫治的應許，就必須從神全面的救贖計劃來理解。

1. 在某個日子，在新天新地裡，所有的應許所有的醫治應許都會被實現。在基督裡的人，在基督再來時，這些應許都會成就。因為元首基督受苦進入榮耀，基督的身體也會經過苦難進入榮耀。基督徒的疾病和身體的朽壞與經歷主的苦難和榮耀有關

2. 在這個世界中，神的確醫治。所有的身體的醫治都是從神來的。因此，我們可以盼望得醫治，祈求得醫治，感謝神當被醫治時。但是，沒有疾病沒有死亡，是發生在未來。
3. 即使我們生病，即使我們受苦，都不是被擊敗，這是保羅說的，是為了我們現在的益處，預備我們得榮耀的。

結論：當耶穌教導：「27 我若靠著別西卜趕鬼，你們的子弟趕鬼又靠著誰呢？這樣，他們就要斷定你們的是非。」祂指出了當時法利賽人對祂的控告是不合邏輯的。這段經文的背後帶出了神救贖恩典和普遍恩典的區分。身體的醫治不一定帶來屬靈的醫治和救恩。當教會把重點放在身體醫治上的時候，就與耶穌的執事敵對，不與基督相合了。當教會的事工，教會所傳講的信息放在外在的今生的祝福上，就是與基督為敵了。

禱告：