

基督啟示國度爭戰的真理-01

馬太福音 Matthew 12:22-32

唐興

經文：

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。31 所以我告訴你們：人一切的罪和褻瀆的話，都可得赦免；惟獨褻瀆聖靈，總不得赦免。32 凡說話干犯人子的，還可得赦免；惟獨說話干犯聖靈的，今世、來世總不得赦免。

前言：

現代人不相信魔鬼撒旦。從 17 世紀末，18 世紀初的啟蒙運動 Enlightenment 開始，自然神論 Deism、理性主義 Rationalism、工業革命、科學、醫藥的發達所帶來的唯物主義思想，對教會產生，產生兩個極端的影響：基督教成為簡單的道德行為的教導，除去了一切有關超自然的事物。

1997 年紐約時報的抽樣調查報告指出，95%相信有神，63%的人同意「撒旦不是真的存在，只是邪惡的一個象徵」30%的人不同意。只有 31%的人相信「地獄」的存在。2015 年「當代心理學雜誌 Psychology Today」根據 2013 年 YouGov survey，57%的美國人相信有魔鬼。（後現代對現代主義失敗的反應，走向神秘主義的道路）這篇文章對這種

現象提出了社會學和心理學上的解釋，反對撒旦魔鬼的存在，認為都是人所想像出來的，因為人從來沒有見過魔鬼撒旦。

教會/基督徒不認識魔鬼撒旦的詭計。雖然魔鬼撒旦從創世記就開始出現，一直到啟示錄都繼續出現。今天許多基督徒仍然認為魔鬼撒旦是虛構的故事。但是，新約的聖經一再提醒我們，魔鬼的確牽涉在我們日常生活中：我們的生氣發怒的背後都可能是魔鬼的試探（弗 4:26-27）；保羅要教會穿神所賜的軍裝，抵擋魔鬼的詭計（弗 6:11）；初入教的不可作監督、恐怕他自高自大、就落在魔鬼所受的刑罰裏（提前 3:6）；監督也必須在教外有好名聲、恐怕被人毀謗、落在魔鬼的網羅裏（提前 3:-7）；許多抵擋神的真理的人都是在魔鬼的網羅裏：「用溫柔勸戒那抵擋的人，或者神給他們悔改的心、可以明白真道。叫他們這已經被魔鬼任意擄去的、可以醒悟、脫離他的網羅（提後 2:25-26）。」；雅各說，「要順服神，務要抵擋魔鬼，魔鬼就離開你們逃跑了」（雅 4:7）。

經文大意：當許多人看見耶穌醫治鬼附身又瞎又啞的人，都認為他是「大衛的兒子」彌賽亞的時候。法利賽人的權柄受到衝擊後，他們開始攻擊耶穌的身分，說他是鬼王別西卜，就是撒旦的名字。耶穌利用這個機會，一方面揭露法利賽人論述的矛盾，另一方面啟示國度爭戰的真理，說明祂在地上執事建立神國度的意義與事實：耶穌的執事直接入侵了撒旦的國度，開啟了神國度的新階段。這個新階段的擴展是屬於超自然領域的事：撒旦已經被網綁，象徵基督傳講神國度的福音真理，把神的百姓從罪和死的轄制下拯救出來——醫病趕鬼的屬靈意義。

中心思想：基督啟示神國度爭戰的真理。第一：神國度的爭戰是內在屬靈的。第二：普遍恩典與救贖恩典的區分。第三：國度救恩是聖靈工作的果效。第四：國度救恩牽涉到領域的轉移。第五：基督的執事帶來國度的完成。

經文解釋：

1) 醫治被鬼附的人。22 節：耶穌施行醫病趕鬼的神蹟。「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。」

2) 眾人正面的回應。23 節：「²³眾人都驚奇，說：“這不是大衛的子孫嗎？”」

群眾的反應比以前不同的地方在於，這時候比 9：8 和 33 節要更具體和特別。9:8 節醫治癱子，人們把榮耀歸給神，因為看到基督醫治的大能是出於神；9:33 節的趕鬼神蹟，人們說「在以色列人中，從來沒有見過這樣的事」。前面的敘述都在彰顯耶穌的權柄（7:29），雖然，9:27 節，有兩個瞎子稱耶穌為大衛的兒子，但是這是頭一次，眾人特別用彌賽亞的頭銜「大衛的兒子」來稱呼耶穌。RT. France 說：「他們開始從耶穌的神蹟奇事得到正確的答案，是耶穌希望施洗約翰能從祂行的神蹟得到的答案（11:2-6）。」

3) 法利賽人的回應。24 節：「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。」

法利賽人說耶穌趕鬼是靠著鬼王別西卜的力量。「別西卜」是用來稱呼撒旦的一個名稱之一。可能與迦南人所拜的偶像巴力有關。雖然，法利賽人誣衊耶穌的權能出於撒旦，但是他們承認一件事：超自然的能力必定出於超自然的源頭，不是出於神就是出於撒旦了，只有這兩種可能。

4) 耶穌的回答。25-30 節：「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？」耶穌在 25-30 節中的啟示和教導包含了五個原則要點：

A-神國度爭戰的原則。25-26 節-第一回合論述：指出法利賽人邏輯的錯誤。

耶穌知道他們心裡想什麼？耶穌知道他們是屬肉體的，屬世界的，他們不知道神國度的意義是什麼？他們雖然知道有超自然的力量，並且也知道耶穌的權柄是出自於神的，但是他們完全不能理解神國度是什麼？因此，他們的邏輯是荒謬的。耶穌就開始祂第一回合的論述，指出他們在邏輯上的錯誤。耶穌用國家、城市、家庭的自相紛爭的普通常識說明：如果祂是靠撒旦的力量趕鬼，那麼就好像是國家的內戰一樣，其結果是自我毀滅的災難。雖然，法利賽人的邏輯是荒謬的，但是耶穌也同意他們看法的基礎：醫病趕鬼的能力是一種超自然的力量，是屬靈的爭戰。

第一個原則：神國度的爭戰是內在屬靈的。使徒保羅在新約中繼續地解釋這種屬靈的爭戰。林後 10：3-5，「³ 因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。⁴ 我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，⁵ 將各樣的計謀，

各樣攔阻人認識神的那些自高之事一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」聖靈和撒旦的爭戰場地是人的內心。

弗 6:11，「要穿戴神所賜的全副軍裝、就能抵擋魔鬼的詭計。6:12 因我們並不是與屬血氣的爭戰、乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的、以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。〔兩爭戰原文都作摔跤〕」

應用：（這就是為什麼保羅在以弗所書 4:26-27 節說的：「生氣卻不要犯罪，不可含怒（帶著憤怒的情緒）到日落，也不可給魔鬼留地步。」不論你的怒氣是發作與否，一直含怒就導致自我毀滅的，因為其背後是魔鬼的轄制。加爾文說：「伊拉斯姆把這句話翻譯為「不可給毀謗者留地步」，他認為這是指那些存有惡意的人。但我相信保羅是指魔鬼。保羅警戒我們，應當小心，免得思想受到魔鬼的轄制，如同一座被敵人佔據的碉堡，受他驅使。我們天天都能感受到持久的憤怒往往無藥可救，至少是非常難救。究其原因，是由於我們不去抵擋魔鬼，反而屈從牠的詭計。所以我們應當極速逐出怒氣，免得憎恨的毒素充滿我們的心。」所以，神國度的爭戰發生在基督徒內心：因此，羅馬書教導，要靠著聖靈治死身體的惡行。（這裡的上文是講到成聖的生活：「脫下舊人穿上新人」彰顯在日常生活的的人際關係中）

B-神國度爭戰的真理。27-28 節-第二回合論述。「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。」

B1-27 節，這裡的「弟子」原文是「兒子」，意思是屬於法利賽人團體的人。在使徒行傳 19:13-14 節，也講到趕鬼的猶太人，包括猶太祭司長和其 7 個兒子。「趕鬼驅魔」與身體的醫治不同，特別牽涉到惡毒的超自然權勢，猶太人的趕鬼被認為是靠著神的能力的作為。耶穌是在說明若是趕鬼都是出於神，那麼耶穌的趕鬼必定是出於神的作為。所以，耶穌說他們就要斷定這些法利賽人的錯誤了。耶穌同意猶太人趕鬼和祂趕鬼的能力都出於神的能力。但是，同時耶穌也區分自己的執事和猶太人趕鬼的區別：「我」與「你們的弟子」。這裡包含蘊藏了一個重要的真理原則：

第二個原則：普遍恩典與救贖恩典的區分。神可以隨其自由的旨意，藉著不同的管道方法醫治人心理上和身體上的疾病，猶太法利賽人也施行醫病趕鬼，但是這些醫治不一定與神

的國度有關。換言之，神可以透過各種的方式醫治趕鬼，但不一定與神的救恩有關。人心理和身體的疾病可以得著醫治，也許靠著藥物、甚至藉著禱告得到醫治...但不一定與救恩有關。神可以按照普遍恩典的施行，控制人類的罪、死亡和疾病，但這些都屬於今生短暫的「普遍恩典」的範圍，雖然也是出於聖靈的能力，但是卻沒有「救贖的恩典」。簡言之，得著身體心理的醫治，卻沒有出於信心的悔改和心意更新變化：「你們要悔改 (metaneo -transformation of the mind)，因為天國近了！」

這裡暗示了「神普遍的愛」(the universal love of God)，和「神救贖的愛」(the redemptive love of God) 之間的區別。神可以醫治非信徒，但是卻沒有救贖的恩典；而真信徒也許會經歷疾病，沒有得著身體的醫治，但是卻擁有永恆的救恩，在經歷身體朽壞的苦楚中靠著聖靈，在信心上與基督聯合，進入基督的榮耀中 (加爾文的例子)。這是第二個原則：身體的醫治不一定帶來靈魂的醫治。趕鬼不一定帶來罪的除去。普遍的恩典不一定帶來救贖的恩典。我們需要留心普遍的恩典和救贖的恩典之間的區別。

B2-28 節，「28 我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。」(路 11:20 節，原文是：靠著神的「手指」(中文翻譯為：能力) 趕鬼)。耶穌清楚地啟示祂醫病趕鬼的執事的屬靈意義：神的國度真實的到來是出於三一神的作為，特別是靠著聖靈的能力。在 3:16 節，耶穌在執事開始領受聖靈的膏抹；12:18 節，講到父賦予子聖靈的能力，作為耶穌在地上執事的基礎。馬太特別在這裡要把耶穌趕鬼的執事，與 18 節以賽亞書經文說明耶穌執事的能力出於聖靈，和後面褻瀆聖靈的教導連接在一起。

第三個原則：國度救恩是聖靈工作的果效。神的國度是屬靈的，神國度的爭戰是發生在人內心的。當認識神的知識/關於基督的知識，靠著人的傳講，透過聖靈的運作，在人內心產生實際的果效，才是神國度的臨到。耶穌用醫病和趕鬼的神蹟奇事，說明這種內心屬靈的醫治是出於神的大能，如同身體的醫治和趕鬼一般。

C-神國度爭戰的事實。29 節「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。」

C1-救贖歷史中的預表。耶穌用了生動的畫面說明神國度爭戰的意義。搶奪壯士家裡的圖像是從以賽亞書 49:24-26 節來的，經文描述象徵神主權地把祂的百姓從壓迫者的權勢下拯救出來；神把祂的百姓從外邦統治的權柄範圍中拯救出來。

賽 49:24-26 「24 勇士搶去的豈能奪回？該擄掠的豈能解救嗎？25 但耶和華如此說：就是勇士所擄掠的，也可以奪回；強暴人所搶的，也可以解救。與你相爭的，我必與他相爭，我要拯救你的兒女。26 並且我必使那欺壓你的吃自己的肉，也要以自己的血喝醉，好像喝甜酒一樣。凡有血氣的，必都知道我耶和華是你的救主，是你的救贖主，是雅各的大能者。」

同樣的經歷也發生在出埃及的事件中：神把祂的百姓從埃及為奴之地拯救出來，經過大而可畏的曠野，進入迦南地征服仇敵，建立了國度。

C2-進入壯士的家。壯士就是撒旦。新約把撒旦稱為是「這個世界的神」。屬於這個短暫要過去的世界的一切都有一種轄制的力量：「不要愛世界，和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。這世界上的事，就像眼目的慾望、肉體的慾望，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的」（約壹 2:15-16）。進入壯士的家就是進入、介入撒旦的權勢範圍。撒旦的權勢範圍在人的內心：思想、情感、意志所活動的範圍，人的心意，。

a-耶穌的趕鬼遠超過與撒旦相衝突，而是直接地攻擊搶奪祂的財產；受到攻擊的是撒旦的國度。耶穌在這裡指出：撒旦的權勢力量，是指「這個世界的神」（林後 4：4；參考：約 12:31；14:39；16:11），但現在祂介入撒旦的權勢，已經「網住」了撒旦，現在可以取得撒旦的所有物——人的心思意念。保羅說，人的不信是因為被「這世代的神」弄瞎了心眼/思想（林後 4:4）。以弗所書 2:2 「那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。3 我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨著肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣。」

b-搶奪他的家具家財。歌羅西書 1:13，「他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裡。」羅馬書 8:1-4 節。「如今，那些在基督耶穌裡的不定罪了。2 因為賜生命聖靈的律在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。」保羅說明因信稱義是一種領域的轉移。加拉太書 5:1 「基督釋放了我們，叫我們得以自由，所以要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制。」保羅說明領域的轉移，是一種從轄制下被釋放的身分和經歷（客觀與主觀的）。第四個原則：國度救恩牽涉領域的轉移。

c-網綁撒旦的救贖歷史意義。(RT. France)指出：「網綁撒旦」本是猶太啓示中的希望 (Testament of Levi 18:21 ; 參 1 Enoch 54:3~5, 69:27~28)，後也成了基督教末世論的一部分 (啓 20:1-3)。先這個字可能指以前耶穌對撒旦的捆綁 (如 4:1 以下所說的撒旦的失敗)，不過，也是爲了襯托整個的比喻罷了。神的國在耶穌救世的傳道工作中勝利的來臨，撒旦在這個勝利面前束手無策。」

NIGTC-如果我們要確定「網綁」[δέω](deo)撒旦確實發生之地，就是在耶穌曠野受試探時，太 4:1-11 節。但是也許應該理解為發生在屬天的領域，而非在地上。這節經文提供了一個從特定的時間點到一般性的說明：耶穌輕鬆地進入撒旦的領域趕鬼表示撒旦已經被網住，並且說明一個新權勢力量的情況已經成為事實——神國度的到來。

啟示錄 20 章 1-6 節，講到撒旦被網綁[δέω](deo)的一千年，是指新約教會時期的開始一直到最後的審判 (啟 17-19 章) 20:7-15 節是重新敘述 19:11-21 節的最後審判 (NIGTC)。因此，基督在地上醫病趕鬼，證明撒旦被網綁的一千年已經開始了。教會正式進入了聖靈的世代，千禧年的世代，神國度邁向終極完成的階段——基督的執事帶來神國度的完成。

第五個原則：基督的執事帶來神國度的完成。神的兒子耶穌基督在地上的執事，特別是祂的醫病趕鬼神蹟清楚的告訴我們是撒旦被網綁的開始：神國度從此，開始邁向最後終極的完成——啟示錄 20-22 章所描述的情形。

「不與我相合的」。第 30 節。第 30 節是附加於前面經文的一個獨立句子。必須從前文的意思來理解。「不與我相合的」可能不是指法利賽人，而是指 17 節中那些與法利賽人在一起趕鬼的人。他們似乎從事與耶穌同樣的事工，因此，似乎參與在神國度事工中；但是他們卻不接受耶穌和耶穌所傳講的信息。因此，他們與法利賽人一致，都被看為是與基督為敵的。

「不同我收聚的」：農作物收割的比喻是指「末世的收割」。這裡的比喻是與前面平行對稱的，就是說：那些努力做慈善事的人，如同猶太趕鬼的人，但卻不是耶穌的門徒或跟隨者，都無法參與帶入末世的國度。他們也不能看為是中立的，因為沒有中立的選項。們的工作則違返了事實，因此他們事實上是「分散」而非「收聚」(WBC)。

加爾文指出：「耶穌的解釋的意思是，這些法利賽人在兩方面與神的國度敵對，因為他們刻意地阻攔國度的進展。「你們的責任乃是要協助我，建立神的國度；無論誰若不協助，在某種程度上，就是在敵對我，或至少被看為是與敵人一夥的。何況你們這些因著憤怒這公開敵擋的人？」

結論：耶穌在地上的執事，不斷地在教導啟示祂的國度，祂傳講信息，祂施行醫治趕鬼的神蹟，祂彰顯其出於神的權柄，祂說明祂的執事是受父的任命，父賜下聖靈的能力。祂藉著醫治和趕鬼教導和啟示神國度爭戰的真理。第一，神國度的爭戰是內在屬靈的；第二，醫病趕鬼不一定帶來神國度的救恩；第三，神國度的救恩是聖靈的工作；第四，神國度救恩是一種領域的轉移；第五，基督的執事帶來國度完成的階段。

應用：教會是一個爭戰的教會，基督徒是爭戰的基督徒，對教會而言：「³ 因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑著血氣爭戰。⁴ 我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，⁵ 將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」「用溫柔勸戒那抵擋的人，或者神給他們悔改的心[μετάνοια] (metanoia) (transformed mind)、可以明白真道 [ἐπίγνωσιν ἀληθείας] (right perception of truth) (正確地認識真理)。叫他們這已經被魔鬼任意擄去的、可以醒悟、脫離他的網羅 (提後 2:25-26) 對基督徒而言：弗 6:11-12，「要穿戴神所賜的全副軍裝、就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰、乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的、以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。〔兩爭戰原文都作摔跤〕」否非如此，就無法參與到耶穌末世國度的擴展中，也就是與基督為敵的了。