

不是与 属血气的争战

Not Against Flesh and Blood

Martyn Lloyd-Jones

鍾馬田◆著

隨真◆譯

不是与属血气的争战

作者	钟马田 (Martyn Lloyd-Jones)
译者	随真
出版者	美国麦种传道会 地址: 1423 Maple St. South Pasadena, CA 91030 U.S.A. 电话: (626) 441-5543 电邮: akowcm@gmail.org 网站: www.akow.org
字数	41 千
版次	二〇一七年六月初版 版权所有·请勿翻印
Copyright	Originally published by Christian Focus Publications as <i>Not Against Flesh and Blood</i> By Martyn Lloyd-Jones ©2012 by Martyn Lloyd-Jones Translated and printed by permission of Christian Focus Publications ©2017 by A Kernel of Wheat Christian Ministries 1423 Maple St., South Pasadena, CA 91030, U.S.A.
First Edition	June 2017
ISBN	978-1-939-25141-1 (traditional script) 978-1-939-25168-8 (simplified script) All Rights Reserved. Printed in Taiwan

17 18 19 20 21 22 23 24 25 年次 ❖ 刷次 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

序言

艾伯特·莫勒 (R. ALBERT MOHLER, JR.) 6

1 | 邪恶权势与列国.....11
THE FORCES OF EVIL AND THE NATIONS

2 | 邪恶能力的彰显.....37
THE MANIFESTATIONS OF EVIL POWERS

3 | 通灵术与基督徒.....61
SPIRITISM AND THE CHRISTIAN

4 | 鬼附.....87
DEVIL POSSESSION

序言

大多数作家死后，他们的书通常也会销声匿迹，这是非常悲哀的，但却是诸多作家惯常的命运。这对一些当代流行的作家来说是非常真切的。上一个十年里大家非常熟悉的作家，十年后通常会被遗忘。

这非常明显地凸显了钟马田医生的影响力。这位被人喜爱且熟知的“医生”，死于1981年三月的第一天，但是他的书却一如既往地受人喜爱，且具有影响力。实际上，钟马田医生在伦敦著名的威斯敏斯特教堂（Westminster Chapel）长期服事，将近30年之久；但他的作品在去世以后的影响却超越了他在那里的杰出事奉。

《不是与属血气的争战》这部满有能力的书卷，是钟马田医生事奉的能力和持久影响力的首要例证。这本书具有稳固的圣经基础、彻底的正统性、属灵的迫切感和优良的神学基础。在这些特质之外，这本书杰出地体现了应对属灵争战的勇敢和切合时宜。属灵争战是当下基督教最及时的关注之一。

钟马田先生不仅是一般的医生，也是灵魂的医师，这两点在他的书中都有体现。钟马田医生被训练成为医学博士，担任英国女王私人医生的助理。当他开始从事基督教事工并按照呼召来讲道时，许多人都担心他宝贵的医学教育会被浪费。《不是与属血气的争战》这本书非常坚决地回答了这个问题。

只有同时拥有医学智慧和神学智慧的人，才能够写出这样的书。作为一个医生，钟马田知道如何处理科学的证据。当面对通灵术的证据和现象时，这位医生证实了鬼附的真实存在及其活动。他解释说：“它们并不都是欺骗性的。”他断言一个事实，即除非“有邪灵的存在和活动”，“某些现象就不能够解释”。

同时，他声称，“基督教从来都不否认事实。”相反的：“光是抹去一些事实，并不能使基督教变得更加合理——我指的是事实，不是理论——否认事实既不符合科学，也与基督徒的身份不相称。基督徒面对事实，不管这项事实是源自科学还是其他地方。我们一定不能将我们的立场建立在蒙昧无知上，或拒绝面对屡经证实的事实。”

这本书的写作背景，是反对二十世纪六、七十年代的“神秘学”的复兴，钟马田医生呼吁教会应当面对这一事实：真实的属灵争战就在眼前。他也

解释了，“神秘学”复兴是为了加速这个时代的世俗化，一个随后被描述为“后基督教”的时代。

这种复兴并没有令钟马田医生感到惊奇，因为它源自一种教育体系，它在本质上开始完全世俗化、彻底否认圣经、否认神并开始变成无神论。他描述了当时英国社会的情况，并诊断其中的问题。

正如他所断言的，“在一个道德衰败的时代，一个不虔不义的时代，一个荒淫无度的世代，人们不再相信神，开始涉足不可见的领域，和魔鬼一起玩耍；正如一贯的规律，这种现象再次出现了”

面对“神秘学”的复苏，钟马田医师宣告了邪灵和魔鬼的真实存在。在这本重要的书里，他“邪恶的威胁”追溯至创世记第三章的堕落。他宣称，“只有‘人类的堕落’解释了为什么人们会变成今天这样，做罪的奴仆和魔鬼的奴仆。”

尽管他的许多福音派基督徒同伴仅将罪的问题定位于个人层面，钟马田医生却断言：魔鬼的存在和威胁也明显存在于人类制度中。世俗乌托邦主义希望借着国际行动终结邪恶；但钟马田医生却与他们不同，他宣称：人类通过国际联盟努力减少战争和暴力，都只是“暂时的权宜之计，终将归于无有”。他认为，这一切努力都“只是在继续不断地兜圈子”。

同时，他传达了对耶稣基督的福音满有信心，宣告耶稣必将战胜魔鬼及其党羽的终极胜利。钟马田医生也正确地解释了，得着释放脱离黑暗权势，唯一的途径就是回转归向基督。被发现在基督里的人是不可能被鬼附的。

钟马田医生的医学训练在这本书中扮演了重要的角色。他让我们看到魔鬼活动的现象，他细心地定义了鬼附的特征，并区分它与医学上的疾病。这样，他纠正了马太福音十七章那个男孩的父亲的错误假设，因为他认为他的儿子是癫痫病患者，才会反复地将自己丢到火中。正如钟马田医生所评论的：这种蓄意的自残行为，与医学上所定义的癫痫是完全不同的。他坚持认为，这完全是魔鬼活动的一项证据。类似的，这位医生信任另一位受过训练的医生——路加。在路加福音四章 40~41 节，路加对医学和鬼附做出了正确的对比。他宣称：“圣经对疾病、鬼附和精神错乱做出了清晰且科学的区分。它们之间是没有混淆的。”

钟马田先生并不想让他听众对任何事情感到迷惑。他的讲道是满有热情地解释圣经、阐明教义。他将所有人引向基督——罪和它所有影响的唯一补救。他以圣经的权威为教导的基础，同时一丝不苟地解释圣经的文本。

钟马田医生对于战胜魔鬼、邪灵和整个邪恶帝国非常有信心。他知道，基督将会在特定的时间彰显祂完全的胜利，也就是在主的日子来临时。

他知道，在那日来临之前，基督徒需要明白魔鬼的真实存在，也需要明白每一个基督徒被呼召进入的属灵争战的本质。

我从来没有机会听钟马田医生亲自讲道。我非常遗憾从来没有听过他在世时的声音，也没有见过他本人。然而，我曾花费数百个小时，透过录音带听他的讲道，接受他的教导。之后，我深刻地体会到：钟马田博士的书中，留有与他讲道相同的印记，在阅读这些文字时，我几乎能够听到他的声音。

《不是与属血气的争战》是一本非常重要的书。像三十多年前，他第一次向一群活生生的会众传讲信息一样满有能力。我祝贺这次重新编辑，也非常荣幸能为新一代——迫切需要这些信息的一代——的读者们写序言。

这本书包含了丰富的属灵教导，对每一个时代都能产生非常大的鼓励。为什么呢？因为教会总是在参与属灵的争战，直到主耶稣的再来。

艾伯特·莫勒 (R. Albert Mohler, Jr.)

美南浸信会神学院院长

1

第一章

邪恶权势与列国

The Forces of Evil and the Nations

因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。

——以弗所书六章 12 节

基督徒是“新人”。在新约圣经的教导中，没有什么像这个事实那么浅显，那么清晰。基督徒不仅仅是好人，他们不仅仅是比其他人更好，他们本质上是新造的人。我们之所以成为基督徒，是因为我们经历了重生。结果，我们在神的性情上有分，属神的生命进入我们的灵魂，并且有圣灵住在我们里面。

新约圣经经常强调这项事实，正如使徒保罗所说的，“若有人在基督里，他就是新造的人〔新造〕”，结果是，保罗说：“旧事已过，都变成新的了”（林后五 17）。

这是基督徒最大的特征。一切都是新的了。因为他们有新的思想，所以他们有新的人生观、新的方向。他们会用全新的方式看待一切。随着发生在他们灵魂深处的改变，他们对周围一切事情的态度也在改变。他们对周围发生的一切所产生的回应，也必定与其他人有所不同。结果是：基督徒所经历的一切，马上成为他们作为基督徒之所是、所信的见证。

阵亡将士纪念日

我们基督徒是这样看待像这样的日子——阵亡将士纪念日，¹正如我们惯用的称呼——的，但却与那些非基督徒完全不同。我们和其他人生活在同一个世界里，受制于相同的事件。像每个人一样，我们是地上国度的公民，但是我们却对阵亡将士纪念日有自己独特的看法。这样的日子对于我们这些宣称自己是基督徒的人也是一个考验。它对我们有什么意义呢？我们该如何看待它呢？它给我们带来怎样的信息？有怎样的含义？它真正代表的是什么呢？

纪念的方式

现在这里出现许多种纪念阵亡将士纪念日的可能方式。它有许多种不同的纪念方法，在教会中也有许多不同方式来举行纪念礼拜。

这种纪念可能仅仅是形式上的表现，没有真正的生命和属灵内涵。即使是在教会中，人们纪念这件事情的方法，也可能与教会外的人没有什么不同，仅仅是添加了某种宗教虚饰。它在本质上是民族性的，是骄傲和自我庆祝的时机。它并没有带来

¹ 英国每年都会举行阵亡将士纪念日，来纪念那些在二战中死去的人。

任何东西，除了形式上的哀悼和感恩。在这段特定的时间里，人们思考国际形势，表达他们对国际政治的观点。讨论什么可以做，什么不可以做。开展不同类型的军备座谈与和平协商。

基督徒的方式

我想说：基督教真正的纪念方式，正是我们在这些谈论中将要指出的，也是我们将要在这里一起探索的。那是一种属灵的方式，不仅如此，当然那同时也是最彻底、最深入的探讨这个主题的方法。那也是我们为新约圣经的教导、为基督福音的缘故所宣讲的。我们认为，圣经的显著特征是：它看待整个人生和人类历史的视角，是极其深入的。它并不仅仅满足于只看到事情的表面。也不仅仅是观察。它不是仅仅给出简单的答案或解释，也不是只关注陈腐的主题。它进入极其深入的地带。当历史进展到二十世纪，所有哲学家和心理学家的谈论都显得荒谬。针对这些根本性的问题，惟独圣经给出完备的答案。

因此我建议：在这里，在以弗所书第六章，我们可以找到看待这纪念日的真正方式。在这里，使徒引导我们看这件事情的核心，因为他在这里引出了一项伟大的观点：归根结底，我们的这个世界，

与整个人类历史的进程，只是一场权能的属灵争战的舞台，在这个舞台里，神与天上的权势——魔鬼、邪恶与地狱的权势——进行争战。“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”

这是圣经对整个人类历史的终极解释，同时从圣经和世俗这两个角度来解释。

世界上邪恶的起源

关于罪恶的起源、魔鬼和这些执政掌权者的起源，圣经给出了真正教导。我们在堕落的故事里看到，邪恶权势最初如何进入人类历史当中。我们看到魔鬼怎样出现、怎样试探亚当和夏娃，亚当和夏娃怎样愚蠢地听从魔鬼的话。之后就是堕落，邪恶权势开始在人类的生命中掌权。

如果没有“堕落”这项教义，我们就不能很好地理解当今的世界。只有“人类的堕落”解释了为什么人们会变成今天这样，做罪的奴仆和魔鬼的奴仆。魔鬼是这个世界的神，而在本质上，我们是处在黑暗的国度里。

魔鬼和他的党羽对我们的影响，首先是通过攻击我们的思想。但他们不仅攻击我们的思想，也攻击我们的道德本质，实际上，甚至攻击我们的身

体。魔鬼的攻击并不局限于个人。²这是圣经教导中非常重要的一部分，魔鬼在全世界的范围内运作，群体性的——国家、民族、大洲。故此引发了神秘学、通灵术、鬼附等问题。

陷入战争的世界

我们一定会关注当今世界的状态。我们听到不断有可怕的武器制造出来。我们是否处在第三次世界大战的边缘？每个人都会思想这些问题，因此让我们来看圣经如何看待战争这个话题。这是一个纪念的日子，我们在这一天里尤其纪念发生在这个世纪里的两次世界大战。关于这个日子，让我们来概述以弗所书六章和整本圣经所教导的原则。

战争的原因

首先，为什么会发生战争？今天的悲剧是人们从来不寻找原因。因此常常被一些表面现象迷惑。人们通常立即处理问题，尝试进行弥补，但不去寻

² 钟马田医生论及这个主题的讲道，见 *The Christian Warfare, Ephesians 6:10-13*, Banner of Truth Trust, 1976 = 钟越娜译，《揭穿魔鬼的诡计》（Monterey Park: 美国活泉出版社，1995）。

找原因。人们探讨军备或其他类似的事物。但圣经所关注的是根本的原因、根本的解释。到底是什么引发了战争？

答案是：“我们并不是与属血气的争战。”这是圣经给我们的第一个原则，与一般的观点不同，发生战争的原因并不仅仅在于人。

有些人说：“啊哈！如果德国皇帝（Kaiser）*不失势，就绝不会发生第一次世界大战。如果不是希特勒、史达林、赫鲁雪夫……。”这就是政治家和大多数人的心态。

不，圣经说：“我们并不是与属血气的争战，”不是与人类争战。

许多人认为，这个问题完全是经济性的。一些人说：“没有了共产主义，一切都会好起来！”然而，另一些人同样如此评论资本主义！这些人都认为，只要我们处理好基本的经济问题，一切就会好起来。

根据圣经来看，并不是这样的。因为经济仍然是人的问题。

战争的产生，也不仅仅是因为政治因素。当然，政治的介入在其中扮演了一部分角色，但它并不是

* 编按：指德国皇帝威廉二世（Kaiser Wilhelm II）。自1888至1918年任德国皇帝与普鲁士国王。

唯一的原因。不，我们并不是与属血气的争战。这些邪恶行为的产生，完全是魔鬼和灵界的那些执政掌权者、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔工作的结果。魔鬼同时在个人和群体中运行他的工作。

魔鬼的目的

魔鬼的首要目的就是为了解引入迷感和混乱。为什么？因为神的工作总是以秩序为特征，是非常完美的。神所做的一切都是非常有序。于此相反的，魔鬼充满了骄傲和敌意，他仇视神所做的一切，盼望毁灭神所做的一切。因此，他是一切混乱、不协调、迷惑的原因。这样说来，引发战争对他来说岂不是最好的吗？这也是他在过去若干世纪里一直在做的。雅各说：“你们中间的争战、斗殴，是从哪里来的呢？”（雅四 1）。他回答说：“不是从你们百体中战斗之私欲来的吗？”这就是魔鬼的工作。它利用人们的思想，攻击人类的道德本质，在人们中间激发那些没有价值的争斗。这样你就有了对战争的解释。

魔鬼使用的方法

让我们来仔细思想。魔鬼是怎样带来战争的？

首先，魔鬼产生不法。魔鬼攻击人的思想，引发最原始的试探：不法。当神在园子里将律法赐给亚当和夏娃时，魔鬼立即开始质疑它。反叛！把律法和秩序丢在一边。用你自己的手掌控律法。做你想做的一切！这就是一切战争的终极原因。包括今天不同国家间的道德战争。这是我们面临的主要问题。通过暴力和谋杀进行掠夺，致使整个国家的规章制度变得混乱，最终引致不法。这就是魔鬼所做的。

在民族之间也可以看到同样的不法。轻视律法和律法的神圣是一切战争的根本原因。人们可能在会议中签合约，郑重地宣誓。但是，之后却因着各自的原因，突然违背之前的承诺。重新按照自己的标准，根据自己的行为改写律法。这岂不就是战争产生的原因吗？这样的不法和背叛也是魔鬼引发的。

其次，更加仔细来看，魔鬼引发我们生出骄傲——民族性的骄傲和个人性的骄傲。诸多世纪以来，所有战争的一致原因都是骄傲。骄傲是个人冲突产生的原因；也是国家（民族）之间冲突产生的原因。国家以自己为傲，以自己的国家主权为傲，夸大自己取得的政绩。这当然导致猜忌、嫉妒和冲突。如果你去读特定的历史书，你会发现骄傲是引发战争的最重要原因之一，这其实也是魔鬼的作为。

因着骄傲，产生贪婪和自私。把自己放在首位。你感觉你是非常特殊的人，因此你有权利得到你想要的一切。国家认为它们有权拥有整个地球，因此他们在没有受到任何挑衅的情况下，攻击、占领其他国家。从本质上来看，这一切完全是那原始的骄傲、自我夸耀，自我膨胀——那是魔鬼本身堕落的终极原因——的彰显。

这些贪婪、自私、骄傲的权势，最终引发不信、不确定的灵。你看见一个人开始高举自己，你观察他。随之你就会发现：自己心态的发展过程具有相似的倾向。这样，完美的战争氛围已经形成了。

这是战争产生的根本原因。有一些愚蠢的人认为，制造武器是产生战争的原因。但问题是：到底是什么驱使人制造武器？他们为什么会想到这件事件？你必须回到本质的原因，原因是这样的！

圣经的历史记录

圣经中有充分的例子，可以说明魔鬼经常使用的方法。我们可以在这里看到心理学，也可以看到健全的哲学。圣经中的第一个例证，当然就是该隐。为什么会发生争战？因为有像该隐一样的人。有两兄弟，该隐和亚伯，然后该隐开始无缘无故地嫉妒他的兄弟亚伯。这可怕的嫉妒实际上是由魔鬼和灵

界的执政掌权者引入的。这才是我们应当面对和争战的。魔鬼使一些思想潜入到人们的思维中，但是我们完全没有意识到。我们认为我们的国家是无辜的，我们从来没有做任何事来伤害别的国家，问题总是出在其他国家身上。但是其他国家也是这样认为的。一言以蔽之：该隐。

然后，我们来看拿伯葡萄园的故事。国王亚哈有非常多的产业，但他仍然觊觎拿伯的葡萄园。可是他没有权利得到它。它是拿伯的一点点产业，但是王一定要得到它。他极度渴望得到它，因着他妻子耶西别的教唆，他开始使用非法的方式去获取。这是发生在国家范围内的事例。

但是这种不法的行为并不仅发生于个人和群体，它也发生在更广的范围内。让我们来看洪水之前的人，创世记六章将他们描述为：邪恶的、败坏的（这通常引发争吵）。人们骄傲地高抬自己，转离神。接着来看巴别塔，这是另一个例证，实际上也说明了相同的情形。这反映的是未重生之人骄傲、堕落的人性。我们看到以色列和其他列邦之间的争战。我们在旧约圣经中看到强大的王朝，亚述、巴比伦、玛代、波斯和罗马。我们看到这一系列王朝膨胀的骄傲，它们都尝试将国度扩展到全世界。它们为人类带来战争、骚乱、邪恶和不幸。

魔鬼的权势

到目前为止，我们已经看到了魔鬼和他的权势一般所使用的手段。在他所使用的这些方法中，他通常躲在背后，却从来没有停止将某些观念渗透到个人和民族之中。我们必须更进一步，因为我们若回过头来看圣经和世俗的历史，就可以清楚地发现其他一些事例，我们不得不称之为魔鬼的成分。有时候我们仅仅看到自私、邪恶、骄傲和诸如此类的其他因素，但这些只是附加的因素。

让我给你举一两个例证。例如尼布甲尼撒和但以理书四章所描述的事件。尼布甲尼撒不仅充满骄傲，并且自认为非常伟大，他实际上超出了这些。他把自己放置在神的位置，并且要求人们敬拜。这就显示出有魔鬼的成分在里面。那不仅是邪恶，而是进入了更深的领域。他的做法超出了自己的范围，是在他本身之外的。

我们在安提阿古（Antiochus Epiphanes）身上可以看到同样的事情。我们再次来看但以理书所描述的，也可以从世俗历史得知，安提阿古生活在玛拉基书和马太福音之间的马加比时期，神的子民——以色列人——必须经历的可怕时期。他是另一个要求人敬拜，并且把他自己放置到神的位置上的人，这整件事情是超出人类范围的，有魔鬼成分的介入。

当然，我们也可以从罗马帝国看到相同的事情。那些皇帝不仅是军事上的征服者，慢慢地，他们也开始把自己当作神。这是早期的基督徒所面对的一场大争战。基督徒说“耶稣是主”，但罗马帝国说“凯撒是主”，并要求基督徒也如此宣告。但基督徒拒绝宣告这一点，罗马人就把基督徒扔到竞技场的狮子口中。敬拜皇帝！那实际上是具有魔鬼性质的，这是唯一用来形容这件事情的辞汇。凯撒把自己高举为神，并要求人们敬拜。这正是魔鬼引人的思想。

伊斯兰教具有相同的魔鬼的成分在里面。穆罕默德本人高举自己并自我膨胀，引发了许多所谓的宗教战争。在漫长的人类历史中，这种魔鬼的成分持续不断地呈现出来。

当然，也有许多具有争议性的例子。例如，从个人的角度来讲，我不会把拿破仑（Napoleon）放到这个范畴里面来。我认为他的行为完全可以用人类的用语来解释。我并不认为那里面有任何魔鬼的成分。他仅仅是一个杰出的军事天才，他的才华伴随着他。但毫无疑问的，希特勒是在这个范畴里面。这个人要求别人敬拜。他是具有宗教性的，完全错误的宗教层面。这个人崇拜他自己，崇拜自己的民族，崇拜自己的行政大权。他想完全掌控人们的思想，掌控一个人的全部。这就是魔鬼的成分。拿破

仑从来没有这样做。我的目的并不是要为拿破仑辩护，但弄清楚什么是魔鬼的成分，弄清楚它们确切的来源，实际上是非常重要的。

无疑地，我们也可以看到魔鬼的参与。如共产主义，因为共产主义并不仅仅停留在单纯的经济秩序上，这种理论相信并且敬拜国家。共产主义宣称有权决定一个人的思想：科学家必须在特定的限制里思考，小说家必须在特定的范围内写作。任何要求敬拜个人、民族、体系、极权主义社会，要求绝对的效忠的，都是具有魔鬼性质的。

坦白讲，大英帝国的历史中也有鬼魔性质的事例。仍有一些人为这些事情感到内疚，即使他们可能并没有意识到。在我们的国家中，从来没有官方的政策是具有魔鬼性质的，但是在实践和个人层面上却时常出现魔鬼的因素。大英帝国有某种神秘感，我认为具有一定魔鬼成分在里面的，对此我们都应当谨慎。

神的得胜

然而，根据圣经，神的法令如何光照这些？神如何按照祂本来的旨意，使用魔鬼、执政掌权者、管辖这幽暗世界的、天空属灵气的恶魔的一切活

动？这里我们来到第二个原则，对我来说，似乎可以将答案划分为两个部分。

神暂时性的措施

我在这里指的是政府的体制和“权力的归属”。关于这一点的经典说明，是在罗马书十三章1节，“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。”

因为魔鬼、邪恶权势、罪的影响，神设立政府、君王、贵族、地方法官。神赋予他们一定的权力，正如保罗所说的：当权者“不是空空地佩剑”（第4节）。政府不能废弃法律，他们也有权执法。他们能向违背律法的人施行审判。这是国家政府的本质。

圣经教导：神引进国家政府。而不是像一些人所想像的：人类逐渐将部落的理念发展为政府的概念。实际上，国家和政府是源自神圣的授职。它们的目的是要抑制、捆绑邪恶权势，限制魔鬼的活动，镇压魔鬼的权势所引起的混乱。他们试图引发错位、混乱、骚动、战争。政府的工作就是要抑制这些，将它们控制在一定的范围内，维护法律，保持秩序，遏制混乱——这是圣经教导的本质。

还有另外一个原因，非常清楚的，一次又一次，神容许一些事情发生。祂容许某些人和某些群体兴起，高举自己，以为自己拥有无限的权力。个人、国家、帝国做了许多尝试，想要主宰整个世界。他们说他们要缔造秩序与和平，但补充说：为了达到这个目的，必须征服一切。只要把每个人压得抬不起头来，就不会有战争。

神容许这些事情发生。洪水之前，神容许那些愚蠢的人建造巴别塔。他们认为自己知道一切的知识，已经掌握了全部的真理：因此他们要建造一座塔，使塔顶通天。神容许他们建到一定的高度。

神允许巴比伦人建造一个巨大的帝国，看起来似乎要征服全世界。神允许埃及、亚历山大大帝、玛代、波斯和希腊王朝以同样的方式运作，包括罗马人和他们建造的强大的罗马帝国。之后的伊斯兰和土耳其帝国，看起来似乎也要征服全世界。

因此，这是非常有趣的教导：神在祂永恒和不可测透的智慧里，似乎允许一些权势和一些人做某些事情。他们高举并传扬自己的名；如同巨人一样横跨整个世界。的确，似乎没有人能够阻挡他们。他们持续不断地发展，整个世界都在颤抖。你们甚至可以感受到这些。最后出现某个人，认为自己是半神半人。但是，不变的规律是：毫无例外的，当一个人达到权力的顶峰，神就突然伸手攻击他。神

审判这个篡权者，把他扯下来，将他和他的权力一并毁灭。

这就是但以理书四章的故事。看这个人，尼布甲尼撒，他像一个巨人一样站立，几乎像神一样，要求人们敬拜。是的，但是看一看几个月之后他的情况是怎样的：在旷野里，吃草如牛。

看一看他的指甲，像鹰爪。看一看他的皮肤，他极长的头发看起来像鸟的羽毛。多么愚蠢！多么畸形可怕！哦，这是神公义的审判，将他放回他应得的地方，告诉他只有一位真神，除了神自己，没有人可以被敬拜。

这在人类的历史上是一件非常有趣的事实，神从来不允许任何人、任何国家、任何权力或任何理论掌控全世界。祂绝不会！愿每一个君王留意。君王要小心丢失他的头颅，丧失他的身份。神对尼布甲尼撒的审判是神圣的，类似的事例似乎也在持续不断地上演。

接着我们来看伯沙撒。他正和他的嫔妃们在宴席上饮酒作乐。如同典型的当代统治者，不是吗？他使用什么饮酒呢？使用耶路撒冷神殿中的器皿。他使用至圣的杯，同他的群臣和嫔妃们饮酒作乐。但是在宴席期间，在最热闹、最高兴的时刻，墙上突然出现了一个指头，这个手指写下了：弥尼，弥尼，提客勒，乌法珥新。“你被放在天平里，显出

你的亏欠。”神已经数算你国的年日到此完毕（但五 25~28）。当夜，伯沙撒被杀，他的王国也随即分裂。

其他人也都是这样，亚历山大大帝非常年轻的时候就死于动脉瘤。当罗马认为自己至高无上时，马上就被野蛮的哥特人、维京人和蛮族攻陷了。土耳其人也是这样被降卑。今天的埃及又怎样呢？神容许他们暂时掌权，但仅仅是暂时性的，神若起来——他们就突然毁灭。

神最终的审判

当然，神并不仅仅采用临时措施来战胜邪恶；还有最终的审判。神起初在伊甸园里宣告过这一点。亚当和夏娃堕落以后，神对女人说：你的后裔和蛇的后裔之间将有争战，可怕的争战。祂对蛇说：

“我又要叫你和女人彼此为仇；我要使你的后裔和女人的后裔彼此为仇，女人的后裔要伤你的头，你要伤祂的脚跟”（创三 15）。

神引进了祂的新国度。从伊甸这里开始，并贯穿了整个旧约圣经。“及至时候满足”，基督降临了（加四 4）；这是引进国度的开始。这会继续进展，直到最终完美实现，启示录将这幅画面清晰地呈现出来——“世上的国成了我主和主基督的国”

(启十一 15)。那时魔鬼和他的权势将被完全铲除，一切从属于他们的也要被毁灭，被丢在烧着硫磺的火湖里，这就是最终的结局，这也是圣经中的伟大信息，是圣经的主题。

因此，不要将暂时的审判和终极的审判混淆。神容许这些权势兴起——之后将他们毁灭；这些都是暂时的。请把你的眼睛定睛在神的终极目的上。神的国，光明的国度，属天的国度必将来到。神的国已经被引入世界，神的国民将要聚集在一起。神的国将会持续不断地发展，直到最终的战役发生，之后基督——我们和平公义的君王，将要在至高之处执行统治，直到永远。

基督徒的责任

第三个原则是：圣经在这些课题中所显明的基督徒职责，我给你们指出一些方向。

避免并限制战争的任何肇因

我已经谈过一些战争产生的原因。基督徒不当说，“不是我们国家的问题。”这是一项非常糟糕的罪。基督徒不当成为极端爱国主义。

拒绝参与侵略战争

如果基督徒所在的国家发动侵略战争，掠夺其他国家的财产和土地，基督徒应当拒绝参与。他们必须为自己和自己国家的骄傲感到愧疚。必须为这种自私、贪婪、贪财，为这种邪恶的属灵本质感到内疚。基督徒必须站起来抵制这种侵略行为。

抵制邪恶的权势

基督徒应当帮助国家和政府，完成神所命定的逮捕和镇压的工作。尽可能地镇压邪恶的势力。我讲这些的目的是：基督徒不应当拒绝承担他们的责任，借口说：“我们是基督徒，那不是我们的战争。我们不参与战争，所以我们要发起公民抗命的行动。”基督徒不应当这样讲！我再次重复，基督徒不参与侵略战争。但我认为，基督徒应当参与反侵略战争，惩罚邪恶，抑制邪恶。那是基督徒作为公民的责任。“绝对的和平主义”是一种异端：那不是基督教的教导。

展望未来

这引出最后一项原则。非常明显，这不也是自我刚才所谈的吗？

虚假的乐观

没有比虚假的乐观更荒谬愚蠢的了，尤其是第一次世界大战之后。那一时期，一些盲目可笑的人们说，“第一次世界大战目的，是要结束一切的战争。”人们疯狂地认为：国家之间的联盟能终止一切战争。那些是非基督徒的观点，是完全的属灵盲目。那些人之所以相信这些，是因为他们从来不懂圣经所教导的“堕落的本质”。

1925年，人们为着《洛迦诺公约》(Locarno Pact)十分激动。政客们认为，他们终于做到了这一点：这个公约将结束战争！但是没过多长时间，我们就看到，那种观点其实是极其愚蠢的，不是吗？我在此重复，如果任何人相信任何公约、联盟、组织能够完全终止战争，只能说明他从来都不明白圣经的属灵教导。他们是在以属血气的方式进行思考，他们完全不明白人类的本质。他们并不明白有魔鬼、属灵的掌权者和邪恶的权势的存在。

现实主义

人们永远不会进入和平时代。我们也不敢承诺和平世代会到来。圣经说，只要人类社会中有罪的存在，战争就会持续。

你说，“多么糟糕的悲观主义！”

是的，的确很悲观，但那是真实的。这就是现实。我认为，最愚蠢的莫过于在自身激发起一种虚假的乐观了。我只是感到有些许庆幸，因为我们首先参与教会服侍，之后才去面对这个世界的真实情况。

不，这是神的儿子亲自讲的，“你们要听见打仗和打仗的风声”（太二十四 6）。雅各说，“你们中间的争战、斗殴，是从哪里来的呢？不是从你们百体中战斗之私欲来的吗？”只要有欲望的存在，就会有战争。如果一个人觊觎他人的妻子，贪恋他人的财产，战争怎么可能结束？这就是战争！国家其实就像具有侵略性的个人一样。

魔鬼的成分就包含在这里面。一个人一旦拥有任何权力，魔鬼就会利用他制造混乱、迷惑、敌对、战争。

你可能又会说，“多么可怕的画面！我希望我从来没有参与其中。”

这就是你的态度吗？你只是想装作看不见，故此不去面对事实吗？那是推脱责任。那是当逃兵。不要使用这样的理由。不要这样！让我们去面对它。关键是圣经看待这件事的态度是消极的，因为那是事实。

展望未来

那么，我们该如何面对未来呢？作为基督徒，我是这样面对这件事的：我从不对任何人、任何会议、联盟、国家组织（无论你怎样称它）抱任何期望。这就是我不鼓吹这些的原因：我并不想白费口舌，也不想浪费你们的时间。那些只是在继续不断地兜圈子。通常都是暂时的权宜之计，终将归于无有。那些绝对不是属灵的教导。

因此，我会如何预期未来呢？任何事都不会让我感到惊奇。可能会有一段和平时期，也可能没有，我并不知道。没有人知道。因为人类是有罪的，所以任何事情都是可能的。虽然过去有长时间的和平，但那也只是暂时的。过去也有战争时期，例如：英法百年战争。将来可能还会发生，我不能讲将来会怎样，因为我们都不知道。

主的日子

但我知道的是：争战将会继续，直到主所命定的那日来到，也就是主的日子。哦，这是积极的，也是确定无疑的。将来会有一个日子，主所命定的日子，主的日子。那是历史最终的结局。我并不知道是什么时候，也不明白那时候、那日期；圣经甚

至吩咐我不要企图明白它们。我所知道的是：神应许有主的日子。那日，我们的主耶稣基督将要回来，成为万王之王、万主之主。祂要带着众多的天使，驾云降临。毁灭一切的仇敌：魔鬼、属灵的执政掌权者、管辖这幽暗世界的、天空属灵气的恶魔。他们最终将会被完全毁灭。

日月所照万国万方，
耶稣必为统治君王；
东西南北海洋极岸，
主国普及永久无疆。

以撒·华滋（Isaac Watts）

那日将要来到，不再有战争，也不再有痛苦和悲伤。刀剑将会被造成犁头，狮子和羊羔同卧。但那到底是什么时候？哦，是在历史的尽头，当基督引进祂那荣耀的、永恒的国度。这是终极的展望，是神最终的计划。

因此，无论你我必须忍受任何事情，我们都要为最终的结局做准备。我们可能不得不迎接其他的争战。我们可能看到属世的权力兴起，逼迫我们，把我们丢进监牢。我们可能不得不为基督的名死，像起初的那些基督徒一样，像诸多世纪以来为主殉道的众多基督徒一样。我并不知道！但我确实知道

的是：所有属基督的人都要与祂一同承受那荣耀的国度。这才是我的兴趣所在，是我所关注的焦点，我对这一点的关注大过对自己国家将来命运的关注。作为一个公民，我当然关心自己的国家，但是超乎这一切，我是天国的子民：我的公民身份在那里，那才是我首要关注的。我盼望在新天新地里行走，“有义居在其中”（彼后三 13）。我盼望看到“和平之君”尊贵的面容。

2

第二章

邪恶能力的彰显

The Manifestations of Evil Powers

我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。

——以弗所书六章 10~12 节

我们来思想这场争战，我们不得不起来与邪恶权势——魔鬼和跟随他的权势——争战。我们已经看到这些权势在众多国家中的影响。现在思想如何同这些权势争战是没有用的，除非我们认识它们的本质和它们工作的方式。因此让我们回到这个大的话题，这些可以用一个术语来概括：魔鬼学。

为何研究魔鬼学？

现在你可能会感到疑惑，为什么要处理这个话题呢？是被某种好奇心驱使？只是对知识感兴趣？好了，我可以向你保证，我们不是在做这些，虽然确实有一些人对这些感兴趣。神秘学和超自然现象的确是一项非常精彩的研究，今天也非常引人注目，但我们并不是从这种立场出发，从而引发兴趣。我们之所以感兴趣，是因为它影响我们的基督徒人生和日常生活。

认识圣经

我们来思想这个主题。首先，因为圣经中有非常多涉及邪灵能力的地方。从这种意义上来讲，我们若不明白这些事情，就不能有智慧地解读圣经。例如但以理书：除非我们事先明白，巴比伦王召来

许多占星家、智者、预言家，为要解决他梦的问题，否则我们就不能领会或清楚地明白“神要但以理做什么”。

无知的危险

除此之外，根据使徒在以弗所书六章中特别的教导，如果我们从来没有意识到这些邪恶权势的存在，我们必定要被他们打败。无知是绊跌的最主要原因，但是许多人对这这些邪恶权势是无知的，因此他们成了无辜的、毫无意识的牺牲品。

圣经告诉我们，要试验诸灵。使徒约翰如此说：

“一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神不是”（约壹四 1）。圣经告诉我们，有两种类型的灵：首先，圣灵和那些顺服神并听从神命令的天使。其次，就是邪恶权势和邪灵。他们也是非常有力量的。使徒保罗告诉哥林多人，他们可以乔装为“光明的天使”（林后十一 14）。他们非常狡猾，也非常聪明。我们会受错误经历的影响，也都被各种狂热的教导围绕，异端随时准备潜入。因此，你看到认识邪灵的重要性了吗？这并不是一种理性上的好奇，这对基督徒的人生和生活是极其重要的。

读懂历史

另一个原因是：我们若读到以色列百姓周围的异教民族，不可能没有看到，他们生活的显著特征是：他们臣服于这些邪灵。如果你想理解圣经或世俗文学作品中一些古文物的历史，你也必须明白这个主题。

超自然力量也是中世纪的显著特征之一，我们可以读到中世纪对巫术的态度，这种态度甚至延续到了十九世纪。必须根据这些信仰、理念、信条、影响力、超自然能力，才能够理解中世纪的大部分生活。

抵挡当今的邪恶权势

一些未蒙光照的异教民族仍然臣服于这些邪恶权势。我们在差派宣教士出去工作，如果对他们的行为有知识上的兴趣，就必须知道邪灵是如何公开运作的，旧约圣经对此也有描述。

对我个人来说，这有什么重要意义呢？这其实是学习这个主题最重要的原因。当今世界一些与我们密切相关的、日益明显的趋势，驱使我们思考这些问题。今天占星术、招魂术、各类异端、错误的教导、“鬼魔的道理”——正如使徒保罗在提摩太前

书四章 1 节如此称呼它们的——等明显正在复兴。我们这些基督徒正是他们攻击的目标。他们是如此的似是而非、如此诡诈，装作是我们的朋友。因此为了珍视我们的灵魂，也为着我们基督徒生命的健康，我们务必要学习这些关于魔鬼的事情。

魔鬼学研究

正如我已经讲过的，这是一个非常大的课题。因此，我先以一种鸟瞰的方式，来观看邪恶权势能力的一些彰显。这也是一个非常难以阐明的课题。处理魔鬼学的不同书籍有若干种分类，但非常清楚的是：你不可能完美地区分它们。因为每一方面都倾向涉及或覆盖另一方，但是我们又不得不进行区分。

因此，如果让我来解决这个问题，我认为最好的分类方法应当是这样的：首先，这些邪恶、不洁的超自然力量的一般活动；其次，他们不寻常的活动；第三，自愿臣服于这些权势；第四，被迫臣服，或者你可以描述为“被这些权势控制”。

邪恶权势的一般活动

这些邪恶权势以不同的方式运作，但是他们有一个共同点：他们运作的方式都是基于一个主要的观念，就是都渴望知道未来的事情。

我们都想知道未来。我们都会问：我是否会幸福？将来要发生什么？毫无疑问的，那种渴望是人类固有的天性，而它之所以存在，是因为人类的堕落。“堕落”使人们开始不满足。人们觉得自己天生就要做更大、更好的事情，害怕自己错过什么。这种病态存在于我们所有人的本性中，尤其适用于我们对将来的态度。人类总是在向前看。我们希望未来会变得更好。我们希望未来更加光明，更加幸福。

这些邪恶权势当然意识到了这种渴望，故此玩弄它，刺激它，鼓励它。邪恶权势通过宣称能够预测未来，来做这些事情。当然他们更进一步宣称，他们可以影响并决定未来。在过去的几个世纪里，邪恶权势通过暴政统治个人和国家：人们觉得必须要和任何拥有邪恶能力的人和解，讨他们喜悦，顺服他们。邪恶权势在人类中产生邪恶、有害的影响。

这是一般的特征，现在让我们简要地看看这些邪恶权势具体的运作方式。

预言家

这一类人宣称他们有某种隐秘的知识，有能力得知并告诉我们将来的事情。我们在旧约圣经的不同书卷中都可以发现这些人。有的是被称为先知，有的是称自己为先知。他们靠知识谋生，并宣称有特殊的能力；这就是他们的工作。人们前去拜访他们，并征求他们的意见。

这整件事情明显是罪的结果。罪引致对自身不寻常的兴趣，自我中心、看自己为重。就是因为这个缘故，我们才想要知道自己将来会怎样，将来会有什么事情发生在我们身上，会有怎样的命运降临，我们的未来是否光明。

当然，现代形式的预言，其实就是算命和所有以预测将来为宗旨的事情。给人算命的人宣称：未来可以被预言，可以被迎合，有一些不好的事情可以被阻止。

我们必须把“灵异现象”也包括在这个范畴里。一些人宣称他们有所谓的“超自然能力”，他们宣称这种能力并不是培养得来的，而是他们发现自己天生就拥有的。我们承认，有一些人确实拥有不寻常的特殊能力。他们有“超感知觉”（ESP）。他们可以知道抽出的下一张卡片的数字，或在很远的地方得知另一个人心里所想的。

催眠术也在这个范畴之内，当然也包括心灵感应。心灵感应是，一些人能够感知到发生在一些和他们关系亲密的人身上的事情。即使那个人是在世界的另一端。在人类漫长的历史中，确实有一些人宣称他们拥有这种能力，有一些人也确实拥有这样的能力。但是，我把这些放在魔鬼学的范畴下，因为圣经是这样做的。

目前，这引发非常大的关注，一些人宣称可以使用科学的方式对它们进行研究。这些人其实是在用科学进行包装和掩饰。我并不打算批判对灵异现象的调查和研究。实际上，关于这一点我想谈论的很多，但是我会按照一些特定的标志来进行评价。非常悲哀的是，很多人对某些事情进行评论时，完全不使用任何标准。他们确实也没有合乎圣经的标准。因为圣经禁止这一类事情，正如我们在申命记中看到的。

占星术

同样的，占星术是一种古老的迷信，但是它转回来影响我们当今的世界。它是什么意思呢？它实际上是在教导：我们的生活在很大程度上受行星和天体的影响。我们可以在但以理书看到这一点，我

们读到尼布甲尼撒询问“巫师、占星家……”（但二2，《现代中文译本修订版》）。

毫无疑问的，我们可以看到这种理论的根源。它是纯粹的异教信仰。它归回到某种信仰。相信每一个行星都是神灵，都拥有属天的能力。它们中的每一个都能够对世界上的人们产生影响。这些星在我们之上，它们俯视我们。因此，原始的人类，因着堕落和败坏，开始认为星体是神。

今天我们非但认为那是不成熟，而且认为那是一种非常愚蠢、幼稚、可悲的观念。但这种观念继续存在，也以不同的形式延续——认为这些天体仍对我们有影响力，因此，得知你出生于哪个星座是非常重要的。这种理论认为：你出生的月份将会影响你或决定你的性格。因此，有些人在读报纸时仓促地跳过一般新闻，仅仅关注某个星座所预言的。占星术！这变得非常流行，人们正在将这些难以想像的、可悲的、原始的信仰应用到实践中，用以制造丰富的生活。

非常有趣的是，这样的时代自以为老于世故且聪明，所以不应该成为基督徒，他们嘲笑那些仍然去参与敬拜的人，觉得那似乎是极其可笑的。但与此同时，许多人却转回那种原始的信仰。我非常震惊地发现：一些杰出的、有才能的人们，也相信占星术确实有某种能力。这显示了人的灵魂在离开神

之后的空虚，也显示了人们在罪的状态中，不停地想要抓住一切似乎能够给他们希望和安全感的事物。

黑魔法

黑魔法是古代国家生活的一部分。这是古代异教世界里一个非常可怕的问题。当然这在中世纪也是非常猖獗的。在圣经里，它出现于摩西在埃及的圣经记述里。巫术（“邪术”）也在这个范畴里面，使徒保罗在加拉太书五章将它纳入“属肉体的行为”（《和合本》作“情欲的事”）当中。

黑魔法不仅仅是一种知识或预言，这种理论宣称有某种不寻常的力量，或实现某些事情的能力。现代一般的魔术展示了它的机巧、能力、吊诡性。但是黑魔法远远超出了这些。它宣称这种能力是某种不可见的灵赐予的，它能够产生看不见的影响力。

那些使用黑魔法的人如此说：“通过使用一些媒介——有时是一根木棍，有时是一块水晶，有时是不同动物的器官——它们可以获取某种重要的知识。”

我为你们引用以西结书的一段经文，二十一章21节：“因为巴比伦王站在岔路那里，在两条路口上要占卜”——他想要知道接下来该做什么，因此，这里说他站在两条路口上要占卜；“他摇签”——通

常使用箭或杖（参《和合本》小字）；人们相信，一旦箭或杖被抛出，就会有某种能力决定它的方向。像转动轮子或转动什么东西，看它停在哪里；

“求问神像”——这里可能使用镜子，或者是某个已经过世之人的东西，这个人生前可能具有某种超自然的能力；“察看牺牲的肝”——人们相信某种超自然的能力居住在动物的肝脏里。因此要杀一个动物，拿出它的肝脏，进行检验、察看。同时认为动物肝脏的形状和纹理传达着某种指引或知识。

这种理念已经持续很多个世纪。人们相信身体的不同器官具有魔法的力量。因此，你从动物身上摘取器官，并把它的能力应用到人的身上，就可以除去疾病或咒语等等。这其中具有巫术的成分。人们还宣称有超人的能力。宣称不行走就能从一个地方到达另一个地方。除此之外，人们还宣称：当他们在动物、人或没有生命的事物上施加咒语时，就可以影响其他的事物。

为什么我要给你们讲述这些细节呢？一个原因是：这一类的事情给人类带来捆绑，基督教最荣耀的胜利之一，就是拯救人们脱离这些迷信和不可见能力的影响。我的年纪大到足够回忆这些残留的信仰：这种理念认为某些人有能力在其他人身上施加咒语，有能力将奶油变酸，有能力影响动物的生产。甚至更多，当然也有能力影响人类。人们会相信：

有人在他们的身上施加了咒语，这样他们的生活才会非常不幸。

以黑魔法谋生的人们更进一步宣称：他们可以治疗疾病，使人们从疾病中康复。有时候他们的确可以做到这些。尽管我会质问：确切地讲，他们做了哪些治愈的工作？是关乎器官的状况，或仅仅是一些想像，或是器官的功能状况？但是黑魔法确实可以产生特定的现象，结果就是黑魔法就残暴地掌控了很多人。

一些国家、民族和个人甚至今天仍然受黑魔法的捆绑。这是宣教工作最大的挑战之一。因为在一些国家里，除了接受我们所教导的通识教育和科学知识，人们通常仍会转回迷信。唯一的办法就是成为一名基督徒。只有福音的大能，才能给人们带来释放。

邪恶权势不寻常的活动

这里，我们转回特殊的话题。我指的是我们经常的新闻报纸中读到的事情。有时候是真实的问题：灵异现象、幽灵、鬼屋。

基督教从来都不否认事实。对我来说，有一些特定的事实其实是非常有建设性的。这些现象被用于社会调查和心理学研究。但对于一些人来说，这

些不寻常的事情有时确实会发生。例如，你听到有些人被吓晕，因为看到没有生命的物体在他们的房间里移动。我提到这些，因为我知道一个发生在基督教牧师身上的非常真实的例子。

这些问题最终要借着应用圣经教导来解决。这听起来是非常荒谬，不是吗？但这是真实发生的事情；椅子移动，照片从墙上脱落，其他的物体也在房间里移动，听到嘈杂的声音，敲墙的声音等等。

同样，你也一定读到过鬼屋，听到过人们声称见过某种“显现”——让我们称之为幽灵。我知道很多这样的事例，都被人做了非常简单的解释，最终被用于社会调查和心理学研究。但有一些事情是他们不能解释的。那些科学研究者也不得不承认，某些现象超出他们的理解范围。好了，这些当然超出他们的理解能力，因为主要是他们并不相信灵界的“执政掌权者”、“管辖这幽暗世界的”、“天空属灵气的恶魔”。我们从圣经中得知，这些权势有能力做一些不寻常的事情。为什么呢？没有人知道！但事实是：确实存在这些现象。这对我来说，似乎已经完全超出了理性的范围。

你说，“好吧，但我从来没有见过这种事情。”

可能你确实没有。但有许多事情是你我不知道的。

荷瑞修，在你的哲学空想之外，
天上和地上有更多的事物。

《哈姆雷特》（*Hamlet*）

实际上，我们应当为没有经历过这些事情感谢神，但这并不意味着这些事情不存在。

这种邪恶能力不寻常的彰显，已经超出算命和占星术范围。这类事情的发生完全不使用人作为媒介。完全非人的力量在运作，制造问题。从这里我要引出第三个大标题。

自愿臣服于邪恶权势

我在这里所指的话题，通常被称为唯灵论，实际上应该成为通灵术。目前这可能是魔鬼学中最重要的一個方向。通过某种方式或其他人，询问一些人，是在我们之前存活在世界上，现在已经过世，但却仍然能够影响世界，并帮助我们的。这仍然是源自对未来知识的不寻常渴望。是为了自己的福祉，以自我为中心，盼望一切都会向好的方向发展。我并不能将一切都做得完好，那些逝去的幽灵是否能帮助我呢？

通灵术的历史

这是我们应当首先来查考的，尽管一些人可能会说，通灵术并不是一件新奇的事情。它在人类的历史中随处可见。你可以在旧约圣经中发现关于通灵术的大量事例。申命记十八章 10~14 节谴责交鬼的（询问死人的那一类人）；事实上，我之前所谈论的所有例子，都是这段经文所禁止的：占卜、算命、求问神像、占星术、魔法（巫术）、求问逝去的鬼魂。

当我们读异邦民族的历史时，我们发现他们非常沉迷于通灵术。我认为古代对儒家思想的崇拜，实际上就是这一类的信仰，尽管表达的方式有所不同。然而，这种通灵术确实消亡很长时间了，尤其是在宗教改革之后。这是圣经教导的奇妙见证和能力的彰显。当圣灵带进真理的光，通灵术就销声匿迹了。之后来到一个时期，我们很少听说通灵术。

非常不幸的，对通灵术的兴趣在十九世纪重新兴起。我在美国的朋友会原谅我指出这一点，这种现象大概是在 1843 年从美国兴起的。这一年，在纽约的一个小镇上，人们在宗教会议上开始颤抖、摇晃。这种奇怪的形象继续发展，人们将其命名为“震教徒”（Shakers）。之后在 1848 年，约翰·福克斯（John D. Fox）的女儿开始宣传这种现象，她生活

在纽约的海德维尔（Hydeville）。这种现象有两种根源：一个是现代人的兴趣，另一个是通灵术所引发的狂热。

这种兴趣传播得非常快。这种现象不仅被着书，而且被很多人谈论。到一种程度，人们开始认为他们必须寻找真相。这些是虚假的吗？是假装的吗？这里面是否有部分真理存在？结果在 1882 年，算命研究协会在英国兴起，同样的群体于 1888 年在美国成立。

当然，第一次世界大战极大地促进了通灵术的发展。在那一段时期里，一些非常优秀的人也开始相信通灵术。化学家威廉·克鲁克（William Crooks）先生，无疑是一位拥有不平凡才能的科学家，他也成了通灵术坚定的跟从者。洛奇（Oliver Lodge）也是如此，他是一位伟大的物理学家，是一个非常有才能的人。还有柯南·道尔（Arthur Conan Doyle）先生，他原本是医生，之后成为小说家。

这三个人都非常坚定地相信通灵术是真理，结果是他们的书开始如此快速地传播。这种信仰甚至进入到教会中，并产生专门进行算命现象研究的特定群体。今天通灵术也被广泛接受；这种理论有自己专门的教会和杂志期刊，它的信徒遍布社会的各个阶层。

通灵术的吸引力

人们主要的渴望，当然就是安慰。在第一次世界大战中，许多男人被杀害，留下了年迈的父亲、母亲、孤儿、寡妇。这样人们就非常自然地、本能地渴望安慰，尤其是渴望知道他们所亲爱的是否还好。这些年轻的士兵突然死去；完全不是死于年迈或疾病。丈夫或儿子突然离去。哦，不在了，人们渴望知道到底发生了什么，更渴望和亲人团聚在一起！通灵术的理论告诉他们：这是可能的。想像一下，一个年轻的寡妇，可能还留有孩子或者担负运营生意的责任。她过去是如此依赖他的丈夫，但是非常突然的，他走了。即使他仅仅给她一些指导和帮助，那该有多好！

我有责任将这些事情呈现在你们面前，因为在基督教教会里，有一些群体支持通灵术。一位牧师，安立甘教会（英国国教）按立的一位牧师，写过一本书，在这本书里面，他毫不犹豫地说，“一个人如果真的想明白和相信圣经，那么超自然现象是必须的。”他是以神学生的身份写这本书，但他的教导倾向于抹去大部分圣经，尤其是一切关于超自然现象的事情。他是一个典型的自由主义、现代主义，他的神学完全可以体现这一点。但是在他成为一个

灵媒（或他自己的用语，灵学家）之后，他就开始用从前绝不会使用的方法来解读圣经。

作为神学院的学生，这个人嘲笑他在旧约圣经中读到的，关于天使突然向亚伯拉罕或以撒显现的事情，天使？没有这回事！完全是胡说！但是现在，当然，对于接受这些事情，他完全没有任何困难。他在通灵术的世界里见过“显化（物化）”。他仍然不相信有天使，但是他相信属灵的能力可以“物化”。因此，他现在可以接受“天使”向亚伯拉罕显现，在雅各的梦里天使在天梯上上来下去。他曾经思想过雅各在毗努伊勒同天使摔跤的事情。认为雅各只是过度想像；认为他如果不是在一种精神错乱的状态中，就是处在某种心理现象之下。但是现在，从通灵术的角度来思考，这位牧师认为雅各是一个不寻常的灵媒，他有能力产生“显化”。毫无疑问的，雅各是在与某个位格摔跤。除此之外，这位先知也是具有招魂能力的人，是天生的灵媒。

通灵术理论中关于我们亲爱的主耶稣的教导是最可怕的。它认为我们的主耶稣是极其特殊的灵媒。祂有能力同不可见的领域交流，这种能力达到了一种不寻常的程度，比其他任何人都要强——因此有祂的权柄、因此有祂所行的神迹、因此有祂预知未来的能力。

一些支持这种教导的人声称：至少他们明白、也相信，基督的复活和祂复活以后的显现。这些人过去是绝不会相信的，并且认为那是毫无意义的。过去他们会说：基督并没有按照字面记载的从死里复活，或进入到房间里向人们显现。但是感谢通灵现象，他们现在相信了。当然属灵的形体能够做那些事情。

之后在五旬节，我们知道主耶稣的跟从者突然进入一种通灵的状态中，他们的能力超越其他的人。圣经所宣讲的赐给使徒们的能力，其实就是通灵者才有的不寻常的能力。这也是对随后发生在教会中的复活、人们拥有不寻常的教导能力、各种属灵恩赐等，这一系列现象的解释。

通灵术的应许

这种理论宣称：如果我们相信通灵术，我们许多的问题就能够得到解决。正如我们已经看见的，这种观点认为：一些称为灵媒的人，生来就拥有不寻常的能力。他们可以 and 去世之人的灵魂进行交流——可能是我们所爱的那些人，也可能是其他一些已经过世、但我们不曾认识，仍然这个世界感兴趣，并乐意提供帮助的人。

他们以为，这些过世的灵魂可以到我们这里来，通过不同的方式帮助我们。你可能读过关于“桌灵击”的报导：一个人让一枝笔停留在他的指头上，使它转动（仿佛是笔自己在动），从中读到一些讯息。你也可能读到过人们声称从灵媒那里得到的讯息。

与这些死去的人交流有什么益处呢？他们声称：这可以使我们得知我们所爱之人的状况，他们正在经历什么，在不可见的领域里生活得怎么样。这也可以给我们一些关于自己的事实。帮我们知道自己将来的命运。警告我们应当避免哪些特定的危险，也能够为我们当下所面对的问题提供建议。

有一些灵媒甚至宣称他们可以治愈疾病。有一个灵媒说他是被其他灵魂控制，如果我没有记错的话，他说他是被伟大的路易斯·巴斯德（Louis Pasteur）死去的灵魂控制。伟大的巴斯德首先发现了细菌，并开创了细菌学。这个灵媒宣称巴斯德死去的灵魂使他有能力诊断疾病，并使病人痊愈。

最后，正如我们已经看到的，通灵术宣称：死去之人的灵魂甚至能够在我们面前“显化”。灵魂周围形成属灵的身体，这样我们就能切实地看到并识别我们所爱的人。这就是这种教导如此狡猾的原因。他实际上是在宣称这种“显化”是通灵术真

理的最终证据，因为你确实看到了你最渴望见到的那个人。

通灵术的危险

圣经中从头到尾都谴责通灵术，但光是这样还不够。如果神愿意，我希望在接下来的学习中，给圣经给予这种理论的答复；我也会说明，我们这些基督徒为何不应该接触这类东西，也应当意识到它的危险性，并提前防备。

“我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”世界岂不是重新回到这种捆绑中了吗？这里有证据证明的确是。最明显的就是：具有魔鬼成分的、狡猾的通灵术，甚至试图潜入基督的教会中。

这种理论宣称，基督的复活只是一个神灵的显现。但那是谎言，不是圣经的教导。任何所谓的“显化”都是魔鬼和他邪恶权势的赝品。因此你可以看到，学习这个课题，为什么如此重要了！

你可能感觉到，这项研究完全是在浪费时间。哦，是的，因为你目前的状况非常好，你所爱的人和你在一起，一切都非常好。但是等到你的小世界突然被疾病打破，或者丧失亲人，你变得极度痛苦，

甚至绝望。你会怎样做？如果有人来对你说：“我是一个像你一样的基督徒。我可以带给你极大的安慰。你再也不需要单独承受这些重担了。”

这正是因为这些人忽略了，基督徒也可能成为通灵术理论欺骗的对象。如果你不知道这些事情，不知道魔鬼和他的随从者能够装作光明的天使，他们能够使你陷入网罗——保罗在提摩太后书二章 26 节称之为“魔鬼的网罗”——你也可能成为俘虏或牺牲品，这将导致极其可怕的后果。

我们必须知道这些问题并且谨慎思想，好叫我们看见：我们必须“靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人”，因为只有“穿戴神所赐的全副军装”，我们才是安全的。

3

第三章

通灵术与基督徒

Spiritism and the Christian

我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。

——以弗所书六章 10~12 节

我们现在来思考，从基督徒的立场来讲，魔鬼学有什么重要意义呢？使徒告诉我们：我们必须与这种错误的教导争战，也必须学习如何抵挡它。现在，我们的工作就是要看我们该如何去行。换句话说，对于通灵术做出的声称，圣经和基督教的福音给出怎样的答案？

通灵术的事实

对我来说最好的方法是这样的。

面对事实

首先，我们并不否认事实和一切的现象。我说“一切”，因为我们知道许多骗子已经显露出来。我指的是算命研究协会，在过去的许多年间，他们声称调查了许多使用通灵术的人。最终的结果是非常令人满意的，因为这些调查证明许多现象都是假的。但我想强调的一点是——它们并不都是欺骗性的。尽管最仔细的研究并不是那些灵媒做的，这个协会却不得不承认，有一些现象是他们不能够解释的。

通灵术确实能够产生治愈，反驳这些是没有用的。这是事实，基督教从来都不否认事实。光是抹去一些事实，并不能使基督教变得更加合理——我指

的是事实，不是理论——否认事实既不符合科学，也与基督徒的身份不相称。基督徒面对事实，不管这项事实是源自科学还是其他地方。我们一定不能将我们的立场建立在蒙昧无知上，或拒绝面对屡经证实的事实。

圣经本身承认这种现象可能真的会发生。例如，我们主自己在马太福音二十四章 24 节所说的：

“因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。”这是一种非常有力的陈述。我们的主警告我们：有欺骗的灵，它能够行令人惊奇的神迹，甚至神的选民都差点被迷惑。

当然，回到旧约圣经，摩西所做的事，埃及的术士也能够重复做出，虽然只是到某种程度上。保罗提醒提摩太：雅尼和佯庇抵挡摩西，因此提摩太不应当为他当时面临的抵挡而感到惊奇，这些彰显也出现在他侍奉的过程中（提后三 8）。不寻常的事情可能发生，也确实发生。

从事实中学习

已经接受了事实，接下来我们必须问：这些事实有什么价值？这里再一次看到，理清思维是非常重要的。但这些事实的价值在哪里？

我认为，在某种程度上，它们有个非常真实的价值：它们毫无疑问地证实了属灵领域的真实性。它们证明了，不可见的力量确实能够做一些非常惊人的事情，能够对人类产生影响，能够影响人的身体，引发特定的现象。甚至还能够影响完全没有生命的物体。这在某种程度上，显明了这些执政的、掌权的——“管辖这幽暗世界的”、以及“天空属灵气的恶魔”——的真实性。

但是，我们应当谨慎！真正的基督徒其实已经相信这个领域；他们相信圣经的见证，因此他们不需要证据。但是，他们虽然不需要证据，却能够接受它们。我们来看：直到最近，在最文明、最发达的国家里，纯粹的唯物主义是最流行、最具有掌控力的人生观。这种观点在十九世纪末期的时候已经非常流行，并且一直持续到二十世纪。人们完全不相信有属灵领域的存在，一切都是物质性的，一切也都可以从物质的角度来解释。原子是事物的最小组成部件，没有其他更小的。就是这样，这是非常坚定的事实。整个属灵的领域都被完全排除在外。

通灵术的事实和现象，对评估唯物主义的人生观具有非常大的价值。我并不是说他们的教导是正确的。但是无论如何，通灵术承认有属灵领域的真实存在。存在另一个领域，我们虽然看不到，但却是真实存在的，并且能够影响我们能看见的这个领

域。当然，这在今日其实并非十分必要的，因为旧的唯物主义已经被淘汰了。科学家已经发现原子是一个由能量和活动组成的“场”，现在他们几乎都在把一切事物属灵化了。因为任何事物都是力、运动和能量。

解释事实

现在我们未到分歧之处。我们已经接受了事实。作为基督徒，我想我们能够接受：通灵术观点所指出的属灵领域的存在，超越我们自身的能力、权势的存在。这些在我们理解范围之外，但却能够影响我们的生活。

但我们应当如何解释它们呢？这才是我们基督徒最应当关注的。对我来说，答案似乎应当是这样的：我们必须从圣经定罪通灵术这个重大事实开始。圣经毫无保留，它完全谴责通灵术。我们来读撒母耳记上：“那时撒母耳已经死了，以色列众人为他哀哭，葬他在他玛，就是在他本城里。扫罗曾在国内不容有交鬼的和行巫术的人”（撒上二十八3）。

这是以色列的第一个王——扫罗，他被称为神的受膏者，受膏是他最初的行动之一。圣经在这一章的第9节告诉我们：“妇人（所谓的隐多珥的女巫）

对他说：‘你知道扫罗从国中剪除交鬼的和行巫术的。你为何陷害我的性命，使我死呢？’”

另一个例子可能更加有趣。之后有一个非常好的王约西亚。在他之前，以色列民的历史经历过一段邪恶时期。但是他突然从这段邪恶的时期中觉醒，然后开始采取行动，进行一系列的改革。约西亚统治的时期，以色列国有一系列的复兴。这是以色列民的历史中非常有名的复兴。你可以在列王纪下二十三章 24 节看到相关的记录：

凡犹大国和耶路撒冷所有交鬼的、行巫术的，与家中的神像和偶像，并一切可憎之物，约西亚尽都除掉，成就了祭司希勒家在耶和華殿里所得律法书上所写的话。

圣经接下来是如此评价约西亚的：

在约西亚以前，没有王像他尽心、尽性、尽力地归向耶和華，遵行摩西的一切律法；在他以后，也没有兴起一个王像他。

因此，这个王是一个特例，你可以看到他做了什么：他除去了所有“交鬼的”，行巫术的（灵媒）。这里指为“可憎之物”，这些玷污了整个以色列。因此这是一个非常明显的见证。

但是，我们也要思想扫罗的结局，在历代志上十章 13~14 节：

这样，扫罗死了，因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命，又因他求问交鬼的妇人，没有求问耶和华。

这就是扫罗如此而死的原因。他的死是因他的罪孽，他衰落并被定罪的部分原因是：他求问隐多珥的妇人，这个妇人能够召唤人们熟悉之人的灵魂。

之后我们可以看到，先知以赛亚的书非常明显地定罪通灵术，第八章，第 19~20 节：

有人对你们说：“当求问那些交鬼的和行巫术的，就是声音绵蛮，言语微细的。”你们便回答说：“百姓不当求问自己的神吗？岂可为活人求问死人呢？”人当以训诲和法度为标准，他们所说的，若不与此相符，必不得见晨光。

在这里，伟大的先知以赛亚，受神托付，给出这样的启示和教导。他禁止“求问那些交鬼的”，并嘲弄这种行为。他说：“岂可为活人求问死人呢？”这种事情是非常诡异的。他从头到尾都谴责这件事。

在以色列的历史中，每一次发起转向神的运动，任何直接的改革和复兴，通常都会除去通灵者。只有那些陷入绝望当中的人——像扫罗那样——偏离神之后，才会倾向于求问女巫或灵媒。因此，我们根据圣经的教导推断，求问通灵者是一种非常清楚的恶行。那不仅是邪恶的，也是非常可憎的。他们“声音绵蛮”，他们“言语微细”，这描绘了通灵者的丑陋和不洁。是极其可憎的。试图通过求问灵媒，从死人那里得到资讯，或者为着个人的健康或其他因素，寻求这一类的帮助，都是邪恶污秽的。

基督徒的回应

当然，实际上，对于基督徒来说，这种禁止应当已经足够了。因为圣经如此直接、清楚地定罪了通灵术，基督徒甚至连想要知道它到底是怎么一回事的念头都不应该有，更不要说去求问它了。除此之外，那些在黑暗的权势之下的异邦民族盛行的这种狂暴行为，应该足以令基督徒退避三舍了。

为什么要谴责通灵术？

但让我们更进一步。你们想一想，为什么圣经会如此强烈且清晰地定罪所有形式的通灵术？我根

据刚才所读的圣经经文，得出以下结论，作为一些原则。

神的启示

尝试求问其他的灵是错误的，因为这完全将启示丢在一边：我指的是圣经本身。使用先知以赛亚在第八章所描述的：“人当以训诲和法度为标准”（20节）。这是神的方法。同样的，这也适用于对扫罗的审判，圣经在历代志上十章告诉我们：扫罗求问交鬼的，“没有求问耶和华”（14节）

不，我们是“应当求问自己的神”的百姓。“为活人求问死人”？不！“当以训诲和法度为标准”。通灵术将整个圣经的启示丢在一边。我们可以在圣经中看到，“训诲和法度”对灵魂的每个层面都是必须的。这是圣经的工作：向我们教导关于神和我们自己的真理。如何生，如何死，这个世界，将来的世界。神赐下圣经作为我们的指引。但是通灵术给出的教导是：圣经所给出的一切是不够的，是没有价值的。通灵术必须要从其他地方寻找某种生命、知识和资讯。圣经对于他们来说是不足够的。他们一定要从其他地方寻找，因此，他们去做圣经禁止的事情。我再次强调，这本身就足够定通灵术

为有罪。任何完全把神荣耀的启示丢在一边的事情，都是在自我定罪。

基督教的教义

通灵术不仅仅是将神全备的启示置若罔闻，它也否认了神的启示中的特殊教导。它的原则是错误的，实践也是错误的，每一个细节都是错误的。

天使

例如，圣经中有关于好的天使、堕落的天使和灵界的执政掌权者的教导。通灵术仅仅对过世之人的灵魂感兴趣，并且根据过世之人灵魂的活动来解释天使。它对圣经关于这些灵界能力和灵界权势的教导完全无知。这本身是非常严重的错误。

主耶稣的教导

然而，通灵术对于我们可称颂的主耶稣自己的态度是更加可怕的。这令基督徒完全无法接受通灵术。正如我已经暗示的，通灵术坚持认为，我们的主只是一个对属灵领域极其敏感的杰出天才。祂是至高的灵媒。即使不是完美的灵媒，也是近乎完美的灵媒。因此，这种理论宣称：主耶稣医病的神迹，是同不可见的灵界领域的权势联合所产生的果效。祂是如此的敏感，如此具有掌控力，因此祂完全能

够胜任灵媒的工作。今天据说有“通灵术治疗师”。我们可以在报纸上读到关于这些人的事情，看到他们如何宣称治好了很多人的疾病等等。他们告诉我们，我们的主耶稣是在一个更大的范围内医病。所以，祂所行的神迹不能——像圣经所解释的那样——解释为祂神性的印记，是祂独有的神性的彰显。这一切都被贬低到人的层面。

在约翰福音里，神迹这个希腊文单词的含义是“记号”：“这是耶稣所行的第一件神迹，是在加利利的迦拿行的”（约二 11）。我们的主亲自教导说，祂的神迹是“记号”。有一天，祂对人们说，“你们纵然不信我，也当信这些事”（约十 38）。实际上，祂是在说，“你们一直在问我是谁，但是你们并不相信我的话。然而，如果你们不相信我的话，为什么不相信我所行的这些事？看看我所做的。这些事证明了我是谁。”

当施洗约翰遭遇患难的时候，他差派两个门徒去问我们的主，“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”（太十一 3），耶稣的回答是：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活”（太十一 4~5）。约翰会自己评估这些神迹。这些神迹足以证明我们的主是神的儿子。

复活

当然，我们主的复活也是同样确实的。我已经指出，根据通灵术的教导，我们主的复活落入了灵魂显化的范畴里面。这种理论宣称：一些媒介有能力产生“显化”，比如说灵魂。因此，死去之人的灵魂能够以某种形式出现——不是真实的，但却是一种显现。

但是，我们主自己也处理这个问题。路加福音的最后一章告诉我们，门徒在楼上的房间里面，房门紧闭。因为他们害怕犹太人。我们接着读到：

正说这话的时候，耶稣亲自站在他们中间，说：“愿你们平安！”他们却惊慌害怕，以为看见的是魂。耶稣说：“你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？你们看我的手、我的脚，就知道实在是我了。摸我看看，魂无骨无肉，你们看我是有的。”说了这话，就把手和脚给他们看。（路二十四 36~40）

在这里，我们的主特别否认了通灵术理论所讲的关于祂的那些事情。祂说：我不是魂。我不是幽灵。看一看我。摸一摸我。看，是我自己。

通灵术掩盖了复活独一无二、至高的荣耀。我们的主确实照字面所写的，带着身体从死里复活。不是魂的“显现”。祂的身体得了荣耀，发生了改变，但在本质上还是相同的身体。并不仅仅是祂灵魂的“显化”。通灵术的教导是一个谎言，是在否认复活。而正如使徒保罗所说的，“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。……你们仍在罪里。……我们就算……比众人更可怜”（林前十五 14、17、19）。

救恩的途径

如何向世界传福音？如何带领人们过正确的生活？通灵术这个邪教的教导假设，所有人都应当和另一个看不见的领域取得联系，并从那里获取帮助。假设那才是解决当下生活中难题的方法，是救恩的途径。当然，这正是主所讲的关于财主和拉撒路的比喻中那个财主所相信的。在这个比喻中，财主在地狱里对亚伯拉罕说：

“我祖啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的話可以听从。”他说：“我祖亚伯拉罕哪，

不是的，若有一个从死里复活的，到他们那里去，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”（路十六 27～31）

你们看到这场辩论了吗？财主心想：如果有一个从不可见领域里出来的灵魂告诉人们实情，人们就会相信并获得帮助。

亚伯拉罕说：不！不！那不是神的方法。他们有摩西和先知的的话。这才是神的方法。

通灵术提供了另一种救恩的途径。它其实是在宣称神所提供的方法是不够的。它是在否认神奇妙伟大的救恩。

神最终的审判

通灵术完全否认了神在圣经中关于地狱、永恒的惩罚、对不敬虔之人的报应的教导。通灵术告诉人们：人去世之后所去的领域和今天的世界没有什么不同。人们会继续做相似的事情，喝他们的威士忌、抽烟、打牌。没有地狱，也没有天堂，将来的生活仅仅是现世生活的延续。因此他们说：“不要害怕死亡。没关系的，你的生活将会继续。那里会

更加美好，更加幸福。”那些可怜、迷失、愚昧、被愚弄的灵魂竟然相信这样的教导。

但是，圣经关于这些事的教导是非常不同的，有明显的区分：天堂和地狱。与神一同得荣耀，或是承受永远灭亡。因此通灵术的教导是完全错误的。它完全抵挡神，否认神在祂无限的恩典、良善和怜悯中为人们所作成的一切。它用一种错误的安全感、虚假的和平来欺哄人们，侵吞人们对自己灵魂和最终救恩的真实关切。

邪灵

我现在要告诉你们，通灵术必须被定罪的第三个原因。人们认为他们是在和自己去世的亲人讲话，但实际上并不是这样。根据圣经的教导，他们其实是在和那些装作是他们所爱之人的邪灵交流。这些邪灵有非常强大的知识和能力，并且他们可以使自己“显化”。在以弗所书第六章，保罗其实是说，“看这里，你们不是与那些属血气的争战，你们乃是与那些可怕的灵界权势、拥有强大知识和认知能力的灵界力量争战。他们知道事实，因此他们可以通过模仿其他人，来欺骗那些可怜、愚昧的灵魂。”

但是，我想可能有人并不同意我所讲的。通灵者必定不同意的。他们说，“你说邪灵模仿死去之

人的灵魂，那是一种非常宽泛的陈述。但是，扫罗求问隐多珥交鬼妇人的事例，该怎样解释？实际上，圣经告诉我们：撒母耳亲自显现。这岂不完全是通灵术的事例吗？扫罗前去见那个交鬼的妇人，这个妇人问扫罗要求问谁，他回答说‘撒母耳’。因此，作为灵媒，她有能力召唤撒母耳的灵魂。这岂不完全是通灵术的例证吗？”

但我的回答是：当然，这是一个特殊的事例，也是在圣经其他地方难以找到的，对通灵术最强烈的定罪之一。圣经的记录岂不是非常清晰的吗？并不是隐多珥的妇人将撒母耳召唤出来，而是撒母耳前来见她，完全不是因她的召唤。你们听这里的描述：妇人说，“我为你招谁上来呢？”回答说，“为我招撒母耳上来。”——紧接着——“妇人看见撒母耳，就大声呼叫，对扫罗说：‘你是扫罗，为什么欺哄我呢？’王对妇人说：‘不要惧怕……’”（撒上二十八 11~13）。

这是对此唯一的解释。毫无疑问的，这个妇人正在尝试，正如她所思想的，要召唤撒母耳。但是她还没有来得及做任何事情，撒母耳就出现了。为什么她如此惊惶、惊讶呢？因为她还什么都没有做！撒母耳突然显现，因此她非常恐惧。她“大声呼叫”。这完全不在她的控制之内。通常当她做这一类的事情，她是能够控制整个局面的。她不会害

怕，也不会大声喊叫。她之前从来没有见过类似的情况。

另外，我们看到撒母耳谴责扫罗的行为。神也因扫罗尝试求问撒母耳这件事，指责并惩罚他。在这个例子中，其实有一些极其特殊的事情发生。神使撒母耳显现，实际上是为了谴责这项行为。神也已经透过扫罗本身的行为，对他施行审判。因此，这根本不是一个体现灵媒能力的例证，我们看到，因着神自己的作为，这个灵媒完全陷入恐惧之中。神也完全定罪她之后所做的交易。

之后是耶稣变像的例子。人们可能会说，“在登山变像的例子中，摩西和以利亚确实显现，并且和我们的主交谈，门徒也认出了他们。”

是的，当然，那是完全正确的。

“好了”，有人会问，“那是否通灵术的实例？”

答案是：那里完全没有任何招魂的程续。我们的主并没有站在那里说，“现在我要召唤摩西和以利亚。”完全相反的。圣经告诉我们“他们显现”。这当然是我们主在地上生活中的一个非常特殊的事例。首先，祂自己在祂的门徒面前“变像”。之后是摩西和以利亚显现。为什么呢？这代表了律法和先知。摩西和以利亚做了什么？圣经告诉我们：他们和我们的主一起谈论出埃及，主耶稣要在耶路撒

冷度过最危险的时期。他们在和我们的主谈论祂的死。

这些马上汇集在一起。我们的主是律法和先知的成全者。祂将要去完成这项工作，因此律法和先知也要为祂做见证。登山变像与我们主的死密切相关，是最关键、最重要的事件之一。这完全和通灵术没有任何关系。这件事情对门徒来说是意义深远的，也是一项最终的印证。整个地方都被神的荣耀覆盖。这与降神会完全不同，是完全相反的。

认为通灵术是邪灵工作的另一个原因是：你一定能够发现，那些支持通灵术的人，从来不会归荣耀于我们的主耶稣。我坦白地讲，你们去观察那些宣称自己属于基督的教会、但同时通灵术非常感兴趣的人。检验他们对基督神性的观点。询问他们关于童贞女生子和神迹的事情。查验他们对我们主的死和代赎意义的理解。询问他们怎样看待字面上的、身体的复活。他们从来没有真正荣耀我们的主耶稣。从来没有！这是一个意义重大且非常有趣的事实。当人们离弃他们起初的信心，并开始相信通灵术这一类的教导。他们就不可能荣耀我们的主耶稣。

然后，去检验许多灵媒的生活。我知道一些人，尤其是其中的一个，她后来成了基督徒。我想引用这个女人经常使用的一些话。这个女人原本是以灵

媒为职业谋生。几乎每个周日晚上都能赚到三个几尼（guineas；旧时英国的一种金币，每一几尼约合1.02 英镑）。有一个周日，她生病了，不能再做她通常所做的事情。因此她坐在自己的房间里，碰巧看到人们前往敬拜的地方。突然，她开始思想自己，“我能否和他们一同前去呢？他们到底在那里做什么呢？我猜想那个地方是否和我工作的地方非常相像？”因此她去了敬拜的地方，而那次经历引领她悔改。她也不再从事自己从前的职业。

但是，我想引用她对这个问题的回答，“你对这个聚会会有什么感受？”

她回答说：“正是这次聚会真实地说服了我，并使我最终认罪悔改。当我来到这个地方，我马上感觉到这里有一种属灵的能力，那与我们的聚会中的能力非常相像。我通常能够感知到我们聚会中的能力，故此我也能够感知到你们聚会中的能力，但两者却是非常不同的。我似乎觉得，这个建筑物里的能力，在某种难以形容的方面，乃是洁净的。我根本没有那样想，也不知道其中的原因。我只是意识到一种洁净的、纯洁的能力。这种能力是我之前从来不知道的。”

就是这样！通灵术是不洁的。你总能发现，涉足其中的人们——尤其是灵媒——是不道德的，是生活散漫随便的。此外，他们经常会崩溃、出现精神

上的混乱和各种其他的问题。我再次重复：他们所接触的并不是死去之人的灵魂，而是邪灵在模仿这些死去之人的灵魂。

相信神

但是，最终，这种邪教必须被定罪，因为这是源自对神和祂的救恩缺乏信心。

现在我只想更加详细地描述这个标题。为什么人们纷纷去找灵媒，或者参加通灵术的会议？你知道其中的原因吗？那是因为他们不想让神掌控他们的人生，不想让神掌控他们的命运。他们想自己掌控，他们想要知道一切。这在根本上是缺乏对神的信心，缺乏对神的良善的信心。

但是基督徒会这样讲：

我的时日在你手中；
我神，我乐意让你掌管一切；
我的生命、友情、灵魂，
完全托付于你。

威廉·骆德（William Freeman Lloyd）

相信通灵术的人并不会这样做。他们会问，“什么事情会发生在我们所爱之人的身上？将来会发生什

么？我的命运是怎样的？”这其实是在否认神和祂的良善。

另一首诗歌这样讲：

主啊！无论多么黑暗！

我要你的道路，不是我的。

波纳（Horatius Bonar）

但是，因着不相信神的良善，相信通灵术的人完全不相信神有能力帮助他们。他们说：他们需要指引。但是，难道神不能够引导他们吗？为什么要为活人求问死人呢？以赛亚和历代志上的作者问：为什么不求问你的神？“人当以训诲和法度为标准。”神提供指引，但对这些人来说是不足够的。他们一定要去询问相似的灵。他们想要智慧，想要知道该如何行。但是圣经说，“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他”（雅一 5）。你所需要的一切智慧，神都会充充足足地供应你。

健康？也是一样的。“我耶和華是醫治你的”（出十五 26）。那是神同古时的以色列百姓说话时，给自己的命名。你渴望安慰？哦，这就是人们去拜访灵媒的原因。他们去那里寻找安慰，因为他们不知道什么是真正的满有荣耀的安慰。他们也不知道

圣经中所给出的安慰是什么。神差遣圣灵来，就是要做我们的安慰者（《和合本》作“保惠师”）——那是祂的名字！

将来的生活？通灵术求问死人，但使徒保罗并不是用这样的方式展望未来的，不是吗？什么是死？保罗说，“与基督同在，……是好得无比的”（腓一 23）。这是保罗的方法。你想要知道未来吗？好了，去读你的圣经，学习那等候着你的有福盼望：基督的来临。“新天新地，有义居在其中”（彼后三 13）。你现在的身体要得荣耀，变成像祂那样荣耀的身体。我们将会看见祂，也要像祂一样。你还想要什么？但是这些人，他们把这一切推到一边，而去求问死人。

你看到了吗？通灵术实际上是在否认我们所珍视、所相信的一切。它否认父、子、圣灵。否认我们的父神在祂的爱中所供应的一切。

人们说，“但是，我并不知道该如何做，我也不知道该转向哪里。”

听着，我的朋友，“就是你们的头发也都被数过了”（太十 30）。这对于你们来说足够吗？你们还需要更多吗？神，你属天的父亲，在祂满有供应的看顾里，知道你一切的一切。离了祂，就没有一件事会发生在你身上。如果祂看顾旷野里的百合花

和空中的飞鸟，祂怎能不更看顾你呢？这是我们主的教导。

通灵术否认那内住在我们里面的神子、我们可称颂的主救主是足够的，同时否认祂的恩典。我需要力量，需要指引，需要医治，需要安慰。听着，保罗说，“我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。……我靠着那加给我力量的，凡事都能作”（腓四 11~13）。

是的，查理·卫斯理（Charles Wesley）这样说：^{*}

主啊，你是我所需，
够我一切还有余。

这些人从来不知道这一点。他们否认圣子。一切的丰盛都在祂里面；他们却转向求问其他的灵。哦！多么可悲！听一听查理·卫斯理这段满有荣耀的话：[†]

^{*} 编按：查理·卫斯理，〈耶稣，灵魂的爱人〉（Jesus, lover of my soul）。中文歌词取自《圣徒诗歌》496首。

[†] 编按：查理·卫斯理，〈你是平静秘密之源〉（Thou hidden source of calm repose）。中文歌词取自《圣徒诗歌》424首。

你是“平静”秘密之源，
你是神圣全足的爱；
我们靠你，所以安全，
我的帮助，我的山寨；
耶稣，我们是借你名，
能脱犯罪、忧愁、震惊。

耶稣，你是我们一切；
痛时，安舒；苦时，安息；
伤心之时，你是音乐；
乱时，平安；失时，利益；
怒目冷眼，你是笑脸；
羞辱，你是荣耀冠冕。

缺乏，你是我们富有；
软弱，你是我们能力；
束缚，你是完全自由；
试探，你是可靠逃避；
失望、忧愁，你是喜悦；
死亡，生命；我主，一切。

相信通灵术的人否认圣灵。他们从来不懂与圣灵交通。他们不会讲，“主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的团契和交通。”他们从来不认识这位向导和安慰者，就是我们的主说祂即将差遣的那一位。祂

说，“我必不使你们无依无靠”（约十四 18）。实际上，祂是说：“我必不撇下你们为孤儿，不要因着我的离开而惊恐，也不要为此心里忧愁。我将会打发另一位保惠师来，祂要与你们同在，祂要住在你们里面，绝不会离开你们。”

那些转向通灵术的基督徒，或是在表明他们完全不信，或是在显明他们的无知。如此的无知，以至于完全不知道神极其丰盛的恩典、基督那不可测度的丰盛、圣灵无限的安慰和保护。

基督徒必须要抵制

不，不！我的朋友们，我们要抵制这项错误的教导，“用坚固的信心”（彼前五 9）。这是那些“执政的、掌权的”、“管辖这幽暗世界的”，以及“天空属灵气的恶魔”的作为。这是魔鬼的杰作之一，他总是在尝试冒充圣经。最可恶的是：他冒充神的儿子。

要穿上神所赐的全副军装。“你们要靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。……好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。”

4

第四章

鬼附

Devil Possession

你们要靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。所以要站稳了，拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。

——以弗所书六章 10~13 节

我们现在来思想：被动的臣服于我们周围的邪恶权势的情况。这是最后一个主题，通灵术是一种主动的臣服——人们从邪灵那里寻求知识、安慰和能力。但是我们现在来看，一些人并不是主动地臣服于这些邪恶权势，但却被动地受控于这些可怕的能力。这就是我们通常称的“鬼附”。

什么是鬼附？

首先我们必须理清思路，这个词到底是什么意思，我认为这个术语是非常容易理解的。它的意思是：一个人真实地被另一个存有占据或控制，这种存有可能是其他的某个位格、某种东西、某种能力。当一个人被另一个位格占据时，他被这种能力、这种灵引导，受他的掌控。这个人就不能再控制自己的行为，因为他完全被其他看不见的属灵能力掌管、控制。

行为的改变

因此，非常明显的，我们可以发现，被鬼附之人最明显的人格特征之一是：他的行为似乎有了暂时的完全改变。结果是：这个被鬼附的可怜的人，开始表现出非常奇怪、不寻常的行为。不能再以正常的方式作他通常所做的事情，或有时会丧失他正常

情况下所具有的能力。换句话说，某些现象表明，可能会有明显的暴力行为出现。

以所谓的格拉森人的事例为例——有明显的暴力行为，他用石头砍自己，居住在坟墓里（可五 1~5）。我所指的是：这些事件中有一些非常不寻常的行为。之后还有我们的主在祂变像山下所遇见的那个男孩，这个男孩与他父亲在一起。我们读到：他屡次跌在火里或水里等等（太十七 14~18）。我们在路加福音十一章读到，有叫人哑巴的鬼，使人不能说话。有时候是耳聋，也有时候是眼瞎。这些邪灵通常通过某个被附的可怜人，来显明自己。

不寻常的知识

我认为，另一个特征是整个主题中非常引人注目、也是非常重要一点：这些灵显然能够给人不寻常的知识和资讯。你在新约圣经中可以看到，这些被鬼附的人能够认出我们的主耶稣，这是非常令人震惊的。那些法利赛人、文士、撒都该人认不出来，但这些被鬼附的人能够认出来。当看到主时，他们做出了这样伟大的宣告：“你是神的儿子”（路四 41）；“你是神的儿子”（可三 11）；“至高神的儿子耶稣”（可五 7），等等。那个“被污鬼所附”的女孩，也有能力、且有足够的洞察力，看得出保

罗、西拉有不寻常的本质。她喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道”（徒十六17）。有时，一个无知、未受教育的人，能够讲出几乎完美的希腊文和拉丁文或其他语言，然而这个人本身从来没有学过这些，也从来不可能去学。他们是在某种能力的影响下，被赋予这种完全超乎他们正常水准的知识和能力。

为什么要学习鬼附这个课题？

我在这里想，是否有人认为我们是在浪费时间？这是一个遥远的、纯理论的课题，完全与我们的经历无关？如果有人会如此认为，让我来给你一些原因，说明学习这个课题是极其重要的。

神全备的启示

当然，一个理由本身也就足够的：这个课题解释了我们正在查看的这些经文。使徒保罗认为这个主题是如此重要，因此他把这个主题放在这里，差不多是在他这封书信的结尾，他也充分强调了这一点。对我们来说，圣经中的一切都是非常重要的。如果你感到圣经中的任何一部分对你来说是没用的，那只能说明你犯了非常严重的错误。如果你截取或选择圣经中的一部分，或是只读那些你喜爱的

经文，因为你认为只有它们对你有帮助，那你只会成为属灵的婴孩！实际上，我甚至可以质问你是否真的重生了。圣经——整本圣经——都是为我们写的，因此，我们要尽我们所能的去认识它、研究它、明白它。

圣经的背景

让我们多说一点。我几乎想冒险地主张：若不懂这个重要的主题，就没有人能够用理性的方式真正读懂圣经——尤其是四卷福音书。这是地上生命与我们可称颂的主救主在地上服侍期间，最惊人、最显著的特征之一。不仅仅是在福音书中。鬼附也出现在旧约圣经中——我们已经看过一个例证，还有许多其他的例子。我们在使徒行传中也有发现。

我再次重复，如果你没有这个主题的相关知识，你就不能够真正明白圣经的背景，也不能明白许多圣经经文的真正意思。

世俗历史和教会历史

此外，你在读本国的历史和其他任何欧洲历史的过程中，如果遇到一些问题，你将会发现，“鬼附”在中世纪是非常猖獗的，也是当时所面临的非常大的问题。如果你真的对历史非常感兴趣，尤其

是教会历史，你也不得不明白这个课题，因为中世纪罗马天主教的一些最可怕的滥用，实际上是直接由鬼附造成的。

宣教工作

然而，更近一点，鬼附仍然是今天世界上许多地方存在的问题，通常是一些仍然处在异教掌控之下的、落后的原始地区。因此，如果你对宣教工作感兴趣，或者正在预备自己成为宣教士，或是正在试图理性地为你在宣教中的朋友祷告。那么你就更应当了解这个主题，你越了解这个主题，就越能够帮助他们。

通灵术带来的危险

但是我们可以看到，这些事情发生在我们身边。我们的国家正在对通灵术产生新的兴趣，通灵术甚至正在进入教会中。这增添了我们学习“鬼附”这个课题的重要性。因为那其实是非常清楚的，很多所谓的灵媒实际上是被鬼附的。这些灵媒主动地臣服于某些邪灵，他们经常进入这种状态，以至于难以脱离。故此他们开始主动地臣服于这些邪灵，甘愿被他们控制。总的来说，这其实是通灵术最可怕的特征之一。

教导人自我弃绝

另一个原因是：某一类的基督徒，一些狂热份子，教导人们自我弃绝，教导人无需自我控制。实际上，人们开始故意激起某种狂热，开始迷失自己。我认为那一类的教导实际上直接为鬼附开了一扇门。任何时候，当你弃绝自己的认知能力和分辨力，你就在放弃自己，也在放弃你对自身的掌控权，至少你正在将自己放在某种非常危险的处境下。

主耶稣的教导和行为

如果我们需要，这里还有另一个原因。我接下来讲的原因应该也是非常充份的。我们主的言行也都包含在这里面。因为正如我所说的，如果你不懂“鬼附”的明显特征，你就很难读懂四部福音书。我们的主经常处理鬼附事件。祂赶鬼，在打发祂的门徒出去的时候，也赐给他们传福音的能力和赶鬼的能力。

当然，现在许多人读这些经文的时候，马上遇到一个问题。他们不相信魔鬼，也不相信天使。他们也并不真正相信圣灵。因此，他们非常难以理解我们的主耶稣，因为主耶稣明显相信有邪灵的存在和鬼附的现象。

这些人说，“呃，这其实是非常简单的。总的来说，祂其实只是祂那个时代里的一个孩子。祂其实只是一个人，祂受制于有限的知识，这是那一时期的特征。当然，我们在二十世纪，所知道的比那时候多得多了。可能当时每一个人都非常关注鬼附事件，因此耶稣也非常关注。像所有的其他人一样，祂错误地相信鬼魔和邪灵。”经常有人教导这种观点，认为我们的主有认知的错误，并且是以基督和教会的名义教导的。

其他的一些人并不会冒险这样讲，但却这样说：“当然，我们的主是神，但祂也是人，祂知道鬼魔并不存在。祂之所以那样讲，只是为了迎合一些无知的人。但祂的目的并不是要启发他们、纠正他们、教导他们，使他们明白这个主题。主容许人们继续相信这些并不真实的事情。祂和现代的心理学家处理这些问题的方法相似，尽管可能会稍微有所不同。因为主耶稣允许人们相信祂真的有赶鬼的能力。”换句话说，这种“迎合理论”坚持：我们的主故意容许人们相信谎言，甚至鼓励他们去相信谎言。祂是一个伟大的心理学家，祂预言了很多当时众所周知的事情，这些也确实发生了。

同时，这种教导也出现在许多自称基督徒的人的书中，有些甚至是基督教的牧师。

因此，我在这里重复：我们对鬼附的观点，无法和主耶稣的位格完全分离。这其实与我们主的本质和祂所做的一切相互关联。我从这里引出下一个问题。

为什么要相信鬼附？

我已经提醒过你们，今天有很多人——事实上，有一大批人——在教会中，教会之外也有，他们完全不相信鬼附这件事情。

现在有一些人甚至不相信神。不相信天使、圣灵，或者确切地说，完全不相信属灵的领域。当然，如果这些人也不相信邪灵，是完全合乎逻辑的，也是一致的。我们不该浪费时间和那样的人谈论鬼附。我们应当和他们谈论的问题不是鬼附，而是神本身的存有和整个属灵领域的存在。

但是，还有一些人——这对于我们来说是更加严峻的——尽管相信神，相信我们的主耶稣基督，相信圣灵的位格，相信属灵的领域，但却实在不能相信鬼附。他们争论说：圣经中所描述的任何关于鬼附的事情，都可以非常简单地从医学角度来解释。这些人说，“的确，圣经描述为鬼附的这些例子，在一定程度上，大多数仅仅是疾病。当时，并不像我们现在这样认识疾病。原始的人类有一种将一切疾

病归因于看不见的邪灵和能力的倾向，今天一些非常愚昧的人们仍然如此认为。”他们补充说，“因此，无疑的，我们现在不需要再相信鬼附。如果我们说没有鬼附的事例，简单直接地将其解释为疾病，这完全没有否认信心的本质，也没有否认圣经的教导。”

现在，我们该如何回答呢？这里有一些答案。

圣经的见证

首先，也是最重要的，圣经本身将这些事例清楚地、特别地描述为鬼附。没有人可以否认这一点。

我们主的教导

正如我已经讲过的，我们主自己明显相信并且教导鬼附。因此，我们实际上是在挑起一个古老的问题——挑战圣经的权威。如果你接受某种立场，认为随着知识的进步和对科学认识的加深，你就可以轻视圣经或纠正它，发现它哪里是有缺陷的。那就不需要多说了。在那种情况下，我们已经不是在谈论鬼附，而是在谈论圣经的权威。

如果你接受圣经的权威，如果你相信圣经是神圣的启示，是神借着圣灵所赐下的，旧约圣经的预言不是出于人意，而是“人被圣灵感动，说出神的

话来”（彼后一 21），如果你也同样相信新约圣经的权威——我认为这是必须的，因为新约圣经如此宣告——那么你就不能随随便便将“鬼附”这件真实的事情推到一边。

圣经记载的精确性

对我来说，另一种论点似乎更有说服力：圣经并不是如此无知，以至于现代人难以相信。现代人的问题是：他们对圣经的了解太少。如果他们真正读圣经本身，而不是只读与圣经有关的书，我想他们会马上丢弃自己之前所抱持的一些观点！

如果圣经将任何形式的苦难都描述为鬼附，那么这些人的论调或许有一些正确的因素在里面。但是，圣经本身对疾病和鬼附做出了非常明显的划分。让我给你们一个例子。我们在马太福音四章 24 节读到：“那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带来了，耶稣就治好了他们。”那是临床诊断性的，是非常好的医学教科书，不是吗？圣经对疾病、鬼附和精神错乱做出了清晰且科学的区分。它们之间是没有混淆的。圣经作者很清楚地意识到这些是不同的范畴。

让我给你们一个相似的引述，来自路加，他本身也是个医生。这是他所说的：

日落的时候，凡有病人的，不论害什么病，都带到耶稣那里。耶稣按手在他们各人身上，医好他们。又有鬼从好些人身上出来，喊着说：“你是神的儿子！”耶稣斥责他们，不许他们说话，因为他们知道祂是基督。（路四 40~41）

在这里，路加用他专业的知识，在疾病和鬼附之间做出了清晰的划分。这是一项非常重要的证据。这使我得出了接下来这重要的一点。

鬼附的症状

鬼附通常不符合任何已知形式的疾病症状。非常明显的，我刚才所引用的两段经文已经做出了根本的区分。我认为那是一项非常重要的论点。

有一个人忍受一种疾病，他的症状可能非常复杂，但却有确切的临床实体和特征。但是，当你去看鬼附的例子，你永远都找不到临床特征。这是诊断要点之一，也是区别鬼附和疾病的方法之一。

此外，鬼附有某些不寻常的症状，是在临床疾病中找不到的。我指的是突然发作，嘴中的泡沫，以及暴力行为，正如耶稣在祂变像的山脚下所遇见的那个男孩，以及加大拉地的那个人。那个男孩将

自己丢到火中或水里，那个人则用石头砍自己身体等等。

请原谅我进入到了医学领域的细节，因为我知道许多人对此感到迷惑。也有人会毫不犹豫地说：这个男孩明显是一个癫痫病患者。对于这一点，我们的回答是：他明显不是癫痫病患者，我已经给过你们原因了。癫痫是一个非常容易辨认的临床现象，我不会将这个小男孩的例子放到那个范畴里面。这里有不寻常的疯狂行为，完全超出医学上的癫痫，我认为它们完全将这个事例推到了另一个不同的范畴里面。因此，我们绝不能将他看为一个“癫痫病患者”。

我们不得不将这个例子归纳到鬼附的范畴里，因为明显是有另一个位格的不寻常因素。但是，人们生病的时候，他们的位格并没有发生改变，即使是在精神失常的例子中。但令人震惊的是：这里整个位格完全发生改变。这是非常重要的一点。

同样重要的是：在鬼附的例子中，通常有一些恶劣的因素、不洁净的因素。这些事你难以在疾病的事例中发现，却可以经常在鬼附的例子中看到。这些事是完全不正常的。

治疗鬼附的方法

这同样是非常重要的。最有效的治愈方法是祷告——迫切的、热切的祷告。这是经常发生的。如果你有兴趣读这方面的资料，你可以读一下与中国的席胜魔牧师（Pastor Hsi）相关的书，这本书的浓缩版已由中国内地会（the China Inland Mission）再次出版。³ 你们可以从中读到席胜魔和他的同工如何处理鬼附的事例。也有一些其他的书籍处理这个主题，但那一本是我所知道最好的、最知名的一本。

因此，治愈首先要通过祷告，其次是通过赶鬼，也就是驱除邪灵。我们可能会忽略这个主题。不仅在宣教工场上，也可能是在我们自己的国家。很显然的，我们只能通过属灵的方式，来获取驱除这些邪灵的能力。

但是，第三，我认为也是最有趣的，有时对于那些可怜的被鬼附的人来说，获得痊愈的最好方法是：成为基督徒。

³ 戴存义师母（Geraldine Taylor）著，刘翼凌编译，《席胜魔传》（香港：福音证主协会，修订版，1993）。中国内地会现在已经改名为海外基督使团（the Overseas Missionary Fellowship）。

毫无疑问的，在我自身的经历中，我所见过的治愈鬼附的例子，最令我印象深刻的就是通过成为基督徒。

你说，“你怎么知道那确实是鬼附的例子呢？”

哦，我并不想描述细节，免得你们厌烦，但我可以完美地证实我所做的结论。有一个可怜的女孩，被诊断为患了麻痹症，很多医生都落入这种思维的陷阱中。因为她不能走路，故此他们认为她得了器官性的疾病，尽管他们并不能指出是哪个器官。这些医生中没有一个能够把这种瘫痪归纳为任何一种已知的疾病。最后他们抱着试试看的心态让我去看她——部份是以医生的身份，部份是以牧师的身份——马上让我感到非常震惊的是：她完全没有任何器官性疾病，那是一个非常明显的被鬼附的例子。我是怎么知道的呢？哦，其中的一个原因是：当我和她的医生、她的牧师一起靠近她床的时候，她脸上表情的变化，让我一直难以忘记。尽管她不能行走已经八年了，她开始用她的胳膊、腿和头，做非常疯狂暴力的扭动，那大概持续了十分钟。

但是之后，因着她的两个姐妹接受了基督教信仰，两个人的回转中间有一段间隔。那个可怜的女孩也开始去参加敬拜——她起初是被强行带到那里

的——但是最终她自己也回转了。之后就再也没有听说她瘫痪，她最终痊愈了。

鬼附也可能发生在大英帝国里。这些属灵的权势和能力并不仅仅限制于没有开化的蛮族。你一定不能假设：因为一个国家宣称它有优良的教义，这一类的事情就不可能发生。

与其他丧失意识的状况之间的对比

有人说，“但是，你怎么知道你所描述的那些不是幻觉引发的呢？有没有可能是癔病？”

不同

我的回答是相同的：鬼附超越了其他的幻觉和癔病。鬼附的人拥有不寻常的知识——例如，一个无知的女孩能够说拉丁文——是幻想或癔病等无法解释的。那是超出这些范围的。

当然，争论的最终结果是确定无疑的，如果你用精神状态和精神状况来解释鬼附，例如幻觉或癔病，那你要如何解释加大拉的猪的事件？它们身上到底发生了什么？你如何将癔症应用到猪身上呢？

你说，“哦，但是我不能相信这个故事。”

好吧！我们转回到问题的关键。你并不是在谈论鬼附，你的问题是不相信圣经。这是一个完全不

同的话题。如果你说你相信福音书中的记录，但是之后你补充，“我不相信这个，不相信那个。”那么你其实并不是在相信福音书，而是在相信你自己的认知。那么你怎么知道该相信关于我们的主耶稣基督自己的哪一部分事情呢？因为你所知道的一切都源自福音书。福音书非常仔细地告诉我们：鬼从那人身上出来，进入猪群。这群猪突然疯狂地闯下山崖，投在海里淹死了。它们一共有两千只。

相似之处

让我转回积极的一面。在很多方面，今天肯定应当比过去更容易相信鬼附。以催眠术为例。这其实又回到了过去，不是吗？如今在催眠术中，被催眠的人完全服从于催眠师，完全被控制。催眠师可以给被控制的人发号施令，这个人会完全遵行。如果他说：“起来！”“坐下！”或“唱歌！”这个被催眠的人就会按照他所要求的去做。即使他们并不希望如此，他自己也没有决定这样做。在催眠术现象中，实际上是一个位格掌管、控制另一个。

麦斯梅尔催眠术 (Mesmerism) 也是一种相似的情况，只不过是人们并没有失去意识。但是麦斯梅尔催眠术是一个确切的事实。我所读过的最不寻常的例子之一，是一个叫德拉蒙德 (Henry Drummond) 的人的例子。他是因着慕迪 (D. L. Moody) 的讲道

而悔改归正的。他过去经常和慕迪一起旅行。在十九世纪末，他在基督教教会中是非常出名的。

在乔治·亚当·史密斯（George Adam Smith）为德拉蒙德写的传记中，我们读到，德拉蒙德能够对人们施行麦斯梅尔催眠。在他悔改归正之前，当他还是一个学生的时候，他就能够用他的能力控制其他人。他不仅能够在他人在他面前使用他的能力产生影响，而且能影响五十英里以外的人。在他悔改归正以后，这对德拉蒙德来说成了一个非常糟糕的问题。因为他经常发现：当他在会议中讲话的时候，实际上常常是在对人们进行催眠，这些人们并不是真实地回应福音，只是在回应他。他曾经非常努力地克服这种情况，并尝试摆脱它。

你是否看到这个主题的重要性？我们今天认识到这项事实：一个位格可以命令、掌控、引导另一个位格。也有人主张：这其实就是希特勒获取政权所使用的方法。

我本身倾向于更进一步将它解释为：把希特勒看为一个被鬼附的人会更加合适。虽然从表面上看，他过去经常有暴力的、疯狂病态的行为。但是在末期，他并不仅仅是一个能够催眠或具有麦斯梅尔催眠能力的人。

还有一些其他例子，我郑重地建议：在福音运动过程中，应当将这些铭记在心。有一些人因着这

种能力得到非常多的赞扬。你们可以在教皇公开出现的时候看到——我在罗马亲眼见过。我的意思是，这些可以清楚地显明：一个人的位格能够完全被另一个人的位格征服，即使那个人并不甘愿，也并不想成为别人的工具。

圣灵

圣灵的影响和能力与圣经中所讲的天使的影响力完全不同。保罗说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满”（弗五 18）。你要顺服圣灵：让祂来引导你、管理你。祂也确实如此行。

不可避免的逻辑推理结果是：如果这发生在圣灵和良善天使（神的仆人）的领域，为什么不能发生在邪灵、邪恶天使和魔鬼自己所掌控的领域？这就显明了我们正在学习的以弗所书的教导是如此的重要。存在灵界的“执政者、掌权者”，存在“管辖这幽暗世界的”，存在空中“属灵气的恶魔”。他们能够施展能力。使徒说：“记着，你们要不惜一切代价，与他们争战。”

如果你相信圣灵，在逻辑上你也一定相信邪灵的存在。他们确实是存在的。这就是我们要称圣灵为“圣灵”的原因。是的，这些能力确实能够控制

其他人，使用他、掌管他、操纵他，正如我们在四福音书中所得知的那些不寻常的细节。

魔鬼会发起攻击的时机

有人说：“好吧，但是你仍然留给我一个难题。从历史的角度来看，鬼附事件的大批出现，似乎确实有特定的周期。”

能力的时代与软弱的时代

非常清楚的，我们的主在地上的日子，鬼附事件是非常普遍的，以至于一些犹太人成了驱魔师。也就是因为这样，我们的主要反驳那些说祂是靠鬼王别西卜的能力赶鬼的人。祂说，“我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？”（路十一19）。但是，在我们主在地上的那段时期之后，根据历史的记录，鬼附事件或多或少地消失了。之后，在中世纪的时候再次出现——黑暗的中世纪——当罗马教会控制人们的全部生活时。那段时期重新回到了邪恶权势的掌控之下。

但是，紧接着有另一个非常有趣的事实，这种现象在宗教改革时期复燃，非常及时地出现在宗教改革之后。你可以发现，什么时候有伟大的宗教复

兴，通常也就会有这种现象的重现。哪里有圣灵不
乍的出现。

你会如何解释这些？无疑这是非常清晰的。什么时候，神的灵以不寻常的能力显现，魔鬼的国度的平静就开始打破。因为魔鬼看到了威胁。我们的主说过，“我若靠着神的能力赶鬼，这就是神的国临到你们了。”

魔鬼及其国度充满了恐惧。这样，他们会怎么做呢？他们会显明自己不寻常的能力。神儿子的显现，搅动了撒旦国度的黑暗权势。因此，这些势力要起来自我防卫，尝试打败神的儿子。这就是四部福音书的背景，这对我们的理解圣经是极其重要的，明白这些的重要性也是意义深远的。

同时我们也会发现，这种复兴所引发的结果是：随着基督教导的广泛传播，这些邪恶权势会逐渐被遏制，最终几乎完全消失。不仅仅因着具体的基督教的教导的兴起；世俗的教导因为在根本上是基于基督教的教导，故此道德、良善、清洁也会随之兴起，之后甚至是教育和文明，也似乎有能力控制这些邪恶权势。这就是犹太驱魔师能够控制这些邪恶权势的原因。他们并不是基督徒，但他们相信神的良善，这种单纯的信心就使他们有足够的力量。

现在让我们来做一些说明：这些邪灵是有明显分别的。一些是软弱的，一些是有能力的；一些是

邪恶的，还有一些是极其邪恶的。你们注意我们的主如何描述：一个被赶出去的鬼，去带领了七个比自己更恶的鬼来（太十二 45）。因此，他们是有等级的。这些邪灵中的一些似乎是非常软弱的。我毫不犹豫地断言：在一个事例中，我仅仅使用意志的能力和权威，就能够终止一个软弱的邪灵对那个可怜的女儿的折磨。

今天所面临的危险

通识教育遏制了这些邪恶权势。毫无疑问的，在过去的一百年中，通识教育产生了这样的效果。但是——这在今天仍然是如此的重要——在一个道德衰败的时代，一个不虔不义的时代，一个荒淫无度的世代，人们不再相信神，开始涉足不可见的领域，和魔鬼一起玩耍；正如一贯的规律，这种现象再次出现了。当教育开始完全世俗化，开始完全否认圣经、否认神，成为无神论，之后，尽管人们开始变得圆滑世故、拥有各样知识，但用这些应对邪恶权势的袭击仍然是不足够的。因此，我认为，这个邪恶、不敬虔、不道德的世代，也就是我们所生活的这个傲慢地夸耀自己、藐视宗教的神圣、站起来狂傲地攻击神的世代，几乎回到了十八世纪时的情况，当时伦敦有敬拜魔鬼的人。这样的世代，仍

有可怕的鬼附事件复苏的危险，尤其是今天当通灵术开始变得如此普遍、如此流行时。

拯救者的来临

那么，我们得出的结论是怎样的呢？我们的结论是这样的：我们为着基督降临节感谢神。⁴ 我们为着能够盼望神儿子来临的日子而感谢神。哦，祂的来临带来了如此大的不同！祂的来临不仅拯救我们脱离罪疚和罪的惩罚，也使我们脱离了邪恶的权势。祂显现，“为要除灭魔鬼的作为”（约壹三 8）。

马太福音中记录了关于那两个被鬼附的人的事情，这里有非常有趣、非常重要的声明。马太告诉我们：当这个人靠近我们的主，他里面的鬼意识到正在发生的事。鬼认出了主耶稣。他们知道主有至高无上的权柄。他们知道主正在将他们从人身上赶出去。因此他们这样说，“时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？”（太八 29）。我们为此感谢神。这意味着，我们的主，借着祂的来临，不仅处置这些邪灵的势力，控制、镇压、将他们从人的身上驱逐出去。而且最后的审判也要来到，这些邪灵自己也是非常清楚的，他们最终将完全被毁灭。这些灵界的执政掌权者，管辖这幽暗世界的，以及

⁴ 这篇讲章讲于 1960 年十一 / 十二月间。

天空属灵气的恶魔，包括魔鬼——这一切属灵权势的王——将会被扔在标志着永远灭亡的硫磺火湖里，他们将永远不再有任何的权力和影响力。

“时候还没有的，你就上这里来叫我们受苦吗？”这个时候正在来临！这是我们的主荣耀再临的时候，这是作为基督徒的你、我所盼望的日子。感谢神，在此期间我们可以“靠着主，倚赖祂的大能大力，作刚强的人”；我们可以“穿戴神所赐的全副军装”。让我们使用主所赐给我们的自由和知识，帮助其他人。警告他们，开启他们的眼睛，使他们离开自己所处的危险境地。那个日子正在来临！阿们。