

25. 從聖經看「鬼附」問題 蘇穎睿牧師

兩個故事

1. 一個星期日下午，我從教會返到家中，接到一位會友來電，她對我說：「牧師，我的哥哥被鬼附，失去常性，你可否來我家替他趕鬼？」我見她這麼緊張，我稍為安慰她，便問她說：「你怎知他是鬼上身呢？」她說：「一定是鬼上身，他講的說話很奇怪，行為又怪，好似另一個人一樣。而且很兇，他一定是鬼上身了。」我再問她：「你所謂怪行為，究竟是怎怪？他作了些什麼？」她說：「他說自己是美國總統，而且又說自己控制整個美國。有時更語無倫次，我們都很驚，他一定是鬼上身。」我說：「我聽你所說，為什麼你不立即送他入醫院，讓醫生看看他是否有精神病，如果醫生說他不是患有精神病，你才找人趕鬼吧！」我又對她說：「我看你哥哥現在情況，是非常危險，他有幻覺，又有可能傷害自己，如果你不立即送他到醫院，將來有什麼事情發生，你會感到內疚，快些送他到醫院吧！我可以在醫院等你們。」那姊妹說：「我知道他一定是鬼上身，醫生是幫不到他的。」說罷她就氣忿地收了線。

跟著隔了二個小時，電話響了，又是這位姊妹：「我們收線後，我請了另一位牧師來趕鬼，他用了差不多一個鐘頭時間為他禱告及趕鬼，果然他平靜下來，我們都感到非常開心。但半個小時前，他又失控，而且更厲害，他更企圖撞牆，傷害自己，我們當怎樣作？」「送他入醫院！」她這次聽我的勸告，立即送他入 **San Francisco General Hospital**，隔了三天，我往醫院探他，他情緒好轉了許多，打過針，吃過藥後似乎情緒穩定下來，一星期後我再探他，並且帶領他和太太接受了主，後來他們一家都有參加教會聚會，那姊妹後來對我說：「我相信哥哥又是精神病，又是被鬼附。」我只有一笑置之。

2. 其實，在今日教會的圈子裏，被鬼附是一個非常爭議性的問題，不但在教會圈子，就是在非信徒的圈子中也非常流行。我想到馬克吐溫講過一句話：「我不信有鬼，但我卻怕鬼」，這真是不可思議。在基督徒圈子裏，尤其這 20 多年，「被鬼附」這信念在靈恩派的圈子裏更流行，我記得有一晚，一位姊妹打電話給我，聽她的聲音情緒非常不穩定，一下子就哭得很厲害。她告訴我，自從她生了孩子後，患上了產後抑鬱症，她看醫生吃了藥，情況有些好轉。後來她參加了一個靈恩派的聚會。牧師講完道後，就有趕鬼醫病的時間。牧師對會眾說：「我嗅到在我們中間有人有死屍味，我希望他公開承認，以致我可以替他治病。」她當時聽了很驚，立即想到自己在未生這個孩子前，她第一胎是小產的，她立即認為自己是有死屍味，以致令她如此失控。於是她舉手，站起來，說：「我就是那個有死屍味的人。」牧師立即為她趕鬼，接手為她禱告。她當時很激動，很驚，全身震，不住哭，又大叫，在一個完全失控的環境中。經過差不多半小時的擾攘，她終於平靜下來，而且心裏好像有很大的平安，牧師對她說：「你已經痊癒了，那隻鬼已經走了，你可以平平安安回去，從此不用再吃藥及看醫生。」一個月後，她病發，而且比以前更厲害，就在極端軟弱的時候，打電話給我。
3. 我相信大家心中都有一個疑問，究竟有沒有「鬼附」這件事？我們打開聖經，尤其是四福音書，聖經明明記載有「鬼附」的事蹟，耶穌其中一個職事就是驅鬼，怎麼說沒有鬼附呢？或許我們又問：「今日又有沒有鬼附？如果有，這與精神病有沒有分別呢？」世上現在又有沒有「趕鬼」的恩賜？「趕鬼」又能否學回來呢？是否靈性很高的人才可以趕鬼呢？這一連串的問題都是我們想知道的，也是困擾著我們很多信徒的。

(一) 鬼附-不同的詮釋

在基督教的圈子內，大概有三種不同的看法

1. 靈恩派的看法-他們絕對相信「鬼附」是真有其事，而且是非常普遍的。他們把世界分為兩大勢力：一是屬神的勢力，一是屬撒但和邪靈的勢力。兩者互相對抗，一切疾病，壞習慣，不如意之事都是邪靈作祟的。比方來說，一個人好賭，成為一個病態賭徒，是因為有隻「賭鬼」「貪心鬼」上了身，所以有如此的行為。一個人有抑鬱，也同樣是有污鬼纏著，所以有抑鬱的病症出現。他們甚至以為邪靈是有分區的，在某些地方，邪靈特別活躍，有些靈恩派人士做了一些所謂「屬靈繪圖」，他們發現灣仔大佛口及鯉魚門是至邪的地方，他們甚至有所謂 Walk Prayer 去趕鬼，驅邪，靈恩派人士其中一名代表者，就是 Fuller Theological Seminary 宣教學教授 Peter Wagner，在那一本 Power Evangelism 很清楚講明，一切疾病，基本上是邪靈作怪，所以必須要趕鬼醫病，我以為這種看法既不合聖經真理，也沒有科學根據。·聖經很清楚告訴我們，神是擁有絕對主權。約伯記告訴我們，撒但要攻擊約伯時，也得先蒙神的准許才可以，神與撒但不是平分勢力，互相比試，非也，神是擁有絕對主權的。·聖經從沒有說「病」是鬼附，保羅說有根刺，他三次求主叫這刺離開，神說：「我的恩典夠你用。」保羅的刺(病)並不是代表邪靈得勝，是代表神的恩典，是在軟弱的人顯得完全。·靈恩派強調他們所謂 Power Evangelism(權能佈道)。在傳福音時，藉著禱告，聖靈的大能，趕鬼醫治，表彰神的權能，人就因此而信主，昔日耶穌如此，今日我們也當如此，所以他們舉行那些所謂「神醫佈道大會」。但事實告訴我們，很多時他們的醫治是失敗的，難道這說明是神不夠撒但鬥嗎？這斷乎不是。

2. 第二種看法，則以為「鬼附」這觀念是一種迷信的觀念，全沒有科學根據的。昔日那些人沒有精神病學的知識，於是把所有精神病視為「鬼附」，以為這個世界充滿邪靈，很容易侵襲人的身體，構成各類怪異行為。就以古埃及的傳說來作例子，他們以為人體中有 36 個孔，都容易受到邪靈襲擊，做成了鬼附的情形，所以，所謂「鬼附」是一種無知迷信，不含科學的解釋，去理解我們今天所謂的「精神病」。所以他們所說的「鬼附」，其實是精神病。而精神病因有二：·生理原因-早期希臘人 Hippocrates 已經有此看法，到了 1020-1087 年 Constantine of Africa 作了深入研究，把這理論發揚光大，到了 20 世紀，人對腦袋中化學物質認識更多，而且發覺藥物非常有效，這個所謂 biological model 便奠定了科學地位，精神科更成為醫學認可的科學。·環境背景因素-人的情緒及精神問題亦受他的背景及環境影響，其中所謂心理分析 (psychoanalytical model) (弗伊洛德所創)，所倡導的更成了主流。作為一個基督徒，我們又怎樣看此理解呢？聖經明明告訴我們，在耶穌時代，有不少被鬼附的，都是因耶穌得醫治，耶穌的確是有「趕鬼」的事蹟，難道我們說聖經是迷信，不懂科學嗎？於是有些人便解釋：耶穌不是不知道有精神病，但在第一世紀，那時人沒有這樣的科學知識，他們都以為這是鬼附，耶穌不可能與他們講精神病，基因等問題，耶穌是就他們的背景，有限，用了他們的言語，理解去表明祂的能力與救恩。但這樣的解釋仍是有問題，因為這好像說，聖經所描述的非歷史，只是神話故事，這未免把聖經的權威貶低了。

3. 第三種講法，則以為既有精神病，亦有精神病範疇以外的一種「疾病」-稱之為鬼附，這是兩種不同的東西，精神病的產生是由於生理及心理因素，但被鬼附的人，就是用精神科藥物也不能有效的。不過，「鬼附」的情形是極罕見的，一般人以為是鬼上身

的，大多是精神病，（特別 **dissociative disorder**）然而，當我們再追問究竟精神病與鬼附又有什麼分別呢？有些人以為「孔武有力」「變聲」「有異常能力」都是鬼附之特徵，但事實告訴我們，不少有精神病的人也有如此表現，所以這倒是一個值得研究的課題。

（二）一些聖經的描繪

1. 我想至重要的還是去看看聖經是怎樣看「鬼附」的問題。首先，我要澄清這個詞，「鬼附」「被鬼附」「鬼上身」究竟是什麼意思，聖經中有幾個不同的希臘字我們要留意的。

a. **ekstasis**—在馬可福音三:21，耶穌因為忙著傳道，甚至連飯也不得吃，於是便有人去抹黑祂這樣的熱心行為。

i. 來自家中人士—稱祂為 **ekstasis**，這個字英文譯作 **out of his mind**，中文譯作顛狂，這字不是指鬼附，是指「不是常人有的行徑」，他們以為耶穌太熱心，連飯都不吃，所以稱祂為顛狂，哥林多後書五：13 保羅也用同一個字去描繪「自己」—顛狂。

ii. 但在馬可福音三：22，那些文士就不是說耶穌顛狂了，而是說他被鬼王西卜附著，對他們來說，耶穌是被鬼附，而非顛狂，所以我們可以說，聖經也提到有種行為是「顛狂」，但不是鬼附，鬼附是抹黑的控訴。

b. **Mania**—**Mania** 可解作「瘋了」「癲」，約翰福音十：20 是一節非常有趣的經節，因為在這一節，「鬼附」「祂有一隻鬼」及「病了」是放在同一處，似乎二者是相通的，經文是這樣說：「內中有好些人說：「他是被鬼附著，而且瘋了，為什麼聽他呢？」這是猶太人抹黑耶穌，說祂是被鬼附，又是瘋了，對他們來說，兩者似乎是一樣的。」同樣的，在使徒行傳廿六：24，保羅也被稱為顛狂 **Mania**，而在這裏卻沒有提到「被鬼附」這描述！

c. **Seleniazonmaic**—中文譯作「害癲癇症」（馬太福音十七：15），這經文形容一個害癲癇症的兒子，屢次跌在火裏，屢次跌在水裏，家人帶他到門徒那兒，他們卻不能醫治他，所以那人便到耶穌那裏求醫治。在這兒希臘文所用的一個字是 **seleniazonmaic**，直譯是 **moonstruck**，或 **lunatic**，中譯作癲。但很明顯，他是患有癲癇症，即俗稱為「發羊吊」。這是種腦病，他有異常人行為也不出奇。然而跟著 v.18 就提到耶穌把鬼趕出來，這意味著他的病是由於鬼附著而引發！

d. **daimonizomai**—馬太福音四：24 是一節很有趣的聖經「他的名聲就傳遍了敘利亞。那裡的人把一切害病的，就是害各樣疾病、各樣疼痛的和被鬼附的、癲癇的、癱瘓的，都帶了來，耶穌就治好了他們。」這裏說明有各樣的病，其中一樣是「被鬼附」，希臘文 **daimonizomai**，意思不是「鬼附著」，佔有了他，而是他有污鬼，不是 **demon possession**，而是 **he possesses a demon**，主詞是那人，非鬼，或許我要再講清楚，聖經所謂「污鬼」與中國人的鬼不同，中國人的鬼是人死後變鬼，聖經非此意思，而是邪靈，撒但之爪牙。至於舊約記載掃羅召撒母耳的鬼魂一事，其實這只是邪靈扮演撒母耳吧了，而非真正撒母耳的鬼魂。

2. 看完了新約聖經這 4 個字後，我們再看看另一個非常有趣的現象，「鬼附」「趕鬼」這些神蹟似乎只在福音書上才非常流行。

a. 舊約是極少記載有關鬼附和驅鬼的事蹟，比較特出只有幾件：

i. 撒母耳記上十八：10 及十九：9，當聖經敘述掃羅的瘋癲時，聖經說那是「從神那裏來的惡鬼，大大降在掃羅身上，他就在家中胡言亂語，並且想殺害大衛。」首先，那個「惡」字，原文可譯作「致傷」(injurious)或是傷害的靈/心，第二，這是從神那裏來的，第三：很明顯這事與掃羅之妒忌有關，因為這事發生在婦女們迎接大衛回來時說：「掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬。」但無論如何，掃羅這描繪與新約福音書污鬼附的很不相同，因為這致傷的靈是從神來的。

ii. 但以理書四：33，當聖經形容尼布革尼撒失去人性，以為自己是隻動物，吃草如牛，頭髮長長，好像鷹毛，但以理書指其指甲長長，如同鳥爪，但聖經從沒有說他是「鬼附」，但以理只是勸他「以施行公義，斷絕罪過，以憐憫窮人除掉罪孽，或者你的平安可以延長。」

b. 至於新約方面，我們又發覺除了四福音記載外，其餘的都顯然比較少，比較重要的就是使徒行傳的記載，也是非常有趣：

i. 五：15-16「甚至有人將病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得過來的時候，或者得他的影兒照在甚麼人身上。還有許多人帶著病人和被污鬼纏磨的，從耶路撒冷四圍的城邑來，全都得了醫治。」這是發生在耶路撒冷。

ii. 八：7「因為有許多人被污鬼附著，那些鬼大聲呼叫，從他們身上出來；還有許多癱瘓的、癱腿的，都得了醫治。」這是腓利所行的神蹟，是發生撒瑪利亞。iii. 十六：18 保羅對那個被巫鬼所附的使女說：「我奉耶穌基督的名，吩咐你從她身上出來！」那鬼當時就出來了。這是發生在腓立比，歐洲之地，是保羅所行的神蹟，你還記得使徒行傳一：8「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力；並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。」每一處都有一個趕鬼的故事，很明顯這是告訴我們，這些趕鬼神蹟是表明新的時代開始，這是聖靈時代，福音要傳遍地極。

3. 聖經中有一個非常突出的主題：論到神蹟，鬼附，及驅鬼，在整本聖經中，似乎都只集中在福音書，特別是馬太，馬可及路加三本符類福音書。若我們再詳細看看福音書的記載，試看看「被鬼附」者有何特徵，我們會有一個極有趣的發現，主要有關被鬼附的經文有以下六段

i. 路加福音八：26，34；馬可福音五：1-20 記載到一個格拉森人，被很多污鬼附著，耶穌把鬼趕入豬群，豬就闖下山崖死了，豬的數目約有 2000，這個被鬼附的人有什麼病徵呢？·孔武有力，力大無窮。·大叫，無休息。·自殘，自己打自己，又沒有衣服，沒有理性，沒有尊嚴。他能看出耶穌是誰，是神的兒子。

ii. 路加福音十一：14-26，這個鬼稱為「啞巴的鬼」，這被鬼附的人之病徵是「啞」。

iii. 馬太福音十二：22-28，這個被鬼附者的病徵是又啞又瞎眼。

iv. 路加福音九：38-43，這個人的病徵是癲癇病，即我們現今所說的發羊吊，並且沒有理性。

v. 路加福音四：31-34，沒有講他的病徵，只知他是認識耶穌說：「拿撒勒的耶穌，我們與你有甚麼相干？你來滅我們嗎？我知道你是誰，乃是神的聖者！」

vi. 馬太十五 22-28，這人的病徵是「甚苦」的外邦人。

從以上來看，我們有什麼發現，有什麼結論？非常奇怪，我們以為「鬼附」就好像精神病一樣，其實非也，只有格拉林人有此病徵，其餘的有啞的，有盲的，有受苦的，但他

們似乎都有一個特性「知道耶穌是誰，是的兒子」，所以，我們是找不到被鬼附者之特徵，非常廣泛，含糊，而事實上，耶穌在福音書記載中也醫過不少盲的，啞的，但聖經從沒有說他們是被鬼附，而且耶穌醫他們的時候也不是用驅鬼的方法。還有一點，我們看看馬太福音七：22-23「當那日，必有許多人對我說：主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？我就明明地告訴他們說：我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧！」我們以為「趕鬼」的人一定很屬靈，很勁，但耶穌卻說，連那些非基督徒，耶穌所不認識的人，也可能有趕鬼的經歷，所以我們絕不能以此來量度一個人的靈命！

結論

看完這些觀察後，我們有什麼結論呢？

1. 神蹟，趕鬼在四福音特別突出，這是因為神蹟是一個標記，指標，其重點不是超自然，而是標記，指標。指標什麼？彌賽亞已經來了，耶穌就是那位彌賽亞，彌賽亞來，叫人從撒但手裏得釋放，叫人得著救恩，趕鬼是其中一個重要的標記，水變酒的神蹟是表明新的時代開始，趕鬼的神蹟是表明這是聖靈的時代，我們不再活在撒但爪之控制內。
2. 我們會問：現在還有沒有被鬼附呢？同樣，我們會問：現在有沒有神蹟呢？有神當然有神蹟；有魔鬼當然也有污鬼；但現在的神蹟，現在的趕鬼與耶穌時代很不同了，耶穌之時代神蹟及趕鬼是有特別意義，正如一個婦人產前的陣痛有特別意思一樣，生前有陣痛，表示新生標記生了，但生了後，媽媽日後仍會有痛症，但這只是痛症，而非產前的標記了，同樣，耶穌的趕鬼是有救贖的意義，與今日的情況完全不一樣，不可相提並論。
3. 撇開耶穌的神蹟及趕鬼，單講今日的情況。我以為「鬼附」是有可能的，只是不多。事實上，撒但可以透過很多情況去控制人，攻擊人；就好像魔鬼進入猶大心中，叫他出賣耶穌，這樣的「鬼附」豈不更厲害。
4. 我們又怎樣去分別「精神病」與「鬼附」？正如我說，鬼附情況不多，作為傳道人，因為我們不是醫生，我們最好是轉介給醫生，如果藥物可以醫好他的，肯定不是被鬼附的了，如果醫生說他不是心病，精神病，我們才會考慮這是否鬼附。無論鬼附或疾病，我們都可以為他代禱，因為神是聽禱告的神。

25. 鬼附 (路加福音 4:31-37)

我們從一個鳥瞰式的方法去看過被鬼附的問題後我們再從路加福音 四:31 至 37 節 近距離的看看這個個案。如果我們仔細看看這段經文，便資發覺 主題 不是趕鬼，那鬼附者 也不是主角。作為一個醫生的路加，甚至沒有描繪這個人的病徵，只是輕描淡寫說：在會堂裏有一個人，被污鬼的精氣附著。相反的，整個的焦點放在耶穌身上；整個主題是放在耶穌的權柄。31 至 32 節說明耶穌的權柄：他們很希奇他的教訓，因為他的話有權柄。33 至 37 節亦談及耶穌趕鬼的權柄。

我們特別留意一件非常有趣的事。據一些當時的典籍記載，在耶穌時代，也有不少人自稱擁有趕鬼的能力，但他們所用的方法很奇怪：有些花很長時間念符咒，有些用水浸，有些用火燒。這都是非常普遍的。他們還有很多很多 rituals. 35 節：耶穌責備他說：「不要做聲，從這人身上出來吧！」祂就是這樣就醫好了他。所以 v.36 是一個結論。「眾人都驚訝，彼此對問說：這是什麼道理 因為他用權柄能力，吩咐污鬼，污鬼就出來。」所以這一段的主題不是趕鬼，而是耶穌的權柄。

我們再近距離看看這被鬼附著的人之情況。首先路加稱他為被污鬼的精氣附著。什麼叫做「污鬼的精氣」呢，原來在希臘文中有三個字：第一個字 **pneuma**，意思是 **spirit**。第二個字是 **daimonia**。意思是污鬼。還有第三個字是 **akathartou** 意思是不潔淨。所以英文就把這三個字譯作 **unclean demonic spirit**，中文譯 **unclean demonic** 為污鬼；而 **spirit** 這個字則譯做蒸氣。因為這個字可以解作靈、氣、鬼。這個字在路加福音非常普遍 一共出現了 23 次，但這樣的組合卻是非常突出，只有一次。其餘都是用 **daimonion** 或 **daimoninn akathartou**。在此把三個字組合，似乎是聲明與邪靈的對比。因為第四章一開始就講及耶穌被聖靈引導 接受鬼魔引誘。而這人的靈不是來自神，而是來自魔鬼的。這是一個聖靈的時代，而上不是邪靈的時代。我們要明白猶太人的背景，猶太人相信 當彌賽亞來的時候，他要把撒旦及其爪牙打碎擊敗 這個故事正要表明耶穌就是那位彌賽亞。

當這個鬼附的人見到耶穌：就說：「拿撒勒人耶穌呀！我們與你有什麼相干？你來滅我們嗎？我知道你是誰，乃是神的聖者。」「我們」一字是用眾數的，這是什麼意思呢？一般解經家以為我們是指污鬼和那人。這個人沒有自己的身份，所以 v.35 說 鬼把那人摔倒在中間 就出來了，卻沒有害他。這是一個非常重要的真理，撒旦是把人歸化與他，所以對耶穌說：你要傷害我們嗎？還有 魔鬼是曉得耶穌就是彌賽亞，他以為可以劫持那人，但耶穌卻從它手中道拯救過來。耶穌不是用什麼方法，只是憑著他的權柄，一聲不要做聲，從那人身上出來吧！這人就立即痊癒了。很明顯，路加正要強調耶穌就是那位滿有權柄的彌賽亞，他啟開一個新的時代：是聖靈時代、救恩時代。