

信徒爭戰(賓路易師母)

目錄：

第一章 藉著與基督同死脫離黑暗的權勢

從聖經所見撒但的工作

撒但這個欺騙者在舊約中的表現

撒但這個欺騙者在新約中的真面目

有關撒但在末日時候的啟示

普世性的欺騙明顯被揭露於啟示書中

「自欺」二字是描寫所有未重生的人

撒但也欺騙了神的兒女

末世時代「欺騙」的危險性

欺騙與超然的關係

迷惑人的靈影響神的每一個兒女

以弗所六章所描述的撒但權勢

邪靈怎樣使用「教訓」來迷惑人

假師傅和受迷惑的教師

用教導人的靈來辨別「教訓」的基本原則

表面的成功與失敗並不是辨別的真正標準

第二章 黑暗諸靈的聯盟

神的立法指出從惡靈而來的危險

中古時期的教會

廿世紀的教會

信徒可以接受對付撒但權力的裝備

撒但和黑暗諸靈間的區別

撒但在曠野向基督挑戰

主對撒但的態度和認識

福音書上有關黑暗諸靈的記載

基督時常對付看不見的敵人

諸靈的特性

第三章 被邪靈迷惑的現代

撒但攻擊神的兒女

盲目摸索屬靈的事物

「誠實的靈」能被迷惑嗎？

信心不憑眼見

聖靈的洗

靈浸的危機

察驗真理的需要

屬靈的信徒被鼓勵去「凡事察驗」

所有的話語、觀念、道理需要察驗

真理在拯救時的地位

瞭解真理分三個階段

心思對知識有三種態度

對所有超然顯現采中立態度的安全性

關於寶血遮蓋的錯誤認識

關於「等候聖靈」的錯誤概念

為什麼等候聚會對邪靈有益

用新創的詞句來表達屬靈事物的危險性

第四章 被動是被附的主因

附著的意義

「被動」這詞描述與主動相反的條件

對被動敞開的信徒

三類的信徒

意志的被動

神並不代替人立志

心思的被動

判斷和推理的被動

良心的被動

靈的被動

靈的被動原因

身體的被動

全人的被動

靈的直覺消失在身體的感覺中

邪靈影響的「癖性」

信徒領會這真理時的打擊

因錯誤解釋「同死」的真理而來的被動

自我除滅的錯誤認識

因欺騙的靈的教訓而錯誤解釋真理
由錯誤接受「與主同受苦」而來的被動
邪靈引致的受苦記號
因對謙卑的錯誤觀念而來的被動
因對軟弱的錯誤思想而被動
帶有撒但活動的被動
被動的拯救

第五章 被附與受欺

被附所需地位的程度不能定準
鬼附的雙重人格
基督徒中被邪靈所附的雙重人格
兩種力量的來源
摻雜的表現
真實的模仿的同被動接受
第一項：邪靈如何欺騙
「神的本位」與「神面前」的分別
神的本位在天上，在地藉祂的靈
神與屬靈事物的分別
同在的假冒
撒但在感官上的工作
真正的基督顯現
假冒的同在是一種對信徒的影響力
侵擾與它的原因
邪靈的外面顯示的特性
被附後的一些拯救方法
物質性的感官不能感覺到神的同在
天眼通和天耳通的原因
超然的寫作和說話
從魂出來的講話
出乎神的真正寫作
保羅的屬靈分辨能力
為何邪靈們需要身體
邪靈們代替神
邪靈代替自我

第六章 邪靈的假冒

信徒認為的「神的所在」
錯認神的所在之最後結果
神真實的所在
在天上的基督
神同在的假冒
假冒的同在是屬官感的
在身體上的神覺的假冒
邪靈進入身體的結果
強逼認罪
真正的認罪
假冒的引導
裡面的假冒
神聲音的假冒
天使的職事
如何察出聲音的來源
如何察出那超然發聲的經句
第二項：邪靈如何對俘虜適應
被騙信徒是邪靈的奴隸
邪靈使信徒占卜
假裝別人
人自己的假裝
假冒的罪
假冒的自責
假冒的異像
信徒無知地形成巫媒狀態
察驗異像的來源
夢的假冒

第七章 被附的地位和徵象

邪靈在心思中的地位
如何察出邪靈對心思的攪擾
心思受干擾的徵象
仇敵把思想放進心思中之二法
不是出自身體狀況的抑鬱的原因
錯誤觀念給予邪靈的地位
身體的被動是心思被動的結果

對環境被動性的降服

第三項：邪靈的進路

第四項：邪靈存在的徵象

心思和身體厲害被附的特徵

發聲器官被干擾

基督徒的長舌

對被動敞開的信徒

意志的被動

神並不代替人立志

心思的被動

判斷和推理的被動

良心的被動

第八章 到自由之路

醒悟時所需要的謙卑

發現被動騙的真理

各各他的勝利是拯救的基礎

拯救的各階段

第一項：對經歷的懷疑

神的靈的作為是沒有矛盾的

承認欺騙的可能性

墮落的基本事實

接受了「合理」的欺騙

第二項：辭絕地位

給予新地位的危險

爭戰時期

關於「下意識」的例子

所有地位的辭絕

辭絕邪靈們的作為

脫離附著後的立即效果

仇敵在爭戰中的詭計

聖經的武器

錯誤「爭戰」的危險

羅六 11 的地位是得勝的利器

保持抵擋使被附漸漸減少

辯認攻擊是得勝的要素

被附徵象慢慢消失

認識常度的很重要性

回復正常

得自由後在經歷中的結果

拯救的經文

第九章 決志與人的靈

與神合作並非表示機械式工作

神藉新人合作的意志來管理他

天然人反對屬靈人

對意志的動作之呼召

消極的

積極的

神要人為他自己的救恩而合作

信徒對意志決定的權利

聖靈隨著意志來加力給靈

靈是明顯的器官

信徒如何忽略人靈

人的靈與聖靈同工

信徒怎樣制服自己的靈

掌管真正靈生命的一些規則

關於靈的引導

假冒人的靈

靈的描述

第十章 爭戰的勝利

拯救和得勝的程度

勝過試探者撒但

各種試探

試探和攻擊之別

祈禱顯出隱藏之試探

勝過控告者撒但

應對控罪守中立直到來源證實

邪靈注入的感覺

從真定罪中分辨控告

堅決對付罪之必要

勝過欺騙者撒但

用真理勝過假冒
勝過假冒者撒但
勝過阻擋者撒但
勝過兇手撒但
信徒應敵擋死亡
鬥爭和攻擊
可能的地位
可能的錯誤武器
辭絕的目的和價值
交出新的地位和爭戰的關係
恒久辭絕給予邪靈的地位
辭絕是爭戰利器
運用原則的爭戰
摔跤的意義
祈禱和個人爭戰
魔鬼的詭計
曉得魔鬼的詭計
戰爭的裝備

第十一章 對黑暗權勢的戰爭

進攻和防衛的戰爭
脫離受欺之一些結果
信徒是與全地獄爭戰
運用基督權柄勝過仇敵勢力
基督之權柄並非固定在信徒裡
使用這名之權柄各程度之效果
知識是權柄的因素
聯于基督的信徒制服邪靈
有效的祈禱所需之知識
天使受差為聖徒們爭戰
爭戰祈禱的訓練
以弗所書六章的保戰
對抗魔鬼作為的禱告
邪靈如何使信徒抵擋他所需之真理
趕出邪靈
在爭戰中的真正禁食

趕逐時之聲音

邪靈能轉移嗎？

辨別諸靈的恩賜

禱告戰爭的其它方面

祈禱與行動

禱告與傳道

祈禱是拆毀的武器

宇宙性的祈禱

第十二章 復興的黎明與聖靈的浸

復興是神的時候和能力

為什麼復興停頓了——靈恩變成極端

復興與對撒但的爭戰

為復興的祈禱

為復興用的器皿

什麼是真正的聖靈浸

在五旬節聖靈的流入

聖靈啟示在天上的基督

復興是靠對靈浸之真認識

真正的啟示基督

為什麼信徒們得不著聖靈浸

接受所賜的聖靈

事奉的裝備和條件

對需要的醒悟

聖靈浸之阻礙

聖靈浸為什麼會耽延

說方言

明白黑暗權勢之法則的目的

為什麼神允許撒但攻擊

撒但的俘虜成為得勝者

加略山得勝者的名字及其能力

第一章 藉著與基督同死脫離黑暗的權勢

從聖經所見撒但的工作

如果本書能夠徹底把全部聖經所載，有關超然邪靈勢力的問題，作全盤的研究處理，我們會發現，撒但和它的使者扈從所作之工甚至多到一個地步，是許多人的認識所不逮的。

人們可以從創世記到啟示錄，尋出認識撒但所做欺騙全地的工作，直到末世之日，高潮已屆，伊甸園欺騙技倆的全部結果被揭露淨盡為止。在創世記中，我們看見有關伊甸園的簡單故事，裡面的一雙無罪男女，不認識那在靈界裡頭邪惡力量會帶給他們的危險。在那裡，我們看見撒但作為欺騙者的第一項工作，以及它行詭詐的狡獪手段。我們看見它在苦心孤詣地向著一個天真無邪之受造物最高尚和最純潔的欲望，行它暗害之工；它假裝要帶領人更親近神，以此掩飾它破壞的目的。我們看見它利用夏娃意圖像神的欲念，來擄掠人，轄制人。我們看見它利用「善」來引進惡，以惡來引進假善，夏娃接受「智慧」和「如神」的毒餌，一經上釣，對於向神順服的原則置諸腦後，於是就「受騙」（照英文欽定本提前二 14 另譯）。

由此可見善並不是能保障人不受欺騙的保證。魔鬼欺騙世界，以及欺騙教會的最毒辣手段，就是它外表裝成是能帶領他們走向神和善，這方面的人或物。它對夏娃說「你們便如神」，但它卻沒有說「你們便如鬼」。天使和人、只有在墮落到惡的境地後，才認識惡。當撒但補上那句「能知道善惡」的時候，並沒有說明這一點，它欺騙夏娃的實際目的，乃是要使她違背神，但它的詭計卻在於說「你們便如神」。假如夏娃推究一下，就會看見那欺騙者的提議是錯謬的，因這這「便如神」的說法，本身已露骨地表明就是「違背」神。

在伊甸園的故事中，並沒有提到有什麼具高度組織的邪靈元首。在那裡，所見的不過是一條「蛇」；但神向這蛇說話時，是把它作為有智能的活物看待，它是立意欺騙那女人的。撒但以蛇作偽裝的假面具，被耶和華揭破了，因為後者把三而一的神，對於這件已發生的不幸事件的處理辦法，說明出來。撒但這個超然的活物，取了蛇的外形，進行了它的奸計，但這受騙女人的「後裔」，至終卻會打傷它的頭。此後蛇之名就與撒但相連，這名字在人類歷史的各世代，描寫出它自身向創造者背叛而引起的高潮性行動，就是引誘和欺騙伊甸園中的夏娃，以及敗壞全人類。撒但在這事上得勝，但掌權的卻是神，祂使前者的得勝歸於無有。在這不幸事件中那受害者成了一項工具，為基督這位真正得勝者的來臨，作了預備；基督最後把魔鬼的工作全部毀滅，掃除魔鬼苦心經營的事物，使天地獲得潔淨。蛇受了咒詛，實際上是那位遭騙的受害者蒙了祝福，因為通過她的「後裔」，魔鬼和魔鬼的後裔都被打倒了。這蒙應許的「後裔」（創三 15）因著神的安排，與蛇終身為敵直到末日。祂興起了一個新的族類，而這一切又是通過那位受害的女人而成功的。從那時候開始，世界的歷史有了一項關乎這兩種後裔爭戰的記載，即是女人的後裔基督和祂所救贖的人，和魔鬼的後裔，（參閱約八 44，約壹三 10），他們彼此為仇，一直爭戰到最後撒但被投進火湖為止。

撒但因在伊甸園受了審判，於是也在這時候開始，向全地的婦女展開攻戰，惡毒地施行報復。它在它得勢之地，使婦女受欺壓蹂躪；在基督教建立之地，它繼續向婦女施行它當日在伊甸園的詭計、歪曲神的道；在每一世代中，它向人心灌輸一種錯謬的思想，說神向女人發了「咒詛」，其實夏娃當日是蒙饒恕蒙祝福的；它又慫恿墮落族類的男人，向女人執行那個誤解了的「咒詛」；事實上，這「咒詛」；是向那欺騙人的而發，並非向那受騙者（創三 14）而發。

神說：“我又要叫你和女人彼此為仇”，此外也說：“你的後裔和女人的後裔”。那班墮落天使

所懷報復性的刻骨仇恨，從那日起，向著婦女和信徒是一直不變的。

撒但這個欺騙者在舊約中的表現

邪靈常是積極地進行欺騙和引誘人的工作；他們不是我們肉眼能看見的，但卻會被我們覺察。當我們對他們的存在一有了清楚的認識，舊約歷史記載中有關他們的作為，雖然我們以往毫無所知，但此刻就昭然若揭地顯在我們眼前了。我們能夠在全部歷史中，尋出他們向著神的僕人而行的一切惡事，並能認識一個事實，就是撒但這個欺騙者的工作，是無孔不入的。我們將會看見，大衛受撒但欺騙而去數點以色列人，因為他對於自己的思想受撒但侵染這事沒有認識（代上廿一 1）。約伯也是受欺騙的，報信的人走來，他相信他們的報告說「火」系從神那裡由天而降（伯一 16），而對於損失財產，家庭和兒女這種種災害，約伯也認為是直接出於神的手；事實上約伯記的頭一段已清楚表明撒但是所有這些不幸事情的主因。撒但作為是「空中掌權者的首領」，利用天然力和人的邪惡，來苦害神的僕人，盼望至終能強使約伯放棄對神的信仰，因為外表上，神似乎是毫無理由地加懲罰給約伯。約伯妻子的說話，暗示了這就是撒但的目的；她催迫她身受苦難的丈夫去「棄掉神，死了吧」，她成了撒但的工具。她也是受魔鬼欺騙，相信約伯所受的一切不幸和不該有的苦難，源頭方面系來自神。在摩西時代的以色列人歷史中，撒但勢力的顯露是更加明晰了，我們看見世界是陷於崇奉偶像——這在新約說是撒但的直接工作（林前十 20）——和實際上與邪靈為伍的景況裡；全地就是處在被欺騙的情形下，受那欺騙者的權力所控制。我們也發現有許多以色列人，由於和別的在撒但權勢下的人來往，因此雖然自己認識神的律法，也見過祂在他們中間所顯明的審判，但仍受欺騙，墮落到「交鬼」，「占卜」以及使用其他相類法術的地步。這些全是黑暗的權勢所播弄製造的（參閱利十七 7 並經節內小字「公山羊」；十九 31；二十 6，72；申十八 10-11）。

從但以理書上，我們進一步看見，在關於邪惡勢力行事這方面，記有更深的啟示。第十章給我們表明，當神打發使者到但以理那裡，要曉諭祂的僕人使他認識神對祂子民的訓言的時候，撒但的勢力是如何積極地作對。在舊約還有其他記載，是有關撒但，它手下的頭目以及執行它命令的邪靈等種種工作。但總結來說，它們的實際行事情況，經上是沒有明言的，直到那打傷蛇頭的女人「後裔」，取了人的樣式，顯明在地上的偉大時刻臨到（加四 4），才實際加以揭露。

撒但這個欺騙者在新約中的真面目

自從伊甸園的事件發生後，曆世歷代以來那超然邪惡勢力所做的工作，都是在掩蔽的形式下積極活動，直到基督來臨之日，這種掩蔽乃受到進一步的清除；他們對人的欺騙和管轄人的能力，是清楚地被啟示出來了。那最大的欺騙者，也出現在曠野，和主作了面對面的鬥爭，它的所行，就是向「女人的後裔挑戰」。這種敘述撒但出現在地上的明顯記載，自人類墮落之後，一直是沒有提及的。伊甸園和猶大的曠野，成了試驗首先亞當和末後亞當的兩個前後相對時期。在這兩個時期中，撒但都作了它欺騙者之工，然而在後一例，它卻完全沒有辦法欺騙和引誘一位臨世成為得勝者的人了。

撒但作為欺騙者所作的工，有其本身特色，在基督門徒中，也可以發現有這些特色的一鱗半爪表現。它欺騙了彼得，使他向主說引誘的話，意圖把主從十字架的道路拉回頭（太十六 22-23）。以後又在審判主的地方，再利用了這個門徒，慫動他懷著欺騙的意念，說出「我不認識那個人」的謊言（太二十六 47）。欺騙者的工作，在保羅書信中進一步給我們有所看見；保羅所提的「假使徒」、「行事

詭詐」的人，以及撒但在神的子民中裝成為「光明的天使」，「它的差役裝作仁義的差役」（林後十一 13-15）等，都是例證。升天的主從對他的僕人約翰所發有關教會的信息，也提到假使徒以及多種錯誤的教訓。其中講及「撒但一會」（啟二 9），所包括的是一班被欺騙的人，而經上又記載說「撒但深奧之理」也存在於教會中。

有關撒但在末日時候的啟示

使徒約翰獲得了一個驚人的啟示，是關乎撒但的勢力如何聯合起來向神和神所立的基督進攻的。在有關教會的信息之後，使徒約翰得著一個講到撒但這個欺騙者之王所作世界性工作的完全啟示。他受主囑咐，要將他所見的寫出來，好叫基督的教會能夠認識，蒙救贖者與撒但的爭戰的全部意義。這場爭戰一直延續到主耶穌從天上顯現之日。那時主要審判撒但及其使者結合起來的廣大惡勢力。這班可怕的惡勢力向著主的子民，懷著狡猾的惡毒和憎恨，從伊甸園之日直到世界的未了，都在世界的人背後，實際作暗害之工。

當我們讀啟示錄的時候，必須記得其中所敘述撒但的聯合力量，在伊甸園事件發生之際，已經存在；但那時只把這事實向神的子民作局部啟示，直到那位元憑應許而生、要打傷蛇頭的「女人的後裔」來到，啟示才顯得更完全。在日子滿足的時候，以肉身顯現的神和墮落的天使長，就是那班犯罪天使的首領，打了照面，肉身顯現的神使撒但全軍蒙羞受辱，將環集在十字架周圍的全部黑暗權勢力量打倒，從撒但的國中把他們擄掠了（西二 15）。

聖經的教訓使我們知道，神啟示有關祂自己，以及我們應該認識的所有屬靈領域內的事物，總是根據祂子民的力量大小而在時間先後上作合適安排的。當教會還在開始的時候，神沒有把在啟示錄揭露的全部撒但勢力宣告出來，因為主升天後約過了四十年之久，啟示錄才寫成。大概基督的教會，需要先對保羅及其他使徒所得神啟示的基本真理，有徹底的領悟，然後才能適宜於進深一步認識，教會與超然的邪惡勢力，在彼此爭戰這件事上，所牽涉的範圍和實況。

在約翰領受的啟示中，那欺騙者的名字和特性，有更清楚的表明，其中也提及撒但全軍的力量，爭戰的範圍以及至終的結果。這使我們看見，在靈界裡頭，邪惡的力量和光明的力量有爭戰。約翰說：“龍也同它的使者去爭戰”；這龍在經上明確地敘述那是「蛇」——是它在伊甸園中裝出來外表樣子——它「名叫魔鬼，又叫撒但」，就是那欺騙全地的。它欺騙全地的工作全被揭露。另外，因著它欺騙各邦各國而造成的地上爭戰，以及世界列強在它煽動和管治下行事的景況，都在啟示中說明了。靈界的邪惡執政掌權勢力是具高度組織性的，他們聯合起來以撒但為首領，這一切在經上都被揭發。撒但的全部力量，「制服各族各民各方各國」，並「與聖徒爭戰」（啟十三 7）；各族各民各方各國所以被制服，實因為他們受了靈界邪惡的超然力量所欺騙。

普世性的欺騙明顯被揭露於啟示書中

啟示靈的鑰字乃是「爭戰」；光明之子與黑暗之子爭戰。龍就是迷惑普天下的，與聖徒爭戰。全地的人同心合意的跟隨龍，與羔羊爭戰。爭戰有各種不同的形態方式，直到羔羊得勝；那些蒙召被揀選有忠心的，也一同得勝。（啟十七 14）

現在是末時了，照啟示錄中的描述，受欺乃是普世性的；各國各民都要受欺，以致那欺騙人的能確實地統治全地。然而，當撒但真正開始它迷惑人的工作以前，無論教會內部或外面，在此虛謊的世

界未改變以前，受欺的人數必定日有加增。

啟示錄所描述關於那欺騙人的，它能夠迷惑普天下人，以一種超然的力量，使到各方各民都起來反對真神；這個行動實由於世人有罪的生命，以及墮落的世界，授予撒但作工的地位。

啟示錄描述撒但乃是欺騙世人的，它從起初就是欺騙人。「全世界都臥在那惡者手下」（約壹五 19）使徒約翰藉著啟示說出這世界在那惡者的迷惑下，盲目地被邪靈引誘，在謊言的掩蔽中被它完全轄制。

「自欺」兩字是描寫所有未重生的人

根據聖經的描述，「自欺」兩字是描寫世界上所有未重生的人，不管他們的身份，種族，文化或性別。

每一個未重生的人，首先受了他自己詭詐的心所欺騙（耶十七 19）。同時又給他的罪所迷惑（來三 13）。「世界之神」——魔鬼——使得他們「心眼瞎了」，除非基督福音之光驅除這種黑暗（林後四 4）。人的心眼受了邪惡所蒙蔽，只有藉著神重生的生命臨到，那人才不受魔鬼的欺騙，因為只有真理的光可以移去撒但騙人的謊言，使那人的心眼明亮。

雖然一個人的心志更新了，甚至於願意歸向主，但是他仍是軟弱，脾性容易受到魔鬼各方面的迷惑和欺騙，魔鬼的力量隨時能使一個人的心眼瞎掉。下述的經文可以給我們看得很明白：

- 1、只是你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己。（雅一 22）
- 2、我們若說自己無罪，便是自欺。（約壹一 8）
- 3、人若無有，自己還以為有，就是自欺了。（加六 3）
- 4、人不可自欺，你們中間若有人，在這世界自以為有智慧……（林前三 18）。
- 5、若有人自以為虔誠，卻不勒住他的舌頭，反欺哄自己的心，這人的虔誠是虛偽的。（雅一 26）
- 6、不要自欺，神是輕慢不得的，人種的是什麼，收的也是什麼（加六 7）。
- 7、你們不要自欺，濫交是敗壞善行的（林前十五 33）。

自欺！這個名詞是多麼使人反感，假如有人把這兩個字應用到你的身上，你將會多麼地憤怒呢？最令人反感的就是欺騙者（魔鬼）所做的工作，它的目的是要被欺騙的人們不明白真理，不讓他們從迷惑中釋放出來。假如人類是這麼容易因著他們自己墮落的品格而引起受欺，那末，撒但是多麼熱切地去加深他們受欺的程度啊！

撒但很聰明地使人類受「舊人」的束縛，這樣人類更容易給各種不同方式的欺騙，撒但也可以更快速地進行它的騙人工作，欺騙者騙人的方法五花八門，新舊俱全，但是這些方法是照人的不同性情環境而應用的。

撒但也欺騙了神的兒女

這個欺騙者的魁首撒但，不單是整個未重生世界裡的「騙子大王」，同時它也欺騙了神的兒女們。神的兒女們和未重生的人是不同的，所以撒但就用更狡猾的詭計來欺騙，撒但常常使用有關神的事來欺騙他們。（太廿四；林後十一 3，13-15）。

「黑暗之子」用來管轄這個世界的主要武器就是「欺哄」，它在一個人生命經歷的各階段都想辦法來迷惑：（一）未重生的人早就給他們自己的罪迷惑了；（二）用適當的手段迷惑屬肉體的基督徒；

(三) 撒但也用適當的手段去迷惑屬靈的信徒，因為那些信徒的生命到了某一階段時，特別容易受到更狡猾的試探。

末世時代「欺騙」的危險性

在啟示錄裡，我們可以完全地看到撒但和它的使者怎樣共謀與統治世界的真面貌，尤其是欺騙者在最先進的聖徒間所做的工作可以在保羅寫給以弗所教會的書信中看到。

在以弗所六章 10-18 節，我們看到使徒保羅揭露了魔鬼的權勢，也指出撒但對神的教會的宣戰；同時保羅也教導個別信徒怎樣穿上盔甲，拿起武器去抵擋仇敵。從這段經文中我們學到一個功課，那就是一個生命最成熟的信徒，當他有了和神密切的交通經驗之後，他就會面對撒但以及它的全軍有那最激烈和最接近的爭戰（指肉搏）。

當末世將近的時候，撒但和它的差役直接以說謊的靈降臨到基督的眾肢體身上。我們看一看馬太福音，就可以曉得魔鬼是怎樣攻擊神的百姓。在馬太福音裡主特別用「迷惑」兩字來形容末世的特徵。主說：“你們要謹慎，免得有人迷惑你們（原文是欺騙）。因為將來有好些人冒我的名來，說，我是基督，並且要迷惑許多人。”（太廿四 4-5）主又說「且有好些假先知起來，迷惑多人」（太廿四 11）。「因為假基督、假先知，將要起來，顯大神跡，大奇事，倘若能行，連選民也就迷惑了。」（太廿四 24）

欺騙與超然的關係

據說撒但騙人的方式是特別和「屬靈」有關的，並不是單和屬世的事發生關係。神的子民在末世臨近的時候，他們都會盼望主的再來，所以一定要非常儆醒，留意辨別一切超然的事；那時候欺詐的靈說主來了，甚至於有許多假基督出現。或者撒但也模仿神的靈彰顯出來。主說過；世人會給下列三樣事情迷惑了：1、有關基督和祂的再來。2、有關預言。3、有關祂的教訓、奇跡、異像的確據。

使徒保羅給提摩太書信中的話語，包括了末世時代聖靈賜給他要告訴基督教會的特別預言，這些預言和馬太福音中所說的互相印證。

保羅寫給提摩太的兩封書信，是他離世與主同在之前的最後書信。這兩封信都是在監牢裡寫的，而那監牢對保羅來說，即等於約翰之被禁閉在撥摩海島上。在監裡，保羅得到聖靈的啟示，告訴他未來將發生的事。

保羅在書信中給了提摩太最後的指導，教他怎樣去治理神的教會——一直到教會在地上的末期。保羅不單給提摩太許多規則，教他怎樣引導神家內的事務，這些話也是教導所有神的僕人們的。

在這些詳盡的教訓中間，保羅用敏銳的先知者眼光集中在「末後的日子」上，他又藉著聖靈明確的吩咐，用幾句簡單的說話解釋末日時代的危險。他依照舊約時代的先知們，那樣受著聖靈的引導，只可講出含蓄的預言，唯有等到事情實現之後，人們才能完全明白那些預言的含義。

使徒保羅說過：“聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈……如同被熱鐵烙慣了一般”（提前四 1-2）。

保羅在提前四章 1-2 節中所陳述的是三篇最特出的，指示危險的文告。保羅的先知性文告，看起來完全是用特別的話語，預言末日時候的教會和歷史。主曾用普通的名詞描述末世的危險將圍困神的兒女們，但是保羅更詳盡地在寫給帖撒羅尼迦的書信中提到背道的事，也說到叛逆者（魔鬼）在末世用

狡猾的詭計引誘人。可是，在提摩太前書的這幾句話卻是僅有經文，明顯地指出教會在末日時代遭遇危難的特別原因，同時也告訴大家撒但的靈怎樣在末世的時候進犯信徒，並且也有辦法引誘一些人離開基督的道理，失去信念。

聖靈在簡短的信息中告訴保羅，到底邪靈的特質和工作是怎樣的，並教他認清：①邪靈的存在，②邪靈直接臨到信徒身上的功效，欺騙信徒，迷惑他們脫離單純地信仰基督的道路。所以聖靈又勸導他要認清：“……要為從前一次交付聖徒的真道，竭力的爭辯。”（猶3）。

迷惑人的靈影響神的每一個兒女

這種危險與每一個神的兒女有關，並且沒有一個屬靈的信仰者，敢說他是可以避免這種危險的。聖靈的預言宣稱：(一)某些人將遠離真道。(二)遠離真道的原因是因為有些人對迷惑人的邪靈沒有提防，譬如看不出邪靈工作的罪惡欺詐；它工作時是有掩飾的。做迷惑工作最大的要素，就是他給人看起來是很熱誠和純潔的。(三)迷惑工作的性質是本乎「魔鬼教訓」的，(四)迷惑的方法將是有人把「魔鬼教訓」用「假冒偽善」的態度傳開去，他們說得頗像「真理」。(五)舉兩個「魔鬼教訓」大有影響力的例子：①禁止嫁娶。②禁吃肉類。而以上兩件事保羅說過：“都是神所創立的”，那末，那些人的邪說就是反對神的，甚至於反對神的創造工作。

以弗所六章所描述的撒但權勢

曾經有人把「魔鬼教訓」排列了表格，說它們是屬於羅馬天主教會，因為天主教反對嫁娶和戒吃肉類，也有人說「魔鬼教訓」屬於二十世紀許多的「教派」，他們抹煞了人是有罪的事實，並且不需要耶穌基督犧牲生命做救贖的工作，也不需要一位元救主。「魔鬼教訓」所侵略的範圍很廣，它甚至於深入到信徒團體中，這種邪靈的勢力，或多或少影響到「基督人」的生命。基督徒在被提與升天的基督相聯在一起的時候，他們也會在上面遇見「屬靈的惡魔」，因為在以弗所六章十二節所描述撒但的權勢可以分成：①執政的——國家和政府統治者的權勢。②掌權的——在它任何勢力所能達到的地方，有它的權勢和活動。③幽暗世界的統治者——它管理黑暗，一般地來說，要弄瞎全世界人的心眼。④屬靈氣的惡魔——在天空中，它計畫直接用「詭計」和「一切的火箭」攻擊基督的教會，或者用它所能想到欺騙人的教訓。

所以，管理神的家務之危險不是幾個人能擔當的，而是所有的信徒都有負擔的，因為明顯地有事實告訴我們，沒有一個人可以「遠離真道」，那些現在信真道的應該開始明白了。這種危險是從一群「魔鬼的教訓」而來，這些教訓是魔鬼傾倒給那些對於「屬靈的教訓」沒有知識的人，他們不明白這種危險，不懂怎樣辨別敵人的詭計。

總之，這種危險是超然的。那些在危險中的人是神的屬靈的兒女們，他們可能不被肉體或世界所迷惑，但是他們對於「屬靈的」事情太愛慕了，他們熱誠地希望自己能更「屬靈」，對於神的知識更長進些。用「教訓」來欺騙人的時候，很少提到世界的事，而是有關教會方面的。因為邪靈比較不會鼓動屬靈的信徒傾向犯罪，例如教他們殺人，洩酒或賭錢等等。但是，它會計畫用「教訓」和「理論」的方式來欺騙信徒，假如他們不明白這「教訓」和「理論」是欺騙人的話，那末他們就允許給魔鬼有地位，正如給罪有地位一般。

邪靈怎樣使用「教訓」來迷惑人

下述三點可以說明邪靈怎樣用「教訓」使得許多人接納：

(一)、邪靈能使得它「教訓」看來是「屬靈的啟示」。以致那些相信凡是一切超然的事都是神聖的人，就相信它的「教訓」——有一班人實在還不慣於屬靈的境界，他們隨便接納從超然而來的東西，都以為是從神而來的。這類「教訓」直接臨到每一個人，使他「看」到經文有「亮光」，幻想中好象得到基督的「啟示」，或得著一大段經文好象是「從聖靈流出來」。

(二)、邪靈用它的「教訓」混合人類自己的推想，這樣使得人很快就以為自己得到了結論。邪靈在這方面的「教訓」出現得十分自然，使人以為是從自己心中得到的教訓和理論，結出「果子」了。魔鬼能夠偽造人頭腦的工作，也能將思維和建議注入人的心中，因為它除了能夠在某種程度下佔有人的身體和心靈之外，也能直接和人的心「交通」。

(三)、魔鬼利用某些被迷惑的教師們，例如那些教師能夠釋放強有力的、神聖的「真理」，這種「真理」完全地受人相信了，因為那教師有敬虔的生命力和人格，信徒們就會說；「他是一個好人，一個神聖的人，所以我相信他話。」這個教師的生命和人格被人當作他的教訓之充分保證。信徒們竟不參考聖經來辨別他的「教訓」。這是魔鬼和它的邪靈欺騙人的基礎。他們常常裝作光明的天使（林後十一 14）。撒但寧可選擇一個人格好的人，使得他接受邪靈的教訓，傳出去時會被當作「真理」，那個人是更好的做欺騙工作的工具；撒但不選壞人的原因就是他的人格不好，講的話恐怕沒有人相信。

假師傅和受迷惑的教師

在假「師傅」和受迷惑的教師之間有一區別。今天，在最虔誠的教師中也有受到邪靈迷惑的，因為他們不明白有一群「教導人的靈」欺騙屬靈的人，而教會中最特出的危險就是在超然界中，魔鬼就從那個地方用耳語向信徒細聲說它的「教訓」是「屬靈」的。那些「教導人的靈」想盡辦法，去欺騙那般必定要傳達「教訓」給信徒的人，並且設法用邪說混合真理，使得信徒接納。今天每一個信徒應該親自用神的話辨別所有的教師，並且要看他們對基督在十字架上救贖人采何種態度，以及用其他的基本真道去測驗，千萬不可誤入歧途，用教師的人格來測驗他的「教訓」，因為善良的人們同樣也會受到迷惑。撒但需要好人替它在藉著真理的面貌之下把它的謊言氾濫各處。

用教導人的靈來辨別「教訓」的基本原則

因為任何思想和信仰不是從神的真理而來的話，就是出於說謊之人的父（約八 44）。唯一的基本原則，就是用聖經上神啟示的話來辨別任何信徒或非信徒所持有的「思想」和「信仰」。

所有的真理是和聖經上明顯的神言毫不衝突的。所以，辨別任何思想和信仰只要用這兩個方法：
①和聖經整體的真理是否調和。（不是斷章取意歪曲真理）②對十字架上和罪惡所采的態度。

今日所謂「基督化的世界」裡，魔鬼的論調有下列數種：

- 1、基督教科學派：不相信人有罪，不要救主，不要十字架。
- 2、精神學派：如上述一樣。
- 3、還有新神學派也采同樣的態度。

在今日基督眾教會裡，雖然不少信徒已經因信祂獲得永生，甚至於他們也接納了聖經的權威性，也懂得十字架的大能，但是，還有許多反對神真理的思想和信仰出現，使得信徒在對撒但的爭戰失去了效力。信徒的確應該做醒，依靠神所啟示的話語來辨別一切思想、教訓、言語和信仰的真偽。

表面的成功或失敗並不是辨別的真正標準

總結來說，信徒的敵人是騙子，而騙子要在末世的時候得勝。「成功」或者「失敗」並不是神或者魔鬼工作的標準。骷髏山永遠代表著神要救贖世人的工作途徑。撒但是為爭取「時間」而工作的，因為它曉得它作惡的時日不多了，但是神卻為著永恆而工作。從死亡得生命，從失敗到得勝，從受苦到喜樂，這是神的道路。

對真理有認識，是最根本的抵禦迷惑的先鋒。神的「選民」應該曉得，他們也應該學習怎樣「證明」那些「靈」是屬於神的，或是屬於撒但的。主所說的話例如：“我曾對你說過，要謹慎”。很明顯地暗示：個人對危險的認識，也就是保衛主自己的真理的一部分方法。那些太過盲目依靠「神的保守力量」的信徒，假如不追求明白怎樣避過迷惑，（並且他們也曾經給主預先警告過「要謹慎」），那末，他們必定會發覺自己陷入狡黠的敵人之罪網裡了。

第二章 黑暗諸靈的聯盟

根據聖經上所記載年代的歷史，指示出神的子民的屬靈力量之高升或低降，是在於他們對於魔鬼的邪惡存在有否認識。在新約時代神的教會中，屬靈的力量達到最高峰，就是因為教會領袖們認識了肉眼所看不見的魔鬼勢力（靈界實際），他們激烈地和惡勢力爭戰；但屬靈力量降到最低點的時候，就是教會領袖們什麼都不管，也允許信徒肉體在教會中自由活動。

神的立法指出從惡靈而來的危險

對於黑暗諸靈在墮落的人類世界中之活動和存在，再也沒有比耶和華在山上給摩西律法那件事的證明更強烈了。摩西得到了迫切而具體的手段，去對付惡靈想侵入神子民中的詭計。摩西受了耶和華的訓誡，要使以色列會眾避免魔鬼的侵入，誰和惡靈打交道的就要遭到嚴酷的死刑對付。神在這件事上頒定律法，且將死刑加諸於那些不服從祂律法之人的身上，可以看出四要點：

- （一）、黑暗諸靈的存在。
- （二）、黑暗諸靈的惡毒；
- （三）、黑暗諸靈和人類交通以及影響人類的力量。
- （四）、對黑暗權勢及其工作應採取不妥協的、敵對的態度。

神不會對並不存在的危險而制定律法，祂不會下命處死不服從法律的人，假如那些人和惡靈打交道並不是危險的話。

這種嚴刑很明顯的指出，以色列人的領袖們一定蒙神賜予敏銳的「辨別諸靈」的力量，他們一定要確定很清楚地，毫無疑問地決定那些帶到他們面前的案子。

當摩西和約書亞還活著的時候，他們強烈地執行神頒佈的方法去使得神的子民不受惡靈的侵入，那時以色列人還對神效忠，在歷史上達到了頂點，但是，那些領袖們一死，這個民族就沉入黑暗，惡靈的力量引致他們陷入拜偶像和罪惡的地步；後來的年代，這一個民族的景況即升高到「向神效忠」又墮落到拜偶像的地步，這些罪是因為以色列人崇拜撒但，以撒但代替了神而引起的。（請看士二 19；

王上十四 22-24；比較代下三十三 2-5；三十四 2-7。）

基督的降生展開了新的時代，我們發覺祂這位「神人」，是承認撒但邪惡力量的存在，並顯示出對黑暗諸靈工作毫不妥協的敵對態度。摩西在舊約時代，基督在新約時代，都做這種工作。摩西曾經和神面對面，他認識神；基督是父神的唯一獨生子，被神差遣到這世界來。摩西和基督都認識撒但的存在和靈界實際。摩西和基督都激烈地對付黑暗權力，認為它們是侵犯和占有神子民的人，摩西和基督又向邪靈宣戰，認為邪靈是忙碌地和神作對的。

我們看看一幅遠代和近代的圖畫吧！從基督降生那時起，直到早期的教會歷史，再到神宣佈「啟示錄」以及使徒約翰逝世止，神的大能在祂的子民中，用各種不同的程度顯明出來了，教會領袖們認識了靈界，和靈界交戰，這個時期和摩西的舊約時代互相印合。

中古時期的教會

後來黑暗的勢力漸增，基督的教會在那些權勢下沉沒了，一直沉淪到最黑暗的時刻，我們稱之為「中古時期」，那時罪惡藉著撒但諸靈所做欺騙人的工作，竟然大大地增加，罪惡正如摩西時代一樣流行。

今天，當教會時代就要結束，以及千年國度時代就要來臨之前夕，基督的教會一定會再興盛起來，並且達到神所理想的權力，只要教會領袖們能像摩西在舊約時代以及基督在新約時代那樣認清黑暗勢力的存在，並且也應該採取摩西和基督同樣的不妥協的態度，對魔鬼的工作勢不兩立和發動進攻的戰鬥。

二十世紀的教會

為什麼今天的教會不認識超然勢力的存在和工作？這不得不歸咎於教會的屬靈生命的權力低落的緣故。目前甚至外邦人也認清了邪靈的存在，但常給傳道人認為是「迷信」和「無知」；其實，無知的常常是一些傳道人，他們給空中的執政者弄瞎了眼睛，竟看不到聖經上啟示的有關撒但權力的部分。

外邦人那方面的「無知」，是在於他們對邪靈所持有的「和解」態度，這就是他們對救主的福音無知的緣故，這個救贖主在地上的時候，祂到四處去醫治病人，那些人是給「魔鬼壓制的」（徒十 38），祂又差遣使者去打開被捆綁者的眼睛，使他們從黑暗中歸向光明，「從撒但權下歸向神」。（徒二十六 18）

假如在外邦人中的傳道者認清了靈界的存在，並且認清外邦人國土的黑暗，是因為空中掌權者所引致的，同時傳道人又向外邦人傳揚怎樣從邪靈的掌握中得到釋放的福音，他們假如真知道邪靈是確實的、惡毒的敵人，一方面又傳揚罪惡得赦免和「藉著基督在十字架作贖罪的犧牲而勝過罪惡」的福音，那末，在短短的幾年中，傳道工作就可以獲得莫大的變化。

信徒可以接受對付撒但權力的裝備

在使徒行傳中我們可以看到腓利所做的工作，大大地證明彰顯了基督權力勝過魔鬼。

今日醒悟過來的教會，毫無疑問是知道靈界實際的存在，並且知道：“有一個無形的超然力量，像一個有組織的王朝，計畫反對基督和祂的國度，決心要永遠毀滅每一個人”；現在的信徒也知道神在呼召他們去獲得充足的裝備，用來反對抵抗那些基督的敵人——基督教會的敵人。

為了要明白空中掌權者迷惑人類的工作，為了要敏銳地洞察它的手段，以及知道它迷惑人的方法，

信徒應該詳盡地研究聖經，去求得有關撒但性格的知識，以及邪靈怎樣佔有和利用人的肉體。

撒但和黑暗諸靈間的區別

我們對於撒但——空中的惡魔——的工作，與它的諸靈之間的區別，應該特別加以注意，這樣我們才能明白它在現今時代的工作方法，因為，對於許多人來說，認為撒但的災害，不過是一名「引誘者」而已，他們根本想不到它的權力之大，甚至於等於一個迷惑者（啟十二 9）、阻擋者（帖前二 18）、殺人者（約八 44）、說謊者（約八 44）、控告者（啟十二 10）、以及假冒光明的天使。目前，更有一些受撒但命令的諸靈，時常在信徒要走的道路上去迷惑他們，攔阻他們，並且引導他們去犯罪。一群惡靈完全向邪惡屈服，它們最高興去作惡、害人、迷惑人以及毀滅人；黑暗諸靈有辦法接近任何等級的人，帶引他們犯各種邪惡，當他們看到他們的詭計有所成就，毀滅了神的兒女時，它才滿足（太二十七 3-5）。

撒但在曠野向基督挑戰

鬼王撒但（太九 34）和它的差役軍隊是被基督清晰地認出來的，在許多處的福音書中可以看到（太廿五 41）。我們看到撒但在曠野親身試探，但是，基督也以「人」的地位，用話語來對付話語，用思想來對付思想，直等到撒但退卻；撒但的挫敗是因為神的兒子對它的戰略有敏銳的認識。

我們讀聖經，知道主曾經描寫撒但是「世界的王」（約十四 30）；主承認它是統治一國的主宰（太十二 26）；主常用命令式的話語叫「退」。主向猶太人描寫撒但的時候，說它的性格是「從起初就犯罪的」，也是一個「殺人者」，「說謊者」，「說謊之人的父」它「心裡沒有真理」（約八 44）；以前他卻是神旁邊的天使長。撒但又被稱為「行為是惡的」，他是「仇敵」，也是「古蛇」（啟十二 9）。

關於撒但工作的方法，主說它是撒稗子，那些稗子就是那惡者之子，稗子混在麥子裡，麥子是神的兒女（太十三 38）。這樣說來，仇敵具有作主宰的頭腦，用執政者一般的能力執行「世界之王」的工作，在整個有人類居住的地球上得以進行，並且，它還用權力安置它的「兒子」們，到任何依照它的旨意的地方去。

我們也讀到經上說撒但差遣它的代表們，即主所說的「空中的飛鳥」，搶去那些聽神話語之人的「種子」（太十三 3-4, 13, 19；路八 5-12）。簡言之，主指出這些「飛鳥」是「惡者」（太十三 19）。從聖經多處經文上看到撒但或魔鬼，並不是無所不在的，所以它要藉著它的使者，在各處依照它的命令去進行工作。

主對撒但的態度和認識

主耶穌常常準備和那個在曠野給祂打敗了的敵人遭遇，但是那個惡魔卻「暫時離開祂」（路四 13）。在彼得身上，主很快就辨出魔鬼在工作，於是主就迅速地用一個短句，將它的名字揭露了（太十六 23）。在猶太人方面，主揭開隱藏敵人的面具，說：“你們是出於你們的父魔鬼”（約八 44），並且主又用尖銳的字眼講撒但是「殺人者」、「說謊者」。撒但又引導那些人去殺主，並且對他們說謊言（約八 40-41）。

有一次在船上，忽然遇見風浪，主已經熟睡了，祂突然驚醒，祂很警覺地與敵人相遇，很鎮定地站著，用威嚴斥責風；那陣風是空中掌權者激動起來與主作對的。

簡言之，我們看到主在曠野得勝之後，揭穿了黑暗的種種權勢，並且祂一直不停地向前進，用鎮

定的攻擊優勢壓倒它們。有時候看起來很「自然」的事，祂卻看到有種超然的勢力在後面，祂就斥責那種勢力。祂斥退了彼得岳母身上的高熱（路四 39），正如祂斥退別人身上的邪靈一樣。在許多明顯的例子中，祂多數用一個字，就很簡單地醫治好患者。

撒但和邪靈對主所持的態度有區別，這是應該加以注意的。撒但——世界之王試探主，想辦法攔阻主，引導法利賽人反對主，在一個門徒的背後，使他否認主，最後又獲得一名門徒，出賣主，並且煽動群眾置主於死地。但是，邪靈就不同了，他們向主低首，哀求主「不要讓他們到無底坑裡去」（路八 31）。

使徒保羅特別提及世界之王的領域是「空中掌權者的首領」，空中的地方是它活動的範圍。主描寫撒但藉著「空中的飛鳥」的工作，顯著地和其他的言論符合。

福音書上有關黑暗諸靈的記載

福音書上充滿了邪靈工作的記錄，告訴人們無論主到那裡，撒但的差役就在人身上和人的心靈上活動，明顯地反對主。但是，主的傳道工作和祂的一班門徒卻激烈地和靈界爭戰。所以，我們看到福音上這樣說：“於是在加利利全地，進了會堂，傳道趕鬼”（可一 39）。祂「趕出許多鬼，不許鬼說話，因為鬼認識祂」（可一 34）；「汗鬼無論何時看見祂，就俯伏在祂面前喊著說，你是神的兒子」（可三 11）。當十二個門徒被差遣出去做工的時候，汗靈再一次被提及，因為「祂賜給他們權柄，制伏汗鬼」（可六 7）。後來主又設立七十人，做祂的使者，他們出去工作時，發覺藉著主的名而鬼就服了他們（路十 17）。

那時的耶路撒冷，迦百農，加利利和敘利亞全地，是不是充滿了「發狂的」和「癲癩的」人呢？黑暗諸靈以它的道理迷住人，是不是一種很平常的事呢？無論如何，從福音的記錄看來，很明顯地告訴我們，神的兒子基督和邪靈不斷地爭戰，那是為了祂認為「黑暗的權勢是罪的推動和主要的根源」，也是使得這個世界受苦的主因，所以主和祂的門徒，堅決地用傳道和惡勢力作對到底。一方面主對付這世界上迷惑人的撒但，「捆綁那壯士」；另一方面，主就向人教導神的真理，攻破「黑暗之王」在他們心中所撒下的謊言（林後四 4）。

我們也看到，主很清楚地認出躲在反對祂的法利賽人後面的魔鬼，和那在骷髏山上迫害祂的人後面的「黑暗的時候和權力」（路廿二 53）。主說祂的使命是要「被擄的得釋放」（路四 18）；在主上各各他的前夕，祂宣佈誰是擄人者時說：“現在這世界受審判。這世界的王要被趕出去”。後來這個世界的「王」會再回到祂那裡，但是，它在祂裡面是毫無所有的（約十四 30）。

基督時常對付看不見的敵人

我們很明顯地看到主並未企圖去說服法利賽人，使他們相信祂是彌賽亞，祂也沒有讓步做地上的王，以贏得猶太人的心。祂在世上之一個工作，就是要顯著地用十字架上受死來征服世界魔王（來二 14），主的另外工作就是要釋放在撒但統治下的擄民，還要和那躲在人後面的看不見的諸靈作戰（約壹三 8）。主給十二使徒和其他七十人的使命，完全和祂本身的任命一樣。祂差遣他們出去，並且賜給他們權柄，能趕逐汗鬼和傳福音，並且要「先捆住那壯士」，又搶奪它的家。先對付看不見的撒但諸靈，然後傳福音。

從上述的情形看來，我們知道有一個撒但，即是魔鬼、鬼王，領導反對基督和祂的子民，但是，

千萬個邪靈都是被稱為「魔鬼」，謊言的靈、迷惑人的靈、犯罪的靈、不潔的汗靈，它們是在人身上工作的。

它們是什麼？它們幾時起源的，沒有人敢肯定地講。不過，毫無疑問的是：它們是邪惡的活物。那些不被惡靈迷惑和佔有的人，可以證明它們的存在和權勢。那些人知道魔鬼向他們所做的是，並且知道那些事是邪惡的，所以，他們認識世上有做壞事的靈體，也曉得給魔鬼迷住的症兆、後果和表現；並有活動的、撒但私人的使者在後面。從經驗上學得功課，他們（那些靈性高深的信徒）知道有靈體阻撓他們，他們知道那些邪鬼是阻撓者。因此從實際的經驗和聖經的見證，他們曉得這些惡靈是殺人者、試探者、說謊者、控告者、假冒者、敵人、憎恨者、以及一切超過人的思想所能想像得到的邪惡的鬼物。

諸靈的特性

在福音書上可以明瞭邪惡諸靈的特性是什麼，以及它們怎麼樣有本領住入人的身體和魂裡面；邪靈的能力甚至可以使得信徒，甚至於神僕們，對於聖經上有關它們的部份，給迷惑了、誤解了。

惡靈通常被人認為是「權力」而不是聰明的生物，但是它們的性格和本質，可以在主給它們直接的命令中看出（可一 25，五 8；三 11-12；九 25），它們說話的權方（可三 11）；它們用智慧的話語來回答主（太八 29）；它們對恐懼的敏感性（路八 31）；它們尋求安歇之處的需要（太十二 43）；它們對決定一件事的明智力量（太十二 44）；它們和別的靈協定的力量；它們邪惡的程度（太十二 45）；它們憤怒的力量（太八 28）；它們的氣力（可五 4）；它們迷惑人類，一個（可一 26）或一千個（可五 9）都能；它們利用一個人「占卦」，或者預卜未來吉凶（徒十六 16）；或者它們是大神跡的施行者（徒八 11）。

第三章 被邪靈迷惑的現代

有一個欺騙者正在迷惑人，它那特別的攻擊將會臨到現代整個的教會，因著迷惑人的邪靈所作的工作，以至將會有些更受苦的人，就是那些特別被黑暗的權勢所攻擊的人，這樣的人是特別需要光來光照他們，讓他們看見自己的光景，並看見他們各人所作的工作。這樣，他們才可能經過末世的審判，就是那將要臨到這惡世的審判。（路廿二 34-35，啟三 3）

撒但攻擊神的兒女

因為在基督裡有份的人，他們各人在神面前的生長是有前後和快慢的，因此各人所要受的試驗也有不同的程度，這些臨到各人的試驗都有神的許可，但當人有需要之時，祂就要預備一條出路，同時要藉著禱告和謹慎，免得跌倒。（林前十 12-13）祂是宇宙之中最高的主宰。撒但是常常要攻擊，像吼叫的獅子，到處遊行，尋找可吞吃的人，（尤其是我們這些被贖的信徒們），（看伯一 12，二 16，路廿二 31）。也有些人連他們最初所領受的聖靈也不清楚知道，這些軟弱的人是需要吃「靈水」，他們一點乾糧也不能吃，因為他們是屬靈的嬰孩，但另外有些人，是被稱為教會中前面的弟兄姊妹，他們是受洗於聖靈的，是在聖靈裡大有長進的，並且是些熱心的信徒們，他們因看到教會失去她該有的見

證與能力，而在那裡歎息呼喊並憂傷，至於那些「靈恩派」和「基督徒派」，並一些其他別的教訓，把許許多多的信徒們引進錯誤中，唯有一直等候在神面前的人，才不至於被迷惑。而自欺者時時預備一些特別的詭計、反對、頂撞並攻擊他人，這些就是在假基督迷惑欺騙的危險中。同時有一些假先知和一些迷惑引誘人的「神跡奇事」，並從上來的「能力」諸如此類之事；因他們極渴望神的大能顯在黑暗當中，並一直留在這罪惡的世上，但是他們卻不認識這也是邪靈所能作到的事。

盲目摸索屬靈的事物

這裡也有另外一種的人，他們不顧一切願付上一切任何的代價來跟隨主，但是他們卻未清楚地明白自己還未準備好，來面對世界上屬靈的爭戰，正如他們被迫進入屬靈實際的事情上，有些信徒在他們早年的時候，心中充滿了軟弱的觀念，因而阻礙了神的靈讓他們看見他們將要遇見的一一正如他們將來的欲望等。同時，「觀念」亦時常阻礙了別人給他們在屬靈的以外的東西，因他們許多人都在想關於如何能進入屬靈的境界中，他們是如此盲目地追求並摸索著，「觀念」常迷惑他們進入一個假的安息中，直至他們落到一種可憐的光景，這樣的迷惑，令到迷惑者不能找出他們所受的虧損。

「誠實的靈」能被迷惑嗎？

有一個普遍的意見，就是說到這樣的一個信徒，是深埋在他們自己的頭腦思想中，以為向神誠懇的追求是不會受任何的迷惑的。這是撒但陷害人的一個謊言，用來引誘並迷惑那些尋求者進入一個假的安息中當中。這是在二千年來教會的歷史所能證明的。因為每一個錯誤的詭計都會產生出它悲傷可怕的結果。誠心的信徒首先所要把握住的，就是「誠實的靈」，在這些信徒們中的錯誤，就是有些在這一代教會有名的人物，都開始追求要進入「誠心」的光景中。神的兒女們要受「聖靈的洗」，這是大家都確實知道的，但如果這樣的人知道前代聖徒的經驗，就將不會被撒但迷惑人的詭計抓住。可惜，仍然還有許多人曾被「說謊並迷惑人的靈」所迷惑。他們這樣的人，好象在屬靈的最高峰上，並且很像是神的作為。

欺騙人的靈時常工作在那些誠心的信徒身上，當他們要順服聖經上的教訓的時候，會令到他們不知不覺地進入欺騙者的陷害中，同時另外一些人推進一種不平衡的真理狀況中，而經歷了它可怕的結果。更有一些信徒們，一直固守著經上的誠命律例，而結果卻在痛苦中活著。但是，他們還頑固地相信他們所受的苦是為主受的，是為主背著十字架盡忠的，一般人（尤其是一般的世人），都以這些人為「怪癖」和「迷信者」。但是，那些信徒還是固守著他們自己以為對的道，而另一方面顯出他們最高的「熱心」和「信仰」，就是以「愛心」對待主內的弟兄姊妹們，同時他們也能解說為什麼黑暗的權勢迷惑這世界，同時從他們迷惑的權勢中找著自由的道路。

我們且看那曾經被踐踏而又復生的花草，就可知道神也要在祂子民的身上作同樣的工，就是祂要在祂子民的身上，作祂那榮耀復興的工作。一個真實的啟示，將能掃去他們一切的邪惡，並他們自己一切天然的力量與作為，這是他們所不能領悟到的。在威爾斯的復興期間，有許許多多的信徒們，是神忠實的好僕人，他們有許多被欺騙進入迷惑中，受著那假冒而來迷惑人的邪靈之迷惑，這些，顯然是仇敵攻擊信徒們的工作，縱使他們那些信徒有誠懇和熱心的心，但是他們都中了仇敵的詭計，如果他們還不早醒悟過來，轉到平穩的光景中，並從他們已跌進撒但的網羅中出來，將受到極大的虧損。（提後二6）。

信心不憑眼見

神的兒女們需要知道，什麼事是真的，是出乎聖靈，並是從上而來的啟示和話語。也要能夠分別出那些事是從迷惑者而來，是邪靈的工作。那麼，信徒們就不至於受欺。更需要時刻仰望「光」，藉光來分別「善」與「惡」，免得走進迷惑中。人的「誠心」是我們不可以信賴的，就好象仇敵用它的詭計欺騙人說，它定會保證聽從它的人。因此我們要時時刻刻謹慎，留心注意著神話語的警告，同時多在禱告中尋求帶領。

一個誠實有信心並忠實的真基督徒有時也會被撒但所迷惑，其原因如下：

（一）、當一個人成為神的兒女，確實相信神救贖，藉著聖靈，神就給他一個新的生命，那就是「神」的生命力，但當時他卻沒有得到關於「神」，他自己（己的生命，肉體並天然）和關於魔鬼的一切知識，所以就受邪靈的迷惑。

（二）、我們人天然的思想，是模糊不清的（弗四 18），同時我們的思想是常常受撒但的影響，有時甚至被它所控制（林後四 4）。以至我們外面的肉眼是開的，而裡面的心眼卻被這世界上的神弄瞎了，所以有些人就此走進撒但的詭計中。

（三）、「迷惑」是從頭腦的思想而產生的，意思就是說：我們的思想常常容許一個（或許多）錯誤的思想，進入我們的頭腦和思想中。「被迷惑」的主要理由就是因著「無知」，並不是在乎道德的行為；一個有真心並有信心的基督徒，應該在屬靈的知識上時時增多，所以撒但只能對那些無知識或不多知識的人，用它那迷惑人的手段包圍著他們（林後二 11）。這就是撒但時常作的工作。

一個真有「信心」而沒有足夠知識的基督徒，也是一樣很容易會陷進邪靈的迷惑中。

（四）、一個忠實並有信心的基督徒，相信神是一定會保守他們從魔鬼的詭計中脫離出來，並且保守他們不至於受至撒但迷惑人的計謀，他們就此自信神的保守，而自己卻不「儆醒」與「謹慎」。他們這樣的做法完全就是「自己欺哄自己」，同時他們更誤認他們那樣做法是完成神的工作，但他們是極錯誤的。在知道神是不完全代替人來生活動作，換句話說神乃是要藉著祂的兒女們來完成祂的工作並旨意，人必需要與神「合作」，也就是要神人同工，祂不將人的「無知」和「幼稚」除去，但當人受迷惑和欺騙時，祂就給人預備知識和智慧，來預防跌進迷惑中。

（五）、主耶穌基督在世上的時候，對祂的門徒說，「要謹慎……不要被迷惑」。因為這個迷惑欺騙是危險的，所以叫他們在謹慎中離開欺騙與迷惑。因為人自己的聰明與知識，是不可靠的。

我們人的知識是極可能被迷惑的，唯有時時刻刻用我們的心來思念著真理，同時不斷仰望從神而來的光照；是唯一重要的一條路，來得到神的力量。一個時刻接近光與真理的意志，使撒但沒有機會在這樣的人身上工作。

聖靈的洗

當我們回顧教會以往歷史的時候，就能看到許多不同的「領導者」起來，就是那些迷惑人的。我們可以跟著當時的腳跡去察看，在迷惑發生之始，有一些很大屬靈的轉機，跟著以後便到了「受聖靈的洗」之時期；凡有大的屬靈轉機的人，聖靈能帶他到一個地步，將他自己整個的人，完完全全地獻上，接受豐滿的聖靈。這樣的做法，就將他自己從渺小的世界完全的打開的，並進到一個超然的能力。

這些轉機為難的原因，是在現在的時代，信徒們時用自己的才能來判斷「是」與「非」，「對」

或「錯」，同時照著他們自己的判斷而做下去，他們又在聖經並許許多多各類的書籍中找出神的旨意；但是現在，因著那豐盛聖靈，我們要在祂裡面開始學習，如果要順從那位眼所不能看見的大能者，就得先除去自己的才能，力量，和一切對神盲目的順從。

「聖靈的洗」到底是什麼意思，我們在下面一章將會提到，它最重要的一點，就是：“一個基督徒生命的改變”，沒有人能解說這一點，除非他自己是親身嘗試並經歷過的人。

靈浸的危機

信徒往往因為不明白下面三件事，就容易在靈浸的事上給了仇敵機會：

- 一、他現在所要進入的靈界。
- 二、在這靈界裡邪惡勢力的工作。
- 三、神在他裡面作工的條件。

這時候是每一位信徒最大的危機，除非他曾領受訓誨而有所準備，如同門徒在三年中受主教導。這危機是關乎所謂超然的「指示」，而並未曉得與聖靈合作的條件，和如何明白神的旨意。也關乎一些模仿的「顯現」，皆因不能「辨別」去察驗出假冒光明天使的工作。這假冒的天使能夠帶來仿造，如說預言、方言、醫治、和其他靈界的經驗，而這些都是與真實聖靈工作相似。

那些明白靈界鬥爭勢力的人，才會知道極少信徒能夠保證在超然的直接引導下，是單單在服從神自己。因為他知道有很多因素在影響，例如信徒自己的心思，自己的靈，自己的意志，以及黑暗權勢的欺騙。

因為邪靈能夠在父、子、聖靈三方面來模仿神，所以信徒需要清楚知道神作工的原則，來分別神的和撒但的工作。有一個恩賜名叫「辨別諸靈」，使信徒能分辨各種類的靈，但這亦需要信仰的知識（約壹四1），來分別神的信仰和邪靈的信仰。

藉著辨別諸靈的恩賜，能察驗出是「什麼靈」在作工；藉著信仰的知識，才能試驗諸靈，信徒不但需要能夠在各樣相反的現象中，分辨出那些超然的工作是否出乎神，更需要信仰的知識去試驗出那些假冒的教訓，因為所有假冒的教訓，都有破口顯示出不合真道的。

在個人的經歷上，信徒藉著關於神的性情的知識，能夠試驗出他在遵行的「命令」是否出乎神。他應該知道：

- 一、神發出祂的命令，必定有一個目的。
- 二、神的命令不會與祂的性情和話語相違反。

因此，信徒用屬神真理的知識，來察看遵行這「命令」的結果，就能明白這「命令」的來源。

為什麼「靈浸」是一特別危險時間？

為什麼在靈浸之後，信徒特別容易受邪靈的影響呢？既然邪靈必須佔有地位才能工作，而聖靈已經得著一切，那麼信徒為何會被邪靈攪擾呢？

這是因為在以前的年日，信徒因為犯罪，以致有一個邪靈能夠進到身體或心思中的地位，深深地隱藏在他裡面，使他未曾偵察出而把它趕走。這個邪靈的行動裝作得很合乎「自然」，很近似這信徒的性情，所以它在這信徒裡面不受紛擾。一些特別的意見出現在腦海中，被誤認為他本人的思想。一些身體的習慣，被誤認為是他自己主動的。雖然也許被別人非議，但他以為是合情合理而且非常重要。

有時這個邪靈藉著一些只有這信徒自己知道的秘密的罪，或藉著他特殊的性情，來支配他。

在追求「靈浸」的過程中，當然應當對付過去一切的罪，但往往未曾察驗那些以「人的癖性」來掩飾的邪靈。因當信徒受「靈浸」之後，聖靈雖然澆灌入人的靈，身體與心思亦已經降服於神，但是那個隱藏在深處的邪靈，已經也許習慣了數年之久，現在也出來活動，藉著聖靈真正的工作為掩護，大肆活動。

結果，雖然短期之內，信徒心中充滿了愛，靈裡充滿了亮光和喜樂，舌頭也釋放地見證主，但不久之後，就可察出有一種「狂熱的靈」出來，或是一種「驕傲的靈」，或是「重看自己」和「高抬自己」，這些現象就會與神純淨的聖靈果子摻雜在一起。

一切忠實與誠懇的信徒，也能夠被邪靈所欺騙，甚至被邪靈附著，以致不久之後，走離正路，陷在撒但的網羅裡，不能醒悟過來，除非那些專為拯救他們的真理亮光臨到他們。

察驗真理的需要

因為看見欺騙的靈之工作，和它們欺騙的各種方法，所以清楚知道需要仔細察驗在廿世紀關於屬神的真理、概念、解釋、和神向人作工的路。因為在諸天領域與邪惡諸靈的戰爭中，只有神的真理才能保障和作戰，而並非一些對真理的「看法」。

所有從「天然人」（林前二 14）的頭腦出來的，無論什麼程度，都要被證實在這大爭戰中是無用的武器，如果我們依靠別人對真理的「觀念」，或依靠我們自己屬人的對真理的概念，撒但就會用這些來欺騙我們，甚至建立起理論和觀念來掩蓋，使它目的成就。

所以我們現今不能太看重信徒們去察驗所有他們想過、學過的神的事情和靈界。所有他們持守的「真理」、所有他們在教授「聖事」時用的詞句，所有從別人吸收的教訓。因為任何對真理的解釋，任何人造的真理和字句，和所有在其上會錯誤建造的，在教會與個別信徒現今正在經歷的戰爭中，將會對我們和別人有危險的後果。因為在末後的日子，邪靈將要用教理的形式來欺騙信徒們，所以他們必須小心地察驗他們所接受的教理，免致是來自欺騙者的差役。

屬靈的信徒被鼓勵去「凡事察驗」

使徒保羅曾經再三強調試驗屬靈事物，「屬靈的人參透（察驗、考察、決定之意）萬事」（林前二 15）。屬靈的信徒要運用他們判斷力，如果他是一個屬靈人，這判斷力是一個更新過的本能。這個屬靈的察驗或判斷，是與神聖靈的事有關的（林前二 14）。神邀請人去察驗和判斷祂的靈所做的祂自己的工，表示神自己很看重祂在基督裡再創造的新人的智慧。所以如果沒有察驗和屬靈地分辨過是否是神的，那麼甚至是「屬靈的事」也不應隨便接受。這是說及現今超然和不正常的表現，並非說需要信徒去明白和解釋所有神的作為。這不是根據神旨。不是使徒所說的「屬靈的人參透萬事」，結果使他拒絕一切他屬靈的判斷力所不能接納的，直到他能清楚分辨什麼是屬於神的。

不但信徒要分辨和判斷屬靈的事——所有靈界的事——他亦要判斷他自己。因為「我們若是先分辨自己」（希臘文之意是詳細考察），我們就不需要主的對付，來光照出我們裡面那些沒有察辯的事情（林前十一 31）。

「弟兄們，在心志上不要作小孩子，然而在惡事上要作嬰孩，在心志上要作大人」（林前十四 20）。這是保羅向哥林多人講解聖靈在他們中間工作的道路時說的。信徒在心志上要作大人，能夠考驗、證

實（希臘文是證明、指出、試驗之意。提後四 2）和「凡事察驗」（帖前五 21），他要充滿知識和「各樣見識」，「分別是非」，作「誠實無過的人，直到基督的日子」（腓一 10）。

所有的話語、觀念、道理需要察驗

根據神的話這樣的指出，同時看見基督的教會正在渡過這個緊要的時期，因此每一個話語、觀念和道理，現在必須小心地察驗過，用坦誠的願意明白神純正真理的態度去證實它們，同時參考別人的經歷，可以光照我們自己的道路，每一個無論公平或不公平的批評，應當謙虛地接納，並且察驗它的根據，看是真還是假的。關於神教會各方面屬靈的現象，都要分析之，無論對我們自己是愉快或難過，是為我們的亮光或為了裝備好來服事神。因為真理的知識是與撒但欺騙的靈爭戰的最重要者，而真理必須迫切地尋求，用誠懇追求的心，並在神的光中服從之。關於我們自己的真理，用無成見的試驗去分辨之。對聖經真理不可加以色彩，不可牽強附會，也不可沖淡和毀滅之。不是一部分的真理，乃是面對基督身體所有肢體的經歷的真理。

真理在拯救時的地位

有一個基本的原則，關係到能從魔鬼的欺騙中釋放人出來的真理：“誤信謊話，其拯救法子必定是相信真理。”只有真理能夠移開謊話，「你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。」（約八 31），這句話適用於真理的各方面，包括主那些含蓄的關係，到特別的真理的話語。

在基督徒生命的最先階段，如果那罪人要得救，他必須先明白福音的真理。基督是救主，祂藉著各種器皿和方法來拯救，如果信徒需要自由，他必須向神兒子求取。神兒子如何釋放他呢？是藉著聖靈，而聖靈是用真理。簡單說來，自由是神兒子的恩賜，由聖靈用真理來作工。

瞭解真理分三個階段：

1、從明白而認識真理。2、個人所認識的真理。3、教導傳授所認識的真理給別人。

未曾理解的真理真實只潛伏在心思中，在需要的時候突然經歷到，而藉此使心思明白這真理。只有在經歷中繼續地運用和同化真理，心思才能完全瞭解才能教導別人。

所有信徒最大的需要是為更進一步地從所有撒但的謊話中釋放出來，而迫切地尋求真理，因為只有知識和真理能夠戰勝那說謊和欺騙的撒但。如果聽到真理的人，去抵擋和反抗撒但，那麼真理的聖靈就會保守這真理。甚至起初反對這真理，但最少真理已經抵達心思中，在適當的時候也會成為經歷。

心思對知識有三種態度：

- 1、假定了某一件事；
- 2、對那件事不能確定，應采中立態度；
- 3、真正肯定地知道那件事。

在基督的生平中有這例子。有的人說「祂是一位假先知」，這是帶有一種假定的知識。其他說「我們不知道」，采中立態度直到他們知道為止。但彼得說：“我們知道……”他已經具有真實的知識。

對所有超然顯現采中立態度的安全性

當信徒們第一次聽到關於神聖事物的假冒時，他們都會問：“我們怎能才能知道實在是否真假呢？”這時只要他們知道有假冒的可能就夠了，等到他們成熟了，他們尋求神的光照，他們自己就會學習到，因為人不能向他們解釋明白的。

但他們會說：“我們不知道，究竟怎樣才能知道呢？”他們應向所有超然的作為保持中立的態度，直到他們真正認識。很多人會錯誤地急於要知道，以為單單知識能夠拯救他們。他們以為一定要對某些事贊成或反對，他們不能決定這些事是從神或是從魔鬼來的。他們希望確切知道那一些是那一類的，使他們能宣佈他們的立場，但信徒們能夠對他們不清楚是屬神或屬撒但的事，採取贊成或反對的態度。但他們應該保持安全而聰明的中立態度，直到知道他們所關心的真相，而這知道的方法是不能完滿地描述清楚的。

太熱衷於尋求知識，是一種過份的關切、無節制、焦急和自尋煩惱，引致失去道德上的約束和力量。不要追求一種祝福而失去別的。在追求屬靈事物的知識時，不要讓信徒失去節制、平靜的安息、和信心。使他注意免致讓仇敵得到優勢，而奪去他道德上的力量，而這時他正熱心地去尋求關於得勝仇敵的道路的亮光與真理。

關於寶血遮蓋的錯誤認識

在我們去對付欺騙的靈向信徒們作工的地位之前，將要簡單地提及一些真理的錯誤解釋，這些錯誤使黑暗勢力得到地位，因此需要察驗一下，究竟與聖經經文關係如何。

（甲）一種錯誤的概念是關於「寶血的遮蓋」，有一班人會堅持說這是防止黑暗勢力作工的絕對保證。

關於在新約中聖靈應用寶血的部分真理，可以簡單地敘述如下：

- 1、耶穌的血洗去罪，（A）如果我們在光明中行，（B）如果我們認我們的罪（約壹一 7，9）。
- 2、耶穌的血提供進到至聖所的路，因著那洗罪的能（來十 19）
- 3、耶穌的血勝過撒但的地位，因為洗淨一切承認過的罪，並在加略山打敗了撒但。（啟十二 11）。

但我們並未讀到任何人能放在寶血之下而與「自己的決志和個人在神前的狀況」無關。既然那班人堅持「寶血的遮蓋」而現在正給予撒但地位，就可見「堅持寶血」並不能制止撒但在它的「有權利的人」的地位上作工。

在所有各種不同屬靈知識和經驗的人的聚會中，來宣告寶血的能力，實際上仍能處於邪靈的環境中。聖靈也見證在直接的潔淨效果中，這種邪靈的環境的存在，正如在啟示錄十二 11，那裡的爭戰是在「諸天」的境界，有一靈界的敵人，做著控告者的工作。

所以關於寶血能力的保障錯誤概念，是嚴重的。因為那些在撒但與神都作工的聚會的人，曾相信他們「個人對撒但工作」很安全，而不顧到他們的「個別情況」和與神的關係，因著他們所拿出來給仇敵地位，甚至是不知不覺之中，他們已經敞開在仇敵的勢力中。

關於「等候聖靈」的錯誤概念

（乙）關於「等候聖靈降臨」的錯誤概念。在這裡我們再遇見道理和教訓上的錯誤，以致開門引進撒但的欺騙。「如果我們盼望五旬節聖靈顯現，我們必須等候，像五旬節時的門徒一般」。我們抓住路廿四 49 和徒一 4 就把這個傳給別人。「是的，我們一定要等候！」直到在「等候聚會」中，因為仇敵的插入來，我們才被逼去再次查考聖經，才發現那舊約詩篇的「等候主」，已經過份地引用，超過了新約真理，而誇大了為聖靈的澆灌的「等候神」，超過五旬節前的十日時間，而延長至四個月，甚至四年，據我們所知，結果是來了欺騙的靈，而猛烈地使一些等候的人驚醒。關於「等候聖靈」（閱

第十二章)的聖經真理總結如下：

1、門徒們等候了十天，但沒有證據顯示他們是在「被動」的狀態中「等候」，只是簡單地禱告祈求，直到父神所應許成就的時間來到。

2、主所給的等候的命令(徒一 4)，在聖靈降臨之後，並沒有繼續於基督徒時代中；因為無論在使徒行傳或書信中，都沒有任何例子，證明使徒們叫信徒「等候」聖靈的恩賜。他們在每一次都是用「接受」這個字(徒十九 2)(希臘文的接受聖靈的字，是帶有「爭取」之意，與「被動」是剛剛相反)。

現代的教會實在經驗五旬節錯誤的一面。在為了接受聖靈而個人與神的接觸中，並不把追求者拉回門徒們在升天的主未賜聖靈之前的地位。這位復活的主在五旬節後，一次又一次的把聖靈澆灌下來，但每一次門徒們都沒有像第一次時的等候。從父神藉神兒子而臨到祂的百姓的聖靈，已經在他們中，等著要把祂自己不停地賜給所有想接受的人(約十五 26；徒二 33、38、39)。所以「等候聖靈」是與使徒行傳和書信的真理的一般方針不同。行傳和書信是要信徒堅持與主耶穌同死，聯合於祂復活的生命，並且要得著見證的能力，這能力是在五旬節臨到門徒們的。

在信徒的一邊，我們可以說，無論如何，當聖靈對付並預備那位要求的人達到正確的態度，來接受聖靈流入他的靈中時，會有為神的一個等候；但與「等候祂降臨」完全不同，那是時常開門引進從不可見的世界中而來的撒但的表現。當信徒要求他那五旬節的一份恩賜時，主是會答應的，但「聖靈的表現」——祂內住和外面作工的證明——不一定依照追求者的預先想像。

為什麼等候聚會對邪靈有益

為什麼「等候聚會」——就是「等候聖靈」直到祂在一些顯現中降臨——以往曾給欺騙的靈這樣有益呢？這是因為這種聚會與神的話語不符合：

1、聖靈並不是要人向之祈求，要求祂降臨，好象當祂是另外一個人的禮物一樣。(路十一 13；約十四 16)

2、聖靈並不要「等候」或「取得」，只從升天的主手中接受。(約廿 22；弗五 18)

關於祂這樣寫著「祂要用聖靈與火給你們施浸」(太三 11)，因為越過了聖經真理，所以一切的向聖靈祈求，「信靠聖靈」，「服從聖靈」，「盼望聖靈」降臨，都成為一些向邪靈的祈求，信靠和服從。我們以後將要看見邪靈在這時間中怎樣假冒神的工作。(第六章)

另一些對屬靈真理的錯誤概念的話語是這樣的：“神能做每一件事，如果我相信祂，祂必定保守我”。而不曉得神作工是根據規律和條件的，凡相信祂的人，應當追求認識那些使祂能對他們作工的條件。「如果我錯了，神就不會使用我」。而不知道如果一個人的志願是正確的，神就會盡可能的「使用」他，但這種被神所「使用」，並不保證他所說和所做的是絕對正確。

「我沒有罪」或「罪已經完全挪開了」。不知道亞當罪的生命是何等深地埋藏在墮落了的受造物中，並且那種假定「罪」已從全人中消除了，使仇敵能夠保守那本性生命不受十字架大能繼續對付。「神是愛，將不會讓我受欺騙」。這話本身就是欺騙，基於對墮落的深度的無知，並且錯誤地以為神不根據屬靈的定律來作工。「我不相信基督徒會被欺騙」，這是閉眼不看我們周圍各方面的事實。「我有極長久的經歷，所以不需要教導」。我只需要神直接的教導，因為經上記著說「並不用人教訓你們」。這是另一錯用的經文，有些人解釋為他們要拒絕別人一切屬靈的教訓。但使徒的話是「並不用人教訓

你們」並不包括神藉膏抹的教師來教訓人，因為「教師」是包括在那些有恩賜的信徒中的，為了建立基督的身體，藉著「百節各按其職」（弗四 11;19），神有時藉著間接的方法教訓祂的孩子們，因為用別人的間接方法比直接的更快，而且人是這樣緩慢去明白神的靈直接教導的方法。

很多其他類似的關於今天基督徒對屬靈事物的錯誤概念，使仇敵得到欺騙人的機會，因為仇敵使信徒們阻止了他們去思想：1、神的話語的內容。2、生命的事實。3、那些能給予道路上亮光的人之幫助（彼前一 12）。

用新創的詞句來表達屬靈事物的危險

其他的危險，是關於用新創的句語去描寫一些特別的經歷，和在神的參加靈修會的虔誠孩子們中使用相似的名詞，例如「佔有」，「控制」，「降服」，「任從」，所有這些都包含關於神的真理，但在很多信徒思想中的解釋，就帶進了很多條件，使到撒但的邪靈們能「佔有」和「控制」那些向靈界的能力「降服」和「任從」的人，他們不知道怎樣去分辨祂和撒但的作為。

幾種關於神工作方法的成見，也給予邪靈們作工的機會，例如當一位信徒正超然地被逼去行動，以為是一種特別的證明神在引導他，或者說如果神要使所有的事物帶到我們的記憶中，我們就完全不需要運用我們的記憶了（第五章的「記憶的替代」）。

其他帶進被動狀態（第四章的「被動」）的思想，是藉著下面對真理的錯誤概念，這種被動狀態是欺騙所要的：

- 1、「基督在我裡面活著」，意即我現在完全不生活。
- 2、「基督在我裡面活著」，意即我失去了我的位格，因為基督現在是成位元在我裡面，根據加二 20。
- 3、「神在我裡面作工」，意即我不需要作工，只要降服和聽從，根據加二 13。
- 4、「神代替我決志」，意即我絲毫不使用我的意志。
- 5、「神是唯一的判斷者」，意即我不必用自己的判斷。
- 6、「我有基督的心」，我必須沒有我自己任何的心思。根據林前二 19。
- 7、「神向我說話」，所以我必須不「思想」或「研究」，單單「服從」祂向我所說的。
- 8、「我等候神」，並且「我必須不動作，直到神推動我」。
- 9、「神用異像向我啟示祂的旨意」。所以我不需決定，不需使用我的理由和理智。
- 10、「我已與基督同釘」，所以「我死了」，而必須「實行」死亡，在感覺上和思想上等等被推動。

信徒因為實行這些關於真理的概念，就停止了個人思想、判斷、研究、意志和主動的動作，為了讓「神的生命流通」，藉著他出來。但神是需要人的功能的完全自由釋放，聰明地和活潑地用意志的合作，在經歷上把這個屬靈真理行出來。

下面的表格顯出其他真理的錯誤解釋，在很多神孩子們的思想中，需要分別清楚。

（注一）這兩個錯誤的解釋是被動的根基。

（注二）引進偶然的和無理智的祈禱，而不去尋求認識神旨。

（注三）抱這些態度，就大大攔阻了「有了信心，加上知識」，他們採取一種邪惡的不肯改變的

位置，阻礙了他們屬靈生命的長進。

那麼，怎樣才能安全防備邪靈們的欺騙呢？

- 1、知道它們的存在。
- 2、知道它們能欺騙最忠誠的信徒。（加一 11，16）。
- 3、明白它們工作的條件和地位，不給它們留地步，不給它們工作的機會。
- 4、理智地認識神，和如何在聖靈能力中與祂同工。下面的篇幅是為了把這些弄清楚。

第四章 被動是被附的主因

前面的幾章中，我們看見信徒們——那些真實完全降服的神的孩子們——也可能被欺騙，甚至達到被欺騙的靈所附的地步。那些起初的原因現在一定要弄清楚，因為欺騙和附著都是這些的結果；與因向肉體的罪的投降而來的，或因任何罪而給邪靈在墮落的天性中的被附不同。

首先要給「附著」這名詞下個定義：普通人都以為，只有在福音書中提到的那些受害的；達到完全程度的被附事例。但很多在福音書中提及的其他各種程度的附著都被忽略了，例如那位有「疾病的靈」的婦人；那位腰彎的人；那位被惡鬼苦害的少女；那位咬牙切齒，常常跌在火裡的男孩子；那群鬼所附男人，被邪惡勢力完全掌管，使他要住在人們居住地之郊外。

附著的意義

這些事例今日在歐洲甚至真信徒中都有出現，如同在外邦的中國一般，但「附著」比所料想的更要廣泛，如果「附著」這名詞表示它原來的意思的話，就是「任何程度的表現上邪靈們對一個人的控制」。因為一個邪靈「附著」任何它控制的最小的地點，在那裡，正如一隻蜘蛛在織網前找到地基一般，這佔據者作工，去進一步控制全人。

基督徒們像別人一樣對附著都是敞開的，在很多情形中，他們不知不覺地滿足了邪靈們作工的條件，所以被附著，這與因故意犯罪而給欺騙的靈地位不同，而是由於（1）接受它們對神的工作假冒；（2）因不使用本能而形成被附，這是因為錯誤地認識控制基督徒生活的屬靈法則。

這種地位的給予，就是決定性之點。所有信徒知道，明顯的和生活上隱藏的罪都給予仇敵地位，但他們不曉得如果接受了邪靈們在思想中的提議，就給了它們地位。而每一種本能不用，也使它們嘗試去使用之。

奉獻了的信徒們的被騙和被附，可以歸納於一個字「被動」；停止主動地運用意志去控制靈、魂、體，就會形成之。實際上這是「順服神」的仿製品。信徒「降服」了他的「肢體」或本能給神，停止自己去運用他們，就變成「被動」，使邪靈們能欺騙之，並附著他任何成為被動的部份。

被動的降服者的受騙可這樣舉例：一位信徒降服了他的手臂給神，他允許這手被動地垂著，等候「神去用」。他被詢問：“為什麼你不用你的手臂？”他回答說：“我把它降服給神，我現在必須不使用它；神要使用它！”但神會不會替他舉起手臂呢？不會的，他自己必須舉起並使用之，他要有理智地尋求明白神的意思。（可三 5，主不把那人的枯手拉出來。那人自己需要動作，雖然好像不可能。）

「被動」這詞描述與主動相反的條件

「被動」這詞就是描述與主動相反條件；對信徒的經歷來講，簡單地是表示①失去「自我控制」（意即自己一部或所有他自我的各部份）；②失去「自由意志」（自己運用他的意志，作為自我控制的引導原則，而與神旨相合）。

順服的信徒所有「被動」的危險，是在於黑暗勢力取得在被動情形中的利益。離開這些邪惡力量和它們在被動的人的工作來講，「被動」就是「不自動」，或「不動」。正常的不自動，就是當邪靈們未曾取得控制，這不自動的人是時刻控制著自己，準備去主動地活動。但在「被動」中，他已經給予黑暗勢力地位，這被動的人就不能由他自己決志來活動了。

除了罪之外主要的條件使邪靈們向人作工是被動，這剛剛與神在祂兒女們中作工條件相反。奉獻者得到神旨，就應主動地揀選祂旨，因為神需要人與祂的靈合作，並且要他充分使用全人每一功能。總之，黑暗勢力志在得到一個被動的奴隸，或是它們的旨意的俘虜。而神希望一個重生的人，理智地、主動地決志，揀選和遵行祂的旨意，使祂的靈、魂、體都從奴隸狀態中釋放出來。

黑暗權勢要使一個人成為機器、工具和機械人。聖潔和慈愛的神希望使他成為一位在他自己領域中的自由而理智的管理者，一位依照祂自己的形象而創造的，有思想、有理性的新造（弗四 24），所以神從不對人的任何本能說「你要不動」。

神從來不需要人被動，而需要信徒活潑地同工；但邪靈們需要人最大的被動和不主動。

神要求理智的動作（羅十二 1-2「理所當然的」）來和祂合作。

撒但要求被動，作為它那強逼人行動的條件，目的是要強逼人降服在它的旨意企圖下。

神需要信徒們斷絕邪惡的行動，第一是因為罪惡的；第二是因為妨礙聖靈合作。

被動與「溫柔平靜的靈」不同，因為平靜安穩在神眼中有極大價值。靈、心、思想、態度、聲音和表情的安靜，可以與神旨中的最有效的活動共存。（帖前四 11「要立志作安靜人」）

對被動敞開的信徒

對「被動」敞開的人，是被邪靈們利用作為活動的基地。他們是完全向神降服的人，並且藉領受聖靈的浸而直接接觸超然世界。有些人用「降服」這名詞，認為他們是完全降服來通行神旨，但只在感情上和目標上，實行他們用天然的理由和判斷來行。雖然他們向神呈遞他們所有的計畫，而因為這種呈遞，所以真誠地相信他們是在遵行神旨。但那些真正「降服」的人，是完全地服從，並且不計代價地遵行他們所領受的超然啟示，如同從神領受的一樣，而不是那種依照他們自己所計畫和推想出的神旨。

信徒們降服了他們的意志和他們的所是和所有的給神，但仍用他們天然的思想去行動，就不會把那些地位給邪靈而成為「被動」的人。（這些「被動」者可能因其他情形而給了邪靈們地位）。這可以稱為第一類人，像在下表所示：

三類信徒

①、不降服的。

他們使用這詞，但非真正知道並實行。

比第二類更多推理，因他們的功能未降於被動。

他們稱第二類為「怪癖的人」和「極端者」。

②、降服而致被騙被附

這些人似乎「愚拙」但實在比較進步。

要明白他們先需知道他們內心的立場，因他們以為自己所做的都正確。

他們向「屬神」的和屬「撒但」都敞開。容易驕傲。

③、降服而無被騙被附

思想已釋放，所有的功能都運用。

他們接受一切光照和屬神的，但他們做醒防備撒但假冒作為。

他們能理智地知道第一和第二類。

第一類是在「意志」上降服，但非事實上已經降服，只是準備服從聖靈而付出任何代價。他們知道極少的爭戰，也不知道魔鬼，只知是一試探者和控告者。他們不明白別人所說「撒但的攻擊」，因為他們說他們不是這樣被攻擊的。但魔鬼並非當他能夠時一定攻擊，它保留它的攻擊直到適合之時。如果魔鬼不攻擊一個人，並非證明它不能。第二類是那些降服到一個地步，準備不計代價的順服神的靈，結果他們成為被動，給了邪靈欺騙和附著的地位。

這些降服的信徒們（第二類）在受聖靈的浸後，落在被動中，①、因為他們決定降服而不計代價。

②、他們與靈界的接觸，使他們敞開于超然的交通，而他們相信完全是出於神。③、他們的降服引領他們把所有事物都屈服于這超然的水準。

這種罪惡的被動，給予邪靈們機會去欺騙然後附著，通常的來源是錯誤地解釋聖經，或錯誤地思想和相信神的事物。在上一章我們已經提及，一些使信徒們進到被動情況的錯誤解經和錯誤概念。

當被動成為很深，並且是很多年的，就會影響全人的靈魂體。通常是漸漸隱伏地進展，所以使到從被動的釋放也是逐漸而緩慢的。

意志的被動

有一種意志的被動；意志是船的舵。這根源于對完全降服於神的錯誤概念。以為對神降服意志，是表示完全不使用意志，信徒停止去（1）揀選。（2）決定。（3）自己決志的行動。這事的嚴重性是黑暗勢力不准他去發覺之，因為起初的後果是很微小的，甚少能注意到。事實上，起初好像最榮耀神。堅強意志的人突然成為被動的降服，他以為神是在人、事、環境中替他決定一切，所以他在行動上成為完全被動。不久在日常生活中他不能揀選，在需要行動的事情中不能決定或發起。他害怕去表達一個願望或決定。當別人一定要選擇、行動、領導和決定時，他卻退縮不前。不久之後，黑暗勢力開始在這降服的信徒身上得到利益，用他做各種邪惡的事，都是藉著他被動的意志而牽制。他現在無力去抗議或抵擋了。顯然都在他的情況中，只有他自己有權利去對付之，它漸漸生長而擴展。黑暗勢力慢慢地個人和環境中取利，這意志被動的地位起初只是單單被動地順服環境，以為神在周遭的事物中替他決定一切。

這種信徒錯解的經文是腓二 13「因為你們立志行事，都是神在你們心裡運行，為要成就祂的美意」。被動的人是這樣讀：“神在我裡面立志行事”。意即「替我立志」（看第三章末的表格）。前者的意義是神在人中「作工」，達到人意志的同工地步；後者以為神實際上「代替」信徒來「立志」和「行

事」。這錯誤的解釋因為不使用意志而給予地位，以為「神替我立志」；所以引進意志的被動。

神並不代替人立志

要強調的真理是：“神永不代替人立志，無論人作什麼，他自己是要負責他的動作的。”

那些意志成為被動的信徒，不久之後，就會發覺極難決定任何的事，以致他向外尋找一些事物來幫助他決定最小的事。當他知道他的被動情況時，他痛苦的感覺到不能應付日常生活中的一些情形。人家對他說話，他知道他不能定意去聽完一句說話。如被請去判斷一件事物，他知道他不能做。如果他需要回憶或使用他的想像力，他知道他不能做，甚至對那些會引起這些需要臨到他的情形，他都害怕。現在仇敵詭計是推使他落在能產生這種需要的場合中，在別人面前挖苦和困窘他。

很少信徒知道在這場合中，他會不知不覺地依靠邪靈們的說明，它們使這目的物成為被動。不使用的功能在它們的掌權中成為休止的死亡狀態，但如果使用之，又成為它們顯現的機會。他們都準備著去代替那人決志，它們在他的範圍內提供許多「超然」的支持去幫助他決定，特別用些離開原意的「經文」。那懇切尋求神旨的信徒，抓住了這超然而來的「經文」，如同溺者抓住救生繩一般。以為這種好象明顯是神的幫助，就看不見神的原則是只通過人主動的決志而工作，而不是在需要人行動的事上，為人決志。（詳情參第六章「假冒的引導」。）

心思的被動

心思的被動是起源於對心思在向神降服的生活中，和在聖靈中順服神的錯誤概念。基督呼召漁夫們的例子被用作頭腦被動的藉口，因有些信徒們說：“神不需要使用那頭腦，神能不用之來作工。”但被選召的保羅具有他那時代最偉大的才幹，表明當神尋找一個人來安放教會的根基時，祂揀選有廣闊而理智思想的人，頭腦的力量越大，神越能使用他，只要他服從真理。心思被動的原因，有時是因為以頭腦的運用是信徒屬靈生命成長的攔阻。但真理是：①、不運用頭腦的攔阻。②、邪惡地運用頭腦攔阻。③、但正常而清潔的運用頭腦是重要而有助於與神同工，這在第六章詳術之。黑暗勢力用各種策略，竭力去使心思進入被動狀態，使心思不能用以分辨它們的詭計。當需要行動時，心思被動的後果就表現於不能主動；或是超出控制的過分活動，好象一個突然被動釋放的工具，進入不受約束的行動；猶豫或急躁，不能決定（亦因意志的被動）；不清醒，缺乏集中注意力；缺乏判斷力；不良的記憶力。

被動並不改變一種功能的性質，而是攔阻正常的運用。因被動而阻礙了記憶時，那人會尋找每一種能幫助記憶的事物，直到他成為記事薄和其它幫助的奴隸，這些在需要時都無補於實際。同時發生的是想像的被動，使想像力在個人控制之外，而仰賴邪靈們的喜好而影響之。有一危險是得到這些異像時稱之為「幻想」。被動的狀態能夠不藉著注視水晶球而產生（第五章），當一個人長時間注視任何一目標時，天然的視界就會模糊，邪靈們就能帶任何東西進入心思中。

單純沒有運用心思時，心思是能隨那人的意思而運用的，但心思不良的被動，那人是無能為力的，他不能思想，他覺得好象他的心思被捆綁，被鐵欄所困，或有重壓力在他頭上。

判斷和推理的被動

判斷和推理的被動，是表示人在這種情況中，已經對所有需要他下結論的任何爭論和意見，關閉了心思，他認為所有那些嘗試給他真理和亮光的人是無知，攔阻或攻擊。信徒在被動的這階段中，是

落在­種錯誤的絕對情形中。無法改變他的判斷，除非看見他自己已被邪靈欺騙和附著了。除去一位元在這情況中的信徒的受騙，差不多是再立下他屬靈生命的根基。所以，這種被世人稱為「狂熱者」和「怪人」的，能在這種程度的受欺中蒙拯救出來的，是那樣的稀少。

良心的被動

關於推理能力的被動，當這種信徒們領受了超然的話語，誤作是神發表的旨意，就以之為律法，所以他們不會被引導去理論之。如果他們接到一個關於任何事的超然命令，他們不會察驗之，也不會推想或思考之，並且他們堅決定意絕對不接受任何關於這方面的亮光，這樣就引至「良心的被動」，良心因為不使用而成為被動，因為信徒認為他們直接從神領受引導去行事；這就是藉著聲音和經節的直接引導。（第五章「良心」）

當信徒們落在良心的被動時，有些會道德墮落，有些會沉滯不前，有些會在生活和事奉上退步，他們不使用心思和良心去決定好與壞、對與錯，他們根據所聽見的所謂「神的聲音」來行動，作為所有決定的主因。這時，他們不會聽理由、良心、和別人的話，他們藉著所謂「神的引導」而下了決定，就使他們的心思變成一本對疑問封閉了的書。

停止運用他們真正思考的能力，他們就敞開於所有邪靈們的提議假冒理由，例如關於基督的降臨，有些就誤以為既然基督快要來了，他們就不需要繼續日常的工作了，而忽視了主對這事的話語：“誰是忠心有見識的僕人，為主人所派，管理家裡的人，按時分糧給他們呢？主人來到，看見他這樣行，那僕人就有福了。”（太廿四 45）。

因為魔鬼藉之能得利，所以它盡可能促成人的被動，無論是靈、魂、體中的任何方式。

靈的被動

靈的被動與心思的被動是緊密相連的，因為心思與靈有密切的關係。錯誤的思想通常因有錯誤的靈，而錯誤的靈產生錯誤的思想。

人的靈在聖經中常描述成是在各情況中活動的，它能夠感動、主動、釋放、捆綁、壓制、沉睡、自由，並且從三個來源受感動；神、鬼、人自己。它能純潔或污穢（林後七 1），或在混雜狀態中，一方面是純潔到某一程度，但又有其他不潔之處需要對付。

藉基督寶血的潔淨功能（約壹一 9）和聖靈的內住，帶進靈與基督聯合（林前六 17），而應當主動地與聖靈充分合作去管理全人。但靈的被動能夠因很多原因引起，因信徒們可能很少會知道有「靈」的存在，或者藉著聖靈的洗，釋放了人的靈進入自由與興奮，他便在短期中敏銳地知覺到靈生命，但不久落到靈的被動而不自知。這表示絕對乏力去與黑暗勢力爭戰。因為完全的自由，並且運用靈與內住聖靈合作，是個人勝利的要素，可以行使基督權柄制伏惡勢力（參保羅的例子徒十三 9-10）。

靈的被動原因

靈的被動通常跟著聖靈的洗而來，皆由於不運用意志和心思而成為被動；信徒然後會奇怪為什麼失去了他那愉快經歷的活潑光輝和自由。這是因為：

- ①、對靈的規律無知，不懂怎樣去保持靈的自由（第十一章）。
- ②、錯誤的結論和思想（第七章）。不懂分辨體、魂、靈的感覺。（A）把屬靈的當作屬魂和體的。（B）把天然和身體的當作屬靈的。

③、親近魂生命而非靈生命，因為缺乏分辨的知識，同時因不知是靈的感覺而撲滅之（第九章）。因為心思應當能夠閱讀靈的感覺，好像視覺、聽覺、嗅覺和身體所有的感覺一樣。有一種是心思的知識，一種是靈裡的知識，一種是「靈的感覺」，都需要學習瞭解。它應能被閱讀、使用和培養。當信徒靈中有重量，他要能知道並卸載之。

④、因為不斷使用心思而超過限度，以致身體或心思成為虛空和疲乏。如果靈要充分有活動性，心思和身體就就要避免力竭。（參以利亞經歷一王上十九4、一9）

憂慮或困擾於過去和將來，都攔阻靈的自由行動，而使外面的人事物成為主動，而不是內面的人因當時的神旨而自由暢快。

這些結果是靈被捆鎖（第十章），不能行動和抵擋黑暗勢力在環境中的間接攻擊，也不能進行攻取的戰爭。什麼時候信徒停止抵抗的態度，就立刻落在被動中，如石沉落水一樣快。

身體的被動

身體的被動，是因為視覺、聽覺、嗅覺、味覺、感覺等功能的被動，而停止了知覺。假如一個人健康正常，他應能把他的眼睛對正任何他要看的目標，不論是為觀看或工作，同時他應能同樣控制其他的感覺，作為到他心思和靈的知識的道路。但大部分或所有的在被動狀態中的感官，都是變成知覺麻木的。信徒不清楚行動上應自動和留意的地方（參第七章）。不自覺的習慣，無論是討厭的或特別的，都會顯露出來，但發覺別人在這樣狀態中，比發覺自己容易得多。他們會抵觸自己個性的事物過份敏感。

當從邪靈引起的被動狀態達到高峰時，身體其它部份的被動就會形成，好像僵硬的手指，身體在走路時，失去彈性、昏睡、麻痺、沉悶、僵僵（第七章）握手是軟弱無力而被動的，眼睛也不會直視別人的眼睛，而是忽左忽右的，所有這些都表明被動。皆因黑暗勢力在全人中加深了影響。這是源於第一種的意志與心思的被動，這人曾放棄①他的自我控制。②他的意志的使用。

全人的被動

在這階段全身各部份都已受影響。這人行動時不使用或不完全使用心思、意志、想像力和理解力。這即是沒有了思想（選擇的）、決定，聯想和推理。情感也好象休止了，心思和身體的各種功能也是近於休止了。甚至有時身體的需求都休止了，或是因為邪靈們的控制掌管，而壓制這些需求，剝奪了自己的食用、睡眠和肉身的舒服。苦待己身，但對於克制肉體的情欲，是毫無功效（西二 23）。這就把人的動物性部份都蘇醒起來，雖然在感官和感覺上是不理苦樂，但是對肉體需求的供應是滿有貪欲的，因為現在是身體主宰靈與魂，所以身體的機能都獨立行動而不受心思和意志的控制。人是可以生活於①、人的靈，②、魂或③、身體裡。例如嗜食者是生活於（跟從）身體；學生是生活在心思或魂裡，屬靈人是在靈裡。「通靈者」並非真的屬靈，因為他們通常是生活於感覺的領域裡，不過是常常面對邪靈勢力，明白它們作為法則，而滿足它們。

靈的直覺消失在身體的感覺中

當信徒被邪靈們任何程度的附著時，他必然活在身體中，隨從感覺，而被物質範圍所主宰。這可能在物質的身體上感覺到「屬靈」經歷，但因為不是從聖靈而來，所以不是真的屬靈。身體中「火」的感覺，「熾熱」，「抖動」，和所有明顯從靈界而來的身體各種奇怪的感覺，都是實在餵養感官的。

雖然他們稱自己是「屬靈」，但當他們經歷這些時，他們是不知不覺地生活在感覺領域中，隨從肉體而行。因此，就是最低程度的鬼附，都無可能「叫身服我」（林前九 27），因為「感覺生命」是被所有方式所引起的，而身體的感覺是對抗人的知覺。在身體受到銳利的感覺時，靈的直覺就實際上消失了。正如一個人在正常健康中，是不會覺得他身體中的呼吸動作的。同樣，一位信徒在靈的管治下，就停止注意他身體的感覺了，但相反的是當邪靈們得到一個立足點，藉著美妙的經歷，而引致「感覺生命」不正常地活動。（第六章）

這種被動狀態的形成，往往是降服的信徒多年來不自覺地帶進來的，因此，邪靈們不斷深入地操縱他，到無限的程度。直至當邪靈們達到完成的階段，這人就在束縛之下而不清楚自己的實況。他還以為他的情形是由於「天然的原因」。他對神和屬靈事物的敏感都麻木了，不能被更新和複元（第六章）。物質身體的感覺死去了，感情也麻木而不知苦樂了。這時欺騙的靈就進議說他使神擔憂至無可補救，於是他就痛苦找尋神的面，以為神離開了。

被動的形成可以因為這人無意中依靠各種幫助、設計來對付和消弭被動情況的各種不便，例如依靠外面看到的來幫助被動的記憶；用言語來幫助被動的心思去思想；還有各種只有個人知道的所謂「拐杖」。這些都是辛苦地組成來適應他各種需要，但這些都攔阻他認識自己的真實狀況，儘管他具有這方面的知識。

邪靈影響的「癖性」

但這關於邪靈在信徒中作工的真理，以及它們在心思和身體中的能力原因和征像，都被無知所蒙蔽，以致極多神的兒女在它們的勢力束縛下而不自知。它們的影響通常被認為是癖性或疾病。主的工作被放在一旁，因為這信徒是「過分緊張」或「沒有恩賜」。他是「神經質」、「怯懦」、無「口才」、無「思想能力」，而這些是事奉神所必須的。但在社會範圍中，這些「弱點」都被忘記，這「怯懦者」表現極佳。他們從未詢問為何只在神的事奉工中無能？實在只有當關係到這種事奉時那撒但的作為才干擾。

信徒領會這真理時的打擊

當信徒初次領會他是可能被騙和被附的真理時，這打擊是相當大的，但當明白最後的效果時，這位努力去明白，並且戰鬥到去得到完全拯救的人，他的喜樂是無法形容的。亮光照明了多年的難題，包括個人經歷和環境的困擾，以及教會和世界上的各種狀態。

當他向神尋求亮光時，這位心思開明的信徒就逐漸明白，那在他生活暗暗侵入的欺騙的靈，它們欺騙他各種詭計都揭露了，真理的亮光照射到過去很久以前，顯示在經歷和生活中無數困難，以及許多奧秘的事件，以前都被認為是「難解的神旨」。

何等多的人落在被動狀態中而不自知呢！因為他們官能的被動，以致浪費了許多時間來依靠外面環境的幫助。在很多人的生活都是有許多事情未曾完成，有許多開始，但極少結尾。我們是習慣了說：“好，我能夠做！”但當需要行動的時間來臨時，這被動的人就失去了他臨時的興趣。這是一條鑰匙，去解答為什麼有這麼多的可悲的冷淡無情，和基督徒們對真正屬靈的事物的不感興趣，他們對世俗卻非常喜歡。世人對別人的痛苦會發出敏銳的同情心，但許多神兒女因無意中敞開自己于超然勢力，而被麻木了思想、頭腦和同情心。他們永遠追求屬靈事物上的舒服、快樂和平安，以致落在一種被動中

(一種被動狀態的「安息」、「平安」和「喜樂」)，這就給予了黑暗勢力機會，使他們差不多不能準確地明白這受苦的世代的需要。

因錯誤解釋「同死」的真理而來的被動

這種被動狀態由於錯誤解釋真理，即是羅馬六章和加拉太二章廿節，超過神的話語的準確和平衡，神叫信徒們「向罪算自己是死的」，儘管這邪惡的自我生命是以宗教或「聖潔」的形式出現。這就是從老亞當出來的舊造的生命。但這並非表示人的位格的死亡，因為保羅說：“但我活著”，雖然是「基督在我裡面活著」（第三章），是保留了人的存在、自我、意志、和位格，這些都由神的靈主管，正如祂強調個人的自我克制（加五 23）。

有些時候，羅馬六章六節和加拉太二章廿節，成為黑暗勢力的超然顯現的引線，因為錯用「與基督同死」，為被動和對人個性的行動的壓制。信徒因此而實際上滿足了邪靈工作的初步條件，這正是「通靈派」得到他們所想的顯現的條件。在這些事例中，可以說那真理成為魔鬼提供它的謊言的支線點。

羅馬六章都被認為是對罪宣告態度，而加拉太二章廿節是對神宣告態度。林後四章十到十二節和腓立比三章七節，是神的靈的工作，使信徒因保持他所宣告的態度，真正與基督的死相合，那麼黑暗權勢就失敗了。這態度的宣告是需要主動的決志，主動地與復活的主合作，同時主動地接受十架道路。但當這些真理被解作①、人格的消失，②、沒有意志和自我控制，③、使自我被動地進到機器的、機械的、自動服從的狀態中，感到「死亡」和沉重，信徒以為是他裡面的「釘死」或「死的工作」（附錄）。這使到與基督同死的真理滿足了邪靈工作的條件，而失去了神作工的條件。因此，「超然顯現」在被動基礎上的發生，除了欺騙之靈外無可能有別的來源，無論是何等美麗或像神。

這屬靈的「死」模仿可以關聯靈、魂可體。至於與基督同死的真理能被錯解，而使邪靈得到被動的地位，可以用下面一些方法來舉例：

自我除滅的錯誤認識

一、因自我除滅錯誤認識而引起的被動：以為自我向神降服就是自我除滅，棄絕自我，殺滅自我，信徒不會以下面各種為追求目標：1、個性，2、個人需要，3、個人決定、感覺、願望、外表、環境、困苦、別人意見等等，而只「知覺」到神藉著他的活動、工作、行動。為此，他把他的「自我意識」都交於死地，並且祈求他能對世界任何事物都沒有知覺，而單單見神的面，然後為著把自我完全降服至死幾自我除滅，他堅決地實行治死每一種他所留心到的自我活動，他堅持地立志否定一切個人希望、願望、享受、需要、感覺等等。所有這些都表現得很「自我犧牲」和「屬靈」，但結果完全壓抑了個性，而給了邪靈們地位，致全人被動。這允准黑暗勢力工作，而帶進了感覺麻木和死亡，不感覺自己，並且也不感覺到別人什麼時候痛苦，和何時已引致痛苦。

因欺騙的靈的教訓而錯誤解釋真理

因為這「自我除滅」的錯誤認識，與失去自我意識，都是和信徒完滿運用本能相反的，神的靈需要這些本能與祂合作。而邪靈則靠這關於「死」已欺騙而取得地位。這關於「死」在實行方面的錯誤認識，是邪靈們狡猾地提出的「教訓」，而接受的人都是不知道被騙的可能性，而這些人又似乎是虔誠地全心向神降服。所以，「魔鬼的道理」能夠根據真理，但用錯誤的解釋來偽裝，來欺騙正在忠誠

地實行真理的人。

信徒受騙的結果是失去意識，這由邪靈產生的，很難改變。在失去意識的狀態中，他沒有能力去分辨、辯認、感覺或認識他周圍的事物，和他裡面的情形。他不知道自己的行動、道路和態度，他又會有一種「過度的自我感覺」是他不知道的，這使他容易被刺傷，但不知道自己刺傷別人。他實際變為，不顧苦樂亦不能看見自己動作之使到別人受苦，他下意識地行動，沒有意志思想，推理和想像來決定他所講的和所做的。他的動作成為機械化和自動化，他不知道自己很多時成為那些在他意志和知識之外的言語、思想和感覺的道路。

因為「失去意識」是鬼附的結果，所以成為拯救之路的障礙，因為當信徒在「失去意識」時，邪靈們會在他們裡外抓住、攔阻、攻擊、轉換、提供、感動、牽動，或做其它同樣侵犯、傷害的事。

由錯誤接受「與主同受苦」而來的被動

二、因錯誤接受痛苦而來的被動。信徒願意「與基督一同受苦」，奔走十字架道路，而成為這種受苦的降服，從此就被動地接受任何的痛苦，認為「與基督一同受苦」是①、報應，②、結果。他不知道邪靈們能造出假冒的「受苦」，不知道他會從它們接受痛苦，而相信是從神的手來，就因為這樣做，給了它們附著的地位。附著是表明生活中的罪惡無法擺脫，如生活中的痛苦不能解釋。藉明白被附的真理，前者可以擺脫，後者可以解釋，受苦是最利害武器來控制和強迫一個人進入某一行程，受苦是邪靈們控制人的最偉大武器。用受苦，它們能驅使一個人去做他所不能做的，而不需強迫。

不知道這些事，信徒便會完全地錯誤解釋所受的痛苦。信徒們往往被騙說以為他們代別人受苦或為教會受苦。他們自以為殉道者。實在是他們被擄者，不知道「受苦」是被附的主要征像。藉使人受苦，邪靈們發洩了它們對人類的仇恨和敵意。

邪靈引致的受苦記號

直接因邪靈而來的受苦，和真正跟從基督的受苦的分別，是在於完全缺乏結果，無論在果子、勝利，或屬靈生命的成熟等方面。如果小心地察驗，就會看見是毫無目的的。而且，神從不做無確定目的的事。神不喜歡為受苦而引起受苦，但魔鬼是這樣。從邪靈來的受苦是尖銳而兇狠的，並且沒有聖靈內裡的印證，告訴受苦信徒這是從神而來。會分辨的人就能清楚診斷出何者是因為邪靈，正如能幹的醫生能分辨物理與心理的痛苦一樣。

邪靈引致的痛苦能夠是①、靈的，在靈裡引起尖銳痛苦，注入一些仇恨或痛切的「感覺」，②、魂的；厲害的黑暗，混亂，忿激或恐怖出現腦海中，憤怒和刀刺的痛苦在於心中和其它內部。③、身體任何部分。

這種厲害程度的邪靈製造的受苦，它的地位的給予，可以追溯到當信徒絕對向神降服，接受「十字架道路」，決志忍受從神來的任何痛苦，之後，為著實行這降服，他接受一些好象是從神來的特別痛苦，而實在是從邪靈來的，就敞開了門，給了仇敵地位，皆因①、接受它們的謊言，②、承認在受苦中它們實在的能力彰顯——更因相信邪靈對受苦的解釋而給予更多地位。③、以為這是神旨。直到整個生命都變成「降服於受苦中」，而都是無理由的、不可知來源的，結果也是沒有意義的。神的兒女往往因此以為神是兇惡的，而邪靈就盡力去引起人對神的反叛。

因對謙卑的錯誤觀念而來的被動

三、因謙卑和自制的錯誤而來的被動。信徒願意接受「死」，發展成「無為」和「自我棄絕」，以致自己再不能正常地自我估價（比較林後十 12-18）。如果信徒接受了邪靈建議的自我壓制，就會進到一種無希望且軟弱的氣氛中，他會向別人表現出暗淡、沉重，傷心和煩悶的靈，他的靈容易受傷、受壓和消沉，他會歸究於罪惡，但又沒有看到有什麼特別的罪在生活中。或者他會以為教會而受苦。而實在一種不正常的受苦是被阻的主要征像。

這被附的假冒可以辯認出來：①、信徒在最不適宜的時候表現出「自我藐視」，給予別人痛苦的煩擾。②、在對神的事奉中退縮回來，因為無能力去看見基督國度的利益。③、努力在對話和行動中使「我」不見，但在不同意的情形中反以表現得更強。④、一種謙抑、謙卑的態度，給予「世界黑暗的王」機會，來煽動被附者去碰釘子，而且在神國事工的緊要關頭，擺在一邊。⑤、一種氣氛環繞著一位軟弱、黑暗、傷心、煩悶、無望和易受刺傷的人，這都是信徒在「至死降服」的時候，願意棄絕自己的真實本性，而神卻是需要這本性來彰顯基督的靈，在生活上與神的靈充分合作。信徒因為自己錯誤的信仰，而被邪靈控制，壓抑到「死」的被動狀態中。而因這被動就使黑暗勢力獲得附著的地位。

因對軟弱的錯誤思想而被動

四、因對軟弱的錯想而被動。信徒願意永遠軟弱，以為這是彰顯生命和能力所需要的狀態。這是根據於保羅的話：“我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了”，信徒不知道使徒是說：當他軟弱時，他發現神的能力滿足所有神旨。這並非對神兒女的建議去決志軟弱，以致在事奉的很多方面都不適合，不是「靠著那加給我力量的主，我凡事都能作。」這決志成為軟弱，好得著基督的力量，是一個普遍的錯誤思想，「軟弱」被錯誤的接受，使別人增加麻煩，實在與神的計畫和供應違反。「決志」軟弱實在阻礙神的加力，而因這狡猾的欺騙，就減少許多對神的事奉。

帶有撒但活動的被動

這並非被動的最大限度，以致毫無活動；因為一旦一個人在意志和心思上成為被動，他就被欺騙的靈控制而無力行動，而被驅於撒但的活動。這就是思想不能控制，身體不能安息，及各種程度的野蠻失常的動作。他間歇性地狂熱，有時衝勁很大，有時遲鈍不堪。好象工廠的機器，因為失去控制而輪子亂轉。他雖然看見許多的工作，也不能去做，並因此而煩躁。當他被動的時候他表示滿足，但當他被驅入撒但的活動中，他就不安息，並且與周圍所有事物失去和諧。當他的環境應該會完全滿意時，但仍像有什麼使他不能與外面環境和諧，不管環境如何的好。他感覺到一種不安與痛苦的煩躁，或被動和重擔，好象在工作，但實在無工作。所有這些都是魔鬼破壞他的平安的顯像。

被動的拯救

信徒要從被動狀態中拯救出來，必須首先尋求明白，怎樣才是正常或正確的狀態。然後察驗或試驗自己，去分辨是否邪靈在干擾。他應該回想他以前最良好的生活，無論是靈、魂、體的，然後以這個為正常情形，他應該保持這個，而不滿意低於這個的生活。

因為被動是逐漸的，所以拯救也是逐漸的去探索出來，然後消滅之。這需要全人的合作，所以要化較長的時間。欺騙和被動只有在那人完全明白清醒之後才能移開，並且還要用他的意志，去否認那地位，因為欺騙就是藉這地位而來，這亦是邪靈附著不能趕出的原因，因為給予它們地位的原因也是驅逐它們的重要因素。

從被動中拯救出來的要點，是永遠在心裏中認著正常狀態的標準，什麼時候低於這標準，什麼時候就找出原因來改正之。官能和人的各部份如果陷在被動中，以致不能使用，必須用主動的意志來取回自我控制。那些給予仇敵地位的原因必須尋找出來並拋棄之。然後堅決地抵擋邪靈的控制。要記得黑暗勢力在人裡面為它們的國鬥爭，是與世人的政府為保守自己的政權爭戰一樣。主耶穌是得勝的君王，在這戰爭中加力給信徒，去叫回一切失地。

第五章 被附與受欺

信徒被邪靈欺騙，並非必須被邪靈附著，信徒可能「被騙」而未曾「被附」。例如，信徒可能在引導上被錯誤帶領了，或因假冒的異像和顯現而被騙，但卻從未因這些欺騙而被附。但當信徒無論知或不知地向罪降伏，邪靈就會控制他的心思或身體，雖然從未經歷到被欺騙（林前五 5）。

各官能都會分別地被邪靈掌握和附著，由於①犯了「被動」這罪——被動是疏懶的罪，因為神不會叫一個官能錯用或不用。②犯了行為的罪。如果舌頭放縱於譏謗和污穢語，就會陷在罪中，而變成被附。眼睛、耳朵，和身體各部分也一樣。眼睛觀看情欲和非體之事。耳朵錯誤地注意聽——偷聽閒話就是把耳朵交給撒但的差役——或者讓邪靈控制耳朵的神經，使那人不能聽到他應當聽到的，卻被允許聽到所有他不應該聽的。

被附所需地位的程度不能定準

被附所需地位的程度，是不能明確地定準的，但是有這些情形：①、沒有邪靈附著的罪；②、引致被附的罪；③、因撒但附著而犯的罪（約十三 2）。無論是否信徒，犯了罪而接受了邪靈，那麼，這已經給予的地位，會無可限量的被加深。①、交出地位接受魔鬼，②、邪靈「顯現」的發生，③、而對「顯現」的錯誤解釋交出更多地位，因為他相信和承認惡者更多的謊言。

同時，亦可能被騙和被附而自己毫無所知。可能他先犯罪而被附，但後來站在同死的立場（羅六 6，11）對付罪和罪的地位，因此自己不知不覺地使被附成為過去。

極多的信徒都有各種不同程度的「被附」而不知道，他們以為那些是「自然的」、或「自我」的、或「罪的」，這是因為他們不似帶有鬼的特性，所以才認為是別的原因。

有一種被邪靈欺騙的情形，是關係到屬靈的假冒，也會帶進被附。這同樣根據信徒接受這假冒的多少來決定。因為接受假冒的「聖靈工作」而被附，信徒會不自覺地被引致①相信邪靈，②依靠邪靈，③向邪靈降服，④被邪靈引導，⑤向邪靈祈禱，⑥聽從邪靈，⑦服從邪靈，⑧接受邪靈的信息，⑨從邪靈接納經句，⑩幫助邪靈的欲望和工作，⑪站在邪靈一邊，⑫為邪靈工作。他們還以為自己是向著神，而為神做這些事。

在有些例子中，假冒的表顯被毫無保留的接受了，以致被騙，而成為極厲害的被附，但表面是高度隱藏而不露痕跡的。沒有絲毫邪惡的表現，但那種特別的雙重人格，是容易讓有屬靈鑒別力的人辯認出來，因為這「雙重人格」是成熟的「鬼附」特徵。儘管偽裝作最美麗的「光明天使」，具有面上的「榮光」，優雅的靈歌，和全備的口才。

鬼附的雙重人格

完全成熟的鬼附而引致的雙重人格，通常只能在自相矛盾反對的表現中，才會被發覺出來。例如當「自我」希奇另一個被附的人格，因為從這「另一個人格」使發聲器官講出別種特別不同的聲調，表達出未曾願望的思想和言語，或者這些思想和言語只會部分決志的。這被附者被逼去行違反他本性的事，身體被一種外來的力量控制，神經與肌肉都扭歪痙攣，正如聖經所記（路九 39）。被鬼附的雙重人格另一特徵，是週期性的表徵，被附者在被鬼襲擊之間，都是正常的，這些襲擊是侵佔勢力的表顯。

基督徒中被邪靈所附的雙重人格

有足夠的證據，表明這種被附成熟程度的雙重人格，已經在信徒中發生，他們並非違反亮光或向罪降服，只因他們完全順服超然能力，被騙以為是順服神，以致被附，這些事例具有福音書中所記鬼附的征像和表現，魔鬼用他的聲調來回答問題，藉著他來講出褻瀆神的言語，但他在靈裡卻是平靜的與神交往，這證明了：

- 1、聖靈是在靈中
- 2、邪靈是在身體中隨意運用頭和攪擾全身

這種「雙重人格」在各種完全不同的表現中，是很易被任何「辨別諸靈」恩賜的人認出來。有時被擄者的環境，特別適合靈表現，那麼就會有美麗與討厭的形式被偵查出來。

基督徒被鬼附的事實，推翻了只有外邦人和陷在極深罪中的人才會被邪靈所附的理論。這未經考驗和證實的理論存在于信徒心中，成為魔鬼掩蓋它在現今基督徒中工作，來附著他們的心思與身體的根據。但藉著痛苦的經驗，神兒女們的眼睛已經開啟了，知識的亮光已經臨到教會中蘇醒的一群，知道信徒受了靈浸，有神內住靈裡也一樣會被欺騙而招進邪靈，被魔鬼以不同程度附著，雖然在深處有神的靈居住。神是在他靈中作工，但邪靈是在他心思和身體中作工。

兩種力量的來源

這種被附的信徒可以流出兩種來源不同的能力來；一種是來自位於靈中的神，一種是來自人的外體邪靈。與之接觸的人就會碰到兩種能力的流，而產生兩種不同的效果。在傳道時，這種信徒所講的真理會出於神，根據聖經，準確而富有亮光——這人的靈是正確的——但邪靈同時在心思和身體中作工，利用真理為掩飾而加插它們的表現，取得講者與聽者的接納，這就是說：從一位信徒流露神的真理，供應聽者亮光，愛和祝福。但從隱藏在心思和身體的邪靈，會藉著人的魂和體而發出小流在聽眾的魂中產生感應的效果，他們因這撒但的流，而產生在情感、身體、神經和肌肉等部分的反應。從他的靈中出來的聖靈能力的流，與從心思和身體中出來的欺騙的流，在不同時間中都會佔優勢，使同樣一個人表現出兩個性格，中間分隔時間極短。「看他如何說話！他如何努力榮耀神！他是如何聖潔而智慧！他何等的愛靈魂！」這些話對一位工人是貼切的，但不久他那裡又發現一些特別的變化，一種奇異的特質加入了，或者所有人都看見，或者只有具備敏銳屬靈直覺的人才分辨出。可能開始時發言人平靜祈禱，安靜而純潔，但突然提高聲調叫喊，聲音金屬一般，聚會增加了緊張，一種猛烈的「能力」降臨，而無人會想及去抵擋這種表現好象是「神的顯現」的「能力」。

摻雜的表現

大多數在場的人都不知道摻雜的進入，有些受不住情感的壓力或思想上的反應而倒在地上；有些被超然的力量排倒；其它的人在狂熱中呼叫，講員離開了講臺，經過一位青年 R，這青年 R 就有一種狂醉的感覺，長時間在他的感官中，別的人因昏醉已極而狂笑。在這高潮未降臨之前，有些人確實因神的話的傳述而得到屬靈的幫助和祝福，那時也有聖靈的純淨的流露。結果他們承認這些奇異的作為是出乎神，因為在這聚會的上半段，他們的需要確實由神解決了。他們不能分辨從同一通路流出來的兩種不同「表現」。如果他們懷疑聚會的下半段，他們恐怕會不忠於自己對上半段神的作為的印象。別人知道這些「表現」是與他們的視覺和判斷相違反；但因著上半段的祝福，他們就窒息了疑惑，而說：“我們不明白這些‘身體的’表現，但我們不要希望去明白所有神的作為。我們只知道在聚會開始時，那奇妙的真理、愛和亮光的傾流是出乎神，而且適應了我們的需要。無人會懷疑講者的誠懇和純良的動機，所以雖然我不能明白，也不能說我‘喜歡’這些身體的表現；但是，這所有都必出乎神的！”

真實的模仿的同被接受

略為觀察一下自從英國威爾斯大復興以來，臨到神的教會的摻雜「表現」。差不多沒有例外，在每一地方當復興剛開始不久，那模仿的潮流就滲進真實的裡面。同時也是毫無例外的，真與假一起被接受，因為工人們不知道兩種流同時存在的可能性。或者被那些不能分辨的人一併拒絕了。或者被人認為根本毫無「真實」存在，因為大部分信徒都不能明白有數種混合的作為：①神的撒但的，②神的與人的，③撒但的與人的，④魂與靈，⑤魂與體，⑥體與靈；後三種是關係到感覺與意識，而前三種是關係到來源與能力。

一件混合物必定多過一種質素；最少兩種。魔鬼把謊話混進真理中去，因為他需要使用真理來帶入謊話，信徒因此必須辨別和判斷所有的事物。他必須能夠看見怎樣是不純淨，怎樣是可以接受。撒但是一「混雜者」，如果在任何事物中，它發現有百份之九十九是純淨，它就嘗試滲入百份之一它的毒液，而且長大，如果不被察出，就直到把比例倒轉。當發覺在有超然表顯的聚會中，知道有混雜的發生，那麼信徒如果不能辨別的，他們應當遠避這些「混雜」直到他們能夠辨別。

信徒在接受撒但的模仿時，以為自己正在履行神的條件，上進到更高的生活；但實在他履行撒但在他生命中作工的條件，以致被騙和受苦，雖然他的靈和動機都是純淨的。

究竟邪靈如何向信徒取得地位，是我們下一個需要思想的問題；這裡我們用表格來舉出六種簡明的項目：①它們如何欺騙，②因受騙而交出的地位，③它們從何處進入，④邪靈在人裡面的症象，⑤邪靈用以掩飾的藉口，⑥在信徒裡面的效果。

第一項：邪靈如何欺騙

一項項的看下去，我們會發現邪靈是何等狡猾地作工，首先用欺騙，然後去取得信徒的心思和身體，有一個原則規範著去得人。神是宇宙和所有天上能力的主宰，在祂的創造中，祂使人類具有自由意志，祂從不幹犯人的自由來取得人的同盟；同樣，撒但的邪靈也不能佔有人任何部份，除非人自覺地或不自覺地同意了。正如一個人「渴望」一件好的事，神使之成就，而當他「向望」一件壞的事，邪靈們使之成就。神與撒但都需要人的意志來在人的身上工作。

未重生的人意志是被撒但奴役，但已重生從罪的權勢下拯救出來的人，他的意志是已被釋放來揀

選神的事物，對被帶進與神交往的人，撒但只能用策略和詭計來取得地位；因為它知道永不能取得信徒主動同意讓邪靈進入並控制。這欺騙者只能希望藉假冒來取得同意，扮成神自己或神的使者。它知道這種信徒是決志付出任何代價來服從神，並且渴求神的知識勝於地上任何事物，所以沒有其它方法來欺騙他，只有藉著假冒神自己、神的同在和神的作為。藉著假冒神來取得人意志的合作去接受進一步的欺騙，結果邪靈「佔有」了信徒的心思或身體的一些部份，而仿害或阻礙他對神以及會被他影響的人的用處。

(1)、它們如何欺騙

首先取得意志的同意。

假冒神的同在。

假冒神的內住。

在心思中建議。

錯誤的引導。

假冒一、神的事物。二、人的事物。三、鬼的事物。四、天使的事物。

魔鬼的教訓。

超然的異像和聲音。

藉著推動使之走向極端等等。

它們首先用欺騙，然後得到——①與之交談，②進入的通道，③信徒的信賴，以為它們所有的作為都屬乎神。

(二)、受騙交出的地位

思想在心思被認可。

整個人不同部分和不同程度的被動。

官能的不使用。

缺乏神經的控制。

缺乏理解力。

缺乏運用意志。

放棄決定的能力。

停止運用的能力。

因這些而來的動作的結果，而交出更多的「地位」。

參看第七章的「地位」。

(三)、從何處進入

它們依附在人的結構裡，特別是心思或神經系統中。參看第七章。

(四)、在人裡的症像

持有「絕對不錯」的態度。反對關於邪靈的真理。浮躁不安。不能留意和理解別人的話語。被動的記憶。記憶的失去。懷疑的靈。不正常的多言或延遲。身體上有時被邪靈們使用、頭、眼、發音器官，舌頭、肌肉、手腳不能控制動作。

參看第七章

注意：所有症像都會有輕微或厲害的表現；單獨的或多種的

(五)、掩飾的藉口

這是「神的」，這是「罪惡的」，這是「疾病」，這是「身體的」，這是「自然的」，這是「怪癖」，這是「遺傳」，這是「神經衰弱」，這是「疲勞」，這是「幻想」，這是「屬靈」，這是「神的異像」，這是「啟示」等等。參看第七章的「藉口」

注意：藉口說是自己個人或別處而來，來掩飾邪靈的作為，保守邪靈所得到的地位。

(六)、信徒裡的效果

經常疲勞，精神身體無活力。神經被刺激以致浮躁而不能忍耐，不能受教導，獨斷的。

失去選擇和決定能力。分派別的靈。無理的偏見。不完全的判斷。對自己、痛苦、和快樂的過份的看法。缺乏道德的觀察力和評判的平衡。不聖潔的玩笑，過份容易哭泣，抑鬱和壓制等等。

「神的本位」與「神面前」的分別

假冒神在信徒裡面和神在信徒面前，是藉欺騙來附著的基礎。信徒們希望神與他們同在並住在他們裡面。他們希望神的同在，這就被假冒了。他們希望神有位格的住在他們裡，邪靈們分別假冒三一真神每一位來欺騙。

要去明白邪靈們假冒的方法，我們必須清楚「神的本位」和「神的面前」的分別。「神的面前」是供應出一種影響力，而「神的本位」是以父、子或聖靈來表現的。簡單地說，就是「神是光」與「從神得到光」，「神是愛」，與「從神得到愛」。一個是在神本性中神自己的本位，而另一個是神把祂所是的照耀供應出來。

很多人以為，基督的身位是在他們裡面，但事實上，基督本身的位格不在任何人中，祂藉著祂的靈——基督的靈（羅八 9）——來住在信徒中，正如他們得到「基督之靈的幫助」（腓一 19，徒十六 7）。

必須明白聖經中對三位一神的教訓，以及三位中每一位元的屬性和工作，然後才能分辨欺騙者的假冒作為。

父神的本位是在最高的天上，祂在人的面前顯現是「父的靈」。兒子基督的本位是在天上，祂是藉祂的靈與人同在，聖靈是父與子的靈，是在地上教會（基督的身體）裡；當信徒被祂教導去認識三一真神時，就向信徒顯示父或子。所以基督說：“我要向他顯現”，向那些愛祂聽從祂的人；後來在五旬節由聖靈的賜下而實現的：“我們要到他那裡去，與他同住”（約十四 23）。

神的本位在天上，在地藉祂的靈

神的本位是在天上，但祂在地上的同在顯明在信徒之中是藉著聖靈，而人的靈是聖靈的器官來顯示神的同在。

信徒錯誤理解，不知道神能夠住在信徒中與信徒同在的方式，就使邪靈能假冒神和屬神的事物，形成了他被騙去接納邪靈假冒工作，而給予它們進入的道路，以至佔有和控制他的內部。

如果神（祂是靈）能夠在人裡面與人同在，那麼邪靈因為人的同意而進入，也一樣能住在人裡面與人同在，邪靈的目的和欲望就是佔有控制。這些名詞常被使用來形容神在信徒中的工作，但事實上並不合乎聖經。在現今所用名詞的意義來講，即是在主權的意思中神是「佔有」一個人，然後神要求

他合作，而非「控制」，信徒要自己控制自己，在他自己的靈裡與神的靈合作；神從不「控制」人，好象機器由別人或其它外來力量所控制。

神與屬靈事物的分別

我們必須分別神與屬神事物。所有屬神的並非神自己，正如所有屬撒但的並非撒但自己，所有屬人的並非人自己。屬神的、撒但的和人的事物，都是順序地從神、撒但和人所發出來的。

這三種來源必須常常在每一事上計算在內；引導可能是(一)神的，(二)撒但的或(三)人的。順服可能是對(一)神，(二)撒但或(三)人。異像的來源可能是(一)神，(二)邪靈們或(三)人自己。夢可能來自(一)神，(二)邪靈們或(三)人的景況。寫作的來源可能是(一)神，(二)邪靈們或(三)自己的思想。所以邪靈們假冒(一)神或屬神事物，(二)撒但和屬撒但事物或(三)人或人的事物。

要佔有和控制那些不能被罪引誘的信徒，邪靈們必須首先假冒神的顯現，藉這假冒的「同在」而在信徒的心思說話，而使它們的假冒無疑問地被接納，這是它們首要的工作，有時並不容易，特別信徒在聖經中的根基穩固，學習好憑信心行走在神的話上面，或者當他的心思是能敏銳的運用，思想保守得很好，並且健康地使用著。

同在的假冒

從這假冒的「同在」會出來一種影響力，使到這假冒被接受。邪靈們必須製造一些事物模仿神的同在，因為它們自己本身不能用來假冒神。這假冒的同在是它們所製造的工作，但並非它們自己本身的顯現。它們給予被騙者一甘甜或舒服的感覺、慈愛的感覺等等，附帶著細聲的建議，使被騙者在想像中以為這些是表明神的同在。

當一個假冒的同在或影響力被接受後，它們就繼續假冒三一真神的一位，配合著被騙者的想像或願望，如果信徒被吸引于三一真神中的一位以上，所假冒的將要是他最多接近的一位。對那些被父吸引是父親，對那些愛慕子如同新婦的是子，對那些切慕能力的是聖靈。

先是假冒「同在」而帶有一種影響力，後來假冒神的本位，就得到很多的地位。

在前面第三章已經提出過，那危險的時間是當追求聖靈浸時，信徒聽到別人說及神在意識中的顯現，或聖靈的降臨被感覺到的經歷等等，這都是那些窺察著的邪靈們的機會。

那些信徒都是希望能意識到神的同在，而放棄一切去取得的。當經過生活中黑暗的幽谷，靠「信心」來行走是何等的難啊！如果「意識的同在」能在聖靈浸中獲得，如果能夠有超然的效果臨到感官上，以致真正「感覺」到神在近旁，那麼誰會不被引誘去追求呢？這好象是事奉工作的必須裝備，而且在聖經裡五旬節的歷史中出現，似乎信徒因此必須經歷在身體上實際的感覺這「意識的同在」。

撒但在感官上的工作

這裡隱藏著首先開門給撒但的危機。在宗教的領域內向感官有所工作，許久以來都是撒但在普世欺騙人的特別方式。撒但是這世界的王與邪神，它知道在感官上撫慰、感動和工作的每一可能的方法，用每一種曾經存在的宗教形式，帶著外表的、沒有力量的敬虔，去欺騙一切未曾重生的人。在真正歸向主甚至成聖的信徒中，這些感官仍然是它的進路。一個人如果認為渴慕美麗的感情、喜樂的感覺、無比的狂喜，以及顯現，神跡等，是證明神的同在和聖靈浸所必須的，這開路給撒但謬妄的靈來欺騙。

真正的基督顯現

在釘十字架之前夕，主曾就將降臨的聖靈對信徒說：“我也要愛他，並且要向他顯現”（約十四21）。但祂沒有說祂如何實現祂的應許。對井旁的婦人祂說：“神是靈，拜祂的必須用心靈和真理來拜祂”（約四 24）。所以基督的顯現是在靈中，而不是在感覺領域中或動物性的魂中，故此渴求感覺上的顯現，就開門給欺騙的靈來假冒基督的同在。但邪靈控制一定要先得到意志的同意和合作。它們取得這個是靠著裝扮成「光明的天使」。從神來的使者都披上光輝，而非黑暗，因為光明是神的本性。

信徒被騙的根源，是他不知道神在人當中工作的原則，不知道神在人的靈顯示同在的真正情形。他不知道邪靈作工的情形，是意志、心思和身體對超然力量的被動的降服。因信徒不懂神真正的工作，他希望神在身體中動作，在感官中顯現，並且不經過他自己使用他的官能，以證實神的同在和「控制」，但事實上神只藉人的意的主動合作來作工，意志就是自我，是人的中心。神從不使用人的官能而不經過人的意志，神不代替人，而是與人合作（林前六1）。

假冒的同在是一種對信徒的影響力

假冒的同在是一種從外而來對信徒的影響力，並且不止單發生在聖靈浸中，更會發生在操練「與神同在」之中，信徒以為這是在感覺上意識到神。但神實在只會在靈直覺裡來認識，而非藉著身體的感覺。真正神的同在並不由物質上的感官所感覺，而是靈裡。「感覺」邪靈和撒但也是一樣的方式。只有靈的直覺才能分辨神的同在或撒但的同在；而身體只能間接地感覺。

很要緊的是要清楚認出什麼是「侵擾」：假冒同在的影響力，什麼是「佔有」；在接受了外來的人侵之後得到的。

特性的分別可以簡單地分述如下：

1、侵擾：外來的影響力。一種神同在的假冒如同一種影響力臨到那人，而他就在心思和身體中敞開自己。

2、佔有：在得到立足點之後，在裡面假冒一個位格，通常是「愛」。而因之絕對地棄絕了情感和意志。在物質的與魂的境域中有極佳妙的感覺，而不接觸到靈，那人以為所有都是屬靈的，而事實上只是帶著屬靈形式的感官上的生活。

「侵擾」這名詞在現代常被濫用，很多是被邪靈「佔有」（附著）的症象和表現，都只是稱為被邪靈侵擾。

侵擾與它的原因

「侵擾」意即一些邪靈們在旁徘徊，影響著一個人，目的是要在他裡面得到一個立足點，即達到佔有（附著），不管是如何小的程度。如果他向這影響力投降，就被佔有（附著）。如果邪靈假冒神的同在，而臨到那人只限於影響力，就可以形容之為侵擾，但當在他裡面已經得著立足點，就是「佔有」了。因為侵擾的邪靈們已經得到進路，佔有了它們掌握的地位，依照交出地位的程度。

「侵擾」這名詞在字典上是「圍攻」，「耐久的攻擊，特別是邪靈對人」，「被外面煩擾的情況，而與被邪靈在內裡佔有或控制剛剛相反」。根據這關於「侵擾」的描述，很明顯是黑暗權勢向神兒女們普通式的攻擊。不用說那些未重生的人，是已被邪靈在內控制；在悖逆之子心中所運行的邪靈。（弗二2）

邪靈在外面顯示的特性

邪靈們侵擾或耐久的煩擾，對人圍攻，來得到佔有，它們侵擾他的心思，用一具支配性的思想來破壞他的平安，來環繞他的生活。或者它們假冒一些神聖的經歷，好象從神而來，信徒就毫無懷疑地接受了。這是現今邪靈侵擾的一種危險方式，它們要藉著假冒一些外面的神的顯現，來取得信徒的接納，例如「神的同在」充滿了房間，被物質的感官所感覺到。「能力的波浪」臨到並通過屬物質的身體；或是一種像風、空氣、或呼吸的感覺臨到外面的人、好象來自神聖的源頭。總括來講，所有從外面臨到信徒的各種外面的表現，都帶著侵擾的性質，因為都起源於那些欺騙的靈想進入心思或身體裡。

受任何種類或程度侵擾的信徒，都需要真理來解救，例如：

(一)供應他們知識，使他們明白那些分辨聖靈和邪靈工作的原則，來察驗出什麼是出乎神或撒但。

(二)使他們知道不要接受任何外來對心思的建議，或臨到身體的任何影響力。神的聖靈是在人的靈裡工作，光照並更新他的心思，使身體在信徒自己的控制之下。

(三)教導他們如何在基督裡站立，抵擋所有黑暗權勢的圍攻。

因為那些被邪靈佔有並奴役的人，是被邪靈在侵擾後得到任何程度的進入，需要很多屬神的和屬靈的知識才能解救。

普通都認為只有趕逐邪靈們才是對付它們的唯一方法，但自從它們得到進入的地位，並且進入居住之後，就不能被「趕出來」，很明顯地，雖然在一些情形中這「趕逐」的方法是有效，但這並非拯救的唯一方法。

被附後的一些拯救方法

這大多數是根據被附的原因，在中國不信的人中，魔鬼都立刻被基督徒們簡單信心的禱告所趕出來。在德國一位具有成熟經驗的佈道家，說及一次祈禱就把人從鬼附中拯救出來，但其他那些被附著數月或數年的，就只有靠著具備偉大信心的屬神的人，在祈禱中大大的摔跤之後才能使之自由。

但那些因為被騙而被邪靈附著的信徒們，拯救的基本原則是「不再被附」，對因被騙而被附，如果命令邪靈離開，是對付「結果」，而非對付「原因」。這只能帶來暫時的釋放，但邪靈可以立即回到它的「房屋」，即是讓它居住的「地位」。

信徒們如果發現他們由於被騙而被附，就應該尋求亮光來找出那交給邪靈的地位。因著地位的給予所以它們得到進入，也因著地位的收回，所以它們要離開。故此本書特別強調認識真理，而非單靠趕走魔鬼。本書是專為信徒們因為接受假冒的「神的作為」以致被騙和被附而寫的。

被騙和被附的信徒們，也應該被教導，關於人意志的態度，與神鬼和欺騙的靈的關係的基本原則。聖經上充滿了這種真理，「人若立志遵著祂的旨意行就必曉得……」（約七 17），「願意的都可以白白取用……」（啟廿一 6）。

再強調一次：欺騙的靈必須先取得人意志的認可，才能進入，並且其進入的深度也根據人的用意。它們是靠著假冒和欺騙。它們只能靠假扮神來取得信徒對它們的能力降服。事實上，無論在重生人，侵擾和佔有（附著）的所有例子，都根據於欺騙和假冒。因為一個人不會自願的、清楚的向撒但降服，以致完全落在它的權勢之下。

因此拯救是需要意志主動的動作，靠著神的能力，面對所有的迷惑和痛苦，堅持地反抗黑暗的權勢，來除去先前對它們的同意。（參第十章「拒絕的價值」）

邪靈們亦假冒聖潔公義的神，這結果是使信徒害怕神，而厭煩和躲避所有屬靈的事物。它們恐嚇所有膽小懼怕的人；它們影響那些追求能力的人；或者使那些接受愛與喜樂的人在它們控制之下。

物質性的感官不能感覺到神的同在

可以確定的說，用物質性的感官去感覺神的同在，無論怎樣都是永不安全的，因為無疑的這是假冒的同在，是仇敵狡猾的網羅，要在人身上取得立足點。這就是為什麼有些人說，其它的信徒們需要感覺到神的同在表現於他們的中間和附近。但最後他們自己不但失去已經有的「感覺」，並且陷在黑暗和麻木中。他們不知這是所有超然顯現臨到感官或速或遲的必然結果。被騙者尋找對屬靈事物麻木的原因，以為由於「努力過度」或「犯罪」，而不知是那他會在其中歡樂的經歷。

在所有聖經記載中，可以清楚看見，人與神直接交通時，身體是在正常狀態中，官能是自由的運用，保羅在「魂遊象外」（徒廿二 18）時是能完全保有他官能，並且隨意運用心靈和舌頭，使徒約翰在撥摩海島上的經歷更為清楚，他的物質性的軀體在榮耀的主面前，因著天然人軟弱而僕倒在地上，但經主的撫摸，他們全部知能立刻運用，他的心思清醒地工作能夠領會和記憶所有向他發表和傳述的事物（啟一 10，19）。

聖經中所記載的關於人接受神啟示的情形，與今天很多超然顯現的分別，是有原則的。表示出純粹的神的作為與撒但的假冒之分別。這些對照的原則是：

- ①保留意志和官能的運用。
- ②因為被動而失去自我控制。

我們可以舉出「天眼通」和「天耳通」作例子。前者是看見超然的事物，後者是聽到超然的話語。看見和聽到超然的事物是有真假之分的。可能是神聖恩賜的結果（啟一 10）也可能是邪惡的被動狀態而接受假冒。

天眼通和天耳通的原因

天眼通和天耳通被稱為是「自然的恩賜」，但事實上是靠一種被動狀態，而使邪靈們顯出它們的能力和同在。看水晶球亦只是引致這種被動狀態的一種方法，和在東方各處流行的所有其它各種方法，都是用來引進超然勢力的顯現工作，其原則都是一樣。所有這些在人類中撒但的工作，其鑰匙是需要停止悟性心智（精神）的活動；但在所有神的啟示中，悟性心智的官能和功用不但不停止，而且充分使用。

在西乃山腳的群眾看到神，但他們並無「被動」。異象（無論精神上或是物質上的）是真正主動而非被動的（被動即是與意志和自我動作分開）。而「異象」可能是物質的、精神的、和屬靈的。

超然的寫作和說話

在邪靈控制的寫作，表現出同樣的原則：意志和心智活動的停止：

- ①寫作的人聽到清楚的超然的話語而筆錄下來。
- ②他把超然地呈現於心思中的寫下來，有時好象被逼一般的快速。
- ③他寫的時候手都是自動的，而不藉任何心智和意志的動作。

在那種超然呈現於心思的寫作中，那些字句曾經過魂的視界，好象用肉眼所見一般清楚。這些字句有時帶有火或光。同樣的情形也發生在公眾的講話中，講者描述出在魂的視界中所見的，以為都出

於聖靈，其實他的心思（魂）是在被動狀態中。

這類情形會發生在一些人中，並且表現出極優美，以致那人被騙以為來自一個「優美的心思」，「想像的恩賜」，「詩人的美妙的能力」但事實完全不是他自己心思所產生的；因這並非思想出來，而是把所看見的寫下來或講出來。這可以試驗它的果子；①缺乏具體的結果，②所建議的對人有害；有些句子是摻雜真理的話語，但違反了純正的福音。在那些美麗的話語的背後，完全沒有屬靈的實際，也沒有任何重生救恩的恒久結果，也沒有造就信徒。

從魂出來的講話

有些傳道工作開展極快，當時似乎很有果效，但幾個禮拜之後就急速消失了。這是因為講者用魂來講出福音真理，而非在靈裡與聖靈合作而宣講出來。黑暗的權勢不怕福音真理的話語，如果這些話語不是具有從神的靈出來的結果子的生命，就不會使人真正重生，所以有很多的悔改相信是名不符實的，邪靈們極易讓它們的俘虜出去一些，來配合它們的計畫去欺騙神的子民，以致今天有很多奮興運動吞沒了基督徒的力量，表面好象擴展了神的國，但事實上空中邪靈的國度未曾被影響。

在不由自主的寫作中，以及其它上面提及的表現中心思被動的程度或大或小的。那人的寫作或講話，並非來自心思的正常活動，而是看見所臨到他的。

不知道邪靈們的存在與它們不停的計畫欺騙每一位神的孩子；不知道那些因著滿足了邪靈們工作的條件而帶來的危險。極多的信徒不知道在普通生活的環境中，他們會被超然的勢力所欺騙，邪靈們正留心著要取得人的同意，去使用神僕人們。一位講道者尋求「超然的幫助」，但不充分運用頭腦去作屬靈的「思想」，就形成一種被動狀態，使仇敵可以完全操縱之，在他生活影響之，以致帶來無數的各種攻擊，而表面上他並未在生活和動作中交出任何地位。

同樣的，一位作者不自覺地變成被動（神媒巫師般），他的一些官能或他內部生命的一部分已經是被動的，以致邪靈們能向他現出超然顯示，來供應他的講話和寫作，而他自己以為是神的光照。

出乎神的真正寫作

在神引導下的寫作，有三種要素：

- ①一個由聖靈所居住和感動的靈（彼後一 21）。
- ②一個活潑的更新過的心思，有敏銳的理解力和思考力（林前十四 20）。
- ③身體在人的靈和意志的完全控制之下（林前九 27）。

在邪靈控制下的書寫或說話，並非真正的「屬靈」，因為他的靈並不在使用；表現出來好象「屬靈」，其實是超然的勢力在人被動的心思中，彰顯它在靈界的力量，而與人的靈無關。但在神引導下的寫作，因為不是像對機械人般的，而是聖靈在人的靈中動作，這人必須真正屬靈源頭在他的靈裡，而不在心思裡好象自己思想的產品。聖靈記載他們這樣書寫：“乃是人被聖靈感動說出神的話來”（彼後一 21）。他從神那裡說出來，但因他是人，所以就將他在靈裡接受的真理講或寫出來，並且充分運用他們的官能。

保羅的寫作都表現出上面提及的三種需要；他的靈向聖靈的感動敞開，他的心思在充分運用，他的身體是一個順服的工具，在靈的管治之下。他的書信都表現出更新了的心思，理解神深奧事的能力。

保羅的屬靈分辯能力

我們亦看見保羅的那種屬靈人清楚的辨別力，他能夠認出什麼是在他靈裡從神而來的。

今日的「超然啟示」記錄，差不多完全表現出①缺乏真正神聖顯現的必要條件，②已經滿足了邪靈工作的律，即是停止使用精神的官能，形成空白，有些帶有孩子的愚昧的所謂「神所說」的話，「異象」與其它毫無目的之顯現。

如果邪靈在人身上作工的必要條件被滿足了，那麼過去的經驗、地位和尊嚴，才能的訓練和知識，都不能保護信徒脫離邪靈假冒的表現。結果，欺騙者會在神的孩子們中做任何事來引致被動，無論是在靈、魂、體的任何形式。因為它知道不久就要得到地位。故此可以毫不遲疑的說，如果滿足了邪靈工作的定律——不使用心思和官能——邪靈們可以作工並欺騙神的選民。

為何邪靈們需要身體

為什麼邪靈們需要身體呢？為什麼它們堅持地作工要取得進口與佔有權呢？

①因為在身體中它們找到「安息」（太十二 43），並且在一些我們所不懂的情形中得到舒展。但不止如此；

②因為身體是魂與靈的出口。如果它們能控制外面，就阻止裡面的人的自由，雖然它們不影響神的自由。

它們並不能毀壞信徒靈裡的生命，但它們能夠監禁之，在靈裡居住的聖靈不能攻擊和毀滅它們的國度和工作。當邪靈們佔有一位信徒的身體和心思，那麼，所有以前屬靈的生長都不能具有事奉的價值。在教會中，有極多的信徒們需要亮光來取得自由。因為他們屬靈的長進被下列因素所阻：他們官能變鈍，他們心思的錯誤觀念和被騙，他們身體的軟弱和疾病。這些情形都阻止了在靈中的聖靈的外流，使神的生命不能通過他們來顯現，不能用他們的心思來傳達真理，不能堅強其身體來作活潑有效的事奉。

故此，當外面的人不再被附時，就使裡面的生命能自由運行。所有這些都會分為不同的程度，因為信徒們並非在相同程度的捆綁中，這裡有程度之分別：1、內面屬靈長進的程度。2、在生活中混雜的程度，神在靈中工作與邪靈在外面的人中工作的程度。3、人在靈、魂、體中被動的程度。4、被附的各種程度。

當地位失去時，官能就變成遲鈍，或因不使用而成被動。它們的目的是要代替那人去做他所有的動作，使他官能和意志都完全被動，它們就在這人的裡面，來控制和使用他，以達到它們的計策。而那人現在相信他是接受了神來代替他自己，是神作工而非他作，是「神佔有」他。

在這種程度中被欺騙的靈附著的信徒們，就會具有「超然的能力」，能夠靠著控制他們的邪靈，作出很超然的作為和顯現來，例如：

得到和傳遞「啟示」。

預言的能力。

蔔測的能力。

超然地接受給予的異象。

得到特別的超然的引導。預述事件。

自動書寫的能力。

接受和給予通知。

接受而翻譯、解釋。

看到異象。

這種被附的信徒亦會得到能力去：

聽到靈界的聲音。

聚精會神去聽靈界聲音。

超然地獲得知識。

超然地相談和相交。

翻譯、批評、改正、判斷。

得到和給予建議。

得到和給予信息。

超然地對付阻礙。

接受和給予對事物和幻想的解釋。

對自然的事實給予超然的解釋。

對超然的事實給予自然的解釋。

被引導和被控制。

很多這類因邪靈附著信徒所顯現的作為，表現出是那人自己的作為。但他是不能自然做出來的。例如他可能根本沒有自然的能力去翻譯或批評等等。但那些附著的邪靈能夠給予他能力去這樣做，以致在別人眼前製造出一個假的人格。別人以為他具有某些自然的「恩賜」，當他不應用這些「恩賜」時就會失望。而不知道他不能「顯示」或應用所謂「恩賜」，除非是控制他的邪靈的旨意。當被騙的信徒發現這種表顯是被附的結果，而拒絕再做撒但欺騙的奴隸，這些「恩賜」就停止存在了。這時這位不再受騙的人就被邪靈們報復，它們使別人以為他「失去他的能力了」，「在屬靈生活上倒退了」，但事實上他是從它們邪惡的作為中得著解脫。

邪靈們代替神

以下的例子，表明欺騙的靈藉著信徒對屬靈真理誤解，而在他屬靈生活中「替代」。

（一）替代講話。經文：“因為不是你們自己說的……”（太十 20）。信徒以為表示神替代他們說話。他說：“我必須不說話，神要說話。”他就「降服」了他的口給神，而使咀唇和發聲器官被動，讓他以為是神的那種超然能力去使用之。

結果：①這個自己不說話。②神不說話，因祂從不使人成為機械人。③邪靈們說話，因為被動是滿足了它們作工的條件。結果邪靈們佔有並控制了信徒，特別在超然的「信息」的形式中，更需要他被動的服從，而這時就帶進一種「巫媒」的狀態，但他自己完全看不見。

（二）記憶的代替。經文：“要叫你們想起我對你們所說的一切話”（約十四 26）。信徒們以為因此他們不需要運用記憶，神會將一切帶入他的記憶中。

結果：①他不運用他的記憶力，②神不運用之，因神不會在信徒合作之外這樣作，③邪靈運用之，代替信徒主動運用他們的記憶力。

（三）良心的代替。經文：“你必聽見後邊有聲音說，這是正路”（賽三十 21）。信徒們仰望在一些人聲音或經節中的超然引導，認為是比良心更高級的引導方式。這人因此以為他不需要推理或思想，只要「服從」。他跟從這種所謂「高級引導」，來代替良心。

結果：①他不使用他的良心。②神並不向他發出機械式的命令。③邪靈們用這機會，使超然的聲音代替了良心的動作。以致他的生活為邪靈所引導。

從這時起這人再不受他所感覺或看見或別人所說的影響，他把自己封閉起來，再不推想理由。這種超然的引導代替了良心，就表明了為什麼那些經歷超然的人的道德水準的墮落，因為他們以邪靈的引導代替了良心。他們完全不知道他們的道德水準已經降低了。他們的良心已經麻木了，因為他們停止聽從良心的聲音。在一些應該用良心去決定其正誤與好壞的事情上，他們都聽從了那些教導他們的邪靈。

（四）決定的代替。經文：“你們立志行事，都是神在你們心裡運行”（腓二 13）信徒以為這是表示他不要運用他的意志，因為神在他裡面立志。

結果：①那人自己不去用他的意志。②神並不如此做，他就停止作一自由動作者。③邪靈們抓住這被動的意志，使之在不能動作的癱瘓狀態中，或者使之跋扈強橫。這所謂「神代人立志」就變成撒但的使者，得到了信徒生命的中心。最後使信徒不能決志，在意志的運用上軟弱，或者加強其意志成為一種掌管別人的力量，引致可怕的後果。

邪靈代替自我

藉著信徒對真正與神合作的錯誤觀念，邪靈就不單止在信徒生活上代替了神，而且要代替所有的精神官能，即是心思、理解、記憶、想像和判斷。這是一種假冒自我的代替，那人以為這些都是自己的。

完全被動的降服，不使用信徒生命中的內部或外部，是邪靈們能代替的地位，是神孩子們中最「降服」者的深度被騙和被附的根基。起初，這欺騙和附著表現在完全屬靈的形式，例如那人會過分感覺自己在教會中的重要性，他的「全世界性的職事」，他的因為「神聖按立」而有的影響力的卓越地位，他的超乎平常的靈性高度，他那無可比擬的「經歷」，這些都使他感覺超越其他的人。但一個厲害而且無可避免的跌倒去等待著這種人。被仇敵推上頂峰，沒有任何力量可以控制那不可避免的跌落，當他不再被騙時，結果是倒塌，把一切能被搖動的都搖動了。然後他經歷到可怕的黑暗以及被附的真實後果。被鬼附的頂點是黑暗；不是其它，只是黑暗，裡面黑暗外面也黑暗；厲害的黑暗；過去是黑暗，將來也是黑暗，黑暗環繞著神和所有祂的道路。

這時，有些會陷入以為犯了「不可赦的罪」的恐怖中。但有些會發現他們的痛苦經歷，能夠幫助教會去與罪和撒但爭戰，正如曾經在仇敵的營中聽到秘密一樣，在他們獲得自由時，就使邪惡勢力懼怕，結果他們因為具有關於仇敵的知識，而被惡毒地猛烈攻擊。

第六章 邪靈的假冒

邪靈要完全控制信徒，最重要的努力是使他接受它們的建議和作為，如同是神的說話、作為和引導。它們首先的詭計是假冒「神的同在」，而它們就藉此來指使被騙者。「假冒」這名詞的意思是用假的來代替真的。

信徒讓欺騙的靈有機會來假冒，是因為錯誤地認識神所在的位置；究竟是在①他們裡面（意識到的），②圍繞著他們（意識到的），當他們禱告的時，他們向在他們裡面的神，或向環繞他們的、或在房中的神。他們用他們的想像力，去嘗試「知道」神的所在，希望去「感覺」神在他們裡面或在他們之上。

信徒認為的「神的所在」

這樣認定神在信徒之內或周圍，通常是在聖靈浸時開始的。因為直到他的生活中這關頭為止，他都是靠著接受聖經記載的事實來生活的，是他所能理解的。但在聖靈浸後，他更意識到神藉著聖靈居住在他的靈裡，而開始認為神是在他的裡面，或周圍上面。然後他就轉向裡面對神禱告；如果邪靈在假冒之下得到承認的話，往往成為向邪靈禱告。

這種向裡面的神禱告，可以用理由推斷為無稽，因為如果那人向他自己裡面的神禱告，為什麼不向其它地方的神禱告呢？這種限制神如同在裡面的一位元，是顯然錯誤的，而且會引致很多危險。

有些信徒生活在這種裡面的交通、敬拜和幻像中，成為屬靈的內向，他們的外貌是被壓逼和拘束，結果他們屬靈的智力和精神的力量都減少了，成為沒有力量。有些則向內注意「裡面的聲音」，這都是認為神在裡面的結果，以致心思成為專向著內面的狀態，而失去了向外的動作。

事實上所有向內面在物質的或意識的感覺中，有神的內住、說話、交通和引導，都會招致可怕的危險。因著這種思想和信仰，黑暗的權勢就不停地製造最嚴重的欺騙，使欺騙的靈進行最後的工作。

錯認神的所在之最後結果

這種錯認神的所在，被邪靈用作顯現的地位，來支持和加深這信仰。在過去的世代中和最近的年份中，使信徒妄認自己是「基督」。同樣的原則會在世紀之末成為大的欺騙，正如主耶穌在馬太廿四章 24 節所說的「假基督」和假先知；說「我是基督」迷惑信徒們的領袖，以及千萬其他被送到精神病院的人，雖然他們並非「偏執狂者」。魔鬼的最大收穫是假冒的效果，很多嚴謹與忠心的「聖教師」們都幫助了魔鬼去欺騙，藉著一些予屬靈事物以物質概念的話語，使天然的心思牢牢的記憶著。

那些認為神單獨並完全在他們裡面的人，就會自認為「神聖的人」。但神並不完全在任何人裡面。祂藉著所賜下的自己的靈，而住在接受祂的人裡面。「神是靈」，故此心思與身體不能與靈交通。官能或意識感覺到的，或物質享受到所謂屬靈的同在，並非真正是人的靈與聖靈的交通，如同天父對敬拜祂的人所要求的（約四 24）。

神是在天上，被榮耀的基督是在天上。我們所敬拜之神之所在處是非常重要的，如果我們以為神在我們裡面，環繞我們，來給我們敬拜和「享樂」（？），我們就無形中開門給那些在我們周圍的邪靈，而不是去在靈裡通過「較低的天」（來四 14；九 24；十 19-20）來到最高的天上的神的寶座前，「遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的、和一切有名的、不但是今世的，連來世的也都超過了。」

（弗一 21）

神真實的所在

神的話對這點是非常清楚的，我們只要思考一些章節，例如希伯來書一 3；二 9；四 14、16；九 24，以及許多其它的都可看到，我們所敬拜的神和我們所愛的基督，都是在天上，我們是在天上臨近祂，藉著信心知道我們在靈裡與祂在天上聯合，我們已經與祂一同復活，一同坐在天上，在黑暗勢力所統治的「較低的天」之上，與祂同在，觀看魔鬼在基督的腳下。（弗一 20、23；二 6）

記在約翰福音十四，十五和十六章的主的話語，非常清楚地說出祂住在信徒裡的真理，「在我裡面」是與祂同在，在祂裡面，並在它的天上的地位（約十四 20），這都是信徒相信和瞭解的事實。「我在你們裡面」是對門徒講的，也就是對基督的身體講，成為信徒個人生命的事實。與在榮耀中的基督聯合，祂的靈和生命就流通過在地上的信徒（腓一 19），換句話說，這主觀事實是客觀事實的結果。基督在天上的客觀事實，成為神的靈流入祂的生命和能力的主觀事實的信仰基礎。

在天上的基督

主說：“你們若常在我裡面，我的話也常在你們裡面，凡你們願意的，祈求就給你們成就。”（約十五 7）基督藉著神的靈和話語，住在我們裡面，但祂自己是在天上，而只有當我們在天上住在祂裡面，祂的靈和生命，才能藉祂的話語，顯現在我們裡面。

「住在」是表示一種信靠的態度，依靠一位在天上的。但結果這態度改為信靠一位在裡面的基督，事實上就是安息於一種裡面的經歷。而離開了在天上的基督，這不但攔阻了祂的生命的流入，並且使信徒不能藉聖靈與祂合作。任何屬於在裡面「同在」的顯現，如果使信徒離開注視在天上的基督的正確態度，就不是一種真正從神而來的顯現。

真正認識神的所在，是靠靈裡與這在幔子內的神聯合。這是一種與基督的屬靈的聯合相交，使信徒脫離自己與基督一同住在神裡面。

神的同在的假冒常常以愛來顯現，使信徒毫不遲疑地敞開自己，並且覺得滿足了他的最裡面。但這被騙者不知道已經把自己最重要的裡面的生命向邪靈敞開。

神同在的假冒

黑暗勢力如何向那些不知道它們詭計的人，去假冒神的同在，或者單獨、或者在聚會中，而某些條件滿足了（參第四章關於被動），那狡猾的仇敵就臨近，用一種撫慰催眠的感覺來包圍了信徒的感官——有時用光充滿了房間，或者藉著空氣的流動引起一種「從神來的氣息」——並且低聲說「這就是你所渴慕的同在了」，或者引導信徒去認為這就是他所盼望的。

然後他放下了警戒，沉迷在以為撒但已經遠離的安全感中，一些思想就建議在心思中，伴隨著一些似乎是神聖的表顯；一種甜蜜的聲音在說話，或者一個異像臨到，信徒就立刻接納之為「神的引導」，因為是在「神的面前」，故此必然是從神而來。當這些是從邪靈而來的，而被當作從神而來的接受了，那麼邪靈就得到了第一個地位。

這人現在就非常肯定是神要他做這做那，他極其感動地以為被神大大恩寵，被放在祂的國度中的高位上，那深藏的自愛就被餵養並助長了，他就因著這種秘密的力量而能夠忍受所有的事情。神曾向之說話——他被特別施恩——他的支持現在是自己裡面的經歷，而不再是神自己和寫成的道。因為暗中肯定神特別向他講話，這人成為不能受教和不肯屈服，堅決地以為永無錯誤，他不能聆聽別人，因為別人沒有這種從神而來的直接啟示，而他自己是直接的特別的個人的與神交通，如果對任何所給予

他的「引導」發生疑問，就成為極大罪惡。他必須要服從，儘管所得到的引導違反了明顯的判斷，所命令的與神說話的精意不符合。總括一句，在這階段中的人相信他已經從神得到「命令」，他就不去運用他的思考力，因為他認為這樣做是「屬肉體的」；認為「一般常識」是缺乏信心，是罪，而「良心」就暫時停止說話。

在這時欺騙的靈向信徒的建議是①「你是神特選的器皿」，來餵養自愛。②「你比別人更長進」，使他看不見自己的本相。③「你與別人不同」，使他以為他需要從神而來的特別對付。④「你必須選擇一條分別的路」，來餵養獨立的魂。⑤「你必須放棄你的職業而靠信心生活」，使信徒依從假冒的引導來開事業，這可能招致了家庭的破散，有時破壞了他本來從事著神的工作。

所有這些建議都是給這人對他的屬靈狀態一條錯誤概念；他被引致去相信自己比實際所是的好得多，使他去行事超過他的信心和知識（羅十二3），結果更向仇敵的欺騙敞開。

欺騙的靈後來所製造的各種假冒，都是根據於被以為是神的啟示，神同在的特別顯現，以為完全被神佔有。

假冒的同在是屬官感的

那些模仿父、子和聖靈的假冒，是可以藉著在物質的領域中的感官所感受的顯現，而辯認出來。因為真正神的內住是單在靈裡面，而魂或是信徒的人性，只不過是表達藉著聖靈而內住的基督的工具。身份則是，由神從人的靈的深處藉人更新了的意志來自我控制，而達到管治的目的。

神同在的假冒是邪靈作工於身體內的感官而產生的。我們已經看見它的開始和首先的地位如何獲得。它因為這些感官上的顯現的重複而加深了，那人繼續降服，以為這是真正的「與神相交」，因為信徒們常常以為「與神相交」是屬感覺上的事，而非屬靈的事——他就開始向邪靈們禱告，以為是向神禱告。他這時的自我控制仍未失去，但他交托自己於這些「感覺」上的顯現，而不知到他的意志力正漸漸被埋葬。最後因為這些甜美而隱秘的經歷，就是堅決地相信神自己明顯地佔有他的身體，並使之感到生命的震顫，或者充滿了溫暖和火熱，甚至似乎是與基督一同受苦般的痛苦，以及為靈魂的產難，或經歷與基督同死而在身體中感到被釘等，藉此邪靈們就能夠隨心作工，對一位已經被騙到這一程度的信徒，似乎它們不受限制。

在身體上的神覺的假冒

這時，各種屬靈生命表顯的假冒就用各種形式接踵而來；身體內的感動，愉快的震顫和撫慰，身體各部的火熱感；或是冰冷震顫的感覺。而這些都被信徒當是從神來的而接受，表示出邪靈已經得到完全進入身體內和心思內的顯現；與顯現在身體上和心思上，是有分別的。雖然當它們是真正在內面，它們也能夠使之表現得好象外面的影響力所作。

當邪靈們真正在外面，而想進入時，它們是藉著「突然的提議」來作工，這並非心思的正常記憶，而是從外面而來的，那些神經的觸動和抽蓄；恐怖的感覺，和風在周圍吹動的感覺等等。

邪靈進入身體之結果

當邪靈們在內面時，整個身體都受到影響，有時是上述的愉快感覺，有時是在頭部和肢體中的疼痛，但沒有物理上的原因，或者與「天然的病」混雜，以致很難辯認出那超然的原因；例如把心跳加速如同心悸，和其它與物理原因混雜的，一部分有天然的原因，一部分是邪靈勢力所加上去的。隨著而

來的愁苦是與先前的快樂成正比例；神經系統在喜樂高潮之後必然力竭疲乏。或者有一種力量放出去的感覺，但又沒有可見的原因。憂愁與喜樂、熱與冷、笑與淚，都很快地接續而來，不斷改變，各種情感都完全表露。

「感官」都被興奮起來，離開了人的意志來完全控制全人；或者「感官」可能表面上在控制之下，以致邪靈的存在不讓信徒知道，因邪靈充分曉得受害者，故此能小心地衡量適合的工作。因邪靈知道它不能做得太過分，致引起對情感和身體的不正常活動的懷疑。

不久就易發現被騙者的健康因為心思與身體的這種表現而受影響。因此「衰弱」是常常跟著不正常的經歷，或是一種突然的緊張，所有的知覺都停止，以及「神同在的感覺」的明顯失去；跟著就是邪靈在身體中的詭計的全部改變，它們轉而向受害者猛烈的控告，說他犯了「不能赦免的罪」，產生怨恨和真正的痛苦，如同先前他所經歷到天堂的喜樂一般利害。

強逼認罪

這時，邪靈會強逼他去公開認罪，使他以為可以重獲失去的「經歷」。但通通失敗。這些被邪靈鼓動的認罪，可以從它們強逼的性質認出來，那人被逼去認罪，時常是些不存在的罪，不過是被仇敵控告而已，他不明白邪靈會驅使人去做些似乎最有益的事，而且又是聖經所記唯一獲赦的條件，他為了得釋放，就順服了。在復興之時那種公開認罪的浪潮，把罪惡生活的深處都公開在別人眼前，使邪靈傳播地獄的惡質，進入聽者的心思中。

真正的認罪

真正的認罪應該來自深刻的覺悟，而非強逼，並且如果只有神知道的經歷，就單向神承認，當是得罪人時，就個人私下地向他承認。只有是得罪了大眾的才需向著大眾，認罪必需不是由於任何感情的強逼和衝動，而應是意志的自由動作。依照神的旨意來揀選正確的與正確處理事物。

公開認罪使撒但的國得益，可從仇敵鼓動人的詭計中看出來。邪靈驅使一個人去犯罪，然後強逼他公開承認邪靈驅使他所犯的罪——與他真正性情相反——使這罪成為他以後生活中的污點。

所承認的時常在信徒中出現，因著邪靈的插入，就感覺到憎恨和厭煩，正如先前感覺到天上的純潔和愛。當他這樣經歷之後，就以為「無罪向神承認」，或「再無邪靈的引動」，使他相信罪惡已經從他完全消除。

假冒神的同在，身體上表顯的舒服天上感覺，會被接續以假冒罪惡事物的感覺，完全違反信徒的意志和純潔——信徒現在是向神忠心憎恨罪惡，正如以前耽於罪中一樣。

佔有身體的邪靈，現在彰顯它的兇惡，用無物理原因的病痛來攻擊信徒，假冒或製造①虛癆，②虛熱，③神經衰弱，以及其它症狀，以致受害者的性命會失去，除非邪靈的作為被辨別出，而用禱告對付它，同時用平常的方法去照顧身體。

假冒的引導

假冒的引導是邪靈藉欺騙而附著身體所得到的果子之一，很多信徒以為神的引導和帶領只是一個聲音說「做這事」和「作那事」，或是藉著一種強逼的感動和衝動，而與人的行動和意志無關。他們指出關於主的描述「聖靈就把耶穌催到曠野」，但這是基督生活的不正常情形，這描述表示緊張的靈界鬥爭，聖靈沒有像平常般引導。在約翰十一章 38 節中相似的在主耶穌靈中的緊張活動，當時祂「心

裡悲歎」，來到拉撒路的墳墓前，兩次都是進前與撒但直接鬥爭——在拉撒路的例子中，撒但是死亡之王。在客西馬尼園的痛苦亦是同一性質。

但正常的情形中，主是在與父的簡單關係中被引導的；正如一位明白神旨的，在決定、行動、推理和思考中，智慧而尊敬地遵行神旨。從天上來的聲音是極少的，正如主自己所講，是為了別人而非為祂。祂知道父的旨意，而用祂為人的各種官能來遵行之（約十二 30；五 30，六 38）。

因為基督是為祂的門徒作模範和榜樣，所以在祂生活表現出引導和帶領的真正形式，當信徒照樣跟從時就可以得到聖靈的合作。如果離開了這樣式就不再聖靈的作工，而變成向邪靈假冒的作為敞開。

如果信徒停止使用心思、理智、意志以及他為人的各種功能，而依靠聲音與衝動作為生活上的各種引導，他就會被邪靈引領，而還以為是神。

裡面的假冒

最初在靈浸之後，信徒很知道神的靈真正的引導。他知道真的裡面的催促和禁止去行動。例如何時去對別人談及他的靈魂，何時在聚會中起來作見證等等。但不久他就停止注意裡面聖靈的單純的活動。皆因不懂得領會靈的意思。而開始等候一些激動或顯現來引導他去行動。這正是邪靈所等候的時機。因為這時信徒已經不自覺地停止了與裡面靈的活動合作，來運用他意志為自己決定。他現在去注意其它超然的指示，來選擇方向道路。所以他必定要有「引導」、「經文」、「啟示」和「環境的安排」等等。這是邪靈的機會去得到他的信心：一些說話柔和的低喘，與他先前所有的引導相合，他分辨不出這並非來自聖靈。聖靈是在裡面深處受靈的約束來活動的，但邪靈的輕聲低喚是這般美妙溫柔，使信徒無疑地聽了，並開始去服從這微聲，逐漸更多地向之降服，沒有任何意思去運用心思、判斷、理解和意志。

這些感覺是在身體之中，但信徒不知道他已經停止去用他的意志和心思，藉著聖靈在他的靈裡光照來行動，與靈相合不背的。這是危險的時候，信徒不會分辨他感覺的來源，在不會找出來源之先就向之順服。他應當察驗他的決定的基本原則，特別當與感覺有關，免致跟從了任何來歷不明的感覺，和不知是否安全的道路，他應知有物質的感覺、魂的感覺，和靈裡的感覺，任何一種都可能來自神或撒但，故此依靠感覺是基督徒生活中的最大錯誤。

藉此邪靈能增加它們的控制，因為信徒已經開始了聽受的態度，這會漸漸成為極端，使他不斷的聽聆「內面的聲音」，或「耳中的聲音」，都是照著神的靈中的聲音來假冒的。以致信徒如同一個「超然引導」的奴隸來行動。

神聲音的假冒

邪靈們能夠假冒神的聲音，因為信徒不知它們能如此做，不知神與祂的孩子們交通的真正原則。主說「我的羊認識我的聲音」，即是：我對我的羊說話的方式。祂沒有說這聲音是可聽的，也不是一種指示方向的聲音，要信徒不運用智慧去聽從。相反，「認識」暗示心思的運用，雖然靈中有知識，但必須抵達人的智慧，才能使靈與心思相合。

究竟神在直接用可聽的聲音向人說話嗎？這問題需要思考。保羅的書信包藏了神對教會（基督身體）的旨意的詳盡摘要，正如摩西五經包含了神對以色列的旨意和律法。似乎很清楚地，神已經「藉

著祂的兒子曉諭我們」，就不再用祂自己的聲音直接的向祂的子民說話。自從聖靈降臨來引導基督的教會進入所有真理後，神就不再常常用天使來向祂的孩子們說話和引導。

天使的職事

天使是為「受救恩的人效力」的，並不代替基督或聖靈。啟示錄似顯示這些天使對地上聖徒的職務，是在靈界中對抗撒但的勢力，但很少暗示其它的職務。在主第一次降臨時，因父把新種族的首生長子來到世上，天使們對這奇妙的事引起極大的活動（羅八 29：來一 6）；在五旬節聖靈降臨開始祂建造一個與復活元首相似的身體時，以及在教會的早期，天使與信徒直接可見的交通以聖靈的工作和職事來代替了。

見證基督和引導教會進入所有真理的全部工作，已經交給聖靈。所以所有天使的顯現，以及從靈界來的可聽的聲音，意指是從神來的，都可認之為撒但假冒，它的最高目的是在神的地位上代之以邪靈的作為。在這危險的日子中，無論任何情形，最佳安全方法，是在信心的路依靠神的靈神的話語而工作。

如何察出聲音的來源

要認出那個「神的聲音」和「鬼的聲音」，我們需要明白，只有聖靈被委託去把神旨交通給信徒，而聖靈是從人的靈裡去光照悟性（弗一 17，18），來帶信徒與神有理智地合作。

聖靈的目的是完全更新被贖者的靈、魂、體，因此他作工使每一官能都自由，而從不引導人成為一種被動機器。祂在人裡作工使他揀選良善，而加他力量去行動，但從不使之遲鈍不自由行動，否則祂就違反了基督在各各他的救贖，或祂自己降世的目的。

當信徒明白這些原則後，「魔鬼的聲音」就可認出。①當它來自人的外面，或在他的周圍，而非從聖靈所居住他靈中深處而來。②當它是必須堅決強迫突然的動作，而沒有時間去思考或理智地權衡。③當它是混亂而嘈雜的，使那個不能思想。因為聖靈希望信徒有智慧，能揀選，故不會擾亂他，使致不能決定。

邪靈也會假冒人內面自己明顯的講話，似乎是他自己「思想」，但沒有心思專注的動作。在裡面有一種堅持不停的「評論」離開意志和心思的動作，來批評他自己或別人的動作，例如「你錯了」、「你永遠不會正確」、「神已拋棄你」、「你必定要做這件事」等等。

如何察出那超然發聲的經句

「魔鬼的聲音」扮成光明天使般是很難察出，特別當一連串的經句奇妙地來臨時，就使之更像是聖靈的聲音。從外面來的聲音，無論是從神或天使，就很易去拒絕，但信徒對一連串的經句，就會相信是出於神，這時的察驗就需要更多的知識。

①信徒是否依靠這些「經句」而不使用他的心思和理解力呢？這表示被動。

②這些經句是否成為他支持？A、使他不再單單依靠神自己；B、減弱了他決定的力量和正確的自信力。

③這些經句是否影響了他？A、使他驕傲地自認「特別蒙神引導」或 B、打擊他，歸罪於他，使他失望，而不是帶他在生活中虔誠地接受神的對付，藉著聖靈光照和聖經的話語增加分辨好歹的知識。

如果這些經句所結果子，如上述三點，則可斷定出乎欺騙者，最低限度也應對之採取中立態度，

直到它們來源的證實。

第二項：邪靈如何對俘虜適應

邪靈小心地來使它們的建議和引導適合信徒的特性，使之不易察出，它們的「引導」不會違背在心中紮根了的神的真理，或違反心思中任何特殊傾向，如果他心思中有一種「現實」的思想，就不會給予明顯愚昧的引導；如果熟習聖經，就沒有違反聖經的話語。如果信徒對某一點感覺特別強烈，那些「引導」就會與之相合。如果可能的話，都會適合先前所受神的真正引導，使之好象是先前引導的繼續。

這裡，我們清楚看見仇敵的工作，那人開始是在神旨中，但邪靈藉假冒神的引導而使它的旨意通行。撒但的引導改變了生活，使人的力量錯用而減低了他的事奉價值。要敗壞仇敵這詭計，信徒必須知道有兩種對引導的態度，如果不明其分別則後果嚴重：①信靠神的引導，②相信神正在引導。

第一種是信靠神自己，第二種是假定被神引導而往往被邪靈取利。在第一種中，神因人的堅心信靠而必定引導，祂是藉人在自己的靈中繼續與神的靈合作來引導之；其它所有官能都自由活動，意志則是智慧地揀選神道路上的正確步伐。

第二種中，當邪靈藉假定是神正在引導，而不是那人不斷儆醒與聖靈合作，這就會出現一種輕微的「強迫」，慢慢地增加力量，不久信徒就會說「我被迫去做什麼什麼」，「我怕去拒絕」——他以為這強迫是神的引導的證據，而不知與神對待兒女剛剛相反。

被騙信徒是邪靈的奴隸

如果相信是出於神而順服之，結果信徒就成為一種超然能力的奴隸，破壞了所有決志和判斷的自由。他開始害怕在行動中有些微不順服「神旨」，甚至日常生活中最小的事都祈求允准，恐怕做了任何未經允准的小事。當邪靈完全控制信徒到機械人的地步，就不需要太掩飾地作工。它們開始狡猾地帶他去做最愚昧的事，但小心地依照他對它們被動性的順服，而避免使他的理解力蘇醒。他受命去留長頭髮，像拿細耳參孫，說是為了「順服」但離開了真正信服的原則；他出外不戴帽，來證明他在最小的事上順服，但他要穿破舊衣服來證明「沒有驕傲」或「釘死自我」或作「絕對順服神」的記號。

對別的運用理智的人都是可笑的但邪靈是有極大的陰謀，要藉此使信徒成為一個被動，不思想的、不推理的巫媒，完全符合邪靈的旨意。而在這可笑的事上順服，就被掌管更深。

當這愚昧可笑的動作被公開看見它時，邪靈知道已經破壞了被騙者在正派的人面前的見證。但有極多虔誠的信徒，其中大部分是知名於教會的，他們並無被推動去作這些外面的「極端」動作，但他們同樣在食物、衣著、態度上，受了「超然」命令的捆綁，他們以為是從神領受的，那種論斷別人的態度，因「獻身給神」並「順服」而暗中自我贊許，都顯示了仇敵的狡猾作為。

邪靈使信徒占卜

當信徒以為是神在帶領他，邪靈就不會被發現，它們可以更多欺騙之。當他被騙和被附到相當深的程度時，就發現自己不能行動，除非控制他的邪靈准許之。所以他甚至不再求允准去做什麼事。在一些例子中，邪靈在那人肉體中與他建立交通，如果他想知道應去何方，他就向內求問裡面的聲音——被認作「神的聲音」——那附著的邪靈就用他頭部的動作來答「對的」，或用完全不動來答「不」，甚至竟有用腳的舉起和放下來答覆。這些都表示邪靈完全控制了受害者身體的全部神經。信徒現在相

信身體中每一超然動作都有意義，因為可能是來自那占住著的「神」。

到了這地步，邪靈附著是這般的深，以致他不再被任何辯論、推理或考慮所影響，來使他不聽從內面聲音的引導和允准，因為他完全相信是出乎神。事實上當他懼怕作任何的不順服，寧願被全世界所誤會和定罪而不敢違背之。他恐懼「不順服聖靈」。邪靈用每一機會去加深這恐懼，來維持他的控制。

信徒凡事都順服那控制他的邪靈時，他就更多地依靠那超然的幫助，當他做了離開它之事時，就受控告說他「離開神來做事」。

他完全聽從了那聲音的引導，依靠著「神聖的」話語，而使頭腦完全不活動，到這階段所有的官能都落在更深的被動裡。

同時，各種「神跡奇事」和超然的「恩賜」的假冒都出來了，預言、方言、醫治、異像，以及所有撒但能夠做到的各種超然經歷都給予了信徒，並且具有眾多的「經節」和「證據」來肯定它們的「神聖源頭」。經歷到身體輕快的感覺似乎有不可見的手扶掖；他在床上被升高起來，如同「通靈術士」的「提升」；他能夠唱、講、和做以前所不能的。持久的與邪靈勢力接觸使他具有一種「神秘」的外貌，但所有來自用力和自我控制的力量的線條都在面上消失了，因為那感官的生命由一種靈界的活動所餵養和放縱，雖然像吸煙等肉體習慣一時沒有了能力。

假裝別人

邪靈不只假冒神和神聖事物，並且會假冒人和人的事物，例如假裝別人和信徒自己。有些則表現出與他本來所見的不同，妒嫉或憤怒、批評或粗野等等。用另一種放大的形式來看別人與真正不自私和仁愛的表現完全相反。認為別人的動機完全錯誤；簡單的行動都被加上色彩，言語都被加上講者所沒有的意思，常常似乎肯定了所假想的別人的錯誤。

異性也同樣被「假裝」來影響信徒。在祈禱或日常的時間，用一種令人厭煩或漂亮的形式，來引起信徒裡面一些潛伏的成分。有時這種「假裝」被解釋作「為了祈禱」、「交通」或「靈交」等屬神事物。

當邪靈的立足點是在身體中時，這種「假冒別人」會出現在感情的領域中，來勾引被附者。他們的面孔、聲音，和同在都呈現出來，似乎彼此都同樣受影響。同時又伴有一種假的「愛」，帶有想親近的痛苦願望，差不多控制了受害者。

這種帶有痛苦的愛，是邪靈所假造的，影響了千萬信徒。很多人忍受渴求愛情的深銳的痛苦，而沒有具體的人牽涉在內。有些在心思中受攪擾，以致不能忍受「愛情」這字的提及，雖然在身體中沒有邪靈所製造的種種令人困擾的表顯。這所有現象都是信徒自己意志不能控制的。

人自己的假裝

邪靈藉假裝信徒自己，就給予他一些關於他自己的誇大的觀點；他是「奇妙的蒙恩」，以致「驕傲」；他是「可憐的無能」，以致失望；他是「非常聰明」，就擔當了不能做的工作；他是「無人能幫助」、「毫無希望」、「太急進」、「太落後」——總括一句，當邪靈在想像力中得到立足點，就會在他心思中呈現無數關於他自己和別人的圖畫。

邪靈狡猾地隱藏在信徒的個性裡面，使別人看見他有時「充滿自私」，而其實他心裡是沒有自私；

「充滿驕傲」而實在謙卑，這就是所謂「假人格」。事實上他外面所有態度、聲音、動作、說話、時常與他真正性格相差很遠，以致他奇怪為什麼「別人誤解」和批評他。有些信徒則沒有察覺這「假我」的表現，而繼續愉快地滿足於他們自己內面的動機和心靈生活，忘記忽略了別人對那些相反的表現的可惜或責備。因邪靈附著所引致的假人格亦會以美好的形式出現，來吸引或錯導別人，而被利用者與受害者都一無所知。這有時被稱為「不能說明的愚昧」，但如果認清了是邪靈的作為，加以拒絕和抵擋，這「愚昧」就不發生了。這是完全離開那人自己意志的動作，故可知是邪靈的作為，特別當這「愚昧」隨著一些超然的經歷而來，而被附現象因接受假冒而形成。

假冒的罪

邪靈能藉假冒生活中惡性情的表現而假冒罪，成熟的信徒應當知道，究竟這表現是從舊性情出來的罪，或是邪靈的表現。邪靈是要信徒認為那些從它們來的是出於信徒自己，因為接受了任何從邪靈來的就給予它們進口與權勢。當信徒認識十字架與他們對罪已死的地位，並且在意志上和實行上不畏縮地拒絕所有知道的罪，如果有「罪的表現」發生，他應當立刻對之采一中立地位，直到他知道其來源，因如果他說是從自己出來的罪而實在不是，他就相信了謊話；如果他承認了這不是自己的罪，就讓仇敵的勢力進入，來驅他陷入他所「承認」的罪中，許多信徒就是這樣的被困在所謂「易犯的罪」中，他們相信是他們的罪，但「向神承認」也不能移開之。如果他們查究其正確的原因，就能找到自由。去辯認這些事實並不有「埋藏了罪」的危險，因無論是何種情況，信徒心中都是希望脫離這罪，不再忍受其麻煩。

假冒的自責

信徒尖銳地意識到他所恨惡和厭煩的「自我」，但他從未脫離自責，自控和自我失望的黑影，甚至專一聯合於基督的死也不能得釋放；或者有一種「自信」不斷推動他落到一些使他羞赧失望的境地。這假人格包圍住內面的真人，很少人知道這可能性，但在眾多神兒女中這是真正的不愉快的事實。

信徒的心思被這些關於他自己的印象所包圍，他以為具有「活潑的想像力」，或甚至以為是神的異像，自己受神恩寵，特別是當異像是關乎「神的大計畫」，或關於神將要行事的「大異像」！是以他為中心，他是這工作的「特選器皿」！

很多已過的關乎「復興」的「計畫」和「運動」都是具有這種特性。從「啟示」而來的計畫，結果不過得到少數被網羅住的。在這類的「復興」中，人們離開了他們正常的蒙召，而去跟從一種「為神開創功業」的虛幻啟示，籌算了世界性的計畫，但幾個月內就消散了。這些被騙信徒變成過度極端的虔誠，過分的熱心使他們除了超然領域外，什麼也看不見，失去了應付生活上各方面的智慧。所有這些都是邪靈假冒來欺騙信徒，進入他們心思和想像力的大腦神經系統中。

當撒但要逼使一個人，不主動或祈禱以免違反它心意之事時，它就會假冒自己。有時它表面上似乎攻擊自己，只不過是為了掩飾它去達到完全附著受害者的手段，或取得它知道如何獲得的更大利益。「懼怕鬼」可以看作從鬼而來，為了通行它的計畫來攔阻神的工作。這種特性是害怕聽到關於鬼和它的作為，心思關閉了關於聖經邪惡勢力的真理，而成為被動的死寂。提起它的名就懼怕，使信徒不能明白事實。當那些渴求真理的又被灌注以邪靈臨近的「矛盾」、「疑雲」、「阻塞」、「黑暗」等等印象，直到他們失去在神的光中的明亮。

欺騙者努力使神兒女相信它的不存在，以及建議說，只需要單單認識神，聽從神，就能防備仇敵任何勢力。或剛剛相反地，使被騙的信徒看到每一處都是撒但的模仿，以致更深地被騙。

超然的異像和表顯，是邪靈有效的通路，藉此得到在心思或身體中的立足點，特別是當信徒依靠和引述這些經歷比神的話語更多。因為邪靈的目的是破壞以神的話語作為生活的根基。經句雖然也會被引用，但只是用以證實經歷，加強對超然表顯的信心，而非對神。這種暗中轉移對神話語的信心，成為對超然表顯的信心，認為更可靠，是惡者的詭計，極易從被騙信徒中辯認出來。

假冒的異象

當邪靈能夠給予異像，就證明它們已經從那人得到地位，無論那人是否基督徒或不信者。那地位不需要是罪，而只要是一種被動的狀態，例如心思、想像力、或其它官能的死寂。這種用被動性的「死寂」狀態來得到超然表顯，是那些通靈術者，巫媒、看水晶球者和天眼通術士等類的人所通曉的，他們知道如果心思中有些微動作，就立刻破壞「天眼通」的狀態。

信徒們如果不知道這些主要原則，就會無意中滿足了邪靈在他身上作工的條件，因為對神事物的錯誤概念以致無知地引起被動狀態。他們會①在禱告之時陷在被動的精神狀態中，以為等候神。②故意使心思停止活動，為了得到一些他們相信出乎神的超然表顯。③在日常生活中實行一種被動的態度，他們以為是順服神旨。④努力去帶進一種除滅自我的狀態，沒有願望、需要、盼望和計畫，他們認為是完全對神降服，他們的意志已經失去在神裡面。

信徒無知地形成巫媒狀態

信徒不知不覺地形成了巫媒狀態，讓邪靈大得利益。邪靈小心地行事，避免他覺醒，會假冒主，對某人是「新郎」，對某人是坐在寶座上，是在大榮耀中來臨。它們並且會假冒信徒親人中的死者，因為它們在那死者生活時觀看過，知道他的一切，故它們可以給予極多「證據」來欺騙信徒。

異象可出自三種來源：①從神來的；②人的幻像和病中的幻覺；③從撒但來的虛假的。從邪靈來的異像亦包括從外面超然進入心思和想像中的任何事物。例如「未來」的可怕景像、閃電般射入的發光的經文；「運動」廣傳的「異像」、所有都是假冒聖靈和想像力正常健康的活動。教會就是這樣常因信徒依據一些「經文」來決定事物，而不是根據神話語的正誤原則，以致分裂。

察驗異像的來源

除了因疾病而來的「異像」外，要辨別異像的屬神或撒但，需要依靠對神話語及神在祂兒女中的作為的基本原則之認識。簡述如下：

(一)任何形式的超然「異像」，如果需要精神死寂的狀態，或當信徒在這種形態中來臨的，都不能說是出於神。

(二)所有聖靈的榮耀異像，都是在心思完全運用，每一官能清醒明白時賜下的。與邪靈作工所需狀態剛剛相反。

(三)所有從神來的都與聖經所表明的神作為的定律相合。例如「普世性運動」中眾多的人集合，是與基督教會生長定律不調和：①麥子（約十二 24）；②基督十架的律（賽五三 10）；③基督的經歷；④保羅的經歷（林前四 6，13）；⑤小群（路十二 32）⑥末世的預言（提前四 1，3，六 20）。

很多信徒離開了他的「麥子生長」的道路，被撒但的「普世」得人的異像所擄去，撒但兇狠地不

停的敵對耶穌基督的真果子，這些果子因與主耶穌聯合，將要打破毒蛇的頭。魔鬼的目的是要延遲神聖種子的誕生和長大（約三 3，5；賽六 10）。為此，它會助長任何信徒表面工作，知道不會模著它的國，也不會促進基督要得勝的種子完全長成到寶座生命。

信徒在這世代結束之時的安全道路，是以堅定的信心，用聖經話語作聖靈的劍，刺開所有黑暗勢力的阻擋和詭計，一直堅持到底。

夢的假冒

所有的夢和異像皆可根據它們的來源而分成三類：①神的，②人的，③鬼的。辯認是根據那人的狀況和神與鬼的作為之不同原則。

如果那人是有任何程度的被附，則晚上的夢就不能肯定說是從天然原因或「神聖的交通」，而只是日間心思中的「異像」在晚間的出現，屬邪靈的假冒。

出自天然原因的夢之肯定，須要①無被附，②當天然的原因真正存在，而非邪靈欺騙之藉口。而判別夢是否神聖，除了根據信徒的狀態，還需看夢的意義和超常的價值（創卅七 5-7，太一 20，二 12），作夢者在夢後是正常的，鎮靜的，有理智的，有敞開而清醒的心思。如出於邪靈則是怪謬、虛空、愚昧、狂熱、暈眩、混亂、無理智，並引致日間心思呆滯、心思沉重。信徒如已對超然世界敞開，則應藉禱告來保護睡眠。

第七章 被附的地位和征像

在第五章表格中第二項「因被騙而交出之地位」，已簡單指出邪靈得著地位的原因。信徒未曾交出地位可以與邪靈交談，但邪靈不能阻礙身體或頭腦的功能，除非得到足夠地位附著。撒但雖然能夠在曠野與基督交談，但後來主自己說：“這世界的王將到，它在我裡面是毫無所有”（約十四 30）。

魔鬼也與單純的夏娃交談，因為它能與信徒交談並不證明心思和生活中有地位和罪。但有某種的「交談」如果沒有交出地位是不能繼續發生的。「交談」與「相交」是有分別的，「交談」是在心思中邪靈提供思想，但「相交」是邪靈在人的感官中給予一些感覺。凡身體中美妙的撫慰的愉悅的感覺，是由屬靈的原因引起，通常可認之來自邪靈，因它們餵養感官的生命，從聖潔的神來的永不會這樣，祂從不用表顯使信徒的心思或身體落在自我放縱、自我滿足、自我享受的激發感官的狀態中，相反，神在人裡面的運行，直接除滅一切餵養感官的，使靈魂充滿活力來應付生活的緊張活動。

邪靈引致的感官的飽足，不久就會有不同的表顯，煩躁與不舒服的感覺代替了先前的舒展，使那曾經耽於「以為來自神的喜樂」的信徒懼怕起來，他認為已經失去了神的同在和能力。那不愉快的表顯出現的位置，往往是以前那愉快的表顯之處。

邪靈在心思中的地位

在各種會給予邪靈地位的途徑中，最顯著的是藉心思接受提議和思想。對明顯是屬魔鬼的思想，每一信徒都立刻拒絕。但極少曉得控制其心思，及如何去「將人所有的心意奪回，使他都順服基督」（林前十 5），故此千萬的「思想」並不經過人的意志就形成了。有一種被鬼附的征像是甚至在決志之

後也絕對不能改變思想的方向或中心，心思活動時表現出阻礙和壓力。他不能使一特別的思想離開其腦筋。

對邪靈敞開的最主要官能是心思，特別是當信徒未曾認識「更新的心思」（弗四 23）的需要，不知道他的心思會向邪靈敞開而被運用，雖然神在它最裡處的靈中運行。

在他過去的生活中，他無意中接納了很多給予邪靈地位的思想。因為所有這「世界的神」所帶來的思想是使心思蒙閉的（林後四 4，弗二 2），形成了它日後工作的材料。例如多年前不自覺的「想法」，未經察驗的概念，不知何時進來的意見，紙上的一行字，聽來的一句話。所有這些在精神世界裡的漂浮品，給他帶來了想不到地後果；把聖經加上色彩，使心思後來在某些情況之下差不多完全依賴邪靈。

如何察出邪靈對心思的攪擾

要察出邪靈在心思中的作為，信徒要留心他的「思想」是如何來的，如果心思正在平易安靜正常工作，忽然來了些「意念」或「建議」，與本來的工作不調和聯接的，那麼就可能是仇敵假冒那人自己心思的活動，插入它的建議而好象是那人自己所思想出來的。因為當他正在想時，邪靈插入一些建議在心思中或一些感覺在靈中。

信徒在這點的危機，是被那些與他自己心思相同的工作，和邪靈帶到心思來的「圖像」和異像所欺騙，還以為是他自己的「想像」。有時是些狡猾地修飾好的提議，完全沒有超然和本人以外的征像。很多人以為「超然」必定是非常奇異和可怕的，不知道仇敵的作為是非常平凡，平凡到不能被辯認出，那超然的動作表現得多麼「自然」，以致不被看作是超然。聖經說「全世界都臥在那惡者手下」是何等真確啊！它的說話和作為，都被當作是日常生活的事物和精神功能的正常活動，來接受，依從和信靠。黑暗國度對黑暗之王所統治下的全世界都是靠近和自然的。

心思受干擾的徵象

最好對每一表現的不正常處都懷疑。神是不干擾官能的正確運用。思想的突然停止和不能繼續，以及失去思考和記憶的能力，都表示邪靈的干擾，邪靈附著了心思的一些功能，就能夠停止之或突然使之動作，他解釋了無數突然行動或改變心思的現象。一時說「我能」一時又說「我不能」！信徒會因為仇敵這樣干擾而不能行動，但如果功能是自由的，他實在有能力去行動。

有些人的生活被一種「疾病的靈」捆綁，覺得無力量，時常「很疲倦」，無精神，無力應付日常生活的要求，但又沒有疾病，他們長時期的軟弱呆滯是沒有合理的生理原因。那種突然不能留心聽（俗稱「失魂」），被逼去隨從一些被帶進心思中的思想或圖像，及別人的話語，都表示邪靈的干擾。那「強逼性」特別是他們工作的記號。

在屬靈的聚會中，人們似乎很難留心聽一很需要的真理，有多少人看出空中掌權者取去道的作為呢（太十三 19）？藉著不切合時宜的對事物的提議，使心思不能聽受講者的話語，一連串的「經節」流入心思中，不顧心思的決志和專注點，蓋過了講者的話，把聽者帶到遙遠的思路和白日夢，似乎很美麗和神聖，但當聚會完畢後，在實際生命中並無果效。接受任何這些突然的提議和思想，就給予仇敵地位。

仇敵把思想放進心思中之二法

欺騙者有兩個方法把思想放進心思中：①直接對心思講話。②間接的，藉著對靈的攻擊，引起不

平安的感覺，來在心思中製造不安的思想，跟著是不安的話語。信徒覺得不斷地受一些不可見的東西所困阻；因為邪靈一面向他提議某一行動，但當他要去做時，他被困阻了，使他裡面有一種無名的煩躁，他所做的沒有一樣通達，他的生活充滿各樣麻煩，使他不能忍受，不由自主地引起一種不滿和陰沉的感覺。

偶然表現出熱心的活動但毫無成效，或不斷的工作而沒有一刻休息；在白天工作困難，在晚上作夢，根本沒有一刻的清閒；所有這些受苦、混亂、困難、煩擾和困迫，都是直接來自邪靈，但不為人所認出。

信徒們的環境本來應該給予他們一顆喜樂和安寧的心，但卻被厲害的擔憂所霸佔，極少從困擾的思想中釋放出來，心思對每事都過分估量，因為想像和思想的功能被奴役，他們看蟻堆如大山，每事都被放大了，他們與別人談話非常困難，所以不願見別人。他們以為自己是在正常地思想，但當一個「東西」抓住心思時並不是「思想」，只有當心思抓住那「東西」時才是「思想」。他們的思想已經不是單純的精神動作。

不是出自身體狀況的抑鬱的原因

很多信徒所經歷的抑鬱並非單純來自身體狀況。抑鬱和憂悶的人接受了邪靈提議的思想，直接心思不能擺脫之，仇敵已經得到立足點，控制了精神官能，使之被動而不能自由動作。他覺得這些官能有病，被一些重壓掩蔽了所有亮光，攔阻他理解周圍的事物，甚至完全不能思考。惡毒的黑暗權勢常常成功地把持那些給予它們機會的人，使之落在最黑暗的雲霧中。它們為自己的惡行的歡喜，喜悅去捆綁受害者在奴役之下。

這真正是「仇敵的欺壓」（詩四十二 9）是欺騙的靈對心思的初步攻擊，如果從起頭就對付之，則會中止。

仇敵藉神經的軟弱、過勞或疾病而得利，是可以辯認出的，但一個人在正常健康中，沒有腦筋的遺傳或感染的病，那麼大部分的抑鬱都可歸究於仇敵，藉著以前無意中給予的地位而侵入。對所謂「精神疲乏」，需要在這光中察驗，免致很多認作天然的原來是超然的。

錯誤觀念給予邪靈的地位

對屬靈事物的錯誤觀念給予邪靈地位，仇敵靈巧地造成這些觀念留作後用。對於神在復興運動中的工作能力和五旬節大能的想像，是特別使邪靈活動生效的，例如：“認為神感動一個聚會，好象風吹禾田一樣，從人的肉身上運行而不是單單從人最中心的靈”。這些想像使撒但能運用這些形式來欺騙信徒。

這些思想的進入是因為心思的被動，正如第四章曾指出的，這是仇敵工作的主要目標，來進一步控制信徒的意志。在馬太十三 23 主說那好土是「聽了道而明白的」，可見心思是神的真理臨到人，得到他的愛情的工具，使意志活潑而忠心的與神合作。同樣，心思能攔阻撒但去控制信徒。它知道要自己的計畫成功，必須用策略或攻擊使人的心遲滯不能用。這大騙子深知，如果信徒的心思成為被動，就會接受邪靈用超然奇事配合的教訓，不會疑惑及理智地思考這些教訓的本質和效果。

身體的被動是心思被動的結果

身體被動是全人被動形成的第二階段，是心思被動的結果，因為心思因被動而遲滯，使身體也不

能活潑動作，夢幻般被動的心思，表現於全人各部份的遲鈍無力。而所有這些都加深欺騙的靈的地位。因官能的不運用，致缺乏精神控制力和理解力，停止使用判斷力，最後甚至不願意去使用意志。信徒慢慢失去決定的能力，讓環境支配一切，以為神安排好一切來為他選擇和決定。因此他被動地降服，但他常常充滿活動，缺乏任何的平衡。

但神並不代替人選擇，否則人就變成機器。神為人預備了永遠的產業，但也要人清醒地合作才能完成啊！

對環境被動性的降服

因此被動地向環境降服（所謂「神的安排」），實在是讓邪靈為他決定，它們是這黑暗世界的統治者，抓住機會去運用他被動的意志，故此他已經被欺騙，還以為正順服神旨。

這樣好人就會成為別人罪惡的俘虜，他不敢去「抵擋罪惡」，免至違反神的命令，不知道他應與神合作來抵擋罪惡，勝過環境中這世代的靈（來十二 4；提前五 20）。神給人意志和一種決定的聲音，祂向人作工的目的，是恢復那曾被奴役的意志，能清醒地決志，揀選正確而非錯謬，揀選神而非撒但。但撒但的全部目的是使意志再被擄掠——即是人自己——被動地成為他周圍黑暗世界統治者的奴隸，在不自覺中降服於這藉邪惡勢力統治世界的撒但。

信徒的行動因此被撒但藉邪靈們再次控制，而那些行動又再給予仇敵更多的地位。差不多是盲目地說出話語和做出動作，或因鼓動，或在感覺驟變的混亂中，不能清醒地曉得話語及行動的後果，已經停止出現的舊習慣又再出來了，曾經勝過的罪惡又再次施展能力。

第三項：邪靈的進路

這項非常簡短，因為它們在人裡的作為可用「靈魂體」來包括。它們隱藏在人的構造內，有些直接作工於身體的器官和肉欲，有些作工于心思、智力、感官、感覺和愛情，其他則直接臨到靈（有些被附是與人的靈無關）。在身體中它們特別住在脊柱、神經系統及神經中樞的深處，來控制全人。從內臟的神經結中、感覺官能，和所有受之影響的器官，到頭部的腦部神經中樞、眼、耳、頸、下巴、舌、面肌及大腦複雜的神經組織。

它們可以陰險地逐漸取得進路，但有時它們用一突然的襲擊，逼使受害者不自願地降服。

第四項：邪靈存在的徵象

當邪靈藉著給予它們的地位而進入後，根據被附的程度和它們占住的部位，究竟是在那人構造的深處，或在被它們影響的官能及心思中，可以辨認出它們存在的徵象。

在以前幾章已經提到很多的徵象，特別在第四章「被動是被附的基本原因」，和第六章「對神的假冒」之中，故不需重複了。

這裡我們只要綜述一下在心思和身體中厲害及深度被附的特徵；當完全被動地向欺騙的靈降服時，整個外面的人每部份都敞開被它們使用。一定要明白的是：①所有的徵象可能只極小地出現，以致差不多與完全天然的原因分別不開。②徵象可能只出現在侵入者所占住的部位。③它們可能在進入之後，因為一些不同的原因而退去了，但受害者毫無所知。

心思和身體曆害被附的特徵

當被附是非常明顯時，這些侵入者完全掌管外面的人，使用或干擾發聲器官舌頭、下巴、眼、耳、

嗅覺、味覺、肌肉和手足，有時做出不能控制和下意識的動作來。它們干擾頭部，隨意擺動之，干擾身體的五種感官，因為它們是心思得知識的通路。它們遲鈍和困阻五官明銳的運用，使能有更多機會去控制受害者，當它們這樣做時，各感官各官能的運用都或大或小的困難了。

發聲器官被干擾

當邪靈影響發聲器官時，它們干擾誦讀、說話、唱歌或禱告等發聲動作。在說話時，讀音太重或有瑕疵、太慢或太快。字眼似乎連結不清，聲調變動太多，重音錯誤，至於在說語中強調的重音，如果不是由心思所控制的，就會是被附的結果。

超然的力量使到被動的心思把在心思中的話語和在談論中的話語混合起來，不能分清，攔阻心思去思考，使記憶力不能活動，來到心思中的話語，不能停留夠長來講出；或者相反地，一連串的思想臨到，逼使發聲器官不受控制地動作。以致講話比聽人講更容易了，舌頭離開心思和意志獨立地動作，說話未經思想過，未經意志決定。有時甚至完全與心思中的願望相反，當他後來憶起講過的話時，往往把自己嚇一驚。

基督徒的長舌

很多的基督徒中所謂「長舌」，「健談」及不負責的亂說話等，就會是這裡所講的原因所引致。因為很多人的舌頭不受控制地去論斷、毀壞和背後說人，但自己是真實地不知道正在作什麼，就是知道，也不能控制和停止自己的討厭卸責的談話。邪靈可能只附著發聲器官，或者帶著被動的心思來控制舌頭。

神要求理智的動作（羅十二1，一2「理所當然的」）來和祂合作。

撒但要求被動，作為它那強逼人行動的条件，目的是要強逼人降服在它的旨意企圖下。

神需要信徒們斷絕邪惡的行動，第一是因為罪惡的，第二是因為防礙聖靈合作。

被動與「溫柔平靜的靈」不同，因為平靜安隱在神眼中有極大價值。靈、心、思想、態度、聲音和表情的安靜，可以與神旨中的最有效的活動共存。（帖前四11「要立志作安靜人」）

對被動敞開的信徒

對「被動」敞開的人，是被邪靈們利用作為活動的基地。他們是完全向神降服的人，並且藉領受聖靈的浸而直接接觸超然世界。有些人用「降服」這名詞，認為他們是完全降服來通行神旨，但只在感情上和目標上，實行他們用天然的理由和判斷來行。雖然他們向神呈遞他們所有的計畫，而因為這種呈遞，所以真誠地相信他們是在遵行神旨。但那些真正「降服」的人，是完全地服從，並且不計代價地遵行他們所領受的超然啟示，如同從神領受的一樣，而不是那種依照他們自己所計畫和推想出的神旨。

信徒們降服了他們的意志和他們的所是和所有的給神，但仍用他們天然的思想去行動，就不會把那些地位給邪靈而成為「被動」的人。（這些「被動」者可能因其他情形而給了邪靈們地位）。這可以稱為第一類人，像在下所示：

①不降服的

他們使用這詞，但非真正知道並實行。比第二類更多推理，因他們的功能未降於被動。他們稱第二類為「怪癖的人」和「極端者」。

②降服而致被騙被附

這些人似乎「愚拙」但實在比較進步。要明白他們先需知道他們內心的立場，以為自己所做的都正確。他們向「屬神」的和屬「撒但」都敞開。容易驕傲。

③降服而無被騙被附

思想已釋放，所有的功能都運用。他們接受一切光照和屬神的，但他們儆醒防備撒但假冒作為。他們能理智地知道第一類和第二類。

第一類是在「意志」上降服，但非事實上已經降服，只是準備服從聖靈而付出任何代價。他們知道極少的爭戰，也不知道魔鬼，只知是一試探者和控告者。他們不明白別人所說「撒但的攻擊」，因為他們說他們不是這樣被攻擊的。但魔鬼並非當它能夠時一定攻擊，它保留它的攻擊直到適合之時。如果魔鬼不攻擊一個人，並非證明它不能。第二類是那些降服到一個地步，準備不計代價地降服神的靈，結果他們成為被動，給了邪靈欺騙和附著的地位。

這些降服的信徒們（第二類）在受聖靈的浸後，落在被動中，①因為他們決定降服而不計代價。

②他們與靈界的接觸，使他們敞開于超然的交通，而他們相信完全是出於神。③他們的降服引領他們把所有事物都屈服于這超然的水準。

這種罪惡的被動，給予邪靈們機會去欺騙然後附著，通常的來源是錯誤地解釋聖經，或錯誤地思想和相信神的事物。在上一章我們已經提及，一些使信徒們進到被動情況的錯誤解經和錯誤概念。

當被動成為很深，並且是很多年的，就會影響全人的靈魂體。通常是漸漸隱伏地進展，所以使到從被動的釋放也是逐漸而緩慢的。

意志的被動

有一種意志的被動；意志是船的舵。這根源于對完全降服於神的錯誤概念。以為對神降服意志，是表示完全不使用意志，信徒停止去（1）揀選。（2）決定。（3）自己決志的行動。這事的嚴重性是黑暗勢力不准他去發覺之，因為起初的後果是很微小的，甚少能注意到。事實上，起初好像最榮耀神。堅強意志的人突然成為被動的降服，他以為神是在人、事、環境中替他決定一節，所以他在行動上成為完全被動。不久在日常生活中他不能揀選，在需要行動的事情中不能決定或發起。他害怕去表達一個願望或決定。當別人一定要選擇、行動、領導和決定時，他卻退縮不前。不久之後，黑暗勢力開始在這降服的信徒身上得到利益，用他做各種邪惡的事，都是藉著他被動的意志而牽制。他現在無力去抗議和抵擋了。顯然都在他的情況中，只有他自己有權利去對付之，它漸漸生長而擴展。黑暗勢力慢慢地在個人和環境中取利，這意志被動的地位起初只是單單被動地順服環境，以為神在周圍的事物中替他決定一切。

這種信徒錯解的經文是腓二 13「因為你們立志行事，都是神在你們心裡運行，為要成就他的美意」。被動的人是這樣讀：“神在我裡面立志行事”。意即「替我立志」（看第三章末的表格）。前者的意義是神在人中「作工」，達到人意志的同工地步；後者以為神實際上「代替」信徒來「立志」和「行事」。這錯誤的解釋因為不使用意志而給予地位，以為「神替我立志」；所以引進意志的被動。

神並不代替人立志

要強調的真理是：“神永不代替人立志，無論人作什麼，他自己是要負責他的動作的。”

那些意志成為被動的信徒，不久之後，就會發覺極難決定任何的事，以致他向外尋找一些事物來幫助他決定最小的事。當他知道他的被動情況時，他痛苦的感覺到不能應付日常生活中的一些情形。人家對他說話，他知道他不能定意去聽完一句說話。如被請去判斷一件事物，他知道他不能做。如果他需要回憶或使用他的想像力，他知道他不能做，甚至對那些會引起這些需要臨到他的情形，他都害怕。現在仇敵詭計是推使他落在能產生這種需要的場合中，在別人面前挖苦和困窘他。

很少信徒知道在這場合中，他會不知不覺地依靠邪靈們的說明，它們使這目的物成為被動。不使用的功能在它們的掌權中成為休止的死亡狀態，但如果使用之，又成為它們顯現的機會。他們都準備著去代替那人決志，它們在他的範圍內提供許多「超然」的支持去幫助他決定，特別用些離開原意的「經文」。那懇切尋求神旨的信徒，抓住了這超然而來的「經文」，如同溺者抓住救生繩一般。以為這種好像明顯是神的幫助，就看不見神的原則是只通過人主動的決志而工作，而不是在需要人行動的事上，為人決志。（詳情參第六章「假冒的引導」。）

心思的被動

心思的被動是起源於對心思在向神降服的生活中，和在聖靈中順服神的錯誤概念。基督呼召漁夫們的例子被用作頭腦被動的藉口，因有些信徒們說：“神不需要使用那頭腦，神能不用之來作工”。但被選召的保羅具有他時代最偉大的才幹，表明當神尋找一個人來安放教會的根基時，祂揀選有廣闊而理智思想的人，頭腦的力量越大，神越能使用他，只要他服從真理。心思被動的原因，有時是因為以頭腦的運用是信徒屬靈生命成長的攔阻。但真理是：①不運用頭腦的攔阻。②邪惡地運用頭腦攔阻。③但正常而清潔的運用頭腦是重要而有助於真神作工，參考第六章詳述之，黑暗勢力用各種策略，盡力去使心思進入被動狀態，使心思不能用以分辨它們的詭計。當需要行動時，心思被動的後果為表明於不能主動；或是超出控制的過份活動，好象一個突然被釋放的工具，進入不受約束的行為；猶豫或急躁，不能決定（亦因意志的被動）；不清醒，缺乏集中注意力；缺乏判斷力；優良的記憶力。

被動並不改變一種功能的性質，而是攔阻正常的運用。因被動而阻礙了記憶時，那人會尋找每一種能幫助記憶的事物，直到他成為記事簿和其它幫助的奴隸，這些在需要時都無補實際。同時發生的是想像的被動，使想像力在個人控制之外，而仰賴邪靈們的喜好而影響。有一危險是得到這些異象時稱之為「幻想」。被動的狀態能夠不藉著注視水晶球而產生（第五章），當一個人長時間注視任何一目標時，天然的視界就會模糊，邪靈們就能帶任何東西進入心思中。

單純沒有運用心思時，心思是能隨那人的意思而運用的，但心思不良的被動，那人是無能為力的，他不能思想，他覺得好象他的心思被捆綁，被鐵欄所困，或有重壓力在他頭上。

判斷和推理的被動

判斷和推理的被動，是表示人在這種情況中，已經對所有需要他下結論的任何爭論和意見，關閉了心思，他認為所有那些嘗試給他真理和亮光的人是無知，攔阻或攻擊。信徒在被動的這階段中，是落在一種錯誤的絕對情形中。無法改變他的判斷，除非看見他自己已被邪靈欺騙和附著了。除去一位元在這情況中的信徒的受騙，差不多是再立下他屬靈生命的根基。所以，這種被世人稱為「狂熱者」和「怪人」的，能在這種程度的受欺中蒙拯救出來的，是那樣的稀少。

良心的被動

關於推理能力的被動，當這種信徒們領受了超然的話語，誤作是神發表的旨意，就以之為律法，所以他們不會被引導去理論之。如果他們接到一個關於任何事的超然命令，他們不曾察驗之，也不會推想或思考之，並且他們堅決定意絕對不接受任何關於這方面的亮光，這樣就引至「良心的被動」，良心因為不使用而成為被動，因為信徒認為他們直接從神領受引導去行事；這就是藉著聲音和經節的直接引導。（第五章「良心」）

當信徒們落在良心的被動時，有些會道德墮落，有些會沉滯不前，有些會在生活和事奉上退步，他們不使用心思和良心去決定好與壞、對與錯。

第八章 到自由之路

差不多全世界都認為去對付鬼附，只有靠一些蒙神特別裝備的信徒才能把鬼趕出。但許多事實證明這方法並不時常成功，因為雖然對侵入者存在的診斷正確，但那使它可以占住的「地位」是不能趕出去的，在大部分場合中，除非對付了地位，否則不能得到完全的釋放或是改變。有時當邪靈表面上好象離開了，不要以為那人已完全自由，因為可能只是某一表顯停止了，但另一表顯可能出現；可能是不可見的，或不容易被理解或察出的，但任何學習過如何去分辨邪靈的和屬神屬人的作為，都可將之認出來。也有可能有一段時間內壓制某一表顯，但並非完全脫離了；除非地位被對付過，否則同樣的表顯會用各種偽裝再三地回來。在一些例子中，被附明顯到連受害者裡面真正的人格都完全不見了，那釋放就會是立刻的，但當侵入者狡猾地隱藏自己在心思和身體中，不能從那人的活動和功能中分別出來——用一些裡面是天然或物理的形式躲藏起來——以致不能單靠「趕出」來拯救，而要靠真理進入心思中，並且那人用意志主動地拒絕並收回地位。

到自由的第一步，是知道關於信徒進入屬靈生活後所有經歷的來源和性質，這些都可能很複雜，並且深信是出乎神。被騙只有靠認識和接受真理才能被救。而對關乎屬靈和超然經歷的真理，正如尖銳的利刀刺入他的自尊和驕傲中。

醒悟時所需要的謙卑

這需要對神真理非常深刻的忠誠，使他接受刺痛人貶卑人的真理，如同接受合心意的一樣。這「醒悟」對感覺是痛苦的，發現自己曾被騙，對一位曾認為自己這樣「長進」、「屬靈」、「正確」和順服神的人，這是最大的打擊。

「他不是長進了嗎？」是的，在一定程度上超過了「屬魂的人」，但他並未達到他所想的目標，因他只在屬靈境地中剛剛開始路途。第一標準的結尾只不過是第二標準的開始，並且，他相信了一個關於自己和他的經歷的謊話，他並非如同所想像的長進。故此當真理進入他心思時，是何等的難堪啊！實在不容易絕對不相信那些他曾完全相信的事物。

那麼，「他是屬靈嗎」？他曾經有過屬靈經歷，但這並不非「屬靈」。屬靈人是活在他的靈裡，由他的靈管治，明白他的靈，並與神的靈合作，那伴隨著進入靈的境地的偉大經歷，並不能使信徒「屬靈」。

發現被騙的真理

那受騙的信徒現在不再堅持他沒有權利的位置，因為當真理進入時，他發現自己不是所想那麼長進，屬靈和正確。他對關於了自己屬靈狀況的信心是建築在假定上，毫不懷疑，但在適當的時候，「懷疑」能以進入他的心思中，把他的「絕對正確性」完全推翻。他現在知道他所認為「長進」的經歷，只不過是開端，只在認識的邊緣上。這是真理進程，真理真知識代替了無知和欺騙，仇敵暗中用無知，錯謬和被動來建築保衛和使用它的營壘，但真理推翻之。

當真理進入時，那人就開始知道自己的狀況：

- ①我相信基督徒能被欺騙和被邪靈所附。
- ②我也能夠被騙。
- ③我已經被邪靈欺騙。
- ④為什麼我被騙呢？

然後面對事實①「地位」真的存在，②尋找那「地位」是什麼。

為了要發現那地位，信徒首先必須得到對地位的意義有一般性的概念，因為他可能會被騙①把屬於其它的認是「被附」，②把被附算作別的，他會分不清楚靈裡對黑暗勢力的恒久爭戰，和因被附而有的爭戰。當被騙和被附已經很久時，邪靈會使信徒自己去衛護它們在他裡面的工作，藉著他來使他的被騙不被光照，不被顯出是它們的作為。

它們就這樣地使信徒自己在實際上站在它們一邊，為它們爭戰去保守它們的統治，甚至在他發現了自己的狀況，並誠實地盼望拯救，仍是如此。最大的攔阻之一是對屬靈經歷的自以為高超，使信徒不喜歡去察驗之和放棄之。

各各他的勝利是拯救的基礎

基督在加略山完全勝利的真理，是得拯救的根源，藉此每一信徒能從罪與鬼附中被拯救出來，但在實際上，只有當符合神聖規律時，才能取用加略山的勝利。當撒但的欺騙被認出，那人的意志起來拒絕之，他就能夠根據基督在加略的工作（羅六 6，13，西二 15，約壹 8），從魔鬼的欺騙和被附著中，堅持他的拯救。

正如有各種程度的欺騙和附著，故此，依照信徒的認識而有各種程度的拯救，也根據他願意面對所有關於自己的真理和給予仇敵的地位。

這樣做時，信徒需要堅持與基督同釘十字架，在靈裡與祂聯合於寶座上（弗一 19，23，二 6），他必須用信心緊緊持定元首是藉祂的靈賜他恩典和力量（西二 19，來四 16），來得回他無知地交給仇敵的心思和身體裡的地位，因為他自己必須主動來脫離被動，他須反對以前讓邪靈進入的允准，藉他自己的決志，堅持它們必須離開那騙取的地方（弗四 27），因為神不會替他取回他外面的人之正常狀態，也不會替他選擇，他必須站在基督在加略的勝利上，來爭取他的自由。

假定那信徒發現了自己是欺騙的靈之受欺者時，那麼到自由之路的主要步驟是怎樣呢？簡單地：①曉得那欺騙，②辭絕地位，③堅持反對所有屬於被附的，④留意掩飾藉口，⑤分辨這些行動的結果。因為信徒不但學習知道被附的症像，也要學習知道脫離被附的征像，免致他再被仇敵欺騙。

我們在這章的表格，是補充第五章的表格。以前那個是關於信徒如何受騙的，這裡是拯救之路。

拯救的各階段

一、欺騙

如何被擊破

- ①關於各種經歷的疑問進到心思中，對這些經歷的「懷疑」。
- ②承認欺騙的可能性。
- ③對欺騙的發現。
- ④對欺騙的確知。

二、地位

如何被對付

- ①堅決拒絕地位，特別是信徒所看見自己被騙的各點，和它們的原因和結果。
- ②做醒反對給予新地位。
- ③感覺和看見情況更壞，但事實上轉好了。
- ④每點都堅決地拒絕並要用行動來重新取得心思的運用。

三、脫離被附

當地位逐漸發現和除去時，附著也逐漸除去。

如果再不交出新地位時，邪靈附著就根據地位的取回而減弱了。

注意：那些需要拯救的信徒在學習這表格時，請記得所有這些階段是會改變的，而欺騙，附著和釋放的征像，有輕微和厲害程度之分，也有些會完全不出現的。

四、藉口

邪靈所提出的理由來掩飾它們的作為。

- ①發現邪靈掩飾它們的位置和作為的藉口。
- ②信徒現在抵擋這些藉口並正確地稱之為「謊言」。
- ③需要防範邪靈假冒信徒自己。

五、效果

①征像逐漸消失，但信徒必須不去認為他自己得最後完全的勝利，也不要因為表顯停止了就以為邪靈跑走了。

- ②他現在需要非常之做醒、敏捷地辯認出並拒絕新的欺騙。

六、結果

- ①極關心別人的拯救。
- ②清楚知道邪靈對信徒的敵對和仇恨。
- ③清楚明白過去的經歷，難題都解釋了，欺騙者的狡猾作為都偵察出來了。
- ④對黑暗勢力永不鬆懈，繼續的做醒禱告。
- ⑤對抗邪靈的剛強之靈的成熟，代替了軟弱和被動性的退縮。
- ⑥靈被釋放進到宇宙性的禱告。

第一項：對經歷的懷疑

我們首先思考關於「對經歷或屬神的表顯的懷疑」，我們不能太強調關於 不去消滅或不輕忽第一次的懷疑的需要，因為「懷疑」是真理進入心思的第一步，也是拯救的第一步。有些人撲滅了那第一次的懷疑，恐怕「懷疑神」，以致使第一線光不能照進心思來引他們進到自由，他們把懷疑認作試探而抵擋之忘記了真或假，好或壞的「懷疑」的分別。這皆因在很多基督徒的心思裡，把那些「判斷」，「批評」，「懷疑」和「敵意」，「仇恨」，「不信」等名詞都認作邪惡的，事實上它們是否邪惡，需根據來自靈感或魂，及與受詞的關係而定，例如對撒但的「敵意」是神所賜的（創三 15），對罪的「仇恨」是好的對屬靈表顯的「不信」直到信徒確知其來源，是一個命令（約壹四 1）。

去懷疑神——意即不信靠祂——是罪惡；但對超然表顯的懷疑，只不過是運用功能，所有屬靈信徒應該運用這功能來分辨好歹，故此，對一些超然經歷的深刻懷疑不但不是「試探」，而確實是聖靈使屬靈的功能動作，因為林前二 15 說：“屬靈的人參透（察驗）萬事”，那些「神的事」就是這樣「看透」的。

神的靈的作為是沒有矛盾的

一個「懷疑」進入心思通常是藉（1）從別人指出的，（2）從經歷中出現的一些破綻，引起信徒的注意。在一些超然表顯中，例如，帶著神的外貌，但有輕微的矛盾困擾那人。因為神的靈任何的工作都不可能有矛盾存在，聖靈是真理的靈，一小點的矛盾都足夠顯出謬妄的靈在作工。這定律絕不能忽視。例如，一位信徒在超然能力（被認作屬神的）影響下宣稱神定意使一位病者復元，但那病者死了。這是一個「矛盾」，應當充分地察驗，而不要當作「不可知的事」而擱在一邊。因為在那「宣稱」中的超然成份決不可能是神的靈，祂在啟示神旨時不會離開真理的。

「總要試驗那些靈」（約壹四 1），來分辨「真理的靈」和「謬妄的靈」是對神孩子們的清楚命令，同時要「凡事察驗，善美的要持守」（帖前五 21）最安全的方法是凡事查問，直到經受了完滿的試驗。這絕不是懷疑神自己和祂的信實和慈愛，只有那種懷疑才是罪。

承認欺騙的可能性

承認欺騙的可能是真理進入心思的第二步，雖然這有時會在「懷疑」之先。承認任何新的經歷或行動或對真理的看法，都可能被騙或錯誤，是每一信徒應有的態度。但仇敵的欺騙是非常陰謀的，以致差不多每人都認為「別人」也許會被騙，自己卻是例外。

這種肯定自己例外的思想，深藏於那些明顯被騙的人心中，以致使長期的爭戰只限於把「可能被騙」的思想帶進心思中。那信徒似乎非常確定只有別人才會被騙， he 自己是絕不會的。他看見弟兄眼中的刺，卻看不見自己眼中的梁木。但如對真理敞開則會說：“為什麼我不是與別人一樣呢？我自己肯定說安全，不是可能受仇敵的欺騙嗎？如同我看見的別人一樣嗎？”

在此我們可以思想，為什麼所有的信徒都應當承認，被欺騙的靈欺騙的可能性。

墮落的基本事實

每一個人人都應知道的基本事實，就是，那最先的受造物在墮落後的完全敗壞，當首先亞當接受那蛇的毒時，他整個人就無可挽救地敗壞了。這人類的完全敗壞的結果在新約中清楚記著：

「這舊人是因私欲的迷惑，漸漸變壞的。」（弗四 22）

「他們心地昏昧，與神所賜的生命隔絕了。」（弗四 18）

「我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私欲，隨著肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣。」（弗二 3）

使徒就是這樣的形容全人類，外邦人，猶太人，法利賽人和稅吏：“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。”

神的話指出了心眼瞎了的真相（林後四 4），以及每一個人敗壞的狀況，這是我們在本書所思考的真理根據，都是在經歷上和實行上證實是真確的。

接受了「合理」的欺騙

根據第一個基本事實而來的第二個基本事實，就是除非聖靈的重生和內住是等於（1）無罪，及（2）立即得著一個復活的身體。否則，一個信徒的每一部份未更新過，未從墮落的後果中，被加略山的救贖所釋放，就是欺騙的靈能以進入並附著的地位。因為在地上現今絕對的「無罪」，和得著復活的身體，聖經並無明顯的教訓，故此，接受欺騙，讓邪靈們進到外面的人的心思和身體中，對每一個都是合邏輯而可能的；甚至當那人的靈和心已經由聖靈更新過，也是一樣。如果我們面對經驗中的事實，那些證據是多到超過本書的篇幅，而這些不單是在未悔改的世界中，而是在神兒女中和屬靈信徒中。

如果知道自己真正的狀況，正如神的話所指出的罪人，我們在仇敵面前就比較完全。因為對自己真正狀況的無知，盲目地以為完全，信仰沒有合理的根基，使我們因著肯定不會被撒但欺騙，而致讓它欺騙了。

當承認在超然事物上可能被騙後，心思中就來了一個懷疑：究竟某些個人或別的「經歷」是否出乎神呢？下一步就是「欺騙的發現。」

只有光和真理能釋放人自由。當一個懷疑進入後，那人心思就知道他和別人一樣會被騙，然後先進到這敞開的心思中（約三 21），有時是立即看見某些欺騙，但通常是逐漸發現的，當亮光慢慢顯明時，是需要忍耐的。

某些關於過去各種經歷的事實，是信徒已經不能記憶到的，現在都光照出來了，那些仇敵常用以欺騙的「半真理」，都清楚看見了；就是那些歪曲的話語，中上下文脫節的經句，都在光中被看見了。

然後真認識了欺騙，這是必要的，不單要面對真理，並且要得著真理，使一切事物都被正確地稱呼，使說謊之父被真理的兵器所打敗。

第二項：辭絕地位

邪靈所抓住的地位必須對付：如注進心思中的思想，心思或身體的被動，功能放棄不用，缺乏精神控制，缺乏意志運用，不使用決定和判斷力等等。所有這些給予仇敵的地位，信徒現在必須堅決的辭絕，特別是針對他被騙那幾點的地位。最重要最根本的是受騙者知道那地位而辭絕之。

既然有因給予地位而被附著，因此也就有靠向仇敵辭絕地位來脫離被附。受騙者必須祈求亮光，直到欺騙的一個或多個原因都顯明了。要誠懇地願意接受各點的亮光（約三 21）。他必須從神得到亮光，來查察出各種徵象和它們的原因，但這樣做時要避免注意裡面，卻是轉向自己裡面，這違反了單純蒙光照而辭絕地位。

給予新地位的危險

凡是那人所不願意聽的，在提及時覺得煩擾的，通常正是失去地位之點。如果信徒害怕去察驗一

些事物，那麼這特別需要察驗之，因為仇敵最可能在此有立足點，那些信徒所不能忍耐聽的，可能正是他所干犯的或他有錯誤的地方。當一個或多個原因的地位被揭露時，一定要藉抵擋和辭絕來從欺騙的靈取回地位，直到完全得勝為止，因為那接納邪靈的地位，正是讓之附著的地位。有些地位的給予使信徒不知不覺中持定邪靈，有些事物和地位的給予使邪靈能夠緊握信徒和他的官能。也有可能因接受邪靈對它們表顯的解釋，而交出新的地位，信徒現在接受謊話，如同以前給予地位來接納它們一樣。

爭戰時期

如果信徒發現他落在被動裡，有邪靈附在被動的官能中，使之被動地靜止或為邪靈活動。當他辭絕地位後，他就會發現那官能很難再次為自己活動，很難得回他的官能的用處。如果他曾經在決定事情上落到被動中，雖然辭絕了給仇敵的地位，但他現在要自己「決定」，不再受它們控制時，他就發現：

①他不能自己決定和動作。

②邪靈不肯讓他動作。即是，當它們的俘虜拒絕控制時，它們就不讓他未經它們允准而動作。

那人因此要選擇究竟「完全不動作」，或讓邪靈繼續為他動作。當然他不會這樣做，故此一時之間他不能使用他的決定能力，但他拒絕讓仇敵使用之。這變成為了使用他的「自由意志」而爭戰，因為意志的被動毀壞了他的決定能力，而讓邪靈控制他。

為什麼樣在他辭絕了邪靈的地位，但被附的後果並不直接停止呢？因為地位的每一項目都要查出來；他必須在各點上都「不再受騙」；在各點上必須使邪靈們不能附著。要脫離被附，必須得到與引致著的原因相反的東西。神的真理代替的謊言，主動代替被動；知識代替無知；抵擋代替向仇敵降服；辭絕代替接受。

行動是思想和信仰的結果。地位的成因往往是一種思想和信仰。錯誤的思想和信仰，給予邪靈地位去附著，必須察出並辭絕，接受或拒絕的基礎必定是「認識」，而非經過的思想或印象。這就是為什麼「認識」是拯救和爭戰的重要因素。

在尋索屬靈生活中任何麻煩的地位時，信徒們通常只回到那最初表顯的表面錯誤中，而不是尋找表顯的成因。

人們在找樹根時並不會因看見它在地面上的顯露而滿意，他們知道生長的原因是在下面深藏著。信徒必須診察他們難處的原因，比最先的表顯更深入，即是，一些給予仇敵機會來欺騙的思想和信仰。

關於「下意識」的例子

(一)、發現「下意識」的征像（可能藉從別人來的亮光）。

(二)、辭絕和選擇：拒絕邪惡的下意識及邪惡的意識。

(三)、尋找對過去的地位之亮光。

(四)、原因之發現：一種思想及信仰，以為「不意識到自己存在」是死亡的真義及「單見到神」的條件。

(五)、結果：自從信徒接受這「思想」和「信仰」後，他變成降服於其結果之下，讓邪靈得利；邪靈使受害者所願望的都成為真實，即是，「下意識」形成了被動的地位，使撒但得以表顯。

如果信徒抵擋和辭絕任何被附的地位，但仍不能脫離之，他就必須尋找原因，即是，以往在思想和信仰中的地位，當發現並辭絕了之後，附著也就沒有了。

所有地位的辭絕

為什麼需要忍耐地對每一點爭戰過，即是，一定要維持對邪靈所有地位的辭絕（第十章）。因為辭絕所有地位和脫離了所有地位是兩件不同的事，在辭絕之時並非所有地位都必需離開。故此這辭絕必須再次宣示，並堅持地辭絕，直到每一點地位都察出並辭絕了，而官能逐漸釋放，自由隨從自己的意志。曾落到被動中的官能都應再取得它們正常的工作狀況，例如心思保持真實和純粹的思想，對每一個題目都能主管，不致不受控制。記憶、意志、想像和身體的動作，例如唱歌、禱告、說話、誦贊等等，都必須回復正常工作規律，不再像以前因著仇敵陰險的所為，落在被動和受壓的光景中。

辭絕邪靈們的作為

辭絕欺騙的靈附著的作為，需要辭絕它們得到附著的地位，信徒必須講出他的決定：

- (1)、我拒絕邪靈的影響。
- (2)、我拒絕邪靈的勢力。
- (3)、我拒絕被邪靈引導。
- (4)、我拒絕被邪靈帶領。
- (5)、我拒絕服從邪靈。
- (6)、我拒絕向邪靈禱告。
- (7)、我拒絕去要求任何邪靈的事物。
- (8)、我拒絕向邪靈降服
- (9)、我拒絕任何從邪靈來的知識。
- (10)、我拒絕聆聽邪靈。
- (11)、我拒絕邪靈的異像。
- (12)、我拒絕邪靈的撫摸。
- (13)、我拒絕邪靈的訊息。
- (14)、我拒絕所有邪靈的幫助。

信徒必須更正他無知地給予欺騙者的承諾，它們曾爭取藉他來作工，故此他現在宣佈說：

「我自己決定自己的工作。過去我工作自己不決定，但我現在更正之，直到永遠。」（第五章）

爭戰的時期是非常痛苦的，當信徒努力取回失地時，黑暗權勢就起來反抗，於是引起厲害痛苦和激烈的鬥爭，當他開始從軟弱進到剛強時，就曉得邪靈抵抗的力量，以致他覺得越爭戰越不好。這就是「脫離附著」的記號，雖然信徒不會想到或感覺到。

脫離附著後的立即效果

信徒在返回自由的爭戰中，必須不要被「脫離附著」的即時效果所欺騙，因為可能表面上他進步了，其實他已經倒退。例如，當一個人在仇敵壓下的被動狀態中，他曾絕對不關心自己、自己所感覺和自己的外表，以致他不能感覺和接觸這些方面，但當他爭戰回到正常狀態時，這些事物再次向他成為實在，他就認為已經返回了。事實上他感覺到這些事物，只因他的感覺曾麻木了，現在得回它們的

正常狀況，但這只是證明一定程度的「脫離附著」而已。

信徒必須不要在知道很多「脫離附著」時就鬆懈防衛，因為還有新的領域的欺騙。他必須小心，不要分不清平常在靈中與黑暗勢力摔跤，和因附著而來的它們作為的表顯。

仇敵在爭戰中的詭計

當邪靈們看見它們的控制要結束了時，它們永不會讓之過去，直到原因完全移開。當它們攻擊的那些事物還有任何程度的存在時，它們必繼續攻擊。在「爭戰時期」中，仇敵有各種的策略去攔阻那人的拯救。它會把不是附著的真因的事物放在心思中，使信徒與之周旋，而它就得到所有的時間去不斷控告受害者，使他昏亂焦躁，從仇敵直接來的和間接從別人來的控告、埋怨、責難和定罪，不斷來到。誣告的靈會當你無錯時說「你錯了」，及相反。它們亦會在你錯時說你錯了，在對時說你對了。但主要的是信徒不要接受定罪，除非直到他絕對確知是應得的，而非來自撒但欺騙的靈，因它們並非由神設立，來做聖靈使人知罪的工作。

當真理已經照進黑暗權勢的俘虜時，邪靈就不再希望欺騙來得利了，從不再被騙開始到脫離附著為止，它們的不斷的最大攻擊，乃是堅持的說：“你錯了！”使那人不不停地被定罪，那被逼迫的可憐的信徒就來到神面前，希望勝過「罪惡」，但無功效。他越多祈禱，就似乎越落到無望的境地，似乎自己是一塊「罪」，會無自由之望。但他所需要的是勝過黑暗權勢，當他知道他的難處的真因，並用加略的勝利對付撒但時，他就會很快地證實這個。

聖經的武器

在爭取自由時，信徒必須使用聖經作為勝過邪靈的神聖武器，運用經句時立即生效並明顯的釋放，更顯出任何攻擊的特性，指出爭戰的原因，使信徒明白，例如，所應用的經文是撒但是「謊話之父」，信徒就宣佈說他拒絕所有它的謊話，這從仇敵壓迫之下帶來自由，顯示仇敵用它一些欺騙的作為來攻擊。然後信徒就應拒絕所有謊話並祈求說：“主啊！毀滅魔鬼所有對我的謊話！”

這表示在到自由的路上，受騙的信徒必須理智地行動，他須知道真理，藉接受和遵行真理而被釋放。在落到被騙中理智是不被運用的，但在恢復自由時他須用知識來行動。即是，他被动地墮落，必須用他全人的動作，主動地進到自由。

必須用力量才能反抗力量，在對抗黑暗勢力的力量的運用中，是有兩方面的；一個是在信徒脫離被附時用靈力來抵抗靈力，另一個是用身體的力量來反抗它們對身體的控制。欺騙者會說這些是「自我掙扎」而欺騙之，去採取一被動態度，以致停止了反抗。

當信徒爭戰去脫離被附時，他必須把全人的力量都活動起來，必須知道靈、魂、體在爭戰中的位置，例如，如果邪靈在身體的肌肉中有一個掌握，就必須用肌肉的力量來解脫之，其它各部分也是一樣，信徒因此不要怕去使用力量，這只是主動地運用靈、魂、體的各種動作而已。邪靈藉附著而使全人不活潑和被動，現在必須起來動作，反抗捆綁的勢力、和心思及靈一樣，身體也須從被動中釋放出來。

錯誤「爭戰」的危險

但靈、魂、體的抵擋動作，必須不致代替了意志的拒絕，一個人會「爭戰」而無效，因他不先「辭絕」。有一種在身體和頭腦中的「抵擋」，是因附著而產生的「邪惡的爭戰」，必須拒絕之。要弄清

這邪惡力量不再運行，信徒可以說：“我拒絕所有現今在靈、魂、體中的邪靈爭戰”。信徒會在自己裡面抵擋一些過去他所選擇的果子，現在只有靠自己的「辭絕」或更正他過去的決定，才有功效。用力量來爭戰或抵擋，必須用意志辭絕的態度，例如①、在要使用記憶力運用的辭絕階段中，那人宣佈說：“我要記得”！這就是用他意志的動作來爭取自由；然後②、當他藉辭絕來得到自由後，就進入實際的爭戰階段，主動地抵擋仇敵，直到記憶力真正從附著中釋放出來。

為了任何正在從仇敵勢力中爭自由的人，下面有些簡單的關於態度和行動的指示：

- 1.持定寶血的能力（啟十二 11）。
- 2.祈求亮光並面對以往。
- 3.用你的靈堅持地抵擋魔鬼。
- 4.不放棄你會自由的盼望。
- 5.避免所有自我的內視。
- 6.為別人話語和祈求，來保持你的靈在充分的進取和抵擋的能力中。
- 7.每天站在羅六 11 作為對罪的態度。
- 8.第天在基督寶血的地位上，抵擋仇敵（雅四 7，啟十二 11）。
- 9.為別人而活，向外而非向內。

羅六 11 的地位是得勝的利器

站在羅六 11 表示信徒算自己「在基督耶穌裡向罪死了」的態度。這是對邪靈和罪宣佈死亡——死的深溝。對邪靈在他、藉他、為他、代他或與他有關的所有作為宣佈死。

在基督寶血地位上抵擋仇敵，表示用信心來運用基督已是完成的工作的武器。祂為罪的死，使信徒從罪案得釋。祂在十架上向罪的死及信徒與祂的同死，使信徒從罪的勢力中釋放出來。祂在加略山對死亡的勝利，使信徒從撒但的勢力中辭絕釋放出來。

從任何程度的邪靈欺騙和附著中得拯救，原則和條件如下：

- 1.認識欺騙和附著的可能性。
- 2.承認欺騙和附著的事實。
- 3.對過去所有屬靈經歷采中立態度，直到確定其屬靈實際。
- 4.辭絕給予了邪靈的一切地位。
- 5.在一些情況中，運用基督的名之權柄來趕出邪靈。
- 6.信徒對罪采死的地位（羅六 11）。
- 7.查案和辭絕所有屬於鬼附的。
- 8.明白真正正常的狀況的標準，來察出脫離附著的記號。
- 9.主動運用官能，使之達到正常狀態。

到自由之路的步驟也可如此分述：

- 1.努力去認出捆綁的真因，一個邪靈或邪靈們的作為。
- 2.揀選絕脫離一切黑暗勢力。常常宣告這個。
- 3.不要談論或困擾於它們的表顯，認出並辭絕後就撇下之。

- 4.拒絕和反對一切它們的謊話和掩飾的藉口。
- 5.注意思想及其來源，當發現仇敵干擾時，立即宣告羅六 11 的態度。

攔阻從欺騙和附著得救的原因分述如下：

- 1.不知道可能被騙。
- 2.以為神不會讓信徒被騙。
- 3.說「我在寶血下是安全的！」而沒有對條件的知識。
- 4.說「我無罪！」而開門給邪靈。
- 5.說「我正在遵行神旨，故此必然正常。」而不去尋求明白神旨是什麼。

下面是一些關於勝過心思的被動的提示：

- 1.你能夠動作多少就動作多少，盡你所能。
- 2.爭取主動，而非被動地依靠別人。
- 3.在凡事上儘量自己決定一切，不依賴別人。
- 4.為現在這一刻而活，儆醒禱告地一步一步前進。
- 5.使用你的心思來思想你一切所說所做的和所是的。

保持抵擋使被附漸漸減少

第三項，仇敵的附著漸弱，因它所持地位逐漸被辭絕了。欺騙者爭戰很久才得到那地位，故此信徒也要長期鬥爭才得完全釋放。附著的減弱是根據地位被移去的程度，只要他這時不再給更多地位給仇敵。不錯，這使到拯救是逐漸的，但多數例子那網羅是多年來逐漸組成的。一次又一次的思想慢慢地進到心思中，為以後年日的欺騙作準備。

第四項，緊隨著辭絕地位的堅定態度，亮光開始進來，仇敵的「掩飾藉口」就被發現。仇敵所努力的是要信徒相信那些表顯是因為一些其它的原因，那些掩飾附著的表顯的藉口，主要是「這是神聖的！」，「這是天然的！」，「這是物理性的！」，或推諉於其它情況，環境或錯誤的行為等等，目的是隱藏它所抓住的地位。但當這些掩飾被認出時，信徒就抵擋之，直稱其為撒但的謊話。

在脫離了那些假冒的神聖作為後，更困難的是認出並脫離那些假冒那人自己的模仿。當認出那些「藉口」和「謊話」後，信徒就更精密地查察，更不會把那些所謂「天然」及「物理性」的原因當作真的解釋，而不經過察驗和確定。當他「不能忍受」說及或聽及某人時，他問為什麼？如果某一點受不停的攻擊，他就問為什麼？真理是：信徒不能忍受事物是因為附著而有的攻擊，他不能做事是因被附。

辯認攻擊是得勝要素

認出那「攻擊」是得勝的要素。例如，一個攻擊形成阻礙，信徒就必須儆醒，去抵擋所有的阻礙，無論是可見或不可見的，這是那攔阻者的作為，它會使他不耐煩，故此他必須提防那些可能試驗他的忍耐的事物。攻擊更快被認出就更快用武器毀滅之。

一連串對錯誤事物的控告，必須辯認和試驗出它們的真實性，當那控告者指責信徒在某事上的一些錯誤，信徒就把那事向主降服，但如果那控告仍不離開，這表示它並非控告的真實根據，而是有一些隱藏的原因，他就應當依照約三 21 向神尋求那些隱藏的原因，並且拒絕那不知道的控告的原因，而

宣告說：“我拒絕這攻擊的原因，無論如何，我信靠主去消滅之！”但通常當信徒被指責在某事上的錯誤，而用此法再三的爭戰，它還是不離開，那麼真正的原因是「被附」，而非為某一事，這整件事就應為對付附著而爭戰。

被附征像慢慢消失

第五項，現在可以看到以前的步驟之效果，征像慢慢退去，信徒返回正常狀況，他的官能可以運用，他的思想能夠受自己意志所控制，這是從撒但的埋葬裡的一個屬靈的復活。

現在他必須防備，不要以為這是最後的勝利，也不要以為欺騙的靈已經完全離開，因為表顯停止了。他更不應有「侵入者被趕出了」這種思想，在一些趕出是可能並成功的例子中，如果沒有真正的表顯，他就是完全得救了。但必須比以前更儆醒禱告。邪靈被趕出了，他不再被騙了。但欺騙越深，要移去撒但在心思中的印象所花時間越長，要除去靈魂體各官能的被動越慢。不再被騙，通常並非完全得救，信徒因此必須在安舒來到時，提防那使他停止反被附爭戰的網羅。

信徒須要知道他自己真正正常狀況的標準，好能夠判斷他自由的程度，察出他是超過常度，這是全人各部門都落在常度之下呢？

認識常度的很重要性

為了要從邪靈勢力中完全被拯救，信徒必須認識他正常狀況的標準，來判斷他在軀體上，智慧上和屬靈上被拯救的程度，用堅決的意志和信心來爭戰到底，直到每一官能都自由，使他在基督所賜的自由中作一被釋放的人。

當他依照這標準來判斷自己時，他會說：“現在不如從前”。他就會用祈禱來爭取回復他的正常狀況。欺騙的靈會提議各種掩飾藉口來停止他向自由邁進。如他已四十歲。它們就提議說：“心思不能再如廿歲時活躍了！”或說他低於常度皆因「過勞」。但他必須不去接受那些「天然」的理由，因為他已經是被附的人。他應知道靈魂體所得到的最高恩典的度量，而抵擋所有黑暗勢力在任何時候要使他低於那度量的活動。如果他留心的話，就會知道說謊的靈努力去在此點欺騙他，他必須抵擋之。

回復正常

下面是一些保守心思正常工作的實際方法：

①、對過去的態度。不要為過去的事難過或埋怨。必須學習分辨何時是單純的思想；何時是被推到後悔和抱怨的心情中。要在生活中得勝，必須勝過以往一切的失敗。這只有用約壹一 9 的應許，靠神來得救。要心思正常工作，需要使之活動，然後進到平衡的動作。當被邪靈附著時，這是很困難，甚至有時不可能。先脫離附著才能有平衡的工作，這原則適用於每一官能。

②、對將來的態度。在想及將來時，也不要讓罪或撒但帶來不良的憂慮。

③、對邪靈們的態度。絕對不讓它們干擾，留心不給予它們新的地位來附著。

④、對現今的態度。不斷集中心思於當前的責任上，在環境需要時保持主動的準備狀態。並非表示不停的活動，因為如果心思不能休息，是被附的症像。信徒必須重獲官能的流利運用，心思保持在健康狀態中。經驗證明在向邪靈被動地降服之後，要得回這光景，需要堅決地用神的話作武器，來與黑暗權勢作殊死戰。例如，在抵擋後悔或憂慮時，用「一天的難處一天當就夠了」。當仇敵的壓力太大時，用「務要抵擋魔鬼，它就必離開你們逃跑了。」還有很多「爭戰」的經節，在磨難的日子仇敵

攻擊之時，證明是大有功效的「聖靈的寶劍」，來戰勝仇敵。

⑤、意志堅定的態度和動作。要保守心思正常作工，不受仇敵干擾，必須意志有堅定的態度。「我要我的心思不被動」，「我要完全控制和運用我的官能」。「我要認出鬼附的每一事物」。所有這些都宣告那人的揀選，而不單是決志，黑暗勢力並不受單單決志的影響。只有當信徒用神賜的力量抵擋它們，堅決地用意志的行動來揀選，才能獲勝。

得自由後在經歷中的結果

第六項，信徒現在在經歷中發現下面的結果。他在神的光中清楚看見仇敵的作為而毫無懼怕。一個清醒的心思理智地進行它所有的活動。在他看見有什麼屬於仇敵的，就毫不遲疑地用冷靜的意志，配合著堅強而純正的靈去抵擋之。不但不接受仇敵的作為，並且建立了一個拒絕的態度。真理在心思中代替了謊話，知識代替了無知。

現在這被拯救了的信徒，看見別人落在惡者的陷井中，就有一深刻的願望要援助之。尖銳地看明魔鬼毒恨基督和被贖者之真性情。以往屬靈經歷的困惑現在都清楚明白了，仇敵正被忽視地方的活動都偵查出來了。他希奇地看見仇敵超然作為的「自然性」。他現在永不鬆懈，不斷地靠神的能力活潑注視和對抗黑暗勢力，一種抵抗「邪靈在諸天界中向他攻擊」的能力已明顯地形成了，代之以從前的軟弱和被動的態度，這態度曾使他受攔阻和錯引。

這些拯救的步驟是關乎信徒行動的實行方面，在神那方面是已經得勝了，撒但和它的欺騙的靈已被征服了，但信徒的實際釋放需要他主動地與聖靈合作，繼續運用他的意志力，揀選自由而不是束縛，正常地運用他全人每一官能，使之從仇敵的捆綁中釋放出來。

主說：“凡遵行真理的都來就光。”（約三 21）。邪靈在欺騙和謊話掩飾下來作工，它恨惡考查察究。信徒如果要「除去黑暗的作為」（羅八 12 原意）穿上神的軍裝——光明的武器，就應讓神的光照進所有屬靈經歷，及生活的所有部分。

拯救的經文

如果我們在光明中行，神的兒子耶穌基督的寶血就洗淨我們一切的罪；但亮光須要照進來，好讓信徒在其中行走。邪靈可以奉主耶穌的名趕出，但它們所得到的地位，必須用意志主動地選擇來辭絕之，並取用與基督在加略山同死的救贖。

第九章 決志與人的靈

現在需要從聖經看出神在信徒中工作的真正方向，是與撒但及其兇惡諸靈的作風，是顯著相反的。因為與神合作的原則，並非被動地由祂控制，這點是必須充分認識的，這不單是從欺騙和被附中拯救出來的基礎，更是我們下一章所講爭戰的基礎。

簡述之，聖靈是住在信徒的靈中，藉信徒意志的主動合作，加力給魂的官能和身體的各部來工作。即是，神在人的靈中，不會不經過那個自己決定「我要使用我的手」來使用他的手。

與神合作並非表示機械式工作

保羅在說：“照著祂在我裡面運用的大能”之前，他先說：“我也為此勞苦”（西一 29），這「我勞苦」並非表示手與腳和心思都受一神聖能力的影響而機械式地動作，如蒸汽推動機器一般。而是在這「我勞苦」時，神的大能力剛強我，以致雖然「是我活著，（活動和工作）」，但「不再是我，乃是基督——基督的靈在我裡面活」（參加二 20，腓一 19）

那位比保羅更大的也說：“我來不是遵行我自己的旨意，乃是遵行那差我來者的旨意”。「單憑自己不能做什麼」，但祂也說：“我父作工直到如今”，「我所作的工你們也要作」，祂有一份別的意志，但祂來並非遵行祂自己的旨意，而是父的旨意。當祂向求醫者說：“我願意，你潔淨了”時，祂是在遵行父旨。

信徒的生活也應如此，藉自己主動選擇與神旨配合，使自己的意志與神旨合一，得到聖靈的加力，來活潑地用意志掌管自己的靈魂體，住在他靈裡的神通過他的決志來與他同工。

神藉新人合作的意志來管理他

為了從罪的權勢拯救出來，與防備邪靈欺騙的作為，信徒需要清楚領會神救贖的目的。神創造人，使人掌管自己，這是藉人自己的意志來通行神旨。但人墮落了，並且向撒但降服了自己意志，從此撒但就藉邪惡諸靈統治世界，皆因奴役了墮落的人的意志。但末後亞當的降世，代替人揀選了父旨，並且沒有一刻不完全與父合作。在曠野中祂拒絕順從撒但的旨意來運用神聖能力，在客西馬尼園的痛苦中祂也沒有改變向神的忠心。祂以人的身體來遵行神旨到底，順服至死，以致使重生的人不但與神和好，並且脫離撒但魔掌，意志得以更新和成聖，能以自由動作，活潑地與神旨相合。

基督在加略山的十字架上，使人的靈魂體從罪和撒但的統治下被拯救出來。但完備的救恩，是要信徒藉意志的動作，仔細地為他自己靈魂體每一部分揀選神旨。

人的意志聯合於神的意志，使神的能力通過他的決志而作工，來管理①自己的靈（箴廿五 21 林前十四 32）；②思想或心思（西三 2）包括所有魂的力量；③身體（林前九 27），並且當信徒自己適宜地取用神釋放的能力，脫離罪與撒但的奴役，就重獲意志的自由，以致歡喜自願的依從神旨，成為一更新的人，在生命上藉耶穌基督作王，管理靈魂體（羅五 17）。

但那天然人並未達到這意志更新和釋放的階段，除非首先知道他自己的靈的重生，直到他重生時神才開始住在那墮落過的人中（弗二 12 三 16 約三 5，8），他必須從神所生。這裡生的重要性，表示在他裡面以前是沒有神聖生命的。在這種誕生之後，這重生的人並非立即就變成一位屬靈的人，亦非立即是一位完全幣靈管治，隨從靈的人。

天然人反對屬靈人

起先那重生的人不過是基督裡的嬰孩，有妒忌、紛爭等天然人的特性之表現，直到他曉得需要聖靈更豐滿地住在他重生的靈中作祂的聖所。

未重生的人，是完全受魂和體管治，過著肉體的死生活。重生的人出乎靈，因此從死裡①活過來，②由聖靈居住，但仍會被魂和體壓逼和捆綁。屬靈人的靈從魂的束縛中釋放出來（來四 12），成為聖靈在心思和身體中的器官。

聖靈的能力使他的決志與神的律例和旨意相合，並使整個外面的人都受自我的約束，故此說：“聖靈的果子是節制”（加五 23），不單止仁愛、喜樂、和平、忍耐和溫柔，藉魂（人格）表現出來，並

且真正掌管全人的①將所有的思想都俘虜了，使之如同基督所表現的一樣，完全順服父旨（林後 5），②他的靈也從「意志的房子」掌權，以致了有一個平靜的靈，能夠隨他意志來約束，或講說在靈和心思中的意思（箴十七 27），③他的身體順服意志到成為神所加力的馴服而活潑的工具，再不是那人的主人或撒但與邪情私欲的工具。

對意志的動作之呼召

所有這些都在新約書信中充分顯明，「我們的舊人已經和祂同釘十字架」，是說及基督在加略山之工作，但在那想使這潛在的事實在他生活中成為實際的人，需要他在消極與積極方面，自己決志來表示選擇的態度，下面的經節是使徒多次勉勵信徒去使用他的意志：

消極的

- 「脫去暗昧的行為」（羅十三 12）
- 「脫去舊人」（弗四 22）
- 「脫去舊人和他的行為」（西三 9）
- 「治死你們活在世俗中的肢體」（西三 5）
- 「脫去肉體」（西二 11）

積極的

- 「帶上光明的兵器」（羅十三 12）
- 「穿上新人」（弗四 24，西三 10）
- 「將自己獻給神」（羅六 13）
- 「披戴主耶穌基督，不要為肉體安排。」（羅十三 14）
- 「穿上憐憫的心」（西三 12）
- 「穿上神的全副軍裝」（弗六 11，13，16）

所有這些都描述意志的動作，不是對外面的事物，而是對在不可見的非物質領域中的事物，顯出個人的決志動作在靈界的效應。更強調在與基督的釋放能力和諧動作時，人意志的運用效果。基督在加略山的十字架上已經完成工作了，但那工作在事實上應用，需藉信徒自己意志的動作，似乎他自己有能力去擺脫那些不可見的軒暗作為，並且發現在他意志動作時，神的靈就同工使這擺脫生效。

在拯救那人時，神呼召他合作去「活出他的救恩」（腓二 12，15），因為是神在他裡面運行，使他立志行事成就 祂所喜悅的。

神要人為他自己的救恩而合作

在他重生時，神給予人意志的自由來管理自己，與神同行，因著在揀選神時，意志自由的恢復，撒但就失去它的勢力，撒但是這世界的神，它藉著奴役人的意志來掌管世界，不但直接更間接地奴役，藉鼓動人去奴役別人，並貪求影響別人的能力。實際上，人們應當與神合作，使各人都恢復他自己決志的自由，藉在加略山成就的，有權選擇去遵行真理，而它純全是正確的。

在這方向我們可以窺見軒暗的世界統治者，在它們領域中的作為，它們直接地去在環境中影響，及間接地藉人們在①催眠暗示，②測知思想，③意志控制，以及其它形式的可見力量，有時似乎使別人得好處。

所有藉「暗示」的各種醫治，和所有在物質上和精神上找尋利益的方法，其危險是在於引致和精神力量的被動，使人們後來對撒但的影響敞開。

信徒對意志決定的權利

意志從魔鬼控制下的被動狀態中釋放出來，乃是開始于信徒看見他選擇的權利，就開始小心地把他的意志放在神一邊，揀選神旨。在意志還未完全釋放之先，信徒應當常常運用意志來宣告說：“我揀選神旨！我拒絕撒但的旨意！”他可能還未能辯出，但這宣告在那不可見的世界中是有功效的！神藉住在人裡的聖靈，根據人揀選神旨而工作，加強他的意志力，不斷地拒絕罪和撒但，當那人越進入加略山已經完成的救恩時，撒但就越沒有勢力了，神就在這叛逆之世多得一們忠心者。

在信徒方面，意志的動作是受心思的認識所控制的，心思看見要做什麼，意志就揀選之，然後從靈得能力去完成意志的揀選和心思的認識。例如那人①看見他應該說話，②他揀選或決志去說話，③他從靈裡支取力量來通行他的決定。這些知識是關乎如何運用及認識靈的律的需要，使能充分與聖靈合作。

聖靈隨著意志來加力給靈

但信徒這樣運用意志來與神合作，必須知道單是意志的選擇是不夠的，保羅在羅七 18 說：“立志為善由得我，只是行出來由不得我。”那被釋放的意志，是由聖靈加力給那「裡面的人」（那重生的人靈——弗四 16）來渴慕和決志去遵行神旨。「因為你們立志行事，都是神在你們心裡運行，為要成就祂的意志。」（腓二 13）。

神從祂所住的靈裡賜下能力，藉信徒明白如何運用祂的靈，如同祂明白如何運用祂的①意志、②心思、③身體。祂必須知道如何去分辨祂的感覺，好去明白神旨。

靈是明顯的器官

人的靈是魂和體之外的明顯器官，可在下面的經文中清楚看出：

林前二 11「人的靈」，林前十四 14「我的靈禱告」羅八 19「聖靈與我們的靈同證」，林前四 4「我的靈」，林後二 13「我靈裡不安」，還有詩七七 3，6，但七地 5，結三 14，結十一 19，羅七 6，徒十九 21，林後七 13，林前六 18 等等。

這裡需要神來分開魂與靈，正如來四 12「聖靈的劍」。因為墮落，那曾經與神聯合，並掌管魂與體的靈，從那掌權的地位上墮落到魂裡面，而不能再掌權。在重生的時候（主對尼哥底母說這是每人都需要的），那墮落了的靈就復蘇了，「從靈生的就是靈」（三 6），「將新靈放在你們裡面」（結卅六 26）。並且藉著明白舊造與基督同死（羅六 6），使那新靈釋放出來，與魂分別，聯於升天的主，「在律法上也是死了，叫你們歸於別人……叫我們服事主，要按著心靈的新樣」（羅七 4，6）。

信徒的生活因此就「隨從靈」、「體貼聖靈的事」（羅八 4-5），如果神的靈住在他裡面（羅八 9），聖靈就提升他的靈去與升天的主聯合，與祂成為一靈，信徒就能夠「隨從靈」來生活了（林前六 17）。

信徒維持用意志去控制他自己的靈，是非常重要的點，因著無知，他曾讓他靈不和聖靈合作，以致隨從魂或肉體。因此，一個向神旨降服的意志，並不保證他正在遵行那旨意，他必須知道主的旨意如何，並在遵行時，要追求在靈裡被充滿到他度量的極點。

認識神的靈已經住在靈裡，並不保證信徒繼續在靈裡行走，而不滿足肉體的情欲（加五 16）。如

果他住在聖靈中，他應學習如何靠聖靈行事，藉此明白如何將屬靈的事，講與屬靈的人（林前二 13），運用靈的功能，來察驗所有的事，知道主的心思。

這種信徒應當知道如何隨從靈行走，不致消滅在聖靈感動時，它的動作，感動和警告，藉運用來培養成它的力量，使他「靈裡強壯」（路二 80），在神教會中成為一位長成的屬靈人（林前二 6，來六 1）

信徒如何忽略人靈

很多信徒不知道他們有一個靈，有些則想像在他們感官領域之內的經歷，都是屬靈的，如果他們追求聖靈的浸，並且意識到神的內住，他們就以為只有神在裡面動作，因此他們是沒有錯誤的，特別由祂帶引。結果把他們裡面生命所發生的一切都算是祂的作為。

在這三種情形中，那人自己的靈被忽略了。在第一種，信徒的宗教生活可說是「屬靈悟性的」，即心思被光照而享受屬靈真理，但「靈」是什麼並不清楚。在第二種，信徒實際是屬魂的，雖然他以為屬靈，以為聖靈的內住表示每一動作都屬神的，他變成特別對邪靈假冒聖靈的欺騙敞開，因為他毫不察驗地把一切內面的活動和經歷都算是神的。

在這種情形中，那人的靈開始動作，因為接受了聖靈，但他需要知道聖靈並不把他當作被動的工具，而是要知道如何在靈中與神同工，否則他的靈會離開神而行動，自己還以為是神作一切行動的源頭。

人的靈與聖靈同工

「隨從靈」與「體貼靈」並不單指心思和身體服從靈，而且是人自己的靈在日常生活中與聖靈同工。信徒需要知道，是人自己的靈在日常生活中與聖靈同工。信徒需要知道靈的律，不單知道讓聖靈作工的條件，並且知道管理他自己的靈規律，以致有保持對神的靈敞開。

當聖靈以人靈作為居所時，邪靈就攻擊人的靈，使之不與合作。它們首先進到心思或身體中，目的是使住在最中心的聖靈不能出來，或者，當那人已經「屬靈」，心思和身體都服從靈，那麼撒但的勢力就能夠與人靈直接對抗，就發生了保羅所說的摔跤。（弗六 12）

如果那人藉聖靈浸成為屬靈，但不知道靈的諸律和撒但的策略，他就必定被欺騙的靈征服，它們①使他的靈過分興奮和高昂，或②壓抑之，使之回到罪之中。前者得到異像和啟示，似乎出於神，但後來證實出乎仇敵。因為它們都沒有結果的過去了；後者落在黑暗和死亡中，似乎他已經失去所有對神的知識。

信徒怎樣制服自己的靈

當信徒明白這些兇惡諸靈的直接攻擊時，他就變成能夠分辨他的靈之情況，保持對它的控制，拒絕所有使之高昂和過度的催逼，抵擋所有使之低於正常均衡的重壓，這均衡的狀態是與神的靈合作所必需的。

人的靈離開與聖靈的合作，並被欺騙的靈影響和推動，是一個極大的危險。只有那些溫柔和謙卑地與神同行的人，才能逐漸更多地察看出。每人都全以為他自己那專橫的靈是神能力的明證，因為他在其它方面看見聖靈使用他來得人。另一種人會有一股憤恨的流注入他的靈中，他將之傾倒出來，以為所有皆出乎神，但別人則退縮，並意識到一種明顯非出於神的苛刻的語調。

信徒若追求與神同行，需要明白察驗因為脫離與聖靈合作，而受邪靈假冒神聖工作，及假冒人自己的工作的影響，他必須知道因為他屬靈，所以他的靈向靈界兩種勢力敞開。如果他以為，只有聖靈才能在靈界影響他，他就必定被騙，而以為自己永不錯誤。但他需要儆醒和禱告，追求明白神真正的作為。

掌管真正靈生命的一些規則

(一)信徒須知什麼是靈，及如何注意靈的要求，而不撲滅之，例如：一個重壓臨到他的靈，但他繼續他的工作，把重壓放下了。他發現工作困難。但他無空來察出其原因，直到最後重壓成為不能忍受的，他才被逼停下來，看看是什麼事情，而他實在應當在起初留意靈的需求，用一簡單的禱告把重壓卸於神，拒絕所有仇敵的壓力。

(二)他應當能夠察看他的靈，當它與聖靈不合作時，就立刻知道，並拒絕所有使他的靈不能均衡地與神同行的攻擊。

(三)他應知他的靈何時碰到邪靈的毒，例如：仇敵直接向人的靈注入憂愁、悲痛、埋怨、不平、挑撥、性急、苦毒、妒忌和感覺受傷等等。他應抵擋所有憂愁、灰心和怨恨等表情，因為一個釋放的靈的得勝生命之記號是喜樂（加五 22）。信徒以為憂愁是因為他們氣質，於是毫無拒絕或思考其原因地降服。若問他們：“如果一個人有一種強烈的偷竊氣質，是否應降服呢？”他們會立即答不，但他們卻降服其它不明顯厲害的「氣質」，而毫無疑問。

在強烈的爭戰中，信徒發現仇敵的火箭臨到他的靈時，應知如何立即祈禱求神毀滅其原因，來抵抗其攻擊。當信徒已知道隨從靈的生活後，這些因各樣事物來影響靈，就並非「肉體工作」的表顯了；雖然它們會在人未分辨出，並尖銳地拒絕和抵擋，而極快地抵達肉體。

(四)他應知何時他的靈是在掌管魂和體的正确位置上，而沒有在危急爭戰中或環境中，被推動去超過適當的程度。這裡有三種靈的情況是信徒需要能夠分辨和對付的：

- 1.靈受壓的銷沉或低落。
- 2.靈在正確位置上，均衡而安穩地掌權。
- 3.靈被推失去均衡，而變成過度或放縱。

當他隨從靈而行，分辨它是否在任何一種情形中，他知道如何在靈低沉時提升它，在過度動作時用意志的安靜動作來平靜它。當它過分急切或被屬靈仇敵推動時，使之恢復均衡狀態。

關於靈的引導

關於「引導」，信徒應知當他的靈沒有動作時，就應運用他的心思。如果每件事都要靈說「阿們」，則基本不需運用腦筋，但靈並不時刻說話，有些時候應當暫時不用靈。在所有引導中，心思決定行動的程式，是靠心思中的亮光而不靠靈中的感覺。

「決定」是心思和意志的動作，根據理解的精神程式或靈的感覺，或者兩一同，即是：

(一)藉精神的理解程式來決定，或

(二)藉靈的感覺來決定，即靈的感動、催促、禁止、靈似乎「死」了（無反應），靈的退縮、靈的敞開、靈的豐滿、靈的壓力、靈的負擔、靈的摔跤、靈的抵抗（徒十八 5 十九 21 二十 22）。

神有三種方法來把祂的旨意交通給人：①臨到心思中的異像，這是非常之少的，只賜給少數非常

成熟的屬靈人，如摩西，②由心思來明白，③由靈直接感覺到，即是心思得亮光和靈裡感覺。在真正的引導中，靈和心思是和諧的，悟性並不與靈裡的引導相反。在邪靈的假冒引導，那人被逼去行動，去服從他所認為是出於神的超然啟示，並且懼怕違反神。

最重要的是：所有真正皆與從神而來引導的聖經相符。心思明白神旨，是根據心思飽藏聖靈的知識。真正靈的直覺是根據它藉內信的聖靈與基督聯合。

心思永不要停止不動。人的靈能受心思的影響，故此，信徒應保持心思的清潔和正直，與決志的誠實正直。被動能因整天尋求靈的引導所產生，而可能靈中根本毫無動作。當靈中無感動、催促和帶領時，就應依靠神的應許來運用心思，「祂必按公理引導謙卑人」（詩廿五 9），例如當保羅在他靈中沒有從神來的特別引導時，他對哥林多教會說：“我沒有主的命令，但我把自己的意見告訴你們”（林前七 25），當他奉到命令時說：“乃是主吩咐”（林前七 10）前者他運用心思，後者他從靈領受引導。

因著無知，很多信徒隨從魂的心思和情感，卻以為是從靈，撒但深知此點，它運用所有的詭計去使信徒住在他的魂和體中，有時閃進些異像在心思中，帶來感官極大的快樂，或生命的活力等在身體中，信徒隨從這些事物，就「隨從魂」和「隨從肉體」了。而自己還以為是隨從神的靈。

凡依靠從外面進來的超然事物，或在感官領域中的屬靈經歷，都攔阻了裡面的屬靈生命。因為感覺的經歷代替了在真正的靈的領域的生活，信徒就被帶到在外面的人的肉體中生活。他被外面周圍的超然作為所抓住，而不去在他裡面與神合作，魔鬼的計策就是使信徒停止隨從靈，落到魂和體的範圍中。而那人的靈，本來是聖靈的器官，來與屬靈的敵人爭戰的，現在被冷落和忽視，因為信徒正沉迷在感官經歷中，以致實際上人的靈已經停止引導，事奉或鬥爭等動作了。

假冒人的靈

邪靈們假冒人的靈，藉著在人裡面取得一立足點，來製造靈之外的一些感覺。當它們成功時，就能夠停止或控制真正靈的動作或屬靈感覺。如果信徒不知道仇敵這種詭計，就會讓靈沉落不用，而隨從假的屬靈感覺，以為一直隨從靈行動。

當那真的靈動作停止時，邪靈就建議說，神現在藉那「更新了的心思」而引導，因為它們想掩蔽它們的作為，並使那人不運用靈。因著靈停止與聖靈合作，那假冒的「靈感覺」就在身體中出現，假冒亮光臨到心思、理解和判斷等等，那人就隨從心思和身體而行動，非隨從靈和由聖靈充分運行的真蒙光照的心思。

為了追求影響真正屬靈生命，欺騙的靈就假冒在負擔和焦急中的動作，它們首先給予那人一種虛假的「聖愛」，接受的官能是感情。當這些感情完全被欺騙者所掌握時，愛的感覺就失去了，他就以為失去與神所有的交通及失去了神，然後就有束縛和抑制的感覺，漸形成尖銳的痛苦，而信徒還以為在靈中，是屬神的。現在他跟從這些感覺，稱之為「靈裡的焦急」、「靈裡的歎息」而欺騙的靈藉在感情中所給予他們的痛苦，驅使他去遵守它們的旨意。

所有物質性的意識到超然事物，及甚至不正常的意識到自然的事物，都應拒絕，因這樣會妨礙心思從靈，側放之在肉體的感覺中。物質性的意識也是維持心思專注的攔阻。對屬靈的信徒，物質性意識的「攻擊」，使仇敵能擾亂心思的專注，而帶來一陣雲在靈上。身體應當保持安靜，在完全控制之下，應避免過度的戲笑，和所有引起物質性生命達到掌握心思和靈的「衝動」。信徒如要「屬靈」和

在神生命中長成，應當凡事避免過度和極端（林前九 25-27）。

因為人的物質部分掌權，並注重身體中的超然經歷，就使身體做了靈的工作，身體居首位，而埋沒了真的靈生命。它感覺到壓力，感覺到鬥爭，於是感官代替了靈。信徒們通常不知道他們在何處感覺。他們不能回答究竟在何處感覺，但他們應當學習去分辨，去知道如何辯認靈的直覺（即非魂感情或物質性的）。（參可八 12 約十三 21 徒十八 5）。

靈的描述

靈可比作電光，如果人的靈與神的靈接觸，就充滿亮光，與神離開是黑暗。讓神內住則「人的靈是耶和華的燈」（箴廿 26）。靈也好象軟膠，當它受捆受壓時，就停止動作，不再作生活中的「泉源」和能力的來源。如果一個人覺得有重擔，他應找出這重擔是什麼。如果問他：“是否你的身體”？他會說：“不是”，而是「裡面覺得捆綁」，那麼這「捆綁」或「重壓」的原因何在呢？豈不是靈嗎？靈能被壓縮或擴大，提升或沉落，適位或脫離本位，受捆綁或釋放。人靈的潛力只有與基督聯合時才會被發現，才能剛強地抵擋黑暗勢力。

教會最大需要是知道並明白靈的律，來與神的靈合作，完成神在祂子民中的計畫，但因缺乏靈生命的知識，就讓邪靈撒但有機會欺騙。

第十章 爭戰的勝利

在前面我們已經看見了邪靈附著的拯救道路，現在最大的問題，是如何全部勝過黑暗權勢，如何得著權柄去勝過控制信徒的邪靈？信徒學習了仇敵的詭計之後，並且跑過了拯救之路，現在自然會深深關切其他需要被釋放的人，進到勝過仇敵所有權勢的地位。為此，他現在必須知道聖靈所給予他的基督權柄的程度，來對付邪靈，是根據他在個人爭戰中的得勝程度，他現在必須決定面對這種他已經浸入的屬靈生活中。

拯救和得勝的程度

信徒需要充分知道他的道路和作為，和靈的規律，及如何在生活的各種變化中保守自己的靈。因為有（一）各種程度的欺騙和附著，及各種程度的從附著的拯救。故此（二）有各種程度的對魔鬼的勝利。（三）各種程度的試探和對試探的勝利。那種與聖靈合作來運用基督權柄的能力也有程度之分，且是藉勝過魔鬼各種作為而得到的，例如他勝過罪的試探，就加強了勝罪的力量，而勝過世界是藉信神的兒子而漸增（約壹五 4-5）。這些得勝的能力和賞賜的大小，在啟示錄中主對教會的呼召中可清楚看到。將來與基督一同作王的權柄大小可在主的比喻中看出：“可以有權柄管十座城……你也可以管五座城”（路十九 17, 19）。

信徒從受欺和被附中拯救了出來，就必須去學習在每點上勝過魔鬼，才能完全勝過黑暗權勢。正如他需要知道主在祂名字和性格的各方面，來在與祂聯合時支取祂的能力，所以他也必須學習知道仇敵的各種作為，如同它的名字和性格所表示的，使他能以辯認它的所在和所有它的邪靈，無論在何地，在攻擊自己或別人，或作世上的黑暗掌權者的工作。

勝過試探者撒但

要直接和間接地勝過試探者魔鬼，需要信徒在實際的經歷中才學習到，要記得並非所有「試探」都被看作試探，它們不是常可認出的，因為它們一半的能力是在於掩藏。信徒以為他可以看到試探的臨近，如同客人走進屋中，故此他只對抗了魔鬼的小部分作為，只對抗了他所意識到的邪惡的超然作為。

因為信徒對魔鬼的性格和工作的方法所知有限，就只有在對明顯邪惡的事物才認出試探，但他們在天然、物質、合法和良善的假裝之下，不能辯認出試探者和它的試探。

當黑暗之王和它的差役以光明天使樣式出現時，裝作良善，假冒光明。但黑暗與光明相反，無知與知識相反，虛假與真理相反。黑暗是形容道德的邪惡和暗昧的名詞，信徒需要在以為是良善的範圍中，分辨出邪靈，那些臨到他們似乎是「光明」，可能是「黑暗」，「良善」可能是「邪惡」，「幫助」可能是阻礙，例如工作的困難可能是接受了一定程度的軟弱，而這軟弱是被附的結果，所以當盼望力量時，信徒會滿足了使他軟弱的條件。魔鬼因他軟弱就引誘之，他就屈服了。

每人都需要不斷揀選善或惡，古代的祭司都特別受命教導民眾去分辨「聖與俗，潔與穢」（利廿二），但基督教會現今能分辨善惡嗎？她不是繼續地稱善為惡稱惡為善嗎？因為神的子民無知，就稱神的作為是邪惡，稱魔鬼的作為是屬神。雖然每日都要選擇，但他們未被教導去分辨「潔與穢」，去為自己決定什麼是屬神或屬鬼。並且不知他們要在良善中選擇好的和更好的。魔鬼常常在這方面困惑之。

各種試探

有不可見的試探，物質性的試探，屬魂的試探，屬靈的試探；直接和間接的試探，如基督在曠野直接被試探，後來間接因彼得而受試探。信徒必須不單止魔鬼明顯地試探時抵擋之，更要藉不斷禱告揭發它的隱藏和掩飾的試探，因為它是一位試探者，故此時常對信徒計畫試探。那些用禱告使這些隱藏的作為顯露出來的人，就靠經歷而擴大了對試探者工作的認識，更能與聖靈同工來拯救別人脫離仇敵的手。如要得勝仇敵，須先能認出它們在作什麼。保羅在一例子中並不說「環境使然」，而說「撒但攔阻我」（帖前二 18），因他能認出是環境，聖靈或撒但在攔阻或束縛他的生活和事奉（徒十六 6）。

試探的結果也有程度之分，在那關係深遠的曠野試探之後，魔鬼雖然離開基督，但仍一而再的直接間接地運用各種程度的試探（約十二 27，太廿二 15）。

試探和攻擊之別

來自那試探者的「試探」和「攻擊」之分別，也可在基督生平中看出來。「試探」是那試探者的一種策略，來使別人有意識地或無意識地行惡。但「攻擊」是一種臨到人的生活，性格和環境的侵襲，例如，魔鬼藉村民來攻擊主，要推祂落山涯（路四 29），祂的親屬說他瘋狂了（可三 21）祂的仇敵說祂被鬼附（約十 20，太十二 24）。

試探更表示受若，因為來二 18：“祂自己既然被試探而受苦”。信徒千萬不要以為會抵達一個地位，不再感到受試探的痛苦。這是錯的觀念，給仇敵地位去折磨和攻擊而不為什麼原因。

祈禱顯出隱藏之試探

為了恒久的勝利，信徒必須不停止防備撒但，用禱告來顯出隱藏的試探。經歷得勝多少就能明白

仇敵的作為多少，因為「在任何雀鳥眼前的網羅都是無效的」。如果信徒要在各方面勝過試探者的作為，就特別需要辨別的能力，去判斷什麼試探是因試探者在未釘死的「舊人」中作工，什麼是藉世界的事物（約壹二 15-16，五 4-5），什麼是直接從邪靈來的。

在受試探時最重要之點，是要知道究竟試探是否因為邪靈已經得到進路，或來自邪靈的本性，這只有靠羅馬六章經歷的知識，靠這生命的基礎來辯認。從墮落本性來試探，可用「你們向罪也當看自己是死的，向神在基督耶穌裡，卻當看自己是活的」（羅六 11）的根基來對付，並且實際的遵行命令「不要容罪在你必死的身上作王」，在受試探之時，信徒應站在羅馬六 6 的信心地位上，並服從羅馬六 11，宣佈他聯合於基督的死，堅決地向試探死的態度。如果這選擇是發自真正意志，但罪的試探仍不停止，他就應對付邪靈，因邪靈可能挑起罪欲或假冒罪欲（雅一 14），因它們能假冒舊人的邪欲，惡念，惡言和邪惡的表現，很多忠誠的信徒以為他們正與舊人鬥爭，而實在是出自邪靈的，但如果主動地站在羅馬六章上，則「假冒」是不必要的，因墮落的舊造是常向黑暗權勢敞開的。

勝過控告者撒但

試探是鼓動和引誘人去犯罪，控告是指責罪行。試探是使人干犯律法，控告是把信徒放在已經干犯律法的地位上。邪靈想人錯誤，使之可以控告和刑罰犯錯誤者。「控告」能假裝是神的靈的定罪。當對過犯的責備出現時，信徒應知是神聖定罪還是撒但控告。

(一)魔鬼也會在人真有罪時控告。

(二)它會在人並非有罪而使他以為有罪，

(三)它會努力使控告如同定罪，使之以為來自惡本性，事實他是無辜。

邪靈能注入有罪的感覺。罪本身是來自裡面邪惡本性，但並不從外強逼進入人格中，而不出自本人。如果邪靈是在那些不自願的罪行的後面，信徒會怎樣說呢？如果他與神關係正確，站在羅馬六章上，並無自發地犯罪，那麼任何重複的罪行的表現，皆可像對付邪靈般處理之。

信徒應永不接受超然臨到的控罪，除非他充分地清楚曾經犯過罪。因如果他無辜地接受指控，就會象真犯了罪一般受苦。他必須拒絕任何鼓動向別人「認罪」，因這可能是仇敵欺騙的控告所強逼的。

應對控罪守中立直到來源證實

對控罪應守中立，直到清楚其真實來源，如他知有罪，應立即到神前在約壹一 6 的地位上，而拒絕魔鬼一切諷刺和鞭責，因它並非兒女的判官，也非指控罪的神的差役。只有聖靈才有權定人罪。

當信徒相信邪靈假控告時，邪靈的步驟如下：

①信徒相信自己有罪。

②邪靈使他感覺有罪。

③邪靈使他表現出有罪。

④因為相信了謊話，邪靈使他真正有罪，不管他起先是否有罪。

邪靈藉不停的指控來使他感到有罪。使之在別人面前像罪人般行動；邪靈同時又對別人暗示它們所指控這人的事。所有這些感覺皆應審查之。感覺錯誤並不是夠使他說自己錯了。那人說他感覺錯誤，但他應問「感覺正確否？」他可能感到是「錯誤」，但實在正確；感到「正確」，但實在錯誤。故他應慎思明辯「我是否錯了呢？」

邪靈注入的感覺

感覺有物質性，屬魂的和屬靈的之分，邪靈能向這些部分注入感覺。它們的目的是使人被「感覺」所推動，而代替了心思的動作，以致邪靈藉他的感覺來控制他。並且用感覺來代替良心去分別是非。他覺得他應做某一事，他就去做了，而沒有考究一下是否正確，如要勝過那欺騙的仇敵，神的孩子們應停止用「感覺」來引導他們的行動。

如果信徒在任何行動中感覺安逸，他就會以為這安逸感是正在遵行神旨之標記。但在日常生活上，普通人完成了工作也會感到安逸，並不單限於屬靈事中。故此「安逸感」並非在神旨中的標準。一切行動應藉行動本身來判斷，並不應單依照行動者的效應。例如一信徒說在做完某事後，他感到快樂，這「證明是遵行神旨」；但平安、安息和安逸並不證明是遵行神旨，信徒又會以為當去做魔鬼想他做的事時，就會感覺「被定罪」，但他忽略了魔鬼也能給予愉快的感覺。

邪靈能藉攻擊和假暗示帶來無數的感覺，這需要信徒的屬靈鑒別力和對屬靈事物的理解力，去辯認出來。

從真定罪中分辨控告

魔鬼會很快地從試探者變成控告者，儘管它未必成功使人向試探降服。欺騙的靈能使明顯的罪出現在信徒的意識之中，然後藉它們自己的作為來控告信徒。它們假冒一些罪，被稱為信徒生活中「常犯的罪」，而當這被相信為從邪惡本性所出來的罪時，無論認罪或追求得勝都不能使之離開，它們甚至能隱藏在真正的罪後面。

無罪的感覺並非必定引致絕對的喜樂，因為甚至在意識到無虧的平安中，也會有痛苦，這痛苦來自一些未知的罪。在已知的亮光中行走，用自己對罪的知識來估量無罪，對那些渴望無量平安的人是危險的，因這只能達到表面的安息，隨時會受控告者的攻擊。

屬靈人若要勝過欺騙者的控告，必須清楚明白任何罪的意識，究竟來自真的過犯，還是邪靈引致？當信徒承認那罪的意識是出於自己，而實在不是時，他立刻離開對罪已死的地位，而算自己向罪是活的。這解釋了什麼很多曾真正的地位。因為那控告曾經假冒一些「自我」和「罪」的表現，然後控告之，並誣說：“羅馬六章沒有效力”，使他放棄這勝利的根據，而落在紛亂和定罪的泥潭中。

堅決對付罪之必要

但如果信徒被引誘稍微的疏忽了罪，或當出於己時，卻歸究於邪靈，他就同樣在錯誤的地位上，並使自己讓墮落的舊性情加倍的掌管之。對抗撒但的戰爭必伴隨著強烈而恒久的對罪爭戰，任何知道的罪不要容忍一分鐘。無論來自舊性或邪靈，皆應擺脫之，用羅馬六 6，12 來驅除之。

很多信徒有兩種錯誤的觀念，給予仇敵機會，他們以為如果一位基督徒犯了罪，他就會立刻①自己知道，②神會告訴他。因此他們依靠神去告訴他們對或錯，而不是根據約三 21 來尋求亮光和知識。

信徒要勝過仇敵的欺騙，必須主動地對付罪。因著對「死」的錯誤觀念，以為神會為他們除去罪根，以致在周圍環境中，不能主動地與神合作來對付罪惡。

因為若要恒久勝過撒但控告者，信徒必須明白和察驗出生活中他意志的態度和各種行動的不一致之處。他應當不但從他的意志和動機上，更從行動上來察看自己。例如，當一個人被請去做一件事，他立即拒絕，因為那行動並不與他的意志態度相一致，故此他說他不能作這事。信徒是憑他自己內面

意志和意圖來判斷自己，而非憑自己的行動和意志（林前十一 31）。

那些追求行在光中的人，不斷地需要基督寶血的潔淨功能，除去身體靈魂一切污穢，敬畏神，得以成聖（林後七 1）。

魔鬼也會間接地藉別人來使信徒接受假控告，它也藉「異像」或「啟示」向別人控告他，使別人錯誤地判斷他，但無論怎樣，信徒應當用禱告來使所有的控告，成為進到勝利的階梯。

勝過欺騙者撒但

「它從起初是殺人的，不守真理，因它心裡沒有真理，它說謊是出於自己，因它本來是說謊的，也是說謊之人的父」。（約八 44）這並非說仇敵永不說出真理，而是它的真理是為了使信徒牽涉在罪惡中。例如，當巫鬼說出保羅和西拉是神的僕人時，是暗示保羅和西拉的能力的來源，與那女子的邪靈力量一樣。魔鬼和它的惡靈會說出九十九分的真理，來帶出一分謊話，但保羅並不被那女巫見證他們神聖權柄所蒙蔽，他分辯那邪靈和它的動機，然後揭露並趕逐之。

信徒必須能以勝過撒但欺騙者，辯認出它的謊話和欺騙的靈，無論用任何的形式臨到他，這樣做是靠認識真理和運用真理的武器。

用真理勝過假冒

勝過虛假唯有靠真理，要得勝說謊的魔鬼，信徒必須時常決心要知道真理，並說出關於周遭事物的真理。

說謊者撒但藉著它的欺騙的靈，不斷地向信徒傾倒謊話，這些謊話是關於他的感覺，狀況和環境，虛假地解釋每一事物和接近的人，以及關乎過去、將來、神和撒但自己，把它的權柄和能力誇大了。要勝過說謊之父，信徒必須用①聖經上神的真理和②關於他自己，別人和周圍環境的真理。如何繼續拒絕謊話和仇敵的差役，在本書的其它部分已經解釋。當信徒更多勝過說謊者魔鬼時，他就更能辯認出它的謊話，並能幫助別人。

勝過假冒者撒但

「那等人是假使徒，行事詭詐，裝作基督使徒的模樣，這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使，所以它的差役，若裝作仁義的差役，也不算稀奇」（林後十一 13, 15）。在這方面對付撒但的原則與前面的一樣，藉真理的知識，使信徒分辯出撒但的謊話，儘管它以光明姿態出現。

光是神自己的本性，要辯認出披戴了超然光輝的黑暗，需要具有對真光之深度認識，以及分辯那些外表屬神而美好的事物的裡面之來源的能力。在第六章已經指出撒但如何假冒神的光輝。在這方面勝過它，要對所有超然作為保持中立的態度，直到信徒知道什麼是屬於神。如果毫無疑問地接受任何經歷，那麼它的來源如何能保險呢？接受和拒絕的基礎是知識。信徒必須察驗才能認識，這需要保持「一切的靈不可都信」的態度，直到試驗並證明出什麼是出乎神。

勝過阻擋者撒但

「我們有意到你們那裡……只是撒但阻擋了我們」（帖前二 18）。保羅能夠分辨出撒但的攔阻和神聖靈的禁止（徒十六 6），這表示知識和分辨撒但的作為和策略的能力，及它放在神孩子們道路上的障礙物，表面似乎很自然的，好象是神的安排，以致極多人垂手讓它得勝。

分辨的能力來自①知道撒但能夠攔阻，②注意攔阻的目標，③仔細觀察其方法。例如：究竟是神

或是撒但阻止金錢臨到傳福音講各各他福音的傳道人，而豐富地供應給那些傳講錯謬並敵基督的教訓的人呢？

是神或撒但用環境或疾病來攔阻信徒去從事對神的教會關係重大的事工呢？是神或撒但鼓吹一個家庭搬遷，而缺乏合理的原因，以致使某人不能在原地事奉神，並且找不到代替他的人？是神或撒但帶引基督徒們去把他們的①健康，②舒適，③社會地位等放在首要地位，而不先顧到神國度的需要？是神或撒但藉家人來攔阻信徒事奉神？認識了仇敵的詭計和作為，就能用禱告來取得勝利。信徒因此應知其詭計。

勝過兇手撒但

撒但是死亡之王，要用每一機會來取去神僕人的生命，只要滿足了條件，①藉他們堅持要去危險的地區，而沒有得到神的差遣；②用異像或超然的引導，使他們去做一些事，能夠在自然規律之下來毀滅他們的生命。這也就是撒但當日在曠野試探基督所想要做的，「你跳下去！」並且引經證明天使會托住他（路四 11），但神之子認出試探者和殺人者（約八 44）。祂知道如果離開神旨一步而給予仇敵地步，就會像普通人一樣死亡。欺騙者的建議無論是如何的單純和似乎為了神的榮耀，裡面都隱藏著極大的陰謀。

基督現在拿著死亡和陰間的鑰匙（啟一 18），那掌死權的魔鬼（來二 14）不能隨便運用權柄，但當神孩子們滿足了給予撒但作工的條件時，守律的主也不救他們，除非藉禱告讓神來干涉之，藉「在基督耶穌裡的生命聖靈的律，來脫離罪和死的律」（羅八 2）。

「盡末了所毀滅的仇敵就是死」，故此死亡是仇敵，應抵擋之，信徒可以合法地但願離世與主同在（腓一 23），但永不因為避免麻煩而想死，更不要讓這合法的「願意與主同在」，使他在教會需要他的事奉時，而向死亡投降，使徒保羅對腓立比人說：“然而我在肉身活著，為你們更是要緊的，我既然這樣深信，就知道仍要住在世間”（腓一 24-25）。

信徒應敵擋死亡

信徒的意志願意肉身死亡，就給予仇敵權勢，故此信徒不應對「想死」的願望降服，直到他毫無疑問的知道神已經不要他繼續事奉。信徒準備死是極小的事情，他應準備活著，直到確知他的工作完結。神在祂的出產完全成熟時才會收割，祂救贖的孩子們將要在適當的季節被收在倉裡。

但死亡之王常藉神孩子們的無知來作工。①對它能力的無知，②不知道讓它作工的條件，③不曉得如何用禱告來抵擋它的能力，使神的戰士不致從戰場上被取去。謀殺者撒但常給予神的工作「榮耀的異像」和「願望死」的傾向，使他們在活潑事奉的日子中，向死亡降服而漸漸消沉。

信徒如要在每一方面勝過撒但，必須抵擋它對靈魂體的攻擊。必須追求認識神定規的身體的律，不讓撒但侵害。他們應知身體在屬靈生活上的地位，①它的重要性，②它的妨礙性，保羅說：“我是攻克己身”！他們知道仇敵的詭計和能力愈多，並且又知道各各他山的勝利，魔鬼就會更多地設謀害他們。它的計謀總括來講是：①引他們犯罪，正如在曠野試探基督一樣；②誣害他們，如同基督被親族和仇敵誣害一般；③殺害他們，如果基督在各各他山上，當神直接允許時，黑暗的權勢就臨到祂，祂就被惡人的手所釘殺（徒二 12）。

當信徒藉這樣認出和抵擋而勝過欺騙的靈之各樣作為時，他的靈之力量就長大增強了。他就變成

更好地裝備好來傳講各各他所成就的功的真理。用聖靈裡的基督的權能，來釋放別人，脫離邪靈的權勢。

鬥爭和攻擊

在這些方面要勝過撒但，當然會受到它厲害的攻擊，這可稱為「磨難的日子」（弗六 13），在這些攻擊和鬥爭中，必須認清這些攻擊和鬥爭是否因為有地位在自己或別人裡面，有時信徒受到攻擊而不能得勝，是因其原因是藏在他們自己裡面。

可能的新地位

信徒必須明白雖然他已經從受欺和被附中救出來了，但在以後對抗黑暗權勢的爭戰中，他仍可能因為缺乏知識而給予仇敵新的地位，接受了欺騙的靈一些謊話，或接受了它們對一些經歷和狀況的解釋。故此，永不要忘記：凡對任何經歷的錯誤解釋，都給予它們新的地位。（地位是任何在人裡面的事物邪靈能藉之得利的）。信徒會把攻擊與紛擾歸究於錯誤的原因，例如：①外來的原因，或②魔鬼的惡毒，或③局部的紛擾。這表示仇敵在他周圍及通過別人來作工。

信徒若要在攻擊和紛擾來臨時不致給予仇敵新的地位，必須知道它們為何來，並在禱告中向神求亮光。在受攻擊時，可能同時有兩件以上的行動臨到，故此他必須立即使自己明白，並注視所有仇敵的作為，及任何提供亮光的事物，使他知道拒絕什麼，及如何祈禱。

可能的錯誤武器

當信徒自己裡面給了地位予仇敵，但他以為那些攻擊只是教會普通爭戰的一部分，他就會用錯誤的武器來爭戰，而不能得勝，直到他發現真正的原因，辭絕了地位。因為任何認為從外面而來的「攻擊」，都可能是有邪靈在內面的表現，而信徒不知道它再得到立足點，或隱藏在一些部位，而被認為已經全部跑光。故此當信徒發現自己在鬥爭中，他就應立刻詢問下面三個問題：

①有沒有地位，或只單純是攻擊？②有沒有地位，或只單純是爭戰？③當有從仇敵而來的建議、思想和微聲時，要問「有沒有地位，或只單是從外面而來，如同撒但與夏娃講話？」

在這三種情況中，信徒應宣佈自己的態度：“我拒絕全部地位，及其原因！”

最後所講的話改正或消除了先前的話；即是信徒現今可以拒絕以往他被邪靈影響所講的話。他可以說：“雖然已往我曾經相信，要求並接納某事，但我現在拒絕之！”那麼，他現今的拒絕消除了他先前的接受。

辭絕的目的和價值

辭絕所包含的原則，信徒需明白這辭絕之行動之價值，及如何表示辭絕，辭絕是接受的相反。邪靈們藉信徒給予它們①地位，②通過的權利，③官能的使用等而得利。而當所有這些都收回時，它們就不能保有了。那些因錯誤的觀念和無知，經過意志的允許而交給仇敵的，就成了它們作工的地位，直到同樣用意志的動作，推翻了以前的「給予」。以前意志不知不覺地為了邪惡，現在必須不斷地反對邪惡。

當明白後，就知道這原則是簡單。意志的選擇給予了；意志的選擇把先前的收回或取消之。對神和對撒但來講，「拒絕」的價值和目的都是一樣。人給予神或拒絕給予，他從神收取，或拒絕去收取。他自覺或不自覺地給予邪靈，或拒絕給予。他發現他給予了他們是不妥的，他就用收回或辭絕

的動作來取消之。

交出新的地位與爭戰的關係

給予邪靈新的地位與爭戰的關係是：每一新的地位給予了仇敵，但又辭絕了，就表示靈的新的釋放，並且因著仇敵的狡計更多被發現，信徒對仇敵的敵意就加深了，對仇敵的攻擊也就會加多。這表示從它們的權勢下的更大的拯救。當信徒知道那些「徵候」、「效果」和「表顯」並非抽象的事物，而是他必須堅決地鬥爭的有位格的仇敵之顯現時，它們附著的立足點就更少了。

經歷知識的增進就是對付仇敵欺騙的保障增強，當發現了新的地位和關於黑暗權勢的新的真理，又明白了勝過它們之道路時，真理就拯救信徒脫離它們的欺騙，以致依照信徒知識的程度保衛信徒免受進一步之欺騙。並且他從經歷中發現，如果他停止主動地運用真理，那麼那不斷地計畫攻擊他的魔鬼，就能夠侵害到他。例如，當那已經從受欺和被附中被救出來的信徒，停止運用下列真理時，他就會再次落到被動或更深的受欺中，這些真理是：①邪靈們的存在，②它們不斷要再欺騙他，③恒久的抵擋和爭戰的必須，④如何保守他的靈有力量和清潔，來與神的靈合作。這些真理知識都是他受許多苦才得到的。聖靈需要信徒使用真理來得能力去爭戰得勝，這需要他做醒禱告。

恒久辭絕給予邪靈的地位

在爭戰之時最首要的是辭絕的方法和辭絕的物件，信徒需要保持主動，繼續表示辭絕的態度，用信心站在與基督在各各他同死的根基上。

在爭戰時，為了避免因接受或相信從邪靈來的事物，以致不知不覺地給予了它們新的地位，信徒應該拒絕所有可能讓它們得到新立足點的事物。只要直接對付了仇敵所得的地位，爭戰或攻擊就立刻會停止。

信徒從他過去的經歷知道很多欺騙的靈從他身上得利的地方，他就本能地用以前獲得的自由之法辭絕之。這種從它們收回地們之辭絕之法，是有許多方面的，辭絕之範圍越廣，就越充分地脫離邪靈，因邪靈只能藉人意志之同意而把持其地位，藉著自己的揀選和態度，信徒就能辭絕所有曾經從邪靈們接受過來的事物。

辭絕是爭戰利器

當黑暗勢力重壓信徒時，他主動的表示拒絕，就成為自己保衛和進攻的利器。這好象在仇敵攻城時，意志不但不恐懼和失望，反而起來抵抗，表示自己的態度。這戰爭變成對意志的選擇這堡壘的爭奪戰，信徒要堅定的拒絕或接受任何邪靈的攻擊。神的全部能力藉著聖靈，將要幫助他對仇敵用辭絕的態度主動抵抗。

必須明白這意志的拒絕仇敵對受騙信徒的重要性，因為外面的人的神經系統和「感覺」，在已經脫離被騙之網羅後，仍會長久地帶著疤痕。外面的人一旦被超然的邪靈入侵後，不會很快地複元到在厲害的爭戰中不受影響。正要脫離被騙和被附的信徒，應知在受仇敵攻擊時主動表示自己的選擇和意志的態度，能擋住並勝過仇敵，使進攻成為防衛利器，在爭戰中信徒可宣告下列有功效的話語：

「我拒絕所有邪靈的權柄臨到我，我拒絕它們對我的權利、要求、能力和影響！」

這以「拒絕」為武器在爭戰的許多場合都適用，例如，在說話和寫作時，遇到妨礙和干擾，他應立即拒絕所有邪靈灌注進來的思想、話語、異像和印象，以使自己能與聖靈合作，保持心思的清醒來

通行神旨。

當信徒追求在自己靈裡與聖靈合作時，藉著拒絕和抵擋所有對外面的人之超然干擾，就能主動地對抗黑暗勢力。起先時引起很多爭戰，但當他保持主動的抵擋，更嚴密地保守全人脫離邪靈，並且儆醒地認出和拒絕它們的作為時，他與復活主的聯合就加深了，他的靈長大強壯了，他的異像純淨了，他的精神官能確知對仇敵的永遠勝利，這仇敵以前會管轄他。

特別當他正對抗邪靈的「雙重假冒」時，即當仇敵明顯地攻擊他，他清楚地知道是邪靈的侵擾，他就祈禱、抵擋、用意志和靈來得勝，但忽然感覺到平安和安息。而這是比侵擾更狡猾的攻擊，與信徒不做醒就會被騙，因為仇敵突然停止厲害的猛攻，用第二種方式來得到先前未獲之利益。

運用原則的爭戰

必須要知道如何冷靜地爭戰，即完全不理任何的感覺，因信徒會在失敗時感覺勝利或相反，在爭戰中必須放棄依靠感覺和依從衝動來行事，當他未受靈浸時，他是在自然的領域中根據原則來行事，現在成了屬靈人也必須回到原來的方式中，有些人只有在意識到時才知道有爭戰，他們在必需時才被逼去爭戰，但現在這鬥爭必須是恒久的，並且是生活的一部分。因為知道了仇敵的本質，以致不斷地冷靜地觀察出黑暗勢力，並且運用原則去爭戰。我們應該攻擊仇敵，雖然表面上看不見它們的存在和作為，但要記得它們並非在能攻擊觀時必定攻擊，因為在某些場合中它們起來攻擊時，會因為顯露出那事物的情質和來源，而遭遇失敗。

信徒知道魔鬼是試探者，它時刻引誘人，故此要依照原則來抵擋，如要得到恒久的勝利，必須明白要依照原則而不是感覺或意識，否則只能得暫時的勝利，例如當仇敵攻擊信徒，他會發現用羅六 6，11 的各各他的地位來宣告，與對抗罪惡和撒但的強力而基本的武器，他算自己現在已經「向罪死向神活」，而拒絕罪和鬼在所有各方面的攻擊和干擾。

當信徒在爭戰時如此宣告他的地位，他會時常發現自己被逼去與不可見之敵手交戰，站在基督已完成的工作上，用死來對罪，那人的靈就被釋放來行動，並得力量去對抗撒但的眾軍，在靈界的邪靈們。

摔跤的意義

只有用靈才能對抗黑暗勢力，這是靈戰，只有屬靈人才能明白，即是住在靈裡由靈掌權的人，邪靈攻擊抵擋信徒，與信徒摔跤。因此他必須爭戰抵擋，與它們摔跤，這摔跤並非用魂和體，乃是用靈，因低等的不能與高等的摔跤，在物質界中身體與身體摔跤，在知識界中魂與魂摔跤，在靈界中靈與靈摔跤，但黑暗權勢攻擊人的三種性質，藉身體和魂來達到人的靈，如果爭戰是屬魂的，就應安靜而堅定地用意志來作決志的動作，如是靈戰，則應用靈的全力與心思合作，如靈受壓而不能抵擋，則應用心思努力去把靈提升起來。

邪靈的目的是把靈壓低，使信徒無力進攻它們。它亦會推動人的靈，使之失去應有的平衡和度量，以致在信徒的意志和心思的控制之外，不能再防備狡猾的仇敵。或者不能適當地說話、行動、思想和辯認，以致邪靈在掩護下得到地位和利益。大的勝利意味著大的危險，因當信徒正從事于一事時，魔鬼也正在計畫如何奪取之。故在勝利之時需嚴謹的頭腦和儆醒禱告，些微的疏失將引致失敗，要長久痛苦的爭戰才能恢復完全得勝。

當人的靈在摔跤中得勝了，從靈中就會湧出勝利的流來抵擋那不可見但真實的仇敵。但仇敵有時在爭戰中藉攻擊魂或體來封鎖人的靈。

靈需要魂和體來表達，故邪靈的攻擊是要關閉靈，使那人不能抵擋它們。信徒這時就會覺得受困，沒有氣力去拒絕，在發聲祈禱時言語空泛，他感覺沒有效果，事實上是靈受封閉，仇敵施行封鎖和控制他的靈。信徒現在必須堅決地用聲音表達自己的意思，直到靈得到自由。這就是啟十二 11 的「自己見證的道」，是勝過龍的一部分能力。摔跤的信徒站在①羔羊寶血的地位，包括所有加略山所成就的工作，勝過了罪和撒但。②他用話語見證來確定自己向罪和撒但的態度，及基督裡穩固的勝利。③他生活在加略山的靈中，他的生命完全降服去遵行神旨，至死忠心。

祈禱和個人爭戰

靈的摔跤是與祈禱緊連的，向父神祈禱最多的人，是在聖靈裡與神兒子聯合，配合祂旨意，來向仇敵宣告基督全能的權柄的基督徒（弗一 20，23）。

有時信徒為了要祈禱而摔跤，有時去祈禱是為了摔跤。如果他不能爭戰就要祈禱，如果他不能祈禱就在爭戰。例如，如他曉得有重擔壓在靈裡，他就要辭絕所有重擔的原因來脫離之。因為要保守靈不受壓來爭戰，及維持其審察的能力。有重壓時，精細的靈覺就遲鈍了。以致仇敵不斷地製造的重擔不被認出，或容讓之存在。

一個人會覺得受困，而原因是在於別人：①別人沒有敞開的靈和心思來接受自己的意見。②別人無能力去領受任何真理的信息。③別人心思裡的思想，阻擋了自己的靈流。

如果信徒在早晨發現在靈裡有沉重之感，而沒能對付之，則他在這日必定失去勝利。要對付靈的重擔，應當在一發現有不妥時，就立即在靈裡行動，①站立（弗六 14），②抵擋（弗六 13）和抗拒（雅四 7）黑暗勢力。所有這些都是靈的動作，而不是魂或體的動作或意志的態度。

「站立」是對付仇敵進攻的靈的動作。「抵擋」是進取性的對付，「抗拒」是主動地用靈爭戰，如同人用身體來「抗拒」別人的攻打。

魔鬼的詭計

「詭計」這字原文意即「方法」、手段、技術、道路和辦法，撒但對聖徒們的戰爭可以用一詞來描述；「魔鬼的詭計」。它並不公開作工，而是常加掩飾，彼此互相適應配搭，運用多年來所累積的技巧和手法。通常其詭計皆針對心思或思想，雖然與明顯的罪惡無關，但撒但在信徒生活中的作為都可溯源於錯誤的思想或信仰，被接納於心思中，而不知是來自邪靈。例如一位信徒認為撒但所做的都是明顯地壞的，撒但就只需要披上良善的外袍，就能取得他充分的信用。因此，這種戰爭是一些假冒和欺騙，只有那些從神那裡得到充足的關於神、鬼、人的真理的人，才能對付欺騙者所有的詭計。

曉得魔鬼的詭計

使徒吩咐我們要穿上全副軍裝來抵抗魔鬼的詭計。如果不知到詭計是什麼，怎麼能抵抗呢？試探和詭計是有分別的，撒但的作為，差役和詭計也是有分別的。它們自己是試探者，試探並非詭計，詭計是它們計畫去試探的路徑。保羅並無說信徒必須對抗試探或謊話，也無提及任何其它邪靈們的特性，但他必須能夠對抗它們的詭計，屬靈人要做醒，免致陷在它們的詭計之中，如果偵察出，那末其目的就被困阻及消滅了，屬靈人需要充足的智慧和專注的心思來極快地察認出他靈的感覺，及偵查出仇敵

的行動，他亦需靈巧地利用他的靈所提供的消息。屬靈的信徒應能視察出靈的感覺，如同感覺到身體的寒冷，而立即運用智力去保護自己一般。他再藉祈禱來擺脫仇敵。

再者，「目的」與「詭計」是不同的。詭計是仇敵達目的的方法，邪靈必需使用詭計來取得利益，它們的目的是附著佔有，它們的詭計是「假冒」。它們是說謊者，但它們如何把謊話放進人的心思中呢？它們並不需要詭計來變成說謊者，但它們需詭計來使信徒接受謊話。

魔鬼及它的差役的詭計是數不盡並且切合信徒的。如果它們要他離開正在進行的事情，它們會使他的最親愛的人受苦，而引起他的同情，致不再繼續那對它們不利的事情，如果他怕受苦，它們就加苦難在他本身來使他轉變。對那些通常富於同情心的人，它們會使用假冒的愛，對那些會被知識所吸引的，就用學術或其它各種精神上的誘惑，使之脫離靈的範疇。對另外一些良心敏感的人，就使之為繼續的失敗而抱怨。欺騙的靈把它們自己所做的事歸究于信徒，來鞭策他，但如果他明白如何拒絕它們所有的責難，就能把它們所做的來對抗它們的武器。

戰爭的裝備

信徒從事這對抗黑暗權勢的戰爭，必須從經歷中學習如何使用使徒在以弗所六章所說之裝備，這裡並非說對抗罪，乃是勝過撒但，這呼召不是對世界，乃是對教會，叫我們使用裝備來在磨難的日子中站穩，抵擋黑暗的權勢，並且靠著神所賜的能力，成就了一切，還能站立得住（弗六 13）。

以弗所六章所述之裝備，為給神兒子們對抗魔鬼之詭計並站立得穩的。清楚的表明一個信徒只要滿足了所需條件，取用為他預備的武器，就能征服所有地獄的勢力。

如要對付真敵人，必須具備真武器，並且信徒必須具有對仇敵的真認識。他看待這些關於裝備的供應、仇敵和爭戰的事實，如同看待聖經所記之其它事實一般。已裝備和未裝備的信徒可簡單分別如下：

（已裝備的基督徒）

用真理配備好。生活公義。製造並保守平安。自我保守和控制。用信心作盾牌。隨時運用聖經經文。不斷的禱告。

（未裝備的基督徒）

因無知而對謊話敞開。因無知而不公義。紛爭結黨。疏懈而不儆醒。懷疑及不信。依據理由而非神的話，依靠工作而不祈禱。

拿起神的全副軍裝來防備仇敵的信徒，必須自己行動來勝過仇敵：①他的靈由聖靈居住，以致神的大能使他得力站穩，靈裡保持甘甜及清潔；②他的心思更新了（羅十二 2）使他的悟性充滿真理的亮光（弗一 18），粉碎撒但的謊話，除去帕子。心思清醒地明白主旨；③他的身體降服在聖靈之下（林前九 25），在生活中和事奉中順服神旨。

第十一章 對黑暗權勢的戰爭

信徒沿著從受騙和被附進到自由的路上，就會發覺對抗黑暗權勢的爭戰的需要。因為在脫離被騙

和被附時，就蒙啟示知道撒但和邪靈們的惡毒是何等深刻。他就看見必須①爭戰來對抗它們對他的附著，②對抗它們所有的作為，③反對它們對別人的欺騙和附著，④每日對抗它們攻擊的需要，這些攻擊是與他給予它們地位無關的。已經脫離被附的信徒是被逼去維持他的自由，正如嬰孩出生世上被逼去呼吸來維持生命一般。所以也有一種進到爭戰的誕生，是經過脫離撒但魔掌的痛苦而產生的。

因著他對仇敵進攻，信徒就明白撒但勢力的系統作為。藉著熟習他自己被騙和被附時的症候，他現在就能夠察看到別人的症候和拯救的需要，自己也自然會為他們祈禱，並作工去達到被釋放的目標。

進攻和防衛的戰爭

無論是自然或超然的戰爭，都有兩個原則：進攻和防守，即是進攻的武力必須能夠保衛自己，也能進攻仇敵。

在脫離被騙和被附之時，信徒學習去曉得自己的弱點和易受攻擊的部分，並能辯認出仇敵勢力對這些部分的有計劃有系統有法則的攻擊。因此使他深刻的認識到欺騙的靈的各樣行動，及不停對它們爭戰之必須。他知道他必須每日抵擋它們，否則就中了它們詭計而被俘虜。因為他發現甚至較輕的攻擊，雖然未被騙和被附，也能使他在不知不覺中被征服，而失去自己的屬靈的平衡。故此，他知道必須永遠儆醒守望，防備狡猾的仇敵的攻擊，不論是直接或間接的，而間接的攻擊往往是最兇猛的。

在他脫離被騙之時，信徒的眼睛變成能夠看見邪靈的超然活動，如同藉神的作為而看見神一般（約十四 10-11），黑暗勢力也因它們的活動而被認出，雖然物質的眼睛不能看見神和鬼的作為，但對那些能夠察看症像的人，是能以領會的。已經脫離被附的人，就能看見很多別人所以為屬神的事物，不過是撒但的工作而已，他看見教會冷淡退後是由於撒但。陷在罪中和邪惡之品性無非是邪靈的工作。故此他必須對那些以邪靈作為是屬神的錯誤教訓爭戰。經過脫離受欺之階段後，他對神和鬼的事物的舊想法都完全改觀了，並且接受了兩種祝福：①純淨的「神學」，②真實的「魔鬼學」。

脫離受欺之一些結果

脫離受欺和被附之信徒變成極為現實，他發現神是現實的，鬼是現實的，而人必須現實地與神聯合去對付魔鬼。分看見神兒子勝過魔鬼之一個方法是祈禱，故此他現在必須過一祈禱的生活，因祈禱是勝過仇敵的最佳武器。

他清楚了黑暗權勢傷害他靈魂體的實際力量，因而學習到他的靈魂體的所有被贖，被更新和被釋放的力量，都要全部出動來保持自己自由。他因以往的經歷，就更多地意識到自己的靈，及曉得需要使用靈來在能力和清潔中對抗仇敵。他知道邪靈是不分時地的永不中斷地攻擊他，故此，不論在何時何地遇何事，他都要堅決抵擋之。如果他發現自己在尖銳的痛苦和苦惱中，就知道是處於「黑暗的權勢和時候」。他從它們引致的痛苦，知道它們是不仁慈而邪惡的，是極之邪惡的，它們用全力來使之陷入邪惡中，不斷地用極深的仇恨和惡毒來反對人類。它們永是仇敵，從前是如何，現今、將來也是如何。它們永遠只有是邪惡。故此他認識到必須抵擋它們，而要保持他的靈強壯清潔和活躍來勝過它們，則必須自己在神的能力中，用全人所有的力量去爭戰。

信徒是與全地獄爭戰

信徒發現了超然邪惡勢力的兇惡和仇恨後，就認識到他不是對抗一個超然的仇敵，乃是對抗那些具有龐大後盾的執政掌權者，故此，如果他勝過了它們的詭計，就不單是克服了一個邪靈，而是整個

地獄。他發覺黑暗權勢不會容讓一個信徒勝過它們，除非它們全體都不能征服他（弗六 12）。故此信徒必須與藉自己在各各他十字架上的死來勝過仇敵的得勝主聯合，才能贏得戰爭。

信徒都被呼召去勝過所有黑暗勢力，但要達此目標，必須穿上神的全備軍裝，抓緊神聖的力量、真理、公義、平安、信心和神的道，並儆醒祈禱。這全套軍裝能使他對抗住仇敵所有詭計。如果他站住，整個天堂都看到，如果他失敗，整個地獄都知道。他如得勝，黑暗眾軍就不單止失敗，並且失去膽量，以致較少致力於它們的策劃。能夠勝過這有紀律而頑強的仇敵之信徒，必定永不願放下自己的裝備，或讓自己不小心地行動，因他知道仇敵也如同他自己一樣頑強地想勝過對方，並且這深知仇敵及這爭戰永遠的結局之信徒，發現他自己喜歡參與對抗這殘害地球的仇敵之戰爭，並且預先享受與主基督征服所有祂的仇敵的永遠勝利之快樂（來十 13，林前十五 25）。

從黑暗勢力的敗壞品質來認識它們是非常重要的，對它們來說，被打敗或失敗一點是非常痛苦的，因為人和天使的墮落的品性，都不肯承認自己被打敗。基督在地上的日子中，邪靈們被趕離開躲藏之地，以致失去安舒之所，是它們的痛苦（太八 29），它們現今也一樣因任何關於它們的真實狀況被公開而受苦。這關於它們和它們的作為，並能釋放人脫離它們的勢力之真理，現今打岔了它們的安舒，當基督在地上趕鬼時所發生之情形，也會成為現今所有基督徒傳道活動的明顯部分。福音書記載了撒但及其差役如何反對基督出現地上，因為祂以得勝者姿態出現，而它們顯為失敗者。

運用基督權柄勝過仇敵勢力

信徒在受試探後認識到撒但的策略和作為，深知他必須向它們爭戰來保衛自己並釋放別人，現今發現基督已經把「勝過仇敵一切能力」的權柄賜給凡願意接受者（路十 19），當作加略山完成的救贖的一部分。與祂聯合祂就賜信徒能力去使用祂的名來趕鬼。早期教會信徒們都能夠如此行。基督在釘十字架前夕說：“以前你們未曾奉我的名求什麼”，但在五旬節後他們奉這名時就發現神的靈證實其權柄。彼得說：“只把我所有的給你，我奉拿撒勒人耶穌基督的名，叫你起來行走。”保羅對邪靈說：“我奉耶穌基督的名，吩咐你從他身上出來”（徒十六 18），基督論及祂的門徒們「他們奉我的名趕鬼」，故此「鬼服了你們」（路十 20），對每位真正經歷與主成為一靈者皆是真實的（林前六 17）。

故此基督的權柄是給予他所有兒女們在靈裡與祂聯合，用信心接受，儘管他們因無知而並未完全自由，他們外面的人未脫離欺騙的靈的勢力。

基督之權柄並非固定在信徒裡

基督勝過撒但邪惡眾軍之權柄，並非固定在信徒裡，而是需要他藉聖靈的能力來抓住，只有與信心相連時才得祂的見證。一位信徒用信心如此命令邪靈離開時，它們會利用他所可能會給予它們的任何機會，雖然他已經運用它們的得勝者之名字的權柄。

在本書上半部已經用事實解釋，信徒雖然在靈裡完全與基督聯合，由聖靈居於靈中，但也會不知覺地讓外來的邪靈藉欺騙來居住在魂和體中。聖靈並不放棄祂在神孩子中的地位，因他曾經接待祂，而現今那外侵者用詭計得到進路，實在違反了這人自己真正的願望。魔鬼進入了人的任何部分，並不使那人成為魔鬼，正如聖靈的進入並不使人成為神。當信徒認識了真理，但不肯對給予仇敵的地位採拒絕的態度，以致故意犯罪而給予邪靈地位，則他裡面的生命變成嚴重受影響。正如人不肯脫離明顯的罪；把阻隔放在他和神之間。神使用人是依據他忠誠地向著顯明的亮光；但明顯的不持守真理，雖

然自己不醒覺，也會絆倒別人。

使用這名之權柄各程度之效果

經過信徒來彰顯的基督勝過邪靈的權柄，是有程度之分別的，這程度是根據上章所述之信徒個人的得勝。兩位都有信心去運用基督權柄的信徒，但因各人對黑暗勢力作為認識不同，以致其判斷及處置皆有別。即是，如一位認為他能用「命令」來趕出邪靈，而不知要對付「地位」，則不能獲得別位僅對付地位的然後邪靈才真被趕出的效果。

知識及判別使信徒能看見何時何地神的靈要他用基督的權柄行事。例如，當面臨邪靈的欺騙時，單用權柄趕逐之是無效的。故真理是權柄之武器。用知識和權柄宣告神的真理才能使人得釋放。

知識是權柄的因素

制勝邪靈之程度，是不單依照個人的得勝，並且根據知識。信徒希望知道如何抓住完全的權柄制勝邪靈釋放別人，必須先使自己明白它們之作為，及在所面臨各方面皆完全得勝。他應注意聖經中如何述及知識和認識。使徒對歌羅西人說：“願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心真知道神的旨意。”（西一 9）主說：“認識禰……就是永生”（約十七 3），「我們若在光明中行……相交」（約壹一 7），在光中行就是不斷的認識神，而也在相關的程度上認識黑暗權勢，因光明顯出黑暗的作為（弗五 11，13），那些靈命成熟的人「心竅習練得通達，就能分辯好歹了」（來五 14）。

信徒必須願意付出代價來得到辨別的知識，因他不能對自己所相信是屬神的、良善的、或對之模稜兩可的事物采抵擋之態度。他必須知道究竟一件事是否出於神，而他對邪靈作為認識之程度決定了他行動的程度：①分辨，②抵擋，③用基督名字的權柄來趕退邪靈或用真理亮光來打散邪靈。信徒必須知道它們的詭計、策略、方法和控告，靈的重壓及其原因，當仇敵引致的阻礙臨到時，才能分辨清楚並抵擋之。

聯于基督的信徒制服邪靈

知識影響信心，信徒須知神的旨意是要信徒與基督有活的聯結，來實際地征服邪靈。當基督在地上時，祂是完全的得勝者，祂給予傳信息的人用祂名字的權柄來勝過邪靈（路十 17，24）。

在聖經中一些記述教會和基督個別肢體對黑暗權勢的態度，清楚顯示神關乎祂子民的旨意和目的。保羅說神要將撒但踐踏在祂兒女的腳下（羅十六 20），空中執政掌權者應爭戰抵擋（弗六 12），用堅固的信心抵擋它們（彼前五 8），在它們攻擊時站立得穩（弗六 16），曉得防備詭計（林後二 11），並用耶穌名字之權柄趕逐之（可十六 17）。可見信徒不應忽略邪靈的存在和攻擊，反而應證明自己與得勝者基督合一，運用祂的名字的權柄，強逼邪靈退卻。

在抵擋仇敵之時，知識也影響意志的運用。信徒除非知道在聚會中的能力是屬神或屬撒但，否則他如何能對邪靈采抵擋態度？當感官敏銳時，也是知識的因素。當感官因被附而遲鈍時，就阻礙了去觀看和分辨邪靈的作為。

知識管轄祈禱。亞伯拉罕詢問神關於所多瑪的情況，是他正在尋求關於神保留這城的條件。在他為所多瑪祈求之先，他想知道神的條件。

有效的祈禱所需之知識

信徒清楚了黑暗權勢的作為，才能有效地祈禱以對抗之。如果無知識則它們可能正活躍地在他周

遭作工，而他因不曉得它們的存在或它們正在做什麼，以致不會用祈禱制止它們。雖然有些信徒們常常祈禱，但因不能辯認出邪靈，以致它們一樣活動，蓋不曉運用知識針對邪靈之活動而祈禱對抗之也。

在對抗黑暗勢力之戰爭中，祈禱是最基本和最強大的武器，不論是①、向它們和它們的作為進攻，②、拯救人脫離它們的權勢，③、認定它們是敵擋基督和教會的權勢而對抗。信徒要祈禱來對抗它們，是不單止為自己，為整個教會（弗六 18），並且為在時候到了時將要完全從它們的權勢下釋放出來的整個世界。

有一種系統性的祈禱戰爭來對抗黑暗國度，與神的靈合作來釋放教會，並促使那古蛇最後被捆綁，丟在無底坑（啟廿 1，3）。物質的鎖鏈不能捆綁超然的東西，可能那位「大力的天使」予表奧秘的基督，包括頭和眾肢體——即那被提到寶座上的男孩子——而當時眾肢體都從仇敵權勢中被釋放出來了。並被委派去緝捕那欺騙者，丟它進無底坑，封閉一千年。

天使受差為聖徒們爭戰

我們並不完全知道究竟祈禱如何促使光明眾軍與邪惡眾軍爭戰。在經上很多處都顯示那些未墮落的天使們有一種戰爭的職事，是專為地上聖徒們的，但後者知道很少。在舊約中，天上軍馬顯現出來，環繞著以利亞排成陣勢。在新約啟示錄十二章，米迦勒和他的眾使者們與地上教會一併向龍及其使者爭戰。天使眾軍和地上教會的聯合武力明顯地對抗撒但眾軍，用對羔羊寶血的信心和自己所見證的話語來爭戰，不只是單獨個人的，更是聯合的，因為大家有一共同的仇敵。

在但以理十章清楚地顯示出天使們為了地上聖徒們來對抗黑暗權勢的爭戰職事，天使長米迦勒與被差往但以理之神的使者，抵擋那撒但的「波斯的魔君」與「希臘的魔君」。在啟示錄十二章也是同樣的與撒但爭戰。主耶穌曾提及祂能求父差遣十二營多天使來救祂脫離黑暗勢力（太廿六 53），但祂選擇單獨地爭戰，除了在客西馬尼園得天使加力外，不接受其它天上來的幫助。

爭戰祈禱的訓練

如果信徒對抗黑暗權勢之系統性的爭戰祈禱，能使神拯救基督的教會，來準備主的顯現，那末這種祈禱是需要學習如同學習其它專案的知識一樣。

如果我們對有系統地對抗黑暗勢力的祈禱來用自然領域的爭戰來比擬；則那些想作帶領的必須願意去受訓練，採取一新學生的學習態度，如同進修一般。並且不單止需要曉得靈巧地運用禱告的兵器，更要懂得有組織的黑暗眾軍的知識，及如何去操練他們的屬靈視覺，使能敏銳地辯認出仇敵在靈界之活動，明白它們在對抗神子民的戰爭中之各種方法。

神的教會現在需要一些曾受訓練的領袖，曉得仇敵的世界性之運動，能以預先看出它的詭計，引導眾人向它有效地爭戰，精通武裝的知識，熟練在神話語中所預備的兵器，以致能察出任何軟弱之處，特別是能智慧地、系統地來主動對撒但王國之各種敵對教會之戰略作有效之反攻。

信徒如正在與撒但爭戰，須學習戰爭的防衛和進攻兩方面。因為如要對抗這狡猾的仇敵，而不充分曉得如何維持防衛狀態，則仇敵就能以藉攻擊他生活環境中所沒有防衛之點，來使之不得不放棄進攻，退回防衛自己本身。例如，信徒與仇敵爭戰，勇敢地用禱告的兵器取得了一定程度的勝利，但為時不久，這見證就被一些對他表面的攻擊所打敗，他才發現失敗於沒有用禱告好好保衛自己本身。

以弗所六章的保衛戰

在以弗所六章顯示出對抗黑暗權勢的保衛方面的戰事，及信徒站住的能力是不會變動的。有七句話用來指述裝備及保衛的姿態，其中只有一句包含用禱告來從事進攻性的爭戰。（弗六 18）

充分裝備的禱告戰士必須留心防衛的方面，來抵擋魔鬼所有的詭計及兇惡諸靈眾軍，無論它們的臨近如同「能力」，黑暗或洶湧而至。他必須知道如何在磨難的日子站立得住並且得勝有餘。並且能以分辨出所有它們在信徒得勝時改變策略的新攻勢，好讓自己保持得勝。

信徒要維持他的防守姿態，需要知道邪靈們能夠向他作什麼，並特別儆醒，免致自己向它們的作為降服，還以為是順服神，他須知欺騙的靈能使別的基督徒向他擔憂，給予他們異像並歪曲關於了的事物，引致這些擔憂者向別人提供些損害他的話語。總括來講，就是用每一可能之詭計來使他在個人生活上和環境中離開得勝的地位。他的勝利越大——「得勝了一切」（弗六 13）——狡猾的仇敵就用更利害的新策略來使他敗倒。如果它們能藉這些方法使他不能向它們進攻，或因別人明顯的錯誤判斷而受影響，或被騙以為這些是他必須背負的「十字架」，則他就已經在分辨仇敵詭計方面失敗了。

但當信徒知道邪靈會向他作些什麼時，他就能辯認出它們藉別人所做的作為，而穩定地站立在自己防衛好的地位上，用進取性的爭戰，來應付它們在這些特別途徑的工作，不再停下來接受所有這些事物是「神的旨意」，轉而用恒久而有系統的反攻性的禱告來驅趕它們。

對抗魔鬼作為的禱告

在對付黑暗權勢的戰爭中，當信徒在日常生活之間發現了魔鬼的行動時，就可以用禱告來特別堅持的直接抵擋魔鬼的作為，這禱告可以是簡單或突然說出，但極有效果。只需要說：“主啊！毀滅魔鬼那作為！”或「願神使那人的眼看見撒但在他周圍的欺騙！」

此外也有為別人的禱告，特別直接地對抗在他們裡面的邪靈，但這首先需要分辨它們存在的症候的知識，及分辨人自己和邪靈的能力。在這方面任何的不確定都會減弱祈禱的能力。如果這禱告戰士對別人某些特性發生懷疑，因那人行動起來似乎是兩個人格，彼此相反，其中一個明顯的並非他的真性格，那麼他就可以禱告，讓任何邪靈的存在被揭發出來，使那人自己能以辯認之，或者讓禱告戰士確定某些現象的來源，使能直接用禱告對付之。

邪靈存在及正在活動的一特別記號，無論是任何程度的附著，無論是如何輕微，皆是對所有關乎黑暗權勢和邪靈的真理，采敵對的態度，並且是無理由不講理的敵對。因為如果一個人沒有受它們騷擾，是能平靜地敞開心思去明白關於它們的知識，如同接受關於神的事物一般容易。並且在這種信徒的心思或靈裡，對其它方面的真理也都抵擋，無論是對他個人的聖經真理，或關於了屬靈經歷的事實之真理，或關於他們自己及其行動的真理，所有這些皆邪靈所不願他知道的。正如聖靈的同在的特別記號是對真理的敞開，渴望真理，不顧後果或痛苦之感覺。無論任何屬靈程度的信徒，只要自己特別宣告「我向所有真理敞開」，則就能把自己放在真理的神那邊，使真理的聖靈能夠作工。

邪靈如何使信徒抵擋他所需之真理

信徒要去幫助別的被邪靈所附之人，須準備那些欺騙的靈歪曲使用那被擄者所急需以獲自由之真理，有時這能拯救受欺者之真理，被附著的邪靈利用來鞭打他。這可憐的被擄者感覺到如同用棍打他身體一般的痛苦，並且別人給予他所需之亮光的話語，及他所願望聽到的話語，皆如杖擊打他一般。但如果受騙信徒拒絕受這打擊之痛苦的影響，抓緊所領受的真理，立刻將之化成禱告來與仇敵爭戰，

他就獲得這得勝之武器。例如，一個人得知「仇敵正在欺騙你」，而他立刻回答說「這違反了我的意志——願神把所有從撒但而來的欺騙都啟示給我及全教會！」那麼他就立刻把握了得勝之兵器。

所有給予被騙信徒的真理皆應引起他對撒但謬妄的靈之敵意，而不是引致失望或對真理之抵擋，或嘗試努力去解釋來證實某些表顯之原因。信徒願望自由則應感恩地接受所有能以暴露仇敵的亮光，說「我如何能取得這種對抗仇敵之利器的益處呢？」

但在脫離被附之緊張及紛亂之期間，這被騙和被附的人常無意中替邪靈掩飾而阻擋了自己的拯救。雖然意志已決定追求拯救，但當真理臨到時，因著邪靈在他的周遭攪擾，引起抵擋這真理或傳真理者之敵意，儘管他的意志已揀選要接受真理。總之，它們是盡一切所能的來工作。它們把紛亂的思想灌注入心思中，附帶著一些完全違反其本人願望的建議。有時更在身體中引起些感覺，似乎是受鞭打般痛苦，盆骨和神經都受刺激，頭部似乎被重壓，但所有這些皆非來自任何物理上的原因。這時那具有能拯救那被擄之信徒之真理的使者，表面上似乎只能對撒但的俘虜帶來損害而非利益；但如果真理已經供應了，而祈禱的戰士堅持地站住，不為外面暴風雨所搖動，則那被擄者漸入自由，就算一時未完全得勝，也獲得一更大程度之拯救矣！

趕出邪靈

在對付在別人裡面的邪靈而禱告時，也可伴隨以不發聲地命令它們離開那人，或甚至直接發聲趕逐魔鬼。但有幾個條件應當注意，需要小心並祈禱考慮，才能採取這種行動。那被附者首先需要 ①、他的狀況之真理，及邪靈藉以占住之地位。這需要工作者具有知識及辨別力，有時更要出盡全力；②、已經被發現之地位必須由受害者確定而專一地完全拋棄，否則這「趕逐」會失敗；③、認真地向神禱告，使祂對整個事件的旨意顯明出來，而神的靈如何處理之，乃是基本的需要知道。④、被呼召去說明別人的，需要特別掌握基督的權柄；⑤、摔跤禱告以致禁食，在應付非常困難的事例時，是必需的。

在這種事例中禁食的屬靈意義乃是：那人幫助被附者，已經達到直接面對地用靈與邪靈爭鬥，以致身體任何需要的感覺已經停止，直到勝利來臨。

在爭戰中的真正禁食

主在曠野的爭戰給予這事亮光。似乎直到撒但離開祂之後，爭戰的緊張過去了，然後祂的肉身上的需要才表現出來，祂才餓了（太四 2）。故此，真正的禁食並非全是信徒自己的選擇和決定去禁食之結果，而是因為一些靈裡的重擔或爭戰，靈管治了他的肉身，沒有了肉身需要的感覺，驅使他去禁食。但當爭戰過去了，靈的重擔卸下了，肉身的需要又會再感覺到。

此外亦有一種恒久性的對付肉身的態度，這可以形容之為「禁戒」，是繼續勝過邪靈所需要之條件。特別是為了趕逐邪靈，則信徒必須完全控制自己的身體，並能以辨別它的合法需求和邪靈想在它的合法需求後面找尋一立足點之不同，並偵察出所有想使他失敗之詭計。

趕逐時之聲音

在趕逐邪靈時，聲音可強可弱，皆決定於當時環境，如果聲音弱，可能因為害怕、無知、不成熟發展的靈，或由於敵擋之靈的力量。加力給信徒去趕逐的聖靈，受到他裡面這幾種因素之妨礙。特別是一個未發達成熟的靈而引致之限制，表示在普通的爭戰缺少運用靈。當繼續保持對黑暗勢力的抵擋和爭戰，並完全控制魂和體，則靈就會長大強健，如同施浸約翰在曠野一樣（太三 4），因為凡是攻克

己身的人（林前九 25），就使靈得到一定的度量，來讓聖靈加力，此外並無別法。

聖靈的特別澆灌，使信徒與祂合作來執掌基督對付邪靈的權柄，在下章詳述（徒十三 8，10）。在信徒靈裡的聖靈，是在這趕逐動作背後的力量，神的僕人應敏銳地注意不要離開祂而作任何進攻性的行動。保羅多日忍受邪靈藉被巫鬼所附之少女的攻擊，直到他心裡極之討厭時，才對付之（徒十六 18），直接對邪靈講話，命令之離開她，而非對少女講。信徒能夠辨別靈的直覺，就知道那時候，而與在自己靈裡運行之聖靈合作，就會發覺耶穌的名字征服撒但魔鬼的能力，在今日的功效與在使徒和早期教會時一般。

趕逐邪靈離開人身的主要因素，是對耶穌名字的能力的信心，這信心是基於認識邪靈必須服從基督藉著與祂聯合的人所運用的權柄。任何對這點的懷疑都會使這命令不生效。

這趕逐通常是由信徒直接向附著的邪靈奉基督的名話：“我奉耶穌基督的名吩咐你出來！”（徒十六 18）。

邪靈能轉移嗎

當趕逐時，邪靈斷不能進入或轉移到趕鬼者身上，除非有地位給予了它們，或因著邪靈的詭計而給予了它們同意。信徒被呼召去對付別人裡面的邪靈，應堅決地宣佈他站在（羅六 6，11）的加略山的根基上，這是唯一可靠之對付舊造的方法，而這舊造是給予仇敵地位的。

當替別人趕逐邪靈時，信徒可能同時發現自己裡面的一個以前隱藏的邪靈，現在顯現出來，而他則會以為是從別人身上轉移過來的，或是那被趕出來之邪靈從外面攻擊他。

因著這錯誤之認識，他現在就尋求從所謂「轉移」所引致之附著中得拯救，以致給予了邪靈新的地位，因他並無追尋過去生活中的原因。即是他當作是一種「攻擊」來對付之，而非認之為「症候」，故此其原因、地位皆未被發現和對付。

一位被附著之人的接手，也不會轉移邪靈。如果表面表現出是如此，則是那早已埋藏在那人裡面的邪靈顯現了自己之後，然後提供一關乎顯現之錯誤原因，使他難以發現其真正地位。總之，如果已經有邪靈在裡面附著，就適合它們顯現了，因為所有邪靈在人裡面的顯現，皆表示有地位給了它們占住，應該立刻對付之。如果那象徵性的顯現被認作來自外面的攻擊，則只有當真正的原因被認出來，才有希望拯救。

任何接手之意義皆在靈裡，而非在物理性之感覺中，或任何感官意識之感覺中。

辨別諸靈的恩賜

仔細研讀前面各章可以得到很多關於辨別諸靈的知識。但在林前十二章所述及之「辨別諸靈」恩賜，乃是聖靈在基督身體之肢體中的顯現，像所有聖靈的恩賜一般，需要信徒的完全合作來運用，並且漸漸明顯和強健。因此，在應用時所表現是十分平常，如同使用一個人所具有之靈的感官功能，而不為旁人所注意。即是說它並非以超然或神跡性的方式出現。象所有其它的恩賜一樣，並非為了表演，而是為了實際上的益處（林前十二 7）。只有在運用時它才會被辯認出，並且需要屬靈的人才分辨出它的存在和出現。

辨別諸靈的能力是從信徒的靈中發出來的，聖靈在此顯現祂的同在和能力，當他對屬靈事物的知識和經歷加多時，並學習去注意和觀察神的道路，以及超然邪惡勢力的作為時，這恩賜就透過心思而

成熟起來。分辨是聖靈的恩賜，但其顯現是屬於儆醒注意的果子，由於信徒的儆醒注意。這需要極大的忍耐、技巧和堅忍來成為辨別的專家。

執行運用基督權柄來對付邪靈的信心是不能製造出來的，如果在運用時有任何的勉強，由應知其中有錯漏之處，要加以察查，看究竟有什麼攔阻了真正的信心的工作。當一位祈禱的戰士發覺「難以相信」時，他應找出其原因來，看是否來自①、黑暗權勢的反抗，②、聖靈在此事上並不工作（可十六 20）。

有一種「假」的信心，是一種強逼性的「相信」，是來自邪靈的。但魔鬼所反對的信心的運用，並不證實這「信心」必是真信心。不錯，魔鬼努力去消滅真信心，而信徒則去爭戰來保護這信心，但他必須察驗這在他裡面的信心的性質，看之是否在靈裡而屬乎神的，或在心思和意志裡而基於一種個人的欲望？即是否源於神或自己？

禱告戰爭的其它方面

用禱告對抗黑暗權勢的爭戰是具有許多方面的，需要充分的應付，即如從摩西在山上舉手的功課一樣，是一種屬靈的行動之外的表達，他的動作的結果可以在平原上看見，就是以色列的軍隊得勝。得勝的原因是可見的。在靈界的一些事物，因著這人在山上的外面可見的姿態而成就了。當他放下疲倦的手時，其影響結果皆向他自己及旁邊眾人所顯明。

當日邪惡勢力藉亞瑪力人攻擊以色列人，亦即在今日敵擋基督的教會的同一勢力。在那冗長的爭戰中，摩西不能保持認定耶和華是勝利者的信仰而毫不間斷地發聲表達出來。當信心的動作有中斷時，則效力喪失，故此當他的手下沉時，仇敵就得勝，當舉起時，以色列就得勝。

當與撒但眾軍爭戰之時期延長時，在屬靈視覺中，可清楚地見到：當「所見證的道」鬆馳時，仇敵就得到地位，但當屬主的祈禱者保持得勝的宣告，則神的勢力就得勝。在這種時期，一些表示得勝的身體的姿勢，來釋放心思和身體脫離過分的緊張，是可以採用的。而舉起和伸出手來是會本能的做出來，為基督的教會而在「山上」爭戰。

有時，當邪靈的軍兵後退，而黑暗之王自己對付信徒，像在撒迦利亞書三章二節一般，那麼，「撒但，願主責備你」，是永不失敗的。

當需要祈禱針對仇敵一些堅固據點時，用忍耐而恒久的禱告，或在一緊張的大鬥爭中對抗黑暗勢力，在靈裡摔跤，拿住一些它們曾經取得之位置。披上全副軍裝的在基督裡的信徒，是有許多武器可使用來對付在高處的邪靈眾軍的。不單止摩西舉起的手，米迦勒責備的話，並且掌握住神對黑暗之君及其所有眾軍之咒詛——這咒詛在伊甸園之墮落之悲劇中，由主神向那以古蛇姿態出現之大魔鬼——這永不廢去的咒詛，撒但知道其最後結局是自己落在火湖中。提起這咒詛常是一有效之對敵武器。

祈禱與行動

已經耐心並恒久地禱告中勞苦的信徒，並在此為別人而與仇敵爭戰，必須自己準備好去行動，因為神會使用禱告者去拯救那人。祈禱與行動皆是重要，很多人以為祈禱已很夠了，因為神是全能的，但神需要禱告者也準備好去行動。哥尼流禱告了，然後行動去找彼得（徒九 11），摩西為以色列的得救而祈求，他自己就被差去成為他所祈求之答案的重要因素。

禱告的答應有它的時間（路二 26），亦有已答應的禱告受到阻礙（但十 13），那些為別人的拯救

而祈求的，必須耐心去多日地為之祈禱。有時會有一種錯誤的思想，盼望有一種「湧流」式的禱告，以為是真正在靈裡面。信徒們不能得到這種湧流時，就停止恒切禱告，而其實當在禱告中與仇敵對抗時，時常會有一砍伐式的話語，來與那攔阻者真的對搏。信徒們必須不要盼望那些深度被騙的會在數禮拜內被拯救出來，因這需要數月甚至數年的祈禱。與那些為之祈禱的人接觸可以加快他們的拯救，因為當神能夠使用別人去幫助未成熟的基督徒時，神就能更快地工作，使他們明白過來。當我們見他們時，間接地我們答應自己的禱告，並給予他們所需之亮光。

忍耐和恒心是需要的，因為正如我們所見的，當信徒們相信邪靈們的建議和解釋時，儘管他們誠懇地希望從它們的權勢下得釋放，因著無知而阻礙了得救。

禱告與傳道

那禱告者會被差去傳達真理，故此他應知在他傳道中祈禱的地位。他需要別人的祈禱來有效地發言（弗六 19），當他傳達那些影響到撒但國度的真理時，必須自己經歷這爭戰。如果在他傳道之先對付好黑暗權勢，則經過他的靈的湧流就不致受阻。但如果邪靈們正阻礙著他的訊息，他就需要困難地把話語掙扎出來，因他的靈這時正抵擋著靈界的阻礙。這會引致他的聲音變硬，皆因在周遭之敵擋，但當這敵擋離開時，聲音就回復清爽之音調。無論何時人的靈落在這種爭戰中，外面的人就受影響以致在行動言語上缺少鎮靜。當信徒傳道時，欺騙的靈就會努力去用一種「批評」的流來干擾之，即是用它們自己的作為來控制之。它們會向之細聲說些關於聚會情況之假話，當他說話時傾倒些控告去他心思中，對抗其話語。如果他正說及神兒女所需之聖潔生活，就聽到說他遠及不上所傳與別人之道理，這堅持之控告，使講者突然在他信息中，插進一些關於自己的自卑的話語，這些話語是邪靈所提供的，而他還以為是出於自己，以致把另一種流注入聚會之氣氛中，給大眾帶來一團黑雲。

祈禱滿足了一些定律，使神可以作工，並使祂成就祂的目的。如果這定律不存在，則神不需要祂孩子們的祈禱，而祈禱是浪費時間。但事實上，祈禱是最利害的武器，能以摧毀那些攔阻神工作的障礙，除去來自魔鬼的作為和罪惡。

祈禱是拆毀的武器

祈禱既能拆毀亦能建造。如用在拆毀方面，必須刺入事物的源頭，摧毀其原因，粉碎所有攔阻神運行的東西。這種祈禱需要是專一性和幅射性的，首先在個人的範圍內，然後擴展到宇宙性的。其程式應是①個人的祈禱，包括個人的需要；②家庭的祈禱，包括家庭的需要；③地方性的祈禱，包括環境周遭的需要；④宇宙性的祈禱，包括整個基督教會及普世之需要（提前二 1，弗六 18）。

宇宙性的祈禱

如果禱告的戰士作宇宙性的禱告，而沒有首先對付好個人和本地的需要，則仇敵會侵入這些微小的範圍，而藉對個人和地方性的攻擊，使信徒從宇宙性的表面上墮落下來。故此，祈禱之次序應是首先盡量為所有個人和地方性範圍，然後擴展到宇宙性的範圍。祈禱不但要徹底，並且具有堅持性。為此，信徒應具有①禱告之能力，②禱告之異像，③曉得禱告什麼。因為在祈禱中的有效應需要聰慧地領悟，祈禱的工作需要訓練和裝備，如同傳道一般。

有過訓練之禱告戰士知道關於祈禱的各方面，例如：要求性的祈禱（約十四 13）；代求性的禱告（羅八 26）；講話（太廿一 21，可十一 23，25），及負擔性的禱告，這負擔是在靈裡或在心思裡（西

二一一四 12)。他知道祈禱的負擔是可以意識得到，但他必須不要盼望每一祈禱皆有意識到的負擔，也不要等到自己「覺得受感動去祈禱」。他知道如果看見了祈禱的需要，則已經足夠理由去祈禱。但如果他等候「感覺」才去祈禱，則是罪過了。他也明白在宇宙範圍中，整個基督身體的一元性，並且在那聯合之範圍中，他能對全教會的所有祈禱說「阿們」，只要其是屬於聖靈而在神旨之中。

所有這些不過摸索到祈禱戰爭之邊緣，來對付黑暗勢力。而復興之真目的，乃是為了拯救神的子民。

第十二章 復興的黎明與聖靈的浸

我們已經看見：信徒接受聖靈浸的時期，是一特別的危險時期，這危險是來自邪惡的超然世界，但這聖靈的浸是復興的重要因素。故此，復興的黎明，是欺騙的靈去尋找進入信徒裡的入口的時期，藉各種的假冒來欺騙，結果形成上面所述之被附。

復興時期是充滿危機和事變的時期，不但是每一信徒個人的歷史中的危機，更是每一地區、教會和國家的歷史中的危機。並且是未重生的人的生死關頭，當他接受或拒絕向神歸服時，他決定了自己永遠的命運。對那些接受豐盛聖靈的，或那些拒絕祂的人，也是一重要關頭。因為對那些降服下來並接受聖靈浸的人，這是至高者駕臨的日子，但對其他的人來講，則決定究竟他們變成屬靈人或仍舊屬肉體（林前三 1）；究竟他們選擇在個人生活中繼續失敗，或決定前進作得勝者。

極少人經過這關頭時沒有受仇敵或多或少的欺騙，只有那些堅持地運用他們的思考官能，才會有希望從邪惡的超然勢力的狡猾作為之下被拯救出來，不致在這危機中成為俘虜。如果信徒在他受靈浸時真的被邪靈們欺騙了，差不多在他經歷的最高點之後，立刻因被騙而開始跌落陷井中，以致遭受深度的黑暗、捆綁、和愁苦，直到他不再被騙而回復到正確的道途上。而那些不能發現欺騙的，就落到更深的欺騙中，成為在實際上對神和教會都無用。

復興是神的時候和能力

復興是神的時候和能力，但也是魔鬼活動之時。因為當神的能力降臨時，也帶來了超然邪靈勢力的攻擊。這顯示了在靈界的活動。復興本身是神的時候，天開了，神的能力在人群中作工，但當神聖的能力在外表上開始過去時，超然的邪惡勢力就在人、教會，和地區中彰顯它們的作為，人們就會希奇魔鬼的作為能夠在神極大顯現的地方出現，而不知道在復興的黎明，魔鬼已經開始播下它的種子及進行它的工作了。復興的退潮是開始於其漲溢之時，但所有的人都看不見。

在充滿神的能力的復興中那「試探者」似乎沒有出現，但它是假冒者的姿態在場。人們說沒有魔鬼，但這是它最大的收穫時期。它正在網羅它的俘虜們，把它的作為混雜在神的作為中，並且欺騙聖徒們比它試探人犯罪更有效果。作為一假冒者和欺騙者，這永遠儆醒注視的仇敵，使用它欺騙和假冒的老方法在新悔改的人中，這些人剛剛得勝了明顯的罪惡，以為那試探者已經離開他們，但不曉得它的新方法。它的隱蔽不過是表面的，而非真實的。撒但從未曾在神孩子們中這般活躍過。

為什麼復興停頓了——靈恩變成極端

魔鬼的目的是停止神的復興能力。神所賜下的每一蘇醒祂百姓的復興，都在一段或長或短的日子之後停頓下來，是因為（一）教會對用靈與神同工的規律之無知，（二）因著無知，神的子民向那暗中滲入的黑暗權勢降服，而沒有辯認出來。那些由聖靈所生的人在這種聖靈彰顯能力的時期，就浸入了一屬靈的世界中，與邪靈們發生接觸，而以前是未有對它們的存在的經歷上有認識。他們意識到屬靈的能力和事物而以為必定屬乎神，而不知道被邪靈們摻雜的可能。這就是為什麼使教會蘇醒的復興，曾經向世界顯示出更新和奮發的神的能力，但後來產生了不少真正由聖靈重生的信徒，但被稱為「狂熱派」或「極端派」，這是為什麼「復興」都或快或慢地受停止或損傷，對世界的見證損壞了，以致教會中嚴謹的部分都失望了，對其後果畏懼。

最率直的說，即是復興的時期是邪靈們去附著屬靈的信徒們的機會，而復興的停頓就是因為「被附」。最屬靈的信徒們在受聖靈浸後，在復興的事工上最適合被神使用，但也會被邪靈欺騙，因接受了撒但的假冒而外面的人被附。信徒們如不是這麼完全歸服給聖靈，則會避免那種厲害的被附，但在他們接觸靈界之事物中，同樣會對那些表現得較難分辨出的欺騙敞開。

在復興之後的「狂熱」的靈，是純粹邪靈們的作為。在復興開始時無知者是受教的，但因著他們的「屬靈經歷」，後來就變成不肯受教。在復興前的愚昧就給予撒但的「絕無錯誤」或不受教的靈以地位。在復興之後的信徒之頑固和固執並非來自他自己，而是因為邪靈欺騙他的心思，控制了他的靈，使他頑梗而無理。

在復興的黎明時，黑暗勢力的計畫是要把那些真實的推到極端去。它們的推動在起初時是非常微小而難以認出，例如一些思想的建議，或鼓動去作些稍為違反理由的舉動，但當順服了這「鼓動」，而停下了理智的運用，那些如此被騙的在一定程度之後就成為狂熱。那些被逼去作無理之舉動的信徒們，他們的理智和判斷，可能是反對或甚至抵擋那些他們所被超然地強逼去做的動作，但他們不能抵抗那推動他們的超然能力，他們以為這能力是來自神。

復興與對撒但的爭戰

所有比上面所述及之更多的事情，及所有以往的復興的歷史，都顯示出如果在復興中沒有了對抗撒但及其兇惡諸靈的爭戰，則必須會因為撒但假冒聖靈的作為而形成混雜的結果，在最後時表現出局部的失敗。因此教會就需要信徒們裝備以知識和辨別的能力，來面臨那些在復興的來臨時必須出現的撒但的假冒，好去曉得撒但欺騙和附著的症象，能以抵擋黑暗的權勢，並教導神的孩子們得勝它們之路，及對抗它們之進取性的爭戰。那些已經復興了的人如要得保持健康、聖潔和屬靈的能力，必須向那些攻擊人的靈爭戰。

如果教會明白關於黑暗權勢的真理及與聖靈合作的道路，則純淨而無不良後果之復興是可能的。離開發這種關於撒但和它的惡靈的作為的知識，使能在任何偽裝之下辯認出它們的存在，則沒有一個人能夠安全的接受復興中的所有超然的顯現，或安全的相信所有「五旬節的能力」是出於神。一個純淨的復興是神聖的能力之充分運行，而沒有罪惡和撒但。這不是冷的「相信」，而是生命，與聖靈聯合，而非靠才能。

為復興的祈禱

離開了這種知識，則那些為復興而祈禱的人並不清楚知道他們祈求什麼，也不知當祈求蒙允時如

何去行動。因為他們並未準備好去面臨撒但對他們的祈禱之對抗，也不知道這種為復興的祈禱所伴隨的危險。

為什麼沒有因為世界性的祈禱而來的世界性的復興呢？為同一原因使復興在開始不久就消退了，而為復興的祈禱會在事變中或無能力中收場。對復興的攔阻，無論在已經開始或在來臨之前的祈禱中，都是因為邪靈欺騙或阻擋那些祈禱的人。

在現今復興的攔阻不單止是因黑暗勢力的反抗，更是因在教會中最屬靈的部分的現今狀況，而這只有神自己才能在復興的能力中作工。他們是那些明白聖靈浸的信徒，並在以前的復興中在靈中已經釋放的，但現今因仇敵在周遭中的壓力而倒退，或者是因仇敵的假冒而被俘虜。

讓這些被遏止或被欺騙的信徒們再次蒙釋放，則那些現今無用的將要在復興再次被賜下時，在教導和勉勵別人上是有無限的價值的。

為復興用的器皿

聖靈是仍舊在那些當上次復興時受靈浸的人中。一九〇四年在威爾斯的復興的錯誤，是太殷勤從事於復興的效果，而不是儆醒禱告去保障和防守復興的原因，那些受了靈浸的人，現今雖然靈裡被困，或因撒但的欺騙而偏離正道，但只要他們被釋放了，仍然是神所能使用的器皿。現今雖然無用，但當成熟了並有經歷和知識之後，則當一個復興的教會再次被釋放去真正與神的靈同工。

那麼現今我們應如何祈禱呢？應該是：

- (一)、對抗那些阻擋復興的邪靈。
- (二)、為那些在上次復興後因受騙而被附者的潔淨和拯救而祈禱。
- (三)、為復興再次被賜下時被保持純淨而禱告。
- (四)、為復興的器皿的準備而祈禱，使他們受神的訓練和教導去防止黑暗勢力之入侵。

簡單說來，讓所有為復興祈禱的，為亮光照臨那些因黑暗勢力的欺騙而受捆綁的人，使他們被釋放而再次在復興事工有功用。然後邪惡勢力就會從它們所再次獲得但仍屬於神的地位上被打退。

聖靈浸是復興的要素，因復興是來自對聖靈的認識。而與祂合作就使祂能用復興的大能來作工。故此，復興的基本條件，是信徒個別的曉得聖靈的浸。這名詞的應用是用來形容一確定的聖靈的流入，是基督的教會歷來千萬的信徒們所接受的一個確定的經歷。這聖靈的注入並非單是一九〇四年威爾斯復興的原因，更是世界歷史上所有的復興的原因。

這緊隨著復興而來的撒但假冒的作為的事實，即是因對靈界的敞開而使邪靈能假扮聖靈而進到信徒裡面去的危機，應該不要使神的孩子們不去追求真正的聖靈的湧流，這是為了帶進純淨的復興，釋放基督的教會脫離罪惡和撒但的捆綁。

什麼是真正的聖靈浸

首先，要明白什麼是真正的聖靈浸，接受的條件和得著後的果效。前面已經說明，什麼是假的、及在追求時所要避忌的危險。真的聖靈浸根據使徒行傳並非一種臨到身體的影響力，更不會引起人的身體的痙攣、抽筋或抽搐；更不會奪取了一個人心思的充分的才智活動，而使他不能負責自己的言詞和行動。

簡單說來，神的靈在人裡面的位置，給予了所有關乎聖靈浸的真的表顯一條鑰匙，並且關乎接受

的條件，個人經歷和事奉的後果。那位置就是人的靈。當信徒明白他的靈是聖靈藉以在他裡面運行的器官時，他就能夠去分辨被聖靈充滿的真正意義，並曉得如何去察出撒但在感官領域中的假冒作為。

聖靈浸可以被描述為神的靈的一種突然或逐漸的流入人的靈裡，使人的靈從魂的器皿中釋放出來，提升到一個管理魂和體的地位上。這自由的靈就成為神的靈藉以傾流神聖能力的敞開的管子。同時，心思也蘇醒過來，充滿了亮光（弗一 18），身體變成完全在人的充分控制之下，因為人的靈已經掌權，並且得到一種更新的能力，使他在已經投身在其中的爭戰的工作上能以堅持。

如同在保羅書信中所顯示的，神的靈是藉人的靈來運行，這真理需要在閱讀使徒行傳對聖靈工作的記錄時，緊記於心。

在五旬節聖靈的流入

在五旬節那天，一百二十位男女門徒都被聖靈充滿，神的靈充滿了空間，他們的舌頭釋放了，使他們具有聰敏的性格，在聖靈給予他們口才時，能以講出神的大能的作為，這是聖靈給予他們能力去講。但這記錄沒有給予任何線索關於他們變成了機械人或聖靈藉他們講說自己或代替他們說話。他們的靈因神的靈的運行和動態，就能以明白並講說神的奇妙作為。

這聖潔的靈流入他們的靈中，不單使他們的精神能力保持充分的活動，並且澄清他們，增加他們分辨的精確及思想的能力，正如彼得的行動和話語所表現的，帶著令人信服的能力，因他的話語是由聖靈所感動，但在他的清楚明敏的心思中由他說出來，三千人就悔改得救了，神的聖靈藉他而彰顯，並不控制那些聽眾，但在他們心的深處的信服使他們歸向神，並非因懼怕神，而是靠一屬神的敬畏，使他們有屬神的憂傷和懊悔。

因此聖靈的降臨是在人的靈（徒二 15），用神聖的亮光和能力披戴之，並提升之與天上得榮的主在靈裡聯合，並且同時使信徒受浸于一靈，與其他肢體一同歸入基督的奧秘身體，聯於在天上的元首。

所有這樣被釋放和在靈中受披戴的，都「同領於一位聖靈」（林前十二 13），聖靈藉身體的每一肢體的靈的容量，來分配恩賜，為升天的元首作有效的見證，「隨己意分給各人的」（參林前十二 4，11）。

聖靈啟示在天上的基督

真正的聖靈浸對現今信徒們的經歷的另一重要方面，可以在彼得於五旬節那天所講話語中找尋出來，即聖靈在這時所啟示的基督，是一位已經在天上得榮耀的人（徒二 33，34），而不是顯示之為內住的一位。在使徒行傳全文所有關於聖靈工作的記錄，皆同樣的表現基督是坐在神的右邊（徒三 15，21，四 10，五 27，30）。殉道者司提反看見人子站在神的右邊（徒七 56），而保羅在往大馬色的路上遇到從天上來的大光，已升上高天披戴榮光的主向他說：“我是耶穌”（徒九 3，廿二 6，廿六 13）。

聖靈充滿信徒的靈，向他交通耶穌的靈，在一個靈裡使他與得榮耀的主的靈聯合，把基督的性情和生命分給他，來建立起與祂相似的新造（羅八 29，來二 2，13），他不是向自己裡面的基督，反而是因為神的靈流入他的靈，以致被提升起而脫離了窄小的自我，進到一個屬靈的境域，在那裡他發覺自己與其他聯于永活元首的人是在一個靈裡面，因著主的靈的交通而彼此結合成為一身體，一屬靈的有機體。

復興是靠對靈浸之真認識

靈浸之真義及其屬靈果效，對復興本身和為何復興沒有臨到的原因，有極大的關係。復興是神的靈藉那為著神而被釋放的人的靈傾流出來。當聖靈流入許多信徒的靈時，並且在他們之中都能流通出去，則在早期教會的合一就可再現，這合一的力量就變成堅強到可以從所有這些被釋放的人湧流到別人中去。

但如果信徒轉向裡面，因為①、反抗的壓力，②、在周遭的黑暗勢力，或③、在以自我為中心的教導和禱告。或一定程度的注意向內面的經歷，使聖靈的外流受阻。與其它得自由的信徒們的合一受到一無形的阻隔，而那得了自由的靈，當信徒向著外面而成為聖靈流入流出的管子時，就能管治魂和體，但現時又再次落到魂裡面，成為「被囚的靈」。

故此復興就在剛剛誕生時被阻止了，因為追求並得著了聖靈浸的信徒們，並不清楚明白流入的條件，及如何去在聖靈來到時與之合作。神是要使他們成為生命水流的河道。

真正的啟示基督

神的靈進到人的靈中，就帶來愛、喜樂、自由、活力、亮光和能力，並且啟示基督為復活升天的主，這帶來說不盡的喜樂和充滿榮耀，覺得與主非常親近的相交，使「我在你裡面」成為活的能力。但就在這時候無知是危險的。如果信徒不明白所有這些在裡面的經歷是因為與天上的基督聯合的結果，而且只有在信徒保持對在天上榮耀的基督一個正確的光景，則他會落在魂裡，即落在自己裡面。那些欺騙的靈就會在感官領域中假冒真正的經歷，如同以前他在靈裡因聖靈而有的一樣。

這些「經歷」在信徒的小圈子之外不會有什麼大的結果。但當真正的聖靈流注入靈裡發生時，①、與別人在一靈裡合一，②、喜樂，③、說話的釋放，④、有能力為基督作見證，⑤、在別人的生命中產生恒久的果效，使人有一種從天上神那裡來的火熱的靈（羅十二 11）來事奉神。但當那感官的假冒發生時，超然的「經歷」就常常出現，而有一種錯誤的靈可以被辯認出來，例如剛愎、苦毒、驕傲、偏見和紛爭等等，顯示出①、那些「經歷」並非來自人的靈，或②、人的靈沒有和聖靈同工，③、聖靈已經不能繼續藉信徒的靈和生命結出純淨的果子。

這種後來發生的假冒亦有以下跡像：①、不能信出別人裡面的神的靈，不能與別人合一，這與林前十二章的表現的一個身體的樣式完全相反，因為在每一肢體內的同一的靈應與在別人裡的相和諧，②、那分門別類的靈是表現在對不重要的事物上不能彼此相合，因為只有聖靈在掌權和作工才能有合一的靈，而這是需要信仰的合一，信仰的合一則根據知識的程度。

為什麼信徒們得不著聖靈浸

信徒們知道靈浸是可以得著的，但他們會得不著，原因是對經歷上的許多錯誤的認識。

接受五旬節聖靈時的表顯和效果的變化，是根據信徒的準備和認識。很多人未能接受聖靈的浸，皆因他們有錯誤的觀念，攔阻了他們與聖靈合作。這是基於關乎這方面的各種不同的事實，及各種顯現互相矛盾的對這方面的教訓。

接受所賜的聖靈

根據主與祂的門徒們的引導，及今天很多人的經歷，可清楚知道確有一接受聖靈的經歷，緊隨著復活的經歷，那是聖靈彰顯能力的開始階段，藉著神的靈流注入人的靈，來釋放那人去說話和作見證。初步的形式的接受聖靈所需要某些條件，是信徒所能很快和很容易去滿足的，①、除去生活中所有已

知的罪，②、確信基督寶血的能力潔淨所有的不義（約壹一 9）；③、完全的順服對神話語所得亮光，④、完全向神降服，正如完全是祂的一樣，不保留一點什麼事物，⑤、信徒滿足了這些條件後，就能用信心領受所賜的聖靈，如同他藉基督領受所賜的永生一般簡單。

信徒們應明白這些簡單的條件只要用意志的動作來履行，沒有任何意識到的感覺。當這交易一作成，就可持定不變。在一些例子中聖靈進入重生的靈中後很快不表現出聖靈的果子來（加五 22），但信徒應儆醒保守不要讓之很快的失落了，乃要用繼續的信心持守之。無論靈裡感覺到聖靈與否，皆依據神的話語而與神保持正確關係。這完全降服的信徒一旦完成了條件，就無論有無經歷都持定之。

聖靈就是從這階段開始作工，去管治和引帶信徒往前去曉得祂更大能力的傾流，這都是為了事奉和對撒但的權勢的進攻。

事奉的裝備和條件

有些人說他們曾經為這裝備祈禱了幾個鐘頭，位元並不為了什麼目的。有些人化了幾個禮拜或幾個月去等候神，為了他們所認為伴隨這靈浸而來的經歷，但有一假冒的能力臨到他們，以致得到可怕的結果，那些表顯後來證實是來自撒但欺騙的靈。有些雖然接受了真正的聖靈的流入，但因無知和錯誤的觀念，同時也在身體中給了邪靈的作為予地位。這點我們已經在前面數章中對付過了，這裡只要指出些條件，為了明白事奉的裝備及其隨後之果效。

對需要的醒悟

首先必須有確知這種能力的裝備是可能的，同時具有深刻的覺悟和需求。這可能發生于信徒自己發現他的生活和事奉沒有果效，儘管他已多年知道聖靈內住的能力。特別當缺乏為神作見證的口才和能力時，這種需要的感覺更大了，尤其看見完全缺乏早期教會對抗黑暗權勢的進攻能力。

有時，那些這樣被聖靈感動覺得這種需要的人，在得到祂的能力之大充滿之前，卻因別的並不在屬靈生命同一程度的人說這是不可獲得的，以致停止往前追求。信徒在這情形中應放開人們的看法，直接面對神，自己去證明究竟神會滿足他那覺醒的需要否。

這表示向神的確切的交易，①、祂會給與要求者祂所說的「聖靈浸」，②、用神自己的方式去給予祂所買贖的人釋放的話語，和能力去果效地事奉，信徒因為是基督身體的一個肢體，故應當取得他的一份。

這應是在一堅決的意志的動作中與神交易，這決志應保持下去，不管後來的經歷怎樣，這就是根據神的話語而用信心支取聖靈的裝備，「基督即為我們受了咒詛……使我們因信得著所應許的聖靈」（加三 13，14）。

我們看見在五旬節之後，對教會再無任何命令說要「等候」一種個人的裝備來事奉，主的靈降在那些在哥尼流家中的人上並無任何「等候」，主亦向任何在正確態度中的及滿足了條件的信徒，用能力聖靈充滿他的靈。這等候在信徒方面來講，確是一忍耐的等候，他緊決的為了這聖靈的裝備而面對了神，來得到神的靈在他裡面作所需之工。一種包括真實的放下日常生活的責任之「等候」，當他將被給予更確定的事奉時是需要的，藉此他學習仔細地順服所有已知的的神旨。

聖靈浸之阻礙

在這時期信徒用信心對付神必須保持主動，相信聖靈在準備他去接受他的事奉範圍所需之裝備，

現時的危險是用藉口去掩蓋缺乏能力，或從神的靈所要考驗他生活中的一些要點時退縮出來，或甚至拒絕順從神的要求，對一些犧牲因畏縮而逃避，以致停止了聖靈，使信徒的靈不被釋放去接受更大份量之能力的流入。

在開始接受聖靈時所需之條件是在較窄的範圍內，即是只有人的中心受對付，意志向神降服，心思受潔淨脫離對罪的愛好。但在能力的裝備時神的對付之範圍就擴大了，人的靈必須脫離魂的轄制，屬於天然的和魂生命的合法的東西都要交出來，使他成為一屬靈人，只受他的靈之管治，他必須沒有了任何不屈的靈的痕跡，使他的靈向聖靈柔順的合作，他必須沒有了任何程度的不肯饒恕的靈，使不會給邪靈們進口。當聖靈運行時，他會受令去指斥罪，或為基督的緣故忍受反對。並且脫離了狹隘的靈，為了他要成為一寬闊的管道去流出神靈的恩慈的生命。

凡尋求能力的裝備的人，必須願意讓神的靈充分地對付他的生命，除去任何攔阻他隨時立即遵行神旨的障礙，他必須被尋察動機，並被教導以公義的原則，因為他所想知道的聖靈的裝備，是表示一攻取性的戰爭來對抗罪惡及邪惡的勢力，但如果這神的使者不知道公義的法則，在他傳講公義時聖靈如何能使人知罪呢？他必須先學習神在他自己的生活中對罪的態度，然後才能作神的見證人去對付在別人裡面的罪。

聖靈浸為什麼會耽延

如果一位信徒已經為聖靈浸而與神交易好，並且信心接受之，但經過很長的時間仍無在經歷上的明證，他就應該更新他向神的祈禱，來儘快除去所有可能的阻礙，並儆醒的在每一所賜的亮光中與神合作。對聖靈的作為之錯誤觀念會使信徒不能看見他的祈求已蒙答允的憑證。他會盼望一些與其他信徒一樣的經歷，或在他心思中受他的一些願望和禱告的影響，使他不能看到聖靈相反方式的作為。

就在此給予了邪靈利益，如果信徒傾向任何表現作為靈浸的憑證，欺騙的靈就使用每一可能的方法去給予追求者以假冒，神的靈進入信徒的靈自然會帶同憑證，就是釋放那靈進到光明、自由和能力中，使話語得著釋放去作見證，並且聖靈同工使別人悔改，這是聖靈降臨之終目的。

信徒們正在受聖靈管治和訓練來得能力的裝備，應繼續隨時為基督作工，敏銳地中心順服所得亮光，充分運用已得之恩典之度量，因在忠心事奉的道路上會蒙賜下裝備能力之確證。神的法則是當祂的孩子們運用了所有祂所賜的然後再更多給予。信徒必須顯明向神的順服至於他現今的認識之極點，學習去注意他的靈的感覺，並運用他的心思，當他在神話語上去尋求神旨時，依靠聖靈的光照來判斷。

說方言

在這裡產生一個問題，就是究竟信徒們現在也說方言，正如當日門徒們在五旬節聖靈降臨時一般？有很多人說是的，但在上面的篇幅中可見：除非等到基督教會的屬靈部分更多認識邪靈假冒的方式，及認識了它們作為能力的法則，否則任何對這經歷見證說是對的，皆不能完全的依靠。

這裡再重述一次：復興是神的靈經過人的靈湧流出來，聖靈浸是神的靈流入人的靈，使人的靈脫離了所有阻礙和捆綁，不再受壓迫和關閉，或減低其作為聖靈的出路之度量。但因著仇敵之欺騙的作為，使這些阻礙又返回了，而信徒再次在靈裡受關閉，以致在實際上對神和祂的子民都失去功用了。

明白黑暗權勢之法則的目的

在上面所寫出來的法則是有兩個目的的。首先是為了除去這些阻礙，使在許多人裡面被關閉了的

復興力量，再次釋放出來，基督的教會往前去到達成熟和有能力的地步，勝過那攔阻進步的黑暗權勢。它們藉著神的子民的無知而阻擋了復興，但藉著對它們的作為的認識對付它們的進取性的祈禱，可以使它們從已得的地位上退回去。當把關於它們的真理應用出來時，不但釋放了個別的信徒，並且除去在一教會，市鎮或地區的氣氛中的攔阻。

如果藉祈禱可使一個邪靈失去能力，則只要神的孩子們去運用得勝的兵器，則所有撒但眾軍對教會的攻擊將被打敗。如果地獄的全部已被基督征服，則撒但的武力就能被傾覆，使基督的教會從它們的權勢中釋放出來。

為什麼神允許撒但攻擊

攔阻向仇敵從事進取性的爭戰，並非因缺乏得勝的武器，而是因教會不願意去面對這真理。信徒們滿意皆因不知自己的狀況。他們所得的好處攔阻他們得到更大的好處，也攔阻教會得到更大的好處。因此，為了使他們從自我滿足的狀況中起來，神就容讓撒但去篩祂的子民，因為撒但不能越過神的允許而多篩一下。信徒只能從經歷中得到教訓，故神容讓仇敵猛攻，基督的教會必須成熟，準備好主的再來，幫神容讓仇敵猛攻，因為只有藉此才會逼使神的子民前去爭戰得勝，攻陷撒但眾軍在諸天中的地位，為教會升到她與主一同得勝之地位而開路。

對屬靈事物的錯誤觀念只能藉經歷來除去。很多神的孩子們在以為正被神所保護而被騙了。他們按照條件讓神作工，但沒有理智的明白為什麼祂這樣做，而他們不明白為什麼神這樣做，而他們不知道因為對那些關乎屬神和撒但的作為之法則的無知，使他們會遵行了讓邪靈作工的條件。

現今超然的表顯已經因為神的工作和個別虔誠的信徒所受的困阻，逼使基督的教會注意。很多神的兒女參加這些表顯之中，盲目的認為神會保護，但他們因為不明白得保護的條件，以致沒有得到保護。有幾他們的肯定隱藏著，在他們裡面錯誤的狀況，是他們自己所不察覺到的：（一）他們有一秘密的自信，認為他們能去判別他們所看見和聽見的，但這因為沒有深刻認識自己無知而真實的依靠神。（二）有一隱藏的好奇心，盼望去看一下奇怪的事物。（三）暗中希望去參加追求聚會，但沒有首先用無成見的心思去尋找對神旨的清楚之認識。（四）他們會有一真正的願望去得到神更多的祝福，而掩蓋了一深度隱藏的驕傲和野心，要在神的國中居首。任何這些暗中的原因都會使神的保護受打岔，但若果具有一真正單純的依靠神去保守他脫離撒但的詭計，嚴謹的儆醒禱告，心思準備好去接受神所賜的真理，同時忠心於神旨，則為了比個人蒙福的更大的目的，這具有遠見的神，會容讓信徒去藉痛苦的經歷來發現假冒者之欺騙作為。這人後來就會說：“主救我脫離諸般的兇惡”（提後四 18）

撒但的俘虜成為得勝者

運用這些關於撒但欺騙的作為及得勝之路之真理的第二個，也是最大最重要的果效，從這將結束之時期及升天的主的千禧年國度性的顯現之觀點來看，是關乎教會的時代性的地位。榮耀基督的千禧年國度性的顯現使撒但及其權勢失去以前的俘虜，這些俘虜升上基督的寶座，在那裡與他們的主一同掌權，審判天使（林前六 2，3），這表示那墮落的天使長所要飲的最卑下的杯，而以前因墮落而被降低到達野獸的水準，暫時低於天使的人類，這時被救贖了並再次升天與王子同坐。被高舉超越過撒但以前作天使長的地位，被高舉到與神兒子同一生命，性情和地位，作神的後嗣，與基督同作後嗣（羅八 17，來二 5，11，12），與救贖主一同被高舉，遠超一切掌權的和有能力，及一切天上地上地下的名

字，被高舉在得勝主之旁邊來審判仇敵。對撒但來說只有陰間無底坑和火湖等著它。而以前被擄的則在神的兒子的寶座上分享，超越天使和天使長。

加略山得勝者的名字及其能力

在這世代的結尾時，在教會的千禧年國勝利之前夕，整個邪惡勢力的王國正傾全力去吞滅那些將來要審判墮落的撒但眾軍的人。神允許這攻擊，因在諸時代中祂都是用這星球來作戰場及訓練祂子民的學校，神兒子自己也要順服，並且死在十字架上，然後才蒙賜超乎萬名之上的名，這名現在向每一墮落的天使及在靈界的每一邪靈述說加略的勝利。而基督的每一肢體如要與祂一同作王審判天使，那麼在地球上生活時必須個別的學習不單止勝過罪惡，更用這得勝者的名字去踐踏地獄的毒蛇。他們必須得勝如同祂得勝一樣（啟三月 1），才能在祂寶座上有份。祂引路他們必須跟從，祂在加略經過了黑暗的權勢和時間而到達得勝之地。他們也在靈裡與祂聯合，經過同樣的黑暗，這黑暗充滿了邪惡的眾軍，而抵達在祂裡面之得勝之地。

這末後的來自黑暗眾軍的攻擊正臨到教會。升天元首的任何一個活的肢體皆不能逃避這攻擊，只要他是這身體的一真份子（弗四 16），根據在身體裡的位置，有些會比別人先知道，「若全身是眼，從那裡聽聲呢？」那些屬於腳的會最後知道，但他們會知道，因為亦必上升，雖然腳是這正升高的身體的最近地及最後升高的部分。這身體中一些被選的會因撒但欺騙的詭計被擄，但雖然他們會一時被吞滅，自己也認為對主無用處，但如果他們看見所有撒但的欺騙，能變為得勝的階梯，並且是拯救別人脫離它權勢的裝備，他們就能再次起來，成為基督身體在前進中面對空中黑暗眾軍之抗爭時的「眼」。他們發現那些撒但藉以控制他們的方法，能因真理的亮光而改變為進到從仇敵權勢中出來的榮耀釋放，他們就起來成為見證人，不單向人，更向諸天界的執政掌權的（弗三 10），見證神的百般智慧。

撒但權勢的王國會希望去阻遲它們的受審判，但神的旨意最後必實現。神會在適當的時辰帶祂的教會與升天元首相會，儘管現在黑暗勢力正包圍著她。對抗黑暗權勢之戰爭之最後呼召是復興！但那因戰勝撒但而來的最後的復興是升天的勝利，和基督的千禧年國度的顯現，撒但與它的邪惡勢力被丟在無底坑裡。

主耶穌啊！我願禱來！