

认识你的仇敌(栾非力)

目录:

前 言

第一章 撒但的本像及堕落的原因

第二章 撒但的名称、别号和职衔

第三章 神的国与天国

第四章 撒但的政权

第五章 撒但之国的宗教

第六章 胜过撒但的得胜者

第七章 撒但的工作和诡计

第八章 神的儿女胜过撒但的方法

第九章 认识邪灵

附录

一、 论撒但与邪灵

二、 被邪灵迷惑的现代

三、 对与黑暗权势争战的认识

四、 心思的被动及其拯救

五、 花圈：迷信的标志物，或是对死者的“奖赏物”

前 言

撒但(又名魔鬼)是管理幽暗世界的、空中属灵气的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵(弗2：2)。牠是世界之神，又是世界的王。它尽其所能地迷惑人，用罪恶辖制人，使全世界都卧在它的手下。它也引诱人来攻击神和顶撞神，并逼迫神的教会。它在神面前昼夜控告我们的弟兄(启12：10)，并拦阻信徒属灵生命的长进。它常在教会中工作，造成教会的分裂；它亦在信徒家中和信徒的身上施行多方面的攻击，引起家庭不和、身体的疾病等；一般说来，越是爱主、给主使用的人，往往越有磨难。如果我们不认识它的诡计，就会被它打倒而失去信心，因为它存心是与神为敌的。它是神的仇敌，亦是我们的仇敌。感谢神，祂的儿子、我们的主耶稣基督已经显现出来，败坏了它的作为。基督已经得胜，教会在地上也必须彰显祂的得胜。为此，教会要倚赖祂的大能大力，穿戴神所赐的全副军装，才能抵挡魔鬼的诡计，并且成就了一

切，还能站立得往。

神知道我们的软弱，所以在历世历代都差遣祂的众仆人，来向我们释放属灵争战的信息。本书主题文章“认识你的仇敌”系根据编者长期保存的栾非力弟兄 1939 年在新加坡一次特别聚会中的讲经记录编辑整理而成的，虽时隔七十年，其内容对于今天的教会仍是何等地新鲜、实际与重要。栾弟兄是神忠心的仆人，因着服事神与众教会而经历了许多艰难——疾病的痛苦、饥饿、被石头打，有一次还遭受人将粪泼在身上……。但他知道，他所事奉的神是真实的，所以他仍能站在神的一边、向仇敌魔鬼夸胜。此外，我们从讲稿中看到，他是一个非常谦卑的人，且对于属灵的争战有深刻的认识。他这次讲道前对听众说，如果听见我有什么地方讲错了，或者是你不明白，请你不要先批评，免得给撒但作工的机会。他在高血压病发作时，仍能若无其事地在讲台上供应教会的需要。他身上带着基督耶稣的死，因此，主神那宝贵的生命也从他身上流露出来。

在这惨淡时期之内，基督教的出版物可谓汗牛充栋，但真正有份量者并不多见。为此，编者特靠着主的恩典，将弟兄的信息加以整理、编辑。在录制过程中，得到两位姐妹热情的帮助，谨致谢意，愿主报答她们。

为了弥补原有信息中对撒但和邪灵迷惑欺骗工作及其对付方法的论述之不足，特编入附录五篇；其中附录 1—4 来自属灵前辈的著作，附录 5 则是编者对一份维护和鼓吹现行追思聚会中迷信做法之单张的评论。我们将这一束“从火中发出闪电”的亮光(结 1: 13, 14)呈现在弟兄姐妹们面前，也迫切希望书写和分发这份单张的弟兄们清醒过来，不要受撒但的欺骗而固执己见，以致失去在神面前受造就的机会。

愿神使用本书，愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远，阿们！

编者 2009.3

第一章 撒但的本像及堕落的原因

读经：

“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为”(约壹 3: 8)。这一次的聚会，真是需要主特别的恩典，更要迫切地求神怜悯我们，用主的宝血覆蔽我们；因为我们要在这几天内提起一个非常紧要的问题，就是认识我们的仇敌——撒但。许多有经历的弟兄姐妹都能证明，当他们讲到别的题目时，都能很自由地发挥他们所要释放的真理与亮光，听众也能聚精会神地领受他们所讲的；讲的和听的双方都很少

受到攻击而不自由。唯独讲到撒但本身的题目时，不只在聚会中时常失去了圣灵中的自由，而且受到撒但在各方面极力的攻击和扰乱。因为这个题目是直接与其的政权及它本身发生冲突的，所以它就尽其所能地寻找它们的漏洞，以实行它的诡计与残忍。

撒但不怕我们多热心，只怕我们说到它的自己。它不怕我们多讲道，它最怕我们讲(识)破了它的诡计。它不怕我们多聚会，它所怕的是我们不与它合作。它不怕我们多捐钱，它所怕的是我们完全的奉献。它不怕我们多为主作见证，它所怕的是我们站在主的一边来抵挡他。它更不怕我们会唱诗祷告，它所怕的是我们的见证得胜，我们宣告它的失败，使它蒙羞退后。所以，当我们讲到撒但自己的时候，它是决不肯善罢甘休的；因为这个震动了它的阴府，揭穿了它的诡计。

总结属灵前辈们的意见，基督徒属灵生命的经历可分为五个层次：

- (1)第一层：在基督里，其具体经历为重生和了结以往；
- (2)第二层：住在基督里，其具体经历为奉献、对付罪、对付世界、对付良心、顺服膏油涂抹的教训和明白神的旨意；
- (3)第三层：基督住在我们里面，其具体经历为对付肉体、对付己、对付天然、接受圣灵的管治、对付灵和被圣灵充满；
- (4)第四层：基督长成在我们里面，其具体经历为认识身体、认识升天、掌权、属灵争战和满有基督的身量。属灵争战就是站在神的一边，抵挡仇敌并与它交战。今天所要讲的，是基督徒灵程最末了的一层、也是与撒但发生直接冲突最要紧的一层。

这么重要的属灵争战的题目，不是我所能讲的。我巴不得另讲别的题目，但是主不许可。最近几天，主一直借着约壹 3：8 的话，在我里面提醒和催促我；所以，我只有来到主施恩的宝座前，仰望祂的怜悯和祂恩典中的能力，同时，我对弟兄姐妹有三个请求：

- (1)如果听见我有什么地方讲错、或是你不明白，请你不要先批评，免得给撒但留下作工的机会；
- (2)假如你不愿直接告诉我，那就请你在主面前为我祷告，我相信主会因着你的祷告来光照和启迪我；
- (3)请你们切切地为自己和会众祷告。

我记得，四年前在中国长春讲到这个题目时，我也传了一些别的真理，就有一位姐妹受感动而愿意顺服主受浸。因为那时天气很冷，所以就煮了一大锅水。水刚热的时候，姐妹的一个八岁的儿子，平时十分聪明，那时却反对他母亲受浸；他要跳到热水锅里去。幸好他父亲阻止，才没有出大事情。撒但无法拦阻我们的姐妹，也无法藉她的丈夫来拦阻她受浸，就利用她儿子来激动她丈夫的怒气。所以，你不触犯它则已，你一触犯它，它就必定要想出各种方法，在你个人或儿女身上，或在你的家庭中与事业上来攻击你。所以，你们要迫切地为讲者、译者和所有听者的个人、家庭和环境等祷告，愿主耶

稣的宝血遮盖我们、保护我们!因为我们都是站在主的道这一边、与撒但和它的军旅为敌的。

要想讲说和透澈地明白仇敌的残暴，必须有一个资格，就是他必须是一个得胜者；但我今天没有这个资格，那么我怎么能讲说仇敌的事呢?无他，我是一个曾被仇敌掳去的人，有一位得胜者——主耶稣基督——把我救出来了。因着我吃了仇敌很多苦，所以我深知它的真面目——残忍、凶恶、诡计、诱惑，它的一切秘密……。我是以这个资格来讲说仇敌的事的。好比我在战争中被敌人掳去，因日久熟知敌军中的一切，因而取得了这种资格。

在未讲之前，请大家注意，魔鬼只有四步的路：

- (1)从天堕落到空中(好比是拘留所)；
- (2)从空中被摔到地上(好比是审判厅)；
- (3)从地上被捆在无底坑里(好比是监狱)；
- (4)从无底坑出来，被扔在火湖里(好比是刑场)。

撒但所在的地方都是被咒诅的，你看它一步一步所到的地方都是被神所咒诅的。神的儿子是与魔鬼势不两立的。神的儿子到了哪一个地方，魔鬼就没有地位。例如，主耶稣复活升天，魔鬼就被赶到空中；主耶稣将来到了空中，它就被摔到地上。当主耶稣在地上掌权时，它就被捆在无底坑中。等到主耶稣与新妇(教会)在圣城新耶路撒冷相会时，它就被扔在火湖里。因为神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。

以西结书第 28 章 12 节“主耶和华如此说”是指撒但受造的情形说的。“无所不备”指的是环境方面，“智慧充足”是内里方面，“全然美丽”是外观方面。神并没有创造魔鬼，乃是创造一位全备、全智、全美的天使长。因此，无所不备是指它有丰富、权柄、享受、荣耀……。它不只有这些，且有充足的智慧，能知道神的事；它不只有王的享受，且是先知，知道神最隐秘的事，也知道天上一切的事。它不只是王、是先知、且是祭司，因它是全然美丽的。神是美丽的，所以祂所喜悦的，也必须是美丽的。它全然美丽，所以有祭司的品格。撒但受造时，这三句话就足以表明，它的情形是美好得难以形容的。

同一章 13, 14 节表明，它非但是生在荣耀中，也活在荣耀里。宝石是王所有的东西，这里有十样宝石，它只能享受十样，不能享受十二样，因为受造者只能享受十样，十二样是要非受造者才能享受的。但是，它连十样的宝石也失去了!将来有一班人，因有神非受造的生命的缘故，要得着十二样的宝石!

今天我们不大能看到金银宝石，因为这些都藏在山里和海底。难道神只创造废物吗?不!这些贵重

的东西将来要为我们成为城墙的根基。

牠是受膏的，所以牠是王；它能常见神的面。不只这样，它也常在圣山上。赞美神！祂今天赐给我们作王的生命，将来也叫我们与祂一同作王；因为我们的主是万王之王。我们也是祭司，且是君尊的祭司(彼前 2: 9)；我们也是先知(林前 14: 31)，它所失去的我们都得着了。

撒但有这么好的环境，怎么会堕落呢？15-18 节告诉我们，其原因有三点。不义就是罪，不义是罪的起首。它是罪的创造者，美丽是神赐给它的，它却以为是自己的，于是心中高傲。凡是心中以为好的都是自己的，这就是罪了。凡是以为自己比别人强的，也是罪。一切的好都是神的，除了一个臭的坟墓以外，没有一件是我们的。所以，我们有什么可以骄傲的呢？尼布甲尼撒王心里一骄傲，就变成了一只吃青草的牛(但 4: 30-33)。所以，心中的罪比一切罪更可怕，没有一个人的心是靠得住的。当神恩待我们时，我们就骄傲起来，这是何等地可怜！一个人离弃神是心先离弃的。何时你若以为自己有所有，你就要失去神。

荣耀是属乎神的，也是出于神的，因荣耀是神的自己。只有与神同在、同行才有荣耀，好象摩西因与神同在四十昼夜，面皮就发光。撒但因光荣败坏了智慧，它忘记了心中的智慧是神所赐的，也忘记了它住在神的山上，智能与光荣都是因与神交通而有的，我们务要记得，今天我们能跪下祷告，能这个、能那个，不是我们会，乃是神所赐的；是“得来”的，不是“生来”的。撒但就失败在这里。

在以赛亚书第 14 章 11-15 节，那个天使长的堕落还有五个原因。它要升上，是心里这样说，实际上还没有升上。它想宝座的地位还太低。由此可见，它是有宝座的。它是王，它的地位只比神次一等，不是与神同等的。它本来是事奉神的天使长，现在想要坐了；本来是“来来往往”的，现在想要“坐”了！我们将来要与主一同作王，但神今天叫我们在地上事奉祂的儿子。你有没有嫌神叫你做的事太卑微了？你心里有没有羡慕别人的事工？凡降卑的才能升为至高！主耶稣就是这样(腓 2: 5—10)。你能否配得升高，就凭着你今天的心里如何？

在宇宙中，只有受造与非受造之分别。非受造的只有一位神，一切物质的东西均为祂所创造；除了神以外，其余的均为受造者。在受造者中，撒但是最为完全的。它完全到“无所不备”——在环境方面；“智慧充足”——在内里方面；“全然美丽”——在外观方面。它是在神面前绝对完全的天使长。我们也看过它的荣耀、职份和居所。它是君主，因受膏并披戴各样的宝石，极有荣耀。它也是祭司和先知，因它极其美丽，是遮盖约柜的基路伯，同神发生直接关系的。牠是智慧充足，知道神的事。我们也看见神把它安排在最好的地方——神的圣山。它也有权柄管辖所有的天使，并将神的事传与所有的天使。它有偌大的荣耀、享受、职份……，但它不满意。所以，一个完全美丽、智慧充足、职位尊高的天使长堕落了，变成为魔鬼。第一个原因就是“在它中间察出不义”。一切不是出于神、而出乎自己的，都是不义、都是罪。第二个原因是“因美丽心中骄傲”，这是心中的事，还没有行出来。多少时

候，人犯罪并不表现在外面，却在心里。“心”是最大的问题，是最难制服的；它比什么都可怕，也是我们最大的仇敌。神稍为给你一些“东西”，你“心里”就得小心，不要不感恩而堕落。第三个原因就是“荣光败坏了智慧”，凡不知道荣光从何而来、而不归给神、以为是自己应得的人，就必定要败坏。

以赛亚书第 14 章 11—15 节共有五个“我”，有“我”就没有神，因为“我”是与神分家的。浪子对他的父亲说：“把我应得的……”，这样，“我”是有了，父亲就不要了。弟兄姐妹们！我们注意撒但一连说了五个“我”，它是以自己为中心的；如果我们不知道这个“我”是神的仇敌，那我们就与神分家了。世界上以及教会中，所以有杀人及纷扰的事，就是因为有“我”的主张、“我”的目的、“我”的意思、“我”的……。有“我”就无别人。撒但堕落的原因就在“我”上面。愿我们每一个人都以此为警戒。

它还要与至高者同等。它虽有荣耀、尊贵，但它不甘心作服事神的天使长，它想与至上者同等。撒但与神是不同等的，它却想要与神同等。主耶稣原是与神同等的，却降到最卑微：所以神将祂升为至高(腓 2: 5—10)。所以，凡要“同等”、要升高的，就不能同等，就必须降卑；凡不要同等、要降卑的，反而得着同等和高升。我们将来在国度里升高与否，全在乎今日肯不肯降卑。我们有没有不满意自己的地位、环境以及神为我们所安排的呢？有没有羡慕别人的一切？这就是要与别人同等。请注意，撒但就是我们的警戒！

以西结书第 28 章 16 节。本来在圣山自由往来的天使长，现在因为犯罪，就被赶到空中受限制，就是被拘留在那里。我们昨天讲过撒但的四步路，它被拘留在空中，要等待末日的审判。

感谢主！撒但所失去的，我们得着了。它所失去的荣耀、职份和宝座，我们不是已经得着，就是将来要得着。我们在受造方面是远不如他的，但我们得着的反而要比它失去的更多。我们所以能得着，都是因着主耶稣的工作。我们自己是不配得的，就是努力去得也无法得着。

我们都知道，撒但是罪的创造者。亚当犯罪，世人都犯罪了；摩西定罪，神的儿子降世在十字架上赎罪；我们则是认罪，我们认了罪，就得着赦免；但是还不够。主升天赐下圣灵、住在我们心里，使我们有能力脱离罪的权势、而胜过罪。主耶稣第二次来，还要救我们与罪分离，叫我们永远也看不见罪；这一切都是因着主的工作。我们得着了主耶稣非受造的生命，所以我们所得的比它所失去的更多。

罪有三方面：(1)已过的；(2)现在的；(3)将来的。得救也有这三方面，是以罪为物件的。罪得赦免在消极方面有二：(1)在神面前得著称义的地位；(2)在我们里面得着新的生命；这些都是“已过的”，此罪是撒但所创造的，老祖宗所犯的，而主耶稣在十字架上担当了。至于“现在”的罪，主耶稣将圣灵赐下来，叫我们靠着圣灵的能力来对付罪，从罪里得释放，脱离罪的权势。以往的罪是靠主耶稣在十字架上所流的血来对付的，现在的罪是靠圣灵的能力来对付的(注)；但是，以往的罪虽因主的十字架被对付了，那创造罪的撒但还在世上，这好比人虽烧去了所有的假币，但那个印制假币的工厂还在；

它在各时代中，创造出不同的罪来。从前没有跳舞、电影、录影等等，现在则都有了。它创造出时代所需要的罪，也在各地创造出适合于该地的罪来。所以，我们今天还得在罪的权势里得救，这个就是成圣得胜。重生称义是罪得赦免，成圣得胜是从罪中得着释放。有一天要到，主耶稣第二次要来，撒但那时要蒙羞，神要永永远远地把它扔在火湖里，叫我们脱离罪的同在，不再看见罪；这就是我们身体的得救。以往的得救是灵的得救，现在的得救是魂的得救，将来的得救是身体的得救。我们所以能得着撒但所失去的，是因为我们有一位完全的救主。赞美祂的名！

神儿子的仇敌就是撒但，我们是因主耶稣的救赎才得以成为神的儿女的，所以撒但也是我们的仇敌。主耶稣在世的工作是除灭魔鬼的作为，神今天把我们（教会）放在世上，也是为着对付撒但。主在十字架上审判了撒但，它的罪状已经定了。神今天将教会留在世上，赐给她权柄，来执行主所已经判定的。所以，今天我们要借着得胜的主来对付和除灭撒但的作为。我盼望这一次我们不只知道撒但各方面的情形，并且能真正地在世上作它的对头，站在它的对立面、和它势不两立，执行从神所得的权柄；这权柄神已经赐给教会了，所以我们要支取。教会所以尚未被提、还留在地上，其原因就是在此。使徒行传这本书是没有结束的，所以我们必须继续使徒之后，来做他们所做的。使徒们在世时也只有有一个目标，就是做主所做的。

弟兄姐妹们！我们都是因信基督耶稣得救——得着新的生命的，我们也因圣灵的能力而得胜，并为主作见证，来除灭魔鬼的作为；但是，我们必须走十字架的道路才有能力，因为离了主，我们就不能作什么（约 15：5）。如果我们今天忠心和顺服地站在主的一边、与仇敌交战，将来我们就一定要得荣耀。所以，凡要在天国得奖赏的，今天就必须争战。“撒但”这个题目，就是争战，是与得救无关的，是关乎得奖的问题。屈灵争战的结果就是将来与主同在天国里做王。今天如果没有胜过撒但，将来就不配得审判它。如果我们今天还在生活中做它的奴隶，将来怎配审判它呢？如果今天它叫你犯这个罪、你就去犯，犯那个罪、你也去犯，那你怎能审判它呢？今天我们先审判它，将来才能羞辱它。属灵的争战是直接和撒但的交战。神把我们放在祂的教会中，为要叫我们对付撒但，因为它不顺服；教会站地位、顺服神，就能得着它所失去的。感谢赞美主！

（注）一个人信主以后所犯的罪，固然也是借着主的宝血，得蒙赦免的，但是，圣经明说：“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪……我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约壹 1：7-9）。作者在这里所说的“现在的罪是靠圣灵的能力来对付的”就是这个意思。

第二章 撒但的名称、别号和职衔

一个人的名称是代表那个人的特点的，别号代表他的性情，职衔则告诉我们，他所做的事是什么。

在广东，有人被起名为“阿狗”、“阿猫”，取其能看家也；在中国北方，有女子被起名为“挡子”，则取其会当家也；还有人起名为“发财”、“顺利”、“占山”或“占海”，均有其意义在。有一位弟兄在信主以前取名为“其昌”，信主后改名为“沪猷”及“顺天”，因他在上海献身与主，从此顺服天意也。凡名片上之衔头均有意义，撒但之名号亦然。一个人最多只不过五六衔，但撒但最少有三十余个，我们在此只列举二十几个。可见它的存心、目的比世人更多！人名片的名号是代表他的地位、工作、存心与目的，照样，撒但的名目如此之多，就告诉我们，它的存心、目的和工作是格外地多！

启 12: 9, 它第一个名叫“大龙”，就是残忍的意思，它心里的东西就是残忍。一切害人残忍的事都是从它来的。今天世上充满了它残忍的作为。神是慈爱的，神的儿子显现出来就是表明神慈爱的心意，来除灭魔鬼残忍的作为。赞美祂的名！主耶稣照着神慈爱的心意来为我们罪人钉死在十字架上，流出祂的宝血叫我们得蒙救赎。祂只顾到神的心意，神说赐，祂就给；连祂的生命也给了我们。撒但不只害我们的肉身，而且害我们的灵命。今天神放我们在教会中，为要对付这个残忍的大龙。我们有没有照着神的心意将主耶稣给他们(信徒)呢？如果没有的话，我们就无法对付仇敌。教会如果不能表现出父神的慈爱，就不能做撒但的对头。今天我们对于弟兄姐妹及世人有没有爱心呢？如果没有，那我们就没有显出神的性情、来除灭魔鬼残忍的作为。但愿父神赐恩给我们每一个人，叫我们站在祂儿子、我们的主耶稣得胜的地位上，代表祂的慈心来除灭魔鬼的作为。

我们说过宇宙中只有三等的“种类”是有意志的；他们都能凭己意来决定一件事，就是或者要、或者不要；或者愿意，或者不愿意。在一切受造之物中只有天使与人是有自由意志的。所以在宇宙中就有了神的作为、撒但(即堕落的天使长)的工作以及人的历史。我们现在要查考的就是撒但的工作。它因为背叛神、反抗神，所以它的工作就是与神为敌的。但是，神的工作和撒但的工作都是做在人的身上。神与撒但都要得着一班人；神喜欢得着他们来对付背叛的撒但，撒但也喜欢得着他们来违抗造他们的神。神创造人的目的，就是要人站在神的一边，来对付背叛的天使。神不愿意自己伸手对付撒但，祂要被造的人来对付受造的撒但。这样要紧的工作，神自己不做，而要我们人来做。常常有不信的人问说，神既是全能的，为何不立时毁灭魔鬼，反而容让它在世害人？他们这样发问，是因为不知道，神并不是不能灭魔鬼，乃是不愿意自己灭它；因为如果非受造的神亲手来毁灭受造的撒但，那真是对自己的侮辱。好比有一个车夫触犯了最高的领袖，要推翻他的政权，那领袖如果自己来杀车夫，这真是侮辱他自己；他只须使用权柄、差手下的兵来除灭车夫就够了。神也是这样，祂只要借着祂儿子所救赎回来的一班人(就是教会)来对付撒但就可以了。教会在地上的功用就是表明神的心意，因为起初那受造的天使长不能表明，所以要借着教会来表明，也借着教会来彰显祂的荣耀。教会还有一个功用，就是与主站在一起反对撒但。撒但是神的对头、神的仇敌，也是我们的对头和仇敌。如果我们不除灭它，那不但今天我们在地上要受它的害，并且天国要因之而迟延。主耶稣藉十字架得胜了，今天我们要用主耶稣所成功的得胜，来执行对撒但的审判。神的儿子是教会的头，头既然已经得胜，除灭了魔鬼的作为；照样，身体(教会)也能因着头的得胜而得胜。

撒但第二个名叫“古蛇”，意思就是欺骗。这是关于言语方面的。它用欺骗的方法叫人疑惑神的话，在创世记第3章就是这样。神说亚当“吃(善恶果)的日子必定死”，它却说“不一定死”，吃了还能像神。今天世界上充满了谎言和欺骗的事，其源头就是撒但；因为它是谎言之人的父。撒但到处叫人生贪心，因此就有了谎言。它在各等的人身上做各式各样的工作。它对不信的人就说，哪里有神？人死如灯灭，哪里有地狱和天堂？它对信徒就说，神是很凶的，神不爱你了。它使我们产生了怀疑神的心，这样我们就中了它的诡计。但是，感谢神，祂是信实的，祂如何说，事情就必如何成就。撒但用欺骗的方法陷入于死、陷人于罪，但神凭着祂的信实、用奇妙的方法叫我们得救。神说“女人的后裔要伤蛇的头，蛇要伤祂的脚跟”(创3:15)；主耶稣来了，就打败了撒但，压碎(原文)了它的头，应验了神的话。我们何时不依靠神的信实，就会被蛇欺骗。今天古蛇不只欺骗世人，也用各种方法来欺骗教会——神的儿女，说这个真理是风俗，那个圣经的教训是对犹太人说的；或说这些都是礼仪而已，何必噜嗦呢？这些都是撒但欺骗信徒的话，我们千万要靠主抵挡它！今天的问题不是弟兄们彼此争长论短，我们要对付的乃是说谎欺骗人的仇敌。圣经所有的真理都是神的圣灵所启示的，都是千真万确的；“大概”、“或者”乃是撒但的口气。感谢神，祂是信实的，必定要保守我们到末了。

撒但的第三个名叫做“魔鬼”，意思就是诱惑，是外面行为方面的。当它用残忍的手段对付不了、谎言也失效时，它就用诱惑这个方法。总之，它是用各种各样的方法来得着人，以达到它的目的。今天人都知道罪恶是痛苦的，为什么还要去犯呢？因为撒但用一种诱惑的方法，就是在罪恶的外面，包上一层糖衣，叫你先尝到它的甜头，好叫你上它的当；结果使你苦不堪言。它引诱亚当夏娃就是这样。每次魔鬼诱人，总是给人以目的和希望，于是人就落在它的圈套里；人因着想赢别人的钱而赌博，因着想快速发财而买股票……，还有很多，不能一一列举。但当我们看见神的丰富和祂为我们所预备的是何等地美好时，我们有何恋于世物呢？当初亚当要想象神，今天我们则要模成基督的形象，神所安排的都是对我们有益的，都是非常可靠的。撒但所以能诱惑你，是因为你不相信启示录第21，22章都是你的。愿神叫我们都看见这个，并且都相信这个。

撒但第四个名就是“撒但”，意思是仇恨，这是关于手段方面的。撒但若给你东西，它不是爱你，而是恨你。例如，有的人请你吃饭是爱你，但有的人请你吃饭却可能是恨你；因为是有目的、有意图的。从前东三省有一个财主，是在欧战时发财的；他因发了财，对于亲友就十分骄傲。有一次他的一个最近的亲戚请他去吃饭，结果回家后就肚子痛、中毒死了。因为他亲戚的目的是霸占他的家产。所以，当撒但给你许多东西时，并不是爱你，而是要害你；无论它以什么给你，它总是有一个目的，就是恨你。因为它是与神为敌的，神爱人，它却恨人；它不甘心人被神所爱。神真是满有慈爱的，我们虽然常常得罪神，但神还是爱我们；我们虽然从未得罪撒但，它却无故地恨我们。神却从来不爱我们，如果神要恨我们，则世上没有一个人能得救。神今天还是宽容忍耐地等候我们悔改，赞美祂的名！但是，神忍耐我们是有目的的，就是要我们来羞辱祂的仇敌撒但，站在祂的一边来执行和彰显祂儿子的得胜。今天，如果我们对别人没有容忍、或有了仇恨，就中了仇敌的诡计。凡是有仇恨之心的人，就是站在仇敌一边的人。教会是否有仇恨的心、对于真理见解与我们不同的弟兄是否怀有仇恨？如果有，就是出

于仇敌的。因为神是宽容忍耐的，只有仇敌是仇恨的。我们有许多事应该顺服神、却还未顺服，该作的还未作，然而神一直容忍我们!如果我们不以神的心去容忍别人，反而去仇恨别人，则仇敌就有了好机会，叫我们做它的傀儡。神是要我们站在祂儿子得胜的地位上，来除灭魔鬼的作为的；弟兄在神面前如何，自有神管他。神没有设立我们做他的主、或审判官(罗 14: 4)。我们很容易说出别人的短处，原因是我们不满意；但是，多少时候，当我们不满意别人时，神也就不满意我们。当我们说别人时，我们已被神说了!因为不满意就会起仇恨之心，这不是神的心意。我们该有神的心，就能宽容忍耐弟兄的一切!

撒但的名表明牠的心思(第一个)、言语(第二个)、行为(第三个)和手段(第四个)；我们是神的儿女，要有神的心思、言语、行为和手段。我们何时在基督之外，我们就要失败。我们能除灭魔鬼的作为，是因为我们住在基督里面。人若说他住在主里面，就该自己(不是别人)照主所行的去行(约壹 2: 6)!

撒但的第五个名字是“世界之王”，因为它是世界强权的首领。它借着人力来统治全世界，用残忍的方法来得着全世界。它第六个名叫“世界的神”，意思是世上宗教的领袖。我们并不是相信宗教，乃是神的教会，是基督的身体。世上宗教的领袖只有一个，就是撒但，它借着欺骗、用宗教来得着人。感谢神，因为我们所信的乃是“天上的神”。撒但的第七个名是“空中掌权者的首领”，它是世上一切凶恶之神的王，它想借着组织的统一来得着人，它也想借着世上宗教之宗旨的统一而得人的敬拜，所以有“宗教大同”的运动。它知道基督教不拜她，所以就用别的名义来把基督教也拖进“宗教大同”里去。牠的第八个名字是“控告弟兄的”。它在地上引诱我们犯罪，然后又到神面前去控告我们，所以我们必须认定这世上的神是我们的仇敌。感谢主，因为祂显现出来，为要除灭魔鬼的作为。它的第八个名的意思是向神发声，第九个名则是向人发声——“吼叫的狮子”，意思就是用威吓使人怕它。感谢我们的主，祂已经打破了它的头，它今天只能叫，却没法吞吃我们，所以我们不要怕它。主耶稣向着神和人是羔羊，但对于撒但则是狮子——兽中之王。所以我们今天向神和人该有谦卑恭敬的态度，向撒但则要持反对的态度(雅 4: 7)。

它的第十个名叫“掌死权的”。它借着死捆绑人。感谢主，祂来已借着死败坏了掌死权的魔鬼，并要释放那些一生因怕死而作奴仆的人(来 2: 14, 15)。第十一个名叫“杀人的”，是残暴的意思。它杀人是因要藉死来得着人，但是，有一次它却上了大当，就是它使外邦人和犹太人联合起来把主耶稣钉在十字架上，杀害了主；它想这样一来，它真的可以做神、做王了，可以得着人了。岂知弄巧成拙，它自己的头反而被主打伤(原文为“压碎”——编者注)。所以，牠每次害人都是害了自己。它逼迫主，使它到了无立足之地(挂在十字架上)，岂知它却被主的脚踏踏了。它的方法和目的虽多，但是永远也不能达到。我们记得，旧约时法老杀害希伯来人的男孩子，结果却在他的王宫里养活了一个希伯来人的男孩子——摩西，给他吃好的、穿好的，并且培养他，后来孩子长大了，却带领了以色列人出埃及；法老去追赶他，结果和埃及的军队一同被淹死在红海里。所以我们今天不要怕魔鬼，它虽想害我们，但是神却要借着教会(就是我们)把它毁灭。

撒但的第十二个名字叫“无底坑的使者”，就是抵挡主的意思。第十三个名叫“试探人的”，是引诱人离开神而依靠自己的。第十四个名叫“那恶者”，是颠倒是非、摇动人的信心的。第十五个名叫诱惑人的。第十六个名叫“别西卜”，是鬼王的别名、是欺骗人的。第十七个名叫“谎言之人的父”，意思就是不守真理，专造谎言的。第十八个名叫“迷惑普天下的”，意思是它在大灾难时，用邪术行神迹奇事，迷惑信心不坚固的神的选民。第十九个名叫“魔君”，意思是拦阻神的旨意行在地上的。第二十个名叫“对头”，意思是欺压人的、仇恨的。第二十一一个名叫“差役”，是害人的。第二十二个名叫“仇敌”，是与神为敌的。第二十三一个名叫“邪灵”，意思是苦待人的。第二十四一个名叫“假装光明的天使”，是假装神欺骗人的。

我们从撒但的名字看出，它有这么多的心意、志愿、希望和目的，但是一无所成：因为神的儿子显现出来，为要除灭它的作为；不过，神的心意、志愿、希望和目的，今天要借着教会来达到。但愿天国早日来到，这是神的希望；但愿我们都得着天国的奖赏，这是神向着我们的心愿；但愿我们不只判定撒但，且与主耶稣一同作王，因为这是神的目的。

第三章 神的国与天国

现在我们要略为解释神的国与天国的分别。我这一次讲“撒但”这个题目的目的，是盼望每一位弟兄姐妹都能作属灵的战士，不止作得胜者，且得着天国的奖赏。另一方面，也可知道撒但之道路与信徒之道路的不同、以及神的工与撒但的工之分别。

神的国与天国是圣经中顶清楚的两条线。如果把他们混在一起，就有许多真理你不能明白，读圣经时也要遇到许多难处；你得救了，却不知道如何追求长进，也不知道如何得到某一种结果。圣经告诉我们，神的国与天国的时期是有长短之别的。神的国是无限时的，天国则是有限时的。神的国的时期比天国的长。不过，神的国与天国虽有分别，却是不能分开的。不分别是错的，分开了也是错的。这好比连江县之与福州市，福州市包括了连江县，它们是不能分开的，但又是有所分别的。神的国范围大，天国没有神的国那么大。天国是神的国的一部分，天国不能代表神的国，神的国却包括了天国。神的国是从永远到永远的，到底从何时开始，到何时结束，我们都不知道，只有神知道。神的国是指神掌权的范围说的，因为神掌权是从永远到永远的。天国只是神的国的一部分，如果不算教会到主再来，也只有一千年之久。当然，天国也在神的权下、在神掌权范围之内。

前面已经说过，宇宙中有三等种类是有自由意志的，就是神、人及天使。圣经告诉我们，从亚当到现在约六千年，这是从复造的世界算起的。这个以前已有两个时期，但不知道有多久；就是起初的天地和混沌时期。起初的天地是神造的(创 1: 1; 赛 45: 18)，是完美的、光明无比的；但因撒但的叛逆

就受了神的咒诅，成为混沌。然而，神是全能和慈爱的，祂复造了现在我们所住的世界；这个世界是凭着神的能力和神的心意而复造成功的。这六千多年的时期分为两段：主降生前的列祖时代约有四千年；自主降生至今之教会时代有两千多年。神复造世界之目的是创造人类，借着受造的人来对付叛逆的天使——撒但，同时叫人管理地，在地上掌权来推翻撒但的政权。可是，人没有达到神的目的，被撒但用诡计诱惑而犯了罪。我们知道，犯罪的结果就是死。因此，在旧约时，人都是在等死的。四千年来，他们一直都在盼望弥赛亚来拯救。神的儿子是与神同等、同权、同性的，祂就是旧约列祖所盼望的弥赛亚。祂是从天降下的，所以能拯救堕落的人类。祂不是人间生的，而是圣灵借着童贞女马利亚生的。祂因为要拯救人的缘故，就来穿上肉身。祂是道成肉身，因为这样才能知道人的情形。但是，祂也因此受到肉身的限制。祂在天上并不受任何的限制，万有都在祂的手中。这样不受限制的神，因为要救人的缘故，就来作人、受限制，这是何等地不自由呢！比方说，我们是作惯了人的，所以不觉得难过。今天如果叫我们去作蚂蚁，那就要何等地不自由呢！有人说，神是有能力和有权柄的，祂要救人，只要在空气中喊一声，叫世人都悔改得救就可以了，何必要主耶稣来到世界呢？我说，如果神真的在空中说话，恐怕我们都已在地狱里了。而且，我们也担当不起神亲自对我们说话，就是打雷，我们就已经非常恐惧了！神知道人受不住，所以才差祂的儿子来，与我们接近；并且知道我们的痛苦、体贴我们。我们有血肉之体，神也照样亲自成为血肉之体(来 2: 14)，这就是神的爱了！我记得一个故事，就是有一个弟兄看见几只麻雀，他很爱它们，就取了食物来，要去喂它们，岂知麻雀一见人来，皆飞逃而去。弟兄想了好久，才领会到，如果他要叫麻雀不怕他，除非他自己也变作麻雀、讲它们的话、吃它们的食物，然后它们才敢接近他。主耶稣降世为人也是这样。祂来了，照着父的旨意(约 3: 16)，担当了世界上、旧约和新约的人所犯的罪，就是旧约时盼望祂、新约时相信和接受祂的人的罪。祂被挂在十字架上，死了，埋葬了，三天后从死里复活，显现四十天之久，然后升天，坐在父神的右边。祂升天后赐下父所应许的圣灵(徒 1: 5-8, 2: 1-4)。不但如此，祂应许还要来接我们。祂的再来是我们最大的盼望。祂来到空中时，就要接我们去，与祂永远同在。大灾难过后，主要来到地上审判列国，即绵羊与山羊的审判；绵羊入天国为民，山羊则入永火受刑。当主再来以前，教会的责任是对付撒但，撒但受对付了，主就要来。今天天国的人数还未满足，到一天要满足，主就来了。愿我们都努力进入！

第四章 撒但的政权

上面说过，神的儿子显现出来，在消极方面是要除灭魔鬼的作为，积极方面是要设立一个国度，就是天国。主耶稣说过：“若撒但赶逐撒但，就是自相纷争，它的国怎能站得住呢？”(太 12: 26)

国的三要素

今天在上，撒但有它的国。凡是一个国必须具有三个要素，就是人民、土地和政权，缺一则不成国。神的国是有人民、土地和权柄的，撒但也来仿效。神的国有属乎神的人，神的政权在他们身上

通行。罗马书告诉我们：“神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐”。神的国有土地、有界限。圣灵所到之处就是神的国之范围，圣灵是神的领土，主耶稣是神的政权。照样，撒但也要有人民、土地和政权。政权两个字的意思：“政”就是政治，权就是权柄；权柄是从政治来的。政是行政，权是军事，权柄是藉军事而彰显的。

哪一等人是在神的国里、哪一等人是在撒但的国里呢？神的国是属神的人才能进入的，人若不是从水和圣灵生的，就不能见神的国，也不能进神的国(约 3: 3, 5)。那么，除了这些重生的神的子民以外，其余的人是谁的人民呢？照人看来，世上有许多的国，但在神看来只有两个。这个旧的天地还存留的时候，就有这旧天地的国，就是撒但的国。除了这个国以外，只有神的国(天国也在内)了。所以，一个人如果不在神的国里，就必定是在撒但的国里；无论你觉得也好，不觉得也好；知道也好，不知道也好。比方说，我们中国人在美国的很多，当你觉得时是中国人，不觉得时也是中国人；你总是中国人。有的是在美国生的，但还是中国人；不是生下来要作中国人，乃是生下来就是中国人。照样，我们每个人一生下来就是撒但之国的人，因为这世界是撒但掌权的，是撒但作王的。

一个中国人，如果不作中国的人，必须两个手续。一个是消极的，是向国的内政部宣告脱离中国籍；另一个是积极的，请求加入某国(例如英国)国籍。如果光有脱离，却没有加入，那么他更可怜。照样，一个光脱离撒但的国、而未加入神的国的人，有一天，当撒但被摔到地上残害世人时，他不能因着他的好行为而得神的保护。那么，怎样才能进入神的国呢？进入神的国是靠着神的恩典。不是凭着人的行为；是凭着神赐给我们的信心，不是凭着我们的道德。进入神的国的人，乃是接受神所差来的耶稣基督的人。凡不接受基督的人，就是拒绝了神的恩典，这样的人都在撒但的国里。

撒但之国的组织

神的国的起头远在世界被造之先，撒但的国是从撒但堕落之后才有的，撒但的政权则是当世上有人时才有的。当天使长背叛神时，神就刑罚它，把起初的天地变为混沌了，并把它赶到空中。那时已有神的政权，虽然还无神的人民。撒但的政权是从始祖堕落后才有的，始祖犯罪后，它的政权才得着实行；它的组织是仿效神的，并且是十分严密的。它不只仿效神，并且是按照世上万国的情形来组织和运行它诡诈的权柄的(参 但 10: 13, 20)。因为撒但是世界的王，所以就借着它的组织来统治世界。

波斯与希腊是世上的两个国度，它们各有魔君管理，可见撒但是有组织的、且是极其严密的。撒但是最高的空中掌权者的首领，是世上的王(弗 2: 2, 约 12: 31)。这“空中”就是地球的上空，是它所在的最高的地方。世上虽有许多的国，但全世界都在它的手中。每一个国都有它的使臣，就是魔君，来代表它、执行它的权柄。邪灵作它的军队。每一个政治阴谋的背后都有撒但掌权所兴起的运动。

牠也有天使(犯罪的)作牠的臣宰(弗 6: 12)，然后它的政权才能通行在它的属民身上。堕落的人类就是它的属民(约壹 5: 19)，世上无论哪一国的人都是它的属民，且是它的奴隶(来 2: 14, 15)。世上的

组织有最高的领袖，以下分为院、部和司；军事方面则有委员长、军长、师长、旅长等。撒但是最高的领袖，有邪灵作它的军队(约壹 4: 3；提前 4: 1)，军队有两个用处：对外是御侮，对内是管辖；撒但的军队也是这样，一方面与神为敌，另一方面管辖亚当一切的后裔。

它有组织，就有工作。牠是先在人的心中作工(弗 2: 2；提后 2: 26)，被它掳去的人，就是心思被它占据的人。所以，一个不信的人，如果心思没有醒悟过来，就不会接受救恩。因为心思是与意志发生关系的，凡听了福音而相信得救的人，都是心思醒悟而用意志反抗撒但的人；否则就永远也不会接受救恩。

朋友!不只我们的心思被撒但占据，连心眼也被它弄瞎了(林后 4: 4)。牠弄瞎人心眼的目的是叫人不敬拜神。如果你听福音后受了感动，理智明白了、领会了，受了情感相当的作用；但是，这还不够。你的心眼到底开了(徒 26: 18)没有？

它也给人以“假平安”(路 11: 21)。壮士就是撒但，它给人假平安的目的，是要保守它所有的。它怕你去得真平安，所以给你假平安。这就如一般世人所说的：我们不信的人与你们信主的一样地平安无事。岂知大有分别!一个是真的，一个是假的；一个是从有爱心的天父来的，另一个是从要害他的魔鬼来的。这好比一个母亲喂养她的孩子，是因着爱她的孩子；反之，一个骗子也以饭食喂养孩子，但其目的是想喂大了孩子，好利用他作坏事、害他；你们看这是何等的不同!弟兄姐妹们，请你千万不要羡慕不信的人从撒但得来的顺利、富足和平安等等。他们从撒但所得的固然是多，但是将来被它残害的也多!感谢我们的神，我们所得的，是从慈爱的父来的，结果是叫我们得着福气。今天我们在地上有苦难，但在主里面有平安(约 16: 33)。主所赐的平安，其目的与撒但所给的完全不同。当主再来时，一切在撒但国度里的万民，都要离开神，到魔鬼和牠的使者所要去的地方；因为他们跟从了魔鬼。撒但是世界的神和世界的王，王在哪里，它的万民也要去王所去的地方，与它一同永远地在火湖里。现在，世界的尽头尚未来到，今天你还有机会脱离它；如果今天不脱离，将来就无法脱离了。

神为它的儿子设立一个荣耀的宝座(太 25: 31-46；提后 4: 1)，为着审判世上一切的人(基督徒与此无关)。凡不接受神的儿子在十字架上所受的审判的人，就要受这个审判。因为神的儿子曾为在撒但的权下作奴隶的世人的罪受了审判，就是经上所记的：祂特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而作奴仆的人(来 2: 14, 15)。这个审判是神的儿子为我们受的。凡接受主在十架上受的审判的，就被圣灵重生为神的儿子，进入神的国度。他一切的罪，不论是以前的、现在的、将来的；知道的、不知道的；道德的、不道德的；都被主的血所洗净(请你记得，你的罪不是白白得赦的，乃是主耶稣为你受了审判、流了宝血才成功的)。这样，你就可以不去永火，而入永生，享受神为爱祂之人所预备的国(林前 2: 9)。

神设立一个国是为着人，撒但设立一个国也是为着人。神在哪里，祂的民也在那里；撒但在哪里，

它的民也要在那里。新天新地是神所在的地方，所以祂的民也在那里；火湖是撒但受刑之处，所以它的民也要去火湖。人只有一个地方可去，不是天堂，就是地狱。朋友们!你将来要往哪里去?也许有人要想：我不信神，也不信撒但；我不信有神的国，也不信有撒但的国；不信有永生，也不信有永火。今天你可以这样说，但到了那一天就没有一个人不相信、所有的人都相信了；那时你要信已经来不及了。朋友啊，你今天如果信，火湖就不是你的份，你要去新天新地与主永远享乐。你要到何时才相信呢?看哪!现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子

第五章 撒但之国的宗教

我们在此特别提出撒但之国的宗教。使徒行传第 26 章 18 节是保罗在亚基帕王面前的自诉。保罗所受的使命，就是叫一般人的心眼得开，从黑暗中归向光明，从撒但的权下归向神，叫那些人因着信主而得赦罪，与圣徒一同得基业。保罗既然受了主这样的使命，就到了大马色、耶路撒冷和犹太全地以及外邦执行这个使命。脱离黑暗进入光明，意思就是脱离了撒但的国，脱离了撒但罪恶的权势；进入神的国，神的国是神掌权，所以是光明的。

撒但不止在不信的世人心中作工，也在信徒的心中作工。所以，撒但不但有它的组织，也有它的宗教。你千万不要想，你已经进入了神的国，现在可以一劳永逸了。不!就是像主耶稣那样圣洁和顺服神的人，撒但还是要来试探的：因为这个仇敌是不甘心人相信和顺服神的。神要得着一般人的敬拜，撒但也要。

一个信徒和不信者的区别，就是信徒有从神那里差来的天使的保护，不信者则有从撒但那里差来的使者的管辖。信的人在神的国里受神的保护，不信者在撒但的国里受撒但的看管：因为神是慈爱的，撒但则是残忍和凶恶的。

现在我们来看撒但要得人敬拜的事(就是牠的宗教)。

“魔鬼又带祂(主耶稣)上了一座高山，将世上的万国与万国的荣华都指给祂看，对祂说，你若俯伏拜我，我就将这一切都赐给你，(太 48: 9)。今天信徒虽有天使保护，但是撒但还会找我们、试探我们。就是神的儿子、我们的主耶稣基督，祂有天使的服事，但是撒但因为要仿效神得着人的敬拜的缘故，也来试探祂。这一次是它亲自出马的，因为它知道差遣手下的鬼是不中用的了。魔鬼对主所说的话，说明它想以万国的荣华来引诱主敬拜它，它打算牺牲这些来得着敬拜。它会试探主耶稣，它也会试探你和我，它是用不同的方法来试探属神的人的。它看你的灵命如何，就差哪一等的差役来对付你。灵命像但以理的，它就差遣魔君(但 10: 13)。但是，请你不要因此而惧怕它：它虽然差遣魔君，但我们有天使长。但以理虽被它拦阻了二十一天，结果还是天使得了胜。同样，神也照着你的灵命、差遣相当

的天使来保护你；神所差的哪一等天使，也证明了你的灵命有多高。撒但试探主的结果是主得了胜，赞美主，祂永远是得胜的！

偶像的庙，为何我们信徒不能去呢？偶像是木头泥土，有口却不能言，有耳却不能听，你进去没有什么关系，不进去也没有关系，就是拜它也算不了什么。但是，请你注意，撒但在偶像的背后要得着人的敬拜，所以，信徒不能进去。照样，得了万国与万国的荣华又有什么关系？因为这些乃是撒但在背后掌权的，它要借着这些来叫你拜它！它知道你是信徒，不会拜偶像，所以它就以万国和万国的荣华放在你的面前，要你敬拜它。今天全世界这么多的人口中，拜偶像的还不一定占多数，可是，每一个人都想得着万国和万国的荣华。当初在伊甸园时，只有神的荣耀和权柄，并无国家；万国及其荣华是人犯罪顺从撒但以后才有的。人如果不犯罪堕落，世界上就不会有这么多的国家。所以，只要你想得着万国与万国的荣华，撒但就有机会得着你的敬拜了。

今天教会从神所受的使命就是对付这个仇敌。主耶稣并未接受撒但给祂的，祂只接受神给祂的十字架。所以，只有接受神所给的十字架的，才能除灭魔鬼的作为。你要万国与万国之荣华呢？或是要神的十字架呢？这是所有的问题！能不能胜过撒但，是在乎你要什么。主耶稣不要撒但的万国与万国之荣华，反而得着了神给祂的不朽之国。你要世上的国呢，或是要不朽之国？你要世上的荣华呢，或是无比的荣耀？你如果是要不朽的国与无比的荣耀，你就得接受主耶稣所接受的十字架。凡是今天不肯接受从神来的十字架的人，就不能接受神将来所要赐给你的国度与荣耀！主耶稣自从降世为人、从约但河上来起，一直奔向十字架去，撒但就是要拦阻祂，感谢赞美我们的主，祂胜过了撒但，且永远地胜过了撒但！

神的儿子显现出来，是借着十字架来除灭魔鬼的作为的；今天的教会或个人能不能除灭魔鬼的作为，就在乎肯不肯接受神所给的十字架。但愿神开我们每一个人的心眼，叫我们看见十字架背后的荣耀与国度，以致愿意背起十字架，走主已经走过的孤单的道路。我们务要拒绝撒但所要给我们的。所以教会不能与世界联合，世界的东西不能留在教会里；世界的东西什么时候跑到教会里，撒但就跟着来了！一个教会会不会成为撒但的工具，就在乎里面有没有世界的东西；信徒个人也是如此。

启示录第 13 章告诉我们，撒但借着偶像得着人的敬拜(14, 15 节)。今天在各地有圆光的、看相的，这些事的背后都有撒但。处此末世，撒但用各种各样的方法来得着人的敬拜；到最末了时，它还要仿效“三而一”的神(龙、兽、假先知)来得人的敬拜，它也要仿效神行神迹奇事来得着人的敬拜。

撒但也假造骗人的道理(提前 4: 1)。神有真理，撒但则有道理。道理有很多，但真理只有一个。神的真理是借着耶稣基督表明出来的(约 1: 17)。主耶稣说“我就是真理”(约 14: 6)。我们是接受“真理”，不是光听“道理”！讲道理没有赏赐，顺服真理才有！撒但只有道理，没有真理。土匪会讲他的道理，每一个犯罪的人都有他的道理；但是没有真理。今天许多青年接受了新的道理、新的观念，这些学说和观念就是撒但放在他们心中的假道理。今天世界上充满了撒但的假道理，连教会也不例外！许多人在讲

台上并不是为真理作见证，乃是作撒但的傀儡和工具。撒但用以迷惑人的道理实在真多，如佛教、哲学等；他用各种假道理来引诱人不相信真理。

撒但还有深奥之理(启 2: 24)，它不止叫人拜它，不止有假道理骗人，它也有集会和交通。我们是教会，撒但也有它的会——“撒但一会”(启 2: 9)；它有“会”的目的，是要得着人与它交通。还有“与鬼相交”，这里的“鬼”是复数，可见鬼也有交通。凡是献祭、不是献给神就是献给鬼的，后者就是与鬼交通。我们有感谢赞美的灵祭献给神，撒但的属民也有祭献给撒但，我们务要认清撒但的诡计。

撒但虽有这么多的方法和诡计，但有一天要到，会要散去，交通也要断绝；它也要失去人的敬拜，被扔在火湖里。今天它还未受痛苦，想要得着人的敬拜；那一天因着痛苦就顾不得这些了！撒但永远是失败的，它要得人的敬拜，是永远也得不着的。我们的神是当受敬拜的，所以在永世里祂要得着我们的敬拜，阿们！

神所以给我们真理，是叫我们在主的真道上顺从祂，这样就不致于中了撒但的诡计。今天神叫我们聚会交通，是预表将来与神面对面的交通。那是永不停止的聚会，也是永不散去的交通。

教会在世界的使命就是反对魔鬼。教会所有的，都是实在的；今天所有的，将来就具体地实现出来。教会在地方上是继续神儿子的工作，见证神自己，就是除灭魔鬼的作为的。今天继续地除，将来有一天魔鬼要被神的儿子永远地除灭在火湖里。

教会(或个人)所以要传福音，就是叫人的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但的权下归向神，又因信主得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业(徒 26: 18)。换句话说，就是除灭魔鬼的作为，叫人信神、敬拜神、与神有交通。但愿神恩待我们，叫我们每一个人都借着基督的得胜负起这个使命来。

第六章 胜过撒但的得胜者

现在我们来看，胜过撒但的是什么人？得胜者如何胜过撒但？

(一) 胜过撒但的是基督

这位基督是犹大支派的狮、大卫的根，祂已得胜了撒但。唯有得胜者才能除灭魔鬼的作为。基督得胜了！今天我们在基督里的也必得胜。当然，我们的得胜还只是地位上的；因为我们自己还没有胜过撒但，但是我们是在那一位得胜了撒但的主里面，所以在地位上我们也是得胜的。基督的得胜就是教会的得胜，所以我们今天可以向仇敌夸胜，就是夸基督的得胜！如果基督没有得胜，那我们所夸的就空了；

但是基督的得胜是事实，所以我们所夸的也是事实。撒但已经失败了，它的军兵、臣宰也随之而蒙羞了。我们的主已经得胜了，所以我们能在基督里夸胜！基督在天上是得胜的，祂在地上的得胜是先降卑、道成肉身来做人，胜过撒但。祂是有神人二性的。主耶稣是藉人的身体彰显了神的工作，成全了神的旨意，做成了神要祂做的工；因此，我们也能得胜。基督借着死、复活、升天及再来，共有四方面的得胜；如果缺少一个就不是完全的得胜。这四方面都是对付撒但的。

- 1、借着死除灭了魔鬼的作为：“儿女既同有血肉之体，也照样亲自成了血肉之体，特要借着死，败坏了那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2：14，15）。如果基督无血肉之体就不会死，祂因为要救我们这些血肉之体的个，所以必须成为血肉之体，特要借着死，败坏那掌死权的魔鬼。败坏的意思就是作废。今天那掌死权的魔鬼还在世上，不过是只有它的实体，它的功能已经失去了，因为已被主耶稣作废了、注销了；虽然还在，但已失去了死的权势。好比我有一张假钞票在我的袋中，是我不小心用进来的，如果被搜到就要受连累、受它的害；如果我不要受它的害，我就得用红笔在票面写“注销(作废)”两字；这样，这张假票的实体虽然存在，但是它的功用已经失去了。照样，神的儿子显现出来，已经借着死、除灭了魔鬼的作为。今天我们要胜过撒但，也得借着死。死是撒但对人的一个最大的试探，如果你不爱惜自己的性命，撒但在你的身上就要失去功效。神的儿子是为我们的罪死了。请问你，对于罪死了没有？是不是舍得把假钞注销，或是不愿吃亏、不愿意死、要把假钞用出去叫别人受害？如果是这样，你就无法胜过撒但。什么时候你对于罪是死的，那撒但在你身上就是失败的。

歌罗西书第 2 章 14，15 节：“又涂抹了在律例上所写、攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去钉在十字架上。既将一切执政的、掌权的掳来明显给众人看，就仗着十字架夸胜”。基督是借着在十字架上的死胜过魔鬼的，这是第一方面、消极的得胜；还有第二方面、积极的得胜，就是祂不止为我们的罪死了，而且从死里复活了。祂升天坐在父神右边，等候仇敌做祂的脚凳。基督完全地得胜了，我们感谢赞美主！

- 2、基督藉复活吞灭了撒但所利用的工具，就是死。神的儿子从死里复活，叫人永远不死（林前 15：54-57）。主耶稣是从死里复活的救主，罪与死在祂身上都失去了权势。祂救我们，不止叫我们的罪得赦免，并且叫我们不死。撒但是叫人犯罪后，犯了罪，不止身体要死，并且灵魂也要死。主耶稣从死里复活，不止叫我们的灵不死，并且叫我们的身体不死；因为我们也要复活。主耶稣的死，解决了我们的罪；祂的复活，解决了我们的死。

复活是一件荣耀的事。主耶稣是生命的主，祂有权柄舍了，也有权柄取回来（约 10：18）。没有生命的不会复活，一粒麦子落在地里死了，就结出许多子粒来（约 12：24）。麦子之所以能复活，是因为它有生命。如果我们把讲台埋在地里，就是过了五十年或一百年，它也只能烂掉，而不会生出许多讲台来。因为讲台没有生命，没有生命的就不会复活。主耶稣说：我就是生命（约 14：

6)。祂是生命的主，祂复活了；祂复活后在世上显现四十天(徒 1: 3)，然后带着身体升天。祂有权柄复活，才将祂的生命分给我们，叫我们永不再死。感谢主!我们会睡，但永不再死，因有复活的主作我们的生命；本来我们的生命是必死的、会朽坏的，主给我们的身体是荣耀的、不朽坏的。今天凡有主耶稣生命的人，将来就要有荣耀的身体。

3、主耶稣不止败坏了仇敌的死权、吞灭了仇敌的工具，并且也掳掠了仇敌(弗 4: 8)。“掳掠”的意思就是冲散，把仇敌的阵线冲散了。打仗最可怕的事，就是阵线被冲散；因为阵线一散，就必定打败仗。主耶稣升天就是把仇敌的阵线冲散了。

主的升天就胜过了一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了(弗 1: 20, 21)。

4、主耶稣不止升天、冲破了仇敌的阵线、胜过了撒但，并且还要再来，把仇敌从空中摔到地上，叫它受刑蒙羞(启 20: 1-3)。主耶稣快来了，仇敌在空中就要没有地位了。今天它在空中虽然还有能力，那时它就要重重地蒙羞，就是主要把它拘禁在无底坑里。我们说过，凡是犯法的人，都有三个去处，就是看守所、监狱和刑场。撒但因为犯罪、叛逆神，也有三个地方要去。它被赶到空中，就是她的看守所：被拘在无底坑就是它的监狱；被扔在火湖里，就是它的刑场。神的儿子在什么地方，撒但就没有地位。今天撒但所以还在空中，是因为神的儿子还没有来到空中。它在此短促之余日中，就尽其所能地迷惑人、攻击人、逼迫人，它的结局已经被神判定了。这好比一个强盗在看守所里装凶，在监狱里也装凶，到刑场时更凶；因为他的末日已到了。撒但所受的刑罚是它自作自受的!

朋友啊!请你注意一件事，就是今天凡不在神的儿子面、没有神儿子的生命的人，将来必定要与撒但在一起。请你尽早地回头吧!

神的儿子借着死胜过了仇敌，叫我们的罪得着赦免。神的儿子藉复活胜过了仇敌，叫我们得着复活的生命。神的儿子升上高天，胜过了仇敌，叫我们与祂一同坐在天上(弗 2: 5)，把我们的生命与基督一同藏在神里面。今天撒但在空中，我们却在天上；撒但虽然凶恶，却在主耶稣脚下，也在我们的脚下。路加福音第 10 章 19 节告诉我们：“主耶稣已经给我们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害我们的”；感谢赞美主!

(二) 胜过撒但的是在基督里的人

林前第 15 章 57 节说，我们得胜是借着基督。基督是得胜的，所以，在基督里的人也能得胜。撒但今天虽有力量，却没有权柄(路 10: 19)；我们虽无撒但那么大的力量，但是却有权柄。请弟兄姐妹们注

意，权柄与能力是大有分别的；权柄可以制服能力，能力却不能胜过权柄。撒但不能制服我们，因为它没有权柄！

在新加坡的马路上常可见有一个员警，背着一块用藤做的指挥牌，管理着城市的交通。我们知道，汽车是有能力的，它的能力比员警大。但是，员警有权柄，因为这一块牌是代表政府的。神赐给我们权柄，来胜过仇敌的能力。如果凭着能力，我们一点儿都不是它的对手。它的能力大得很，我们赶鬼并不是用能力，而是用主所赐的权柄。**我们胜过仇敌乃是凭着：**

1、羔羊的血，就是基督的玉血：撒但常做两方面的工作，就是叫神的名受亏损和叫人受痛苦。所以它一方面引诱我们犯罪，另一方面又去神面前控告我们。感谢神，在祂和魔鬼面前有一件最宝贝的东西，就是羔羊的血。撒但只控告信徒，而不控告不信者，因为不信的人都是它的臣民。所以，我们要认识它的诡计。我们要想胜过撒但，就得不犯罪。如果犯了罪，就必须先认罪。撒但所控告的不一定是假的，甚至都是真的。所以，我们一犯罪就得靠羔羊的血认罪。因为没有一个人知罪不认的人能做得胜者！撒但盼望你犯罪，也怕你认罪。你犯了罪，它就有机会在神面前控告你，叫神不听你的祷告；但是，只要你一认罪，它就失去了权势。神因着你的认罪也可以回答撒但说：不错，他是有罪的，但是，我的儿子已经为他的罪受了刑罚、流了血：所以，他认了，我就赦免了他。神有话回答撒但与否，都凭着你肯不肯认罪。如果你犯罪而不认，则你不止拦阻神的祝福临到你身上，你也永远没有资格做一个得胜者。我们如果认罪，神是信实的、公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义(约壹 1: 9)。如果我们不认罪，那么罗马书第 8 章 34 节——“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求”——的话在我们身上就不发生效力了。所以，认罪是必须的，因为这样一来，不止我们的罪得赦免，不止神有话回答撒但，并且荣耀了神，使撒但蒙羞。如果你有罪不认，撒但就得着荣耀，神的名就要受亏损了。

但是，认罪是有范围的，不可以随随便便。如果你随便认的话，就会受到撒但的欺骗。所以有的时候，撒但借着你的犯罪而得了荣耀，使神的名受了羞辱；有时因你随便认罪，神的名也受了羞辱。认罪的意义就是：(1)荣耀神；(2)羞辱撒但；(3)叫听见的弟兄姐妹受造就；(4)叫自己得益处。这四方面必须完全顾到。犯罪的范围有多大，认罪的范围也该有多大；扩大与缩小认罪的范围都是不可以的。今天许多信徒不是中了撒但的诡计去犯罪而不认，就是受迷惑而扩大或缩小了认罪的范围。如果犯罪的范围只有三方面而向四方面认罪，这是扩大认罪的范围；如果犯罪的范围是四方面、而只向三方面认罪，这是缩小认罪的范围。

举例如下：在某处，有一位奋兴家领会，讲的是约壹 1: 9，就是要认罪；末了他说：主快要来了，不认罪的人要受刑罚，凡是今天知道有罪而未认的人，就请他到前面来当众认清，这样他的罪就可得赦免。当时就有一个人来到前面说，我在某年某日犯了一个最不圣洁的罪，现

在不能再隐藏了……。他这样当众认罪，凑巧对方的一个哥哥也在座，听见自己的妹妹与这人犯了如此不圣洁的罪，回家后就与妹妹大闹，把她逼到死地。

请你注意，圣灵会感动你，撒但也会激动你。那个人犯罪只得罪了三方面(神、对方、自己的身体就是神的殿)，他向着众人去认就是扩大了范围，以致让撒但有工可做工。罪是必须认的，但是要注意认罪的范围。撒但不止叫你不认罪而失败，且叫你认罪也失败。

还有一位弟兄在聚会中得罪了一个在讲道的弟兄，后来他知道有了罪，就去那个弟兄家里、向他认罪。他以为这样就可以完事了；他也清楚地知道，罪已得赦，神要用他；他就要去讲道给众人听。那一位弟兄对他说，你这样还是不行。可是，他总是不相信，他说，神已经赦免我了，你也已经赦免我了，那就没事了。他就真的去讲道，岂知等他一上讲台，圣经还未读完，人已走得光光。于是他就回去问那一位弟兄，这是为着什么缘故？那一位弟兄告诉他：你那一天犯的罪，必须向众人认了，大家才会听你讲道。因为人家都在想，你那一天得罪了一位讲道者，并没有对付，今天怎么就跑来讲道。所以下一次你要去做见证认罪才好。等到了下一次，他真的这样做，全堂的人就都受感动，甚至有的人还流泪感谢神。

这位弟兄所犯的罪，不止得罪了一个人，而且还得罪了許多人；所以，他必须向大家认清；因为他认罪的范围缩小了，所以大家就不听他讲道了。

- 2、胜过撒但，也因着自己所见证的道。道就是神的话。约壹 2：14 告诉我们，神的道常存在心里，就胜了那恶者。主耶稣如何用神的话胜过了撒但，我们也要如此。

一位很有经历的姐妹，有一次在杭州住了两个月。在主日晚上擘饼纪念主的时候，有一种恐怖的气氛临到她身上。她吓得差一点就受不住了，忽然一想，这是从撒但来的，就立时对撒但说：不错，你说我有这么多的罪，这都是对的。但是，桌子上的饼和杯告诉我，神的儿子为我的罪死了、流了血，所以，我要感谢这一位为我死的主！她讲道给撒但听，就不止享受了主的恩典，而且被主的恩充满了。所以要记得，你每次到主的桌子面前先要对付你的罪，其次，你不是要纪念自己的罪，而是纪念为你死的主！这样，你才能赞美祂。

- 3、胜过撒但，也因着“虽至于死，也不爱惜性命”：唯有舍己不怕死的人，才能成功神的旨意。神的儿子不怕死，就胜了撒但。主耶稣不怕上十字架，撒但就用彼得来拦阻祂。今天你怕死不怕？如果你不怕，也会有人来拦阻你；因为你一死，撒但就失去了权势。只有不怕死的人才能做得胜者。

(三) 主呼召得胜者

本来全教会就处在得胜的地位，可惜，大体的信徒已经失败了。因此，基督要在教会中呼召少数的得胜者，叫他们站在全体教会该站的地位上，来对付撒但(启 2: 7, 11, 17, 26; 3: 5, 12, 21)。启示录第 2, 3 章告诉我们，世界已被带进了教会，异端也进入了，所以主就在大体失败的教会中拣选了少数的人，站在主耶稣得胜的地位上做得胜者，将来与主同坐宝座、与主一同掌权作王。得救的人多，得胜的人少。得救的人已经有份于神的国，唯有得胜者才能进入天国与主一同作王。得救是因着信，是神的恩典；得胜是凭着行为。在神的国有份的人，不一定在天国也有份；但是，凡在天国里有份的，必定是在神的国里。新天新地新耶路撒冷是为着一切得救的人的，天国则只为着得胜者。做一个得胜者，要遵行神的旨意，靠着圣灵行事，跟从主走十字架的窄路，这样才能得着神的儿子所得着的一切！

第七章 撒但的工作和诡计

“这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使”(林后 11: 14)。请注意一件事：就是撒但对于世人所做的工，是用欺骗的法子，对于神的儿女则用诡诈的法子。除了这两个方法以外，它就不会做工。所以我们要认识它是诡计多端的。约壹 5: 19 告诉我们：我们是属神的，全世界都卧在那恶者手下。属神的就是一班信主得救的人。不属神的就在那恶者——撒但——的手下。它用罪恶来辖制人，叫人不得自由。它用许多方法叫世人都卧在它的手下。它也借着世人来与神反对，达到它背叛的目的。使徒行传第 13 章中有一个以吕马，是抵挡使徒的，他叫方伯士求保罗不信主耶稣。保罗被圣灵充满，定睛看他，说：你这充满各样诡诈奸恶魔鬼的儿子、众善的仇敌，你混乱主的真道还不止住么(10 节)?我们是属神的，是神的儿子，不属神的，就是属魔鬼的，就是充满各样诡诈奸恶的魔鬼的儿子，是众善的仇敌，也是混乱主的真道的。当你传福音给一个人时，如果这人与你辩驳，或者有人要相信，就另外有人要来拦阻、要破坏他所听的真道，这个就是撒但的工作。你要记得，这不是那说话的人在做什么，乃是撒但利用他出来做的。

撒但也做工，把人所听的道夺去(路 8: 12)，因为它怕人信了道就得救。朋友们哪!如果你不愿所听的道被它夺去，那请你现在就相信。你立时相信就立刻得救，这样，撒但就无法可施了。撒但最怕的，就是你立时相信耶稣!在圣经中有一个人，实是可惜!因为他听了道几乎要信，结果还是没有相信，沉沦了!这人就是亚基帕王。因为撒但把他所听的道夺去了!所以今天就是由保罗来对你传福音，你如不立时相信，还是会被撒但夺去的。朋友们哪!请你立时相信!

撒但也用疾病来压制人(徒 10: 38)。还有几节圣经，因为没有时间，所以不能一一地读。“医好凡被魔鬼压制的人”这是说到主耶稣医好那些被魔鬼压制的人。可见魔鬼是借着疾病来压制人的。路加福音第 4 章讲到西门的岳母害热病，有人为她求耶稣，主耶稣站在她旁边斥责那热病，热就退了(38, 39 节)。主耶稣斥责的是什么呢?热病是没有人位的，不过表显一种感觉的情形而已；主耶稣斥责热病，因为这病是从撒但来的。有好些病痛是从撒但来的。这几天，有好多弟兄身体不适，我们都相信是从

撒但来的。这样的病是有撒但的诡计的，如果奉着主的名一斥责，热就退了。但是，如果一个人一有病就以为是从撒但来的，那是危险的。基督徒的病痛，不一定是从撒但来的。有的是从它来的，有的却不是。我并非在此为撒但辩护。有时候我们把任何事都推在撒但身上，那真是冤枉了它。因为有些病明明是自己犯罪、而从神的管教来的。我可以这样说：基督徒生病，十次约有八次是从神来的。不错，撒但会攻击你，但有时神也要借着病来管教你。

今天有两种极端，是我们所不可不注意的。如果我们偏重一方面，就不止受无益的痛苦，同时要受撒但的欺骗。这两种极端关系着属灵的争战，所以我们不能不注意一下。这两种极端是什么呢？一种是有一股热心、而无够多属灵知识的信徒，他们主张，信徒生病，就要完全靠祷告，不可吃药；因为耶稣是我们的大医生，如果吃药就是不信。主耶稣昨日今日一直到永远是一样的，患病后如果吃药就得罪神。另外一班信徒则主张：有病就得就医服药，因为药也是神所造的，今天的情形与当日主在世时的情形是大大不同的，今天是科学昌明的时代，凡事都当用科学的眼光来看，用科学的方法来解决。所以信徒生病应当就医服药，切不要冒险、做无知的祷告。可是，这两种的说法均是极端。无论你偏重哪一方面都会受撒但的欺骗。我们如果想不陷入任何一种极端中，我们就得先注意生病的原因。

在圣经中，我们最少能看见八个生病的原因，其解决的方法也不同：病是每一个人必定会遇见的事。有的人多生病，有人则少生病，但都会生病。要医治疾病必须先找出病因，才能断定治法。有的病只要奉主的名斥责就会好的。但是有的病越斥责越厉害。今天在这里有好几位医生，必定能承认医病是必须先知道病原的。现在我们把这八个病原稍为一看。一件事情要先请注意的，就是当你生病时，你要去神那里找病因，向神认罪。如果犯了什么罪，求神指示。如果神有所管教；当你这样一做，病就好了。如果病仍如故，或是反而加剧，你就得奉主的名斥责它，因为也许是撒但的攻击。凡从神来的病，只要你肯俯伏下来，让神达到祂的目的，那时一定是会好的。等到向病斥责后仍然不好，那就必定是天然方面的了。这样你就得找医生了。

- (1)神的管教：这一种病是因为信徒犯了罪，不肯悔改，或者是恋慕罪恶。因着这个神就用病来管教信徒，这种疾病是斥责所不能奏效的。非信徒好好地在神前对付不可。
- (2)从撒但来的攻击：这就如西门的岳母所犯的病。是可用斥责治愈的。撒但攻击的目的就是叫信徒多生病身体软弱，于是就少为主作工。
- (3)神叫信徒学功课：有的人并没有神要对付的罪，也没有撒但的攻击，但是也病了，因为神要他学习功课。因为他太忙了，好多功课都没有学，与神的交通也疏远了，等到他躺在床上时，就多有机会与神交通。能够多认识神，多认识自己。并且生病是学习忍耐最好的方法。
- (4)为着神的荣耀：有的人生病并不是神管教他，也不是撒但的攻击，也不是神要他学习功课。这个

好比拉撒路生病(约 11: 14)、甚至死了，在墓中四天了，但神的儿子叫他从死里活转来，叫神得着荣耀。神藉信徒生病得着荣耀，所以有时我们会生这样的病。

(5)为着神要赐给我们恩赐：我们如果自己不生病，就不会体贴别人、服事别人。神叫我们尝一尝病的滋味，当将来别人有病时，我们就会服事及体贴别人。你们要知道，最好的护士和医生不是从学校里出来的，乃是从自己生过病而成功的。神要借着生病，叫你有服事人的恩赐。因为虽然你有时有爱心，但是经历不够。好比一个护士，如果她自己没有生过胃病，当她服事一个患胃病的人，喂他食物。看病人慢吞吞地下咽时，她就要发急了。但是，如果她自己曾尝过患胃病的痛苦，她就会很忍耐地服事同病的人了。

(6)为要保守信徒不骄傲：这个就如约伯的生疮(伯 2: 7)及保罗身上的一根刺(林后 12: 7)。

(7)天然方面的：这种病是自己造出来的，是天然的。好像天气冷了，不穿衣服就要感冒发热；吃得不小心，就会腹泻。只有这种病是用得上医生的。上面六种病，医生是无能为力的。像第一种病，无论医生的本领多大，总不能代替病者认罪，他的本领也不能代替宝血；只有病人亲自对付、认罪，病才会痊愈。第二种的病，医生也是无用。因为撒但攻击我们是没有理由的，所以必须用信心、靠着主来抵挡它，它就逃跑了。第三种的病，医生也是无用的。在学校中如果功课未学好就不能毕业，照样，在神前如果功课没有学好，你的病也不会好。第四种的病，医生也是无用的，因为你一吃药，神就得不到着荣耀。神不要药，神要得荣耀。第一种到第三种病就是有保罗或彼得在、有恩赐最大的人在，也是不奏效的；请长老接手也是无用的。第四种的病，如果有恩赐大的人在，或许会好的，但是这样的好，神得不到着荣耀。所以不可随便给人接手。第五种的病很少见。这种恩赐会给人看见教会身体的见证。第七种病如果医生不在，则有恩赐的弟兄或姐妹也会医得好的。这病是天然的，所以平常都以天然的物质来医。有的病是非祷告不可的，但是像这样的病，是非医治不可的。例如，你肚子饿了，那就不是祷告的问题，乃是去吃饭就会饱的。如果今天偶一不慎而发冷发热，那么吃几粒阿司匹林也就会好。肚子痛，则除了急腹症以外，吃一些药就好了。天然病是要用天然物质来医治的，保罗劝提摩太饮酒(提上 5: 2)就是这样。

(8)离世的时候到了：这一种病就像提后 4: 6-8 保罗那样的病，就是要离世睡了。这样的病一来，是无法可治的。只有求神成全祂的旨意好了，切不要用祷告来争夺神旨。犹大王希西家就是一例：他迫切地求神延长他的寿数，后来他的结局就不好(王下 20 章)。

当信徒一有了疾病，第一要紧的是把原因找出来。如果原因找到了，就知道用什么方法来医治。那么，怎能知道病因呢？当你一有病时，最先要在神面前求神光照，让圣灵搜寻你里面有没有罪恶，或者让你知道神有什么旨意要成就在你身上。当你仔细地祷告和寻找过后，如果找着了原因，那么你就

要开始对付，或者顺服，病才会好。如果没有找着原因，病还是那么利害，那么你就得奉主的名抵挡仇敌撒但，假若是它的攻击，就会因着你及许多弟兄姐妹的抵挡而痊愈。如果再不好的话，那就得请医生看，因为这病必定是天然方面的了。

西门的岳母病好了，就服事主，所以一个信徒病好了，就要服事主、服事人。撒但藉病来攻击人，但人一有了病，就服事人的机会也到了。撒但弄来弄去总是弄巧成拙，自己害自己。

以上所讲的主要是撒但对于世人所做的工作，我们务要识破它的诡计，好叫它所做的一无所成。现在我们要来看撒但对于神的儿女的工作与诡计。

撒但对于世人的工作大半是用欺骗诱惑的法子。对于神的儿女则大半用诡诈的法子(林后 2: 11)。有时也用欺骗及诱惑的法子。我们要先看撒但如何用诡诈在信徒的心中做工。甚至叫信徒来欺哄圣灵。

(1)亚拿尼亚和撒非喇的故事(徒 5: 5): 这是大家都知道的，就是亚拿尼亚奉献卖了田地的钱财时，私下留了几分，这个实际上不是他自己做的，乃是撒但充满了他的心，利用他来欺哄圣灵的；撒但借着信徒不诚实的奉献来欺哄圣灵。亚拿尼亚是得救的信徒，尚且受了撒但的欺骗，所以我们今天务要小心撒但的诡计。你不要想，做不好的事撒但才有地位；有时，撒但在我们行善时，因我们给它以机会，也有它的地位。撒但不止在世界上有地位。它今天在教会中也有地位！只要我们给它一个漏洞，撒但就有机会充满我们的心了。当你贪图属灵的名誉时，看见别人奉献了有快乐，你也想享受快乐，一方面想得别人所得着的，另一方面又想要得世上之物；这样，天上的你要，地上的你也要，就想出了一个聪明(?)的方法、就是不完全的奉献来。奉献的意思是完全没有自己，是不留余地的。但是亚拿尼亚留了余地，撒但就充满了他的心。结果凡被撒但欺哄的人，天上的没有得着，地上的也得不到。所以凡想不完全奉献的，就请你保守你地上所有的，不要奉献。免得麦子烂得不透，许多的子粒生不出来，而本身的那一粒也完了。撒但最怕你奉献。如果你真的要奉献，它就诱惑你不完全地奉献，叫你得不到神一切丰富的恩典。神不看你奉献了多少。神是看你为自己留下的有多少？亚拿尼亚的奉献也许比保罗，彼得，雅各，约翰所奉献的更多，因为彼得约翰只有船与网而已。亚拿尼亚则有田产，他也许是个富翁。但是奉献多的不一定蒙悦纳。神是问你留下的有多少。凡为自己有所留下的，就是不完全的奉献。这样的人，撒但的诡计在他的身上就有机会可以做工！从前撒但在人的心中做工，今天也是如此。你得救了以后，有没有在神面前完全地将全人奉献给主(请注意：这个奉献并非平常所谓的献身做传道)？奉献的意思就是奉献的人，自己再也没有主权，只是神有主权，他只是为神活在世上、遵行神的旨意。凡有如此奉献过的人，撒但就没有工可以做在那人的身上，它的诡计就也无法施行。撒但的工作与诡计所以能在信徒身上施行，是因信徒没有完全的奉献、而为自己活。于是撒但就利用他们做它的工具。真的奉献不是为着自己有所得着，乃是为着神有所得着。凡要得的，都要失去，凡愿失去的就必得着。一个真奉献的人是不被人看见的。因为像一粒麦子一

样地埋入土中了，但是过了不久，他就会得着人所得着的。从旧约到新约，一切在神面前的仆人都先奉献、先自己死，然后才有所得着的。但愿我们每一个人都因神的爱的缘故，做一个完全奉献的人。

(2)撒但不止欺哄信徒、叫信徒不完全地奉献，它也叫信徒怀着嫉妒分争而工作。雅各书说，有的智慧是从上头来的，但有的是从地上来的、从情欲来的，从魔鬼来的(雅 3: 14, 15)。撒但将智慧(不是属天的智慧，乃是它的智慧)给人。有时，外面的工作做得很好，但是内里却有种种地上的目的。

(3)当你做工做得好的时候，就叫你骄傲，当别人做得好的时候就叫你嫉妒。保罗说，撒但使人骄傲，以致落在它的网罗里(提前 3: 6, 7)。骄傲与嫉妒是双生的姐妹，哪里一有骄傲，那里就有嫉妒；一有嫉妒，也就有骄傲。人为何要嫉妒呢？因为别人有、而自己没有。人为何骄傲呢？因为我有、而别人没有。当你嫉妒时，别人就在骄傲了。当你骄傲时，别人却在嫉妒了。所以，骄傲与嫉妒是双生的姐妹。还有，与你相近的，你才会骄傲、才会嫉妒。例如某校有甲乙二生，甲考试列第一，乙则列殿。他们二人一定不会骄傲或嫉妒。但是那考第一的会向考第二的同学骄傲，那考第二的就会向第一的嫉妒。所以，你和谁骄傲或嫉妒呢？就是与你差不多的人。你今天一定不会向一个乞丐去骄傲，也不会向资本家去嫉妒。撒但利用你的骄傲，叫你陷入它的网罗中。一有嫉妒，就必有苦毒的心。许多人在困苦贫穷时，不会离主太远。在困难多的时候，在神面前不止不骄傲，且与神特别亲近；在属灵方面，也会作一个勇敢的战士。但是，当他有“所有”的时候，危险就来了！大卫王在受难时期并没有失败，但在王宫里就失败了！当他受难之时，写了许多宝贵的诗，但是当他有“所有”的时候就失败了！参孙也是如此。他在非利士勇敢的仇敌面前并没有失败，却失败在大利拉身上！撒但经常利用这一个。一个得胜的人才会失败。一个没有得胜的人就不会失败。因为他本来就是失败的。所以，凡会失败的必是曾经得胜的。会跌倒的都是站着的人。如果神在祂的家中，给我们一个地位，负一点责任，你就得特别小心，如果你因此而骄傲，你就要落在魔鬼的网罗中。当一个人初得救时，大概不大会失败。当你信主多年了，在教会中负一点责任了，你得小心，不要陷入撒但的网罗。它是藉你“有”的时候叫你骄傲。一个有更多属灵恩赐的信徒比一个没有属灵恩赐的信徒的危险更大！以色列有许多位王，他们在青年时代都是很好的，等到被神高举、初登王位时还是不错，再后就失败了！一个没有钱的人，从来就不会贫穷，有钱的人才会变成贫穷的。乞丐从来不会穷，但资本家就会破产。所以，当你有“所有”的时候，切切要小心！不要落在魔鬼的网罗里！

(4)撒但常用一种方法做工，就是将它的意思射入人的心中。叫你不止顺服它去做事，并且叫你对于神的事不满意和怀疑(弗 6: 16: 约 13: 2)。撒但把意思放在犹大心中后，虽然犹大已经跟从主三年，知道主很是清楚，却仍把主卖了。因为撒但已经将一件东西射在他的心思里。今天撒但叫我们误会别人，误会多年的朋友，叫你对于他有不好的猜疑。我们务要记得：除了撒但以外，

我们是没有仇敌的，但是撒但无缘无故地叫你想到某人是我们的对头，叫你对于某信徒有不好的猜想。三年以前有一个弟兄，到我家里无故地向我认罪，弄得我莫名其妙。他说：你是不知道，别人却都知道了，就是有一天你讲道完了，我等在门口，满心想要与你谈话，但你不理我就走了。我就十分难过，去对另外一位弟兄讲了，他就为你解释一番，我也信了。岂知今早我从前门进来，你就从后门出去，所以我就受不住了，又去对那位弟兄说，他就对我说，不要中了魔鬼的诡计。魔鬼的火箭，射了你这么多次，你所猜疑的，我相信他本人是毫不觉得的。这是撒但无故给你一个思想，叫你向弟兄猜疑。所以，我现在来向你认罪。这一位弟兄的光景，正如另外一位弟兄所解释的。他中了魔鬼的火箭，以为我对不起他、轻看他，其实我心中实在尊重他，一点也没有轻看他的意思，所以当你自以为理由充足的时候，特别要求主的宝血遮盖。

(5)凡是信徒失去当初爱主之心的，都是因接受了撒但的诡计(林后 11: 3)。亚当夏娃起初是亲近神的，后来被魔鬼诱惑、就与神远离了。当我们刚刚蒙恩得救时，都有一个爱主的热心，后来渐渐地失去了，因为我们得着了别的!例如，以弗所的信徒，因为发了财就失去了当初的爱心!当初你是何等地爱主，后来就渐渐地失去这个爱心，失去的原因都是因着人给你的太多了、人太高举你了，地上的供给太多了!人的供给少的时候，你对主就不大会失去纯一清洁的心。多少工人在贫穷时能站立得住，但人的恩典一多起来，就危险了!人的恩典会叫你失去对主纯一清洁的心。从人来的恩典并不是祝福，往往是叫你堕落的!撒但知道苦难不会叫你离开主，它就利用世界的恩典来叫你离开主。列王记上第 13 章的少年先知，当耶罗波安看见威吓不中用时就使用恩典来诱他。这就是撒但的方法。它害你不成就优待你，它的目的无非是要我们中它的诡计，以致远离神。

(6)撒但有时叫我们多说话，在言语上不完全，他就有机会做工(太 5: 37)。言语是我们天天要说的，它利用你天天用的东西来中它的诡计。所以凡不会在舌头上有约束的，就不能做一个得胜者。凡不能在舌头上叫主做主的，在仇敌面前都是永远失败的。它不是叫你夸大其辞，就是叫你言过其实，或讲些不相干的事。它要借着你的言语叫你失去能力，这样，你不止伤了神的心，也叫其他神的儿女受相当的亏损。弟兄与弟兄，姐妹与姐妹为何互不相让、互相争辩，这是撒但的工作，叫你多言或是强辩。我们务要识破它的诡计!雅各说，我们如果在言语上没有过失，那么在神面前就是一个完全的人(雅 3: 2, 3)。

(7)这里讲到撒但还利用彼得来拦阻主耶稣遵行神的旨意，叫主耶稣徇人情可怜自己(太 16: 21-23)。这一个彼得是与主最亲近的，也是主最爱的。他跟从主已有三年之久，变像山上主带他去；别的地方其他门徒不一定去，他总是被带去。但他却被撒但利用来拦阻主。所以，今天你最亲近的人，也许撒但要利用他来拦阻你遵行神的旨意。撒但的工作是无处不到，无孔不入的。如果你不想顺服神的旨意，那就无话可说。如果你要顺服神的旨意，那最亲近、最明白你的人就要来讲一篇动人的话，好象彼得那样地劝主耶稣，拦阻你遵行神的旨意。这样的话，听是好听的，

但是撒但所利用的是人情，所以主耶稣对彼得说：你是绊我脚的，撒但，退我后边去罢！人也许要对你说：不要去强盗所去的地方，去受羞辱。殿里尽可以去，各各他可去不得！人用这些甜言蜜语来拦阻你，但是，请你记得：人这些话是体贴人的意思、而不是体贴神的意思的，是撒但借着你所亲近的人来劝你、拦阻你顺服神的旨意、叫你徇人情、可怜自己的。

第八章 神的儿女胜过撒但的方法

现在要讲神儿女对撒但得胜的方法。因为时间的关系，只能略为一提。

- (1)取用宝血遮盖(启 12: 11)。因为羔羊的血能对付撒但一切的控告；抵挡撒但一切的火箭，满足神的要求，也洗挣我们一切的罪。
- (2)认识我们的地位——与主一同坐在天上(弗 2: 6)：这里说我们不止升到天上，而且是坐在天上。我们坐在天上，撒但是在空中，我们既有如此高的地位，才能对付它。可惜！今天许多信徒的地位站错了，踏的仇敌也踏错了！如果我们站在地上，仇敌则在空中，这样的立体战是无法得胜的。立体战争中，凡是居高的就必得胜。所以我们要打空中的，就必须有更高的地位。我们要胜过仇敌，就必须先认清我们的地位。我们是与主一同坐在天上的，所以能打败空中的仇敌。
- (3)不给魔鬼留地步(弗 4: 27)：我们虽然有了天上的地位，但是还在地上活着，还带着肉体，所以在每一件最小的事上也得谨慎，切不可为罪留一个地步。不能有一种嗜好的罪。你如果稍为失检，就给撒但留了地步。今天的信徒不一定会犯大罪，但很多人却因为忽略了最小的罪，而给撒但留了地步。今天信徒不会留一条路给撒但，但是常常会留地步给它。许多爱神的信徒，不止不敢犯罪，也不忍犯罪。有的则大的罪就是劝他犯、也是不会犯的，实在连要犯的心也没有；但是对于小的罪，就忽略了！我们都知道虎和狮是会吃人的，但是小小的苍蝇也会害死人的，并且比虎和狮所害死的人不知多了多少倍。这是大家所公认的。所以老虎虽然可怕，但苍蝇则更为可怕。有时你以为是吃了它，结果是它吃了你。所以今天我不劝你对付大罪，因我知道你不敢犯大罪。但是你有没有犯小的罪？大罪叫人死，小的罪也叫人死。要对付撒但，必须好好地对付罪，一点也不可给撒但留地步！
- (4)提防自己被引诱(加 6: 1)：属灵的人应当时刻提防自己也被引诱。不可因为自己属灵了、能帮助别人了，就掉以轻心。我们与弟兄姐妹的来往要特别小心。许多人有心要帮助别人，以为自己有东西，有属灵的经历，结果连自己也堕落了！这样的事，可以举出很多。所以要时刻提防，切不可想我永不会被引诱，因为我们的仇敌在世上是借着各式各样的机会来诱惑我们、胜过我们的。要胜过仇敌，就得不信任自己，时刻存着战兢恐惧的心。这样，就可免去撒但诡计的陷害。

- (5)运用主所给的权柄(路 10: 19): 靠着主的权柄, 你必须领会这个仇敌是已经失败了的。所以要用主耶稣得胜的权柄来对付它。
- (6)持守神的话(弗 6: 17; 约壹 2: 14): 我们要常将神的话存在心里, 还要用这话来向它宣告。我们一讲起神的话, 它就必逃跑了。主耶稣胜过撒但就是用神的话, 所以我们要把神的话存在心里, 并且讲出来, 撒但就必定失败。
- (7)向别人不怀怨恨(林后 2: 10, 11): 我们想胜过撒但, 就必须向人不怀怨恨, 要用爱心宽容忍耐, 饶恕别人的过犯。这样就可胜过撒但。
- (8)站在死地(太 4: 3-10): 要胜过撒但, 就必须站在死地。撒但一连对主说三次“你”, 撒但将主耶稣高举起来; 但主却没有说“我”、“我”、“我”。主却说“神”、“神”、“神”, 这是胜过撒但唯一的方法。因为主想: 我是死的, 我这人已经没有了, 已经下过约但河, 从今后都是神的了。主耶稣站在死地, 这个法子比任何的都好, 就是没有“己”的感觉。要胜过撒但, 千万不要高举自己, 因为你不是它的对手, 打仗的是神!
- (9)顺服神、抵挡魔鬼(各 4: 7): 你抵挡它, 它才会逃跑。要顺服神, 抵挡撒但。要胜过撒但, 必须先顺服神, 因为顺服神的人有能力来抵挡魔鬼。用意志来抵挡魔鬼, 对神的话必须先有顺服的态度。要用坚固的信心来抵挡从撒但来的试探、攻击和引诱。这是我们必须有的两种态度。感谢神, 因为在我们里面的比那在世界上的更大(约壹 4: 4)。能胜过世界的是我们的信心(约壹 5: 4)。
- (10)站住(弗 6: 10--18): 这节圣经——“还能站立得住”——非常宝贝。罗马书和哥林多前后书都是讲地上的事, 以弗所书则是讲天上的事: 而且每个人都承认, 该书讲属灵争战的第 6 章是最高的。第 1 章是讲在基督里、在天上属灵的福气; 第 2 章讲我们在罪中的外邦人, 如何蒙神在基督里造就, 叫我们成为主的圣殿; 第 3 章讲到得救的人在基督里得着什么; 第 4 章讲信徒得救后对于教会该有的合一的态度、对于旧人该有的脱旧穿新的态度以及对言语该有的赞美的态度; 第 5 章是讲到人事方面; 第 6 章先提到如何做仆人、做主人, 最末了提到对付魔鬼。各位!以弗所书有三个最宝贝的字, 就是“坐”(2: 6), “行”(4: 1), “站”(6: 13)。坐是一个人在神面前安息下来, 这是先在天上有的属天的地位。然后在人面前才有行为, 就如如何做父母, 夫妇, 主仆……然后站稳了。坐是恩典, 行是赏赐, 坐是在神国里有份了。但是必须有好的行为才能进入天国。对于撒但是站住。打仗的必须站住, 一站住就得胜。我们的主已经完全得胜了。军装均为保卫性质的。信徒不能直接与撒但交战, 乃是靠主, 站在主已经成功的地位上夸胜。是神把仇敌放在我们脚下(罗 16: 20)的, 属灵的争战就是站住。你一站在基督得胜的地位上就得胜了!但愿我们都站住!坐是每一个人都喜欢的, 行, 有的人也能, 只是神爱得着一班站住的人(弗 6:

第九章 认识邪灵

现在要讲一个特别的题目，就是“邪灵”。这个题目是处此末世的信徒所必须知道的，因为敌基督的灵已经出来了。

不过，这个题目最少需要七天的丁天才能讲得完，今天不过打算花不多的时间，简略地来看下列几点：

(一) 何为邪灵？

邪灵与魔鬼，直接间接均有关系的。所以要讲到邪灵必须也讲魔鬼。邪灵是魔鬼的差役和部属，魔鬼是邪灵的主体。“邪灵”这个题目，在此末世对于信徒十分要紧。总而言之，凡一切不是出自神的灵，就是邪灵。因为圣经说“一切的灵”（约壹 4：1），可见灵有许多。但是那灵如果不是出于神的，就是邪灵。

(二) 何等人会被邪灵欺骗？

每个人都会被邪灵所欺骗（彼前 5：8，林前 10：12，太 16：22-23），可以说，只要你是一个人，就有被邪灵欺骗的可能。因为我们的仇敌魔鬼在这世界上有它许多的差役（就是邪灵）、寻找机会来吞吃你。一个信徒如果不警醒的话，就会落入这种圈套。太 16：22-23 告诉我们，就是一个跟随主三年、首先认耶稣是基督的彼得，当主告诉他，他自己要被卖、要去耶路撒冷被钉死、然后复活时，他就说“千万不可，这事必不临到你”。主就斥责他说：“撒但，退我后边去罢……”。因为魔鬼进入彼得里面做了工，利用他来拦阻主上十字架。这样的一个彼得尚且受了欺骗，何况你和我！主今天向我们显现，要再来设立天国。如果你手扶犁向后看，就有被欺骗的可能。没有人能说，我保险不会被欺骗。凡自己以为站得稳的，务要小心，免得跌倒。在行传第 5 章，亚拿尼亚与撒非拉奉献时，邪灵也做了工，所以，不光是当你作恶时，就是你为主行善时也会被邪灵欺骗。所以，弟兄姐妹们，当你爱主、热心为神做工时，千万要小心，因为撒但是无孔不入的。只要我们留一个空隙，它就进来了。

(三) 如何分辨一切的灵？

那么，怎样知道附在人身上的灵是圣灵或是邪灵呢？试验之先，必须避免几件事，就是千万不可一下子就问：耶稣道成肉身你信不信？如果这样，它就会回答说，信。这样你就被它骗了（我今天讲的，并不是理论，都是我历年碰钉子、失败了而学习得来的）。试验一个灵，圣经说：凡灵认耶稣基督是道成

了肉身来的就是圣灵，否则就是邪灵(约壹 4: 1-3)；但是，这个有时好像靠不住，这是因为人先知道圣经、而不知魔鬼诡计的缘故。我们打仗就不只要知道自己的兵器，也要知道对方的；先得自己站住地位，然后对准目标打去，这样就必定得胜；不然的话，有时仇敌会包围你，有时也会像兵士们以降落伞从飞机上降在你的后方攻击你。所以，要试验一个灵，千万不可说：“你信不信主耶稣是道成肉身”、或“你信不信耶稣是神的儿子”，因为魔鬼不止相信，并且还会去传(徒 16: 17)呢！还有，千万不要问那被邪灵所附的人、或提那人的名，乃要问附在那人身上的灵。以上是几件要当心避免的事。当你试验一个灵的时候，你要这样说：“我奉主耶稣基督的名问附在这个身上的灵，耶稣是如何来到世界的？”你这样问以后，就有几种不同的回答：1. 从天上来的；这是靠不住的，因为魔鬼也是从天上来的；2. 从神那里来的；这个也靠不住；3. 从马利亚生的：这个也靠不住，因为谁都知道耶稣是马利亚生的；4. 生在伯利恒，等等。这些都是邪灵欺骗的话，千万不要相信。唯有认耶稣是从道成肉身来的灵，就是圣灵，这才是可信的。但是，还有一件事需要注意，就是必须是那灵直接回答你，你切不可让它兜了一个圈子再来回答你。如果这样，其中必有毛病！当你问那一个灵“耶稣是谁”的时候，也有几种回答。有一次，我听见一个灵说：“耶稣是我的老祖宗”，甚至也有说耶稣是王，是“爸爸”的……。这样的回答就可以证明那些灵是不可信的，是魔鬼的灵——邪灵。主耶稣在太 16: 13-20 问门徒一句话说“你们说我是谁”，我们问一个附在人身上的灵的时候，也要问“耶稣是谁”？你这样问时，如果那个灵说耶稣是可咒诅的，那就是邪灵了。如果是圣灵的话，就必定有太 16: 16 ——“耶稣是基督，是永生神的儿子”的回答。如果那灵同你绕圈子，那也不是圣灵，而必定是邪灵。还有一件事必须小心，就是如果不说“奉耶稣基督的名问附在这人身上的灵……”的话，它是会跑掉的；邪灵一跑，由那个人回答你，你就会受骗。邪灵附在人的身上，有时会合乎人的举止动态，有时则不合。圣灵在人的身上所表现的举止动态是合乎圣经的。所以一个弟兄或姐妹被圣灵浇灌了，他的举止动态必定是合乎圣经的，否则就不是出于圣灵、而是出于邪灵；我们千万不可轻易相信。

如果真的是圣灵降在你的身上，那总不会因你的疑惑，就变成邪灵的；所以，我们的察验总是妥当的。因为魔鬼诡计多端，一不小心就会受它的骗。有一位弟兄被圣灵浇灌，但是他不敢疑惑，他以为如果疑惑就是亵渎圣灵。他不知道就是圣灵降在身上，如果你肯察验还是好的，唯有这样才能杜绝魔鬼的欺骗。请你千万不要想“我是不会被邪灵所附”的，凡是自以为有把握的，都是危险的。比如有两个人开车，一个自以为很有把握，能在海边闭目驾车，结果堕入海中；另外一个则小心从事，即使开到宽阔路上，亦张目注视。虽然他的驾驶技术不如前一个，但是你如果雇人开车，你要用哪一个？凡自以为是的，都是危险的；凡以自己为靠不住的，才是稳妥的。

邪灵常附在那些自以为是的的人身上，而不敢附在那些不以自己为站得稳的人身上。所以每次有灵降在你身上，如果你肯察验总是好的。

还有，必须与圣经对照。使徒时代被圣灵浇灌的人是如何的，他们的果子如何、行为如何、言语如何、工作情形如何、思想如何，我们今天的又是如何，总要好好对比。凡不与圣经符合的，请勿轻

易相信。

一个人怎样会被邪灵附着呢?什么时候肉体一开门,邪灵就会进来。几年前,我在北平(北京旧名——编者注)时,半个月中,就有几个人被邪灵所附,你所想不到的鬼都有。等到我与几位弟兄赶了鬼回来,大家坐着谈话,我住的是一位西国弟兄的家,他就问我为何一个人会被鬼附在身上呢?为何鬼会找人呢?我就说鬼是会找人的,但是原因都是人开门迎鬼。他不相信我的话,就说那为什么鬼没有找到我呢?我就问他:你有无骄傲、有无不清洁的思想、有无贪心、有无嫉妒……,他说都有;我就说,这个就是给魔鬼留的机会,它还没有来,是因为你还未开门。刚好那个时候我们要吃饭,我对他说,这些菜人爱吃,苍蝇也爱吃。它现在所以还没有进来,是因为门关着;如果把门一开,不要五分钟就都进来了。照样,如果一个人开门,邪灵也就进来。如果你是一个诚实地活在神面前的人,就必承认你心里总有一些为魔鬼留着的东西;你一开门,它就立刻来,好像苍蝇闻味即来一般。那么,什么叫做开门呢?就是放纵你的肉体!凡想不被邪灵欺骗的人,必须好好地对付肉体。凡在基督里心中清洁的人(因基督流血,永远的救赎在他的身上),撒但就没有地步。这样的人,他的门是向天开的,邪灵无法进来。彼得如何被邪灵所附,就是因为那时他的肉体出来了!

(四) 邪灵在人身上表显的情形

今天不能讲圣灵在人身上表显的情形,只能提起邪灵的。邪灵的表现有十多样。它一附在身上,那人的眼目必定发直;这个不是我随便想出来的,乃是多年来在各地看见的。在浙江一省,我最少遇见十七次,光是工人就有三个。所以,千万不要想,为主做工的就不会被邪灵欺骗。其实,他们被骗起来是更惨的!

还有,凡被邪灵所附的人,说话的声调刺人,叫人听了不舒服、不爱听;举动前后矛盾,言语烦多,一会儿提议这事,一会儿又提议那事;有时自己所提出来的,自己又来反对。有时也会顺从人情,来做人所喜欢的事,有时会照着你的灵程、讲一些合你胃口的话;有时则夸大其词,语无伦次,骄傲(圣灵是使人谦卑的)。如果说起方言来,舌头必伸在口外、流沫,而圣灵降在人身上说方言,则与人平常说话一样。还有,不能安静、无法管理(圣灵则是顺服先知的,见林前 14: 22)。邪灵唱起“灵歌”来则唱小调,圣灵则唱天上的调。邪灵在人身上说话是吹毛求疵,说人的短处,说人的罪恶,圣灵则否。圣灵只藉神的话指责人。凡不根据神的意思说话的灵,都是邪灵。邪灵有时叫人冒险,如跳水、跳火等等。

1935 年,杭州有一次特别聚会,有一个做工的弟兄被邪灵所附。那时许多弟兄姐妹都得了释放,各种恩赐都表现出来。那一个弟兄心里想,我做工已经多年,如果没有圣灵浇灌,岂非羞愧?这时他的肉体就出来了,他想如果我唱灵歌,人会流泪,那是多么地好。他贪求别人的,也盼望人家羡慕他、高举他,这时肉体大大地开门,结果,邪灵就附在他身上,他就唱起“灵歌”、说起“方言”来了。当

他唱的时候，我就觉得他的调不对(我虽不会唱，但是会听)，我就对他产生了疑问，但因那时我的经历不深，所以不敢说出来；不过我对他总有一个“问号”。且因那时一天三次聚会，无暇闲谈。岂知有一天晚上，他到我睡觉的那间楼上，对我说，这次聚会，真是主叫我来的，因为今天早上，主不但给我恩赐，而且指示我，说我有牧师、教师、先知等诸般的恩赐。他这样一说，我更认定在他身上的必是邪灵；因为他平常是一个谦卑的人，不会讲这样的话。等我讲道完了，他又来找我，求我赦免他，他说早上的话说错了；后来我到楼上，他也跟着上来，问我会不会说方言。我说，这个恩赐，我是要的，但是现在不求。他说“早上有一位姐妹唱灵歌我心里大受感动”，他就问我喜欢不喜欢灵歌，我说喜欢，他就唱起“灵歌”、说起“方言”来，并且说他看见了异像。我心里就想，神既然给你看见异像，那么给了你什么工作呢？因为每一个看见异像的人，总是有特别的工作、苦难和经历的。我不过是心中这样想，他就说，他要去远方——东三省——布道，我心想他不懂得国语，如何去法，他就说，有一个会说国语的弟兄同去。那时，我就觉得我的灵与他的灵不通，我就祷告，求主叫我不恨弟兄，叫我只分辨附在他身上的灵，因为我怕我看错了！正在默祷的时候，他就来抱我，与我亲嘴，表示与我十分亲爱，甚至把我举起来，那时我就奉主的名吩咐他坐下，我看他的眼睛总是直直的。他九点半上楼，坐了总有两小时之久，我起先不敢赶他，恐怕被主斥责没有爱心，后来主给我想到，如果再不请他下去，我明天就无法带领聚会了，于是不得已才奉主的名，吩咐他下楼去睡觉。等他去后，我那一夜一点也睡不着，我想他是一位工人，这样影响太大；我就在主面前为他祷告，主告诉我，那位弟兄已经受了捆绑。岂知，那一夜那位弟兄也在祷告，邪灵对他说：你要做王、要有美好的家庭、要发财，并且邪灵对他说“我爱你”。后来，邪灵叫他翻开某章某节的圣经，及至打开圣经一看，却没有那节圣经。那时那位弟兄就有点觉悟了，因他心里想，我所信的神是不至于骗人的，那时，邪灵对他说：切不可疑惑，如生疑，我就不爱你……。他想来找我，邪灵却说，他不会帮助你的；你如果要问，就得打电报去某处，问某弟兄。那位弟兄一定要来问我，邪灵就说，这样，我就不爱你了。当他走到我面前的时候，他的面还是青白色的，他对我说：有一个“东西”在我里面了。那时刚好是五点半，因为那几天有特别聚会，每早晨都有祷告的聚集，所以有七位弟兄和三位姐妹上楼来，我就请他们都为这位弟兄祷告，等到早晨六点，那位弟兄从我对面冲过来，要用拳头打我，我就奉主的名，吩咐他坐下，他就坐下了。邪灵真是厉害，无论如何，总赶不出去；后来我就说，谁有罪未认者，请他下楼去，不要在此祷告。后来有一位弟兄起来认罪，那位被邪灵所附的弟兄就立刻倒在地上，口中流沫，说“宝贵呀！千万不要认！”第二个弟兄又起来认罪，他又照样地抽疯喊叫，这样一共有六位弟兄认罪，每次他总说“宝贵呀！宝贵呀！千万不要认！”末了一次抽了疯就出去了。邪灵想藉此来搅扰我们，岂知聚会反而因此大大地复兴。魔鬼做事总是弄巧成拙的。

(五) 如何赶出邪灵？

谁能、谁配赶鬼？可 16：17 告诉我们，赶鬼是每一个信徒都可以做的。每一位信徒都有三个职份，就是①赶鬼、②医病和③传道。因为这是主的吩咐。赶鬼既是每一个信徒可做的事，那么，在实行方面，到底以何资格？

- (1)第一个资格就是要有主的生命、要有神的儿子(约壹 5: 12, 约 1: 12)。如果一个人没有神的儿子,就没有生命,还是死人(从神看来),他就不能赶鬼;只有神的儿子才能赶鬼。
- (2)不止要有生命,还必须没有罪。如果一个人有生命而没有对付罪,鬼是赶不出去的;因为神不听罪人的祷告(约 9: 31, 诗 66: 18, 赛 59: 1-3, 可 11: 25)。人的言语、行为和生活都不能有罪,都要圣洁,这样才能赶鬼。
- (3)必须有信心(太 17: 20, 可 10: 27): 必须抓住神的话,坚信神的应许。
- (4)必须完全没有自己,光是有上面三个资格、而还是充满“自己”的,还不能赶出魔鬼(太 12: 28)。要有奉神差遣的态度,因为唯有这样,才不会荣耀自己、而荣耀差遣我们的神。许多人赶不出鬼,是因为有“我能赶鬼”这样的存心,因此鬼就赶不出去。
- (5)要奉我们主耶稣基督的名赶鬼,最好几个人去赶,这样,等到鬼被赶出以后,就不知道是谁赶走的;这样就不会骄傲。不过有时也有例外,就是只有一个人去赶,这时就更要奉我们主耶稣基督的名,这个表明在主里的合一与同心。撒但一听我们奉“我们”的主耶稣基督,就立刻逃走了。它不怕耶稣,也不怕基督,他只怕“主耶稣基督”。当我们奉主耶稣基督的名赶它时,它是不得不投降的(路 10: 17, 约 14: 13-14, 林上 15: 57)。
- (6)必须用权柄: 如果用能力,那我们都不是它的对手(太 28: 18, 徒 16: 18, 启 12: 11)。1930年我和几位弟兄在北平同住,其中有一位弟兄的哥哥被鬼附了二十多年,邪灵附在他的身上,说出许多奥秘的事。那位弟兄请我们去赶,我们四个人都是工人,如果不去,未免羞愧:但是去赶呢,我们又都没有经验。不过,我们祷告以后还是起身前往,因为这是主给我们的使命。及至我们到他家的外院时,他已知道有四个人来了,就吩咐把内院关了,叫他的女儿出来,阻止我们进去;但是我们不管他的拒绝,仍旧进去了。那个人头上有光,一见我们就说,我与你们无关,何故擅入。他那时已经七日七夜未吃未睡,看见我们强要进去,就想走出房间;我们四个人都是三十多岁的壮年人,我们想这样的老人,又多日未食未睡,只要两个人各执他的一手,他是一定走不掉的。岂知他一旋身,我们四个人都被他摔到很远的地方去,若无墙壁挡住,真不知会被他摔到哪里去呢?那时,我们忽然想到,不能用血气的力量,必须用主所赐的权柄,我们就奉主的名叫他回去,他还是不听,及至我们奉主耶稣基督的名,他就顺服地坐下,后来我们再奉主耶稣基督的名赶它,鬼就出去了,他被鬼附了二十多年,家中弄得像庙堂一样。过了一个多月,我们要离开北平了,我们一走,鬼又回来了,一直附在他身上,直到死的日子。

所以,必须用权柄把被鬼附而得主释放的人交给神,否则就有危险!千万不要叫人倚靠人。在山西省某地,有一个最会赶鬼的信徒,曾经把鬼从一位姐妹身上赶出去。有一天她的丈夫带

了一些东西走出门去，那位姐妹就问他去哪里？他说，那位信徒要动身出门，所以我去送他。等到她的丈夫回来，她就问：那位信徒走了吗？她丈夫说：已经走了。她心里一疑惑，鬼就回来了，也是这样一直到死，何等可惜！

所以当我们赶鬼时，务要倚靠神，不倚靠人。同时必须记得，务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开我们逃跑了(雅 4：7)。要用权柄抵挡它，它必立时逃跑。

(7)要同心合意。有些鬼，如果我们不同心合意就赶不出去(太 18：18--19)。

(8)要禁食祷告(太 17：21)。

(9)要靠主的血(启 12：11)：随时倚靠宝血的遮盖，抵挡魔鬼一切的控告，不然就给仇敌以漏洞以及攻击的机会。

(10)要刚强壮胆(弗 6：10)，在撒但面前要如狮子，在人面前要如羔羊。

(11)要有忍耐，因为有的鬼很狡猾，你赶它，它就走了；你走了，它就再来。有一次我学了一个功课，就是忍耐着、等着不走，非把它赶走不可。如果不这样，主的权柄就无从彰显出来(雅 5：8，路 18：1-8)。

(12)不只要同心合意，且要恳切地祷告(各 5：17，路 11：8)。

末了，要向撒但宣告，它的末日近了，它的结果是如何的，它今天的情形是怎样的。它是怕我们宣布它的罪状的，当你这样地向它宣告，它就必定站立不住而逃跑了(启 12：11，雅 4：7)。

(六) 如何防备邪灵？

雅 4：7 说要抵挡，这说明魔鬼是会找着我们的，所以我们必须知道主宝血的功效，时刻受宝血的遮盖，也要靠着主的名胜过它。我们也要知道，天上地下所有的权柄都在主的手中了(太 28：18)；万物都得向主屈膝(腓 2：10)。也必须记得，我们是与得胜的基督联合的(这是指地位，见弗 2：6)。

要不为撒但所欺骗，我们的心思必须不被动。心思分三类：(1)思想(哀 3：20)；(2)知识(诗 139：14)；(3)想象(诗 139：2)。这三个是非常要紧的。可惜今天不能详说。心思空白就像一张白纸一样，撒但就来写字。也不要意志被动。意志分：(1)主意(伯 6：7、7：15)；(2)意见(民 20：2-5)；(3)决断(诗 35：25)。凡想不被撒但欺骗的人必须在此注意，必须照着圣经的教训来追求圣灵，因为神的应许是永不更改的。

(七) 一个人如被邪灵欺骗该怎么办？

如果有人被邪灵所欺骗，切不要灰心。因为经历一次，就经过了一个战场，仍要勇往直前；受欺的人在基督身上并无任何损失，也不影响得救，仍可一样地为主所大用；使徒彼得就是一个例子。他虽曾被邪灵所欺，但后来为主做了大工，并且舍命，他的书信还讲到天国的问题。所以凡受过欺骗的人切不可灰心。不过，当邪灵再次找你时，你就得否认它，这样它就必定逃跑。要顺服神，甚至于死，这样的顺服是撒但所惧怕的(启 12: 11)。它最怕你不愿死。此次某处有一位弟兄曾被邪灵所欺，现在他说，就是死我也不顺服邪灵；就是死，我也要顺服神。这样不怕死的人，是魔鬼最害怕的。

际此末日，魔鬼要尽其所能地欺骗人。不要以为我们中间还没有这样的人，有一天你一定总会遇着的；因为神做工，撒但也做工，圣灵作工，邪灵也要作工。堕落的教会，鬼可能不去找他们，神也不做工；今天不是鬼不找我们，乃是因为我们已经失败了，没有使徒时代的光景了，神没有法子做工，魔鬼也就不做工。末日将至，圣灵一定要大大地做工，邪灵也如此。在不久的将来，我们必定会遇见这样的事。所以，我们必须学习如何对付邪灵的欺骗。愿神赐恩给我们！

附录一 论撒但与邪灵

从圣经所见撒但的工作

如果我们能够把圣经中所载关于超然、邪灵势力的问题，作全盘的研究处理，就会发现，撒但和它的使者扈从所作之工甚至多到一个地步，是许多人认识不到的。

人们可以从创世记到启示录，寻出和认识撒但所做的欺骗全地的工作，直到末世，高潮已届，伊甸园欺骗伎俩的全部结果被揭露净尽为止。在创世记中，我们看见有关伊甸园的简单的故事，里面的一双无罪的男女，不认识那在灵界里邪恶力量会带给他们的危险。在那里，我们看见撒但作为欺骗者的第一项工作，以及它行诡诈的狡狴手段。我们看见它在苦心孤诣地向着一个天真无邪之受造物的最高尚和最纯洁的欲望，行使它暗害之工。它假装要带领人更亲近神，以此掩饰它破坏的目的。我们看见它利用夏娃意图像神的欲念，来掳掠人、辖制人；它利用“善”来引进恶，以恶来引进假善。夏娃接受“智慧”和“如神”的毒饵，一经上钩，对于向神顺服的原则就置诸脑后而“受骗”（照英文钦定本提前 2: 14 另译）了。

由此可见，善并不能保障人不受欺骗。魔鬼欺骗世界以及教会的最毒辣的手段，就是它在外表上装成能带领他们走向神和善的人或物。它对夏娃说“你们便如神”，但它却没有说“你们便如鬼”。天使和人、只有在堕落到恶的境地后，才认识恶。当撒但补上那一句“能知道善恶”的时候，并没有说

明这一点。它欺骗夏娃的实际目的，乃是要使她违背神，但它的诡计却在于说“你们便如神”。假如夏娃推究一下，就会看见那欺骗者的提议是错谬的，因这个“便如神”的说法，本身已露骨地表明它就是“违背”神。

在伊甸园的故事中，并没有提到有什么具有高度组织的邪灵元首。在那里，所见的不过是一条“蛇”；但神向这蛇说话时，是把它作为有智慧的活物看待的，它是立意欺骗那女人的。撒但以蛇作伪装的假面具，被耶和華揭穿了，因为它把三而一的神对这件已经发生的不幸事件的处理办法说出来了。撒但这个超然的活物，取了蛇的外形，进行了它的奸计，但这受骗女人的“后裔”，至终却会打伤它的头。此后蛇之名就与撒但相连，这名字在人类历史的各阶段都描写出它自身向创造者背叛而引起的高潮性行动，就是引诱和欺骗伊甸园中的夏娃，以及败坏全人类。撒但在这事上得胜，但掌权的却是神，祂使它的得胜归于无有。在这不幸的事件中，那受害者成了一项工具，为基督这位真正得胜者的来临，作了预备；基督最后把魔鬼的工作全部毁灭，扫除魔鬼苦心经营的事物，使天地获得洁净。蛇受了咒诅，实际上是那位遭骗的受害者蒙了祝福，因为通过她的“后裔”，魔鬼和魔鬼的后裔都被打倒了。这蒙应许的“后裔”(创 3: 15)因着神的安排，与蛇终身为敌直到末日。祂兴起了一个新的族类，而这一切又是通过那位受害的女人而成功的。从那时开始，世界的历史就有了一项关乎这两种后裔——即女人的后裔基督和祂所救赎的人，与魔鬼的后裔——争战的记载(参阅约 8: 44，约壹 3: 10)；他们彼此为仇，一直争战到最后撒但被扔进火湖为止。

撒但这个欺骗者在旧约中的表现：

邪灵常是积极地进行欺骗和引诱人的工作的，它不是我们肉眼能看见的，却会被我们觉察出来。旧约历史中有关它的作为，虽然我们以往毫无所知，但此刻却昭然若揭地展显在我们眼前了。我们能够全部历史中，寻出它向着神的仆人所行的一切恶事，并能认识一个事实，就是撒但这个欺骗者的工作，是无孔不入的。我们将会看见，大卫受撒但欺骗而去数点以色列人，因为他对于自己的思想受撒但侵染这事(代上 21: 1)没有认识。约伯也是受欺骗的，报信的人走来，他相信他们的报告说，“火”是从神那里由天而降(伯 1: 16)的，而对于财产，家庭和儿女这种种的灾害，约伯也认为是直接出于神的手；事实上约伯记的头一段就已清楚地表明，撒但是所有这些不幸事情的主因。撒但是“空中掌权者的首领”，它利用天然力和人的邪恶，来苦害神的仆人，盼望至终能迫使约伯放弃对神的信仰。因为，外表上神似乎是毫无理由地加惩罚给约伯的。约伯妻子的话，暗示了撒但的目的；她催迫她身受苦难的丈夫“弃掉神，死了吧”，她成了撒但的工具。她也是受魔鬼欺骗、相信约伯所受的一切不幸和不该有的苦难，源头都是来自神的。在摩西时代以色列人的历史中，撒但的势力更加明晰地显露出来，我们看见当时的世界陷于崇奉偶像——这在新约说是撒但直接的工作(林前 10: 20)——和实际上与邪灵为伍的景况里；全地都处在被欺骗的情形下，受那欺骗者的权力所控制。我们也发现，许多以色列人，由于和在撒但权势下的人来往，因此，虽然认识神的律法，也见过祂在他们中间所显明的审判，但仍受欺骗，堕落到“交鬼”、“占卜”以及使用其他类似法术的地步。这些全是黑暗的权势所播弄制造的(注

意利 17: 7 中的小字“公山羊”；并参利 19: 31; 20: 6, 72; 申 18: 10-11)。

但以理书对于邪恶势力的行事有更深入的认识。第 10 章表明，当神打发使者到但以理那里，要晓谕他、使他认识神对祂子民的训言的时候，撒但的势力是如何积极地与神作对的。旧约还有其它记载，是有关撒但、它手下的头目以及执行它命令的邪灵等种种工作的。但总结来说，它们实际的行事，经上是没有明言的，直到那打伤蛇头的女人的“后裔”，取了人的样式，显明在地上的伟大时刻临到(加 4: 4)时，才实际地加以揭露。

撒但这个欺骗者在新约中的真面目：

自从伊甸园事件发生后，历世历代那超然、邪恶的势力，都是在掩蔽的形式下积极活动的，直到基督来临之日，这种掩蔽才受到进一步的清除；他们对人的欺骗和管辖人的能力，也清楚地被启示出来。那最大的欺骗者出现在旷野，和主作了面对面的斗争，它所行的，就是向“女人的后裔”挑战。这种叙述撒但出现在地上的明显的记载，自人类堕落之后，一直是没有提及的。伊甸园和犹大的旷野是在两个前后相对的时期中、试验首先和末后亚当的地方。在这两个时期中，撒但都作了欺骗者之工，然而在后一例，它却完全没有办法欺骗和引诱一位临世成为得胜者的人了。

撒但作为欺骗者所作的工，在基督的门徒中，也可以发现它的特色的一鳞半爪。它欺骗了彼得，使他向主说引诱的话，意图把主从十字架的道路上拉回头(太 16: 22-23)。以后又在审判主的地方，再利用了那个门徒，怂恿他怀着欺骗的意念，说出“我不认识那个人”的谎言(太 26: 47)。欺骗者的工作，在保罗书信中进一步给我们有所看见；保罗所提的“假使徒”、“行事诡诈的人”以及撒但在神的子民中装成为“光明的天使”，它的差役装作“仁义的差役”(林后 11: 13-15)等，都是例证。升天的主从对祂的仆人约翰所发的有关教会的信息，也提到假使徒以及多种错误的教训。其中讲到“撒但一会”(启 2: 9)，所包括的是一班被欺骗的人，而经上又记载说“撒但深奥之理”也存在于教会中。

有关撒但在末日时候的启示：

使徒约翰获得了一个惊人的启示，是关乎撒但的势力如何联合起来向神和神所设立的基督进攻的。在有关教会的信息之后，使徒约翰得着一个讲到撒但这个欺骗者之王所作的世界性工作的完全启示。他受主嘱咐，要将他所见的写出来，好叫基督的教会能够认识，蒙救赎者与撒但争战之全部的意义。这场争战一直延续到主耶稣从天上显现之日。那时主要审判撒但与其使者结合起来的广大恶势力。这班可怕的恶势力向着主的子民，怀着狡猾的恶毒和憎恨，从伊甸园之日直到世界的末了，都在全世界的人背后，实际地作着暗害之工。

当我们读启示录的时候，必须记得其中所叙述的撒但的联合力量，在伊甸园事件发生之际，已经

存在；但那时只把这事实向神的子民作局部的启示，直到那位凭应许而生、要打伤蛇头的“女人的后裔”来到，启示才显得更完全。在日子满足的时候，以肉身显现的神和堕落的天使长、就是那班犯罪天使的首领，打了个照面，肉身显现的神使撒但全军蒙羞受辱，将环集在十字架周围的全部黑暗权势的力量打倒，从撒但的国中把他们掳掠了(西 2：15)。

圣经的教训使我们知道，神启示有关祂自己，以及我们应该认识的所有属灵领域内的事物，总是根据祂子民的力量大小而在时间先后上作合适安排的。当教会还在开始的时候，神没有把祂在启示录所揭露的撒但的全部势力宣告出来，因为主升天后约过了四十年之久，启示录才写成。大概基督的教会，需要先对保罗及其它使徒所得的神所启示的基本真理，有彻底的领悟，然后才适合进一步地认识教会与超然的邪恶势力，在彼此争战这件事上，所牵涉的范围与实况。

约翰领受的启示对那欺骗者的名字和特性，有更清楚的表明；其中也提及撒但全军的力量，争战的范围以及最终的结果。这使我们看见，在灵界里头，邪恶的力量和光明的力量的争战。约翰说：“龙也同它的使者去争战”；这龙在经上明确地叙述是“蛇”——是它在伊甸园中装出来的外表的样式。它“名叫魔鬼，又叫撒但”，就是那欺骗全地的。它欺骗全地的工作全被揭露。另外，因着它欺骗各邦各国而造成的地上的争战，以及世界列强在它的煽动和管治下行事的景况，都在启示中说明了。灵界的邪恶执政掌权的势力是具有高度组织性的，他们联合起来，以撒但为首领，这一切在圣经上都被揭发。撒但的全部力量是“制服各族各民各方各国”，并“与圣徒争战”(启 13：7)；各族各民各方各国所以被制服，实则因为他们受了灵界邪恶的超然力量的欺骗。

普世性的欺骗明显地被揭露于启示录中：

启示录的钥字乃是“争战”——光明之子与黑暗之子的争战。龙就是迷惑普天下的，与圣徒争战。全地的人同心合意地跟随龙，与羔羊争战。争战有各种不同的形态和方式，直到羔羊得胜；那些蒙召被拣选有忠心的，也一同得胜(启 17：14)。

现在是末时了，照启示录中的描述，受欺乃是普世性的；各国各民都要受欺，以致那欺骗人的能确实地统治全地。然而，当撒但真正地开始它迷惑人的工作以前，无论教会内部或外面，在此虚谎的世界未改变以前，受欺的人数必定日有加增。

启示录所描述的关于那欺骗和迷惑普天下的，以一种超然的力量，使各方各民各国都起来反对真神；这个行动实系由于世人有罪的生命，以及堕落的世界，授予撒但以作工的地位。启示录描述撒但乃是欺骗世人的，它从起初就是欺骗人的。“全世界都卧在那恶者手下”(约壹 5：19)，使徒约翰借着启示说出这世界在那恶者的迷惑下、盲目地被邪灵引诱，在谎言的掩蔽中被它完全辖制。

“受欺”与“自欺”

根据圣经的描述，“自欺”两字首先是描写世界上所有未重生的人，不管他们的身份、种族、文化或性别任何。他们首先受了自己诡诈的心所欺骗(耶 17: 19)。同时又被自己的罪所迷惑(来 3: 13)。“世界之神”——魔鬼——使他们的“心眼”瞎了，除非基督福音之光驱除这种黑暗(林后 4: 4)。人的心眼受了邪恶所蒙蔽，只有借着神重生的生命临到，才不再受魔鬼的欺骗，因为只有真理的光才能移去撒但骗人的谎言，使那人的心眼明亮。

虽然一个人的心志更新了，甚至于愿意归向主，但是他仍是软弱，他的脾性容易受到魔鬼各方面的迷惑和欺骗，魔鬼的力量也随时能使一个人的心眼瞎掉。下列经文可给我们看得很明白：

- (1)只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己(雅 22)；
- (2)我们若说自己无罪，便是自欺(约壹 1: 8)；
- (3)人若无有，自己还以为有，就是自欺了(加 6:3)；
- (4)人不可自欺，你们中间若有人，在这世界自以为有智慧……(林前 3: 1)；
- (5)若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚伪的(雅 1: 26)；
- (6)不要自欺，神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么(加 6: 7)；
- (7)你们不要自欺，滥交是败坏善行(林前 15: 33)。

“自欺”这个名词是多么地使人反感!假如有人把这两个字应用到你的身上，你将会多么地愤怒呢!然而，最令人反感的就是欺骗者(魔鬼)所做的工作，它的目的是要受欺的人们不明白真理，不让他们从迷惑中释放出来。假如人类是这么容易地因着他们自己堕落的品格而引起受欺，那末，撒但是多么热切地去加深他们受欺的程度呢!

撒但很聪明地使人类受“旧人”的束缚，这样人类就更容易给各种不同的方式所欺骗，撒但也可以更快速地进行它骗人的工作，其方法五花八门，新旧俱全，却是照人的不同性情和环境而应用的。

这个欺骗者的魁首撒但，不单是整个未重生世界里的“骗子大王”，同时也欺骗了神的儿女们；他们和未重生的人是不同的，所以撒但就用更狡猾的诡计来欺骗、且常常使用有关神的事来欺骗他们(太 24；林后 11: 3, 13-15)。

“黑暗主子”用来管辖这世界的主要武器就是“欺哄”，它在一个人生命经历的各阶段都想办法来迷惑：

- (1)未重生的人早就给他们自己的罪迷惑了；
- (2)用适当的手段迷惑属肉体的基督徒；

(3)撒但也用适当的手段去迷惑属灵的信徒，因为那些信徒的生命到了某一阶段时，特别容易受到更狡猾的试探。

末世时代“欺骗”的危险性

在启示录里，我们可以完全地看到撒但和它的使者共谋统治世界的真面貌，尤其是它在圣徒间所做的工作，可以在保罗写给以弗所教会的书信中看到。

在以弗所书第6章10-18节，我们看到使徒保罗揭露了魔鬼的权势，也指出撒但对神的教会的宣战；同时保罗也教导个别信徒及其团体(教会)，怎样穿上盔甲、拿起武器去抵挡仇敌。我们从这段经文中学到一个功课，就是一个生命成熟的信徒，当他有了与神密切交通的经验之后，就会面对与撒但以及它的全军有最激烈和最接近的争战(肉搏战)。当末世将临时，撒但和它的差役直接以说谎的灵降临到基督的众肢体身上。我们看马太福音就可晓得，魔鬼是怎样攻击神的百姓的。在该福音里，主特别用“迷惑”两字来形容末世的特征。主说：“你们要谨慎，免得有人迷惑(原文是欺骗)你们；因为将来有好些人冒我的名来，说，我是基督，并且要迷惑许多人”(太24：4-5)。主又说：“且有好些假先知起来，迷惑多人”(同上，11节)。“因为假基督、假先知，将要起来，显大神迹，大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了”(24节)。

欺骗与超然的关系：

撒但骗人的方式是特别与“属灵”有关、而不是单与属世的事发生关系的。神的子民在末世临近时，都会盼望主的再来，所以一定要非常儆醒、留意辨别一切超然的事；那时欺诈的灵说主来了，甚至有许多假基督出现：或者撒但也模仿神的灵彰显出来。

主说过；世人会给下列三样事情迷惑了：

- (1)有关基督和祂的再来；
- (2)有关预言；
- (3)有关祂的教训、奇迹和异像。

使徒保罗给提摩太书信中的话，包括了末世时圣灵赐给他要告诉基督教会的特别的预言，它们和马太福音中所说的互相印证。那两封书信是他离世与主同在之前最后的书信，都是在监牢里写的；而那监牢对于保罗来说，就等于约翰被囚禁的拔摩海岛。在监里，保罗得到圣灵的启示，告诉他未来将发生的事，也给了提摩太最后的指导，教他怎样去治理神的教会，直到末后的日子。保罗不单告诉提摩太、也教导所有神的仆人们，怎样引导神家内的事务，他用先知般敏锐的眼光，集中在“末后的日子”

上，又借着圣灵明确地吩咐，用几句简单的话来解释末后的危险。他像旧约先知们那样，受着圣灵的引导，只讲出含蓄的预言，等到事情实现之后，才能使人完全明白它们的含义。

保罗说：“圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵……如同被热铁烙惯了一般”（提前 4：1-2）。他在这里发表的是三篇最特出的、指示危险的先知性文告，完全是用特别的话语，来预言末世时的教会及其历史的。主曾用普通的名词描述末世的危险将围困神的儿女们，但是保罗写给帖撒罗尼迦的书信则更详尽地提到背道的事，也说到叛逆者（魔鬼）在末世用狡猾的诡计诱人。可是，提摩太前书的这几句话却明显地指出教会在末世遭遇危险的特别的原因，同时也告诉大家，那时撒但的灵怎样地侵犯信徒、并且“教导”一些诱人离开基督、失去信心的道理。

圣灵在简短的信息中告诉保罗样的，到底邪灵的特质和工作是怎样的，并教他认清：

- (1)邪灵的存在；
- (2)邪灵直接临到信徒身上，欺骗信徒、迷惑他们脱离单纯地信仰基督的道路。所以圣灵又劝导我们“……要为从前一次交付圣徒的真道，竭力地争辩”（犹 3）。

迷惑人的灵影响着神的每一个儿女：

这种危险与每一个神的儿女有关，并且没有一个属灵的信徒敢说他可以避免这种危险。圣灵的预言宣称：

- (1)某些人将远离真道；
- (2)远离真道的原因是因为有些人对迷惑人的邪灵没有提防，譬如说，看不出邪灵工作的罪恶和诡诈；
- (3)迷惑工作的性质是本乎“魔鬼的教训”的；
- (4)迷惑的方法是有人把这种“教训”用假冒伪善的态度传开去，他们说得颇像“真理”；
- (5)举两个大有影响力的例子：①禁止嫁娶；②禁吃肉类。保罗说这两件事都是神所创立的，因此，那些邪说都是反对神、甚至反对神的创造工作的。

以弗所书第 6 章所描述的撒但的权势：

曾经有人把“魔鬼的教训”排列了表格，说它们是属于罗马天主教会的，因为天主教反对嫁娶和禁戒吃肉，也有人说这个“教训”属于二十世纪许多“教派”，他们抹煞了人是有罪的事实，并且不需要耶稣基督的牺牲做救赎的工作，也不需要一位元救主。这种“教训”所侵犯的范围很广，甚至深入到信徒团体中。邪灵的势力或多或少地影响了基督徒的生命；他们在与被提和升天的基督相联在一起时，也会遇见属灵的恶魔，因为在以弗所书第 6 章 12 节所描述的撒但的权势可以分成：

- (1)执政的——国家和政府统治者的权势；
- (2)掌权的——在它任何势力所能达到的地方势和活动；有它的权势和活动；
- (3)幽暗世界的统治者——它管理着黑暗，一般地说，要弄瞎全世界人的心眼；
- (4)属灵气的恶魔——它在天空中计画直接使用诡计和一切“火箭”、或用它所能想到的骗人的教训来攻击基督的教会。

所以，管理神的家务之危险不是几个人所能担当的，而是所有的信徒都要有负担的；因为明显地有事实告诉我们，没有一个人可以“远离真道”，那些相信真道的人应该明白，这种危险是从一组“魔鬼的教训”而来，这些教训是魔鬼倾倒给那些对于属灵的教训没有知识的人，他们不明白这种危险，不懂得怎样辨别敌人的诡计。

总之，这种危险是超然的。那些在危险中的人是神的属灵的儿女们，他们可能不被肉体或世界所迷惑，但是他们对于属灵的事太爱慕了，并且热诚地希望自己能更“属灵”，对于神的知识能更长进。用“教训”来欺骗人的时候，很少提到世界的事，而是有关教会方面的。因为邪灵不大会鼓动属灵的信徒去犯罪(例如教他们酗酒或赌博)，但却会用“教训”和“理论”的方式来欺骗信徒，假如他们不明白它们是骗人的话，那末他们就允许给魔鬼地位，正如给罪有地位一般。

邪灵用“教训”来迷惑人：

下述三点可以说明邪灵是怎样使许多人接纳受它的“教训”的：

- (1)邪灵使它的教训看来是“属灵的启示”。以致那些相信凡是一切超然的事都是神圣的人，就相信它的“教训”了。有一班人实在还不惯于属灵的事物，他们随便接受从超然来的东西，都是从神而来的。这类“教训”直接临到每一个人，使他“看”到经文中有“亮光”，幻觉中好象得到基督的“启示”，或得着一大段经文，好象是从圣灵“流”出来的。
- (2)邪灵用它的“教训”混合着人类自己的推想，使他们很快就以为自己得到了结论。邪灵在这方面的“教训”出现得十分自然，使人以为是从自己心中得到、而结出“果子”来的。魔鬼能够伪造人头脑的工作，也能将思维和建议注入人的心中，因为它除了能在某种程度上占有人的身体和心灵之外，也能直接和人的心“交通”。
- (3)魔鬼利用某些迷惑人的教师(例如能够释放强有力的、神圣的“真理”者)，使他们的“真理”完全被人相信；因为那些教师有敬虔的生活和人格，信徒们就会说：“他是一个好人，一个神圣的人，所以我相信他的话”，他们竟不参考圣经来辨别他的“教训”，这是魔鬼和它的邪灵欺骗人

的根基。它们常常装作光明的天使(林后 11: 14), 宁可选择一个人格好的人, 使他接受邪灵的教训, 并且传出去的时候会被当作“真理”。

假师傅和受迷惑的教师:

假师傅和受迷惑的教师有一个区别。今天, 在最虔诚的教师中也有受到邪灵的迷惑的, 因为他们不明白有一群“教导”人的灵在欺骗属灵的人; 而教会中最危险的就是在超然界中。魔鬼从那个地方用耳语的方式向信徒们细声述说这“教训”是“属灵”的。那些“教导”人的灵想尽办法, 去欺骗那一班必定要传达“教训”给信徒的人, 并且设法用邪说混合着真理, 使信徒们接纳。因此, 今天每一个信徒都应该亲自用神的话辨别所有的教师, 并且要看他们对基督在十字架上的救赎采取何种态度, 同时也用其他的基本真道去测验, 千万不可误入歧途, 或用教师的人格来测验他的“教训”; 因为善良的人们同样也会受到迷惑。撒但需要好人替它在“真理”的面貌之下把它的谎言泛滥各处。

用神的话来辨别“教训”的基本原则:

任何思想和信仰, 若不是从神的真理而来, 就是出于说谎之人的父(约 8: 44)。唯一基本的原则, 就是用圣经上神所启示的话来辨别信徒或非信徒所持有的任何“思想”和“信仰”; 其方法有两个:

- (1)和圣经整体的真理是否调和(不是断章取义地歪曲真理);
- (2)对十字架和罪采取什么态度。

在今日的“基督教世界”里, 魔鬼的论调有好几种:

- (1)“基督教科学派”: 不相信人有罪, 不要救主, 不要十字架。
- (2)“精神学派”: 与上述一样。
- (3)“新神学派”: 也取同样的态度。
- (4)“东方闪电派”等等(这一点系编者另加, 因原著者在写作本文时, 这种异端尚未出现)。

在今日基督的众教会里, 虽然不少信徒已经因信而得着永生, 他们甚至也接纳了圣经的权威性、懂得十字架的大能, 但是, 还有许多反对神的真理的思想和信仰出现, 使他们在对撒但的争战中失去了能力。信徒的确应该儆醒, 依靠神所启示的话来辨别一切思想、教训、言语和信仰的真伪。

表面的成功或失败并不是辨别的真正标准:

总的来说, 信徒的敌人是骗子, 而骗子是要在末世的时候得胜的。因此, “成功”或“失败”并不

是神或魔鬼工作的标准。各各他永远代表着神救赎世人的工作途径。撒但是为了争取时间而工作的，因为它晓得它作恶的时日不多了，但是神却为着永恒而工作。从死亡得生命，从失败到得胜，从受苦到喜乐，这是神的道路。

对真理有认识，是最根本的抵制迷惑与欺骗的先锋。神的选民应该晓得，也应该学习证明那些“灵”是属于神、或属于撒但的。主所说过的话(例如“我曾对你说过，要谨慎”)很明显地暗示：个人对于这种危险的认识，也就是保卫主的真理的一部分方法。那些过份盲目地依靠“神的保守”的信徒，假如不追求明白怎样避过迷惑，那他们必定会发觉自己陷入狡黠的敌人之罪网里了。

黑暗诸灵的联盟

圣经上所记载的年代的历史，指出神的子民属灵力量之高升或下降，是在于他们对于魔鬼的邪恶存在有否认识。在新约时代神的教会中，属灵的力量达到最高峰，就是因为教会的领袖们认识了肉眼所看不见的魔鬼的势力(灵界的实际)，他们激烈地和恶势力争战；但属灵力量降到最低点的时候，就是教会的领袖们什么都不管，也允许信徒的肉体在教会中自由活动的时候。

神的立法指出从恶灵而来的危险：

对于黑暗诸灵在堕落的人类世界中之活动和存在，再也没有比耶和華在山上给摩西的律法所定规的那样强烈和清楚了。神要摩西采取迫切而具体的手段，去对付恶灵想侵入神的子民中的诡计。摩西受了耶和華的训诫，要使以色列会众避免魔鬼的侵入，谁和恶灵打交道，谁就要遭到严酷的死刑的对付。神在这件事上颁定律法，且将死刑加诸于那些不服从祂的律法之人的身上。从那里可以看出：

- (1)黑暗诸灵的存在；
- (2)黑暗诸灵的恶毒；
- (3)黑暗诸灵和人类的交通以及影响人类的力量；
- (4)对黑暗权势及其工作应采取不妥协和敌对的态度。

神不会对并不存在的危险而制定律法，祂不会下命令处死不服从律法的人，假如那些人和恶灵打交道并不危险的话。这种严刑很明显地指出，以色列人的领袖们一定要蒙神赐予敏锐的“辨别诸灵”的力量，他们一定要很清楚和毫无疑问地审判那些带到他们面前的案子。

当摩西和约书亚还活着的时候，他们强烈地执行神颁布的法规、使神的子民不受恶灵的侵入，那时以色列人对神的效忠、在历史上达到了顶点；但是，那些领袖们一死，这个民族就沉入黑暗，恶灵的力量引致他们陷入拜偶像和罪恶的地步。后来的年代，这一个民族就升高到“向神效忠”、又堕落到

拜偶像的地步；他们的罪都是因为崇拜撒但，以它来代替神的结果(请看士 2: 19；王上 14: 22-24；比较代下 33: 2-5；34: 2-7)。

基督的降生展开了新的时代。这位“神人”不但承认撒但邪恶力量的存在，而且显示出对黑暗诸灵工作毫不妥协的敌对的态度。摩西在旧约时代，基督在新约时代都做过这种工作。摩西曾经和神面对面，他认识神；基督是父神唯一的独生子，被神差遣到这世界上来。摩西和基督都认识到撒但的存在和灵界的实际，他们都激烈地对付黑暗的权势，认为它侵犯和占有了神的子民；他们又向邪灵宣战，认为它是忙碌地与神作对的。从基督降生起，直到早期的教会历史，再到神宣布“启示录”以及使徒约翰逝世为止，神的大能在她的子民中，各种不同程度地显明出来；教会的领袖们也认识了灵界的交战，这个时期和摩西的旧约时代是互相对应的。

中古时期的教会：

后来黑暗的势力渐增，基督的教会在黑暗的权势下沉没了，一直沉到最黑暗的时刻，我们称之为“中古时期”。那时罪恶借着撒但诸灵所做的骗人的工作，竟然大为增加，罪恶正如摩西时代一样地流行。

今天，当教会时代就要结束、千年国度就要来临的前夕，基督的教会一定会再兴盛起来，并且达到神所理想的地步；只要教会能像摩西在旧约时代以及基督在新约时代那样地认清黑暗势力的存在，并且采取与他们一样的不妥协的态度、与魔鬼势不两立和对其发动进攻，神的旨意必定能成全。

二十世纪的教会：

今天的教会不认识超然势力的存在和工作，因为教会属灵生命低落。目前甚至外邦人也认清了邪灵的存在，但有些传道人却认为是“迷信”和“无知”；其实正是这些传道人被空中的执政者弄瞎了心眼，看不到圣经上所启示的撒但的权能。

外邦人的“无知”乃是在于他们对邪灵持有“和解”的态度，这就是他们对救主的福音无知的缘故，救主在地上的时候，到各处去医治病人，那些人是被魔鬼压制的(徒 10: 38)；祂又差遣使者去开启被捆绑者的眼睛，使他们从黑暗中归向光明，从撒但的权下归向神(徒 26: 18)。

假如外邦的传道者认清了灵界的存在、以及外邦的黑暗系空中掌权者所致的，同时又传扬从邪灵的掌握中得到释放的福音，假如他们真的知道邪灵是确实存在的、恶毒的敌人，一方面又传扬罪恶得赦免和借着基督在十字架作赎罪的牺牲而胜过罪恶的福音，那末，在短短的几年中，传道工作就可以获得莫大的变化。

信徒可以接受对付撒但权力的装备

在行传中，腓利大大地证明和彰显了基督的权力胜过魔鬼的事实。今日醒悟过来的教会，毫无疑问地知道灵界实际的存在，并且有一个无形的超然的力量，像一个有组织的王朝，在策划反对基督和祂的国度、要永远地毁灭每一个人；现在的信徒也知道，神在呼召他们去获得充足的装备，以反对和抵抗基督教会的敌人。

为了明白空中掌权者迷惑人类的工作，敏锐地洞察它的手段，以及知道它迷惑人的方法，信徒应该详尽地研究圣经，去求得有关撒但性格的知识，以及邪灵怎样占有和利用人的肉体。

撒但和黑暗诸灵间的区别

我们对于撒但——空中的恶魔和与它的诸灵之工作的区别，应该加以特别的注意，这样才能明白它在现时代的工作方法；因为许多人对撒但的灾害，认为不过是一名“引诱者”，而根本没有想到它的权力之大，它甚至等于一个迷惑者(启 12: 9)、阻挡者(帖前 2: 18)、杀人者(约 8: 44)、说谎者(约 8: 44)和控告者(启 12: 10)、以及假冒光明的天使。目前，更有一些受撒但命令的诸灵，时常在信徒要走的道路上迷惑他们，拦阻他们，并且引导他们去犯罪。一群恶灵完全向邪恶屈服，它们最高兴去作恶、害人、迷惑人以及毁灭人；黑暗诸灵有办法接近任何等级的人，带领他们犯各种罪恶，当看到它们的诡计有所成就、毁灭了神的儿女时，它才感到满足(太 27: 3-5)。

撒但在旷野向基督挑战

鬼王撒但(太 9: 34)和它的差役、军队是被基督清晰地认出来的，在福音书中多处可看到这一点(太 25: 41)。撒但在旷野亲身试探基督，但是祂也以“人”的身份，用话语来对付话语、用思想来对付思想，直等到撒但退却。撒但的挫败是因为神的儿子对它的战略有敏锐的认识的缘故。

我们读圣经，知道主曾经描写撒但是“世界的王”(约 14: 30)；主承认它是统治一国的主宰(太 12: 26)；主常用命令式的话语叫它“退去”。主向犹太人描写撒但的时候，说它从起初就是犯罪的。它也是一个“杀人者”、“说谎者”和“说谎之人的父”。它“心里没有真理”(约 8: 44)。以前它却是神旁边的天使长。撒但又被称为“行为是恶的”，它是“仇敌”，也是“古蛇”(启 12: 9)。

它的工作是撒稗子，那些稗子就是恶者之子；稗子混在麦子里。麦子则是神的儿女(太 13: 38)。这样说来，仇敌具有作主宰的头脑，用执政者一般的能力执行“世界之王”的工作，在整个有人类居住的地球上得以进行，并且，它还用权力安置它的“儿子”们，到任何执行它的旨意的地方去。

我们也读到经上说撒但差遣它的代表们，即主所说的“空中的飞鸟”，抢去那些听神的话之人的“种子”（太 13：3-4，13，19；路 8：5-12）。主简要地指出，这些“飞鸟”乃是“恶者”（太 13：19）。从圣经多处的经文中看到，撒但或魔鬼并不是无所不在的，所以它要借着它的使者，在各处按照它的命令去进行工作。

主对撒但的态度和认识

主耶稣常常准备和那个在旷野里被祂打败的敌人遭遇，但是那个恶魔却“暂时离开祂”（路 4：13）。在彼得身上，主很快就识别出魔鬼的工作，所以只迅速地用一个短句，就将它的名字揭露了（太 16：23）。主也对犹太人揭露了隐藏的敌人的面具，说：“你们是出于你们的父魔鬼”（约 8：44）；并且又用尖锐的字眼讲撒但是“杀人者”和“说谎者”。撒但又带着那些人去杀主，并且对他们说了谎言（约 8：40-41）。

有一次在船上，忽然遇见风浪，主已经熟睡了；祂突然惊醒了，就警觉地与敌人相遇，并镇定地站着，威严地斥责风；那阵风是空中掌权者激动起来与主作对的。

简言之，我们看到主在旷野得胜之后，揭穿了黑暗的权势，并且一直不停地向前，用镇定的攻击优势压倒它们。有时似乎是很“自然”的事，祂却看到有一种超然的势力在后面、就斥责那势力。祂斥退了彼得岳母的高热（路 4：39），正如斥退别人身上的邪灵一样。在许多明显的例子中，祂多数用一个字就医好了患者。

撒但和邪灵对主所持的态度有区别，这是应该加以注意的。撒但——世界之王——试探主，想办法拦阻主，引诱法利赛人反对主；并在一个门徒背后，使他否认主；最后又驱使一名门徒出卖主，并且煽动群众、置主于死地。但是，邪灵就不同了，它向主俯首，哀求主不要让它到无底坑里去”（路 8：31）。

使徒保罗特别提及世界之王的领域是“空中掌权者的首领”，空中的地方是它活动的范围。所以，主描写撒但是“空中的飞鸟”。

福音书上有关黑暗诸灵的记载

福音书上充满了邪灵工作的记录，告诉我们无论主到哪里，撒但的差役就在人身上和人的心灵中活动，以明显地反对主。但是，主的传道工作和祂的一班门徒却激烈地与灵界的黑暗势力争战。所以，我们看到福音书上这样说：“于是(主)在加利利全地，进了会堂，传道赶鬼”（可 1：39）。祂“赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识祂”（可 1：34）；“污鬼无论何时看见祂，就俯伏在祂面前喊着说，你是神的儿子”（可 3：11）。当十二个门徒被差遣出去做工的时候，污灵再一次被提及，因为“祂赐给

他们权柄，制伏污鬼”（何 6：7）。后来主又设立七十人，做祂的使者，他们出去工作时，发觉借着主的名，就是鬼也服了他们（路 10：17）。

那时的耶路撒冷、迦百农、加利利和叙利亚全地，充满了“发狂的”和“癫病的”人，黑暗诸灵以它的道理迷住人，乃是一种很平常的事。无论如何，福音的记录很明显地告诉我们，神的儿子基督和邪灵不断地争战，那是为了祂认为“黑暗的权势是罪的推动者和主要的根源”，也是使这个世界受苦的主因，所以主和祂的门徒，坚决地用传道和恶势力作战到底。一方面，主对付这世界上迷惑人的撒但，实行“捆绑那壮士”；另一方面，主向人教导神的真理，攻破“黑暗之王”在他们心中所撒下的谎言（林后 4：4）。

我们也看到，主很清楚地认出躲在反对祂的法利赛人后面的魔鬼，和那在各各他山上迫害祂的人后面的“黑暗的时候和权力”（路 22：53）。主说祂的使命是要“被掳的得释放”（路 4：18）；在主上各各他的前夕，祂宣布谁是掳人者的时候说：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去”；后来这个世界的“王”会再回到祂那里，但是，它在祂里面是毫无所有的（约 14：30）。

基督时常对付看不见的敌人

我们很明显地看到，主并未企图去说服法利赛人，使他们相信祂是弥赛亚；祂也没有让步去做地上的王，以赢得犹太人的心。祂在世上的一个工作，就是要用十字架上的死来征服世界之魔王（来 2：14），主的其它工作就是要释放在撒但统治下的掳民，还要和那躲在人后面的看不见的诸灵作战（约壹 3：8）。主给十二使徒和其它七十人的使命，完全和祂本身的任务一样。祂差遣他们出去，并且赐给他们权柄，能赶逐污鬼和传福音，并且要“先捆绑那壮士”，又抢夺它的家；先对付看不见的撒但诸灵，然后传福音。

从上述情形，我们知道有一个撒但，即是魔鬼、鬼兵，领导反对基督和祂的子民，但是千万个邪灵都是被称为“魔鬼”、谎言的灵、迷惑人的灵、犯罪的灵、不洁的污灵，它们是在人身上工作的。

它们是什么？它们是几时起源的？没有人敢肯定地讲。不过，毫无疑问的是：它们是邪恶的活物。那些不被恶灵迷惑和占有的人，可以证明它们的存在和权势。那些人知道魔鬼向他们所做的事，并且知道那些事是邪恶的，所以，他们认识世上有做坏事的灵体，也晓得给魔鬼迷住的征兆、后果和表现；并且还有活动的、撒但私人的使者在后面。从经验上学得功课，他们（那些灵性高深的信徒）知道有灵体阻挠他们，他们知道那些邪鬼是阻挠者。因此从实际的经验和圣经的见证，他们晓得这些恶灵是杀人者、试探者、说谎者、控告者、假冒者、敌人、憎恨者、以及一切超过人的想象的邪恶的鬼物。

诸灵的特性

福音书指出了邪恶诸灵的特性、以及它们有本领住入人的身体和魂里面；邪灵的能力甚至可以使信徒、甚至神的仆人们，对于圣经上有关它们的揭露迷惑和误解了。

恶灵通常被人认为是“权力”而不是聪明的生物，但是它们的性格和本质，可以在主给它们直接的命令中看出(可 1: 25, 5: 8; 3: 11-12; 9: 25)，它们说话的权力(可 3: 11)、用智慧的话回答主(太 8: 29)、对恐惧的敏感性(路 8: 31)、寻求安歇之处的需要(太 12: 43)、对决定一件事的明智(太 12: 44)、与别的灵协作的力量、以及邪恶的程度(太 12: 45)、愤怒的力量(太 8: 28)、气力(可 5: 4)。它们迷惑人类，一个(可 1: 26)或一千个(可 5: 9)都能：它们利用一个人“占卦”，或者预卜未来吉凶(徒 16: 16)；或者它们是大神迹的施行者(徒 8: 11)。

附录二 被邪灵迷惑的现代

有一个欺骗者正在迷惑人，它那特别的攻击将会临到现代整个的教会，因着迷惑人的邪灵所作的工作，以至将会有一些更受苦的人，就是那些特别被黑暗的权势所攻击的人，这样的人是特别需要光照、让他们看见自己的光景，并看见他们各人的工作。这样，他们才可能经过末世的审判，就是那将要临到这恶世的审判(路 22: 34-35, 启 3: 3)。

撒但攻击神的儿女

在基督里有份的人，他们在神面前的生长是有前后和快慢的，因此，各人所要受的试验在程度上也有不同，这些临到各人的试验都有神的许可；但是，当人有需要之时，祂就为他们预备一条出路，同时要他们借着祷告和谨慎，免得跌倒(林前 10: 12-13)。祂是宇宙中最高的主宰。撒但常常要攻击人，像吼叫的狮子一样，到处游行，寻找可吞吃的人(尤其是我们这些被赎的信徒们，参看伯 1: 12, 2: 16, 路 22: 31)。有些人连他们最初所领受的圣灵也不知道，这些软弱的人需要吃“灵奶”，他们一点儿干粮也不能吃，因为他们是属灵方面的婴孩；但是，另外有一些人，被称为教会中前面的弟兄姊妹，他们是在圣灵里大有长进的，并且是热心的信徒；他们因看到教会失去她该有的见证与能力，而在那里叹息、呼喊并忧伤。“灵恩派”和“基督徒派”，并一些其它别的教派，则把许许多多的信徒引进错误中；唯有一直等候在神面前的人，才不至于被迷惑。可是自欺者却时时预备一些特别的诡计，来反对、顶撞并攻击别人，他们就在假基督迷惑和欺骗的危险当中。同时，有一些假先知用一些迷惑和诱人人的“神迹奇事”和“从上头来的能力”以售其奸。许多信徒渴望神的大能显在黑暗之中，并一直留在这罪恶的世上，但是他们却不认识这也是邪灵所能作到的事。

盲目摸索属灵的事物

这里也有另外一种人，他们不顾一切、付上一切的代价来跟随主，但是他们却未清楚地明白自己还未准备好，来面对属灵的争战，正如他们被迫进入属灵实际的事情上一样。有些信徒早年心中充满了软弱的观念，因而阻碍了神的灵让他们看见他们将要遇见的——正如他们将来的欲望等。同时，“观念”亦时常阻碍了别人给他们在属灵以外的教导，因他们许多人都想如何进入属灵的境界，但他们却是如此盲目地追求和摸索着。“观念”常迷惑他们进入一个假的安息中，直至他们落到一种可怜的光景。这样的迷惑，使受迷惑者不能找出他们所受的亏损。

“诚实的灵”能被迷惑吗？

有一个普遍的意见，是深埋在他们的思想中的，就是以为向神诚恳的追求是不会受任何的迷惑的。这是撒但陷害人的一个谎言，它用来引诱并迷惑那些寻求者进入一个假的安息当中。这是二千年来教会的历史所能证明的。因为每一个错误的诡计都会产生出悲伤可怕的结果。就是有些在这一代教会中有名的人物，都开始追求要进入“诚心”的光景中。神的儿女们受“圣灵的浸”，这是大家都确实知道的，但如果知道前代圣徒的经验，就不会被撒但迷惑人的诡计所抓住。可惜，仍然还有许多人被“说谎并迷惑人的灵”所迷惑。欺骗人的灵时常在那些“诚心”的信徒身上作工，以致当他们的要顺服圣经上的教训的时候，却不知不觉地进入欺骗者的陷害中；另一些人推进一种不平衡的真理，而经历了可怕的后果。更有一些信徒一直固守着圣经上的诫命和律例，结果却在痛苦中活着；然而，他们却顽固地相信，他们所受的苦是为主受的，是为主背着十字架尽忠的。他们固守着他们自以为对的道，而且显出他们最高的“热心”和“信仰”。

我们且看那曾经被践踏而又复生的花草，就知道神也要在祂子民的身上作同样的工作，就是祂那荣耀复兴的工作。一个真实的启示，能扫去他们一切的邪恶，并他们一切天然的力量与作为，这是他们不能领悟到的。在威尔斯复兴期间，有许多的信徒，他们是神忠实的仆人，却被欺骗进入迷惑当中，受那假冒而来的迷惑人的邪灵之欺骗；纵使他们有诚恳和热心，但都中了仇敌的诡计。如果他们不醒悟、转到平稳的光景中，并从他们已跌进撒但的网罗中出来，他们将要受到极大的亏损(提后 2:6)。

信心不凭眼见

神的儿女们需要知道，什么是真的、是出乎圣灵、并且是从上头而来的启示和话语，也要能分别出哪些事是从迷惑者而来、是邪灵的工作，这样就不至于受欺了。他们更需要时刻仰望“光”，借着光来分别“善”与“恶”，免得走进迷惑中。人的“诚心”是我们不可以信赖的；我们要时时刻刻谨慎，留心注意神话语的警告，同时多在祷告中寻求带领。

一个诚实有信心并忠实的真基督徒，有时也会被撒但所迷惑，其原因如下：

- (1)当一个人成为神的儿女，确实相信神的救赎时，神就借着圣灵，给他一个新的生命，那就是“神”的生命，但当时他却还没有得到关于“神”、他自己(己的生命，肉体并天然)和魔鬼的一切知识，所以就会受邪灵的迷惑。
- (2)我们人天然的思想是模糊不清的(弗 4：18)，且是常常受撒但的影响、甚至被它控制(林后 4：4)的。以致我们外面的肉眼是开的，里面的心眼却被这世界的神弄瞎了，所以有些人就落入撒但的迷惑中。
- (3)“迷惑”是从头脑的思想产生的，我们的思想常常容许一个(或多个)错误的进入。“被迷惑”主要的原因是“无知”；它并不在乎道德，而在于认识。一个真心并有信心的基督徒，应该在属灵的知识上时时增多，因为撒但只能对那些无知或知识不多的人，用迷惑的手段包围着他们(林后 2：11)。这就是撒但经常的工作。一个真有“信心”而没有足够知识的基督徒，也会一样容易地陷进邪灵的迷惑中。
- (4)一个忠实并有信心的基督徒，相信神一定会保守他们从魔鬼的诡计中脱离出来，使他们不至于受撒但的迷惑，他们因自信而失去儆醒与谨慎。他们这样完全是自己欺哄自己，同时认为那样就是完成神的工作，这是极为错误的。神并不完全代替人来生活、动作，神乃是借着祂的儿女们来完成祂的工作和旨意，而人必须与神合作，也就是要神人同工。神不将人的“无知”和“幼稚”除去，但当人受迷惑和欺骗时，祂就给人预备知识和智慧，来预防人跌进迷惑中。
- (5)主耶稣基督在世的时候，对祂的门徒说：“要谨慎……不要被迷惑”。因为这个迷惑和欺骗是危险的，所以祂叫他们在谨慎中离开它们。人的聪明和知识都是不可靠的。

我们人是极易被迷惑的，唯有时刻用我们的心来思念真理，同时不断地仰望从神而来的光照，才是得到神的力量唯一重要的道路。一个时刻接近光与真理的意志，使撒但没有机会在这样的人身上工作。

圣灵的浸

回顾教会的历史，就能看到许多不同的“领导者”、就是那些迷惑人的起来。我们跟着当时的脚踪察看一下，就知道在迷惑发生之始，有一些很大的属灵的转机，接着就是受圣灵的“浸”。凡是属灵转机大的人，神会带他到一个地步，将他整个人完完全全地献上，以接受丰满的圣灵。这样，他就从渺小的世界中完全向神敞开，并得着超然的能力。信徒们用自己的才能来判断“是”与“非”、“对”

或“错”，同时照着自己的判断做下去，又在圣经和许多属灵书籍中找出神的旨意。可是，因着那丰盛的圣灵，我们要在祂里面开始学习，如果要顺从那位眼所不见的大能者，就得先除去自己的才智、力量和一切的盲目。

“圣灵的浸”是什么意思，我们将会提到，它最重要的是指一个基督徒生命的改变，没有人能解说这一点，除非他自己是亲身尝试并经历过的人。

灵浸的危机

信徒往往因为不明白下面三件事，就容易在灵浸的事上给了仇敌机会：

- (1)他现在所要进入的灵界。
- (2)在这灵界里邪恶势力的工作。
- (3)神在他里面作工的条件。

这时是每一位信徒最大的危机，除非他曾领受训诲而有所准备，如同门徒们在三年中受主的教导一样。这危机是关乎超然的“启示”、而不晓得与圣灵合作的条件和如何明白神的旨意；也关乎一些模仿的“显现”，皆因不能辨别去察验假冒光明天使的工作；这“天使”能带来模仿，如说预言、方言、医治以及其他灵界的“经验”，而这些都是与真实圣灵的工作相似的。

那些明白灵界争战势力的人才会知道，极少信徒能保证在“超然”的直接引导下，是单单服从神自己的。因为他知道有很多因素、例如信徒自己的心思、灵、意志以及黑暗权势的欺骗在影响着，而邪灵又能在父、子、圣灵三方面来模仿神。所以，信徒需要清楚地知道神作工的法则，来分别神的和撒但的工作。有一种恩赐叫做“辨别诸灵”，使信徒能分辨各种灵，但亦需要信仰的知识(约壹 4: 1)，来分别对神的信仰和对邪灵的信仰。借着这种恩赐，能察验出是什么“灵”在作工；借着信仰的知识，才能试验诸灵。信徒不但需要能在各样相反的现象中，分辨出那些超然的工作是否出乎神更需要用信仰的知识去试验出那些假冒的“教训”，因为它们都有破口显示其不合真道。

在个人的经历中，信徒借着关于神的性情的知识，能试验出他所遵行的“命令”是否出乎神。他应该知道：

- (1)神发出祂的命令，必定有一个目的；
- (2)神的命令不会与祂的性情和话语相违反；

因此，信徒用属神真理的知识，来察看遵行这“命令”的结果，就能明白这“命令”的来源了。

为什么“灵浸”是一个特别危险的时刻?

为什么在灵浸之后，信徒特别容易受邪灵的影响呢?既然邪灵必须占有地位才能工作，而圣灵已经得着一切，那么信徒为何会被邪灵搅扰呢?

这是因为，以前的年日里，信徒因为犯罪，以致邪灵能进到身体或心思中，并深深地隐藏在他里面，使他未曾侦察出而把它赶走。邪灵的这个行动装作得很“自然”、很近似这信徒的性情，所以它在这信徒里面不受搅扰。一些特别的意见出现在脑海中，被误认为是他本人的思想。一些身体的习惯，被误认为是他自己主动的。虽然也许被别人所非议，但他以为是合情合理而且非常重要的。有时邪灵借着一些只有这信徒自己知道的秘密的罪，或他特殊的性情，来支配他。

在追求“灵浸”的过程中，当然应当对付过去一切的罪，但往往未曾察验那些以“人的癖性”来掩饰的邪灵。因为当信徒受“灵浸”之后，圣灵虽然浇灌入人的灵，身体与心思亦已经降服于神，但是那个隐藏在深处的邪灵，已经也许习惯了数年之久，现在出来借着圣灵真正的工作为掩护，大肆活动。

结果，虽然短期之内，信徒心中充满了爱，灵里充满了亮光与喜乐，舌头也释放出对主的见证，但不久之后，就可觉察出有一种“狂热的灵”或“骄傲的灵”、或是“重看自己”和“高抬自己”出来，这些现象就会与神纯净的圣灵的果子搀杂在一起。

一个忠实与诚恳的信徒，也能被邪灵所骗，甚至被邪灵附着，以致不久之后，偏离正路，陷在撒但的网罗里，不能醒悟过来，除非那些专为拯救他们的真理亮光临到他们身上。

[编者按]以下引用王国显弟兄对灵浸的看法，供参考。

追求灵浸的弟兄们很注意叫人去接受圣灵的浸，因为主在升天以前曾对门徒说：“约翰是用水施浸，但不多几日，你们要受圣灵的浸”(徒 1: 5)。等到五旬节来了，圣灵普遍地赐给了信的人，他们也同时得到圣灵充满。追求灵恩的弟兄便片面地根据这里的记载，把圣灵充满说成是圣灵施浸；并说信徒得救不等于接受圣灵的浸，所以得救的人还要追求得着圣灵的浸。他们很简单地来看五旬节那一天发生的事。我们要留意读使徒当日的历史，就会看见，当五旬节那一天、圣灵降临的时候，在信的人身上同时显出圣灵三方面的工作，就是圣灵的浸、接受圣灵和圣灵充满。这三件事同时成就在信徒的身上，在历史上只有这一次；因为那一天是神开始使圣灵普遍地临到信的人，是新的历史的开始。在那一天重生信徒、建立教会，又立时使用门徒作见证；以后圣灵充满就不再与受圣灵并圣灵施浸同时发生了。我们看行传第 2 章 38 节，五旬节当日信主的人，只是接受了圣灵和灵浸，却没有说他们被圣灵充满。腓利在迦萨旷野带领那太监得救，也没有记载后者得着圣灵充满。行传里还有许多的记载，证实了圣

灵的浸并不是圣灵充满。事实上，圣灵的浸与受圣灵是一件事两方面的果效(比较徒 10：47，11：16)。

圣灵的浸究竟是什么呢?让我们来看一看圣经(太 3：11；可 1：8；路 3：16；约 1：33)。这几处是施浸约翰为主作的见证，说出祂要用圣灵给人施浸，但都没有说出圣灵施浸是怎么一回事；除了上面的经文以外，只有一处再提到圣灵施浸，就是林前第 12 章 13 节：“我们……都从一位圣灵受浸，成了一个身体……”。这里把圣灵施浸的目的说出来了。原来圣灵施浸是为了组成教会，叫众圣徒因着圣灵的浸，都连到主那里，成功基督的身体，就是教会；这是在人信主的时候、主所作的工。人一信主就接受了圣灵。圣灵一面重生我们，使我们成为神的儿女；另一面又给我们施浸，使我们成为基督身体上的一个组成单位。五旬节时得救的信徒是这样，今天信主得救的信徒也是这样。因此，圣灵施浸这件事，明显是在我们得救的时候已经得着了；已经得着了，为什么还要追求呢?这是愚昧的事。

察验真理的需要

因为看见欺骗之灵的工作，包括各种欺骗的方法，所以就清楚地知道，我们需要仔细察验二十世纪以来关于属神的真理、概念、解释、和神向人作工的道路。因为在诸天领域里与邪恶诸灵的争战中，只有神的真理(而非一些对真理的“看法”)才能帮助和保护我们。

所有从“天然人”(林前 2：14)的头脑里出来的，都是无用的武器，如果我们依靠别人或自己对真理的观念，撒但就会用这些来欺骗我们，甚至建立起理论和观念来掩盖，使它的目的成就。

所以我们现今不能太强调信徒们去察验所有他们想过、学过的神的和灵界的事情。他们所持守的“真理”和在教授“圣事”时所用的词句，以及所有从别人吸收的教训，都必须用神自己的话核对过。因为任何对真理的解释、任何人造的“真理”和字句以及所有在其上的错误的建造，在教会与个别信徒现今正在经历的争战中，将会对我们和别人产生危险的后果。在末后的日子里，邪灵将要用“教义”的形式来欺骗信徒们，所以他们必须小心地察验他们所接受的“教义”，免得受到欺骗。

属灵的信徒被鼓励去“凡事察验”

使徒保罗曾经再三强调试验属灵的事物——“属灵的人参透(察验、考察、决定之意)万事”(林前 2：15)，他们要运用判断力，后者是一个更新过的本能。这个属灵的察验或判断，是与神圣灵的事物有关的(林前 2：14)。神邀请人去察验和判断祂的灵所做的、祂自己的工作，表示神自己很看重祂在基督里再创造的新人的智慧。所以，如果没有察验和属灵地分辨它们是否是出于神的，那甚至是“属灵的事”也不应随便地接受。现今超然的和不正常的表现，并不是根据神的旨意。“参透万事”就是拒绝一切属灵的判断力所不能接纳的，直到我们能清楚地分辨什么是属于神的。

不但信徒要分辨和判断属灵的事——所有灵界的事，亦要判断他们自己。因为“我们若是先分辨(希腊文之意是详细考察)自己，就不需要主的对付了” (林前 11: 31, 另译)。

“弟兄们，在心志上不要作小孩子，然而在恶事上要作婴孩，在心志上要作大人” (林前 14: 20)。这是保罗向哥林多人讲解圣灵在他们中间工作的道路时说的。信徒在心志上要作大人，能够考验、证实(希腊文是证明、指出、试验之意，参提后 4: 2)和“凡事察验”(帖前 5: 21)，他们要充满知识和“各样见识”，“分别是非”，作“诚实无过的人，直到基督的日子”(腓 1: 10)。

所有的话语、观念、道理需要察验

根据神的话，我们知道基督的教会正在渡过这个紧要的时期；因此，每一句(段)话语、每一种观念和道理，现在都必须小心地察验过，用坦诚的、愿意明白神纯正真理的态度去证实它们，同时参考别人的经历，光照我们自己的道路。每一个无论公平或不公平的批评，都应当谦卑地接纳，并且察验它的根据，看是真或是假的。关于神的教会各方面属灵的现象，都要加以分析；无论对我们是愉快的或难过的、是作为我们的亮光或为了装备好来服事神，这样作都很有必要。因为真理的知识是我们与撒但欺骗之灵争战中最重要的，而我们必须迫切地寻求真理，用诚实追求的心，并在神的光中服从之。关于我们自己所掌握的真理，亦要用没有成见的试验去分辨之。对圣经真理不可加以“染色”，不可牵强附会，也不可冲淡和毁灭之。我们所需要的，不是一部分的真理，乃是面对基督身体所有的肢体经历的真理。

真理在拯救时的地位

有一个基本的原则，关系到能将人从魔鬼的欺骗中释放出来的真理：“误信谎话，其拯救的法子必定是相信真理”。只有真理能够移去谎言，“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”(约 8: 31)，这句话适用于真理的各方面，包括主那些含蓄的话语和特别的真理的话语。

在基督徒生命的最早阶段，他如果要得救就必须明白福音的真理。基督是救主，祂借着各种器皿和方法来拯救，如果信徒需要得自由，他就必须向神的儿子求取。神的儿子释放他，是借着圣灵，而圣灵是用真理。简单地说来，自由是神儿子的恩赐，由圣灵用真理来作工。

了解真理分三个阶段：

- (1)从明白到认识真理；
- (2)个人所理解的真理；
- (3)教导和传授所理解的真理给别人。

未曾理解的真理只潜伏在心思中，在需要的时候突然经历到，而藉此使心思真正明白这真理。只有在经历中继续地运用和同化真理，心思才能完全了解并教导别人。

所有信徒最大的需要是进一步地从所有撒但的谎话中释放出来，而迫切地寻求真理；因为只有知识和真理才能战胜那说谎和欺骗的撒但。如果听到真理的人要去抵挡和反抗撒但，那么真理的圣灵就会保守这真理。甚至有人起初反对这真理，但真理若已抵达心思中，在适当的时候也会成为经历。

心思对知识有三种态度：

- (1)假定了某一件事；
- (2)对那件事不能确定，应采取中立的态度；
- (3)真正肯定地知道那件事。

基督在世时就有这样的例子。有的人说“祂是一位假先知”，这是带有一种假定的知识；其他人说“我们不知道”，他们中立的态度直到知道为止。但彼得说：“我们知道……”，他已经具有真实的知识。

对所有超然的显现采取中立态度的安全性

当信徒们第一次听到关于神圣事物的假冒时，他们都会问：“我们怎能知道其真假呢？”这时只要他们知道有假冒的可能就够了，等到他们成熟了，他们寻求神的光照，他们自己就会学习到，因为人是不能向他们解释明白的。

但他们会说：“我们不知道，究竟怎样才能知道呢？”他们应向所有超然的作为保持中立的态度，直到他们真正认识为止。很多人会错误地急于知道，以为单单知识就能拯救他们。他们以为一定要对某些事表示赞成或反对，他们不能决定这些事是从神或是从魔鬼来的。他们希望确切地知道，那一些是属于哪一类的，使他们能宣布他们的立场。信徒们可以对他们不清楚是属神或属撒但的事，采取赞成或反对的态度；但他们应该保持安全而聪明中立态度，直到知道他们所关心之事的真相，而知道的方法是不能完满地描述清楚的。

太热衷于寻求知识，是一种过份的关切、无节制、焦急和自寻烦恼，引致失去道德上的约束和力量。不要追求一种祝福而失去别的。在追求属灵事物的知识时，不要让信徒失去节制、平静安息和信心。注意避免让仇敌得到优势，而夺去他们道德上的力量；因为这时他们正在热心地寻求关于胜过仇敌之道路的亮光与真理。

关于宝血遮盖的错误认识

在我们去对付欺骗之灵向信徒们作工的地位之前，将要简单地提及一些对真理的错误的解释，这些错误使黑暗势力得到地位；因此需要察验究竟其解释与圣经经文的关系如何。

有一班人坚持说，“宝血的遮盖”是防止黑暗势力作工的绝对保证。然而，新约中关于圣灵应用宝血的部分真理，可以简单地叙述如下：

- (1)耶稣的血洗去罪：①如果我们在光明中行；②如果我们认我们的罪(约壹 1：7，9)。
- (2)耶稣的血因着洗罪的能力，向我们提供进到至圣所的路(来 10：19)。
- (3)耶稣的血胜过撒但的地位，因为洗净了我们一切承认过的罪，并且祂在各各他已经打败了撒但(启 12：11)。

但我们并未读到，任何人能把罪放在宝血之下、而与自己的决志和个人在神面前的状况无关。既然那班人坚持“宝血的遮盖”而现在正给予撒但地位，就可见坚持宝血的功效并不能制止撒但在它有权辖制的人身上作工。

在所有各种不同属灵知识和经验的人参加的聚会中，宣告宝血的能力实际上仍能使聚会处于邪灵的环境中。圣灵也见证在直接的洁净效果中、这种邪灵环境的存在，正如在启示录第 12 章 11 节，那里的争战是在“诸天”的境界中，但仍有一灵界的敌人在做着控告的工作。

所以，关于宝血能力保障的错误概念是严重的。因为那些在撒但与神都作工的聚会中的人，曾相信他们个人对撒但的工作很安全、而不顾到他们个别的情况和与神的关系，因着他们给仇敌所让的地位，甚至是在不知不觉之间、已经敞开在仇敌的势力中了。

关于“等候圣灵”的错误概念：

道理和教训上的错误，以致开门引进撒但的欺骗：“如果我们盼望五旬节圣灵显现，我们必须等候，像五旬节时的门徒一般”。我们抓住路 24：49 和徒 1：4，就把这个传给别人——“是的，我们一定要等候！”直到在“等候聚会”中，因为仇敌插进来，我们才被逼去再次查考圣经，发现旧约诗篇的“等候主”，已经过份地被引用，超过了新约的真理，而夸大了为圣灵浇灌的“等候”，超过五旬节前十天的时间，而延长至四个月、甚至四年；据我们所知，结果是来了欺骗的灵，而使一些“等候”的人猛醒。关于“等候圣灵”的圣经真理总结如下：

- 1、门徒们等候了十天，但没有证据显示他们是在“被动”的状态中——只是简单地祷告祈求，直

到父神所应许成就的时间来到——“等候”；

2、主所给的等候的命令(徒 1: 4)，在圣灵降临之后，并没有继续于基督徒时代中；因为无论在行传或书信中，都没有任何例子，证明使徒们叫信徒“等候”圣灵的恩赐。他们在每一次都是用“接受”这个字(徒 19: 2)；希腊文的“接受”带有“争取”之意，与“被动”刚刚相反。

现代的教会实在经验了五旬节错误的一面。在为了接受圣灵而个人与神的接触中，并不把追求者拉回到门徒们在升天的主未赐圣灵之前的地位上。这位复活的主在五旬节后，一次又一次地把圣灵浇灌下来，但每一次门徒们都没有像第一次那样地等候。从父神藉神儿子而临到祂的百姓的圣灵，已经在他们当中，等着要把祂自己不停地赐给所有想接受的人(约 15: 26；徒 2: 33、38、39)。所以，“等候圣灵”是与行传和书信的真理的一般方针不同的。行传和书信是要信徒坚持与主耶稣同死，联合于祂复活的生命，并且要得着见证的能力，这能力是在五旬节临到门徒们的。

在信徒的一边，我们可以说，无论如何，当圣灵对付并预备那位要求的人，使他达到正确的态度、来接受圣灵流入他的灵中时，会有为神的一个等候；但与“等候祂的降临”完全不同，后者是时常开门引进从不可见的世界中而来的撒但的表现。当信徒要求得着他那五旬节的一份恩赐时，主是会答应；但“圣灵的表现”——祂内住和外面作工的证明——不一定依照追求者的预先想象而赐给。

为什么等候聚会邪灵有益

为什么“等候聚会”——就是“等候圣灵”直到祂在一些显现中降临——以往曾对欺骗的灵这样有益呢？这是因为这种聚会与神的话语不符合：

(1) 圣灵并不要人向之祈求，即要求祂降临，好象当祂是另外一个人的礼物一样(路 11: 13；约 14: 16)。

(2) 圣灵并不要我们“等候”或“取得”，只从升天的主手中接受(约 20: 22 弗 5: 18)。

关于“祂要用圣灵与火给你们施浸”(太 3: 11)，因为越过了圣经真理，所以一切向圣灵的祈求、“信靠圣灵”、“服从圣灵”和“盼望圣灵降临”，都成为一些向邪灵的祈求、信靠和服从。我们将要看见，邪灵在这段时间中怎样假冒神的工作的。

另一些对属灵真理的错误概念是这样的：“神能做每一件事，如果我相信祂，祂必定保守我”，而不晓得神作工是根据规律和条件的；凡是相信祂的人，应当追求认识那些使祂能对他们作工的条件。有人认为，“如果我错了，神就不会使用我”，而不知道如果一个人的志愿是正确的，神就会尽可能地使用他，但这种被神所“使用”，并不保证他所说和所做的都绝对地正确。

“我没有罪”或“罪已经完全挪开了”。这人不知道，亚当罪的生命是何等深地埋藏在堕落了造物中，并且那种罪已从全人中消除的假定，只会使那本性的生命得以保守、不受十字架大能继续的对付。“神是爱，祂不会让我被欺骗”。这话的本身就是欺骗，因为它是基于对堕落深度的无知，并且错误地以为神不根据属灵的定律来作工。“我不相信基督徒会被欺骗”，这是闭眼不看我们周围各方面的事实。“我有极长久的经历，所以不需要教导”；“我只需要神直接的教导，因为经上記着说‘并不用人教训你们’”。这是另一处错用的经文，因为他们解释为要拒绝别人一切属灵的教训。但使徒的话“并不用人教训你们”不包括神借着膏抹的教师来教训人，因为“教师”是包括在那些有恩赐的信徒中的。为了建立基督的身体，借着“百节各按其职”（弗 4：11，19），神有时借着间接的方法教训祂的孩子们，因为用人间接的方法比用直接的更快，而且人是这样缓慢地明白神的灵直接的教导的。

很多其他类似的关于今天基督徒对属灵事物的错误概念，使仇敌得到欺骗人的机会；因为仇敌使信徒们阻止了他们去思想：

- (1)神的话的内容；
- (2)生命的事实；
- (3)那些能给予道路上亮光之人的帮助(彼前 1：12)。

用新创的词句来表达属灵事物的危险

其他的危险，是关于用新创的词语去描写一些特别的经历，和参加灵修会的神的虔诚儿女们中使用相似的名词，例如“占有”“控制”，“降服”，“任凭”；所有这些都包含关于神的真理，但在很多信徒的思想中，就带进了很多有条件的解释，使撒但的邪灵们能“占有”和“控制”那些向灵界的能力“降服”和“任凭”的人，他们不知道怎样去分辨神和撒但的作为。

几种关于神工作方法的成见，也给予邪灵们作工的机会，例如当一位信徒正超然地被逼去行动，以为是神引导他的一种特别的证据；或者说，如果神要将所有的事物都带到我们的记忆中，我们就完全不需要运用我们的记忆了。

其他带进被动状态的思想，是借着下面对真理的错误概念产生的；这种被动状态是欺骗者所需要的：

- (1)“基督在我里面活着”，意思就是我现在完全不生活；
- (2)“基督在我里面活着”，意即我失去了我的位元格，因为根据加 2：20 基督现在是成位地活在我里面；

(3) “神在我里面作工”，根据加 2：13，这意思就是我不需要作工，只要降服和听从。

(4) “神代替我决志”，意即我丝毫不使用我的意志。

(5) “神是唯一的判断者”，意即我不必用自己的判断。

(6) “我有基督的心”，根据林前 2：19，这意思就是我必须没有自己任何的心思。

(7) “神向我说话”，所以我必须不要“思想”或“研究”，单单“服从”祂向我所说的。

(8) “我等候神”，并且“我必须不动作，直到神推动我”。

(9) “神用异像向我启示祂的旨意”。所以我不需要决定、不需要使用我的理由和理智。

(10) “我已与基督同钉”，所以“我死了”，而必须“实行”死亡，在感觉和思想上都要等着被推动。信徒因为实行这些关于真理的概念，就停止了个人的思想、判断、研究、意志和主动的动作，为了让“神的生命流通”借着祂出来。但神是需要人的功能完全与自由地释放，并使人的聪明和意志活泼地与神合作，在经历上把这个属灵真理实行出来。

下面的表格显出其它真理的错误解释，在很多神的儿女们的思想中，需要分辨清楚。

◎真理	◎真实的解释	◎错误的解释
★耶稣的血洗净	继续的洁净	使人完全无罪根
★不是你来说话	源头不来自信徒	人不须说也不要使用口，要被动(注一)
★求就得着	你根据神的旨意求就可以得着	无论求什么，你都会得着(注二)

★你们立志行事， 是神在你们心里运行	人必须决志和行动	神代替你决志，神代替你行动。
★不需要人来教训你们	你不需要其他人来教训你，但你需要神所赐的圣灵来教导	我不领受任何人的教训，只直接从神领受(注三)
★祂要引导你们进入真理	神的灵会引导，但我要看怎样和何时。	祂已经引导我进入所有的真理。
★为祂自己产业的民	神的主权	由内住的神占据，控制一个被动的机械人。
★合乎主用	在人灵里的神，赐光给人的思想，使信徒有才智地合作。	盲目归服，像被动的工具来被神使用。

(注一)这两个错误的解释是被动的根基。

(注二)引进偶然的和无理智的祷告，而不去寻求认识神的旨意。

(注三)抱这种态度，就大大地拦阻了“有了信心，加上知识”的实行。他们坚持着一种邪恶的、不肯改变的位置，因而阻碍了他们属灵生命的长进。

怎样才能安全地防备邪灵们的欺骗

(1)知道它们的存在。

(2)知道它们能欺骗最忠诚的信徒(加 1: 11, 16)。

(3)明白它们工作的条件和地位，不给它们留地步，不给它们作工的机会。

(4)理智地认识神，和如何在圣灵的能力中与祂同工。

附录三 对与黑暗权势争战之认识

信徒沿着从受骗和被附进到自由的路上，就会发觉与黑暗权势争战的需要。因为在脱离被骗和被附时，就蒙启示知道撒但和邪灵们是何等地恶毒。他就看见必须：(1)争战来对抗它们对他的附着；(2)对抗它们所有的作为；(3)反对它们对别人的欺骗和附着；(4)每日对抗它们的攻击。已经脱离被附的信徒，是被逼去维持他的自由，正如婴孩初生到世上来被逼去呼吸、以维持生命一般。所以也有一种进到争

战里的诞生，是经过脱离撒但魔掌的痛苦而产生的。

因着他们对仇敌的进攻，信徒就明白撒但势力的系统作为。借着熟习他自己被骗和被附时的征候，他现在就能够察看到别人的征候和蒙拯救的需要，自己也自然会为他们祷告，并作工去达到被释放的目标。

进攻和防卫

无论是自然的或超然的战争，都有两个原则：进攻和防卫。进攻的武力必须能够保卫自己，也能攻击仇敌。在脱离被骗和被附之时，信徒要学习去晓得自己的弱点和易受攻击的部份，并能辨认出仇敌势力对这些部份的有计划、有系统、有法则的攻击。因此，他就能深刻地认识到欺骗的灵各样的活动，及不停地对它们争战之必须。他知道必须每日抵挡它们，否则就中了它们的诡计而被俘虏。因为甚至较轻的攻击，虽然未被骗和被附，也能使他在不知不觉之中被征服，而失去自己属灵的平衡。故此，他知道必须永远儆醒守望，防备狡猾仇敌的攻击，不论是直接或间接的；而间接的攻击往往是最凶猛的。

在他脱离被骗之时，信徒里面的眼睛必须能够看见邪灵超然的活动，如同借着神的作为而看见神一般(约 14: 10、11)。黑暗的势力也因着它们的活动而被认出，虽然物质的眼睛不能看见神和鬼的作为，但是那些能够察看征象的人，是能够领会的。已经脱离被附的人，就能看见很多别人所以为是属神的事物，不过是撒但的工作而已。他看见教会冷淡退后是由于撒但，陷在罪中和邪恶之品性，无非是邪灵的工作。故此他必须与那些以邪灵的工作是属神的错误教训争战。经过脱离受欺的阶段后，他对神和鬼的事物的旧想法都完全改变了，并且接受了两种祝福，一种是纯净的“神学”，另一种是真实的“魔鬼学”。

愿意脱离受欺

被附和盼望脱离受欺的信徒必须看见，神是实际存在的，魔鬼也是实际存在的；人必须实际地与神联合、才能对付魔鬼。而且，神的儿女们胜过魔鬼的一个重要的方法乃是祷告，祷告是胜过仇敌最佳的武器。

他们清楚了黑暗权势伤害他的灵、魂、体的实际力量，因此，他的这三部分中所有被赎、被更新和被释放的力量，都要全部出动，来保持自己的自由。他们因以往的经历，就更多地意识到，必须用灵来对抗仇敌。邪灵不分时地、永不中断地攻击他们，所以，不论在何时、何地遇到何事，他们都要坚决地抵挡之。如果发现自己是在尖锐的痛苦和苦恼当中，就知道是受到“黑暗的权势”的包围。它们是极其邪恶的，它们也用全力来使人陷入邪恶，不断地用极深的仇恨和恶毒来反对人类。它们永是仇敌，

从前如何，现今和将来也如何。它们永远是邪恶的。因此，必须靠着神的能力，用全人所有的力量去争战。

借着与基督同死胜过黑暗的权势

为着在灵里能向黑暗的权势取进攻的地位，你需要持久地守住罗马书第 6 章里的“死”的态度。你向世界宣告自己站在死地，也向凡出于这世界之王的事物死，向肉体的情欲死，这样它们就不能再辖制你。当你跟随圣灵往前时，就不再行肉体情欲的事。你不仅可以向世界死、向肉体死，并且也可以向所有黑暗的权势死，使它们在你身上再无主权。你是在耶稣基督里的人，要藏身在祂里面，拒绝让仇敌在你身上有任何的主权、辖制或能力。只有持守这样的地位，你才能有持久的得胜。

罗马书第 6 章的原则是唯一能使我们维持稳固的得胜地位的。或者你很久以前就曾知道这个原则，然而却在重压之下从这个地位上滑跌了。让我们清楚地认识，“旧造”或“首先的亚当”的生命是撒但作工的材料，而我们的旧造已经在十字架上与基督同钉了(罗 6: 6)。在罗马书的这一章里，保罗说明了基督所完成的全备的工作——当祂背负了我们的罪上到十字架的时候，祂也背负了我们这些罪人同去。因此，你得胜的地位不在乎你对这个真理的经历，乃在乎圣灵把基督已经完成的工作作在你的身上。因为，如果我们的得胜是根据我们在同钉上的经历的话，那么，有些神的儿女就会以为，他们既然尚未进入这个真理，那只好等到“明年”才有可能得胜了；但是，我们不是安息在自己的经历上，乃是安息在基督所已经完成的工作上。蒙拯救的根据，不是你里面经历了多少，而是祂为你完成了多少。祂为你所作的是，把旧造带到十字架上，使你的旧生命已经与祂同钉了。

操纵你周围一切事物的，乃是这“世界的神”。它用一层使人看不透的深厚的黑暗笼罩着万事，弄瞎了人的心眼。因此，当你在一场向仇敌进攻的战役中作战时，你既知道神与你同在，并且相信祂会在你面前赶逐仇敌，你就必须站在向世界死的地位上。

“但我断不以别的夸口，只夸我们的主耶稣基督的十字架；因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉死在十字架上”(加 6: 14)。这里保罗宣告了他向世界死的态度。同样，你也必须宣告说：“死站在我与这世界的王中间，也站在我与它所在的一切事物中间”。这样，借着死与世界分别，你就能持定属天的地位，确保迦南的得胜。罗马书第 6 章好比分开迦南与旷野的约但河，其意义是“死”分开了属地和属天的境界。在此，加略十架的死摆在你与万物中间；这是新约里的约但河，是一个不能摇动的根基。埋入河底的石头说出：“我们已与祂一同埋葬，归入祂的死”，这就是旧人在基督里的结局。

现在，你必须凭信来领受基督已完成的工作，并且依靠神的灵将其实现在你的身上。当你遇见撒但或与它争战时，你要在那“一刻”支取基督所作成的一切；正当你站在这地位上时，圣灵要用全力来

为你抵挡撒但，你就要看见它的溃败；你若如此地将自己隐藏在基督里面，它就不得不放过你而退去。

要刚强而明确地持定这个“死”的地位，切勿以为昨天已经学会了，今天就不必再学了。不，这个功课要一生持守着！不要为着这个真理能否实现而感到困惑，只要站在基督“已经“作成的这个事实上，神就会负责来成全你的经历。你只须宣告罗马书第 6 章并它所有的意义，神的灵就必成全你的宣告。

与基督同死是一种持续不断认同的态度，是每天早晨醒来后的第一件事，并且要持续到每一天过去。你必须一直站在加略的死这个根基上，坚固而不摇动；让死隔在你和你周围的每一件事中间，好使你不直接地接触它们，而同时能与升天的主联合。这样，你就可以不断地向黑暗的权势宣战。在属灵的境界中，你若要保持得胜的地位，就当采取攻势。

[编者按]

基督的救赎共有三大部分：第一是死，第二是复活，第三是升天。基督的死是重在消极方面的脱离，就是救我们脱离罪恶、肉体、天然以及这里所说的撒但黑暗的权势，这是宾路易师母信息的重点。然而，基督的复活是重在积极方面的进入，就是带我们进入神在基督里一切新造的丰盛；而基督的升天乃是祂死而复活的一个荣耀的结局。当然，基督的死、复活和升天是连在一起的。在属灵的争战中，向神以外的一切事物死，诚然是胜过撒但黑暗权势的重要环节；但是，为着真理的完整性，我们必须在此提出这些，请读者们注意。

与全地狱争战

信徒发现了超然、邪恶势力的凶恶和仇恨后，就认识到他不是对抗一个超然的仇敌，乃是对抗那些具有庞大后盾的执政掌权者，因此，如果他胜过了它们的诡计，就不单是克服了一个邪灵，而是整个地狱。他发觉黑暗权势不会容让一个信徒胜过它们，除非它们全体都不能征服他(弗 6：12)。故此，如上所述，信徒必须与在各各他胜过仇敌的主联合，才能赢得这场战争。

信徒都被呼召去胜过所有黑暗的势力，但要达此目标，必须穿上神的全副军装，抓住神圣的力量、真理、公义、平安、信心和神的道，并儆醒祷告。这全套军装能使他对抗仇敌所有的诡计。如果他站住，整个天堂都看到；如果他失败，整个地狱也都知道。他如得胜，黑暗众军就不单只失败，并且失去胆量，以致较少致力于它们的策划。能够胜过这有纪律而顽强之仇敌的信徒，必定永不放下自己的装备，或让自己不小心地行动，因他知道仇敌也如同他自己一样，要顽强地胜过对方；并且深知仇敌及这争战永远的结局之信徒，发现他自己喜欢参与对抗这残害地球的仇敌之争战，并且预先享受与主基督征服所有他的仇敌的永远胜利之快乐。(来 10：13；林前 15：25)

从黑暗势力的败坏品质来认识它们是非常重要的。对它们来说，被打败或失败是非常痛苦的；因为人和天使堕落的品性，都不肯承认自己被打败。基督在地上的日子中，邪灵们被赶离开躲藏之地，以致失去安舒之所，是它们深以为痛苦的(参太 8: 29)；它们现今也一样地因任何关于它们真实的状况被公开而受苦。关于它们和它们的作为、以及释放人脱离它们的势力之真理，现今打岔了它们的安舒；基督在地上赶鬼时所发生之情形，也会成为现今所有基督徒传道活动的明显的部份。福音书记载了撒但及其差役如何反对基督出现在地上，因为祂以得胜者的姿态出现，而它们则被显为失败者。

运用基督的权柄胜过仇敌

信徒在受试炼后认识到撒但的策略和作为，深知必须同它们争战来保卫自己并释放别人，现在，基督已经把“胜过仇敌一切能力”的权柄赐给凡愿意接受的人(路 10: 19)，这是祂在各各他所完成的救赎的一部份。凡是与祂联合的，祂就赐给他们能力、去使用祂的名赶鬼。早期教会的信徒们都能如此行。基督在钉十字架前夕说：“以前你们未曾奉我的名求什么”，但在五旬节后他们奉这名时，就发现神的灵证实其权柄。彼得说：“我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走”；保罗对邪灵说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从他身上出来”(徒 16: 18)。基督论及祂的门徒们说，“他们奉我的名赶鬼”，故此“鬼也服了他们”(参 路 10: 20)，这对于每一位真正地经历与主成为一灵者皆是真实的(林前 6: 17)。”

因此，基督的权柄是给予祂所有在灵里与祂联合、用信心接受的儿女们的，尽管他们因着无知而未完全得自由，他们外面的人尚未脱离欺骗之灵的压力；基督早已得胜，他们靠着基督也必得胜。

如何正确地运用基督的权柄

基督胜过撒但邪恶众军之权柄，并非固定在信徒里，而是需要他们藉圣灵的能力来抓住、并与信心相连的。一位信徒用信心命令邪灵离开时，它们仍然会利用他所给予它们的任何机会。信徒虽然在灵里完全与基督联合，由圣灵居于灵中，但也会不知不觉地让外来的邪灵借着欺骗来居住在魂和体中。圣灵并不放弃他在神儿女中的地位，因他们曾经接待祂，而现今那外侵者用诡计得到进路，实在违反了这人自己真正的愿望。魔鬼进入了人的任何部份，并不使那人成为魔鬼，正如圣灵的进入并不使人成为神。当信徒认识了真理，但不肯对仇敌采取拒绝的态度，以致故意犯罪而给予邪灵以地位，则他里面的生命就严重地受到了影响，正如人不肯脱离明显的罪；把阻隔放在他和神之间一样。神使用人是依据他们忠诚地向着显明的亮光；但他们若不持守真理，不但自己受到损害，也会绊倒别人。

然而，经过信徒来彰显的基督胜过邪灵的权柄，是有程度之分的，这程度是根据信徒个人得胜的程度。两位都有信心去运用基督权柄的信徒，因各人对黑暗势力作为的认识不同，以致其判断和处置皆有分别。例如，一位认为他能用“命令”赶出邪灵，却不知要对付“地位”的信徒，就赶不上另一位懂得对付地位、以致邪灵真正被赶出的信徒。

知识及判断使信徒能看到，何时、何地神的灵要他用基督的权柄行事。例如当面临邪灵的欺骗时，单用权柄赶逐是无效的。真理乃是权柄之武器。用知识和权柄宣告神的真理，才能使人得释放。

辨别的知识是得胜之因

制胜邪灵之程度，不单依照个人的得胜，也要根据知识。信徒希望知道如何抓住完全的权柄制胜邪灵、释放别人，就必须先使自己明白它们的作为，才能在所面临的各方面皆完全得胜。他应注意圣经中如何述及知识和认识。使徒对歌罗西人说：“愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意”（西 1：9）；主也说：“认识祢……就是永生”（约 17：3）。“我们若在光明中行……就彼此相交”（约壹 1：7），在光明中行就是不断地认识神，也在相关的程度上认识黑暗权势，因为光明显出黑暗的作为（弗 5：11、13）。那些灵命成熟的人“心窍习练得通达，就能分辨好歹了”（来 5：14）。

信徒必须愿意付出代价来得到辨别的知识，因他不能对自己所相信是属神的、良善的、或对之模棱两可的事物采取抵挡的态度。他必须知道究竟一件事是否出于神，而他对邪灵作为认识之程度决定了他的行动——分辨、抵挡、用基督名字的权柄来赶退邪灵或用真理的亮光来打散邪灵——的程度。信徒必须知道它们的诡计、策略、方法和控告、灵的重压及其原因，这样，当仇敌引致的阻碍临到时，才能分辨清楚并抵挡之。

联于基督的信徒可制服邪灵

知识影响信心，信徒必须知道，神的旨意是要信徒与基督有活的联结、来实际地征服邪灵的。当基督在地上时，祂是完全的得胜者，祂让传信息的人用祂名字的权柄来胜过邪灵（路 10：17、24）。

圣经中关于教会和基督的个别肢体对黑暗权势态度的记述，清楚地显示了神关乎祂子民的旨意与目的。保罗说神要将撒但践踏在祂儿女们的脚下（罗 16：20）、对空中执政掌权者应争战抵挡（弗 6：12）、要用坚固的信心抵挡它们（彼前 5：8-9）、在它们攻击时站立得稳（弗 6：13）、晓得防备诡计（林后 2：11）并用耶稣之名的权柄赶逐之（可 16：17）。可见信徒不应忽略邪灵的存在和攻击，反而应证明自己与得胜者基督的合一，并运用祂名字的权柄，强逼邪灵退却。

在抵挡仇敌之时，知识也影响意志的运用。信徒如果不知道在聚会中的能力是属神的或属撒但的，怎能对邪灵采取抵挡的态度？感官的敏锐，也与知识有关；感官如因被附而迟钝，就妨碍我们观看和分辨邪灵的作为。

知识亦管理祷告。亚伯拉罕询问神关于所多玛的情况，他正在寻求关于神保留这城的条件。在他为

所多玛祈求之先，他想知道神的条件。

与黑暗权势争战之祷告

信徒清楚了黑暗权势的作为，才能有效地祷告以对抗之。如无知识，则它们可能正活跃地在他周遭作工，而他因不晓得它们的存在或它们正在做什么，以致不会用祷告制止它们。虽然有些信徒常常祷告，但因不能辨认出邪灵，以致不晓得如何针对邪灵的活动而对抗之。

在对抗黑暗势力之争战中，祷告是最基本和最强大的武器，不论是向邪灵和它们的作为进攻、拯救别人脱离它们的权势、或认定它们是敌挡基督和教会的权势而加以对抗之，都要迫切地祷告；这祷告不单是为自己、为整个教会(弗 6: 18)，并且在时候到了时，要为完全从它们的权势下释放出来的整个世界。

有一种系统性的祷告是对抗黑暗国度、与神的灵合作来释放教会、并促使那古蛇最后被捆绑和丢进无底坑(启 20: 1-3)的争战。在对付黑暗权势的战争中，当信徒在日常生活中发现了魔鬼的行动时，就要用祷告来直接抵挡魔鬼的作为。这祷告只要简单地说：“主啊！毁灭魔鬼那作为！”或“愿神使那人的眼睛看见撒但在他周围的欺骗！”就可以了。

此外也有特别和直接地对抗在别人里面邪灵的祷告，但首先需要有分辨它们存在的征候、以及分辨人自己和邪灵能力的知识。在这一方面，任何的不确定都会削弱祷告的能力。如果祷告的战士们对于别人的某些特性发生怀疑(因为那人的行为似乎表现出两个彼此相反的人格，其中一个明显地不是他自己的真性格)，那么他就可以祷告，让邪灵的存在被揭露出来，使那人能以自己辨认，或者让祷告的战士确定某些现象的来源，并直接用祷告对抗之。

邪灵存在及正在活动的一种特别的记号，无论如何轻微，我们都要采取敌对的、并且是不讲理由地敌对的态度。圣灵同在的特别记号是对真理的敞开和不顾后果或痛苦地渴望真理。任何属灵程度的信徒，只要自己愿意宣告“我向所有的真理敞开”，就能把自己放在真理的神那边，使真理的圣灵能以作工。

藉祷告对抗黑暗权势的争战是具有许多方面的，需要充份地加以应付，就像摩西在山上的举手，是一种属灵的行动外面的表达一样，他的动作的结果可以在平原上看见，就是以色列的军队得胜。在灵界里的一些事物，因着这人在山上的外面可见的姿态而成就了。当他放下疲倦的手时，其结果也向他自己及旁边的众人显明出来了。

当日邪恶的势力借着亚玛力人的攻击，和今日敌挡基督与教会的势力的攻击一样。在那冗长的争战中，摩西能保持认定耶和華是胜利者的信仰、而毫不间断地表达出来。当信心的动作中断时，他的能

力就丧失。当他的手下沉时，仇敌就得胜；当他的手举起时，以色列就得胜。

当与撒但众军争战之时期延长时，在属灵的视觉中，可以清楚地见到。当“所见证的道”松弛时，仇敌就得到地位；但当属神之人的祷告者保持得胜的宣告时，神的势力就得胜。当攻取仇敌的一些坚固的据点时，非常需要忍耐而恒久的祷告。披上全副军装的在基督里的信徒，有许多武器可以用来对付在远处邪灵的众军。无论是摩西举起的手、米迦勒责备的话，或是神对黑暗之君王及其所有众军永不废去的咒诅，都是胜过黑暗权势的有效武器。

附录四 心思的被动及其拯救

(一)心思的被动

最可怜的，就是有些信徒并不知道邪灵的工作与圣灵的工作有根本的分别，因而在不知不觉之中，接受了邪灵进入里面，盘据其心思。我们现在简略地看心思被邪灵攻击的现象如何。

忽来的思想

当信徒的心思陷入被动之后，邪灵就常将许多的思想从外面“注射”进来。污秽的、褻渎的、纷乱的都有，一阵一阵地从头脑中经过。信徒虽然自己定意不要这些思想，却不能停止思想，也不能改变思想的方法和题目；他们的头脑好像一种机器，机关开起来活动了，一时不能停止一般。信徒虽然用自己的意志来反对，也不能使自己所拒绝的思想离开头脑。这样违反信徒意志的思想，都是邪灵所给的。

有时信徒忽然有了闪电般的思想进入心思里，叫他明白、领会或者发明了什么特别的事，或者乃是许多的提议，要他作这个、作那个。这样忽来的思想，好像乃是出乎信徒自己的，但是当它们查考之后，就知他自己并没有发起这思想；所以，这也不过是邪灵在一个被动的心思里所作的工而已。信徒应当拒绝要他怎样举动的忽来的思想，因为这不是从圣灵来的；信徒如果随之而行，就要看见其结果是何等地没有意义。

我们知道邪灵要多作教训的功夫(提前 4:1)，所以信徒应当提防邪灵在他被动的心思里、将它们的教训给他。多少信徒都以为乃是他自己在那里揣摩圣经的话语，乃是他自己得着许多新的亮光，明白了许多前人所不明白的；但是，这样的人应当小心，因为在许多时候，并非他在那里思想，而是邪灵将他们的思想忽然给他；或者在人自己许多的思想中，将它们的一个思想偷着搀杂在里面，使人不觉得。多少信徒因为不知道他们的心思是会受邪灵教训的，以致当他自己在书房里诵读默想的时候，得着不

少忽然的“光照”，就以为这是他自己圣道上的“新发明”，就将这忽然的思想写出来，或者传扬出来，以为这是他研究的结果；当人家读他听他的时候，就希奇这人的聪明是何等地过人。其实不知道有多少这样教训的来源都是从无底坑里出来的。多少的异端，多少“属灵的教训”，多少圣经的见解，将基督的教会弄成四分五裂的，都是因着人在他的书房里忽然明白了甚么道理而来的。我们必定不当看我们所得着的光照是如何地佳美，只应当问，到底我是从那裏得着这个“光照”的呢？

- (1)是圣灵在直觉里启示的呢？
- (2)或是我自己思想出来的呢？
- (3)或是邪灵将它们的思想给我的呢？

当信徒心思被动的时候，邪灵就会将各种没有意义的思想注射到要他们怎样举动的人里面，告诉他说：“你是神特别的器皿”。“你的工作是要轰动全世界的”，“你的灵命比别人高深得多”，“你应当另走一路”，“不久神要为你大开传道之门”，“你应当出来靠着信心度日”，“你的属灵用处真是不可限量”。这样一来，就把信徒所有警醒的械都缴了，使他一天到晚就是靠着这些思想而活，时刻都是梦想他自己是如何地伟大、如何地超凡、如何地了不起。他因为不用心思理性的缘故，便不知道这样的思想是如何地伤害属灵生命的，也是如何地可笑的，总是萦念自己不已，幻想他的将来如何。

在为主传达信息的人中，也常有受一时忽来思想的支配的。多少的传道士就是将那些经过他心思的“忽然启示”传说出来。他在讲说的时候，若非顺服忽然的思想，就是随着长久在他心思里表演的“启示”。他以为这是出乎神的，所以就被动地接受；岂知神不忽然启示，也不在心思里启示。这样的话语虽然有时是满有意义的，但是，总难免是从邪灵来的。

信徒既在心思里为邪灵留了地位，就没有甚么思想是邪灵不能给予的。最常在同工的信徒中间，邪灵就是无“根”地将一个疑惑的心，或者一个隔膜意念，放在其中一个人里面，使他和别人分开。邪灵就是使信徒无缘无故地想，这人是这样的，那个是那樣的；这人对他是这样的，那人对他是这样的；就将他们分开了。其实这样的思想都是无“根”的。信徒如果知道抵挡，并查考这样思想的来源，就不至于有这么多的离散了。但是信徒还以为这些都是自己想的，并不知道邪灵也会把思想放在他的心思里。

图 像

邪灵不只会将思想注射入信徒的心思里，也会将各种的图像在信徒心思里表演。有的是很清洁美好的，也是信徒自己所喜欢的；有的是很污秽罪恶的，是信徒良心所恨恶的；但是，无论好歹，无论喜欢与恨恶，信徒自己却没有能力禁止这些图像进入自己的心思里。以往的经历、将来的预测和其他的事情，总是不理信徒意志的反抗，而萦迴在他们的眼帘前。这是因为信徒的想象力陷入被动了，以

致不能管治它，并让邪灵随意利用它。信徒应当知道一切不是他自己的心思所产生的，都是超然的灵给他的。

梦

梦有天然的，也有超然的。超然的梦，有属神的，也有属鬼的。除了从人自己的生理和心思生的以外，其原因都是超然的。如果信徒的心思是向邪灵开放的，就他夜里的梦，恐怕有许多不过是他在白日所得的“图像”的变相而已。邪灵在日间使之看见图像，夜间就成了梦兆。信徒如果要查问，他的梦是否从邪灵而来？他只要问说，我的心思在平日有没有被动？如果有，就他所得的梦兆是靠不住的了。并且，从神来的梦兆都是使人照常、平安、稳定、满有理性和意识的。但是，从邪灵来的，都是奇怪、虚空、荒谬、愚昧，使人变作洋洋得意、昏迷、混乱、失去了理性。

邪灵所以能在夜间将许多的奇梦——有的是很好的——给信徒，就是因为他的心思是被动的。信徒的心思若是已曾陷入被动，就他所有的梦，并非神给的，也非天然的，乃是从邪灵来的了。夜里的心思不像日中的活动，所以是更被动的，因此，邪灵能以利用机会来成功他们的目的。这样夜里的梦象叫信徒在早起的时候，觉得头是晕的，灵是沉的。睡觉好像并不加增精神，因为邪灵在人睡觉的时候，借着心思的被动，使全人都受影响。凡在夜间常受梦象的苦害的，都是因心思里有了邪灵的工作。信徒如果在日中和夜里专一地拒绝邪灵的工作，不久就要得着自由。

失眠

失眠是现今信徒最常患的一种病，也是邪灵在心思里作工一个最明显的凭据。许多信徒夜里躺在床上时，总是有许多的思想倾倒入他的心思中。他好像正在那里继续思想他自日的工作，或者追忆他以往的经历，或者有许多不相干的事情，一一在他头脑里经过。他好像在那里“思想”千万的事情，当作什么，怎样作法，什么是最正当的计策。或者预先想到明天所要作的事，应当如何计画，要有什么境遇，如何对付各种问题，类似的思想总是阵阵而来。虽然信徒知道床塌是睡觉的地方，不比书桌是思想的地方；但是，头脑里总是那样地继续转动。虽然信徒知道睡眠对于明日工作的关系是何等地重大，自己是极需要睡觉，极不愿意思想的；但是，他不知何故总不能如愿，头脑里总是照旧轰轰地向前作工，拦阻他的安眠。或者信徒已经多日尝着失眠的苦味了，已经完全停下一切的工作了，并且是不愿再用心思的了；但是，黑夜到时，虽然已甚疲倦，然而心思竟然不能安息，好像是一个“思想机器”，在那里一直活动，没有法子停下。他自己的意志对于自己的思想完全没有主权，不能停止他的思想，只好等到他里面的一种什么能力不想了，他的心才得安静，他才能睡觉。本来睡觉是使人精神畅快的，但当这样的经历继续到几夜之后，他就要视睡觉、床塌和黑夜为畏途，他又不能不睡。每晨起来，好像都是从一个恐怖世界里回来一般。头是混沌的，意志是痿痹的，什么力量好像都没有。

信徒此时总是以为这是出乎他自己身体的原因，或者是精神受了刺激，或者是神经过度地作工；但是，(1)最多的时候，这些原因不过都是假设，并非实在的；(2)这些原因若是有的，就当信徒安息或用其他天然的方法来补救之后，他必定应当痊愈才可以；但是，天然方法的补救，竟然常常无济于事；(3)这些原因多是邪灵的招牌，用以掩饰它们在暗中的工作。当信徒夜里头脑中的思想正在宾士的时候，让他自问说：这些思想是从哪里来呢？是从我自己出来的么？或者是从外面进来的呢？若说是我心里这样思想，真的是我这样思想——思而又想——么？我明明是“不要”这样思想的，我也是“不愿”这样思想的；怎能说是“我”这样思想呢？既不是我，是谁将这么多的纷乱、污秽、压制的思想给了我呢？除了邪灵以外，还有谁呢？

易 忘

许多言徒因受邪灵的攻击，便失去他本来记忆的能力，而常会遗忘。才说的话，不多一刻便忘记了；才作的事，不多几时便忘记了；才放的东西，不到一天便忘记了；才应许的事，一下子便忘记了。他好像是一个没有头脑的人，无论什么事好像都留不住在他的心思里。他以为是因自己的记忆力特别比别人坏，岂知是因他的心思受邪灵的骚扰所致。信徒在这样的情形中，就不得不作许多的“字条”和簿子的奴隶，因为他必须藉这些来“备忘”，不然就要时常遇见难处。自然，我们承认有多少事，因着年代久长是能忘记的，或者因其在心思里所生的印象不深，也是能忘记的。我们并非说，信徒应当记得所有的事。但是，有许多的事，并非过去甚久，也并非没有注意；在相当的期间内，和相当的环境中，是信徒所应当记得的，竟然连影儿也没有，想也想不起来；这样就不是天然的，乃是有邪灵的侵犯了。例如：我们在最近特别注意的事，如果忘记了，就不是天然的。有的忘记是天然的，有的不是天然的。凡不是天然的忘记，都有邪灵在后面攻击，因为它们很能在需要的时候，捻住我们神经的那一根，使我们没法记得我们所当记得的。也不知有多少的信徒，因为受了邪灵这一方面的攻击，以至吃了多少苦。多少的工作都是因此而弄坏的，多少的笑话都是因此而弄成了。别人的信托和自己的用处，都因而减少。然而。他还不知道这是因为邪灵在他心思里作祟所致。

在平常的时候，信徒的记性好像是很好的，并没有什么病状；但是，最希奇的就是记性有一种忽然的昏迷。在许多紧要关头，本来很好的心思，此时忽然昏迷了，什么都记不得了，以致事情陷入不可收拾的地步。这样心思的忽然停止作用，在信徒看来是莫名奇妙，也许以为是一时的精神不足，或者是偶然一见而已；：：岂知这乃是邪灵攻击心思的现象。

心 散

邪灵也最常使信徒失去思想集中的能力。我们承认各人思想集中的力量是不同的。但是，照着信徒的经历看来，大概这种力量多少总受过邪灵的分散。许多信徒几乎好像是绝对不能集中其思想的；有的比较好一点，但是，若要专一地思念一件事，未到几分钟，思想又到处纷飞了。特别在祷告、读经

和听道的时候，许多信徒总觉得自己的思想是游荡的。虽然自己定规要专一，但事实上总是作不到。虽然用意志来制止这样的“宾士”，有时会有一刻的效果，但总不能长久；有时竟完全不能自主。这自然都是邪灵所作的工，而其能够作工的原因，就是信徒的心思曾为之留下地位。信徒就是这样浪费其心思的能力，以致一天到晚，一事无成。体力的浪费如何是有害的，心力的浪费也同样是有害的。今天多少的信徒，花了许多光阴，竟然没有什么结果，都是因为心思受邪灵的攻击，不能专一的缘故。

因为心思受邪灵的攻击，信徒就时常有一种“心不在焉”的经历。本来思想是专一的，忽然一阵空白，自己的思想不知道到哪里去了。自己不知道手里所作的是什么事，所读的是什么书。信徒也许以为他正在思想别的，但是，应当注意的是，这样的思想并非他自己意志所发起的。也不知道有多少信徒，在聚会和平时听人说话的时候，都有这样忽然有一时听不见人说什么的经历。这都是邪灵要使他听不见对他有益的话语。邪灵在这样的时候，若非使其心思完全停止作用，就是强迫他来思想别的。

当信徒心思受邪灵攻击之后，他是很难听人说话的。有的时候，好像有好几句或好几个字完全听不见的；若要听见，好像必须把眉头皱起来，才会明白对方的意思；时常不明白对方所说最清楚的话的意义，或者总是误会对方所给他的教训。这都是因为邪灵在他的心思里扰乱他，或者给他以许多的成见，或者代替他解释对方说话的意义；信徒同时听见人说话和鬼说话，所以，若非完全听不见，就是误会其意义。邪灵这样地作工，就叫许多信徒不喜欢也觉得最难听人说话，当人的话还未说完的时候，他就忍不住要开口；这都是因为邪灵给他许多的思想，要他来听它们，而说它们所放进去的意思。信徒此时是同时听内外两方面的声音，他听邪灵里面所提议的和人外面所说的。因为里面的声音比外面的声音更贴切，就叫信徒的耳朵好像听不见外面的声音。平常所说的“心不在焉，听而不闻”，其实乃是心被邪灵所占据而已。多少时候，信徒以为自己是忽然地“无心”，其实乃是心被邪灵所夺而已。如果信徒脱离不了邪灵在他心思里的工作，就思想集中是不可能的。

多少时候，就是因为邪灵扰乱信徒的心思，以致信徒常常摇头，好像要把他所厌烦的摇出去一般。他若说话，就得大声地说，使自己的心思知道他正在说什么，才会留下一个印象。他若思想，也得大声地把他所思想的说出来，不然他昏昧的心思是什么事情都不懂的。他若读书，也得大声地读，不然就不明白其中是说什么。这都是因为邪灵在他心思里扰乱他，所以，他不得集中他的思想，必须这样才会使他的心思接受一点印象，知道一点事情。

不能活动

邪灵也叫信徒失去思想的能力。许多信徒因为心思受邪灵攻击的时间特别久，程度也特别深，就连思想都不能。到了这样的地步，信徒的心思几乎已完全陷入邪灵的手里，所以自己什么主意都定不来。他不能思想。自己虽然要思想什么，竟然没有力量在自己的心思里发起这个思想。他心思里不是出于自己的思潮，却早已源源不绝地在那里转动了。他自己没有力量把那些思潮先停止，然后将他自己所想要的放在里面。好像那些潮流是太强了，他不能再将他所想要的插在里面。有时，虽然他也会在自己

己的心思里寻找一个空间为自己所要想的，但是，他也觉得非常困难在那里继续地想，因为好像里面的声音已经很多，题目也已经很多，他自己的只得被“挤”出来。我们知道一个人若真要思想，是需要用他的记性、想象和理性的；但是，信徒因为已经失去这些自主的能力，以致他就没有法子来思想什么。他不能创造、不能推想、不能回忆、不能比较、不能决断、不能明白，所以，也不能思想。

当信徒的心思在这一方面受邪灵攻击之后，他就觉得自己的头脑是受监禁的，好像什么都想不出来，好像里面缺少了什么似的，以致当他要想什么的时候，总有一种似晕非晕的感觉，里面不会产生什么思想出来。信徒思想的能力一受捆绑，就自然地对于每一件事都有过度的看法。在他的眼光看来，土堆好像都是泰山，每一件事好像都是比上青天还要难。特别那些需要他用心思的事，更是他所畏惧的。他也不喜欢与人往来谈话，因为是非常之难的。若要他逐日平稳进前、劳碌作工，好像就是要他的命一般。他里面好像有了一种无形的锁链，为外人所不能领会的。他里面觉得这样地作奴隶乃是最不舒服的，时常发生反抗的意念；但是却自脱不来。这样的原因，就是因他的心思受了邪灵的捆绑，以致不能思想。

这样一来，信徒好像一天的生活都是在梦里，光阴就是这样地白花了。没有思想、没有想象、没有推究、没有理会、没有意识，就是没头没脑地过日子。当心思这样受攻击之后，意志自然也连带地受影响了，因为心思是意志的光。他就是被动地让环境把他飘来飘去，自己并不拣选什么。或者他里面充满了各样不满意的思想和，没有平安，但却不能与这样的捆绑争战以至得胜。他好像在凡事上都受了一种看不见的阻挡；有许多事是他所要作的，但是，当他正要作的时候，心思里面好像又来了一种打岔的感觉，使他不能进前。他所作的，好像没有一件是可以的，他的一生好像都是充满了难关，没有什么会使他满意的。

信徒这样地不能活动，与平常的不活动是有分别的。如果信徒的心思是“不活动”，就当他要活动的时候，他是能的；如果是“不能活动”，就他虽然要活动，总是不能的。不能思想，好像头上有了什么把他压住了一般，这乃是邪灵作工很深的一个现象。

许多信徒时常忧愁挂虑，就是犯了这个毛病。我们如果查考他的环境和地位，也是满好的，应当使他欢喜快乐才是；但是他却满心忧虑，都是不乐的思想。要他说出原因，却没有一个理由是充足的；要他除去这样的思想，好像又是绝对不能的。他自己也是莫名其妙，不过好像自己是陷入泥坑，不能自拔一般。现在好像已经挂虑惯了，要他起来，好像里面已经没有能力这样作了。这就是邪灵所作的工。如果是天然的忧虑，必须是有原因的、有充足的理由的。一切无因和有因而理由不充足的挂虑，都是邪灵给的。信徒所以陷到这样的地步，就是因为他起初接受了邪灵的思想，到了今天竟然不能摆脱。他的心思已经陷入很深的被动，所以不能活动。他时常觉得自己是受锁链的辖制。身上满负重担，以致他好像连天日都不见，不知事之真相如何，也不能使用自己的理性。邪灵就是这样地监禁它们的囚虏，使他们终日在昏天黑地之中。它们喜欢看人受苦。凡落在它们手里的，它们都是如此地对待

他们。

游移不定

当信徒的心思被邪灵掌管之后，他的思想就完全靠不住了。因为由他自己负责的思想很少，大都是邪灵在他的心思里发出的。邪灵最容易在这样的时候，时而给信徒一种思想，时而又给信徒完全相反的另一思想。信徒因为跟从这样的思想，便作了一个时常反复的人。与他同工或在一起的人，要以为这是他的性情无定，所以见异思迁。但是，事实乃是邪灵在他的心思里改变了他们的思想，因而改变了他们的意见。多少时候，我们看见信徒上一刻说“我能”，下一刻便说“我不能”；或者上半天说“我要”，下半天便换了说“我不要”。原因乃是因为邪灵在上一刻将“我能”的思想注射入信徒的心思里，信徒以为真的他是能的；到了下一刻又将“我不能”的思想注射入他的心思，使他想到他是怎样不能的，他就不能不改变他当初所说的。在许多忽然改变语气的谈话中，我们都能看见邪灵在人的心思里作工。信徒自己也许是恨恶这样反反复复的生活的；但是，他自己不是自己的人，还没有法子来稳固。他如果不照着邪灵注射进来的思想而行。就邪灵要假作他良心的声音来控告他不随着神的引导而行。他因为要免去这样的控告，就只得在人前反复无常。多少反复无常的工作，也是从这个源头而来的。信徒因为听从邪灵在他心思里的提议，便有许多忽然的工作；但是，邪灵改换了它们的作法，信徒的工作就也得随之而改变。邪灵最常使人在不正当的时候思想。它们要在半夜唤醒信徒，对他应当作些什么；信徒如果不作，它们就要控告。或者，它们要在半夜告诉信徒，应当改变他从前的路途，使信徒在心思最混乱的时候定规了最紧要的事。我们如果追本溯源地查考这样的事，我们就要看见，许多忽然改变的事，都是邪灵在人心思里作工的结果。

多言

信徒心思中有了邪灵的工作，有时是不喜欢与人谈话的，因为他没有力量来听别人的。他心思里的思潮风起云涌，不能因着听人的话而停止。但是，他却是最多言的，因为他的心思里既是充满了“思想”，他的口里就不能不也充满了话语。不能听人、光要人听的心思，其中常是有毛病的。许多信徒的性情，按着人看，乃是多言的、长舌的。但是，在事实上，恐怕他还不过是邪灵的机械而已。多少信徒好像乃是邪灵所用的一种“说话机器”而已！

许多信徒在闲谈、笑语和背后毁谤人的时候，好像管不住自己的舌头。他的心是很清洁的，不知道自己正在说什么；有时就是知道了，却不能停止或限制这一种无益的话语。好像意思到了心里，等不及思想一下，就已变作话语在口头了。思潮源源而来，叫信徒不能自主地说出许多话来。舌头并不随着自己的心思和意志的管治。许多话说出去都是心思所没有思想和意志所没有打算的。有时与本人的存心和意思完全相反的话竟然也说出去，等到后来被人提醒之后，才希奇自己为什么会这样说。这都是因为心思是被动的，所以邪灵能借着这被动的心思，而利用人的舌头。邪灵起初是将它们的意

思和人的心思混杂起来，然后再和人的话语混杂起来，使人的心思不能领会别人的思想，也不能记忆什么。

信徒应当看见：他所说的话，都应当是他自己所想过的；凡一切没有经过思想手续的话，都是从邪灵来的。

固 执

当信徒的心思陷入被动，而为邪灵所占据之后，凡他所已定规的问题，他绝对不肯接受别人的理由和证据；人若要使他更明白，他就以为人是侵犯他的自由；并且，在他看来，那要告诉他的人乃是非常地愚昧，永不能明白他所明白的。也许他的思想乃是极端错误的，但是，他却以为他有说不出的理由。这是因为他的心思完全是被动的，他自己不知如何再用自己的理性来推究、分别和决断。他就是囫圇吞枣地接受了邪灵所注射给他的一切思想，以为这是最完美的了。或者他就是接受了超然的声音，以为这是神的旨意；在他看来，这种声音所说的已是他的律法了；所以，无论何人都不能使他再用理性来查考这声音的来源。如果他接受了什么思想、或什么声音、或什么教训，他就以为他是永远不会错误的了，乃是绝对稳固的了。他不肯再试验、再查考、再思想、再推究，就是坚决地闭关自守，不愿再知其他的了。自己的理性、良心和别人的讲解、理论都不能使之一动。他既一次相信是神引导了他，就他的头脑好像是用印封严的，不肯再改了。他既这样地不用自己的理性，就会受邪灵任何的欺骗而不自知。稍为明眼的人都知道他的危险，但是他却甘之如饴。被邪灵作工到这一步的人，是最难挽回的。

眼睛的现象

心思被动，被邪灵所攻击，在眼睛里最容易看得出来；因为人的眼睛表明人的心思比什么部分都多。心思若是被动，就信徒当诵读的时候，可以用眼睛看书，然而，却没有一点的意思进入自己的心思，记性也没有受一点印象。当他与人谈话的时候，他的眼睛是四围周游的，或者忽上忽下，或者忽转方向，有时也许是无礼的，他好像是不能直视人面的。但是，在别的时候，他又是目不转瞬地一直注视着人的面，好像有一种不知缘由的力量、不许他离开一般。

这样的注视，在许多的时候是最危险的，因为邪灵就是这样地使信徒陷入一种交鬼者的态度里。在多少的聚会中，信徒因为长久一直注视着讲说者的脸面，以致后来连他说什么都听不见，叫邪灵能将许多的思想——或者异象——给他们。

对于使用我们自己的眼睛，我们应当注意，到底我们眼睛的转动是随着我们心思的意识呢，或是不理我们的意志而独自观看什么呢？当心思被动的时候，信徒的眼睛最易昏花。看见各种自己所未求的奇

异的東西；同時，自己所要看的東西，反倒沒有力量集中視力來看。

總之，信徒心思受邪靈攻擊的現象雖然很多，也是各各不同，但其中的原則只有一個，就是自己作不得主。本來按着神的定規，人一切的本能(心思就是其一)是應當完全順服人自己管治的。但是，因為信徒在不知不覺之中，為邪靈留了地位，以致它能以霸占他們的心思，可以直接行動，而不受他們意志的干涉。所以，信徒如果在他們自己的心思里面發現了什麼向他的意志宣告獨立的行为，他就應當知道他是受邪靈的攻擊的。

一切在當活動的時候不能活動，當安靜的時候不能安靜，充滿了思想不能休息、混亂不能作主、空空的勞碌沒有結果、白日難以作工、夜里都是夢象，無論何時總無安息、却是狂熱、遲疑、不能警醒、不能集中、不能分別、不能記憶、無因的畏懼、紛亂、苦惱以及困難等。都是直接由邪靈而來，為人所不及知而已。

(二)心思的拯救

我們在上面只是略為論及一般的情形，並不能將每個人的光景都說出來，因為各人被動的程度不同，被邪靈攻擊的程度也于同，所以他們心思受苦害的程度也不同。不過，當信徒看見他自己的心思發生了我們在上面所說的任何現象時，他就應當小心，恐怕他已經把地位讓給邪靈，而受了它們的攻擊。如果這是真的，他就應當尋求拯救的法子了。

當信徒讀過上面的教訓之後，很多人就要希奇，為什麼他從前並沒有注意到，他的心思是這樣地受害的。信徒從來不知道他自己的心思是陷入何種的光景，豈非一件很希奇的事嗎？好像信徒對於別的事情總有許多的知識，但是對於自己的心思却好像什麼都不曉得的；雖然受了極重大的苦害，自己還沒有怎樣注意過，必須等到別人提醒，才知道自己原是如此。為何此前都未曾想到這事呢？這豈非告訴我們，邪靈和我們的心思是有特別的淵源的。以致我們對於心思的知識好像比什麼都薄弱嗎？讓每一個受過邪靈的虧的人來回答這個問題吧！

邪靈的詭計

當信徒的眼睛開起，看見自己的情形時。他自然就要尋求拯救的法子。但是，這些說謊言的邪靈，並沒有這麼馴良地讓它們的囚虜得着自由，它們也是用盡力量要來阻擋信徒得着拯救的。它們的方法就是用許多的謊言來推諉的。

邪靈要告訴信徒：“你的忽然美好的思想是出乎神的”；或者“這些忽然的啟示是屬靈的結果”；“你的記性壞是因你的身體不好”；“你忽然忘記事情是天然的原因”；“神經過敏乃是因着性情的關係”；“記性不強是遺傳的”；“失眠乃是因着疾病的緣故”；“因你已經疲倦了”；“不能思想是因你工作過度”；“夜

里不住地思想，是你白昼用心过劳所生的反响”；“污秽的思想是因你犯罪的缘故，因你已经作错了”；“你这样不能听人说话，是因环境不同的缘故，都是别人连累了你”。此外尚有不胜枚举的推诿，都是邪灵所设辞的。信徒如果不知他自己真是受攻击、真的已从常度降下了，邪灵就要用这些和类似的推诿，来遮盖它们所得的地位。岂知实在的原因，乃是因信徒被动，心思变作空白，以致被邪灵所占据。这些症候都是邪灵作工的结果。自然，我们也当承认，在这些推诿的后面，也有天然的原因掺杂；但是，许多信徒的经历告诉我们：邪灵都是最狡猾的，它能与天然的原因一同作工，叫信徒以为这些原因都是天然的一一如性情、身体、环境等，却忘记从中掺杂的邪灵。邪灵最喜欢拿一点天然的原因来遮盖它们的工作。不过有一件事是定规的，如果原因是天然的，就当天然的原因除去时，人的情形就当复原。如果有了超然(邪灵)的原因掺杂在里面，就天然的虽然除去了，人还不得复原。所有除去天然原因而人仍不得复原的，都是因为还有超然的原因掺杂在里面。例如：你犯了失眠症，邪灵推诿说，都是因你作工太过，心思的力量用得太多了，所以才有这个症候。你相信它们的话，就停止工作，休息一时，完全不用心思；但是，当你睡时，还是有千头万绪的思想，在你头脑里钻出钻进。这就是告诉你，你的疾病还不是专由天然的原因引起；因为你虽然除去了它们，你的病还不见痊愈；其中必有超然的原因在。你若不用功夫去对付超然的原因，就无论你怎样取消天然的原因，都是无补于事的。

所以，现在信徒最紧要的，就是查验到底这些原因是从哪里来的。邪灵最会使人误以为那些出乎它们工作的原因乃是天然的。它们常使信徒以为是他自己有了什么毛病所致，因而它们的工作得以盖过，不被查出，也不被除去。所以，无论信徒心思里有了什么思想要推诿，信徒必须查验——一切的理由都必须查验过。信徒必须追本溯源地查考他心思现象的原因；不然，他若解释错了——误以超然的工作为天然，就邪灵要得着更多的地位。一切对于自己情形的意见都必须证实过：不然，就旧的地位还未收回来，新的地位已经交给邪灵了。他如果有的时候不能思想，他应当问说，为什么？他如果有时充满了思想，也应当问说，为什么？

最应当提防的，就是有的信徒因为被邪灵作工已久，以致邪灵能够使用信徒来为它们出力，以护卫它们在他里面的工作。多少时候，就是信徒帮邪灵的忙，来遮盖他受攻击的原因，不使之显露而被证明为邪灵的工作。这样信徒就反倒与邪灵同伙，保存了它们的地位。

邪灵要在此时使信徒的肉体与它们联合作工(其实肉体也常是魔鬼的同工)，叫信徒因着脸面或其他的原因，以为自己不至于被鬼占了心思。这一种不喜欢查验，并割舍自己屈灵经历的自满之心，乃是得着拯救的大阻碍。信徒或者说：“我并不需拯救，所以我也不要得着拯救”；“我已靠着基督得胜了；祂已经胜过撒但了；所以，我现在就是不理它，让神去对付它；我注意基督就好了”；“我不要知道撒但的事”；“我们传福音就好了，不必管撒但吧！”还有其他类似的话是这样的人所要说的。他或许还要对告诉他这样真理的人说：“那么，你为我抵挡，为我祷告吧”；他这样的话，并非不诚心的请求，乃是要他自己安逸，让别人作工来救他。他应当知道，当他这样地不喜欢听见魔鬼和它的工作时，就是因为他的心思里已经有了它的工作，所以惧怕发现后需要功夫来对付而已。他真的已经知道一切关乎

魔鬼的事，所以现在不必再知道么？福音不只要救人脱离罪，也要救人脱离魔鬼的，为什么传福音就不必提到魔鬼的事呢？这岂非像犯某样罪的人惧怕人提起某样的罪么？他是受魔鬼占据的，所以惧怕人提起鬼。在平常的人，这样的理论是绝对没有意思的；但是在一个心思被鬼占据的人看来，却是理由充分的。其实当信徒说这些话的时候，在他心的深处，乃是恐怕他的实情显露，如果真被邪灵侵占，他将不知如何是好，所以才说这样的话。他就是要自己掩饰，藉以自慰而已。

当信徒得着亮光、起首寻求自由的时候，邪灵就要在他的心思里倒出许多控告的话来，说他这样错了，那样也错了；各种的定罪、责备和控告都有，要叫信徒因着应付不暇，就不再进前收回所给它们的地位了。它们知道信徒已经得着亮光了，现在没有法子好再欺骗，所以它们就继续不断地向信徒控告说：“你错了！你错了”。信徒此时好像自己沉入什么罪坑里似的，没有法子好叫他起来。但是，信徒如果认得这是魔鬼的谎言，而专一地抵挡，他就可以得胜。

一件事是经历教训我们的，就是当信徒这样地明白真理，知道自己已经失去心思里的主权、且要兴起收回它的时候，邪灵就要在他里面作最后的挣扎，使信徒受苦比从前加上几倍。这时邪灵又用它们惯用的谎言，对信徒说，他是不能再得着自由了；他已经陷入被动太深了；神并不愿意再施恩了；他如果不抵挡，就是这样地让它去，就他还是很好的；他永没有得着拯救的一日。所以，不必奋斗，徒自取苦。但是，信徒应当知道，他不应当靠着邪灵的恩典活着！就是死，他也应当得着自由，没有一个人是被动太深，不能得着拯救的。神无论如何都是为着他的，他必定得着自由。

当信徒明白了真理，知道自己的心思从来未曾脱离或完全脱离黑暗权势的捆绑，他就应当或正与邪灵争战，要攻破它们一切的坚垒，他就要看见这样争战的兵器必须是属灵的，属血气的一点都不行。他要看见并非经过几番的立志，或者什么训练心思和记性的法子会叫他自由。他的心思是被超然的权势所捆绑，所以，血气的兵器不能赶逐它们、除灭它们。常常当信徒全心要明白属灵的真理——不是头脑里对于真理的意见，预备开始与邪灵争战来收回地位的时候，他才知道黑暗权势占据他的心思到了什么样的程度。在这时候，它们才起来守卫他们已得的地位。也就在这时，信徒才看见他自己的心思是何等地昏昧、被动与迟钝，并且是完全出乎他自己的主权之外的。这时他要看见邪灵用尽诸般的手段，借着他的心思来苦害他，并且恐吓他、使他不作收回地位的举动。这时信徒才看见他的心思实在是仇敌的坚垒，从来未曾被他完全管治过。也是在这时，他看见仇敌用什么方法不许他明白他心思所要知道的真理；别的无关紧要的事，他反倒能以记得，但是对于这个真理，他却没有方法领会并记忆；或者他要觉得，他心思里发生一种反抗的力量，反对他所默认为的真理。

现在就是释放心思、争战起首的时候。信徒愿否长久作邪灵的坚垒呢？谁应当解决这问题呢？神么？不是神，乃是人。信徒必须拣选，到底他是要完全奉献给神呢？或是让他的心思作为撒但的租借地、让黑暗的权势肆无忌惮地使用他的头脑么？它们可以将各种从无底坑中出来的思想，在得救的人身上倾倒出来么？它们可以叫他的思想充满了地狱的火么？它们可以利用他的心思以传扬他们的教训么？它们可以

使用他的心思来诬蔑神么?它们可以管治他的心思,而让它们随意进出么?它们可以借着他的心思来反对神的真理么?它们可以借着他的心思来苦害他么?信徒自己必须拣选!这里的问题,就是信徒是否愿意长久作邪灵的傀儡。信徒自己必须拣选,不然,就没有得着拯救的可能了。这并非说,信徒已经有什么把握了;乃是说,信徒是否真实反对邪灵的攻击呢?

收回心思的地位

我们在上文已经说过,因为信徒以地位给了邪灵,所以它们才能在信徒的心思里作工。我们也已经说过,这些地位到底是什么,我们把它约略分为六个;把它们归纳起来,可分为三大类:

- (1)未更新的心思;
- (2)接受(或相信)邪灵的谎言;
- (3)被动的状态。

信徒在这里必须谨慎地查验过,他自己所以达到今天的光景,到底是因着把哪一种地位让给邪灵了。是因着心思未更新么?或者是心思被动呢?或者是因为相信邪灵的谎言呢?或者是这三者都有呢?照着信徒的经历来看,不少人曾将这三类地位都给过邪灵的。如果他知道了,他是落在哪一点或者哪几点,他就应当将它(们)收回来。收回地位是得着拯救唯一的法子。信徒乃是因为给邪灵留地位,以致陷入今日的情形的,所以,地位一收回;信徒就可以得自由了。未更新的心思,必须更新;接受邪灵的谎言,必须检出并拒绝;被动必须改为自主的活动。我们现在分开看这三类地位的收回:

1、更新心思

神对于他儿女的心思,不只要它在悔改时改变一番,乃是要它完全地更新,好像透明的水晶一般。所以我们才看见圣经中有这样的命令。就是因为信徒尚未完全脱离属肉体的心思,以致邪灵能以借着作工,使信徒起初不过是心思狭窄,不能容纳他人;或者是心思昏昧,不能领会深奥的道理;或者是心思无知,不能负担重要的工作;过后则陷入更深的罪恶。这是因为“属肉体的心思就是与神为仇”(罗 8: 7)。许多信徒知道罗马书第 6 章的教训之后,就常以为他已经完全脱离属肉体的心思了;岂知十字架的功效必须仔细地在人身上的每一部分成功才可以。“算自己向罪是死的”(11 节)之后,怎样还应当“不要容罪在身上作王”(12 节);照样,“心思改变”之后,还应当“将人所有的心意夺回”(林后 10: 5)。心思必须完全更新,因为无论属肉体的心思所剩的成分是怎样地少,总是与神为仇的。

我们若要更新心思,就必须到十字架这一边来,也只有在这里才能得着更新。这个在以弗所书第 4 章说得很清楚。使徒在 17, 18 节说到人属肉体的心思是如何地昏昧,到了 22, 23 节,就说到更新的法子。“要脱去你们从前行为上的旧人;这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的;又要在你们心思的灵里更新”

(原文直译)。我们的旧人是已经与主同钉了(罗 6: 6)，而这里又劝我们应当“脱去”，好叫我们的心思更新。这样看来，心思的更新是借着十字架的了。信徒应当知道，他的老头脑也是旧人中的一部分，神要我们完全脱去。神在十字架所施行的拯救，不只要我们得着一个新生命而已，他也是要更新我们全人魂的功用的。在我们全人最深处的救恩，必须逐渐“作出来”。今天的缺欠，就是信徒并不知道他的头脑是需要得救的(弗 6: 17)；他们以为得救是一件拢统混合的事。不知道神乃是要救我们的全人，使我们所有的本能都更新过，完全合乎祂用。心思就是我们的本能之一。神现在就是要信徒相信十字架已经钉死他的旧人了；他现在专一地承认神对他旧人的审判，用意志拒绝——脱下——他旧人的行为，其中包括他老旧的思想。他现在来到十字架底下，愿意舍弃自己老旧的心思、老旧的想法、老旧的理论，信托神把一个新的给他。弟兄们，这是应当专一脱下的。更新你的心思是神的工作；但是，脱下——拒绝、不要、舍弃——你的老旧心思，乃是你的工作。你只管作你的那一部份，神就必定成功祂的部分。当你专一地脱下之后，你就应当专一地相信神要为你更新，虽然你不知如何更新法。

今天也不知道有多少信徒，虽然得救了、得着新生命了，但总是带着他的老思想。从前的理论、想法、成见，还是一点也没有改变，不过现在加上一种基督徒的壳子而已！现在还是用从前的心思、理论、想法和成见，来查考、领受或传说属灵的真理。自然难怪要陷入许多的错误，并引起教会许多的纷争。神如何恨恶人用自己的能力来作祂的工，也如何恨恶人用自己的心思来想祂的真理。未更新的心思在灵性上是死的，里面所发出来的也都是死的。多少信徒虽然夸口其圣经知识之高深、神学理论的美好，但是，在有眼睛的人看来，不过都是死的。

当信徒这样地知道自己心思的老旧、并愿意专一地靠着十字架来“脱下”之后，他应当一天过一天在实行方面拒绝一切出乎肉体的思想，不然就更新是不可能的。因为神虽然在一方面要更新信徒的心思，而信徒却天天依旧按着肉体而思想，神的工作就不能成功。

信徒应当忍耐地、坚决地将自己的思想——在神的亮光中查验，凡不是出乎神、与神的真理相反的，都要从心思里“榨”出来，完全弃绝。就是一切用脑力领会神的真理的地方，也应当完全拒绝。使徒告诉我们，未更新的心思是充满了“各样的理想”和各样自高的意念的(林后 10: 5)；这些理想和意念，都是拦阻人真正地得着属神的知识的。信徒必须攻破这些，所有的心意都必须顺服基督。如果信徒心思的情形尚未达到每一个思想都完全顺服基督的地步，那是不可以的。使徒是说“所有的心意”，所以，信徒不能放松一个。信徒应当查考他的思想：(1)是从他从前旧的地位而来的；(2)或是从神新给的地位而来的；(3)或是要以新的地位给邪灵。他应当查考，为什么他的心思是纷乱的？为什么有了有成见的思想、有了反抗的思想、有了忿怒的思想呢？为什么对于某种真理，我并没有查验就拒绝呢？为什么对于某人，我只凭着听闻便反对呢？我有什么充分的理由没有？或者就是天然的心思里有了恨恶的意思呢？在这一段时间里，每一个思想都要查验，好叫每一个从旧造来的思想都被检出、除去。这个在一般糊涂地过日子的人看来，自然是一个最重的担子，因为他们的思想是被黑暗权势支配的，因此是野蛮奔放的。但是，争战是争战，总不能用简单的法子。心思既是邪灵的坚垒，我们若不争战，就不能一一攻破之。

仇敌是实在的，这是争战所证明的，因为有争战必有仇敌。既有仇敌当前，我们怎可忽略从事呢？

2、拒绝谎言

当信徒在神的光中查验的时候，他要看见自己在以往不知接受了邪灵多少的谎言，以致陷入今日的地位。

(1)有时因为相信了邪灵的谎言，以致误会神的真理，因而有错误的态度和行为；因着这些态度和行为，便引起邪灵的工作。例如：误会了神与人的关系，以为神应当直接将祂的思想给他，便被动地等候并接受他所相信的是从神来的思想，以致被邪灵所假冒，能以时常将类似的思想给他。

(2)有时信徒因为相信邪灵直接告诉他的话，论到他身体的健康以及其他与他有直接关系的事，以致他的身体并事情便变作如邪灵所告诉他的那样。例如：邪灵在信徒的心思里说，某件事必定临到他的身上，信徒的意志如不抵挡，或竟然完全接受，这样在不久之后——在邪灵指定的时候，果然有那一件事临到他的身上。

信徒如果查究的话，要看见在他的生命中，有许多的苦恼、软弱、病痛，以及各种不如意的情形，都是因为他在从前曾间接或者直接地接受了邪灵所给予他的谎言，因而使他变成今天的光景。若非因着直接相信它们的话，便是因着相信它们的话之后的行为，使各种有关的事，都按着信徒所疑惑的和所恐惧的临到身上。信徒若要得着拯救，就必须明白什么是神的亮光和神的真理。当初他乃是因为相信谎言，才将地位给了它们的；现在他便因着谢绝谎言，将地位收回，而得自由。除灭谎言的唯有真理，像除灭黑暗的唯有亮光一般。所以，信徒必须寻求一切关乎他自己、神和邪灵的真理。他应当出代价来寻求真理。他应当专一地祷告，求神赐亮光给他，使他知道自己实在的情形(实际)，知道他以往的经历，在什么地方受了欺，并因受欺吃了什么苦。他应当查验自己现今所受的精神上、身体上并环境上的苦，到底是从哪里来的；每一种苦临到他身上，到底是为着什么原因，是因着他相信邪灵哪一句话呢，或是因那一句谎言而发生的哪一个错误的行为？他应当追本溯源地查验，应当安静地、祷告地、等候地查验。

邪灵是最恨恶亮光和真理的，因为这个叫它们失去工作的根据。每一个真理要进入信徒的心思里，都是经过争战的。邪灵不要信徒知道许多的事是他们作的，也不要信徒知道他那一个现象是因相信哪一个谎言而来的。它们作工的原则，永远是“不叫……光照……”(林后 4: 4)。因此信徒应当在此小心，就是在一切事上，应当明白真理是什么。真理的意思最少就是实在的情形。信徒自己虽然不能赶出邪灵，但是，他能将自己的意志放在真理这一边，叫邪灵失去它们作工的地位。他最少能宣告说，他要真理，他要明白真理，他要顺服真理；他的祷告和拣选就是拒绝邪灵所有的谎言，无论这谎言的外壳是一个思想、想象或者理论。他这样作，会叫圣灵能以引导他黑暗的心思进入神光明的真理。在经历

上，信徒要看见。有时乃是经过了好几个月(或者还要长)，他才能够明白邪灵的一个谎言。他应当先在意志上拒绝邪灵一切的地位，然后仔细地一一将邪灵的谎言推翻，从前所相信的，现在不信，逐一地将地位收回来，不肯再稍为相信邪灵所说的，这样它就要失去能力。

3、认识常度

如果信徒是因被动或者相信邪灵的谎言这两个缘故，而陷入各种苦恼的光景中，他就有知道自己的“常度”的必要。因这两个缘故而给邪灵以地位，都是会使信徒在各方面每况愈下的。思想力、记忆力、身体力以及别的都要坠落。现在信徒知道了自己的危险，起来追求释放。怎样才算得着释放呢?应当“复原”才可以。信徒如果要追求复原，他应当知道他的“原”本来是怎样的才可以。信徒应当知道，他有一个常度，就是他原来的情形；乃是在他受邪灵的欺骗之后，他才从那一点掉落下来。他应当知道他的常度怎样。他就是从他的常度落到今天的地位的。如果没有掉落下来，他就不必寻求复原。在此有几件事是信徒应注意的：我今天并不似从前，我今天比从前是差了许多；我今天的光景是我不愿意继续的，我要回到我从前的光景。现在当问说：我今天的情形比我从前差得多少呢?我从前是如何的呢?我现在应当如何才能回到从前的光景呢?

这个从前的光景，就是你的常度。你从而坠落的地方，就是你的常度。你如果不明白你的“原”或你的常度到底是怎样，就请你问自己几句话：我一生下来思想都是如此地纷乱的么?或者有一时并非如此的呢?我一生下来记性就是这样的坏么?或者有一时还是很好的呢?我一向都是如此不能睡觉么?或者我曾有一时是能睡觉的呢?我一向就是眼帘中有许多图画，像影戏般来来去去么?或者我有更清楚的时候呢?我从来就是这样地软弱么?或者有一时我是更强壮的呢?我从来就是如此地自己管不了自己么?或者我曾有一时比这个更好的呢?问了这些和类似的问题之后，要叫自己知道自己到底有没有失去常度，有没有被动并受攻击，并且知道自己的常度到底是怎样。

要明白自己的常度到底是怎样，信徒必须先承认并相信，他自己是有一个常度的。他今天虽然坠落了，但是，他总有一个程度是他在坠落以前所经历的。这就是他的“原”，他现在应当追求向这一点而去一一复原。常度的意思没有别的，不过就是一个人正常的光景而已。信徒如果难于定规什么是他正常的光景，就请他回忆，在他的一生中间，哪一个时候，是他的灵或魂或体“最好”的时候；他应当想到他的灵在什么时候是最刚强的，他的记忆力和思想在生平哪一个时期是最强最清楚的，他的身体在哪一年是最康健的。当他明白了他生平最好的时期之后，就请他将那一时期的光景，当作他的常度。这是最少的限度，他应当达到这一个限度才可以。他若是生活在比这个还要低下的程度，他就不应当满意。应当知道，如果他有一时可以达到那样的光景，就没有理由叫他现今必须赶不上那个时候的光景。何况那时的光景也许尚非他所能达到的最高的程度呢!所以，他必须坚持他的常度，而不肯降下。

当信徒将他目前的光景与从前的光景比较一下，他就知道他已是“远不如前”了。在心思里受攻击

的人。就要看见他自己的记性和思想是如何地“远不如前”的。在身子受攻击的人，就要看见他自己的力量是怎样地“远不如前”的。信徒既知道自己是这样地从自己的常度坠落下来，他就应当用意志的辞绝和抵挡归回到他的常度来。但是，邪灵对于这样的“推翻”是不甘心的：他们要对信徒说：你现今已经老了，自然不能盼望心思像少年时那样地强壮；人的本能都是应当越过越坏，越过越软弱的。或者你是少年，他们就要说：因你先天不足，所以你不能像别人那样地长久享受一个强壮心思的福。或者它要告诉信徒说：都是因为你当初工作过度了，所以现今你陷入这样的地步。或者它还要大胆一点地说：你本来就是如此的，别人虽然比你更好，但这是因恩赐不同的缘故。邪灵就是如此地要信徒相信他软弱的原因乃是天然的、自然的、应当的，并没有什么可以希奇的。但是，信徒如果是没有被欺、被动、乃是绝对自由的，这些话也许(不过是也许)有可信(还当试验)之处；如果信徒是受欺、被动，就这些的推诿(以为什么都是天然的)，乃是绝对不可相信的。信徒既已蒙恩得着比现今更好的光景——在灵性上、心思上和身体上，就不应当让黑暗的权势把他捆绑在更低下的地位里。这些都是邪灵的谎言，他应当完全拒绝。

一件事我们应当注意，就是心思因着天然疾病而软弱下来、与因着将地位给邪灵以致软弱下来，是绝对不同的。因着天然疾病而软弱，人的神经就必定有了损坏。至于邪灵的工作，并不改变一个机关的性质，不过使之不能照常工作而已；人的心思并没有损坏，不过是被动的，暂时不能作工而已；当邪灵赶出去的时候，就会恢复到当初的光景。许多疯狂的人，多是因为他们的神经已有天然的疾病，随后又被邪灵利用其疾病而骚扰之。如果没有邪灵在后面工作，光是神经病，就也许是不难医堆的。

4、推翻被动

当信徒知道了自己的常度之后，他最要紧的工作，就是应当争战回到他的常度来。他知道了他有一个“原”，现在他要复“原”。不过我们应当知道，邪灵要保守它们所得的地位，一若侵略者要保守它们所占据的领土一般。我们不能盼望邪灵会把它们所得的地位拱手相让地还给我们。邪灵如果不是弄到没有办法，他们是不肯甘休的。所以，信徒应当知道，割让地位是非常地容易，而收回地位则需要工夫。但是，一件事是值得我们注意的，就是国家怎样有律法，律法的裁判怎样最有权力，那一国任何的人也照样应当完全按着律法而行；在神的宇宙中，也照样是有律法的，律法的裁判也照样是最有权力的，所有的灵或鬼是没有法子违背的。因此，我们应当明白灵界中的律法，并按着而行，这样邪灵就不得不归还地位了。

灵界最紧要的律法，就是凡一切与人有关的，都必须得着人意志的允许，才得成功。信徒就是在无知中接受了邪灵的欺骗，以致允许他们在身上作工；现在信徒要收回地位，他就必须用他的意志推翻当初的允许，坚持“我”是“我”自己的人，邪灵不应当使用我的任何部分。在这样的争战中，邪灵不能违法，它们必须引退。信徒就是因为意志被动，以致心思也被动，而被邪灵所占据的；现今他应当按着神的定律，宣告他的心思是属于他自己的。他现今要使用他自己的心思，不肯再让外来的力量

来鼓动、启示、使用和催促。信徒如果继续不断地将被动的地位收回，而自己使用心思，他的心思就要逐渐地自由，达到当初的常度。

在这争战的时候，信徒必须使用自己的心思。应当尽你所能的去作事。每一次都要主动，不要什么都是倚靠别人。如果作得到，什么都要自己决断，不要被动地等候别人与环境。不要回顾以往和挂虑将来，只要为着现在这一刻而活。用祷告和警醒一步一步地前进。使用自己的心思，并且要思想——思想自己作什么、说什么、是什么。应当取消拐杖，不要借着什么属世的事物和法子来代替你心思的本能。当用你的心思来思想、来推敲、来记忆、来明白。

因为信徒的心思被动已久，所以，争战一直到自由的地位，也是需要时日的。信徒应当记得，当他获得自由之先，他心思里的思想，有许多并不是他自己的，乃是在他心思里的邪灵想的。所以，对这时的思想，必须逐一地查考过；不然，恐怕已失的地位还未完全收回之先，新的地位又在不知或无知之中让给邪灵了。此时所有的控告和赞美，不一定是因着信徒是错误或是正确的，而大多是因邪灵如此说而已。所以，如果心思里充满了灰心的思想，他不要以为真的是没有盼望了；或者充满了被高举和皮恭维的思想，他也不要以为真的是美好的了。

信徒还应当时常攻击邪灵的谎言。凡邪灵在心思里所提议的各种思想，信徒都必须专一地用圣经的话来回答。邪灵叫他疑惑，也就用相信的经言来回答；邪灵叫他灰心，他就用盼望的经言来回答；邪灵叫他惧怕，他就用平安的经言来回答。如果有不知用何经言的，就可以求神指示；或者认准其出自邪灵，就对它们说：“这是你们的谎言，我不要”！这样地运用圣灵的剑，是得胜的法子。

在这样争战的时候，信徒必定不可忘记十字架的地位，他必须站在罗马书第6章11节上面，相信自己是已经向罪死了，向神在基督耶稣里活了。他是已死的人，所以是已经脱离了旧造的；邪灵们现在不能再在他身上作什么，因为它们能以作工的地方已经挂在十字架上了。信徒在每一次要拒绝邪灵、要使用心思的时候，总必须完全倚靠十字架所成功的。信徒必须知道他和主同死乃是一个事实，所以，他现在应当在邪灵面前坚持这个事实。他已经是死的，邪灵对于死了的人是没有权柄的。法老不能苦害红海那边的以色列人。这样安息在主的死上面，要给信徒以最大的利益。

自由与更新

当信徒这样一步过一步地收回地位之后，其成效是逐渐显明的，虽然在起初，好像越收回情形越险恶；但是，当信徒坚持要回一切地位之后，他要看见邪灵逐渐失去了能力，不能有所作了。当地位逐渐收回时，各种被动的现象也逐渐减少。信徒要看见自己的心思、记忆、想象、理性，逐渐可以自主，可以使用，灵不能再像从前那样地攻击了。在这个时候，还有一个危险，是当信徒还未完全收回地位，也未完全复原之先，他便自以为满足了，而不继续争战。这样留下余地，要叫邪灵在将来死灰

复燃。信徒必须继续收回主权，直至自己真是完全自由为止。当信站立在十字架的根基上面，使用自己的心思，拒绝邪灵的僭越和老旧的想法时，就不久要完全得着释放，信徒要看见他自己真是作他自己一切思想的主人。

我们现在将从被动到自由的程度，综述于下：

- (1)信徒的心思本是照常的；
- (2)信徒陷入被动，要神使用他的心思；
- (3)信徒以为，因着(2)的缘故，他现在是在得着个新的心思了；
- (4)其实，信徒乃是被邪灵所攻击，落到常度之下；
- (5)信徒的心思软弱无能；
- (6)信徒争战，要收回他在(2)所给的地位；
- (7)信徒的心思好像比从前更坏、更混乱；
- (8)其实信徒乃是逐渐地恢复自由；
- (9)信徒坚持他自己的主权，要收回被动的地位；
- (10)被动推翻，地位复原；
- (11)信徒坚持他的意志，不只保守了常度，并且——；
- (12)使心思完全更新，能作从前所不能作的工。

附录五 花圈：迷信的标志物、或是对死者的“奖赏物”？

[奇文共欣赏]

编者按：不久前由农村的弟兄们手里传来一份单张，一面印着“花圈的由来”，另一面印着“鞭炮的由来”，据说是福州市 XX 教会复印分发的。单张的作者以一副平稳、中庸和貌似公正的嘴脸，用人文、历史等材料取代和推翻神对花圈的定论，以误导属灵上幼稚的信徒。兹将原文登录于此，并稍加分析，让读者们看看：何为正确，何为错谬；何为光明，何为暗昧；何为真理，何为异端？

原文：花圈的起源 花圈至少是远在二千年之前在欧洲就风行了的、是希腊人和罗马人敬拜假神时所用的一种供物。古希腊把花圈称为“斯吉芳诺思”，是装饰神像的“圣物”。

当保罗在路司得城里，使那生来瘸腿的人起来行走的时候，那些看见这事的人都认为，保罗和巴拿巴是他们所敬拜的两个大神丢斯和希耳米。这风声传到丢斯庙中，事奉丢斯的祭司便照他们平日祭祀丢斯的礼节，牵着牛，拿着“花圈”，来到保罗和巴拿巴面前，要对这两位在他们认为显圣的神面前献

祭。这就是圣经中告诉我们的花圈的来源和用途。

花圈，原来作为礼物，以示尊重和敬礼；以后逐步演变成对去世的亲人和好友敬献花圈，以表示对逝者的怀念和哀悼。

古代西欧曾用花圈作为奖品颁发给凯旋的战士和运动场上的优胜者。印度和缅甸，至今还保留着用蔷薇花做成的花环给贵宾戴上以表敬意的习惯。按照北欧的传说，一个人临死时带上花圈，安琪儿(即天使)就会把他的灵魂带到天堂。原来，两千多年前的古罗马法律——《十二铜表法》中《神圣法》第七条说：“假如有人或者亲身，或者由于自己的马或奴隶在竞赛中获胜而得到花圈，那么在他死时，无论在他家里或在战场，都不禁止把花圈置于死者身上。同样，也允许他的亲属带花圈参加葬礼。”

显然，花圈原来是一种奖赏物!好人升天堂，坏人下地狱，这是古代中外皆同的看法。

既然花圈是胜利者和勇敢者才能得到的奖赏，难怪天使就只愿把有花圈的灵魂带上天了。

[评论]信徒追思聚会中，该不该使用花圈?这是一个长期以来无人问津的事情。由于信徒对神的话认识不足，且无人对此提出异议；因此，这种做法已蔚然成风。前年笔者继王国显弟兄之后，敢“冒天下之大不韪”，指出花圈是迷信的标志物。笔者在一份文字中指出：“神的旨意是要我们成为圣洁，模成基督的形象，因为非圣洁就没有人能见主(来 12: 14)。可是，到了第四世纪初叶，罗马国王君士坦丁接受了基督教，用属世的好处来鼓励人“信耶稣”，以致许许多多没有重生得救的人都涌进基督教里面去；他们并没有得着基督的生命，只不过是接触了基督教的‘教义’或仅对此表示‘同情’而已。同时，圣经中的许多真理渐渐地失落了，迷信的原则也带进来了”；“在一些‘礼拜’中，搀杂着迷信的物品……巧立名目的各种‘礼拜’也层出不穷……信徒逝世后举行追思聚会所用的花圈，原来就是搞迷信的人‘献祭’时的迷信品”(分享神的话，四续，第 2，86 页)。当时，笔者的这一文字虽也引起有人的反对，但不过像一块扔进河里的小石头，只短暂地激起几圈小小的涟漪，加上笔者是名不见经传的“小弟兄”，自然是成不了什么气候的。现在，据说一个称为“教会”的团体中的一些人，大量地复印了这一份为花圈说项的单张，并大量地分发到基层，来扑灭这一个呼吁信徒脱离迷信、污秽与干犯神的圣洁的微弱呼声，不但为某些人以往愚昧的做法涂脂抹粉，而且继续误导大体的信徒。为了澄清圣经中的真理，特靠着主的恩典，在此对花圈的性质等给予详细的剖析，并回答策划复印与分发这份单张的弟兄们(写作此单张的人是否基督徒，尚无法肯定，因为从单张内容实在闻不出基督徒的味道)。

花圈的性质

解释圣经的原则一向是，某件事物在圣经中第一次出现时所象征的意义，就是这件事物在属灵上所代表的意义。例如，“酵”第一次出现在出埃及记第 12 章，那时神就晓谕摩西、亚伦说：“你们要吃无

酵饼七日。头一日要把酵从你们各家中除去，因为从头一日起，到第七日为止，凡吃有酵之饼的，必从以色列家中剪除”(15节)。为什么神这样严苛地对待“酵”呢?因为“酵”在属灵上乃是预表罪恶和邪恶，是信徒应该摒除和远避的。然而，从属世的眼光来看，“酵”却是一件“好”的东西。神偏要以色列人吃无酵饼；除了五旬节时所献的新素祭中要加酵(因为它预表教会仍然是有罪的)之外，以色列人所献的素祭中，都不可加酵。可见属灵和属世的看法是完全相反的。

圣经中第一次、也是唯一的一次提到的花圈，是在使徒行传第14章13节，因此，根据这一节圣经对单张进行“定性”，可以说是毫无问题的。那时，保罗靠着主的能力，医好了一个生来是瘸腿的人后，众人就以为保罗是神，于是宙斯庙(宙斯是罗马主神的庙，罗马教是敬拜多神的)的祭司就牵着牛，拿着花圈，来到门前，要同众人向使徒献祭。这显然是迷信(拜偶像)的举动，而“花圈”就成为主要的“迷信品”了，圣经虽然没有明言基督徒不可使用花圈来进行对神的敬拜，但圣灵在此明显地暗示了“花圈”的性质(难道还需要“明言”吗?)单张的作者虽然在前面也“违心”地勉强承认“花圈”是人们敬拜假神所用的一种供物(把人当作神，用花圈献祭，不是迷信又是什么?)，可是，他在后面就大笔一挥，采用偷梁换柱的手法，用历史和人文的材料，把花圈论证成为“原来作为礼物，以示尊重和敬礼”的物品；以后更演变成是“对去世的亲人和好友敬献花圈，以表示对逝者的怀念和哀悼”的纪念品；再后面就干脆把“花圈”说成了“一种奖赏物”了。作者还说“好人上天堂，坏人下地狱”，这是基督徒所说的话吗?

神在这里对花圈的性质作了明确的结论，人却要 and 神唱反调、要推翻神的定论。神说，它是迷信的标志物(让我再说一遍：使用花圈的人是庙里的祭司，他们把它拿出来是向人献祭，如同往日向鬼神献祭一样，这不是迷信的举动吗?况且保罗在下面第15节的经文中就指出这是“虚妄”的行为)，单张的作者以及分发单张的人却认为它是“礼物”，是对逝者的“奖赏物”。神和人对于花圈的看法完全不同时，我们要站在神的一边，或是站在人的一边?我们应该说神的话，或是说人的话?

在本市通往郊区的公路上，开着一家追悼用品商店，把花圈和一些迷信的道具摆在一起出售。商家这种坦率的态度倒是值得赞赏的，因为他们没有隐瞒事物的真相；他们不像我们的弟兄一样，经过属灵的人指出后，还坚持着自己错误的观念，不肯在神面前接受真理的造就。这种态度真是令人为之叹息!

我们要接受神对于某件事物的定论，就不能凭着自己的喜好和世俗的观念来随意定规。何况这里神根本就没有向我们说预言，也没有要我们猜“谜语”，这里简直就是“明言”!可是我们的弟兄却明知故犯，体贴人、拒绝神，这样的人能成为神忠实的“出口”吗?如果这份单张真是由某教会默许印刷和分发的，这样的“教会”还能成为“真理的柱石和根基”(提前3:15)吗?

是“小事一桩”吗

有人劝告我们说：“追思聚会中放不放花圈，不过是小事一桩，何必大动干戈、伤了和气呢？”我们认为这话言之不确。在基督徒的聚会中摆设带有迷信意义的花圈，让我们面对或邻近着它们唱诗、祷告，这和聚会时从庙里弄来一尊偶像，放在讲台上有什么两样？这是关系到我们的信仰和迷信之分野的大事，对此，我们要和保罗一样地问：光明和黑暗有什么相通、基督和彼列有什么相和、神的殿和偶像有什么相同呢？(参林后 6：14-16)对于这种涉及违背基本要道的做法，我们能不“竭力地争辩” (犹 3)吗？

其次，这个问题关系到我们对神的顺服，尤其是对神的话的顺服；这是我们对神根本的态度。因为从亚当开始，人的难处就是悖逆，而且人的悖逆一直持续到千年国度以后：“那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们” (启 20：7-9)。今天神的旨意不但不能在世界上通行，而且也不能在教会中通行，就连神的话，也不能被有些基督徒遵行；这都是出于亚当的本性。神说“是”，我们却说“不”，**这就是悖逆**。对此我们能不为之“哀恸” (太 5：4)吗？

再次，这件事关系到我们解释圣经的原则：是按照神的心意说话呢，或是违背神的心意说话呢？是体贴神呢，或是体贴人？体贴人、迎合人的需要，乃是假先知的原则。早在耶利米的时代，真假先知的区别就是在此。耶利米根据神的启示，向神的子民宣告他们必被掳，圣殿必被毁，可是那些假先知为了体贴人的感情，与神唱反调，结果怎么样呢？因此，“万军之耶和华如此说：‘这些先知向你们说预言，你们不要听他们的话。他们以虚空教训你们，所说的异像，是出于自己的心，不是出于耶和华的口。他们常对藐视我的人说，你们必享平安。又对一切按自己顽梗之心而行的人说，必没有灾祸临到你们’” (耶 23：16, 17)。

有人说，今天所用的花圈和使徒时代的不同。不错，当时的花圈，笔者没有见过，相信这位辩护的人也没有见过。但是，圣经既然说是花圈或花环(英文是 Garlands)，就是用花(不管是野地的鲜花，或人工扎成的假花：不管是白色的花、红色的花或紫色的花)作成的圈状物，凡是有类似形态的“花之圈”均应视为迷信的标志物，这是没有妥协余地的。你们这样地强调今日与昔日花圈在制法或形状上的细微差异，来否认它作为迷信品的性质，实在有些愚昧。你们因赞同使用它，就千方百计地为它辩护，这是不是有些“强词夺理”吗？还有人说，圣经里那些庙里的祭司用花圈是搞迷信，但我们不是用来搞迷信啊！亲爱的啊，如果这种说法能够成立的话，那祭偶像之物我们也可以吃了。你们说呢？

信徒喜欢接受和摆设花圈的原因

信徒之乐意使用“花圈”，除了习惯势力使然之外，更重要的是对神的话不了解、也不尊重。还有

就是人的骄傲与尊荣感，试想在悼念的大厅中，摆列了许多花圈，这有多么地光彩呢！这才不辜负死者对自己的感情或培养、并彰显自己在社会上的地位呢！

还有一些愚昧的“教友”甚至认为，如果能请到“属灵”(?)的人来主持“追思”礼拜，为死者祝祷，那死者在天堂里就能得着安息了。这种想法和单张作者的倒有些相似；后者不是也要给死者发这种“奖赏物”吗？亲爱的啊，你们错了。死者在来世(以及永世)中的地位完全是决定于他(她)们今世与神的关系，如果是真正的信徒，那这个是要在基督的审判台前由主自己决定的。我们这些人怎么有资格能对此说三道四呢？如果要用这种说法来为活着的家属提供虚假的安慰，那更是“虚妄至极”了！

对“追思聚会”的建议

在世俗的“追悼会”中，迄今还保存着许多带有迷信色彩的习俗；而在模仿世俗的“追思”聚会中，也会有些家属因感情冲动无法控制、以致出现一些干犯神的圣洁的举动；因此，以往有些年长的弟兄姐妹(除了罗马天主教和受其影响的人以外)认为，这种模仿世界的“追思聚会”不应列为教会的常规(事实上，在教会的初期，也没有这个聚会的设立)。不过，本着“与哀哭的人要同哭”(罗 12: 15)的原则，一些弟兄姐妹自发地前往丧家，安慰他们，并与他们在神面前有一些祷告与交通、或趁此机会向死者尚未信主的亲戚朋友们传福音，这也都是无可厚非的。但是，被邀的、尤其是负责这种聚会的人，事先要向丧家的弟兄(姐妹)提出“远避偶像”(约壹 5: 21)的劝勉。如果丧家已经收受了花圈，则我们在开始聚会前，要把花圈搬到聚会场所的外面。如果信徒家中还有未信的亲友，我们要耐心地向他们说明基督徒的聚会中不能使用花圈的理由。如果他们连把花圈暂时挪开聚会场所这一个轻松的、合情合理的“台阶”都不肯下，难道我们可以付出干犯神的圣洁的代价、为了体贴人的感情、违心地去参加(或主持)这样的聚会吗？

最后的忠告

基督奴弟兄在“基督徒属灵实际”一书中指出，“任何人，如果希望能在神手中成为合用的器皿，就必须在生活和事奉中有分别为圣的实际。对于圣经的真理，也不能用自己的意思或某种需要来强解。我们说过，圣经有明言，有原则也有榜样，对于这些我们都要遵行，不要根据世界的需要或个人的喜恶而决定其弃取。保罗对提摩太所说的‘自洁’(提后 2: 21)，就是自己起来，除去身体灵魂一切的污秽(林后 7: 11)。“卑贱的事”指不合神的旨意、不能荣耀神的事。‘善事’也不是众人所称赞的‘好事’，而是神所称许的事，就是保罗接下去所说的‘公义、信德、仁爱、和平(见该书第 188 页)。笔者在此赞同并强调这些说法。

笔者估计这个看法有可能会受到一些人(尤其是属肉体的信徒)的拒绝或攻击，但是，因着“尝到天美，就必丢弃地爱；圣中之圣如果吸引我心，空中之空岂能欺骗我魂？”笔者就无法抑制内心中出于维

护神的圣洁的感动，写了这一篇可能会激怒赞成使用花圈之人的短文。但是，只要神的心能得到满足，笔者付出这一点点代价又算得了什么？愿神得着最高的荣耀，愿撒但蒙羞退后，愿原来无知的弟兄姐妹从此得到造就，以便讨神喜悦。

很多时候，神确实是任凭我们的。但在任凭之余，神也不断地向我们发出警告，要我们分别为圣。例如，在启示录末了，神就说：“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁。看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他”（启 22：11，12）。弟兄们，对于神的这些触目惊心的话，我们能无动于衷吗？