

圣经研读经典指南

Classical Bible Study Guide Series

War on the Saints

圣徒的属灵争战

杰西·宾路易师母 著

翻译：牟朝晖、朱琼

审校：王汉川 任东升

目录

前言……3

- 1、《圣经》对撒但诡计的论述纵览……5
- 2、邪灵与魔鬼的同谋……19
- 3、邪灵对当今时代的欺骗……31
- 4、征战中被动的危险……44
- 5、邪灵假冒神的同在……57
- 6、为受骗者争自由……74
- 7、选择：遵行神的旨意还是服从人的灵……84
- 8、争战中得胜……95

附录……111

- 早期教父对待邪灵的态度……111
- 被鬼附体的症状……112
- 以后时代里魔鬼附体的活动……113
- 灵的生理机能……113
- “基督徒”聚会时邪灵的工作……114
- “反常”经历中的亮光……117
- 魔鬼如何攻击长进的信徒……121
- 神的真实和撒但的假冒……123

导言

约翰·卫斯理在论及信仰失衡和盲信的问题时，使用了**宗教狂热**这个词，他说：“宗教狂热无疑是一种精神错乱的状态；这种错乱状态严重会妨碍理智的发挥。它有时甚至全然弃理智于不顾：它使具有洞察力的双眸变得模糊甚至被蒙蔽。因此，它极可以被视为是一种疯狂；然而，疯狂而不是愚蠢：愚蠢的人推理的前提没有错而结论不对，而疯狂的人尽管能得出正确的结论但推理的前提却是错的。狂热主义者便是如此。假如他的前提是正确的，那么他的结论也必然随之正确。但问题就出在这儿：他的前提是错的。自己本来不是那样，却把自己想象成那样，所以，出发点错了，走得越远，他就越偏离正路。”

还是聊聊我们这个时代的话题吧。我的书架上有一本《历代小组运动和引导的实验》，是史特瑞济选编的哈拿·史密斯（Hannah Whitall Smith）作品集，描述了她所生活的时代和19世纪中叶她所调查的一些古怪的宗教派别。

已故的杜伦主教亨斯利·汉森博士为本书写的序言中说：“在基督教会历史的早期，一种扭曲的谦卑在一些骇人听闻的丑闻中露出了嘴脸，这种诡秘的试探其实是一种最恶劣、最危险的属灵骄傲。以欧美一些怪异的派别为代表的帖撒罗尼迦基督复临派的成员，为了充分预备自己迎接主的再来而拒绝履行他们正常的义务和职责，仅仅热衷于令人惊异而又繁琐不堪的教义信条和行为准则。

圣徒保罗所说的‘若有人不肯作工，就不可吃饭’（帖后3:10）就是对他们这些人的直接判决。形式上讲求严格、实际中却不讲道德的歌罗西禁欲主义者，在每一代基督徒中都不乏后继之人，中世纪的修道士里有之，当今的信徒里有之。他们的行为方式不同，却表现出同样的属灵病状。

在圣灵的权柄面前，个人意志表现为完全的降服，这样做似乎是真的谦卑，但是由于没有人怀疑，其隐含的设想完全是出于个人的灵感，暴露并助长的是属灵的狂傲、道德的分崩。

历史经验已经为使徒保罗的伟大判决背书，在整个可悲的私意敬拜的盛会上，以及它对它的受害者们古怪、恣意甚至荒谬的要求上，都会写有这样的话：‘这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效’（西2:23）。”

本世纪之初发生的威尔斯复兴运动的余波，就是大量极端狂热的宗教派别兴起。他们总是浓墨重彩地渲染“五旬节派”的行为。作为《信心的生活》这本杂志的代

表人物，宾路易师母见证了威尔斯复兴的大部分过程，清醒地看到了这些狂热教派的危害。

她和在复兴中扮演了显著角色的伊凡·罗伯斯先生合著了《圣徒的属灵争战》这本书。在书中，那些极端失衡的信仰和行为被毫不留情地打上“一伙发动进攻的邪灵的工作”的标签。“欺骗”或“迷惑”这个词可以说是本书的关键词——这个说法与约翰·卫斯理、亨森博士的调查结果完全吻合。

本书是原著的缩略本（原著有7种版本），如果按原著出版这本书，其中的某些方面令“得胜者文学出版机构”的委托人很担心。首要的是他们觉得不能赞同一个已经重生、被圣灵充满的基督徒同时也会被污灵俯身这样的说法；他们也不能接受书中所说的一些有关“圣灵的洗”和与黑暗势力之间激烈争战的教导。他们认为这种争战既不是促进复兴的方式，也不能加快主耶稣基督的再来。我作为得胜者出版社的编辑，受委托承担修订此书的任务。此次修订的目的既要删减以上所提的内容，也要保留一些明确的教导和警告。作者提醒我们现今的世代存在高举一系列极端、不符合《圣经》的“教派”的危险，隐藏在这些教派背后的往往是邪灵诡诈的操纵。完成这项任务自始至终都不容易，况且修订的结果也不会令所有人都满意。我们祈祷所有读者都能了解笼罩在无知的“宗教狂热主义”这条道路上的严重危险。带着这样的初衷，这本修订本问世了。最重要的是，愿这本书让我们重新认识伟大的救主，他在十字架上胜过了所有邪恶和欺骗的势力，并成了我们的力量和避难所，直活到永永远远。

J.C.梅特卡夫^①

^① J.C.梅特卡夫 (J. C. Metcalfe)，宾路易师母创办的《战胜者》杂志 (*The Overcomer magazine*) 编辑和撰稿人。原编者注。

第一章

《圣经》对撒但诡计的论述综览

如果这本书能详尽查考《圣经》对魔鬼超自然能力的论述，我们就会惊讶地发现《圣经》对撒但的工作、权势及能力的讲论之多，远超出多数人所知。从《创世记》到《启示录》，《圣经》一直在追溯撒但作为全地欺骗者的工作，直到伊甸园中欺骗行为的全部后果显明在《启示录》中，记载达到了高潮。

在《创世记》中，我们读到一个发生在伊甸园里的简单故事：一对单纯的男女在那个未见识过的世界中，没有意识到来自恶魔的危险。我们在其中发现了撒但作为欺诈者第一次行骗的记载，包括他行骗手段的微妙方式。我们看到他从天真的受造者最高远、最纯粹的愿望入手，以力求使人更接近神为幌子而隐藏了自己毁坏的目的。我们看到他利用夏娃“亲近神”的渴望，使她沦为了自己的俘虏和奴隶。我们看到他用“善”引诱人生出恶念，用隐恶制造善的假象。夏娃无视顺服神的原则，被变得“有智慧”和“像神”这些诱饵所诱惑，成了那“被引诱”的（提前 2:14，钦定版）。

因此，“善”本身并不能保证使人不受欺骗。魔鬼迷惑世人和教会所用的最聪明的方式就是伪装成某个好人或好东西，打着似乎能把人引向神或引向良善的幌子而行骗。他对夏娃说，“你们会变得如神”，而不是说“你们会变得如魔鬼”。天使和人们只有陷入罪恶后才知道这是恶。这一点，撒但对夏娃补充说“知善恶”时，并没有告诉她。

他引诱夏娃的真正目的是让她背逆神，然而却骗她说，“你们会变得如神”。如果夏娃稍微理性思考一下，也许就能看出撒但的建议正好暴露了他自己的诡计，因为他竟通过“背逆神”来使人达到更像神的目的！

神对欺骗者的咒诅

伊甸园的故事并没有告诉我们存在一个高度组织化邪灵团伙，而只告诉我们有一条“蛇”；但神对它说话时显示出它是一个有智能的活物，因为它实施了一整套引诱夏娃的缜密计谋。但它最终在三位一体神的计划面前惨败：被引诱女人的“后裔”打伤了那伪装成蛇来行骗的超自然活物的头，由此，耶和华神将伪装成蛇的撒但彻底击败。然而从那时开始，“蛇”就成了撒但历世历代以来的标记，因为这个

名字描述了他背叛创造者的极致之举：在伊甸园中欺骗引诱了女人，并猛烈攻击了人类。撒但得逞了，但神得胜了。看似受害的夏娃成了将来得胜者降临的途径，那位得胜者终将摧毁魔鬼所有的成果，从天上地下将他的一砖一瓦都清理净尽。实际上，蛇受到了咒诅，被骗的夏娃是蒙福的，因为她的“后裔”将胜过魔鬼和他后裔；应许的“后裔”以及一个新的种族将从她而生（创3:15），这个种族将永远与蛇为敌，因为神使他们彼此为仇。从那以后，历代历史都记录着两族后裔之间的战争：女人的后裔——基督和他的赎民——以及魔鬼的后裔（参看约8:44；约一3:10），他们的争战一直持续到撒但受审判而被扔进火湖的时刻。

从此，这也成了撒但为了恶意报复在伊甸园受到判决，对世界上女人发起的战争。在欺骗者掌权的全地上，女人受到攻击、被践踏；基督徒群体中的女人也未能幸免，撒但继续用他引诱夏娃的方式——扭曲神的话——来行骗：他向所有后世人暗示，神对女人宣布了一个“咒诅”，而实际上她已被原谅，并蒙受祝福；他又唆使堕落的人类自己去承担这个所谓的咒诅，而真实的情况是这个咒诅“是对欺骗者”，而非受骗者（创3:14）。

神说，“我叫你和女人彼此为仇”，同时“你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”。从那天开始，魔鬼对女人，尤其是对信徒的仇恨便丝毫未减。

《旧约》对欺骗者撒但的记载

我们既然已经清楚地认识到存在一群肉眼看不见，却在积极地忙着迷惑人、误导人的邪灵，那么查考《旧约》历史将为我们揭开一些关于他们作为的盲点。追溯整个历史，我们就能发现他们在神的仆人中间大行欺骗，并且意识到撒但的工作遍满全地。我们看到大卫因没有认清他心中的建议是从撒但而来，而被引诱去数点以色列民（代上21:1）。当报信的人跑来告诉约伯“神从天上降下火来”（伯1:16），约伯也信以为真，并以为临到他的其他灾难，比如失去财产、房屋和孩子，都直接出自神之手。但《约伯记》最开始的部分清楚地告诉我们撒但才是始作俑者，他是“空中掌权者的首领”，利用自然条件和人的软弱来折磨神的仆人。他希望最终能迫使约伯否认对神的信仰，因为那位神似乎平白无故地屈枉正直。约伯的妻子成了仇敌利用的工具，当她极力劝这位遭难的家族长“弃绝神，死了吧”时，她的话语暴露了撒但的真正目的。她也是被仇敌迷惑而误以为神主导了这一切临到约伯的不幸和不该受的灾难。

摩西时代的以色列历史更清楚地向我们显明了撒但的能力，我们看到世界沉迷于偶像敬拜——《新约》称其为撒但的直接工作（林前10:20），以及与邪灵相交的光景。因此，全地都蒙受欺骗，卧在那恶者的权下。我们也发现虽然以色列民知

晓神的律法，也看过神在他们中间施行审判，却仍然有为数不少的子民因和撒但权下的外邦人接触，而被引诱去“交鬼”，并开始使用“占卜”和其他源于黑暗势力的巫术（参看利 17:7,19:31;20:6,27；申 18:10-11）。

在《但以理书》中，我们可以对魔鬼权势的等级获得更加深刻的启示。第十章让我们了解到两个撒但的“头目”激烈地阻止神的信使送信给但以理，以阻止他明白神对其子民的劝告。整本《旧约》布满了其他一些对撒但工作、他的党羽和执行撒但计划的邪灵团伙的引证；总的来说，他们的工作是隐藏的，直到大日到来才原形毕露：那时女人的“后裔”以人的形象显现在地上，并打伤了蛇的头（加 4:4）。

《新约》对欺骗者撒但的揭露

自伊甸园事件以来，邪灵暗中运用超自然的能力活跃地工作着，已历时几个世纪。随着基督的降临，他们也越来越明显，并且他们对人的欺骗和掌控也被清楚地揭露出来。欺骗者的首领撒但自己出现在旷野中，公然对抗主耶稣，挑战“女人的后裔”——这种方式可是自他堕落到地上后史无前例的。因此，约旦的旷野和伊甸园成了平行竞技场，分别来试验先前的和末后的。在这两次遭遇战中，撒但都扮演了欺骗者，然而在第二次的经历里，他却丝毫没有得逞，因为这位亚当是当之无愧的征服者。

在基督门徒的经历中也能找到撒但行骗的典型作为。魔鬼诱骗彼得用言辞引诱主，建议主不要走十字架的道路（太 16:22-23）。不久后他又在审判厅引诱这同一位使徒（路 22:31），唆使他为了掩饰自己而宣告说“我不认得那个人”（太 26:74）。继续查考，我们会在保罗书信中发现更多欺骗者的作为：文中提到了“假使徒”、“行事诡诈的人”以及撒但装作“光明的天使”，并让他的差役在神的子民中“装作仁义的差役”（林后 11:13-15）。除此以外，主升天后启示他的仆人约翰传给亚细亚七教会的信中也提到了假使徒和假教导之类的事，主提到士每拿教会中有“撒但一会的人”（启 2:9），推雅推喇教会中存在“撒但深奥之理”（启 2:24）。

《启示录》对那欺骗者的揭露

使徒约翰从主那里领受了一个关于撒但一党如何敌对神和基督的惊人启示。主对七教会传达完信息后，欺骗者元凶在全地的工作就毫无保留地展现给使徒。主命令约翰详尽记录所看到的一切，以便使基督的教会能充分明白信徒与撒但争战的意义。那些大而可怕的邪灵力量对神的子民充满恶毒和仇恨，从伊甸园事件到末日的

审判，他们对世人的破坏工作从未休止；这样，当主耶稣从天上显现，来审判他们时，那些被救赎的子民便能够及时回到神的怀抱。

我们在读《启示录》时，有一点要特别注意，尽管其中所描述的撒但的势力从人类堕落之时就已经有组织地存在了，但在那位应许的、能打破蛇头的“女人的后裔”到来之前，神的子民对撒但的作为只是管中窥豹。时机成熟后，神以肉身显现，与众邪灵的首领、堕落的天使长撒但在各各他展开了殊死搏斗。来自撒但国度最高层的黑暗势力聚集围绕十字架，而主耶稣掳掠了一切执政的、掌权的，并公开地明地羞辱了他们（西 2:15）。

《圣经》告诉我们，神总是量着他子民的力量来显明一些我们需要知道的有关他自己和灵界的真理。他并没有在教会初期就将《启示录》中所揭示的有关撒旦权势的信息显明给教会——主升天四十年后，《启示录》这本书才写成。很有可能神认为基督教会应该先熟知由保罗和其他使徒揭示的基要真理之后，才有身量去了解教会所卷入妇人与具有超自然能力的邪灵之间的战况。

约翰所见的异象清楚地告知了那欺骗者的名字、性情以及他的能力、战况和结局。这个异象告诉我们在肉眼不可见的领域里，发生着一场正邪之战，约翰说“龙也同它的使者去争战”（启 12:7）。那龙被明确地描述为“古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的”。他在全地作为欺骗者的工作原形毕露，并且就是因为他暗中挑唆和掌控各族、各国的势力，全地才爆发战争。以撒但为首的组织性极强的邪灵同盟也显露出来，正式这些超自然、肉眼不可见的邪灵势力“制服各族、各民、各方、各国”，并“与圣徒争战”（启 13:7）。

《启示录》对普世骗局的揭示

《启示录》的关键词是“争战”：争战的规模超乎人类想象；光明天使与黑暗天使之间的盛战；以龙为首以及被迷惑的势力与圣徒的争战；这群世界势力与羔羊的争战；龙与教会的交战；不同形式、不同阶段的争战不休，直到羔羊得胜。那些“同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的”，也必得胜（启 17:14）。

从《启示录》的描述来看，当今的世界已经接近“末后的日子”了，因为从民族到个人，撒但的欺骗工作已经遍及了全世界。规模如此之大，全地几乎都将落入他的掌控下。在撒但作工最猖狂的时候到来之前，他会先做一些铺垫，其标志就是基督教会内外大批的人被引诱而离经叛道——这情形比没有悔改的世人被引诱要严重得多。

若要明白为什么那欺骗者能够制造出普世的效应，让那些超自然的邪恶势力实施他的计划，并教唆各族各方的人背叛神，我们就需要把《圣经》中所说的未悔改之人的常态和世界堕落的状态领悟明白。

《启示录》把撒旦描述成那普天下之人的欺骗者，其实他从起头就是如此。从主领受了启示的使徒约翰曾说，“全世界都卧在那恶者的手下”（约一 5:19），意思是全世界都受了撒但的迷惑而陷在黑暗中，受众邪灵的引诱而盲目受制于撒但。

“受迷惑”——对所有未悔改之人的刻画

在《圣经》中，“受骗”或“受迷惑”这个词用来描绘所有未悔改信主之人，并不因外貌、种族、文化或性别的差异而例外。使徒保罗说，“我们从前也……受迷惑”（多 3:3），尽管那时他是个宗教人士，“就律法上的义说，我是无可指摘的”（腓 3:6）。

每个未悔改之人都是先被自己诡诈的心（耶 17:9；赛 44:20）和罪（来 3:13）所迷惑，然后又被世界的神“弄瞎了心眼”，免得“基督荣耀福音的光照着他们”（林后 4:4）。当神赐给人重生的生命后，撒旦的迷惑仍然不会完全停止，因为只有当撒旦的谎言被真理之光驱散后，被弄瞎的心眼才会得到医治。

虽然心已被更新，意志也已转向了神，但人里面仍然存在那根深蒂固的自欺的性情。以下经文告诉我们欺骗者以各种形式迷惑人心：

若有人单单听道却不行道，这人就是自己欺哄自己(雅 1:22)。

人若说自己无罪，便是自欺(约一 1:8)。

人若无有，自己还以为有，就是自欺(加 6:3)。

人若在这世界自以为有智慧，就是自欺(林前 3:18)。

人若自以为虔诚，却不勒住他的舌头，就不是真的虔诚，反而自欺了(雅 1:26)。

人若以为他可以随意播种，因为所收的不会从所种的而出，也是自欺(加 6:7)。

人若以为不义之人也可承受神的国，就是自欺(林前 6:9)。

人若以为犯罪却不会败坏善行，就是自欺(林前 15:33)。

“被迷惑了！”这是个令人反感的词，每个人都不能自主地厌恶这个词用到自己身上——却没有意识到就连对受骗本身的排斥也是撒但的诡计，目的是不让受迷惑的人明白真理而从骗局中得以释放。撒但的党羽知道人出于堕落的本性是极容易被迷惑的，他们就更变本加厉地使这种情况恶化，他们不让人有一丝一毫的好转。他们使人受制于旧造的状态，如此不遗余力！人自欺的形式多种多样，这也使得邪灵更容易开展迷惑人的工作！他们诡计多端，手段新旧结合，能迎合受骗人的本性、

状态和环境。撒但的党羽对人类和良善之事深恶痛绝，被这种恶毒的仇恨驱使，他们持续不断地施行诡计，直到阴谋得逞。

撒但也迷惑神的儿女

是的，这个为首的欺骗者不仅迷惑所有未悔改信主的世人，同样，他也迷惑神的儿女，不同之处在于他试图迷惑圣徒时会改变策略。他作工最厉害的策略就是扭曲有关神的事情来迷惑圣徒（太 24:24；林后 11:3,13-15）。

黑暗权势的首领掌控世界的主要武器就是迷惑人，但这个武器往往以不同的伪装出现。撒但很聪明，他迷惑每个人用的计谋都刚好与他们属灵生命的具体阶段相符。其策略有：（1）迷惑那些仍在罪中、没有悔改信主之人所用的方式；（2）迷惑那些属肉体之信徒所用的方式；（3）适合迷惑属灵信徒所用的方式。每个人进入一个新阶段时，都必须准备好面对比以前更诡诈的试探。也许他能彻底认清以前所受迷惑的方式，并因此得胜，但他应该意识到一个人离神越近，撒但对其引诱就越狡猾诡诈。愿人在未悔改信主时和作属世基督徒时能胜过那些阶段的迷惑；因为当他进入属天阶段时，就会发现自己正如《以弗所书》中所描绘的那样，受到那欺骗者最狡诈猛烈的攻击。因为邪灵常常活跃地攻击那些与主联合的信徒。

使徒保罗所写的《以弗所书》6:10-18 着重描述了那欺骗者在神的圣徒中的工作。我们从中了解到撒但的势力露出了真面目，向神的教会宣战；我们也看到每个信徒战胜仇敌的盔甲和武器。这段经文告诉我们在信徒历经与神联合的最高阶段时，在教会达到属灵程度最成熟的“高处”后，将与撒但及其差役进行一场面对面地激战。

《马太福音》使我们对末世这场邪灵与神子民的激战可见一斑。主在描述末后日子的预兆时用了“迷惑”这个词，他说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。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）；

“且有好些假先知起来，迷惑多人”（太 24:11）；“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”（太 24:24）。

超自然领域中的迷惑

撒但这种迷惑人的特殊方式直接关乎属灵之事，而非世界上的事。很显然，在末世，神的子民必然切望主的到来，因此，他们将会敏锐地觉察到来自超自然世界的所有动向，鉴于此，邪灵就能利用这一点并以“假基督”和假神迹奇事来预言主的到来。他们会把这些冒牌货掺入到真正的圣灵显现中来迷惑人。主说人有可能在这些方面受迷惑：（1）关于基督和基督再临；（2）关于预言，即由神的使者从属

灵世界所传递的关于未来的信息；（3）关于神的启示——这是出于神的真实教导，但那些能以假乱真的“神迹奇事”甚至将“选民”都迷惑了。这就要求选民应该具备一些其他的检验标准，而不是仅仅简单地从“神迹”本身去判断是否出于神，只有这样，他们才能够分辨真假神迹。

使徒保罗写给提摩太的信中包含了圣灵启示给他的有关末世基督教会的特殊预言，这些预言与《马太福音》所记录的主的话完全吻合。

保罗写给提摩太的这两封信是他离世归主前所写的最后的书信。这两封信都在狱中写成，并且保罗在狱中的情形同翰在拔摩海岛上的情形一样——“被圣灵感动”

（启 1:10），得见将来的事情。保罗在这里所写的是给提摩太的最后训导，指明了在末世将逐一临到基督教会的事情。他也给出了一些如何“管理神之家”的规则，这些指导不仅仅写给提摩太，更是写给神所有的仆人。他用敏锐的先知眼光遥望到了“后来的时候”，并详尽写下了这些指导；同时，他从圣灵领受了明确的命令，并言简意赅地描述了在那时教会将面临的危险。圣灵也曾用同样的方式启示了《旧约》的先知们，但人们往往在事情发生了以后才完全明白圣灵的旨意。

使徒说：“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和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般……”（提前 4:1-2）。

唯独《提摩太前书》4:1-3 中保罗的陈述明确显示了那些危险的起因。

在保罗先知性的宣告中，具体地预言了在“后来的时候”教会的情形和历史。主耶稣曾用大众易懂的话语讲到了末世他的子民将四面受敌；在保罗写给帖撒罗尼迦信徒的书信中，他更全面地描写了末世信徒的离经叛道和无法之人的罪恶引诱。然而，只有在提摩太书信的经文中，我们才清楚地看到教会在末世将面临危险的特殊原因，以及撒但的邪灵如何攻破教会的肢体，用引诱的方式欺骗信徒离弃在基督里的纯正信仰。

圣灵启示给保罗的这段简短的信息描述了邪灵的特征和做工过程，由此，我们也许能认识到这些事实：（1）邪灵的存在，（2）他们集中力量攻击信徒，来引诱他们离弃在基督里的真道——就是“从前一次交付圣徒的真道”（犹 3）。

也许从希腊原文中去理解，《提摩太前书》4:1-3 所描绘的是邪灵的特征，而非被邪灵利用之人的特征。（彭伯认为，第二节经文指的是迷惑人的邪灵的特征，所以应该理解为：“……邪灵的道理，他们是伪装的罪犯，即使用热铁烙他们的良心，他们也会假装圣洁来为他们的谎言增加获胜的筹码……”）。

所以，在末世，教会面临的危险来自超自然的力量，他们是“伪善者”，却装作虔诚；他们所发出的禁戒“肉体”的“教导”似乎能使人更圣洁，然而他们自己却是罪恶满盈，又把那些受他们迷惑的人带进他们的污秽中。

神所有的儿女受邪灵攻击的危险

这个危险与每个基督徒息息相关。圣灵的预言明说：（1）必“有人”离弃真道。（2）这些人跌倒的原因是“听从那引诱人的邪灵和鬼魔”。邪灵这些工作的本质特点是并非明显的拉拢，而是暗中的引诱。狡猾之处在于这些行为看起来既真诚又纯正。（3）邪灵引诱的本质在鬼魔的“道理”中体现，也就是说，他们将在教义领域寻隙行骗。（4）引诱的方式是借助“伪善”传递“道理”，即把伪善称为“真理”。（5）邪灵的教义主要扭曲了两件事情：（a）禁止嫁娶；（b）让人戒荤。但保罗说，嫁娶和吃肉这两件常见活动都是神所命定的，是“神所造的”。所以，他们对这些事的禁止就是敌对神和神造物之工的标志。

《以弗所书》第六章所描述的撒但势力

不管是罗马教会还是二十世纪歪曲的“教派”及“运动”都可算是鬼魔“道理”的据点。因为罗马教会的特点正是保罗所提到的鬼魔教导的两个方面；而二十世纪的宗派运动隐没了罪的事实和至高救主基督赎罪牺牲的必要性。同时，邪灵虚谎的道理也大面积地吞噬了基督教福音派的信徒。是的，邪灵或多或少地败坏和掌控着基督徒的生命，甚至连属灵的信徒也会被保罗所描绘的不同层次的邪灵所影响，与复活的基督联合的信徒在每个阶段都同“天空属灵气的恶魔”争战。《以弗所书》6:12 将撒但的势力划分为不同的层面：（1）“执政的”——掌管国家和政权的魔鬼势力；（2）“掌权的”——在那些为他们留下破口的特定领域拥有权柄和势力的邪灵；（3）“管辖世界的”——掌管整个幽暗世界的邪灵。所有这些邪灵都是在空中领域作工。他们集中力量、绞尽脑汁对付耶稣基督的教会，包括“欺骗”、“火箭”、“攻击”，甚至任何可能的虚假“教义”。

教会所受的危险来自于超自然世界。这些攻击来自于有人格（可 1:25）、有筹划的智谋（太 12:44-45）、能策划诡计（弗 6:11）的超自然力量，其结果是受骗者“听从”于他们。

邪灵如何用“道理”迷惑人

为什么邪灵能使人接受他们的教导？有三个基本原因：

(1) 有些人天真地认为任何超自然的事物都是从神而来：不存在其他神秘力量。他们以为任何属灵的启示或教导都是神圣的，因为它们超自然。任何听到的话语中的“亮光”、“基督的异象”或“天使”都由圣灵带来，而从没想过这些有可能是魔鬼的欺骗。很显然，这样的人极容易接受神秘的道理，甚至有些基督徒也如此。

(2) 然而，对大多数基督徒来说，不管是看见异象，或是其他一些非常理的启示，任何明显的超自然经历都会令他们大为惊讶。虽然他们相信神和撒但、天使和魔鬼同时存在，但如果面对面看到他们中的任何一个，都会让人觉得不正常、不可信。所以，对付这些不太容易受骗的人，邪灵通常会采取更狡猾的方法。他们会试着把他们的“教导”和人自己的理性掺杂在一起，让人以为是在自己深思熟虑之后得出的结论。邪灵的教导伪装得太自然了，似乎是人自己的思考和判断产生的结果。邪灵冒充人的思维，把他们的思想和建议灌输到人的心思中；**他们能直接与人的心思对话，此外能够设法占据人的头脑或身体。**

受到此种迷惑的人以为，得出的结论是基于自己的理性判断，而根本不知道是邪灵引诱了他们在**无充分依据、或基于错误前提**上进行“推理”，因而得出错的结论。误导人的邪灵通过把谎言放在人的心思中，使人产生错误的判断而达到其目的。

但也许更普遍的情况是非直接的途径：通过利用被引诱的教师传递不纯正的真理来作工，而这些教导人的师傅因他们敬虔的生活和品格而博得人的信任。笃信不移的学生说，“他是个好人，简直就是圣人，我相信他！”教师的生活为他的教导作保，人们不再去查考《圣经》来判断其教导是否纯正，而是以教师的人格为可信的依据。这种现象源于一个受人推崇的观念，那就是撒但和邪灵工作的**表现**就是邪恶，没有被识破的真相是：撒但也装作光明的天使（林后 11:14）。如果一个“好人”能接受从魔鬼而来的观点，并将其当作“真理”传讲出去，那么对专事欺骗的邪灵来说，这样的人甚至比得不到信任的恶人更有利用价值。

假师傅和被迷惑的师傅

假师傅和被迷惑的师傅还是有区别的。今天，在那些最有能力的师傅中，被撒但迷惑的大有人在。因为他们没有认清一支误导人、迷惑人的邪灵军队正向神的子民进军，他们也没有意识到对教会攻击最猛烈的特殊危险来自超自然领域，那里的邪灵用“教导”向所有“属灵”之人的耳中吹送谎言，也就是有关于属灵的事。这些用“道理”来“教导人的邪灵”重点迷惑的是那些传讲教义的人，并设法把虚谎

的道理掺进真理之中让人接受。所以，今天的每个信徒都必须自己检验所有传道的教师，检验的依据是神的话和传道人对待基督钉十字架的态度，以及福音中的其他基要真理，而不是教师自身的品格。好人也会受迷惑，因为撒但需要好人将其谎言披上真理的外袍传播出去。

邪灵的教导对良心的影响

邪灵究竟如何误导人，保罗为我们描述过。他讲到“说谎之人的假冒”（提前4:2），意思是他们把谎言当作真理来讲，邪灵作工的果效就是“用热铁烙”（希腊语）良心：如果一个人因为所临到的“超自然”之事而接受了邪灵的教导并视之为神圣，如果他听从并跟随这些教导，那么他的良心就变成了无用的——特别愚钝且被动，或者说被烤焦了。那么这个人就会在超自然力量的“启示”和影响下行事，而他现在所做的，正是从前一颗敏锐警醒的良心会责备他的事。这等人就是“听从了”这些邪灵，先是（1）听了，然后（2）从了：他们受迷惑而接受了有关与神同在和神圣之爱的错误意念，不知不觉便向谎言之灵缴械投降。欺骗之灵借着教导工作，用假冒将谎言植入“神圣”教导，在罪、信徒本身和与属灵相关的其他真理中迷惑信徒。

通常《圣经》会被用来作为这些鬼魔道理的基础，然后邪灵像编织蜘蛛一样巧妙地把两者联结在一起。这样，听众就上套了。他们或扭曲个别经文的语境，使经文脱离原有的真理背景，或断章取义、胡拼乱凑，使这些经文看上去像是神旨意的全面启示。然而，一些与所述内容息息相关的过渡性段落、历史背景、行为或环境，以及能与其他经文互相呼应的因素。

撒但为那些不懂《圣经》教义的解释或不警觉的信徒布下一张大网，许多信徒就掉进这个扭曲神话语的网罗里，生命的目标被转移，陷入困境。因为大多数基督徒不了解撒但也是试探者、责难者，因而对他和他的邪灵之恶知之甚少，并且很多人有这样的印象，就是撒但和邪灵并不会引用《圣经》来作工，然而恰恰相反，为了迷惑一个灵魂，他们甚至能引用整部《圣经》。

邪灵“误导”人的几种方式

邪灵所传播的“错误教导”数量繁多，不能在有限的纸张中一一枚举。通常，人们只能在“邪教”中辨识出那些错误指导，然而无论在何处，这些邪灵都不停地在人的心思中暗示错谬的“教义”或宗教观点。他们利用人信教的天性，用虚假的教导代替真理。

所以，只有真理能驱散撒但虚假的教导——这真理是神的真理，而不仅仅是“真理的观点”：这些真理涉及真理之神的所有规条和律法。而“鬼魔的道理”仅仅是人的“所思所想”，并且这些意念也是邪灵放在他的心思中的。所有的“心思意念”只能分属于两种领域：真理的领域，或虚假的领域——源头一个是神，一个是撒旦。所有真理从神而来，所有与真理相对的道理是从撒但而来。即使那些明显出于人自己头脑的“想法”也是来自这两种源头之一，因为人的心思或被撒但蒙蔽（林后 4:4）而成为接受“虚假教导”的沃土，或被神更新（弗 4:23）而认清撒但的面目，欣然接受真理。

检验邪灵“虚假教导”的原则

既然人的“心思意念”或来自作为真理化身的上帝，或来自谎言之父（约 8:44），那么有一条，且只有一条检验所有教义或信条的原则，可供信徒和非信徒使用：用神启示给我们的话语。

世上所有真正的“真理”总是与启示性真理获得的唯一渠道，也就是成文的《圣经》，也就是已经写下的《圣经》深相契合。而所有来自邪灵的教导总是：

- (1) 削弱《圣经》的权威；
- (2) 扭曲《圣经》的教导；
- (3) 在《圣经》中添加人的想法；甚至
- (4) 完全把《圣经》束之高阁。

邪灵的最终目的是把神对基督钉十字架的启示隐藏、扭曲、误用甚至置之不理。因为在各各他的十字架下撒但被神子击败，所有被他掳掠的都得到了自由。

因此检验所有信仰教义的标准是：

- (1) 所有真理是否与《圣经》所写一致。
- (2) 对十字架和罪的态度。

这里不妨提及一些在基督教世界中被以上两条原则检验过的撒但的教义：

基督教科学派：没有讲到罪、救主与十架。

通神论：没有讲到罪、救主与十架。

通灵术：没有讲到罪、救主与十架。

新派神学：没有讲到罪、救主与十架。

在非基督教世界中：

- (1) 伊斯兰教、儒家思想、佛教等都是没有救主、没有十架的“世俗”宗教，倡导人是自己的救主。

(2) 偶像崇拜，就是敬拜魔鬼。这些人不认识救主基督或他在十字架上的牺牲，而对邪灵的力量有真实的经验。他们努力讨好邪灵，因为他们确知邪灵的存在。

在现今的基督教会，与神的真理相悖的不计其数的概念和信条被邪灵注入“基督徒”的心思中，使他们在与罪和撒但的争战中无能为力，屈服于邪灵的势力。所以，信仰中的一切新观点、新的信仰体系都应该经过**真理之神所揭示的《圣经》**。不是仅凭《圣经》中的几处章节或几个部分，而是用真理的原则来检验。同时，撒但也会用“大神迹、大奇事”（太 24:24；帖后 2:9；启 13:13）、“从天而降的火”等超自然“神迹”来支持他的教导，而这一切都不是从神而来。也不要以某个人“美好的生活”来作为绝对可靠的检验凭据，因为甚至是撒但的差役都能“装作光明的天使”（林后 11:13-15）。

《帖撒罗尼迦后书》第二章显明了众邪灵聚集的高潮

使徒保罗在写给帖撒罗尼迦教会的第二封信中描述了邪灵兴起、扫荡教会的高潮。他在那里提到大罪人，就是沉沦之子显露出来，最终在基督的国度中大肆行骗，并获得进入圣殿的特权；所以“他甚至坐在神的殿里自称是神……”。这个人将像神一样出现，却“照撒但的运动，行各样的异能、神迹和一切虚假的奇事……”（帖后 2:4, 9-10）

马太所记录的主的话又在拔摩海岛上的约翰所领受的启示中再次得到确认，即在末世邪灵所使用的掌控全地的主要武器是从天而来的超自然神迹，那时那个冒牌的“羔羊”会行“**大异能**”，甚至“**有火从天而降**”来迷惑地上的人。他们用这些行为控制全世界，“除了那受印记、有了兽名或有兽名数目的，都不得作买卖”（启 13:11-17）。撒但的欺骗势力通过这种超自然的欺骗行为来达到起预想的掌控全地的目的。

通过神秘的“教导”和“异能”，包括教会在内的全地都将受到迷惑而陷入更深的黑暗中，由此，将达到末世邪灵兴起的高潮。约翰被选为使者，将大启示传递给教会，以使信基督耶稣的人在末世到来时做好准备。特别值得一提的是，这应该是约翰写给他同时代基督徒的信息。《约翰一书》中说，“一切的灵，你们不可都信”（《约一》4:1-6）。他切切地警告他的“子民”，那“敌基督者的灵”和“谬妄的灵”（邪灵）早已在他们中间活跃地做工了。对此，他们的态度应该是“不可都信”，也就是说，对所有超自然的教导和教师都应该先质疑，直到证明出他们是从神而来的。信徒们应该去**检验**这些“教导”，以免它们来自“谬妄的灵”或是“敌基督”的欺骗活动的一部分，“敌基督”就是“反对基督”的意思。

如果在使徒约翰的时代就已经需要这种中立和质疑的态度——大约在五旬节后的 75 年——那在主和使徒保罗所预言的“后来的时候”，就更需要这种态度了。那将是个以“先知喧嚷的声音”为特点的世代——“讲员”和“教师”用主的圣名讲述出 20 世纪的话语；当到处是从超自然领域领受的“教导”时，那些伴随着“神迹”的“教导”将证明自己来自“神圣的”源头，以此来迷惑主的子民，甚至一段时间内，连那些最信实的信徒都被迷惑了。

表面的成功或失败不是判断的真标准

仇敌撒但是个欺骗者，既然是欺骗者，他就会在末后的日子里横行作工。我们不能从一件工作的“成功”或“失败”来判断这件工作是出于神还是出于撒但。各各他的十字架是神施行救恩计划的方式，它将作为神旨意的彰显而永远存立。撒但在有限的时间内作工，因为他知道他的时间很短暂，而神却在永恒中作工。从死到生、从失败到得胜、从痛苦到喜乐——这才是神作工的方式。

对真理的确知是保护我们免受迷惑的根本。在确知哪个来自神、哪个来自撒但之前，“选民”必须了解、必须学着去检验和“证明一切的灵”。主说，“你们要谨慎。看哪，凡事我都预先告诉你们了”（可 13:23）。这就很清楚了：知道个人所处的危险就是按照主的教导来捍卫主。那些盲目依赖“神保守之能”，而自己不试图去了解如何逃避试探的信徒，即使主提前警告过要“谨慎”，他们也难免落入诡诈仇敌的网罗中。

思考讨论题

1. 夏娃为何受迷惑？

创 3:1

2. 撒但的主要手段是_____。

3. 撒但虽然成功欺骗了夏娃，但神是如何制服撒旦的？

创 3:15

4. 历史长河由什么组成？

约 8:44 约—3:10

5. 从《圣经》中举出表明邪灵势力存在的例子。

王上 22:19-23 伯 1:6-12 但 10:7-21

6. 从《圣经》中举出撒但迷惑那些跟随主之人的作为。

太 16:22-23 太 26:74 徒 4:32-5:11 林后 11:1-15 加 3:1-14

7. 撒但的下场是什么？

启 13:7 启 17:14 启 20:10

8. 所有未悔改之人首先都是被自己诡诈的心（耶 17:9；赛 44:20）和罪（来 3:13）欺哄。然后这世界的神才“弄瞎了他们的心眼”，免得“基督荣耀福音的光照着他们”（林后 4:4）。当神赐给人重生的生命后，撒旦的迷惑仍然不会完全停止，因为只有当撒旦的谎言被_____驱散后，被弄瞎的心眼才会得到医治。

9. 用以下经文来说即使人重生得救后，他里面那根深蒂固的自欺的性情仍是多么严重。

林前 3:18 林前 6:9 林前 15:33 加 6:3,7 罗 4:1-5 雅 1:26 约一 1:8

10. 是的，这个为首的欺骗者不仅迷惑所有未悔改信主的世人，同样，他也迷惑神的儿女，不同之处在于：他迷惑圣徒时会改变策略。他做工最厉害的策略就是歪曲有关_____的教义来迷惑圣徒（太 24:24；林后 11:3,13-15）。

11. 免受欺骗的根本是什么？

12. 当“末后的日子”来临之时，世界将进入怎样的状态？

太 24:24 提前 4:1-2

13. 人之所以会接受邪灵的错谬教导的三种原因分别是什么？

14. 假师傅和受迷惑的师傅有什么不同？

15. 保罗在提前 4:2 说假师傅都讲“虚假的谎言”的意思是什么？他们的作为如何影响人的良心和对经文的运用？

16. “鬼魔的道理”一般包括哪些内容？

17. 可供信徒和非信徒使用的、用来检验所有教义和信条之源头的基本原则是什么？

18. 那些盲目依赖“神保守之能”，而自己不试图去了解如何逃避试探的信徒，即使主提前警告过要“谨慎”，他们也难免落入_____。

第二章

属撒但的邪灵一党

综观《圣经》所载历史涵盖的各个时代就会发现，认识到魔鬼邪灵一党的存在是神子民属灵力量兴起的标志。神的教会，无论在旧启示时代还是新启示时代，只要其领袖认清了撒但那看不见的力量并与之激烈争战，它就达到属灵的最高峰；而忽视邪灵力量之存在，或任其在民众中大行其道，教会就会跌落至属灵的最低谷。

神为保护子民免受邪灵的攻击而制定律法

邪灵存在，且在其首领撒但带领下迷惑堕落的世人。在西奈山上耶和华颁布给摩西的律法，就是对付撒但在神的子民身上掌权的严明规条。这个事实是再好不过的证明。在耶和华指示下，摩西对任何与魔鬼相交的行为处以极其严重的死刑，以此来保护以色列一家不受邪灵的侵害（利 20:27）。耶和华制定与此相关的律法，并对违背这个律法的人施以极刑，这些事实说明（1）邪灵的确存在，（2）他们极其凶恶，（3）他们有能力与人类交流，并影响人类，（4）有必要对邪灵和他们的工作保持不肯妥协的敌对立场。毕竟，神不会为不存在的危险制定律法；但凡人们与邪灵相交可以不必如此极端的处理，神也不会施以死刑。

严酷的死刑清楚地表明，以色列的领袖必须对“邪灵有很敏锐的辨别能力”，只有这样，他们才能果断明确地判断呈到他们面前的案子。

当摩西和约书亚在世的时候，他们严格执行神颁布的强制性规条，来保护神的子民免受撒但势力的侵害，所以以色列人一直忠于神，甚至达到了历史的最高峰；但当这些领袖相继离世后，邪灵引诱人们崇拜偶像、犯下罪恶，从而使整个民族陷入黑暗。在末后的年岁里，以色列的兴衰与否同（1）忠于神，或是（2）崇拜邪灵（参看士 2:19，王上 14:22-24；比照代下 33:1-5,34:1-7）并陷入罪恶息息相关。因为拜偶像就是敬拜魔鬼，而不是敬拜神（林前 10:20）。

神的新启示随着基督的降临开启了。我们发现，神子认识到了撒但的邪灵势力的存在，并对撒旦势力和他们的工作表现出不可妥协的仇恨。就像旧约时代的摩西，新约时代的基督也对邪灵深恶痛绝。他们两个，一个是亲自认识神的人；一个是被天父派到世上来独生爱子，都清楚认识到撒但和其他邪灵的存在。不论邪灵进入并附在人的身上，还是公然反对神时，他们都曾与之进行过激烈的交战。

回望历史，从基督的时代一直到教会早期，再到赐下启示和使徒约翰离世，神用各种方式在他的子民中彰显大能，教会领袖们也有此认识并与邪灵展开过交战。这段时期正对应神旧启示的摩西时代。

中世纪的基督教世界

在后使徒时代的起起落落中，神仍不同程度地彰显着大能；同时，黑暗的势力得到壮大，除少数例外，基督教会几乎都落入他们的权下，直到中世纪达到最黑暗的时候。撒但虽未完全掌权，但邪灵的工作就像当初在迦南地时那样盛行成风。摩西曾写下神的命令：“……那些国民所行可憎的事，你不可学着行。你们中间不可有人使儿女经火，也不可有占卜的、观兆的，用法术的、行邪术的、用迷术的，交鬼的、行巫术的、过阴的”（申 18:9-11）。然而，即使在旧约时代，人们还是常常违抗神的命令。

现今时代的基督教世界

现今时代的基督徒普遍不能意识到邪灵超自然力量的存在和他们的所作所为，这可能是他们属灵生命的层次较低、能力较弱的原因。在当今时代，即使异教徒意识到了邪灵的存在，西方的传道士也会斥之为“迷信”或“无知”。实际上，这是教会牧者的无知，因为他们被空中掌权者弄瞎了心眼，看不见《圣经》中关于邪灵的启示。

异教徒的“无知”表现在对邪灵讨好的态度。他们设法取悦邪灵是因为他们根本不知道救主的福音，不认识受差遣来“报告被掳的得释放”（路 4:18）的救主。他们也不知道，主在地上时到处医治那些“被魔鬼压制的人”（徒 10:38）；他也差遣他的使者使受捆绑之人的眼睛得开，使他们“从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神”（徒 26:18）。

若是给异教徒传福音的传道士意识到邪灵存在的真实和可怕，并看到异教国度的黑暗是空中掌权者的首领所导致的（弗 2:2； 4:18； 约一 5:19； 林后 4:4），那么他们就会对异教徒传神拯救人脱离邪灵危害的信息，并让他们靠着十字架上的救赎使罪得赦和胜过罪，相信在短短几年之内，宣教工场必然会有另一番面貌。

信徒当接受抵挡撒但势力的装备

需要之时，来自神的能力总会满足具体的需求。基督教会必须拥有使徒时代的能力，才能对付不断隐入信徒之中的邪灵势力。

当今的信徒应该领受从圣灵而来的装备，靠着基督的权柄胜过撒但的魔鬼势力。这一点已经被先前的基督徒证明过，《使徒行传》中执事腓力的例子和早期基督教“先父们”的作品（参看附录）都是很好的例证。这些作品让我们看到那个时代的基督徒（1）认识到了邪灵的存在，（2）知道他们能影响人、迷惑人并附在人身上，（3）相信基督已经赐给他的跟随者胜过邪灵的权柄：就是基督的名。信徒靠基督之名就能与基督保持活泼的联合，这个权柄依然是当今神仆人们的武器。圣灵多次多方地证明了这一点，最近神藉着一位中国基督徒，席胜魔牧师为我们上了一课。席牧师用单纯的信心行出了神的话，他丝毫没有像西方基督教世界中那样由于难以跨越的理性困难而导致的怀疑。威尔士的复兴证明，他已唤醒了一部分西方的教会——他的事工是被圣灵充满的结果，这不仅向我们显明圣灵在二十世纪仍像在五旬节时代一样做工，并且揭示了撒但的势力正汹涌地攻击神和他子民的事实。这使我们意识到被圣灵充满的神的儿女应该接受装备，对付邪灵的迫切需要。同时，威尔士复兴也向我们阐明了一些《圣经》真理，告诉我们神大能的彰显总是无一例外地与邪灵的工作同时进行。就像当神子在旷野同黑暗之子交锋后，发现隐藏在许多人里面的邪灵已经开始作恶，然而当巴勒斯坦全地被压制的百姓都涌向神子时，附在他们身上的邪灵只得无能为力地在神子面前恐惧战兢了。

当今教会中已经苏醒的基督徒对邪灵存在的真实性确信不疑，他们了解到，邪灵是为反对基督和基督的国度而聚集的有组织、有等级的超自然势力，他们一心把所有人类带入永恒的灭亡。这些警醒的信徒知道神正在呼召他们接受全备的装备，好抵挡基督和教会的仇敌。

为了了解空中掌权者的首领作工的方法，并能准确分辨出他迷惑人的计谋，我们应该全面查考《圣经》，以便熟悉撒但的特征及其党羽附着并利用人身的伎俩。

撒但不同工作的区别

在这里我们应该明确提到撒但和众魔鬼党羽各种工作的区别，以便更好地理解如今他们的歪门邪道。多数人只知道大仇敌撒但不过是个试探者，然而他们几乎不知道他也是迷惑人的（启 12:9），阻挡人的（帖前 2:18），杀人的（约 8:44），说谎的（约 8:44），控告人的（启 12:10），和假装光明的天使；他们更没有想到他权下的众邪灵在一直阻挠他们的道路，并一心想迷惑人、阻挠人、引诱人犯罪。

有一大批完全投向罪恶的邪灵(太 12:43-45)，他们热衷于作恶、杀害(可 5:2-5)，欺骗和毁坏(可 9:20)——他们能接触各个层次的人，并引诱人行各种恶事。若毁坏人的恶谋不得逞，他们便不会得到满足(太 27:3-5)。

撒但在旷野中挑战基督

然而，在鬼王撒但(太 9:34)和他的众邪灵之间还是存在区别的——这种区别是等级上的区别。基督清楚地认识到了这一点，并且福音书的许多地方也有提到(太 25:41)。我们发现撒但在旷野中亲自出场试探基督，而基督也以人的身份来逐一回应了他，直到他的计谋被神子敏锐地识透，他才不支而退(路 4:1-13)。

我们读知，主将他描述成“世界的王”(约 14:30)；认识到他有他自己的国(太 12:26)；主曾以人的身份用命令的语气对他说，“退去吧”；主对犹太人描述撒但的特点是“从起初是杀人的”，“本来是说谎的”，也是那些“心里没有真理的”“说谎之人的父”(约 8:44，钦定版)，他是那不守本位的天使长。除此以外，他也被称作“那恶者”(约一 3:12，钦定版)，“大仇敌”和“古蛇”(启 12:9)。

至于魔鬼作工的方法，主说他是那在神国度的麦子中“撒稗子的”，是“恶者之子”(太 13:38-39)——由此可见，这个大仇敌拥有精明的头脑和极强的指挥能力，他作为“世界的王”在全地做工，并能把他的“子民”安排在任何一个位置。

我们也读知，撒但把神的话从听的人心中偷走了，这又一次显明了他在全地对其党羽的指挥能力，主将他的党羽描述为“空中的飞鸟”(钦定版)。主耶稣讲解自己的比喻时(太 13:3-4,13,19；可 4:3-4,14-15；路 8:5,11-12)说，这些“飞鸟”(复数)指的是“恶者”(希腊语是 *poneros*，太 13:19)、撒但(希腊语是 *Satanas*，可 4:15)或“魔鬼”(希腊语是 *diabolos*，路 8:12)。但是，我们应当记得，依据《圣经》中的其他教导，魔鬼只有一个，且他大部分的工作都是通过指挥他权下的邪灵所为。因为虽然撒但能以闪电般的速度转移到他掌权的任何地方，但他绝不像神那样无所不在。

主对撒但的认识和态度

主随时预备迎战他在旷野击败的敌手，因为他只是“暂时”离开了(路 4:13)。所以，当主发现撒但通过彼得作工时，立刻用简短的一句话揭露了他的作为，甚至提到了他的名字(太 16:23)。当主同犹太人对话时，他同样揭露了仇敌隐藏的真面目，说“你们是出于你们的父魔鬼”(约 8:44)；主也用犀利的言语指出撒但是那欺骗犹太人并怂恿他们杀他的(约 8:40-41)。

当湖上突然起了风暴，主被叫醒，立刻警觉到那是仇敌的攻击，便站起来用平静风浪的大能斥责风暴止住。这风暴就是空中掌权者的首领兴起来攻击主和他的门徒们的（可 4:38-39）。

总之，我们发现自从主在旷野中得胜后，就一直在揭露黑暗的势力，并总能稳稳地胜过他们。有时，主甚至能看到那些看似“平常的”、“自然的”事情背后超自然的力量，这就需要他的严厉斥责。就像他以其他更明显的形式斥责邪灵那样，他曾斥责热病离开彼得的岳母（路 4:39），而在其他场合，他只用一句话便医好了受苦的人。

现在注意一下撒但自己对待主的态度和邪灵对主的态度之间的区别。撒但是众恶的首领，他试探耶稣、试图拦阻他、引诱法利赛人反对他、藏在门徒的背后使他分心，最终掌握了一个门徒来出卖他，并耸动群众将他钉死；但是邪灵却在耶稣面前下拜，央求他“放过他们”，不要吩咐他们到无底坑里去（路 8:31）。

使徒保罗曾在弗 2:2 中特别提到过邪灵之王的活动范围，称他为“空中掌权者的首领”，所以撒但和他那些等级分明的党羽都在天上或“空中”运行。甚至“别西卜”这个饱含贬义的名字都是“苍蝇之神”的意思，这也暗示了撒但在空中掌权的特点。主将撒但的群体描述为“空中的飞鸟”（太 13:4,19），这很明显与其他论述不谋而合。约翰也说“全世界都卧在那恶者的权下”（约一 5:19）——可见空中是这些天空之灵运行的范围。而如今整个人类活动的范畴都“卧在那恶者的权下”。

福音书对邪灵的记载

福音书的记载中反复提到了邪灵的工作。我们看到无论主往哪里去，撒但的差役就开始在哪里活跃地作工，藉着他们所附之人的身体和心思显现。所以基督和门徒们的事工常常是直接与他们激烈地争战。我们一次又一次地读到：“于是在加利利全地，进了会堂，传道赶鬼”（可 1:39）；耶稣“赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他”（可 1:34）；“污鬼无论何时看见他，就俯伏在他面前，喊着说：‘你是神的儿子！’”（可 3:11）。然后耶稣又差遣所拣选的十二个门徒去对付邪灵，并“赐给他们权柄，制伏污鬼”（可 6:7）；后来主又另外指定了七十个使者，派他们出去作工。他们也欣喜地发现鬼也因主的名服了他们（路 10:17）。

难道我们由此可以总结说，犹大、加利利和叙利亚地区遍地都是精神失常和患癫痫病的人吗？并非如此。这反倒说明在这些地区，神的儿子把对付黑暗势力作为解决罪和苦难的最有效、最主要的方式，他和门徒们的事工中最具战斗力的部分直接用来与邪灵进行不懈的争战。他一方面对付全地的欺骗者，捆绑“壮士”；另一

方面教导人们有关神的真理，来击破黑暗之王放在人心中的有关天父和基督的谎言（林后 4:4）。

我们也发现主清楚地认识到法利赛人对他的反对是出于魔鬼（约 8:44），在各各他迫害他的人背后是“黑暗在掌权”（路 22:53）。主说他的使命是“宣告被掳的得释放”（路 4:18），在被钉十字架的前夜，主揭示了俘获者，并说“现在这世界受审判，这世界的主要被赶出去”（约 12:31）。

基督一直在对付那看不见的仇敌

主并没有花时间劝法利赛人相信他是弥赛亚，也没有藉满足犹太人想要属世君王的愿望来得着他们。这难道不令人惊讶吗？因为主在地上的一个重要任务是藉着在十字架上的死，来败坏那掌死权的（来 2:14），并拯救那些被魔鬼掳掠的人。

主显现出来，为要除灭和魔鬼一党（约一 3:8）。

另外，主赐给十二个门徒和七十个使者的任务都与此一致。他差遣他们出去，“给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症”（太 10:1）；先“捆住那壮士”，然后抢夺他的家具（可 3:27）；先对付掉看不见的撒但势力，然后“传福音”。

我们由此可知，只有一个撒但，他是魔鬼、是空中掌权者的首领，他全力敌对基督和他的子民；而其他无数被叫作“鬼”的邪灵——谎言的灵，迷惑的灵，污秽的灵，不洁净的灵——都只在人的里面作工。没有人能明确地说出他们是什么样子的，从哪里来；唯一可以确定的就是他们是邪恶的灵体。那些在个人经历中没有被邪灵迷惑或附着的人常常成了证明他们的存在和能力的确凿见证。他们感到某种灵体在他们身上做邪恶的事，由此，他们意识到了邪僻之灵的存在，并且知道那些被鬼附的症状、影响和表现的背后都有一个活跃的邪灵团伙。他们的经验告诉他们这些邪灵常常拦阻人。所以，以《圣经》中的见证和个人经历为判断的依据，他们知道这些邪灵是试探人的、说谎的、控告人的、假冒的——人所认识的所有力量都不能与这些残忍的仇敌、恨人、杀人的邪灵相比。

名如其人，这些邪灵被称为“污秽”、“说谎”、“不洁净”、“邪恶”和“迷惑”之灵，因为他们在作恶行骗的事情上无所不尽其极。

邪灵的其他特征

我们可以详细查考福音书中的具体例子来看看邪灵有哪些特征，以及他们是如何寄居在人的身体和心思中的。同时，我们也要参考其他一些神的话语，来了解灵阻挠、误导、甚至迷惑神仆人的能力。

通常，邪灵被看作是一种“影响力”而非智能体。但是，从以下方面可以看出他们是有位格、有特点、有智能的实体：主直接命令他们（可 1:25；5:8；3:11-12；9:5）；他们有语言能力（可 3:11）；他们俯伏在主面前，用聪明的话回答主（太 8:29）；他们有恐惧感（路 8:31）；他们明确地表达渴望（太 8:31）；他们需要安歇之处（太 12:43）；他们有做决定的智能（太 12:44）；他们有邪恶程度的等级，彼此之间能达成一致（太 12:45）；他们的凶猛（太 8:28）；他们的力量（可 5:4）；他们可以单独（可 1:26）或成群地（可 5:9）附着在人身上；他们利用人做“占卜”或当作说预言的工具（徒 16:16）；他们能用自己的能力使人行异能（徒 8:9-11）。

邪灵的凶猛和邪恶

当邪灵盛怒之下做工时，就好像集最疯狂、最邪恶的人于一身，但实际上，他们所行的恶，都是最聪明、最有目的性的。他们知道他们在做什么，知道那是邪恶、非常邪恶的事，而且他们定意要做。他们做事凶猛，充满恶意、敌意和仇恨。他们所表现出的暴怒和兽性就像一头无知的发怒的公牛，然而他们行事有方，知道如何尽行其恶。他们具有恶魔的本质、邪恶的暴怒和不移的意志。他们孤注一掷地用诡诈的方法对付人类、教会和属灵的人。

邪灵在人身上作工的不同表现

撒但在一些人的身上占据了地位后，会根据领地的等级和种类不同而表现出不同的特点。在《圣经》中的一处例子中，邪灵使人表现出的仅仅是哑巴（太 9:32），这个邪灵可能占据了人的发声系统；在另一处例子中，被邪灵所附之人的表现是“又聋又哑”（可 9:25），还包括口中流沫，咬牙切齿等症状——症状都在头部，但这个邪灵还能使他的受害人倒在地上，重重抽风，翻来覆去（可 9:20-22），并且占据特别长时间。

在其他例子中，有时我们仅仅看到一个“污鬼”，附在会堂里的一个人身上——也许邪灵隐藏的太深了，所以没有人发现那人被鬼附了，直到看见耶稣，邪灵才恐惧地喊叫说：“你来灭我们吗？”（可 1:24）；有时是“疾病的灵”（路 13:11）——我们看到他附在一个女人身上，使她病倒了。

也许有人会说她不过需要某种“医治”，或是用二十世纪的话说就是她体质虚弱，需要调养。其实她是被鬼附才生病的。

后来，我们又发现一个被“群鬼”所附之人的病例，邪灵对他的控制达到了极致，使他完全丧失理智；由于他的人格被邪灵完全控制，所以他在众人面前失去尊严体面和自控能力（路 8:27）。

不同种类的邪灵

从福音书中所记载的邪灵在人身上作工的表现以及后来的例子中，都能看出邪灵有不同的种类。《圣经》记录了一个腓立比女孩，她被“占卜的灵”所附；行巫术的西门被邪灵赋予行异能的本领，那些受迷惑的人还误以为那是“神的大能”（徒 8:10，钦定版）。在这些例子中，真相都是邪灵所施的诡计。

如果今天的招魂术士真的以为自己在跟死人的灵说话，那么他们就被迷惑了。对狡猾的邪灵来说，模仿死去的人甚至是圣徒，当然非常容易：因为邪灵认识他们（徒 19:15）甚至观看了他们的一生，能轻而易举地模仿出死者个人特点和声音。

邪灵通过媒介说预言

同“占卜之灵”所用的方法一样，邪灵也能依靠“手相师”和“算命先生”去迷惑人；也能耸动他们预言未来的事情。这并不是因为他们真的了解未来——只有神知道未来的事——而是邪灵会观察人类的举动，而且，邪灵有自己的目的。所以，如果他们能使人接受或相信邪灵的“预言”，并使这些听到的人予以配合，邪灵就有办法使之成为现实。

也就是说，当邪灵的媒介说将要发生某某事情，这个人相信了，就藉着相信向邪灵敞开了破口，邪灵也就有了得逞之路。当然了，邪灵并不是每次都能成功，这也是为什么这些预言存在很多不确定性的原因——毕竟有很多事情在拦阻邪灵的工作，尤其是朋友的祷告或基督教会的代祷。

以上是主给推雅推喇教会的信中所提到的一些“撒但深奥之理”（启 2:24），很清楚指的是那时邪灵在基督徒中间诡诈的工作，远超过福音书中记载的、使徒们所预见的任何情形。使徒保罗写道：“那不法的隐意已经发动”（帖后 2:7）。所以，邪灵现今早已在神的教会中施行那藉着鬼魔的道理迷惑和引诱人的精心策划——主曾预言过邪灵的工作将在末后的日子到达高潮。的确，如今教会内外都有邪灵在做工。

例如“招魂术”，也就是与灵相交的巫术，已经出现在基督教世界中，甚至最虔诚的信徒也未能避免。有些人认为因为他们从来没有参与过任何降神会，所以能

免受邪灵的侵害，但他们却不知道，邪灵会攻击和迷惑每个人。不管是基督教会中，还是世界上，只要时机成熟，邪灵的工作就无处不在。

邪灵对人类身体的控制

福音书中记载了几处邪灵控制人身体的例子。那个被群鬼所附的人已经不能掌管自己的身体和心思了：众鬼“抓住他”，“将他赶到旷野”（路 8:29），让他用石头砍自己（可 5:5），给他力量挣断脚镣和铁链（4 节），大声“喊叫”（5 节），极其凶猛地攻击路人（太 8:28）。那被哑巴鬼所附的孩子被鬼重重地摔在地上，又抽风（路 9:42）；那鬼迫使他喊叫，折磨他，所以那孩子浑身是伤（39 节）。被邪灵所附之人的牙齿、舌头、发声器官、耳朵、眼睛、神经和肌肉全部都受邪灵的控制和影响。他们的软弱和能力都是邪灵的作为。不管是男人（可 1:23）、女人（路 8:2）还是男孩（可 9:17）、女孩（可 7:25），都同样暴露在邪灵的势力下。

从犹太人的口中可以清楚一个事实，他们对污灵附身很熟悉，当他们看到主基督从人身上赶出了聋哑的鬼以后，就说“这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊！”（太 12:24）。

而且，他们中有人知道如何对付被鬼附的情况，因为主问他们“你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？”（27 节）。从下面的例子中我们可以看出，这样的赶鬼并非真正有效，他们仅仅能减轻人被鬼附的痛苦：例如（1）扫罗王被鬼附，大卫弹琴使他舒畅；（2）士基瓦的儿子们是专业赶鬼人，但他们发现耶稣之名中具有某种他们赶鬼时不具备的能力。在这些例子中，他们的赶鬼行为是存在危险的，因为邪灵会抵抗，并且与基督和他的门徒赶鬼的结果截然不同。我们看到大卫试图弹琴以抚慰扫罗时，扫罗却突然把手中的枪扔向他。士基瓦的儿子在为别人赶鬼时，那人身上的鬼突然跳到他们身上，制伏了他们。因为他们没有建立个人对主的信心，所以，虽然在赶鬼时用了耶稣的名字，却没有圣灵的同工。

异教徒中也有人意识到类似的可怕邪灵的恶性，不过，他们能做的就是遵从这些邪灵，与其和解，安抚邪灵的愤怒。

赶鬼术与基督话语能力的比较

赶鬼术与基督稳固的权柄相比较，两者简直是天壤之别。耶稣医治被鬼附的人时不需要任何咒词或驱魔术，也不需要提前准备。那些惊奇不已的人做见证说：“他用一句话就把邪灵赶出去了。”“他用权柄和能力命令他们……他们就服了他”。他派出去作工的那七十个人也是如此做见证，因为他们发现用基督之名的权柄，连鬼也服了他们，就像服主那样（路 10:17-20）。

人们说，“他们服了他。”“他们”指的是人们所认识的邪灵，是由别西卜作王掌管的真实存在的属灵实体（太 12:24-27）。主对魔鬼完全的征服迫使那些宗教领袖们不得不找理由解释他的权柄。受我们所熟悉的撒但计谋的驱使，宗教领袖们居然狡猾地控告主自己与撒但的势力有关，说：“这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜”。

主并没有否认撒但的鬼王地位。面对撒但的谎言，耶稣只是宣告了他是靠着“神的手”赶鬼的真理。主还说，如果撒但赶逐自己的使者，一国自相纷争，必要败亡。但撒但之国自相纷争的情况时有发生，但他那么做的目的是为了隐藏扩张国度的计谋。

门徒在五旬节后胜过邪灵的权柄

我们从《使徒行传》和保罗书信的内容中清楚地看到，五旬节后的门徒已经意识到了那个不可见的世界中超自然灵体的存在，并一度与其交手。经过主对他们三年的训练，门徒们已经预备好迎接五旬节，并且圣灵的降临也为他们敞开了一扇超自然的世界。他们曾亲眼见过耶稣对付撒但的邪灵，自己也学会了照着行。所以，神可以在五旬节放心地把圣灵的大能赐给那些了解了仇敌工作的人们。我们看到，彼得很快就认出了撒但在亚拿尼亚身上的工作（徒 5:3），被污鬼缠磨的人被带到彼得面前，就像他们曾被带到主面前时一样（徒 5:16）。同样，当腓利向人们传讲基督时，许多污鬼因为他的见证而屈服就出来了（徒 8:7）。保罗也深知道击退邪灵的大能来自复活升天的主（徒 19:11）。

我们从《圣经》历史中可以清楚地看到，神一直在与撒但的势力激烈地争战；五旬节时，使徒们继承了这项事工，靠着神的大能继续对抗黑暗的势力。由此我们可以总结出，在新约时代的后期，教会若要长大成熟，就必须持守与早期教会同样的态度来对抗撒但的势力，圣灵会与我们同证基督之名的权柄。总之，当教会能认识到邪灵的存在并起来与之争战时，就会达到生命的高水平：因为只有知道如何藉着祷告“捆绑壮士”和奉基督的名“命令”邪灵，才能救人脱离邪灵的势力。

二十世纪的教会必须认清黑暗的势力

为此，基督教会必须认识到，在二十世纪，迷惑人的邪灵就像基督在世时那样的真实，并且他们对人类的态度始终未变：迷惑人、欺骗人是他们无休止的目的。他们日夜不停地为罪恶效劳，孜孜不倦地把罪注入到世界中，若不实现迷惑人和毁灭人的恶谋，他们是不会满足的。

然而，神的仆人们只关心如何破坏撒但的工作——也就是对付罪——却没有意识到有必要用基督所赐的能力、藉着信心和祷告来抵挡撒但那如洪水倾泻般涌入人群的势力。所以，由于对撒但诡计的无知，基督徒或非基督徒的男女老少纷纷落入他们的圈套。

真正拦阻教会复兴的是撒但的超自然势力。1904年，神的能力在威尔士复兴中大为彰显，带下了当年五旬节时的所有特点，但是，正如主基督在世时和早期教会的使徒们所遇到的一样，邪灵的势力也同样在教会的复兴中兴风作浪，阻拦神旨意的完成。而与前辈们不同的是，二十世纪的基督徒中只有少数人认识到了邪灵的势力并起来与之对抗。事实上，自五旬节以来，邪灵的工作在后来世代的每一次复兴中从未缺席。所以，如果教会要走向成熟，不但必须明白福音书和《使徒行传》中所记的邪灵附身的程度，还应该清楚在末后时代中邪灵显现的特殊形式。因为如今邪灵伪装成圣灵来显现，然而他们会在人身上表现出福音书中所记的某些症候特点，我们由此可以观察出这是撒但邪灵的工作。

思考讨论题

1. 从《圣经》中找出揭示邪灵存在的经文。

利 20:27 士 2:19 王上 14:22-24 代下 33:1-5 代下 34:1-7

2. 《圣经》给了撒但哪些头衔？

太 12:26 约 3:12 约 8:44 约 14:30 启 12:9

3. 用以下经文来说明一下撒但及其鬼魔党羽的各种恶性。

太 12:43-45 太 13:38-39 太 27:3-5 可 5:2-5 可 9:20 约 8:44 帖前 2:18 启 12:9-10

4. 举出主识破撒但在人身上的做工的例子。

太 8:40-41,44 太 16:23

5. 使徒们是如何谈及那恶者的？

太 13:4,19 弗 2:2 约一 5:19

6. 主针对撒但的使命是什么？

来 2:14 约一 3:8

7. 针对撒但，主给十二个门徒的使命是什么？

太 10:1 可 3:27

8. 举例说明邪灵是智能体。

太 8:28-29 太 12:43-45 可 1:25-26 可 3:11-12 可 5:8 可 9:25 徒 8:9-11 徒 16:16

9. 宾路易师母是如何解释手相师、算命先生等人的做工方式的？作为撒但媒介的人怎么能说预言呢？

10. 为什么宗教领袖指控耶稣拥有撒但的能力？
11. 欺骗之灵不会善罢甘休的目的是什么？
12. 神藉着摩西警告人们不准_____。
13. 人们常常受迷惑，是因为_____。
14. 真正拦阻教会复兴的是_____的撒但势力。

第三章

邪灵在当代的欺骗工作

末世的基督教世界将受到以欺骗者为首的邪灵军团的猛烈攻击，出于某种原因，一些基督徒尤其会成为邪灵攻击的目标。这些信徒应该对撒但的诡计保持警醒，才有可能通过“末世”的试炼，被看作能脱离将要临到世上的更大的试炼(路 21:34-36；启 3:10)。

虽然这些信徒不顾一切地跟随主，却对那个不可见之世界中的属灵之事一无所知，他们还没有准备好迎战那些属灵的权势。因为他们早年就接受了一些错谬的思想观点，使得圣灵无法装备他们去追求那梦寐以求的属灵目标，也阻碍了其他人用《圣经》来教导他们有关属灵世界的事情。这些看法诱使他们获得虚假的安全感，使得、甚至帮助撒但轻而易举地将他们掳掠。

“诚实人”也会被引诱吗？

很多信徒心中有种根深蒂固的想法，就是以“诚实的心跟随神的人”不会受到迷惑。这是撒但的谎言之一，为要把人引诱到虚假的安全感中。过去两千年的教会历史向我们证明，在这段时期中凡是由“欺骗的谎言”酿成的悲剧，都首先与那些拥有“诚实之心”的虔诚信徒有关。这类信徒所犯的错误，均由“诚实”人起头，其中有些人还是我们当代的人所熟知的——他们以为自己不会重蹈前人的覆辙，不会受到撒但的引诱。然而，他们也难逃那假冒神之工的邪灵的网罗。

这类信徒虽有遵守《圣经》的决心，却只是从字面意思上墨守成规，所以邪灵就利用这一点，扭曲《圣经》的真意，使这类信徒陷入不平衡的真理中，以致产生错谬的行为。许多因为严格遵守“《圣经》命令”而吃苦的人还坚定地以为自己是因信基督而受殉道者之苦。

威尔士复兴的确是神的作为，但它也让我们看到，许多人已经被邪灵超自然的能力所迷惑，分不清何者是出自于神之工。从那时起，各种“运动”从多方兴起，邪灵假冒神之工迷惑了大批信徒。被诡诈的仇敌掳掠的大都是“诚实人”。虽然他们真诚又热心，但是如果他们不尽早“醒悟”，脱离撒但的网罗（提后 2:26），必将陷入更深的迷惑中。

忠于真光不等于不受迷惑

我们必须要知道，动机纯正、忠于真光，并不等于不会受到迷惑；我们也不能以“诚实的动机”来抵挡仇敌的诡计，而要留意神的话并警醒祷告。

那些纯正信实的基督徒也有可能受到撒但和邪灵的引诱，这是为什么呢？原因如下：

(1) 当一个人藉着圣灵重生的大能——也就是赐予相信基督赎罪之工的人新的生命——成为了神的儿女时，并没有同时完全认识神、他自己或魔鬼。

(2) 被撒但蒙蔽的（林后 4:4）昏昧之心（弗 4:18）被更新的程度是由**真理之光**照进人心中的深度决定的，并受人对真理了解程度的影响。

(3) 撒但“迷惑”人的心思，也就是使人错把一个错误意念当作真理而产生的。既然受迷惑是因为无知，而不是人某种道德品格的缺失造成，所以一个“纯正信实”的基督徒就他所不了解的领域，还是容易受到仇敌的迷惑。由于无知，我们都存在受到魔鬼引诱的可能（林后 2:11）。

(4) 有人以为神会保护那些忠信之人免受迷惑，这本身就是一种错谬的思想，因为这种想法使人放松警惕，忽视了在很多情况下需要信徒完成的神的旨意。神不会替人作工，而是希望人与他同工；当他已经为人提供了一切防患于未然的知识后，他也不会为人因无知而导致的损失负责。

(5) 如果人真的不存在受到迷惑的危险，基督就不会警告他的门徒们“你们要警醒，免得受了迷惑”；也不会提醒他们“警醒”和知识能保守他们不陷入迷惑中了。

我们绝不能放松属灵的警惕。知道我们**有可能**受到迷惑，可以帮助我们向神的真理和光打开心门，也是我们蒙受神保守的先决条件；反之向光和真理关闭心门必将使人轻而易举地被撒但迷惑。

当我们回顾教会历史，并查考各种所谓的“异端邪说”或“异教系统”的兴起时，我们不时能够发现信徒受迷惑的时期通常是开始于一些大的危机，在这样的危机中，信徒被引诱而完全背弃了圣灵，这样便向不可见之世界中的超自然力量打开了心门。

这其中的危险在于，在此之前，这个信徒是用自己的理性能力来判断对错，并基于原则顺服他所相信的神的旨意；然而如今，当他背弃了圣灵后，他开始降服于一个看不见的位格，并盲目地将自己的天赋和理性能力顺服给这个想当然的神。他的意志甘愿不计代价地履行神的旨意，他全身心都屈服于看不见之世界的力量。这个信徒理所当然地认为他所顺服的是神的力量，却没有考虑到并非所有“超自然”的都来自于神，在超自然领域中还有其他力量的存在。所以，对于缺乏经验的信徒

来说，最大的危险就是在无知的情况下完全降服于了未知的势力，而他们又不能分辨神和撒但这两个对立的势力。

有太多虔诚的信徒都误入了歧途，我们可以用他们失败的教训来检验一个人“顺服于灵”的举动是否符合《圣经》。因为如果符合《圣经》的态度却导致了极大的危险和完全的毁灭，这说来实在奇怪。

“顺服于灵”的说法符合《圣经》吗？

“顺从圣灵”的说法主要来自于“神赐给顺从之人的圣灵”这句话。这是彼得在耶路撒冷大祭司的公会中申诉时所说，除此以外，《圣经》中再也没有类似的说法。彼得在公会中申诉到：“（我们必须）顺从神”（徒 5:29），又说：“我们为这事作见证，神赐给顺从之人的圣灵，也为这事作见证”（32 节）。从本段的第一句来看，使徒的意思是“顺从灵”还是“顺从神”呢？仔细阅读整段经文，就会得出一个清晰的结论。此结论产生的区别非常重要，我们只有准确把握《圣经》中其他有关三位一体神的教导，才能理解这段话的意思：《圣经》告诉我们，藉着内住的神之灵的能力，我们顺服的是三位一体的神。如果不通过圣子、藉着圣灵来顺从天父神，而把圣灵当成了应当顺从的目标，信徒就容易陷入危险之中，即依靠或顺从在他里面或在他周围的“灵”而不是坐在宝座上的至高神。神才是我们应当顺从的，方式就是藉着与圣子的联结，而圣灵是一种媒介、或是一种方式，藉着他，我们能敬拜和顺从神。

圣灵在信徒心中的真正工作

圣灵永远也不应该成为我们思考和敬拜的中心，他自己从未觊觎过这个位置，天父也从未打算让他拥有或占据这个位置。主耶稣被钉十字架前曾预言五旬节圣灵降临，他说：“他不是凭着自己说的”（约 16:13）。他有时是师傅（约 14: 26），但他所教导的不是自己的话，而是另一位的话；他有时会为另一位作见证，却从不为自己作见证（约 15: 26）；他会荣耀另一位，却不自取荣耀（约 16: 14）；他只说另一位赐给他的话（约 16: 13）。总之，圣灵全部的工作就是领人与圣子联合，并使他们正确地了解天父神，而他自己的指导工作都是在幕后。

《圣经》中告诉我们，三位一体的神把“顺从圣灵”作为他希望人达到的最高目的，如果人不知道这个教导，欺骗者就会试图假冒圣灵的引导，甚至冒充圣灵直接出现。

寻求神的人不知道正是因为他忽视了这个教导，仇敌才有机可乘。因为他不了解：（1）在他面前敞开的属灵世界，（2）在那个领域中的邪灵的工作，以及（3）神通过人做工的条件。所以，如果人不像主的门徒那样，从主那里预先接受长达三年的教导和准备，将会面临最危险的时期。危险就在于那些超自然的“引导”，所以人必须与圣灵同工，才能辨明神的旨意，并能分辨出那些假冒的启示。若要“辨别诸灵”，就要求信徒察觉邪灵的工作，因为他能装作光明的天使，也能给人假冒的恩赐，比如说预言、说方言、医治以及其他属于圣灵工作范畴的属灵经历。

那些看到超自然领域中的对立势力的人明白一个事实，就是几乎没有一个信徒敢保证自己所顺服的只可能是神，所接受的引导直接来自于超自然领域，因为有太多可能造成干扰的因素，比如信徒自己的意念、精神或意志，还有黑暗势力对人的迷惑。

所以此时，知识是很有必要的。《圣经》教导我们，“辨别诸灵”（林前 12:10）是神给予我们的恩赐。这个恩赐使人能发现邪灵的工作，然而我们也应该试验那些灵是否符合《圣经》的教导（约一 4:1-6）。借助于前者，信徒能察觉到在他的内心谎言的灵正通过一场聚会或一个人做工，但他未必具有察验教师的教导所需的辨别力。知识使信徒面对与《圣经》教导相反的情况时能确信在他内心这些超自然的作为并不是“出于神”；知识也能帮助信徒详细察验某些看似无懈可击、出自神的“教导”是从撒但的陷阱发出的。在这两种情况中，一定程度的知识是很有必要的。

谈到个人对神的顺从，信徒可以从某些“命令”的果子来判断他是否是在顺从神，此外，神的性情也可以成为我们判断的依据，比如有些真理告诉我们（1）神的命令中总是包含一个旨意；（2）他的命令绝不会背乎他的性情和话语。（为使我们有清楚的认识，我们过后会探讨其他因素。）

检验神学理论的必要性

很显然，当我们了解迷惑人之灵的存在和他们迷惑人的方法后，就很有必要详细察验现代有关神和他在人心里做工方式的理论、概念和论述了。因为只有神的真理，而不是那些有关真理的“观点”能在我们与邪灵的属灵争战中保守我们，并帮助我们得胜。

任何出自“属血气的人”（林前 2:14）之心思的东西，都会在这场大战中沦为最软弱无力的武器。如果我们依赖其他人“有关真理的观点”，或依赖我们人类自己的真理概念，撒但就会利用这些东西来迷惑我们——他甚至会在我们心中构建这些理论和观点，并以此为掩饰来完成他的恶谋。

所以，此时我们不能过分期待信徒以装备好的心思去“检验一切事物”（那些他们所想或所受的有关神和属灵领域的事）——这包括他们持守的所有“真理”、他们在“属灵教导”中使用的所有词组和表达，以及他们从别人那里吸收的所有想法。因为任何对真理的错误解读、任何人自己构想出来的理论根据，都将在教会和个人信徒经历冲突时对自己和他人产生致命的影响。因为在“后来的时候”，邪灵会从教义方面来迷惑信徒，所以信徒们必须仔细察验他们所接受的“教义”，以免受了来自撒但差役的误导。

关于属灵的信徒“参透万事”的教导

使徒保罗一再强烈规劝我们要有察验属灵之事的责任。“属灵的人能看透（旁注作察验或希腊文中的调查、决定）万事”（林前 2:15）。“属灵的”信徒可以用更新的判断力来察验“属灵的事”（林前 2:14），《圣经》告诉我们这是可行的。神自己也很尊重那些在基督里重生之人的智慧，并邀请人用神的灵来察验神的工作。所以，那些未经检验和未“从灵里辨别”的“属灵之事”不能被当作是真出于神的而去接受。因此，当面对现今超自然和异常的现象时，如果信徒还没有能力清楚分辨那是否是神作为，就应该拒绝所有他灵里不能接受的事情，而不是试图去理解或解释，因为这既不是神的旨意，也不符合保罗所说的“属灵的人参透万事”。

信徒不仅要分辨或察验属灵的事——也就是属灵领域中的事——也要察验自己。因为如果我们“分辨自己”（希腊文的意思是“详细调查”），就不需要主做工将我们里面那些未被察验的东西显明了（林前 11:31）。

当保罗向哥林多教会的信徒解释圣灵在他们中间作工的方式时，又写道：“弟兄们，在心志上不要作小孩子。然而，在恶事上要作婴孩，在心志上总要作大人”（希腊文中指“成人”或“成熟”的年纪，林前 14:20）。信徒在“心志”上应该是“成人”；也就是有检验的能力、能“用各样的教训”（提后 4:2）“凡事察验”（帖前 5:21）。他应该有丰富的知识和“各样的见识”，并能“分别是非”，“作诚实无过的人，直到基督的日子”（腓 1:9-10）。

那些需要被检验的说法，“观点”和教义

根据神话语的教导，并考虑到教会正在经历的关键期，我们应该怀着知晓神纯正真理的真诚愿望去详细察验我们所持有的所有有关属灵之事的说法、“观点”和教义；对那些来自于他人经验的观点，我们也应该加以检验。只有这样，神纯正的真理之光才能照亮我们的路途。我们应该谦卑地接受每种评论——公义的也好，不

公义的也罢——并察验其根源是似是而非还是真实可靠；我们也应该分析神教会的各个派别所提出的属灵真理是否属实——不管那对我们个人而言是快乐还是痛苦——这不仅使我们得到真理的启示，也为我们事奉神做好装备。因为真理的知识是与撒但的谎言之灵争战时的首要武器，所以我们必须渴慕寻求真理，并在神的光照中以热切真诚的愿望来了解真理、顺服真理：真正的真理是关于我们自己，是通过客观的察验获得；真正的真理是来自《圣经》的、是未加渲染的、是未被过滤的、是完整的、纯粹的；真正的真理并非只针对于某个教派，而是适用于基督所有肢体的所有经历。

真理在救恩中的地位

真理的大能可以拯救我们脱离魔鬼的迷惑，但根本原则是相信真理。只有真理能除掉谎言。“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（约 8:32），这个应许适用于所有真理，就连主说出这些意味深长的话语时所特指的真理也一样。在基督徒生活的最初阶段，罪人得救的条件是他晓得福音的真理。基督是救人有方的救主，但他救人也无外乎借助工具或手段。

所以，如果信徒想获得自由，他也需要通过寻求神的儿子来获得。那么，圣子是如何使人得自由的呢？是通过圣灵，而圣灵又是藉着真理来使人得自由。简言之，自由是圣子藉着圣灵通过真理作工而赐给人的礼物。领悟真理有三个阶段：

- (1) 用理解力来领悟真理。
- (2) 将对真理的领悟应用到个人用途中。
- (3) 将对真理的领悟传与他人并教导人。

有些真理我们并没有真正领悟，它们只是被动地存留在我们的头脑中，而在需要的时刻，它们会突然出现在我们的经历中，那时，这些在我们头脑中处于蛰伏状态的真理才会藉着经历变得清晰明了。只有不断地将真理运用和融合到经历中，它们才能得到充分地阐释，从而被教与他人。

所有的信徒都十分需要迫切寻求真理以从撒但的谎言中逐渐得着释放，因为只有真理能使我们胜过迷惑人的邪灵。然而，如果那些听到真理的人持有抵挡、反抗或忽略的态度，真理的圣灵也会很好地守护真理。因为即使在抵挡真理的情况下，真理至少也进入了人心，随时都有可能在人的经历中大显作为。

人对真理的认知常有三种心态：

- (1) 自负地认为你早已知道这类事情。
- (2) 对真理持中立态度；承认“我不知道”。
- (3) 确信真理的可信性。

人们对基督生平的评价就是个很好的例子。有人说，“他是个假先知，”——这是自以为是的说法；还有人说，“我们不知道”——他们在确实知道真相以前保持中立；而彼得说，“我们知道……”——他真正了解真理。

为保险起见：对所有超自然的现象保持中立态度

当信徒第一次听到存在假冒神和神圣之事的可能时，他们无一例外会问，“我们怎么知道哪个是哪个呢？”对他们来说，首先应该知道存在这样的假冒。然后，当他们变得成熟时，就应该自己寻求神的光照来学习真理，因为在这一点上，没有人可以帮他们解释。

但是往往他们会哭诉说，“我们不明白，我们怎么才能明白呢？”既然这样，他们应该在确实明白之前，对所有超自然的现象都保持中立的态度。许多寻求真理的人都存在一种错误的求知欲，他们焦虑地想要明白真相，就好像仅仅用那些知识就能使他们得到解脱。他们觉得他们必须对某些不确定是来自神还是来自其他神秘源头的事情坚定地表明立场：要么支持，要么反对。他们渴望准确无误地知道哪个是哪个，这样他们便能宣告他们的立场了。但是当信徒还不能分清那些令他们疑惑的事情是属神还是属撒但时，应该暂且“支持”或“反对”时——为保险起见，保持中立的智慧和立场。到了合适的时候，他们会通过一种难以言说的方式来明白那些想要明白的事情。

过分渴望知道某事的真假会导致精神上的痛苦、不安、焦虑、担心和沮丧，随之也会失去心灵的平静和力量。寻求一个“祝福”时，重要的是，不要破坏了其他的祝福。但愿信徒在寻求这些属灵问题的确定性时，不要失去了忍耐、平静、安稳和信心。愿信徒保持警醒，以免甚至在他热切寻求得胜之道时被仇敌利用和掳掠。

与“宝血遮盖”有关的谬论

继续话题之前，我们有必要简单察看一些对真理的误解，那些误解在当下给黑暗的势力留了可乘之机，我们需要对其检验，以查明它们是多么地偏离《圣经》。

首先：一种与“宝血遮盖”有关的谬论宣称一场集会是保护聚会脱离黑暗势力的绝对保证。

《新约》中圣灵讲到的有关耶稣宝血之用的“真理部分”可以概述如下：(1) 耶稣的宝血在这两个条件下能洗净我们的罪(a)“如果我们行在光中”；(b)“我们若认自己的罪”(约一1:7,9)。(2) 耶稣的宝血为我们进入至圣所开辟了道路，因为它有赦罪的大能(来10:19)。(3) 耶稣的宝血是我们与撒旦之争得胜的依据，

因为凡我们所承认的罪，耶稣的宝血都能洗净，并且主已在加略山上战胜了撒但（启 12:11）。但是没有一处经文告诉我们，任何人——不管他们是否自己情愿，也不管他们与神的关系如何——都可以被置于“宝血的遮盖之下”。所以，如果在一场集会上宣告“宝血遮盖”，但某个在场的信徒却为撒但留下了破口，那么这种宣告也不能保护他们脱离撒但的作用，因为撒但已经在他们里面占据了一方领地。

这种对宝血之保护能力的误解是很严重的；因为如果一个聚会既有神的作用，又有撒但的作用，那么参加这个聚会的人会以为不管他们个人的光景和与神的关系如何，都可以平安地脱离撒但的攻击。然而，通过他们在无知时给仇敌留的地步，他们就向撒但的势力敞开了破口。

与“等候圣灵”有关的谬论

第二：与“等候圣灵”降临有关的谬论。

我们又发现了一种误导人的说法和理论，它们向撒但的谎言敞开了大门。有人宣称，“如果我们想经历圣灵在五旬节降临时的表现，那么我们必须像五旬节前的门徒们一样——‘等候’”；我们显然是抓住了《路加福音》24:49 和《使徒行传》1:4 的经文，并将这些话传承了下去，“是的，我们必须‘等候’”，直到仇敌侵入到“等候的聚会”中，迫使我们不得不再次查考《圣经》。我们发现《旧约》的《诗篇》中常写到的有关“等候主”的话被滥用，不但不符合《新约》的真理，而且被夸大其词为“等候神”以获得圣灵的浇灌。这种等候已经超过了五旬节前的十天，变成了四个月甚至四年。据我们所知，这种等候最终以欺骗之灵的侵入收场，这也迫使一部分等候中的信徒清醒过来。

圣经中真正有关“等候圣灵”的真理可以总结如下：

(1) 门徒们等候了十天，但我们没有看到任何被动状态下“等候”的迹象，相反，我们看到他们只是单纯地祷告恳求——直到日期满足，天父的应许得以实现。

(2) 主耶稣要门徒等候的嘱咐（徒 1:4）并非在圣灵到来之后才传入基督徒的教规中，因为无论是在使徒行传还是在保罗其他书信中，没有一处表明使徒们命令门徒“等候”圣灵的恩赐。相反，他们在每种情况下都使用“领受”一词（徒 19:2）。

（希腊语中用来表示领受圣灵的词带有“紧握”的含义——这恰好与被动接受的状态截然相反。）

的确，现在的基督教徒总体上都经验性地对五旬节存在错误理解；但我们为领受圣灵而单独与神相交时，这并没有使寻求者回到升天的主赐下圣灵之前门徒的位置上。五旬节之后，复活的主要次流淌出圣灵的溪流，但门徒们每次都没有再像第一次那样“等候”（见徒 4:31）。圣灵从圣父而来，通过圣子临到父的选民；如今，

圣灵就在神的选民当中，等待着不断将自己赐给所有配得并领受他的人（约 15:26；徒 2:33, 38-39）。因此，“等候圣灵”与使徒行传和保罗其他书信中通常所说的赐下真理的总体进程并不一致。相反，圣经表明了神对信徒的紧急呼召，不仅要使信徒在主耶稣的死中认同他并在主耶稣的复活中与他相交，而且要使他们见证五旬节临到门徒的恩赐。

然而，从信徒的角度来讲，我们也可以讲，在圣灵处理并预备那些接受命令的人时，我们要等候，直到他对于圣灵进入他的灵里持有正确的态度，但这实质上不同于“等候他显现”，因为后者常常为来自幽暗世界的撒但的活动提供机会。当信徒为他五旬节恩赐所得的分提出要求时，主的确在信徒身上落实了他的话，但是“圣灵的显现”，即圣灵在内居住和在外做工的证据，可能与寻求者想象的不一致。

为何等候圣灵降临的聚会使邪灵有利可图？

“等候聚会”就是“等候圣灵”，直到圣灵通过一些显明的方式降临。为何这种聚会使邪灵有利可图呢？因为它们不符合圣经记载的真理。圣经中记着：（1）圣灵不是应人的祷告而来，或是被人请求而来，他是神的恩赐（见路 11:13；约 14:16）。

（2）圣灵不是等来的，而是接受来的，或者说是从复活的主的手中领受来的（约 20:22；弗 5:18）；关于圣灵，经上记着“他要用圣灵与火给你们施洗”（太 3:11）。由于和圣经中的真理不一致，因此当邪灵假冒神的工作时，我们“向圣灵祈祷”、“信靠圣灵”、“顺服圣灵”、“期待圣灵降临”，这一切都有可能变成对邪灵的祷告、信靠和顺服。

其他有关圣灵真理的错误观念主要围绕下面一些短语：比如，“**神无所不能，我若信他，他必保守我**”，说这话的人并不明白，神是依据律法和环境做工，那些信他之人应当努力弄明白神对信作出回应的条件；又如，“**如果我做错什么，神就不会使用我**”，说这话的人并不明白，如果一个人立志行公义，那么神就会最大程度地使用他，但被神“使用”并不能保证任何人在他所说或所行的一切事上都绝对公义。

另外一个说法就是，“**我没有罪**”或“**罪已经被完全消除了**”，说这话的人并不了解，亚当有罪的生命在堕落的世人中根深蒂固，他们也不知道，“**罪**”已经从全人类中消除这一假设使得仇敌能把属血性的生命与十字架源源不断大能的恩典隔绝。

“**神就是爱，他不会允许我们受迷惑**”，这句话本身就是一个骗局，它基于人类对自己堕落程度之深的无知和人们对神不按照属灵律法做工的误解。“**我不相信基督徒也会被骗**”，说这话的人紧闭双眼，对我们周围的各种事实视而不见。“我

已经有了丰富的阅历，不需要别人教诲”，或者“我必须直接被神教训，因为经上记着‘并不用人为你们’”，这句话又是对经文的误用，一些信徒将这处经文解释为：他们要拒绝一切从他人而来的属灵教训。但是，使徒约翰所说的“并不用人为你们”这句话，并不妨碍神通过受膏的教师教训我们，这一点可以通过“教师”被列入教会的属灵恩赐中得以体现，因为“建立基督的身体……全身都靠他联络得合式，百节各按各职”（弗 4:11-16）。有时，神用间接的方式通过他人教训他儿女比用直接的方式要更加有效，因为人在直接领受圣灵教训时领悟得很慢。

今天的基督徒在属灵之事上还存在很多其他类似的错误观念，这使仇敌行骗有机可乘，因为这些错误观念会使信徒们（1）对神的道听而不闻，（2）对生命中的事实视而不见，（3）对那些能够阐明神道路之人的帮助视若罔闻（彼前 1:12）。

杜撰词语来解释属灵真理的危险

其他危险体现在杜撰词语来解释某一特殊经历。这包括神虔诚的儿女在参加聚会时经常用到的词语，比如“占有”“控制”“屈服”“放弃”，所有这些词语都包含关于神的真理，但是，如果他们不知道如何辨别神的事工和撒但的事工，那么很多信徒内心对这些词语的解释就容易为撒但的邪灵创造条件，使其“占有”并“控制”那些向属灵能力“屈服”和“放弃”的人。

对于神做工方式的各种先入之见也为邪灵创造了机会，比如，有人认为，当信徒接受超自然的能力被迫行事时，这足以证明神在指引他；还有人认为，如果神让我们“记起”所有事情，那我们就完全不需要使用自己的记忆。

一些其他想法也容易使人陷入邪灵行骗所需要的被动状态，下面这些对真理的误解也可能产生被动状态：

- (1) “基督在我里面活着”，我现在根本算不上活着。
- (2) “基督在我里面活着”，我丧失了自己的本性，因为基督现在亲自在我里面（见加 2:20）。
- (3) “神在我里面做工”，我不需要工作，只需要服从并顺服神（腓 2:13）。
- (4) “神替我立志”，我绝不能自己立志。
- (5) “只有神可以审判”，我绝不能自己判断。
- (6) “我有基督的心”，所以我绝不能有任何私心（林前 2:16）。
- (7) “神对我说话”，所以我绝不能“思考”或“辨别”，只需“顺服”神的吩咐。
- (8) “我等候神”，所以“我不可采取任何行动，直到神将我接走”。

(9) “神通过异象向我启示他的旨意”，所以我不需要用我的理智和意识做出决定。

(10) “我与基督同钉十字架”，因此“我已死”，必须“践行”死，我认为这需要我被动地感觉、思考等。

为将这些真理的概念落到实处，信徒熄灭了内心所有的想法、判断、辨别、意愿和行动，为使“神的生命”通过他“得以流淌”，然而神需要完全释放人的能力，并要人在意志上充满智慧地与他积极合作，才能把一切属灵的真理实现在人的经历中。

下面的表格阐明了其他一些对真理的误解，这在许多神的儿女心里都需要被净化：

真理	正确解释	错误解释
1. “耶稣的血洗净我们……”	每时每刻洁净人。	使人完全无罪。
2. “不是你们自己说的……”（见注释 A）	说话的并非信徒。	人不可说话，也不可使用自己的口，而应保持被动。
3. “你们求就必得着。”（见注释 B）	按照神的旨意求就必得着。	无论求什么事都必得着。
4. “你们立志行事，都是神在你们心里运行……”（见注释 A）	人必须自己立志行事。	神会为你（替你）立志行事。
5. “不用人教训你们。”（见注释 C）	不需要任何人来教训你们，但需要来自神之灵的教训	我不能接受任何来自人的教训，只接受“直接”来自神的教训。
6. “他要引导你们明白一切的真理……”（见注释 C）	圣灵会引导我，但我必须知道他引导的时间和方式……	神会带领我进入一切真理中。
7. “属神的子民……”	神对人有所有权。	通过神的内住、行动和控制被动地被“拥有”。
8. “合乎主用”	神使用人的心思在人的灵里赐人亮光，使信徒智慧地与他合作。	人作为被动的工具被神“使用”，人只需盲目地顺服。

A. 这两处被错误解释的经文为人产生被动提供了基础。

- B. 因信徒没有试图寻求神的旨意而导致了随意且无知的祷告。
- C. 通过这一态度，信徒“增加信心”的认识受到极大牵制，有些人认为这种态度采取邪恶、一贯正确立场，这些人和他们属灵生活的长进极易受到阻碍。

那么，什么条件能够使人免受邪灵迷惑呢？

- (1) 认识到邪灵的存在；
- (2) 知道他们能够迷惑最诚实的信徒（加 2:11-16）；
- (3) 明白他们做工所必须的条件和依据，不让他们有机可乘；
- (4) 有智慧地认识神，并知道如何在圣灵里与神相交。

本书随后的内容将清楚地指出这几点。

思考讨论题

1. “诚实的灵”会被欺骗吗？

林前 2:4-5, 13-14; 林后 2:11, 4:1-6; 弗 4:17-24; 约一 4:1。

2. 严格遵守“圣经中的命令”怎样把基督徒推向失衡真理的尴尬角落里？

3. 可靠、诚实的基督徒会怎样被迷惑？

4. 彻底遗弃圣灵为什么会导致各种异端学说？

5. 为什么要“顺服神”，而不是“顺服圣灵”？

6. “那些看到超自然领域中对立势力的人明白一个事实，那就是几乎没有一个信徒敢保证自己所顺服的只是神，所接受的引导直接来自于超自然领域，因为有太多可能造成干扰的因素，比如信徒自己的意念、灵或意志，还有黑暗势力对人的迷惑。”除了知识之外，我们很有必要与_____合作。

林前 12:10; 约一 4:1-6。

7. 我们应当真实地检验所有事情是否都来自神吗？所有对真理的错误解释或人类杜撰的理论和词语会造成什么后果？

林前 2:14-15。

8. 从谎言中得救需要什么？

约 8:32。

9. 为什么在一些事情上偶尔持中立态度很有必要？

10. 为什么“等候聚会”，也就是“等候圣灵”直到圣灵以某种方式降临，对迷惑人的灵来讲如此有利可图？

11. 既然基督的宝血从罪里洁净了我，那么罪就被彻底除去。为什么这个想法是错误的？

12. 你必须直接被神教训，因为经上记着“不用人教训你们”（约一 2:27）。为什么这一想法是错误的？

13. 当描述一些特殊经历时，虔诚的基督徒用“占有”“控制”“屈服”“放弃”这样的词语有什么危险？

14. 由于对真理的误解，信徒可能会有哪些被动的情况？为将这些真理的概念落到实处，信徒熄灭了内心所有的想法、判断、辨别、意愿和行动，从而“神的生命”通过他“得以流淌”，然而神需要完全释放人的能力，并要人在意志上充满智慧地与他积极合作，才能把一切属灵的真理实现在人的经历中。

林前 2:16；加 2:20；腓 2:13。

15. 从邪灵的迷惑中获得安全需要什么条件？

第四章

争战中被动的危险

除了罪之外，邪灵在人里面做工的主要条件就是人的被动，这与神做工需要的条件恰好相反。即使人按照圣经启示的那样，顺服并主动执行神的旨意，神仍会要求人与圣灵合作，并充分使用他的一切能力。简而言之，黑暗势力想要获取一个被动的奴隶，即一个能达到他们目的的俘虏；而神需要一个重生的人，即一个能从灵、魂、体的奴役中解脱出来，既甘心乐意又积极主动执行神旨意的人。

黑暗势力会使人成为一台机器，一种工具，一个机器人；圣洁慈爱的神则希望使人在他们的领域里成为自由、智慧的主宰，即一个有思想、有理性、照着神的形象被造的重生之人（弗 4:24）。因此，神从不对任何人说“你们要懒惰”。

神既不需要也不要求人不采取行动，因为神在人里面通过人做工；但邪灵却竭力要求人不采取任何行动，处于被动状态。

神要求人在与他的合作中理智行事（罗 12:1-2，“要心意更新而变化”）。

撒但则为了自己逼迫人的行为要求人处于被动，以便迫使人在他的旨意和目标之下。

神要求信徒停止邪恶的行动，首先因为这些行动有罪，其次因为它们阻碍了信徒与圣灵的合作。

我们绝不能将被动与安静，或是“温柔安静的灵”混淆，因为“温柔安静的灵”在神看来极其宝贵。灵里的安静，内心的安静，思想的安静，声音、举止、表情的安静，都可以与神旨意中最有效的行为并行不悖（贴前 4:11，边注：“要立志作安静人”）。

有些人爱用“顺服”一词，他们自认为完全顺服神的旨意，却只在情感和目标上才如此，因为尽管实际上他们顺服神的一切安排，却还是按着属血性之人的理性和判断行事；而且由于这种顺服，他们深信自己在执行神的旨意。然而，那些真正“顺服”神的人会暗中舍弃自己，顺服神，并且不惜一切代价执行那像是从神而来的超自然启示，但却不会按照自己的计划和理性推断神的旨意。

有人将自己的意志和一切所有的都向神屈服，还有人按着肉体的思想去行，这些人并非乐意处于向邪灵让步的“被动”之中。尽管他们可能，也的确用其他方式向邪灵让过步。被动给了邪灵行骗的机会，通常来说，被动源自信徒对圣经的错误

理解，或者对神圣事物的错误观念或信念。这些对圣经的误解、错误概念导致人们向被动的条件屈服，这一点我们在前面章节里已经提到过。

当这样的被动根深蒂固并长期存在时，它或许会影响到人的各个方面，包括灵、魂、体。但是被动的产生通常是渐进且隐秘的，因此，摆脱被动也是一个缓慢的过程。

意志上的被动

被动包括意志上的被动，而“意志”就好比船的舵。意志上的被动源于对“什么是完全顺服神”的错误理解。如果信徒认为“顺服神的旨意”意味着无需使用自己的意志，那他就会不再按自己的意志“选择”、“作决定”和“行事”。（这恰好是印度教特有的。）黑暗势力会掩盖信徒这样行的严重后果，而且一开始，这后果可能看上去微乎其微，很难被人注意。事实上，最初的变化就好像是在赞美神。一个“意志刚强”的人忽然变得自满、顺服，不再令他的熟人感到不快。他相信，神愿意通过环境并在他人的决定中“替他立志”，所以他在自己的行动上变得越来越被动。一段时间过后，他在日常生活中无法作出任何决定；在需要行动的事上，他也无法拿定主意或拥有主动权。他害怕表达自己的愿望，更不敢作出决定。别人都在作出选择、下定决心、付出行动、起带头作用，而他就像一只木塞漂浮在水面上。随后，黑暗力量开始利用这个“顺服的”信徒，使他身边笼罩着各种邪恶，这些邪恶与他被动的意志混在一起。如今，他已没有抵抗拒绝的能力了。这些明显错误的环境在肆意滋长，变得一发不可收拾，而这种错误却源于这个人自己能够控制的一些事。由于他意志上的被动，黑暗势力已经慢慢占据了他，而起初意志上的被动只是因为他认为神乐意替他“立志”而顺服自己所处的环境。

这类信徒曲解了腓2:13的经文：“你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”“被动的”人将这节经文理解为：“神在我里面的立志行事中运行，”也就是说，“**神代替我立志**。”这节经文实际上说的是，神在信徒的灵里运行，直到人根据自己的意志采取行动。但是没有辨别能力的读者认为，神亲自为我们“立志行事”。这一错误解释恰恰表明了信徒的被动。

神不替人立志

我们必须强调一条真理，那就是神从不替人立志，人无论做什么，都要为自己的行为负责。

久而久之，那些意志上被动的信徒会发现，自己做任何决定都困难重重，他环顾四周，期望周围的人能帮助他作出哪怕最小的决定。他若意识到自己被动的处境，那是因为他痛苦地感觉到无法满足日常生活中某些处境的要求。如果有人对他说话，只有当人完整地说出整个句子时他才能理解。如果让他判断一件事情，他知道自己无法作出判断。如果要求他使用想象力，他知道自己做不到。他对任何需要采取行动的提议都感到害怕。如今敌人的诡计将他逼到了这样一种需要面对更多要求的处境中，以此来折磨他，并使他在他人面前受窘。

困惑的信徒很难意识到，自己可能会在这种情况下不知不觉地依赖邪灵的帮助，而那些引导他陷入被动的邪灵正是为了达到这一目的。在邪灵的操控下，他从未使用过的意志力被废弃，即使他使用意志力，那也是邪灵为了借此显明他们自己。邪灵早已准备好替人立志。他们向人提供了很多触手可及的支持，来帮助人作决定，尤其让信徒对圣经经文断章取义，从而使那些渴望遵行神旨意的信徒紧紧抓住这些经文，就像溺水之人紧紧抓住救命的绳索一样。邪灵通过这种看似“神圣恩赐”的帮助，使信徒对“神只在有主动意志之人的心里做工，在需要人付出行动的事上，神从不替人立志”这一原则更加熟视无睹。

心思的被动

心思的被动是由在圣灵中顺服神这一错误观念导致的一种状态，这种错误观念在顺服神之人的内心处于重要地位。打鱼的人只是普通且未受过教育的劳动者，基督对他们的呼召有时会被人当作他不需要使用人脑的借口。是的，一些信徒说，神不需要受过教育的头脑，没有它神也可以做工！然而，保罗是他那个时代最有智慧的人，神对他的拣选表明，当神寻求一个可以为教会奠定基础的人时，他会用一种拥有巨大智慧的想法拣选这人。在顺服真理的条件下，脑力越强，神对它的利用就越大。事实上，思想上的被动有时取决于一种想法，这个想法就是智力的活动阻止了信徒里面神圣生命的长进。但事实上，(1) 大脑的不工作才会起阻碍作用，(2) 大脑邪恶的工作才会起阻碍作用，(3) 而大脑正常纯粹的工作对于与神合作是必要且有益的。

心思被动的后果通常是，在需要行动时却毫无动静，但也有可能会有难以控制的过度行动，就像突然被释放的器械突然爆发出难以控制的行动。它还会导致犹豫不决，鲁莽行事，优柔寡断，毫无戒备，注意力不集中，缺乏判断力，记忆力差。

被动并不会改变一种能力的本性，但会阻止这种能力的正常运行。在被动使记忆力衰退一事上，我们发现，人在自身之外寻求任何可能“对记忆的帮助”，直到他名副其实地成为一个借助笔记本和备忘录的奴隶，而这可能会在关键时刻失败。

想象的被动也会随之而来，这会将想象力置于个人控制之外并受到邪灵的支配，邪灵会在他们乐意时迅速进入人的想象力中。信徒接受这些异象并称之为“想象”极其危险。

这种被动的状态在没有求助于水晶球占卜时也会产生。“水晶球占卜”就是长时间凝视一个水晶球或类似物体的一种行为；人天生的视觉会被蒙蔽，那时迷惑人的灵可以把任何想法植入人的思想中。

在思想完全不活动时，它可以被用作人的意志，但思想处于邪恶被动时，人会变得无助，而且“无法思考”！他会感觉自己的思想仿佛被铁箍束缚，又如头上有千斤压顶。

判断和理性的被动

判断和理性的被动：处于这一状态下的人对一切争论和澄清都置若罔闻。他们已经下了定论；任何给予他们真理和亮光的尝试都会作为干涉而被拒绝，而尝试的这个人则被他视为愚昧无知，对他有所打扰。神通过“超自然”的能力与他说话时所表达的旨意成为他的律法，因此他无法对神的话进行思考。处于这一被动阶段的信徒陷入一种过于自信、自认为绝无过失的状态，除非他们震惊地看到自己被邪灵欺骗，否则什么都无法将他们从中解救出来。信徒处于这种被蒙骗的状态就意味着要重新安置他属灵生命的根基。这样，那极少数人被世人称为“盲信者”和“狂热者”的人才能从敌人的这一欺骗中获救。

良心的被动

理性思维能力的被动自然会导致所谓良心的被动。当信徒们认为，神正在通过更高律法直接引导他们如何行，即通过声音和文字直接引导他们时，他们就会因不再使用自己的良心而变得被动。

当信徒陷入良心的被动时，有人会表现出道德上的堕落，另外的人则会表现出生命或事奉上的停滞或退后。他们不用心思或良心来决定是非对错，相反，他们说自己按照“神的声音”去行。他们在一切事上都这样做决定。他们一旦“听到神的话”，就不会再听从自己的理性或良心，也不会听从他人的话；因为他们只通过想象的神的旨意作出决定，所以在很多问题上他们的内心成了一本封闭的书。

事实上，由于他们停止使用真正的理性思维能力，因此他们容易接受各种邪灵的建议。例如，关于对基督的再来：一些人错误地认为，由于基督会很快来到（或许在启示他们的日子里），所以他们无需进行日常工作，并忽视耶和华在这事上的

教训：“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了”（太 24:45-46）。

由于人将从中获得恩赐，所以魔鬼会不择手段地在灵里、心思上或身体上制造各种形式的被动。

灵里的被动

灵里的被动与心思的被动密切相关，因为心思和灵之间紧密相连：错误的想法通常表明有错误的灵，而错误的灵则会产生错误的思想。

这种形式的被动可能会由以下几点导致：

(1) 对属灵的律法蒙昧无知，尤其不知道如何保持灵的自由。
(2) 错误的思想结论。将属肉体的、属魂的、属灵的情感混淆，不知道哪个是哪个，比如 (a) 把属灵的情感归于属魂或属肉体的情感，或者 (b) 把属灵的情感归于属血性的或属肉体的情感。

(3) 仰赖属魂的生命，而不仰赖属灵的生命，因缺乏对二者之间的认识。此外，信徒由于忽视灵里的感觉而消灭人的灵，心思应该能够读懂“属灵的感觉”，就像读懂视觉、听觉、嗅觉以及身体所有其他感觉一样清楚。人有思想上的认识，也有灵里的认识，因此，我们应当学会理解属灵的“感觉”。我们应当读懂、使用、并培养属灵的感觉，当信徒灵里有重担时，他应当能够识别重担并知道如何摆脱。

(4) 持续活动或过度使用会导致身体或心思的枯竭。总之，心思和身体必须释放压力，这样我们的灵才能够完全有效地工作。（注意王上 19:4-5，19:8-9 上中以利亚的经历。）

对过去和未来的担忧阻止了灵的自由活动，它使外面的人和外面的事物受到控制，而里面的人则无法随时自由地接受神的旨意。

当人违反或忽视这些重要的诫命时，灵就会被封锁，或者说，灵就无法行动。当信徒不再有抵挡的态度时，他随时都会迅速陷入被动中，就像石头沉入水中一样。

身体的被动

当身体的被动发生时，它实际上意味着意识行为的停止，因为这种被动影响到视觉、听觉、嗅觉、味觉和感觉等等。任何身体健康的人都应当能够凝视他随机或有意选择的物体。这些感觉对他的心思和灵来说是信息的林荫大道。但是，当这些感觉处于被动状态时，意识就会变得愚钝麻木。这样的人，并不知道自己应当对什么产生强烈感觉，他的行为变得机械化，容易被奇特甚至冷淡的习惯辖制。对处于

这种状态的人来说，他们更容易在他人身上看到这些缺陷，却意识不到自己身上发生的事，即便他们可能完全清楚影响他们的外在因素。

当这种由邪灵产生的被动状态到达顶峰时，身体其他部分的被动或许会导致诸如手指僵硬、行动不便、死气沉沉、驼背等结果。人在握手时都会软弱无力、充满被动；眼睛不会盯着他人的眼睛，而是四处游移——这一切都表明了人的被动，这被动是由于黑暗力量对整个人的干预而导致的，它源于人最初意志上的被动状态，人在这种状态下丧失了（1）自制能力和（2）使用自己意志的能力。

整个人的被动

在这一阶段，整个人的每一部分都会受到影响。人没有使用或充分使用他的心思、意志、想象力和推理就去行动；也就是说，没有坚定地思考、决定、想象、推理。这些情感看似静止，就像心思和身体的能力一样。有时，身体的需要也是静止的，或者说，人受各种灵的控制而抑制了这些需要，剥夺了自己的食物、睡眠和身体的舒适，因此“苦待己身”，在克制肉体的情欲上毫无功效（西2:23）。人的兽性有可能被唤醒，当情感上禁欲时，人就会在肉体的需求上变得贪婪；也就是说，肉体结构的机械装置会独立于思想和意志的控制而继续运转，因为肉体如今控制着灵和魂。人可能住在人的（1）灵里，（2）魂里，或（3）肉体里；例如，贪吃的人住在肉体里；学生住在心思或魂里；属灵的人则住在“灵里”。

（但是我们不可被名字误导。“通灵者”并非真正属灵的人，因为他们通常生活在感知领域，只有通过与邪灵打交道，并对邪灵做工的规律有所了解，他们才能和“灵”扯上关系。）

属灵的感觉丧失在肉体的感官中

当信徒受到邪灵不同程度的欺骗时，他就容易活在肉体中，受感官控制，被身体领域支配。这会变成通过身体感受到的“属灵”经历，但它并非真正的属灵，因为它并非来自圣灵。身体有“着火”的感觉，“灼热”，“颤抖”，以及表面上“属灵”引起的一切剧烈感觉，实际上都助长了属灵的感觉；当信徒有这些经历时，他们自己并不知道，这样的信徒实际上活在感觉领域，“随从肉体”行，尽管他们自称“属灵”。为此，“我是攻克己身，叫身服我”（林前9:27，钦定本）这句话在这种欺骗的状态下几乎是不可能的，因为感官的生命通过各种方式被唤醒，身体的感觉被迫加给人的意识。信徒灵里的感觉在强烈意识到身体感觉的各种形式时几乎不复存在。

请允许我指出，身体正常的人不会在意呼吸时他身体里发生的物理作用。同样，在圣灵支配下的信徒不会知道他肉体的意识；但当邪灵通过美好或不美好的经历唤醒感官生活的不正常行为时，情况则会相反。

多年来，屈服的信徒或许都在无知而又小心翼翼地培养着这种被动的状态，所以它继续在他身上根深蒂固地存在着，令人难以置信；当这种状态到达顶峰时，人就会在它的束缚之下忽然唤醒这种状态。但那时他可能认为，只有“自然因素”可以解释他的这种状态，否则，他对神和神圣事物的敏锐感觉会通过一些无法解释的方式变得迟钝，超出他恢复或更新的能力。身体的感觉麻木、退化，情感似乎也变得僵硬或者恬淡寡欲。这时，邪灵会暗示人，他已经使神伤心到无法补救的地步了，因此，人会经历因寻求神的同在而带来的痛苦。

被动的培养或许来自人对很多帮助的依赖，这是由于人们在抵制或消除被动状态的影响时（不知不觉）导致的，例如眼睛依靠外界提供的帮助促进被动的记忆，出口的话协助被动的思想“思考”，被称为“拐杖”的各种东西只有自己知道——这些都是人精心设计的，为要满足自己的特殊需求，但这一切使他无法认识到自己的真正处境，即便他能够认识到这一点。

邪灵影响的显现被视为天生的气质

然而，邪灵隐藏了它们在信徒中做工的事实，以及对信徒心思或身体能力做工的原因和产生的症状，以至于大多数人被邪灵蒙骗。邪灵影响的显现通常被信徒看作自己天生的气质或软弱。信徒把耶和华神的工作搁置一边，甚至不再问津，因为他“过分紧张”，或者说没有受到为神作工的“恩赐”。他“紧张”、“胆怯”、没有关于服事神的“演讲天赋和思考能力”；但在社会这一领域，这些“缺陷”会被遗忘，那些胆小之人可以光彩照人。他们根本没有想到过要问问自己，他们为何唯独不能胜任对神的事奉。然而，正是在这样的事奉中，撒但隐秘的工作才会介入。

信徒明白真相后的震惊

信徒在初次知晓邪灵可能对他进行欺骗这一事实后受到极大震撼；但正如最终问题所揭示的那样，有的信徒认识到这一点，并为彻底得救而全力争战，他的喜乐并非语言所能描述的。神的光照亮信徒经历过的或在他周围困惑他的经年未解之事，也照亮神的教会和整个世界。

当人从神那里寻求亮光时，思想开化的信徒会对迷惑人的灵在他生命中的狡猾手段渐渐明了；邪灵欺骗他的各种手段就会随着真理之光对过去的追溯而显现，进

而揭露信徒生命中经历过的各种无法解释的困难以及很多被认为是“神神秘旨意”事件的原因。

被动！多少人深陷其中却并不知晓自己的情况！因着对自己能力的误用，信徒常常沉溺于对外界环境提供帮助的依赖。很多人的生命中，有太多需要做的事却未被完成，很多事情善始却没有善终。“是的，我能胜任”，这句话多么耳熟能详，这句话里包含动力，但在需要付出行动时，被动的人却已经失去他短暂的兴趣。这就是基督徒对真正属灵之事常常漠不关心、缺乏同情的关键所在，尽管他们强烈意识到自己身边的社会因素或世俗因素。世人可能被他人的不幸遭遇搅动，产生强烈的情感，但神的很多儿女也在不知不觉中拥有了使他们想法、思想、同情心变愚钝的超自然能力。他们曾经在属灵之事上渴望舒适、幸福、平安，如今却陷入“被动”，即被动状态下的“安息”、“平安”和“喜乐”，这使黑暗势力对他们进行束缚有机可乘，因此他们无法敏锐地理解遭受苦难的世人的需要。

对“死亡”真理的误解导致的被动性

这种情况下的被动可能来自对真理的误解，当人们超越圣经的真正平衡来传播真理时，这误解甚至包括对“与基督同死”（罗马书6章和加2:20）这一真理的误解。神呼召真正的信徒“向罪看自己是死的”，也要向自己邪恶的生命甚至向虔诚“圣洁”看自己是死的，也就是说，向来自起初的亚当（旧人）的生命看自己是死的。但这并不意味着向人的个性而死，因为保罗曾说：“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着！”个人的自我、意志、性情仍有所保留，它们要受神圣灵的掌管，因神能激发人的个性，使他有所“节制”（加5:23，边注）。

鉴于对“与基督同死”这一真理的误解——认为那就是被动，使人的个性得到压制——现在我们容易看出，为何与罗6:6和加2:20中的相关真理有时会成为**黑暗势力超自然显现**的前奏。实际上，由于对这些真理的误解，信徒们实际上满足了邪灵做工的基本条件，通灵者知道，这些条件对于得到他想要的显灵十分有必要。从以上例子可以看出，真理是魔鬼散布谎言的支点。

到目前为止，罗马书第6章被认为是对罪态度的宣称，而加2:20被认为是对神态度的类似宣称，同样还有林后4:10-12和腓3:10，当信徒坚持他所宣称的“战胜黑暗势力”的态度时，神的圣灵就会使信徒真正与基督同死；因为“此时此地”宣称的态度需要**积极的意志、与复活的主耶稣积极配合、并积极接受十字架的道路**。但是，如果这些真理被解读成（1）个性丧失；（2）缺乏意志和自控能力；（3）被动地放逐自我进入一种机械化、盲目、无意识的顺服状态，加上信徒误认为内心的死气沉沉就是“禁欲”或“做成了死的工作”，因而就会导致“与基督同死”的真

理满足邪灵做工的条件，并除掉了神做工的唯一条件。因此，“超自然的显现”在被动的基础上发生了，无论这些显现多么美好、与神多么相像，它们都是来自说谎的灵。

假冒灵里的“死”可能会发生在灵、魂、体里。与基督同死的真理如何被误解，邪灵如何利用它创造使人被动的条件，这可以从以下几点来看：

对自我排除的误解

1. 对自我排除的误解引起的被动。人对神的屈服意味着自我谦卑、自我牺牲、自我消失，在这一理念的指导下，信徒力求无视自己的(a)个性、(b)个人需求、(c)个人状态、感情、欲望、外表、环境、困苦和他人的观点等等，而只知道神，只靠着神来活动、工作、行事。为此，他的“自我意识”向死屈服，并且祈求他能无视除神之外世上的任何事。那么，为了完成自我向死的绝对屈服（完全谦卑），信徒在实践中不断“向死屈服”，清楚“自我”行动的每一次踪迹，意志坚定地放弃了一切个人愿望、欲望、品味、需要、感情等等。这一切似乎是属灵的“自我牺牲”，结果却导致个性彻底被压制，并因整体的被动为邪灵提供了机会。这使得黑暗势力得以做工，导致“无意识”，这种无意识会适时变成情感的死亡和迟钝，并且不仅无法同情自己，也无法同情他人，免得自己知道他人何时遭受苦难或自己何时引起苦难。

对部分欺骗之灵“教训”的误解

因为自我排除和丧失自我意识的概念与信徒充分使用圣灵能力与神合作恰好相反，所以，邪灵在对“死”进行欺骗的基础上不断发展。对死亡实际意义的误解实际上是邪灵“教训”的一部分，这一教训被巧妙地提出并被人接受，而这些人并不知道自己受了骗，反而误以为是对神的真正顺服。因此，“魔鬼的教训”能够立足于真理之上。

欺骗对信徒造成的影响是，邪灵会适时地使信徒的感觉变得迟钝，而且这一影响很难被破坏。处于迟钝状态下的人对自己周围或自己身上的事无法分辨、领悟、感觉或理解。他察觉不到自己的行动、方法和亢奋的自我意识，这使他容易被伤害，却意识不到自己对他人的伤害。他变得坚忍，看不到自己的行为使他人陷入苦难。他不靠意志的思考、推理、想象行事或决定该说什么该做什么。他的行为变得机械无意识。他意识不到自己有时就是传递语言、想法和感觉的一个通道，这些除了通过他意志上的行动传递，还通过他对它们来源的认识传递。

对受苦的错误接受造成的被动

2. 对受苦的错误接受造成的被动。信徒同意接受“十字架的道路”，“与基督一同受苦”。为了完成这一顺服，他被动地向任何形式的苦难屈服，并且相信“与基督一同受苦”意味着会有（a）恩赐和（b）收获。他并不知道邪灵可以制造假的受苦，然而他会认为这苦难来自神之手，因而接受来自邪灵的苦难，这样做便使邪灵得以发展。信徒到底应当如何理解“苦难”的含义？它既是生命中无法除掉的罪恶，也是生命中无法解释的苦难。而通过认清欺骗的真相，前者可以得到消除，后者也可以被解释清楚。

苦难是激励人选择某一道路的重要因素。因此，他是邪灵用来控制人的重要武器，因为邪灵可以通过苦难让人做他本来不会做的事。若不明白这一点，信徒就会彻底曲解他经历的苦难。信徒们常常被自认为替他人受苦甚至替教会受苦的想法欺骗。当他们真正受苦时，他们把自己看作是殉道者，却不知道“受苦”是邪灵欺骗的主要迹象之一。各种邪灵通过使人陷入苦难痛快地缓解了他们对人的憎恨和敌意。

邪灵所引起痛苦的标志

直接由邪灵引起的苦难和基督的苦难不同，因为它无法带来果效、胜利和灵里的成熟。仔细观察就会发现，邪灵带来的苦难根本毫无目的性可言，而神做任何事都有明确的目标。神不会为了苦难的缘故而乐意让人受苦，但魔鬼却会这么做。邪灵引起的苦难剧烈、残忍，没有圣灵内在的见证会告诉受苦的信徒这苦难来自神之手。一双有辨别能力的慧眼能清楚地辨别这苦难来自邪灵，就像一位技巧娴熟的医生能够诊断出病人身体上的痛苦是由心理因素造成的。

邪灵造成的苦难可以（1）是属灵的，使灵里遭受剧烈痛苦，向灵里注入让人厌恶或沉痛的情感；（2）是属魂的，造成思想上严重的黑暗、困惑、混乱、恐惧，使人极度痛苦——如刀割般的剧烈疼痛；（3）是属身体的，身体的任何部位都会疼痛。

信徒为邪灵创造机会使其造成如此剧烈程度的虚假苦难，这或许可以追溯到信徒完全顺服神的“十字架道路”的时代，那时他们谨慎却乐意接受来自神的苦难。后来，在顺服的过程中，信徒向敌人作出了让步：通过接受一些特殊的苦难，这些苦难看似来自神，实际却来自邪灵，于是他们向邪灵敞开大门，（1）接受他们的谎言，（2）允许以苦难显现的邪灵的真实能力进入他们里面，通过坚信他们对苦难的解释继续向邪灵让步，（3）按着“神的旨意”这样行，直到整个生命长期向苦难屈

服，这在一开始似乎不合理，让人无法接受，最终却变得毫无目的。邪灵因此常常向神的儿女诋毁神的品性，迷惑人的灵则因着他们正在做的事尽己所能地激起信徒对神的反抗。

对谦卑的误解引起的被动

3. 对谦卑和自卑的误解引起的被动。当接受“与基督同死”时，信徒们同意在“一无所有”和“自我排除”中与基督同死，这使得他无法进行真实的自我评估（比较林后 10:12-18）。如果信徒接受由邪灵向他暗示并造成的自我贬低，那将使他们失望颓废，而且会将黑暗沉重、悲哀痛苦的灵传播给他人。他的灵很容易破碎、受伤、沮丧。他或许会归因于“罪”，却并不知道生命中的详细罪名；或者，他甚至会把自己的“苦难”经历当作“代替”教会所受的苦难。然而，不正常的苦难是欺骗的主要症状之一。

与真正消除骄傲和由骄傲引起的各种形式的罪相比，由欺骗引起的虚假谦卑或许可以通过以下几点辨别出：

(1) 信徒往往在最不适当的时机说出自我贬损的话，使那些听到这些话的人痛苦困惑；

(2) 对神的事奉退缩不前，认识不到基督国度的好处；

(3) 极力在言语和行动上把“我”排除在视线之外，却又逼迫“我”以一种被人厌恶的形式出现；

(4) 采取一种恳求、抱歉的态度，这给“世界的黑暗统治者”提供了机会，在神的国度的重要时机将那个“不是我”的人压碎或搁置一旁；

(5) 提供极其软弱、黑暗、哀伤、悲痛、缺乏希望、容易受伤的氛围。这一切或许都是信徒“自愿”的结果，有时是“向死屈服”，接受对其真实个性的抹杀，但神要求在与圣灵充分合作的生命中，以此作为圣灵显现的工具。这样的信徒因着错误的信仰和对邪灵的顺服陷入个性的被动中，这并非所谓的“与基督同死”；而他的这一被动为黑暗势力提供了机会。

对软弱的误解引起的被动

4. 对软弱的误解引起的被动。信徒同意永久的软弱，因他误以为这是神圣生命和能力显现的必然状态，其根据通常是保罗所说的“我什么时候软弱，什么时候就刚强了”。信徒们需要明白，当保罗软弱的时候，他知道神的力量足以完成神的旨意，保罗基于这一事实才说出上面的话，而并非故意劝告神的儿女软弱。对软弱的

误解会使人在很多方面的服事不合神旨意。相反，信徒应当说：“我可以通过加给我力量的基督做成任何事。”那种为了“有权得到基督的能力”而“乐意软弱”的态度是错误的。这种“软弱”与神的计划和安排并不相符。它实际上阻止了神对人的坚固，敌人通过对很多人的内心进行这种狡猾的欺骗，夺去了很多人对神的积极事奉。

魔鬼行动导致的被动

我们一定不要将林后 12:10 的经文误解为教训人“被动”。因为，一旦人在意志和心思上变得被动，他就会被邪灵辖制，无力行动，或者被撒但的行为逼迫，无法控制思想上的行为，身体上的躁动，和各种程度疯狂错乱的行为。这些行为是间歇性的，人们有时奋不顾身，有时又行动迟缓，就像工厂里机器的齿轮漫无目的地呼呼作响，因为控制中心的开关不在主人的操控之下。人无法工作，即使当他看到如此多的事情要做，而且人会极度兴奋，因为他无法完成。在他被动期间，他看似满足，但当他被撒但的行动逼迫时，他焦躁不安，与周围一切事物都无法一致。尽管他所处的环境本该把他带入一种完全满足的状态，但有些事情（或有些人）使他无法与外界环境和谐一致，无论他多么开心。他意识到自己的躁动不安和极度痛苦的狂热行为，或者说，他意识到工作还是不工作的被动和重担。这一切都是魔鬼摧毁人内心平安的显现。

从被动中获救

要想从被动的状态中获救，信徒必须首先了解自己的正常状态，然后据此来检验自己，辨别是否有邪灵介入。为此，信徒要回想他生命中一个最美好的时刻，这个美好时刻或者是在灵、魂、体，或者是在整个身体上，然后信徒要将此看为他的正常状态，他要竭力保持这种状态，并且绝不安于现状。

由于被动是渐渐形成的，因此它只能随着对被动的发现和毁灭渐渐结束。人的通力合作对于移除被动很有必要，这是长时间以来需要脱离被动的主要原因。欺骗和被动只能随着人的理解和配合得以移除，通过使用人的意志拒绝欺骗和为欺骗提供的机会。

信徒将正常状态的标准铭记于心十分重要，一旦信徒有时低于这一标准，他就要找出原因，以便让自己脱离被动。无论信徒曾经向何种能力屈服而陷入被动，并因此丢掉了什么，信徒的意志都必须重新恢复主动状态。信徒必须消除为邪灵提供

的机会——使自己陷入敌人的束缚——坚决抵制邪灵的辖制。记住，黑暗势力会为了他在人身上的任何损失而战，就像任何世上的政权会为了保护自己的领地而战。但是，得胜的主“比他更强”，他会坚固信徒，让他们争战并彻底收回魔鬼的掠夺。

思考讨论题

1. 除了罪之外，邪灵在人里面做工的主要条件是什么？
2. 黑暗势力想要把人逼迫到什么地步？
3. “被动”和“安静”之间的区别是什么？
帖前 4:11。
4. 意志的被动是什么意思？
5. 你如何解释腓 2:13？
6. 神曾替人“立志”吗？谁应当为人的行为负责？
7. 请解释，当一个被动立志的信徒决定立志时会发生什么？
8. 信徒对任何事都领受（超自然的）“诫命”却不对之进行检验会有何危险？
9. 为什么说错误的想法通常意味着错误的灵，错误的灵会导致错误的想法？
10. 当一个人失去自控能力，无法使用自己的意志时，身体会发生什么样的反应？
11. 请描述一下某个完全处于被动状态的人。
12. 请描述一下并没有真正属灵的“通灵者”。
林前 9:27。
13. 那些住在感觉领域的人会有怎样的身体反应？如何能对此加以防范？
14. 思想上处于被动状态的人对“与基督同死”（罗 6:6；加 2:20）有什么误解？
15. 请解释，邪灵如何伪造“苦难”以至于信徒认为这苦难来自神。
16. 在除去对苦难的误解前信徒必须明白什么？
17. 邪灵会在哪些方面引起苦难？（如：困惑）
18. 如果回溯过去，信徒里面遭受苦难可能是什么原因所致？
19. 保罗在林后 12:10 中提到“我什么时候软弱，什么时候就刚强了”，为了获得刚强，你会乐意软弱吗？请解释。
20. 请解释，一个在意志和心思上被动的人如何在他所做的一切事上成为了撒但的工具，即使他自认为在为神做工。
21. 一个人必须如何脱离邪灵的干扰？
22. _____是魔鬼散布谎言的支点。

第五章

邪灵假冒神的同在

为了蒙骗信徒，邪灵首先努力使信徒接受他们的建议和工作，并使他误认为那是出自神的话语、工作和带领。最初邪灵企图假冒“神的存在”，从而在其掩饰之下如其所愿地误导受害者。记住，“假冒”一词的意思是用虚假代替真实。

就信徒而言，他之所以会给邪灵提供机会，是因为他有时对神有错误的定位。

(1) 神或者（他有意识地感到）存在他们里面，(2) 或者（有意识地感到）存在他们周围。当他们祷告的时候，他们会想到神并向他们里面的神祷告，或向他们周围（房间里或空气中）的神祷告。信徒们试图利用自己的想象力来“领悟”神的存在，并希望“感觉到”神在他们里面或他们身上的存在。

信徒们对神的错误定位

信徒认为神在他们里面或在他们周围，这一想法通常产生于他们生命中的某一特殊危机时刻；在此之前，信徒更多地是靠接受圣经中所宣告的事实而活，他们按照自己的智慧理解这些事实。但后来信徒通过圣灵在灵里越发意识到神的存在，所以开始将神放在他里面、他周围和他身上。因此，信徒转向内心，开始向他里面的神祷告，这最终或许会导致他向邪灵祷告。

信徒内心向神祷告的逻辑可能会被迫发展为谬论，比如，如果人可以向居住在自己里面的神祷告，为什么不能向居住在他人里面和别处的神祷告？信徒主观地视神为居住在自己里面的一种位格，对真理的这一误解显然会产生危险。

一些信徒在误用与上帝的相交、敬拜和异象的事上活在自己的内心里，因而在属灵之事上变得内向，对事情的观点变得狭隘；因此，他们的属灵能力和心智力量相形见绌。另一些信徒成了“内心声音”的受害者，他们只听从里面的声音，这是他们在内心定位神的最后结果，因此最终他们的心思只关注内在条件却丝毫不注意外在行动。

实际上，不论从物质方面还是意识方面，如果主观地把神放在内住、说话、交通和引领的位置，都会面临极大危险，因为在黑暗势力不断培育的这种想法和信念之下，邪灵会对信徒施行最严重的欺骗。

错误定位神的最终结果

邪灵利用信徒对神的错误定位，作为支持这种错误观念显现的根基，这使信徒在过去产生了错觉，近年来邪灵更是声称他们就是“基督”。主在太 24:24 中曾预言过“假基督”和假先知，同样会随之而来的是末后巨大的欺骗、误入歧途的信徒领导者“我是基督”的宣称，以及尽管并非真正的狂热者但却被送去避难所的成千上万的人。魔鬼凭借假冒的神对人的影响而收获颇丰，很多清醒、虔诚的“圣洁”之师也不知不觉通过使用语言成为了魔鬼的帮凶，这些语言为属灵的事提供了唯物主义观点，并急切地被自然意识控制。

那些就个人而言将神完全放在自己里面的人认为，自己实际上就是“神圣”的人。神并不完全存在于任何人里面。神居住在那些接受他、通过神自己的圣灵与他们交通的人里面。“神是个灵”，思想或身体无法把握与灵的交通。感官的情绪或者对于假想的属灵存在产生的“有意识的”身体享受，都不是真正在灵里与圣灵的交通，所以天父寻找用心灵拜他的人（约 4:23-24）。

神在天上。基督是得了荣耀的人，他也在天上。对我们所敬拜的神进行定位至关重要。如果我们认为我们的神为了我们的敬拜和“享受”而存在我们里面或我们周围，那么我们就会不知不觉在我们周围的空气中为邪灵提供机会，而不是在灵里穿过至圣所来到至高处神的宝座前（见来 4:14, 9:24, 10:19-20），“远超过一切执政的，掌权的，有能的，主治的，和一切有名的。不但今世的，连来世的也都超过了”（弗 1:21，钦定本）。

对神的真实定位

在这一点上，神的话说的非常清楚，我们只需思考类似来 1:3, 2:9, 4:14-16, 9:24 和许多其他经文便可知道。我们敬拜的神和我们所爱的基督都在天上。正是因着我们在那里向神靠近，并凭着信心在灵里与神相交，我们才得以与基督一起升到由黑暗势力统治的世界之上，与神同坐，看万有都服在神脚下（弗 1:20-23, 2:6）。

主耶稣在约翰福音第 14、15、16 章中非常清楚地给出了他内住在信徒里面的真理。“在我里面”说的是与他一起在天上（约 14:20），这是信徒信他的结果；他接着又对他的门徒和所有基督徒说：“我在你们里面”，这是个别信徒生命中的结果。在荣耀里与基督相交，神的灵和生命就会通过世上的信徒流入流出（见腓 1:19）。换句话说，**主观是客观的结果**。基督在天上这一事实是建立在相信他的生命和能力会通过圣灵主观流入的基础之上。

基督在天上

主说：“你们若常在我里面（也就是在荣耀里），我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就”（约 15:7）。基督藉着圣灵并通过神的话住在我们里面，但他自己作为神的一种位格住在天上，我们只有在那里住在他里面，他的灵和生命才会在此通过神的话彰显在我们身上。

“在……里面”意味着信靠天上的基督的态度；但如果一个人的态度变成了对自己里面基督的信靠，那真正倚靠的就是自己里面的经历，而不再是天上的基督。这实际上阻碍了基督生命的流入，而且分离了信徒通过圣灵与基督的联合。因此，如果这些显现改变了信徒对天上的基督的正确态度，那么神在我们里面存在的任何显现都不是真正来自神的“显现”。

真正对神同在的认识是在灵里的认识，当我们与天上的神联合时，我们要与神有属灵的联合和相交，这会使信徒高升，也就是说，他在神里面与基督同住。

假冒神的“同在”几乎总是打着爱的幌子显现，信徒对此却毫不怀疑。他或许认为，这使他的内心最深处得到了满足；但由于被邪灵欺骗，他并不知道自己已经向邪灵敞开心扉。

假冒神的同在

黑暗势力向那些并不知晓他们阴谋的人假冒神同在的方法或许如下。有时，当信徒渴望感受到神的同在（不管是在独处时，还是在聚会中），并且条件满足时，狡猾的敌人就会悄然而至，用一种安慰人的平静感觉包裹人的感受，有时用灯光填满房间，有时通过空气的流动造成表面上“神的呼吸”，敌人要么低声耳语“这就是你渴望的神与你同在”，要么使信徒断定这就是他渴望得到的。

之后，信徒会放松警惕，认为撒但已经远离，这时仇敌会向他内心暗示某些想法，并伴随着一些看似属神的显现。当有温柔的声音向他说话，或者有异象显现时，信徒会立刻认为这是“神与他同在”时赐下的“神圣指引”，因此，他毫不怀疑这一切都来自神。如果信徒误把实际上来自邪灵的显现当作来自神的显现，那么邪灵就赢得了第一回合。

如今，这信徒确信神命令他做这做那。他认为自己已经受到神大大的恩惠，并被拣选到神的国中位居高位，他被这一想法充满。这使他深深隐藏的自恋之情得以满足并坚固，他能够靠着这种神秘力量忍受一切事。神已经向他说话！他因着特殊的恩惠而被拣选！他的支持来自自己身，以他的经历为基础，而不是建立在神和圣经之上。信徒凭着神专门向他说话这一隐秘自信，变得执拗固执，认为自己永无过失。

如今他听不进他人的意见，因为他们并没有得到神的“直接”启示。他与神有直接、特别、单独的交通，任何怀疑神给他“指示”的人都是有罪的。他必须顺从，即使这指示与一切蒙光照的判断背道而驰，甚至所指示的行为也与神的话语相违背。简而言之，当这人现阶段相信他有来自神的命令时，他将不再使用自己的理性，因为他认为这样做是属肉体的。“常识”是缺乏信心的表现，所以是犯罪，“良心”在这时也不敢说话了。

这时，邪灵或许会给信徒以下建议：

- (1) “你是神的特殊器皿”，以此来培养人的自恋；
- (2) “你比其他人更长进”，以此蒙蔽他的灵魂，拒绝知识；
- (3) “你和他人不同”，使他认为自己需要神的特殊对待；
- (4) “你必须走不同的道路”，以此鼓励他的灵独立；
- (5) “你必须放弃自己的职业，靠信心而活”，目的在于使信徒跟随错误的指引，从而毁坏他的家庭和对神的服事。

这些建议都是为了使信徒对自己的属灵状态产生错误的观念；因为邪灵要使他看自己过于所当看的（罗 12:3），这样信徒就更加容易接受敌人的欺骗。

感觉上的假冒同在

假冒的圣父、圣子、圣灵可以通过感觉上的显现来辨认，也就是说，可以在身体领域辨认。因为神只真正内住在属灵的圣殿里；信徒的魂或个性只不过是表达基督的工具，它通过圣灵在人里面为王；然而人的身体同样受圣灵鼓舞，神通过人更新的意志对行为进行自我控制，并透过人的灵深处来统治人的身体。

邪灵通过对人的身体做工或者对身体内的感觉做工来假冒神的同在。我们已经知道假冒的开端，以及邪灵如何赢得了第一回合。邪灵如此温柔地重复这些感觉上的显现从而进一步控制人，这样人就渐渐向邪灵屈服，认为这是真正“与神相交”，因为信徒常常把与神相交看作是感觉上的事，而不是灵里的事。因此人开始向邪灵祷告，他却自认为在向神祷告。这时人的自控力还未丧失，但随着信徒对这些“感觉上”的显现作出回应或有所屈服，他意识不到自己的意志力正在被渐渐埋没。最后，通过这些微妙却美好的经历，信徒确信神亲自掌管人的身体，并用生命中感觉到的兴奋来使身体活跃，或者用温暖和能量甚至是痛苦来填满人的身体，这痛苦看似与基督的苦难和基督为拯救灵魂的辛勤努力相交，或是意识到与基督的身体被钉十字架同死的经历相交。邪灵在这一点上可以在人身上随意做工了，而且到这一阶段，邪灵在被欺骗的人身上便可毫无限制的做工了。

属神生命的假冒显现此时会以各种方式迅速到来：身体的运动，令人愉悦的激动，接触，身体不同部位的灼热，或者产生寒冷、颤抖、战栗的感觉，所有这一切都被认为是来自神。

邪灵通过我们未预见到的暗示做工，这并非我们心思的正常做工，而是来自外面无中生有的暗示——“一闪而过的暗示”，也并非记忆的正常做工，而是无中生有的想法；神经的触碰或抽动；有气流和风吹动周围的空气的感觉。

被迫的认罪

邪灵可能会迫使一个人痛苦地公开认罪，人希望借此重拾遗忘的“经历”，但一切只是徒劳。这些由邪灵唆使的认罪可以通过人被强制的特性加以识别。人在敌人的控告之下被迫认罪，而且常常承认一些根本不存在的罪。信徒并不知道，邪灵会使人做看似非常有价值的事情，信徒认为那是圣经中宣称的得救的条件，所以他仅仅为了得救而向压力屈服。复兴时期存在着普遍“认罪”的危险，当一股真正的认罪之“浪”经过教会时，罪恶的生命就会暴露于他人的注视之下。这使邪灵能够将无底坑的毒药传播到空气中，进而传到听道者耳中。

真正的认罪

真正的认罪应当来自深深懊悔，而非被迫认罪。如果只有神知道这罪，那么人应当只对神认罪；如果向他人犯罪，那么人应当私下里单独向这人认罪；除非向公众犯了罪才需公开认罪。人绝对不能在强制的情感推动下认罪，而应当在意志上主动认罪，根据神的旨意正确选择正确处理。

撒但的国度通过人的公开认罪获益，这明显是敌人用来将人推入其中的阴谋。邪灵迫使信徒陷入罪中，然后强迫那人公然承认他们迫使他犯的罪，犯下这罪并非出于人的真实品性，而是邪灵为了使之成为信徒余生的印记。

这些被承认的“罪”常常在信徒里面因着邪灵的介入而增加，当信徒宣称“他无需向神认罪”，或者“没有邪灵大力推动”时，这些邪灵让他感到他会有意识地厌恶自己正经历的来自天国的纯洁和爱，这使他相信他已完全除掉了自己的罪恶。

总之，当邪灵用喜乐的天国感觉在人的身体中假冒神同在的显现时，就会导致信徒对罪恶产生虚假的感觉，使他与信徒应有的意志和纯洁完全不一致，这种虚假的感觉就是他如今好像在对罪的痛恨中忠于神，就如他在对肉体有意识的顺服中沉迷于纯洁中的感觉一样。

假冒的引领

很多信徒认为，神的“引导”或“带领”只是通过声音说“这样做”或“那样做”，或者在人的行动和意志之外强迫催逼。他们引用圣经中关于主的话说：“圣灵就把耶稣催到旷野去。”但这在基督的一生中并不常见，因为这种说法呈现出激烈的属灵争斗的场景，在此期间，圣灵催促主到旷野去经历试探。在约 11:33 中，我们透过主耶稣的心看到了类似的激烈举动，主耶稣走向拉撒路的坟墓时“心里悲叹”。在这两个例子中，主耶稣都与撒但有过直接冲突。在拉撒路的例子中，他与撒但死亡之子有冲突；他在客西马尼园中的忧伤祷告也具有同样性质。

但通常来讲，主都是在与父的简单相交中被引导或带领：他在决定、行动、推理、思考时就知道神旨意并满有智慧地（敬虔地说）施行神的旨意。来自天上的“声音”极其罕见，正如主自己所说，那声音是为了他人的缘故，并非为了他自己的缘故。主知道父的旨意，他尽己所能地去完成父的旨意（见约 4:34, 5:30, 6:38）。

因为基督是跟随他之人的榜样，所以他的生命中有神完美真实的引导或“带领”；而且，信徒们在效法基督去行时，就可能与圣灵合作。然而，与他们的榜样不一致的是，信徒不再做圣灵的工，却接受了邪灵欺骗的假冒事工。

如果信徒停止使用自己的思想、理性、意志和所有其他作为人的能力，而是在各种生活细节上倚靠声音和催逼的引导，那么他将被假冒成神的邪灵“带领”或引导。

假冒的“内心”的指引

随着信徒属灵生命的成长，他在很大程度上知道了神圣灵的真正指引。他明白了对行动真正的内在约束，同样也明白了来自行动的约束；比如，何时向他人谈论自己内心，何时在聚会中起来做见证等等。但一段时间过后，他可能不再等候圣灵纯洁的内在感动，常常忽视他的灵对他的忠告，并且开始等候一些其他的激励或显现来指导自己的行为。这正是迷惑人的灵所等候的时机，因为此时信徒自己并不知道他不再与内心的灵合作，不再使用自己的意志为自己做决定，信徒如今正在等候某一类似的、超自然的迹象告诉他该走哪条路。因此，他必须以某种方式被“引导”——某一处经文，某个迹象，某种天意的环境等等。这正是迷惑人的灵赢得他注意并虏获他信心的机会。因此邪灵向他低声耳语，所说的话与信徒曾受到的内在指引完全一致，但信徒并没有意识到这些话是出于邪灵。然而，圣灵通过对信徒的灵进行内在约束和控制对其进行引导。而迷惑人的灵则美妙柔地低声耳语，这使得信

徒毫不怀疑地听从接受，他们顺服柔和的耳语，越来越向其屈服，丝毫没有想过使用自己的心思、判断、理性或意志。

这些“感觉”如今在信徒身体中，但他并不知道自己不再按照他的灵行事，也不再根据意志和心思自由纯洁地行事，这在圣灵的光照之下总是与人的灵一致。如果信徒不能分辨这种“指引”的来源，而且在知道真相之前就向邪灵屈服的话，那他将出于极大的危险之中。信徒应当检验自己作出决定的基本原则，尤其当这些原则与情感有关时，免得自己跟随那不明来源或是否安全的感觉误入歧途。信徒应当知道属身体的感觉、属魂的感觉和属灵的感觉，任何一种感觉的来源都有可能是属神的或属撒但的；因此，仰赖“感觉”（被引导的感觉等）在基督徒的生命中是产生祸害的根源。

从这一点来说，迷惑人的灵可以增加他们的控制，因为信徒开始持听从的态度，这种态度可以迅速发展，直到他常常等候“内心的声音”或耳朵听到的声音，而这正是邪灵在灵里假冒成的神的声音；因此信徒就会像被动的奴隶一样对待“超自然的引导”。

假冒神的声音

邪灵能够假冒神的声音，因为信徒常常忽略邪灵能够这样做，他们也常常忽略神与他儿女交通的真正原则。主说：“我的羊认识（原文作“听”）我的声音”，也就是说，主的羊认识主向他们说话的方式。主并没有说这声音是“听得见”的声音，也没有说信徒无需使用自己的智慧，只需遵守声音的指示；相反，“认识”一词暗示信徒要使用自己的心思，因为尽管人灵里知道，但必须达到他的智慧，才能使灵和心思互相一致。

在这一点上，我们需要考虑神是否通过听得见的声音直接对人说话这个问题。保罗的书信详细总结了神对教会和基督身体的旨意，正如摩西五经中包含了神对以色列人的旨意和律法一样，通过对保罗书信的仔细研究会清楚看出，神“藉着他儿子晓谕我们”，而不再通过自己的声音直接晓谕他的百姓。既然圣灵的到来将带领基督的教会进入一切真理，基督便无需经常使用天使来晓谕或指引他的儿女。

天使的职事

天使“奉差遣为那将要承受救恩的人效力”（来1:14，钦定本），但并非要取代基督或圣灵。启示录表明，天使在地上对众圣徒的职事是在属灵领域帮助他们与撒但势力争战；但很少有迹象表明天使有其他方面的职事。耶稣第一次降临时，众

天使对于父把新造之人的“长子”（罗 8:29）带到世上（来 1:6）这一奇妙事件进行了大量活动；五旬节圣灵再次降临，开始在教会初期构建主的身体（教会），就像复活了的元首那样，使用天使与信徒进行直接的、看得见的交通取代了圣灵的工作和职事了。

为基督做见证和带领教会进入所有真理的整个工作都交给了圣灵。因此，“天使”的介入或声称是来自属灵领域听得见的声音就可能被认为是撒但的假冒，而撒但的主要目标则是用邪灵所做的事工替代神的事工。总之，在如今危险的时代里，最好最安全的方法就是通过神的话持守信心的道并仰赖圣灵。

如何查明声音的来源

为了查明哪个是“神的声音”，哪个是“魔鬼的声音”，我们需要知道，只有圣灵有权向信徒传达神的旨意，圣灵在门徒的灵里面做工，照明人的心（弗 1:17-18），从而使人充满智慧地与神合作。

简单地说，圣灵的目的是要在灵、魂、体里完全更新那被救赎之人。因此，圣灵所做的一切工作都是为了使人的各种能力获得解放，他从不以任何方式使人成为被动的机器，即使是行善的机器。他在人里面工作，使人弃恶扬善，坚固人的行为，但他从不（即使是为了“行善”）使人麻木或使人无法自由行动，否则就和基督在加略山救赎的目的以及圣灵要来的目的背道而驰了。

信徒明白这些原则之后就能够辨别出“魔鬼的声音”：（1）这声音来自人的外面，或者在感觉的范围内，而不是来自圣灵居住的内心深处；（2）这声音专横固执，催逼着人突然行动而没有时间理性明智地衡量这件事；（3）这声音使人迷惑且吵闹嘈杂，使人无法思考。因为圣灵希望信徒智慧行事，对自己的选择负责，所以不会迷惑他，使他无法作出决定。

邪灵所说的话也可能在表面上假冒人自己所说的话，就像是人自己在“思考”，但人却无法集中注意力；比如，邪灵不断提供一些除了意志和心思之外“评价”，对人自己或他人的行为喋喋不休，比如“你是错的”，“你从未正确过”，“神已经抛弃了你”，“你决不能那样做”等等。

如何辨明超自然“话语”的来源？

“魔鬼的声音”假扮成光明天使，它伴随着美妙的文字，听上去就像圣灵的声音，此时魔鬼的声音更加难以辨别。

从外面来的声音，或是来自神，或是来自天使，都有可能被拒绝，然而，信徒或许会被“话语^①的洪流”淹没，他们认为那洪流来自神。因此，我们需要进一步探究从而对此加以辨别：

(1) 信徒除了使用自己的心思和理性外会仰赖这些“超自然说出的话语”吗？这能表明人的被动。

(2) 这些话语支撑着他，破坏了他对神的依赖吗？削弱了他做决定的能力和自力更生的能力吗？

(3) 这些话语影响他，使他得意自满，好像自己得到了“神的特殊引导”吗？还是这些话语控告谴责他，使他陷入绝望和责备之中，没有带领他在生命的事上清醒地与神相处，在圣灵的光照下迅速地根据圣经判知对错？

如果从这些话语里得到了这些或其他类似的结果，那么信徒就知道它们来自迷惑人的灵，从而拒绝它们，或者，至少对它们采取中立的态度，直到查明它们的来源。

魔鬼的声音也可以通过其目的和结果与神的声音加以区分。如果结果与所给的指引不一致，那么信徒无疑就要从其他信徒那里查明这声音的真实性。因为如果神直接对人说话，那么人所行的事必然正确。

邪灵如何让其引导迎合受害者？

迷惑人的灵小心翼翼地使他们的建议和带领迎合信徒的习性，这样它们就不会被发现；也就是说，没有任何带领会与人内心根深蒂固的神的真理相反，或与信徒心中某种特殊倾向相背。如果人有某种实际的偏好，那邪灵绝不会愚蠢地带领人行与他偏好相反的事；如果这人熟悉圣经，那邪灵绝不会说有悖于圣经的话；如果信徒对某种观点有强烈的感觉，那邪灵会和谐地迎合那一观点。而且，只要可能，他就尽可能采取先前上帝引导这人的方式，这样看上去就好像是神在继续引导。

这里我们清楚地看到了仇敌做工的方式。人的魂一开始行在神的旨意中，但邪灵的目的是通过假冒神的带领转移人的魂，使人按照邪灵的旨意行。撒但的引导转变了信徒的人生观，误导了信徒的能力，并使信徒的事奉贬值。为了破坏敌人的这一诡计，信徒应当知道，关于引导有两种不同的态度：(1) 相信神的引导，(2) 相信神在引导。如果信徒无法理解它们的区别，就有可能导致严重问题。

前者意味着对神自身的信靠，而后者则是假设所受的引导出自神，而这很有可能被邪灵利用。第一种态度中，神因着人对他的绝对信靠而对其进行指导，并通过

^① 这里的话语 (texts) 特指信徒听到的神对他们的心思意念说的话。例如他们认为主对他们说话，而且有具体内容。校译者根据原编者解释加注。

人不断与圣灵合作的灵给人指导。这种情况下，人的每种能力都能自由行动，人的意志也能够在面前的道路上有智慧地选择正确道路。

第二种态度中，当邪灵利用“神在引导”这一假设时，信徒会不再留心与圣灵合作，并会感觉到有轻微的逼迫，这种逼迫的力量渐渐增加，直到最后信徒说“我是被逼”做这做那的，“我害怕抵抗”，信徒认为这种强迫是神引导的证据，却并不知道这与神对待他儿女的方式完全相反。

被欺骗的信徒——邪灵的奴隶

如果信徒向错误的引导屈服，并认为那是来自神的引导，那么他最终将成为超自然邪恶力量的奴隶，那力量将摧毁一切意志和判断的自由。信徒开始害怕自己行动，唯恐没有完成在他看来对“神旨意”的顺服。对于生活中最简单的职责他都要寻求“许可”，他害怕未经神许可自己就冒然行事。一旦信徒变得被动、机械，无法认清自己的处境，邪灵就无需再隐秘地做工。邪灵开始暗中引导信徒去做最荒谬、最愚蠢的事，小心翼翼地让他被动顺服它们的旨意，以免唤醒信徒的理性。不考虑其他真正的认罪和教义，单从“顺服”来讲，邪灵要求信徒留长头发，这样看起来就像拿细耳人参孙；出门不戴帽子，从而证明自己乐意在小事上顺服；必须穿褪色的衣服，以此作为“没有骄傲”和“责罚自己”的“试验”，或是作为“绝对顺服神”的标志。

这些事对那些可以自己辨别的人来说或许是鸡毛蒜皮的小事，但在邪灵那里却意义重大，邪灵想要通过这些指示使信徒成为一个被动、无思想、无理性的媒介，从而顺服它们的旨意。通过信徒在这些琐事上的顺服，邪灵就牢牢控制了他。

当这些愚蠢荒谬的行为公然示众时，说谎的邪灵便知道，他们已经在清醒之人的眼中毁坏了被骗之人的见证。但是有大量忠诚的信徒，即一般说来整个教会熟知的人，他们没有被迫使走向这种外面行为的“极端”，但同样被误导，或者在食物、服饰、举止等事上受到邪灵“超自然”命令的束缚，他们认为这些命令来自神。他们用以判断别人的兴致、对自己“献身于上帝”和与之共存的“顺从”所持的隐秘自尊，都泄露出仇敌不易觉察的活动方式。

邪灵将信徒用作“占卜写板”

只要信徒认为是神在引导他，邪灵就不会有暴露的危险，并且能够继续引导信徒，对他进行原来越多的欺骗。当人对于撒但的迷惑深信不疑时，他会发现，自己除非有灵里的允许否则无法行动，因此他不再寻求“许可”做这做那。

在这一阶段，信徒受迷惑而采取行动，他对这样做产生的影响没有任何争论、推理或外在思考，信徒放弃对内在声音“引导”或“许可”的顺服，并深信那声音是来自神。如果信徒在最小事的上努力反对，他就会遭受巨大的谴责和苦难，所以他对于任何“不顺服”都感到惧怕，他宁愿被整个世界谴责错看，也不愿与它作对。他巨大的恐惧是因为“不顺服圣灵”，而邪灵则利用每一次机会欺骗他，加深他的恐惧，以此来控制他。

因此，当信徒每时每刻都顺从邪灵的控制时，他就会更多地仰赖邪灵的帮助，因为他一做悖逆邪灵的事就会被指责“不为神作工”，在他看来这是被圣灵指责。

信徒的所有能力正是在这一阶段陷入深深的被动中，因为人完全听从邪灵声音的引导，仰赖邪灵的话，这使他的大脑完全迟钝。

在“神奇恩赐”——预言、方言、治愈、异象、以及可能接受撒但能力的各种超自然的经历等方面，邪灵也都会给信徒提供伪装的表现形式，并用丰富的“话语”和“检验”证实它们的“神圣起源”。信徒经历了身体的亮光，这看似被看不见的手带领；信徒被通灵师所谓的“升空”从自己的床上被举起来；信徒能够唱歌说话，做他之前无法做成的事。不断与精神力量接触使信徒看似“神秘”，但是各种来自激烈矛盾和自制的能力从脸上显现出来，因为**生命的感觉**正在被肉体的习惯用属灵的方式喂养浇灌。

假冒人的特性

但是光明天使并非只能假冒神或属神之事。邪灵也能假冒人的特性。这一假冒或许会牵扯到陌生人、亲密的熟人，甚至信徒自己。一些人的表现将不同于他们的本质，他们会嫉妒、生气、挑剔、刻薄。另一些人则会以自我为中心，在大的方面，他们表现得与自己无私和爱的本质恰好相反。他们认为熟人和朋友有不正当的动机，歪曲他人的简单的行动，误解他人说话的本来意图，有时甚至把假想的坏事归咎于他人。

邪灵也能用冷漠或美好的方式向信徒超自然地描绘他们的异性，目的是在无知的信徒中激发各种潜在的想法，而信徒自己并不知道这种想法在他或她里面。有时，邪灵会以“祷告”，“增强交情”或“在灵里与神相交”为借口来掩饰其动机。

当邪灵的影响集中在身体上时，它们对他人的假冒就可能体现在在情欲或感情领域，邪灵试图激起被压制之人的情绪。它们表现出人的面容、声音、“存在”，就像那人也同样受到影响。这通常伴随着假冒的“爱”或者对他人的兴趣，伴随着得到对方陪伴的痛苦渴望，几乎征服被害者。

正是由邪灵引起的这种爱及其痛苦的激发、交流或假冒，才使许多信徒受到触动。很多人因渴望爱而遭受极大痛苦，但却没人能给他（或她）爱；另一些人则活在自己的想法中，因而不会听到“爱”这个词就脸红——这一切显现都不在信徒意志的掌控之下。

假冒信徒本人

在假冒信徒本人时，邪灵会让信徒对自己的个性产生夸张的想法，几乎成为幻影：他认为自己“极富才华”，因而变得自高自大；他认为自己“一无是处”，因而陷入绝望之中；他认为自己“无比聪明”，因而承担自己力所不及的事；他变得“无助”、“绝望”、“过于激进”或者“过于落伍”。总之，邪灵一旦在信徒的想象中站住了脚，人的心思便会出现无数关于自己的错误画面。

这种假冒还可能采取另一种形式。迷惑人的灵极其巧妙地假扮信徒的个性，所以只有他人能够看出所谓的“虚假个性”。有时，当人的内心非常无私时，这人却看似“被自我充满”，当人的内心真诚谦卑时，这人却看似“充满骄傲”。实际上，人的举止、声音、行动、言语等一切外在表现常常与他的真实个性相反，因此他感到奇怪，他人为何会误解他、对他错误判断、而且指责他。当然，一些信徒会对自己内在的动机和内心生活感到心满意足，丝毫注意不到他人眼中的虚假自我，以及他人对他的同情和谴责。

邪灵引起的虚假个性也可能以美好的形式出现，为的是用各种方式不知不觉地引诱或误导他人。这有时会被描绘成“无法解释的迷恋”，但人若辨别出它是邪灵的工作，拒绝并抵制它，这“迷恋”就会消失。这完全脱离了信徒认为自己可以清楚辨别邪灵工作的意志，尤其在假设的“迷恋”紧随超自然的经历而来之时。

假冒的罪

邪灵也能通过在人的生命中引起一些明显的邪恶本性来假冒罪。成熟的信徒应当能够辨别这种罪的显现究竟从旧人而来，还是从邪灵而来。后者的目的是使信徒把来自邪灵的罪看成来自自己的罪，因为无论从邪灵那接受什么，都可以给邪灵权势。当一个信徒认识十字架，知道自己向罪而死时，他就会在意志和行为上毫不畏惧地拒绝一切已知的罪，如果有个人的罪“显现”出来，信徒应当立即采取中立的态度，直到查明罪的来源。如果这罪并非来自信徒，而他却称这罪来自他自己，那么他就像相信邪灵的其他欺骗一样相信了这个谎言；如果罪并非来自信徒，而他却“承认”这罪，他就将敌人的力量带入自己身上——这种权势会驱使他陷入他所承

认的自己的罪中。很多信徒因此被假想的“不断困扰的罪”辖制，他们认为这些罪是自己的，“向神认罪”也无法移除，只有正确认识到罪的起因之后才会得到解脱。认清这些事实后再“减轻罪”便毫无危险可言，因为无论是哪种情况，信徒都渴望摆脱罪或者不让这些罪困扰自己。

假冒的自我认罪

此外，信徒强烈意识到他所痛恨的“自我”，所以他从未摆脱自我认罪、自我谴责或自我绝望的阴影，而与基督同死的见证也无法将这阴影摧毁；或者说，有一种自信不断驱使着信徒进入不安绝望的处境中。假冒的个性包围了真正的内心，很少有人认为这能够发生，但悲哀的是，这在无数神的儿女中的确是真事。

信徒的个性常常显现在他的心思中，他的魂受其困扰，信徒只会认为自己有“丰富的想象力”，或者更有甚者，认为这是神的异象，他受到神的恩惠，而且这异象是“神的伟大计划”，或者这是神赐下的广阔异象。信徒总是把自己当成这一事奉的中心和特殊器皿！

很多关于复兴的“伟大运动”的计划（有些计划都已出版）都有这样的特点：信徒通过“启示”得到计划，他们只有少数人会从中获益，仅此而已。这种特点已经成了复兴运动的余波，人们离弃了他们的正常需求，跟随磷火般“投靠神”的启示，酝酿了世界范围的计划，这计划却在数月之后烟消云散。这些受迷惑的信徒变得极端虔诚，他们过于狂热，因而除了超自然的领域外在一切事上都被邪灵蒙骗，邪灵巧妙地剥夺了他们满足生活其他方面的能力。这一切都来自邪灵对人心思和想象力的接近，并通过假冒神的同在对信徒进行欺骗。

撒但对自己的伪装

当撒但想要恐吓人，使人远离不利于他的行动和祷告时，**撒但将自己伪装起来**有时也能达到这一目的。对魔鬼的畏惧总被认为是从魔鬼而来，这样魔鬼便能阻碍神的工作从而实施自己的计划。这一特点或许使信徒害怕听到魔鬼及其工作，甚至在心思上被动接受圣经中任何有关邪恶力量的真理。此外，这恐惧还还包括害怕提及魔鬼的名字，这使信徒因惧怕而不敢了解关于魔鬼的真相。至于那些希望知道真相的信徒，魔鬼或许会夸大他的存在，或者夸大“矛盾”、“乌云”、“阻碍”、“黑暗”等等，直到信徒失去神的光照。

魔鬼的工作尤其表现在，他努力使神的儿女相信他并不存在，并且建议信徒只要认识神就足以保护他们远离仇敌的能力。而另一方面，被迷惑的信徒或许受到了严重欺骗，除了撒但假冒的一切之外，他们什么也看不到。

超自然的异象和显现是邪灵的有效工具，尤其当信徒仰赖这些经历多过仰赖神的话语时；因为邪灵的目的是取代神的话成为信徒生命中的根基。邪灵也可能参考或引用圣经，但常常只是为了印证一些经历，或者坚固信心，并非坚固对神的信心，而是坚固对这些明显显现的信心。邪灵极其狡猾地将这信心从神的话隐秘地转移到神的**显现**上来，而且变得更加可靠，这一点很容易从受此迷惑的信徒身上看出来。

假冒的异象

当邪灵能够让人产生异象时，这就表明他们已经使人深受迷惑，无论这人是基督徒还是非基督徒。邪灵可以这样做的根据未必是已知的罪，也可能是被动的状态，即在心思、想象力和其他能力上无所作为。这种顺服的被动正是获得超自然显现的必要条件，很多招魂者、通灵者、水晶球占卜者以及其他一些人对此知之甚详；他们知道，只要心思稍微开始活动，就会立即破坏通灵的状态。

不了解这些基本原则的信徒可能不知不觉为邪灵在他们生命中做工提供条件，由于对神真理的错误理解，他们轻易陷入了被动的状态。比如，他们或许会（1）在祷告的时候陷入一种被动的思想状态，而自己却认为这是在“等候神”；（2）故意中断心思的活动，以便获得他们认为来自神的某些超自然显现；（3）在日常生活中采取被动的态度，他们认为这是在顺服神的旨意；（4）尽力保持自我否定的状态，放弃自己的一切欲望、需求、希望、计划，这在他们看来是对神的完全顺服，而他们的“意志”完全消失在神里面。

信徒可能不知不觉发展出通灵的条件

简单来说，信徒可能不知不觉发展出通灵的条件，而邪灵并不会放过这大好时机。邪灵在行任何事时都小心翼翼，以免使信徒惊醒而吓到他们，因此邪灵保持在信徒可以毫无疑问接受的范围内活动。邪灵会用特殊的方式假冒主耶稣来吸引信徒，比如，向一些人假冒成新郎，向另一些人则假冒成坐在宝座上的王，这王在极大的荣耀中到来。邪灵也会假冒成死去的人向那些失去至爱的人显现，因为邪灵在生前观察过他们，对他们了如指掌，所以有足够的“证据”使受骗之人相信他们的谎言。

异象可能会有三个来源：属神的，从神而来；属人的，比如因疾病而产生的幻觉和假想；属撒但的，故意给出虚假的描述。从邪灵而来的异象可以描绘任何超自

然的事，无论是呈现在心思里的事，还是来自外界的想象，比如对“未来”的可怕描绘，有亮光的话语一闪而过，对广泛传播的“运动”产生异象。有时，这些异象要么与圣灵为“智慧的眼目”提供的真实异象类似，要么与健康正常的想象力类似。由于信徒们做决定时仰赖“话语”而非信靠圣经中的是非教义，因此教会常常陷入纷争。

对来自神的异象和来自撒但的异象进行辨别

除了疾病导致的“异象”外，信徒要想分辨来自神的异象和来自撒但的异象，必须对神的话语有充分认识，并且要熟知神在其儿女身上做工的基本原则。这些可以简单陈述如下：

(1) 如果某种超自然的“异象”需要信徒在精神上处于被动状态，或者在信徒处于被动状态时才会显现，那么无论它以何种形式出现，都不能视它为来自神的异象。

(2) 所有圣灵光照启示的异象都是在人的心思充分发挥作用并且各种能力都有清醒意识时赐下的，也就是说，这与邪灵做工的条件恰恰相反。

(3) 所有从神而来的事物都与圣经中神做工的律法相一致，比如，盛行一时的“普世运动”与以下几处经文中关于基督教会增长的律法并不一致：(a) 麦粒(约 12:24)；(b) 基督十字架的律法(赛 53:10)；(c) 基督的经历；(d) 保罗的经历(林前 4:9-13)；(e) “小群”(路 12:32)；(f) 末世的预兆(提前 4:1-3, 6:20-21)。

很多信徒因撒但提出灵魂“普世论”的异象而离弃了“多结麦粒”的道，撒但的恶意憎恨和不断敌对主要是针对基督耶稣的后裔，因为他们将与基督的联合伤蛇的头。魔鬼的目的是要延迟圣洁种子的出生(约 3:3, 5)和成长(赛 6:13)。为此，他要对信徒做足各种表面工作，以为这样就不会使他们真正触及他的国度，也不会加快基督得胜的种子完全进入基督的丰富并尽快与神建立真正相交关系的步伐。

在末后时代，信徒要专心依靠圣经话语，作为圣灵的宝剑，斩断通往灭亡道路上的一切干扰和阻拦，以此来保全自己。

假冒的梦

梦和异象一样，也可以根据其来源分为三类：(1) 属神的；(2) 属人的；(3) 属撒但的。我们既可以根据人的状态，又可以根据区分神和撒但做工的原则来对三种来源进行辨别。

区分梦从神而来还是从撒但而来的原则是，前者具有特殊的重要价值（创 37:5-7；太 1:20, 2:12），后者则“神秘”、荒诞、空虚、愚昧，而且会对人产生以上影响。接受前者的人正常、平静、理性、思想开放清晰，而接受后者的人则得意、困惑、不可理喻。

夜里邪灵的侵袭可能使人在早晨心思“晦暗”，灵里沉重。睡眠并没有使人精神振作，因为在人睡觉期间，邪灵使人的心思处于被动状态，这影响了整个人。“自然的”睡眠会更新、复苏人的各种能力和整个系统。失眠或许是邪灵所做的工，以此使人筋疲力尽，从而掩护邪灵的攻击。

那些愿意接受超自然世界的信徒在夜里尤其要通过祷告来加以防卫，并要严格按照这些原则断然拒绝邪灵的狡诈诡计。

多少人说“主使我苏醒”，但他们却信靠半清醒状态下得到的“启示”，即使在这种状态下，人的心思和意志只能对部分“引导”和“启示”进行辨别。然而，如果这些信徒注意到顺服夜晚启示的结果，他们就会发现仇敌欺骗的踪迹。他们也会发现，他们的信心常常建立在早晨与主的美好经历上；相反，邪灵夜间的指责、建议、攻击和矛盾会动摇他们的信心，使信徒不再有智慧地仰赖神永不改变的品性以及神的信实和慈爱。

通过辨别从撒但而来的梦，信徒可以制止仇敌在夜里的一切工作，并且无疑能够奉神的名抵挡邪灵。

思考讨论题

1. 邪灵想要信徒接受什么？
2. “假冒”一词是什么意思？
3. 什么情况下信徒会给邪灵提供机会？
4. 对神错误定位会有什么危险？
5. 我们敬拜的神在什么地方？
约 4:24；弗 1:20-23, 2:6；来 1:3, 2:9, 4:14-16；9:24。
6. 神的真正内住和邪灵的假冒显现有什么区别？
7. 举例说明邪灵假冒神的同在。
8. 邪灵的谴责如何使人被动地认罪？信徒如何对其进行分辨并加以抵挡？
9. 通常来讲，主耶稣如何被父神引导或者带领？
约 4:34, 5:30, 6:38。
10. 邪灵为何能够假冒神的声音？
11. 神派天使做什么？
来 1:6, 1:14。

- 12.你如何辨别“神的声音”和“魔鬼的声音”？
- 13.圣灵的旨意是什么？
- 14.请解释什么是假冒的罪，假冒的自我谴责，假冒的撒但，假冒的异象和假冒的梦。

第六章

摆脱迷惑

信徒迈向自由的第一步是认识真理，知道自己进入属灵生命后所有经历的来源和本质，这些经历包括令人困惑的经历，或深信出于神的想法。除非我们认识并接受真理，否则我们无法从“欺骗”中得救。面对关于某些属灵和“超自然”经历的事实，就好比用一把尖锐的刀子对着人的自尊和骄傲。

未受迷惑时所受的羞辱

信徒要想乐意接受那使人刺痛并谦卑下来的真理，必须对神根植于他儿女里面的真理极其忠诚。那些“未受迷惑”的人在感情上是痛苦的。那些曾认为自己如此“长进”、如此“属灵”、如此“正确”地顺服圣灵的人，一旦发现自己受到迷惑，必然会深受打击。

发现受迷惑的真相

受迷惑的信徒要求在他无权涉足的位置上占有一席之地，因为一旦他进入真理中就会发现，他并不像自己原来想象的那样长进、属灵和正确。他将自己属灵的信心建立在假想之上，没有丝毫疑惑——这疑惑是指真正的疑惑，比如怀疑那后来被证明是谎言的话。但是到了时候，他开始心存疑惑，把他永远正确的房屋夷为平地。如今，他知道自己曾认为“长进”的经历只不过是一个开始，他只是身处知识的边缘。这是真理运行的方式：用真正的知识取代无知，用真相取代欺骗。敌人在无知、谎言和被动这三件事上悄然建立起自己的城堡，并悄无声息地保卫并使用它们。然而，真理却摧毁了他的堡垒。

进入真理之前，人必须坦白承认自己的光景，如下所述：

- (1) 我相信基督徒可能被邪灵迷惑。
- (2) 我可能被迷惑。
- (3) 我被邪灵迷惑。
- (4) 我为何被迷惑。

当迷惑长期存在时，邪灵就可能利用信徒本人为他们在信徒里面的工作辩护，并通过信徒顽强地争战来防止他们行骗的动机被带到真光之下，也避免他们的恶行被暴露。因此，邪灵实际上让信徒自愿站在了他们这边，并为他们争战支持他们，即使在信徒发现自己的光景并真诚地渴望救赎后仍是如此。

从加略山的胜利看圣经中救赎的根据

基督在加略山取得彻底胜利，这是信徒获得摆脱迷惑的属灵根据，信徒可以通过这一真理从罪和撒但的权柄中获得拯救；但事实上，加略山取得的胜利只有在与神的律法一致时才适用。当撒但的迷惑被人识破，基督徒凭意志抵挡迷惑时，信徒就可以根据罗 6:6-13，西 2:15，约一 3:8 以及其他经文中提到的基督在加略山的胜利，宣告自己摆脱了魔鬼迷惑的工作。

邪灵有不同程度的欺骗，同样圣灵也有不同程度的拯救。由于信徒的认识程度不同，信徒面对真理的意志和他为敌人提供的阵地不同，这些拯救也有所不同。

这样行的时候，信徒需要坚定他在基督里的立场，在基督的死里与他联合，在基督的宝座上与他合一（弗 1:19-23；2:6）；信徒必须“持定”元首基督（西 2:19），就是那通过圣灵赐下恩惠（来 4:16）和力量的主，以此谨守自己的信心，不再因无知向敌人屈服。信徒自己必须采取行动来摆脱被动，废除他曾容许的让邪灵行骗的机会，并通过自己的意志消除从谎言而来的影（弗 4:27）。由于神既不会帮助信徒重获外面的正常条件，也不会为他做出选择，所以信徒必须倚靠基督在加略山的胜利宣告自己的自由。

我们来进一步找出通往自由的道路。

对经历有所怀疑

(1) 对经历或来自神的“显现”有所怀疑。我们必须极力强调，不可熄灭或忽视最初的疑惑，因为这“疑惑”实际上是真理进入人心的最初显现，因此是通往自由的第一步。有些人迅速熄灭了最初的疑惑，担心这是“怀疑神”，这样便向那带领他们通往自由的第一道光关上了心门。他们视疑惑为试探，对它加以抵挡，却忽视了真正疑惑和罪恶疑惑、正确疑惑和错误疑惑之间的区别。这一点在大多数基督徒思想中根深蒂固，在他们看来，邪恶只与“论断”、“批判”、“疑惑”、“敌意”、“憎恨”和“不信”等词有关，他们认为这一切品性和行为都是邪恶的，并且只属于邪恶，然而它们出于邪恶还是出于良善要根据它们在灵里或魂里的来源及其作用对象来判断。例如，与撒但为仇的“敌意”是出自神的（创 3:15），对罪的“憎

恨”是有益处的，对属灵的显现持“疑惑”态度是神的要求，除非信徒确信其来源（约一 4:1）。

怀疑神（即不信靠神）是犯罪，但怀疑超自然的显现不过是对信徒能力的试炼，所有属灵的信徒都应当使用这种能力来辨别“善恶”。因此，进一步怀疑一些超自然的经历并非“试探”，而是圣灵使人将属灵的能力运用到行为上：“属灵的人能看透万事”（林前 2:15），因此只有属灵的人才能看透“神的事”（第 14 节，钦定本）

圣灵所做的工没有矛盾

疑惑通常最先进入人心，它可能通过他人指出的真理或信徒经历中的缺陷引起信徒的怀疑。例如，有些超自然的显现表面看似属神，但却存在使人迷惑的细微矛盾。然而，圣灵所做的工不可能存在任何矛盾，神的灵是真理的灵，只要存在一点矛盾就足以证明有邪灵在做工。我们绝不能忽视这个原理。举例来说，一个信徒在超自然的“能力”（他假设这是属神的能力）下向一个生病的人宣称，神定意要医治他，然而这个病人却死了。这时，我们应当彻底检验这一“矛盾”，而不是将其撇在一边，认为这件事“无法理解”；因为那一宣称中的超自然因素不属于圣灵，圣灵在揭示神的旨意时不会违背神的真理。

神明确指示他的儿女要“试验那些灵”（约一 4:1）辨别“真理的灵”和“谬误的灵”，也要“凡事察验”并“持守善美的”（帖前 5:21）；“用百般的忍耐”（提后 4:2）查验神的话。对信徒来说，最安全的方法是敢于质疑，直到凡事都能经受住各种检验的试练，信徒要在神的信实和慈爱中远离对神的疑惑，因为怀疑神就是犯罪。

承认受迷惑的可能性

（2）承认受迷惑的可能性是使心思摆脱迷惑的第二个阶段，尽管它可能在人产生疑惑之前就已经发生。每个信徒都应该承认，自己在新的经历、行动，或是对真理的观点上都有可能被邪灵欺骗；然而，敌人的欺骗极其狡猾，以至人人都认为：尽管“他人”可能受迷惑，自己却是例外。

大多数明显受迷惑的信徒都根深蒂固地认为自己不会受迷惑，因此争战很容易进入那认为自己在任何方面都不可能受迷惑之人的心思中。信徒看似拥有不可动摇的决心，认为他人可能被误导，自己绝不会被误导；人只看到弟兄眼中的刺，却见

不到自己眼中的梁木。但是我们应当公开对真理说“我与他人有何不同呢？我安全的保证难道不是敌人的欺骗吗？就像我看到他人被骗一样。”

为何所有信徒都应当承认自己可能被邪灵欺骗，原因如下：

人类堕落的基本事实

人人都应当认识到一个基本事实，那就是人类祖先的彻底堕落，这堕落发生在首先的亚当允许蛇的毒渗透进他身体并毁坏他全身直至无法补救之时。新约中清楚阐明了人类的底堕落：

“这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的”（弗 4:22）。

“他们心地昏昧，与神所赐的生命隔绝了”（弗 4:18）。

“我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样”（弗 2:3，边注）。

使徒保罗这样描述整个人类，包括外邦人、犹太人、法利赛人和税吏：“顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵”（弗 2:2）。

承认逻辑上合理欺骗的可能性

第二个基本事实是第一个事实逻辑上产生的结果，那就是，除了通过圣灵的重生和圣灵的内住意味着无罪和拥有重生的身体之外，并不是信徒的每一部分都能得到更新，并通过加略山的救赎从堕落的果效得救。因此，迷惑人的灵就有可能乘虚而入。既然圣经并没有教导我们人可以在世上完全无罪并拥有重生的身体，那么按照常理来说人就有受迷惑的可能，即便人的灵和心都通过圣灵得到更新。若要谈论经历的事实，那我们有足够的证据，这在本书的有限篇幅中无法一一列举，不仅有不知悔改的世人身上的证据，还有神的儿女和属灵信徒身上的证据。

如果我们对自己和我们作为罪人的真实状况有所了解的话，正如神的话所描绘的，那么我们就会更加远离敌人。正是由于我们忽略了自己的真实状况和神根植在我们里面的新生命，没有对假设之事进行理智思考就盲目地认为自己是安全的，才使得我们因确信自己摆脱了撒但的迷惑而被撒但欺骗。

发现并承认被骗

信徒承认自己在超自然的事上有被骗的可能性，心里产生了疑惑，怀疑某些自己的或他人的经历是否从神而来，在此之后的下一个阶段是：

(3) **发现被骗。**只有光和真理能使人得救，一旦人里面有了疑惑，他便知道自己像其他人一样容易受迷惑，这时神会在他的心思和态度上赐下亮光(约 3:21)。有时，信徒能立即识破所受的迷惑，但更多时候，发现骗局是一个缓慢的过程，当神的光缓缓照进时我们需要耐心等候。

信徒之前未曾注意到的关于过去各种经历的事实如今得到光照，仇敌曾用来迷惑人的似是而非的“真理”也清晰可见：被曲解的字句和断章取义的经文都随着神的光照公之于众。然后是下一阶段：

(4) **承认被骗。**如今，这一点很有必要。我们不仅要面对真理，而且要承认被骗，这样事情才会露出其本来面目，谎言之父也会被真理的武器击溃。

争战期间敌人的策略

即使邪灵看到自己无法继续控制信徒时，他们也绝不会轻易放手，直到诱因被彻底移除。如果他们之前的攻击仍有一丝希望，他们就会继续进攻。当基督徒“奋力争战”时，敌人会用各种诡计来阻止信徒得救。信徒心里或许会悬着一件事，但那并非邪灵行骗的真正原因，邪灵使信徒忙于这件事，而信徒会一直从中受益，在他困惑迷惘时邪灵会对其加以控诉：这些控告、指责、责备、罪恶有的直接从敌人而来，有的间接从他人而来。指责的灵或许会在你并未犯错的时候说：“你错了”，反之亦然；他们也会在你犯错的时候说你错了，在你做对的时候说你对了。然而，信徒绝对不能接受邪灵的责备，除非他完全确定自己应受责备，而且确定这责备不是来自撒但迷惑人的灵；神并没有任命邪灵来替圣灵做判罪的工作。

一旦真理被黑暗势力的受害者接受，邪灵便不再期望通过欺骗获得益处，从信徒觉醒那一刻到最终得救，邪灵自始至终的主要攻击便是不断指责信徒“你错了”，这使人陷入无休止地自责之中。这时，被撒但困扰的可怜信徒就可能来到神面前，试图战胜“罪恶”，但却徒劳无益。信徒越是祷告，就越是陷入绝望的泥沼中。在他看来，自己罪恶重重，毫无得救的希望。然而，信徒需要战胜**黑暗势力**，而非战胜罪，当他意识到自己陷入困境的真正原因并紧紧倚靠在加略山战胜撒但的胜利时，他便能迅速证明这一点。

用圣经作武器

在重获自由的争战中，信徒必须把圣经用作神提供给他战胜邪灵的武器。如果那些经文能立即产生果效并立即带来安慰，就会表明一切攻击的明确本质。通过使用这一武器所产生的功效可以表明这场争战的直接原因，因为信徒可以通过武器的

功效追溯出争战的起因。例如，如果使用撒但的“谎言之父”这处经文，信徒就可以宣告自己拒绝了撒但的一切谎言，这会使信徒从敌人的辖制中获得自由，从而表明敌人正在用迷惑攻击信徒。这时，信徒不仅应当拒绝撒但的一切谎言，而且还应当祷告，“主啊，求你摧毁魔鬼向我说的一切谎言。”

这一切都表明，在通往自由的道路上，受迷惑的信徒必须有智慧地行事。他必须认识真理，那么他在接受真理并依照真理行事的时候就会得救。信徒被迷惑时，他的智慧没有被利用，但在重获自由时，他必须依照深思熟虑的智慧行事，也就是说，他曾陷入被动，但必须通过整个人的行为主动获得自由。

信徒必须用属灵的能力来对抗撒但的能力。迷惑人的灵也许会暗示，这不过是“自我努力”，以期再次使人陷入被动，因此信徒要当心！

为了引导那些正在试图从敌人的辖制中寻求自由的人，这里针对他们的态度和行为提出了几条简短的建议：

- (1) 不断宣告宝血的能力（启 12:11）。
- (2) 求神光照，直面过去。
- (3) 坚决在自己的灵里抵制魔鬼。
- (4) 永不放弃盼望。
- (5) 避免过度自我省察。
- (6) 为他人祷告，从而使自己的灵充满勇敢抵制的力量。

我们还可以这样说：

- (1) 每天都倚靠罗 6:11 的经文，把它作为对待罪的态度。
- (2) 每天倚靠基督的宝血（启 12:11）抵制敌人（雅 4:7）。
- (3) 每天为他人而活，听道而且行道，活在外面，而不是只活在内心情感里面。

倚靠罗 6:11——得胜的武器

“每天倚靠都罗 6:11 的经文”，这句话什么意思呢？这处经文提到了信徒的态度：“在基督耶稣里认为自己向罪而死。”这是向邪灵和罪所作的关于死亡（死的无底坑）的宣告。

依靠基督的宝血抵挡敌人就是凭借信心用基督已经完成的事作为武器，这信心就是，相信基督为罪人而死，这使信他的人从罪恶中获得拯救；相信基督在十字架上向罪而死，以及信徒与基督同死，这会使基督徒从罪的权柄中获得拯救；相信基督在加略山胜利的死将信徒从撒但的权柄中救出。

基督从邪灵的迷惑中拯救信徒的原则和条件可以归结如下：

- (1) 承认被骗的可能性。
- (2) 承认自己真正被骗。
- (3) 对过去一切超自然的经历采取中立的态度，直到查明真相。
- (4) 拒绝邪灵的一切搅扰。
- (5) 采取向罪而死的态度（罗 6:11）。
- (6) 识别并抵挡一切诱惑。
- (7) 明白真实、正常状态的标准，从而判断救赎的标志。
- (8) 主动运用自己的各种能力，从而使其达到正常状态。

我们还可以用另一种更简明的方式将救赎的道路总结如下：

- (1) 不断辨别受到束缚的真正原因，也就是邪灵的工作。
- (2) 选择绝不与黑暗势力有任何瓜葛，并经常这样宣告。
- (3) 不谈论或担心邪灵的显现。认出他们，拒绝他们，然后忽视他们。
- (4) 当认出邪灵时，拒绝他们的一切谎言和借口。
- (5) 留意邪灵到来的思想及其方式和时间，并立即用罗 6:11 的态度抵挡敌人的搅扰。

阻碍人摆脱迷惑的原因也可以归结如下：

- (1) 并不知道自己可能受迷惑。
- (2) 认为神不会允许自己受骗。
- (3) 说“我在神的宝血下很安全”，但对环境一无所知。
- (4) 说“我没有罪”。
- (5) 说“我按照神的旨意行事，所以一切都必然正确”，却不试图理解神的旨意是什么（弗 5:10-17）。

下面对于战胜思想上的被动给出了几点提示：

- (1) 尽力去行，做任何你能做的事。
- (2) 积极主动，而不是被动倚靠他人。
- (3) 凡事自己做决定。不要仰赖他人。
- (4) 活在当下，一步一步地观察祷告。
- (5) 使用自己的思想来思考，仔细考虑自己所行所说的。

识别邪灵攻击能使人取胜

识别邪灵的“攻击”是信徒得胜的重要因素。比如，有的攻击可能会阻止信徒，那么信徒必须防范阻碍者在他道路上安排的一切阻碍，无论是看得见的还是看不见

的；有的攻击可能使信徒焦躁不安，那么信徒必须防范一切容易试练他耐心的事。信徒越早意识并识别攻击，就会越快拿起武器摧毁它。

关于对错事进行大量的指责，信徒要认清并检验其真相。当指责的灵在某件事上因某种错误而控告信徒，信徒向神顺服了那件事，如果那时指责仍不能够立即消失，那就表明这并非他受到指责的真正原因，而是另有隐情。这时，信徒应当根据约 3:21，在隐藏的原因上寻求神的亮光，在不清楚控告的原因之前对其加以抵制，说“我拒绝这一攻击的原因，无论这原因是什么，我信靠主耶稣来摧毁它。”

认清正常状态的重要性

信徒要想完全摆脱邪灵的迷惑，就必须知道自己处于正常状态的标准，因为他可以根据这一标准判断自己在身体、智慧、灵里得救的程度，从而凭着坚定的意志和信心一战到底，直到各种能力都获得自由，这样他就能凭借基督对他的拯救挣脱枷锁成为自由人。

信徒根据这一标准审查自己时或许会说：“事情并非它们本来的样子”；因此，他会通过祷告奋力争战，从而回到正常状态之下。迷惑人的灵会暗示各种借口来阻止人通向自由，比如，如果信徒如今四十岁，那邪灵就会暗示他，“你的心智不如二十岁时活跃”，或者“过度工作才使你如此低沉。”然而，信徒绝不能接受这些看似“合乎常情的”理由。

下面简要陈述了一些使思想处于正常工作状态的实际可行的方法：

(1) **人对过去的态度。**对于完成或未完成的事情不应当后悔愤懑。当人重新回顾往昔时，心里对其作出评价是正常的事，但它可能陷入一种邪恶的思维中，即我们通常所说的“冥思苦想”。信徒必须学会辨别自己是在单纯的“思考”，还是陷入了后悔或冥思苦想的状态中。

信徒要过得胜的生活就必须战胜过去，包括过去的失败。过去的善行不会干扰人心，只有那些真实或假想的罪恶才会造成麻烦。这些罪恶应当根据约一 1:9 让神来处理，这样信徒便会得救。

(2) **人对未来的态度。**对于未来，我们心里应当抱有同样的态度。只要我们不身陷从罪或撒但而来的“冥思苦想”的邪恶状态中，那么我们对过去和未来进行思考都是合乎律法的。

(3) **人对邪灵的态度。**人绝不能允许邪灵介入；信徒应当注意不给邪灵行骗提供新的机会。

(4) 人对现在的态度。人的心思应当专注于现今的职责上，根据时机所需使其保持主动。当然，这并不意味着永无休止的活动。心思若从不休息，那就可能是受骗的征兆。

神的话语作为武器

信徒必须明白，在被动地向邪灵顺服之后，要想重新使用自己的能力，并维持自己的心思处于健康状态下，需要坚定地与黑暗势力争战，并使用圣经中神的话语作为争战的武器。举例来说，当信徒沉思过去或痛苦地描绘未来时，圣经中的真理告诉我们“一天的难处一天当就够了”；当敌人严峻逼迫时，圣经告诉我们“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了”；还有其他“争战”的经文，在敌人猛烈攻击逃跑的信徒时，这些圣经话语将成为“圣灵的宝剑”在“磨难的日子”里刺向敌人。

(5) 人意志上的坚定态度和行为。要想使心思处于正常工作状态，并摆脱仇敌的干扰，信徒需要有坚定的意志：“我不会让我的心思处于被动状态”；“我要完全控制自己的能力并使用它们”；“我会分辨来自仇敌的任何事”——这些宣告都是信徒的**选择**，而非他做这些事情的**决心**。然而，黑暗势力不会受单纯的决定（决定）影响，但人若在神赐的力量中意志坚定的作出**选择**，便能够抵挡邪灵。

这些获救的方法需要信徒采取实际行动。在属神方面，信徒已经赢得胜利，撒但和他迷惑人的灵已经被战胜；但信徒要想真正获得自由，就必须主动与圣灵合作，外加坚定地施行自己的意志——选择自由而不是选择束缚。这需要信徒正常使用自己的能力，远离敌人的束缚。

主说：“行真理的必来就光”（约 3:21）。邪灵厌恶监察，因此在欺骗和谎言中行事。信徒必须就神的光，因为神的光照在一切属灵的经历上（也照在生活的其他领域里），信徒若要“脱去暗昧的行为”（罗 13:12），就要穿上神所赐的军装，带上光明的兵器。

思考讨论题

1. 摆脱迷惑的第一步是什么？
2. 敌人用来建造城堡并暗中看守使用的是哪三样东西？
3. 真理对这些城堡有何作用？
4. 当真理进入到被骗的信徒里面，他坦白承认自己的处境时，他必须明白什么？
5. 获得拯救的圣经根据是什么？

罗 6:6-13；弗 1:19-23，2:6，4:27；西 2:15，2:19；来 4:16，4:27；约一 3:8。

6. 请说明为何论断、批评、怀疑、敌意、憎恨、不信对于远离邪恶来说很有必要。

林前 2:15；约一 4:1。

7. 每个人都应当认清的基本事实是什么？

林后 4:4；弗 2:3，4:18，4:22。

8. 敌人在争战期间有哪些主要诡计？

9. 信徒在重获自由时可以使用什么伟大武器？

10. 在陷入迷惑时，智慧是_____，但在恢复自由时，信徒必须仔细思考；也就是说，他“被动地”受迷惑，但却要通过整个人的行为主动地重获自由。

11. 信徒要采取何种态度和行为才能摆脱敌人的权柄并重获自由？

12. 倚靠罗 6:11 的意思是什么？

13. 凭借基督的宝血抵挡敌人意味着什么？

14. 当认识到自己正在被攻击时，你应该做什么？

15. 为什么信徒有必要知道袭击正常状态的标准？

16. 为什么不应当对做过或未做过的事后悔或冥思苦想？

约一 1:9。

17. 举例说明意志的坚定态度和行为。

18. 黑暗势力为何不会受单纯的决心影响？他们因何大势已去？

19. 信徒要想明白一切属灵经历需要什么？

罗 13:12。

第七章

人的意志和人的灵

现在我们有必要通过圣经看看神在信徒里面做工的真实方式，因为我们必须充分了解与神合作的原则，而不是被动地被他控制。

简单来说，圣灵内住在重生之人的灵里，只有当信徒的意志与圣灵主动合作时，圣灵才能通过这人的能力和肢体做工。换言之，尽管神在人的灵里，但他并不会在这人未说“我要使用我的手”时，使用这个人的手。

与神合作并非机械地做工

保罗在西 1:29 中说“照着他在我里面运用的大能，尽心竭力”之前，他先说：“我也为此劳苦，照着……的大能”。“我……劳苦”并非意味着手脚和心思机械地回应神的激励而做工，如同发动机在蒸汽的作用下工作一样。在“我……劳苦”的背后是保罗充分使用他的意志，说“我选择劳苦”，又说：“当我劳苦时，神的能力激励着我去行动”，因此，“活着、行动、做工的是我”，“然而现在活着的，不再是我，乃是基督——‘基督的灵’，在我里面活着”（见加 2:20；腓 1:19）。

在“比保罗更大的”的那一位里面也是如此，他说：“因为我来不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。”又说：“子凭着自己不能做什么”。但他还说：“我父做事到如今，我也做事”，“我所做的事你们也要做”。他有独立的意志，但他来不是要按自己的意志行，而是要按天父的旨意行，当他对那个寻求医治能力的人说“我肯，你洁净了吧”的时候，他正在按父的旨意行。

信徒的生命也当如此。只有当人的意志通过他的自由选择与神的旨意和圣灵激励的能力有着本质的联合时，信徒才能积极运用自己的意志，在灵、魂、体里管理自己。神内住在人的灵里，通过人所运用的选择能力与他合作。

神通过共同行动的旨意掌管新造的人

为了摆脱贫罪的权柄和邪灵的工作，我们必须明白神救赎的旨意。神创造了人，也亲自掌管着人。这掌管是通过亚当意志上的行动进行的，就象被造物主神掌管一样。但是人堕落了，他在堕落中将自己的意愿屈从于撒但的统治，从那时起，撒但便利用邪灵对堕落之人意志的辖制统治着世界。基督是末后的亚当，他来是要代替

人顺服天父的旨意，他从未背离与神旨意的完美合作。在旷野里，他拒绝按照撒但的旨意运用神的权柄，即使在客西马尼受苦的时候，他选择天父旨意的意志也从未动摇过。作为一个人，他始终按照神的旨意立志，顺服以至于死，这样，重生之人不仅能与神和好，而且能摆脱撒但的奴役，从而使人更新、圣洁的旨意重获自由，主动并智慧地与神的旨意和谐一致。

基督在加略山的十字架上使人在灵、魂、体各方面脱离了罪和撒但的辖制；然而，完全的救恩要在信徒里面通过意志的行动才能完成，因为信徒要为灵魂体三重本性的每一部分主动选择神的旨意。

人的意志与神的旨意相结合，从而使神激励的能力与人的意志（即人作出选择的能力，或他乐意的赞同）一同做工，这是掌管（1）他“自己的灵”（见箴 25:28；林前 14:32）；（2）他的**心思意念**（西 3:2），包含所有属魂的能力；和（3）他的**身体**（林前 9:27）。当信徒通过神拯救的能力摆脱罪和撒但的奴役时，他便重新获得了意志上的自由，这样他便甘心乐意地按照神的旨意立志行事，并作为新造之人重新控制自己的灵、魂、体，“因基督耶稣……在生命中作王”（罗 5:17）。

然而，属血性的人若不首先对自己灵的重生有所了解的话，那他便无法达到意志更新和自由的阶段。堕落之人重生前，神并不在他里面（弗 2:12, 3:16；约 3:5-8）。他必须“从神而生”。这一事实恰恰表明，从前在他里面并不存在属神的生命。然而，我们必须明白，重生之后那更新的人通常并不会立即成为属灵的人，即一个完全被圣灵充满、与圣灵同行的人。

属血性的人和属灵的人

起初，重生之人只是“基督里的婴孩”，他表现出很多属血性之人的特征，如嫉妒、纷争等，直到他意识到自己需要更加完全地接受圣灵内住在他重生的灵里——使之成为神的圣所。

未重生之人完全被魂和体掌控。重生之人的灵却得到苏醒，有圣灵内住，但也可能被魂和体支配，因为他的灵被压制和捆绑着。属灵的人能使他的灵摆脱魂的束缚（来 4:12），在心思和肉体里成为圣灵的器皿。于是，借着圣灵的能力，信徒的意志在神的律法和旨意中与神和谐一致，整个外在的人能够自我控制。因此，圣经中写到：“圣灵所结的果子，就是……节制”（加 5:22-23, mg.）。不仅仁爱、喜乐、和平、忍耐和恩慈能通过魂（人的个性）得以体现，而且信徒在真正掌管自己的“世界”时会产生以下果效：

（1）每一种想法都能得到控制，都服从父的旨意，就像顺服基督一样（林后 10:5）；

(2) 他的灵也受意志支配，这样他就拥有“冷静的灵”，从而随己意表达自己的心思意念（箴 17:27）；

(3) 他的身体顺服意志的指挥，成为神训练有素、高度警觉的工具——一种能用作服事的工具，不再辖制人，也不再是撒但和不合理欲望的工具。

在意志上采取果断行动的呼召

这一点在新约书信中阐述的十分清晰。“我们的旧人和他同钉十字架”说的是我们在基督工作的光照之下；然而，有些信徒希望这一事实在他生命中真实可行，他们蒙召凭借积极或消极的行动宣告自己选择的态度。使徒保罗再三呼吁得救的信徒坚定地实行自己的意志，正如下面经文所表明的：

积极的态度	消极的态度
“脱去暗昧的行为”（罗 13:12）。	“带上光明的兵器”（罗 13:12）。
“脱去旧人”（弗 4:22）。	“穿上新人”（弗 4:24）。
“脱去旧人和旧人的行为”（西 3:9）。	“穿上了新人”（西 3:10）。
“要治死你们在地上的肢体”（西 3:5）。	“将肢体献给神”（罗 6:13）。
“脱去肉体的情欲”（西 2:11）。	“披戴主耶稣基督，不要为肉体安排”（罗 13:14）。

另请参阅：

拿起……全副军装”（弗 6:15-16）。

“存……恩慈的心”（西 3:12）。

“要穿戴神所赐的全副军装”（弗 6:11）。

所有这些经文都描述了意志的果断行动，不是针对外界的事，而是针对那看不见的、非物质领域的事。它们能顺带表明人的意志行动在属灵领域的果效，并且强调了人果断使用意志的果效——当它与基督拯救的能力和谐一致时。基督已经完成了十字架上的工作，而事实上，这一工作是通过信徒个人的意志行动得以应用的，仿佛他自己能够“摆脱”无形的黑暗势力。他发现自己能通过意志的行动与神的灵同工，这使他能够有效地脱身。

在拯救人的过程中，神呼召人与他合作，“做成他得救的工夫”，因为圣灵与人同工并在人里面做工，为要使人成就神的美意（腓 2:12-15）。

神呼召人为拯救自己与神合作

神在人重生时赐给人意志上的绝对自由，使他们在与神相交时可以掌管自己。信徒通过意志的恢复自由选择归向神，这样撒但就失去了他的权柄。撒但是世上的王，他通过被他奴役之人的意志统治世界，他不仅直接奴役人，而且还间接地鼓动信徒去奴役其他人，并觊觎影响的权柄，然而，这些信徒应当与神合作，从而恢复自己的意志自由和选择行义的能力，这能力是神在加略山提供给他们的。

在这个方向上，我们能够看到幽暗世界的统治者在他统治领域所做的工，他在（1）催眠暗示，（2）心灵感应，（3）意志操控，以及其他看不见的能力上，直接通过空气影响或间接通过人做工。

邪灵通过各种“暗示”治愈人，并用各种相似的方法试图使人受益，其危险之处在于让人的意志和心智能力处于被动，这会使信徒日后受到撒但影响。

信徒在意志上做决定的权利

当信徒认识到他有选择的权利，并且开始谨慎地使自己的意志顺服神而选择神的旨意时，他的意志才能够摆脱被动的状态和世上的王的辖制。在人的意志完全得救之前，信徒要经常说“我选择神的旨意，拒绝撒但的意思”，以此宣告自己的决定，这样做很有帮助。人的魂或许无法辨别哪个是神的旨意，哪个是撒但的意思，但这一宣告会对看不见的世界产生果效。当人选择神的旨意时，神无疑会通过圣灵在人里面做工，激励人通过自己的意志继续抵挡罪和撒但；撒但的权柄就会因此变得越来越小，而人则进入了神在加略山为他准备的救恩中……神在这悖逆的世上得到了一个衷心的仆人。

就信徒而言，他意志上的行动受心思所控，也就是说，心思看到要做什么，意志就会选择去做什么，然后会有来自灵里的能力来完成意志的选择和心思的感知。比如，一个人（1）意识到他必须说话，（2）他选择或立志要说话，（3）他用灵里的能力完成了他的决定。这样做需要知道如何使用灵，并且要懂得属灵律法的必要性，只有这样才能完全与圣灵合作。

圣灵在意志背后激励人的灵

然而，信徒在使用自己的意志与神合作时必须明白，只在意志上作出选择还远远不够，正如保罗在罗 7:18 中所说：“因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。”神藉着圣灵使人“心里的力量”（重生之人的灵（莫尔主教）——弗 3:16）刚强起

来，这样得救的意志（渴望并且决定执行神的旨意）才能通过人的灵实现它的选择。

“因为你们立志……都是神在你们心里运行”，也就是说，神使信徒能够自己决定并作出选择。于是，“神在你们心里运行，为要成就他的美意”（腓 2:13，钦定本），也就是说，神用大能激励信徒执行自己的选择。

简而言之，神从他居住的灵里赐人能力立志行事。但信徒需要理解灵的使用，就像他理解（1）意志的使用，（2）心思的使用，（3）身体的使用一样清楚。他必须知道如何辨别灵里的感觉，从而在他行事之前知道神的旨意。

认识人的灵

人的灵是一个独特的有机体，它与人的魂和体分离，这在圣经中有清楚记载，正如以下几处经文所示：

“人的灵。”（林前 2:11）

“我的灵祷告。”（林前 14:14）

“圣灵与我们的灵同证。”（罗 8:16）

“……我的灵……”（林前 5:4）

“我灵里不安。”（林后 2:13）

（也可参见诗 77:3, 77:6；但 7:15；结 3:14, 11:19；罗 7:6；徒 19:21；林后 7:13；林前 6:18）

神的道，即圣灵的剑，也能使“魂与灵分开”，来 4:12 正是这样告诉我们的。这是由于人类的堕落。人的灵曾经与神结合，掌控着魂和体，但它从其主导地位堕落至魂的器皿中（福赛特），无法继续统治。主耶稣告诉尼哥底母，每个人都需要“重生”，在重生中，堕落的灵也随之重生。“从灵生的，就是灵”（约 3:6）；“我要将新灵放在你们里面”（结 36:26）。正如罗 6:6 所说，新的灵因旧人与基督耶稣同死而得救，与魂分开，并与复活的主联合。“在律法上死了……归于别人”；“既然……死了……要按着心灵的新样，不按着仪文的旧样”（罗 7:4-6）。

信徒的生命因此“随从圣灵”，体贴“圣灵的事”（罗 6:4-5）。1881 年出版的修订版圣经中，“灵”这个词并未以指代圣灵的大写形式出现，而是以指代人的灵的小写形式出现（见《现代话语中的〈新伯克利版圣经〉和〈韦摩次新约〉》（编著））。但若神的灵住在信徒里面，那信徒就只能“随从圣灵”（罗 8:9）。

圣灵使人的灵与复活的主联合，与主成为“一灵”（林前 6:17），从而使人的灵高升，统治魂和体（“肉体”，既是伦理上的，也是身体上的）。

需要重点注意的是，信徒要用意志控制自己的灵，因为他可能因为无知撤回他的灵，不再与圣灵合作，因而可能会不知不觉地“随从魂”或“随从肉体”。因此，

立志顺服神的旨意并不能保证信徒正在按神的旨意行；他必须明白主的旨意是什么（弗 5:17），而且要行神的旨意必须使他的能力在灵里充充足足。

认识到神的圣灵内住在人的灵里，并不能够保证信徒会继续顺着圣灵行，而不放纵肉体的情欲（加 5:16）。如果信徒想要真正“活在”圣灵里，并认识神的能力，那他必须学会如何顺着圣灵而行。为此，信徒必须明白如何用属灵的话“结合”并“解释”属灵的事（林前 2:13，修订本和钦定本），以便真正解释圣灵的事，并要运用他检验一切事的属灵的能力领悟主耶稣的心思意念。

这样的信徒应当知道如何跟随圣灵而行，才不至于浇灭自己受圣灵激励或试炼而来的行为、感动或信心，并通过行动坚固自己，从而变得“心灵强健”（路 1:80），成为神的教会中真正属灵的“完全人”（林前 2:6；来 6:1）。

信徒如何忽视了他的灵

很多信徒还不知道自己有灵。而另一些信徒则走向了另一个极端，他们认为自己感觉领域里的所有经历都是属灵的，甚至可能直接“来自圣灵”。这些信徒认为他们内心生活发生的一切事情都是神做的工。

在这两种情况下，人自己的灵都可能被忽略。第一种情况下，信徒的信仰生活是“属灵的心思”（如果可以这样说的话），也就是说，人的心思被照亮，他也很享受属灵真理，但对于什么是“灵”他并不清楚。第二种情况下，信徒实际上是“属魂的”，尽管他认为自己属灵。还有的信徒认为圣灵内住就意味着自己每时每刻都属灵，在这种情况下，信徒很容易被假扮成圣灵的邪灵迷惑，因为他无法辨别，所以认为一切内心的“活动”或经历都出自圣灵。

人的灵与圣灵合作

“随从圣灵”和“体贴圣灵”这样的表达并不仅仅意味着心思和身体顺服人的灵，但却能表明人的灵在日常生活中与圣灵合作。为此，信徒需要知道属灵的律法，这律法不仅是圣灵做工所必需的条件，而且也支配着人自己的灵，这样，人的灵就能始终对神的灵开放。

当圣灵将人的灵作为他的殿时，邪灵就会攻击这灵，使之脱离与神的合作。邪灵试图迷惑人的心思，他们的目的是要堵住殿中心圣灵的出口。然而，当人“属灵”并且心思和身体顺服撒但的灵时，撒但的灵就能够与人的灵直接联系，随之而来的就是保罗提到的“争战”（弗 6:12）。

如果人不知道属灵的律法，尤其是撒但的诡计，那么他很容易向邪灵的攻击屈服。邪灵会（1）迫使人的灵过度兴奋或欢欣，（2）逼迫人的灵使其犯罪。第一种情况下，人会得到看似来自神的“异象”或启示，但随后这些异象启示会毫无果效地消失，这表明它们都来自仇敌。第二种情况下，人仿佛丧失了一切对神的认识，陷入了黑暗和死的状态。

信徒控制自己的灵

当信徒了解了这些来自邪灵的直接攻击时，他就能够分辨自己灵里的环境并对其加以控制，拒绝一切被逼迫的狂喜和负担并抵制一切压力重担，使自己的灵处于正常的平衡状态，从而能够与神的灵合作。

人的灵不与圣灵合作并且受邪灵逼迫影响会导致严重危险，但那些温柔、谦卑并跟随神而行的人越来越能够发现这一危险。比如，一个人很容易认为他的灵能够证明神的权柄，因为他能从其他方面看到圣灵在得胜的人身上使用他。又如，人的灵里可能会涌入洪水般的愤怒，而人会认为这来自神，尽管他人清醒地意识到这明显不是出于神。

那些想要与神同行的信徒需要知道并发现邪灵假冒圣灵做工的影响，邪灵甚至能假冒人的工作，因为人没有与圣灵合作。信徒需要了解这一点，因为他是属灵的，他的灵在灵界对两种力量敞开，若他只知道圣灵能够在灵界影响到他，那么他很有可能被邪灵误导。如果他能够这样做，那他将永远不会犯错，但他需要警醒祷告，寻求智慧的眼目，使自己能够知道神的真正事工。

支配真正属灵生活的律法

下面简要总结了一些支配属灵生活律法：

（1）信徒必须知道什么是灵，以及如何留心灵里的需要才不会将其压制。比如，他的灵里产生重担，但他继续工作，忍受着压力；他发现工作变得艰难，但他没有时间调查原因……最终他无法忍受这压力，被迫停下来看看究竟是怎么回事，而他本该一开始就对灵里的需要稍加留意，用简短的祷告把“重担”卸给神，抵制来自敌人的一切重压。

（2）信徒应当能够读懂自己的灵，当他的灵不与圣灵合作时他应当立马知道，并通过与神相交迅速抵制一切邪灵的攻击。

（3）信徒应当知道自己的灵何时沾染上了邪灵的毒气（恶者的“火箭”（弗6:16），被信德的藤牌灭尽。）——比如，注入悲伤、痛苦、抱怨、牢骚、挑剔、

敏感、苦难、伤心、嫉妒等等——信徒应当抵挡一切仇敌直接向人的灵里注入的毒气，包括邪灵向他的灵里注入的一切悲伤、阴郁和怨言，因为一个不受拘束的灵得胜的生活就意味着喜乐（加 5:22）。信徒通常会认为，悲伤与他们自己的性情有关，因此会不加抵制、毫不思索地向其屈服。如果问他们，一个天生偷窃的人是否应该向其天性屈服，他们会立马回答“不应该”；但他们却毫不犹豫地向另一种不那么明显的错误“天性”屈服。

在紧张的争战中，当信徒发现仇敌利用这些“火箭”成功进入他的灵时，他应当知道如何立即通过祷告抵挡其攻击，求神消灭引起邪灵攻击的原因。信徒应当注意，刚才提到的人的灵沾染各种毒气，这并非“肉体做工”的显现，（假设信徒是了解属灵背后生活的人），但信徒若不能对之加以辨别并坚决抵挡的话，这些毒气会迅速到达肉身。

（4）信徒应当知道自己的灵何时处于管理魂和体的正常情况，而没有因争战或紧急的环境失去平衡。信徒应当能够辨别并处理以下三种灵里的状况：

- （a）沮丧的灵，即灵被压迫。
- （b）正常情况下的灵，平衡且安静地管理魂和体。
- （c）失衡的灵，被逼迫或处于“争战”中。

当人随从圣灵而行，并能分辨灵是否处于错误的环境中时，他就知道如何在灵沮丧时将其“高举”；并且知道如何在灵因过度急切而失衡时，通过意志的行动默默检验自己。

灵里真正引导的亮光

关于“引导”，信徒必须明白，当他灵里没有任何行动时，他应当使用自己的心思。如果在一切事上都有灵里的“阿们”，那人的大脑便毫无用处了，然而，人的灵并不会一直说话。有时，人的灵会静止不动。这时，人的心思要在各种引导中决定采取何种行动，不仅从要凭属灵的感觉，更要凭借心思的亮光中。

在作出决定时，要同时运用心思和意志上的行动，这要么建立在推理的基础上，要么建立在灵里的感觉上，或者两者都有，比如：

- （1）通过心思上的推理做决定，
- （2）通过灵里的感觉做决定。比如，举动、逼迫；吸引、辖制；灵仿佛“已死”——毫无反应；灵里的催逼、开放、充满、压迫、重担、争战、抵挡（见徒 18:5；19:21；20:22）。

神通过三种方法与人的意志交通。

- （1）心思的异象，这种方法极其罕见；

(2) 心思的理解；

(3) 灵里的意识，也就是心思和意识在灵里得到的亮光。

在真正的引导中，人的灵和心思是一致的，人的理智也不会不服从灵的引导。而邪灵的引导却是虚假的引导，信徒认为这些事是神超自然的恩赐，不敢悖逆，因此被迫顺服这些事。

这一切都是从主观角度而来的引导，除此之外必须强调的一点是，一切从神而来的真正引导都与圣经相符。人的心思对神旨意的了解取决于他是否对圣经话语有充分的认识；真正“灵里的意识”取决于人的灵是否通过圣灵内住与基督联合。

人的心思不可停止。人的灵会受心思影响，因此信徒应当保持自己的心思纯洁、公正，并要持有公正的意志。整日在灵里寻求“引导”会导致被动，而灵里可能毫无行动。当灵里没有任何行动、“牵引”或“引导”时，人应当倚靠神的应许使用自己的心思：“他必按公平引领谦卑人”（诗 25:9）。以保罗为例，当他的灵里没有意识到任何神的特殊引领时，他在写给哥林多教会的信中说，他在一件事上有主的吩咐（林前 7:10）；但在另一件事上他却说：“我没有主的命令，……就将自己的意见告诉你们”（林前 7:25）。他在一件事上有来自灵里的引导，但在另一件事上他使用自己的心思，并清楚地说道：“按我的意见”（林前 7:40）。

大部分信徒因无知而跟随“魂”行事，也就是随从他们的心思和感情行事，而他们却认为自己是在“随从圣灵”而行。撒但对此了如指掌，用尽一切诡计使信徒活在魂或身体中，有时在人的心思中产生一闪而过的异象，有时让人的身体产生强烈的喜乐、轻松等感觉。当发生这些事情时，信徒就会“随从魂”或“随从肉体”，自己却认为是在跟随神的灵。

仰赖来自外面的超自然之事或者仰赖感觉方面的属灵经历能够通过人的灵查验里面的属灵生活。信徒凭借这些感觉上的经历，却没有真正活在属灵生活中，因此他们活在身体外面的人里；他不再跟随内心而行，落入邪灵在他所处的环境中所做的工，失去了内心与神的合作。这样，魔鬼的诡计就使信徒不再跟随圣灵而行，将他拖入了魂或体的领域中。人的灵是圣灵与属灵的仇敌争战的工具，后来，人的灵不知不觉停止了活动，并被人忽视，因为信徒被感觉上的经历占据了。再后来，人的灵无论是对神的引导，对事奉的能力，还是对争战，都几乎不再活动。

假冒人的灵

后来，邪灵试图假冒人的灵。如果信徒忽视了仇敌在这方面的诡计，他就会离弃真正灵里的行动（或不再使用它），陷入虚假的属灵感觉中，而信徒却以为自己一直在随从圣灵而行。

当真正的灵里的行动停止时，邪灵就会暗示信徒，神如今通过“更新的心思”进行引导，邪灵试图用这样的方式隐藏自己的工作，并且使人不再使用自己的灵。人的灵与圣灵的合作一旦终止，身体里就会产生假冒的属灵感觉，随之而来的就是人的心思、理性和判断产生虚假的亮光，人会因此跟随心思或身体，而不跟随那因与圣灵完全合作而提供真正亮光的灵。

为了进一步妨碍真正的属灵生命，邪灵试图用重担和痛苦假冒灵里的行动。为此，他们首先为人提供了虚假的“神圣之爱”，而人接受了这爱，使其成为人的情感。当这些情感被敌人仅仅抓住时，爱的感觉就会消失，人会认为，他失去了神以及与神的交通。随之而来的是被约束、受限制的感觉，这在信徒看来是灵里的，出自神的。如今，他经历了这些感觉，并称它们为“灵里的痛苦”，“灵里的呻吟”等等，然而邪灵却通过情感上加给人的这些痛苦迫使人们为了他们的旨意去行。

信徒应当抵制一切对超自然之事身体上的认识和对自然之事的不当认识，因为这会使人跟随圣灵行的心思开始依赖身体的感觉。身体的意识会妨碍心思的继续专注，在属灵的信徒里，身体意识的攻击会被仇敌充分利用，这会打破心思的专注，使人的灵乌云密布。身体应当保持冷静，完全受人控制；人应当避免过度大笑和一切使身体控制心思和灵的“冲动”。那些渴望“属灵”并在神里面“完美”的人，应当在一切事上避免无节制、浪费和走极端（见林前 9:25-27）。

由于身体的控制和对其超自然经历的强调，身体开始做灵里的工并被迫隐藏真正属灵生活。它感受到压力、冲突，因此成了感觉的据点，而不是灵的据点。这些信徒并没有意识到自己感觉的部位。如果他们被问用哪里感觉，他们无法做出回答。他们应当学会辨别，并知道如何辨别灵里的感觉，那既不是感情上的（属魂的）感觉，也不是肉体上的感觉。（见可 8:12；约 13:21；徒 18:5，钦定本）

人的灵就好比一盏电灯。如果人的灵与神的灵相交，它就充满光亮，反之，则会深陷黑暗。神若内住在人里面，那么“人的灵是耶和华的灯”（箴 20:27）。只有当人的灵与基督联合相交时，它才有可能坚固地抵挡黑暗势力。

教会亟需知道并明白灵里的律法，以便使人的灵与圣灵合作，通过神的百姓完成神的旨意。但信徒若缺乏对属灵生命的认识，便会给撒但的邪灵提供迷惑人的机会，我们在前面章节中提到过邪灵的这些迷惑。

思考讨论题

1. 请说明保罗是如何与神合作的？
加 2:20；腓 1:19；西 1:29。
2. 请解释亚当意志上的行为带来了什么。

3. 请说出基督是如何与天父神合作的。
4. 神救赎的旨意是什么?
箴 25:8; 罗 5:17; 林前 14:3; 林后 3:2。
5. 神在堕落之人里面吗?
约 3:5-8; 弗 2:1-2, 2:12, 3:16。
6. 如果一个新造的人有圣灵内住在他里面, 为何他仍需要使他的灵摆脱束缚?
箴 17:27; 林后 10:5; 加 5:23; 来 4:12。
7. 从圣经中举例说明, 得救的信徒如何用自己的意志果断行事?
8. 腓 2:12-15 是如何说明与神的合作的?
9. 撒但是如何控制世界的?
10. 信徒何时能摆脱被动状态和世上的王的掌控?
11. 举例说明意志上的自由是如何被心思的聪明掌控的?
12. 为何信徒仅用意志不足以完成神的旨意?
罗 7:18; 弗 3:16; 腓 2:13。
13. 请区分魂和灵。你应当被魂掌控还是被灵掌控? 请区分人的灵和圣灵。
结 36:26; 约 3:6; 路 1:80; 林前 2:6, 6:16; 罗 7:4-6, 8:4-5, 8:9; 来 6:1。
14. 当你无法辨别属血性的感觉和属灵的感觉时, 会产生什么问题?
15. 当人的灵与圣灵合作时, 撒但的属灵能力会作何反应?
16. 举例说明邪灵如何假冒圣灵。
17. 统治属灵生命的律法都有什么?
18. 当信徒灵里没有任何行动时, 他应当使用什么?
19. 你能举出灵里的“感觉”做决定的例子吗?
20. 神与人交通其旨意的三种方式是什么?
21. 真正来自神的引导必须与_____一致?
22. 当你试图在灵里寻求“引导”却寻不见时, 会出现什么问题? 在这种情况下你的心思应当持有怎样的状态?
23. 当你靠着感觉上的经历而活, 而不是活在真正的属灵领域时, 这会对你的灵产生什么影响? (比如: 爱的感觉)
24. 信徒应当对超自然之事中身体上的意识和自然之事中不当的意识做些什么? 为什么?
25. 那些渴望“属灵”的信徒应当避免什么?
林前 9:25-27。
26. 请用下面的圣经经文说明, 人应当如何辨别灵里的感觉和身体上的感觉?
可 8:12; 约 13:21; 徒 18:5。

第八章

争战中得胜

一个信徒如何才能战胜黑暗势力？他如何控制并胜过邪灵，而不是被邪灵所控？这是我们在这一章除图解决的问题，但这并不仅仅是为了某个信徒。如果有的基督徒已经意识到仇敌在自己生活中所用的诡计，并且已经知道得救方式，他就会密切关注他人是否也获得拯救。“胜过仇敌一切的能力”（路 10:19），这对自己或他人来说是多么美好的目标！

信徒若要完全战胜黑暗势力，就必须学会处处战胜魔鬼。为此，他需要在各方面对主基督的名字和品性有所了解，这样才能在与他的联合中仰赖他的权柄。信徒也必须知道敌人的各种计谋，正如他的名字和品性所描绘的那样，这样信徒才能通过邪灵对他或他人的攻击，或者通过邪灵在世上作为黑暗“世界统治者”所做的工作，来识别撒但和他的各种邪灵，无论这些邪灵身处何地。

战胜诱惑人的撒但

信徒必须从个人经历中学会战胜试探人的撒但，及其一切直接或间接的试探。信徒必须牢记，并非所有的“试探”都能被辨认出，也并非所有的试探都看得见，因为他们可能有一半能力被隐藏起来了。信徒常常认为，当试探临近时，他会觉察到，就像一个人走进房间时他会感觉到一样。因此，神的儿女仅仅是在与撒但工作的一小部分争战，也就是说，他们只在自己认为是邪灵超自然工作的事上争战。

由于神的儿女对魔鬼的品性和他工作的方法在认识上有局限性，因此，神的很多真正的儿女只认识到那些明显有罪的“试探”，这与他们对魔鬼的有限认识相一致。因此，在看似合法的“良善”的掩饰下，信徒无法识别魔鬼及其试探。

当黑暗之子和他的使者作为光明天使到来时，他们以光为衣服，这光对他们来说代表着邪恶。这“光”实际上是真正的黑暗。他们打着良善的幌子，因为黑暗与光明相对，无知与知识相对，谎言与真理相对。我们通常用黑暗来形容邪恶的品性和道德的阴暗。因此信徒或许需要在假设良善的层面上辨别邪灵。那些临到他们的“亮光”实际上可能是黑暗。那些表面的“良善”实际上可能是邪恶。同样，信徒倚附的明显“帮助”实际上可能是阻碍。

每个人都需要不断在良善和邪恶之间作出选择。从前的希伯来祭司尤其呼吁人们分别“圣俗”，“洁净的和不洁净的”（结 44:23），并教导人们二者之间的区别。然而，今天基督的教会是否能够分辨善恶了呢？难道教会没有不断落入所谓良善的“邪恶”和邪恶的“良善”的陷阱中吗？由于神的百姓在思想上的疏忽和无知，他们可能称神的工作为“邪恶”，却称魔鬼的工作为“神圣”。他们并不知道分辨“洁净的和不洁净的”必要性，也不知道如何判断什么来自神，什么来自魔鬼，尽管他们随时都要被迫作出选择。

信徒也不知道他们要在善于善之间选择，也就是大善和小善之间选择——魔鬼常常使他们卷入其中。

试探的不同种类

有的试探是看得见的，也有的试探是看不见的。试探包括身体的试探、属魂的试探、属灵的试探、直接的试探、间接的试探；比如，基督在旷野受到直接试探，后来又受到彼得的间接试探。信徒不仅要抵制魔鬼的公然试探和蓄意攻击，而且要通过不断祷告揭穿撒但隐藏的试探，从而知道撒但是试探人的，总是计划着试探信徒。那些通过祷告揭穿撒但隐密工作的人是在通过经历拓宽自己的视野，他知道撒但试探的工作，并且能够在解救他人脱离敌人的掌控中与神的灵更好地合作；因为信徒要想战胜黑暗势力，必须能够分辨邪灵的工作。保罗曾说，“撒但阻挡了我”（帖前 2:18），他并没有说环境阻挡了他，因为当他在生命和服事上受到阻挡约束时，他能够分辨出是环境、圣灵（徒 16:6）还是撒但在阻挡他。

试探的结果会有不同的程度。基督在旷野遭受的试探解决了巨大且永恒的问题，在这之后魔鬼就离开基督了，但此后魔鬼还是再三地用不同方式，直接或间接地试探基督（约 12:27；太 22:15）。

“试探”和“攻击”的区别

魔鬼的“试探”和“攻击”之间也有区别，这可以从基督的生平中看出。“试探”是阴谋诡计，是魔鬼强迫他人行恶，无论这恶行是有意识的还是无意识的；但攻击是对人在生活、个性或环境上的猛攻。例如，魔鬼试图通过村民把主推下山崖（路 4:29）；通过主的家人说他癫狂（可 3:21）；通过仇敌指责他鬼附体（约 10:20；太 12:24）。

此外，试探意味着受苦，正如我们再次在基督生平中看到的那样，因为经上写着：“他被试探而受苦”（来 2:18），信徒们决不能认为自己不会受到试探的痛苦；这种观念是错误的，只会无故为敌人提供折磨攻击他的机会。

祷告揭穿隐藏的试探

为了取得永远的胜利，信徒必须不断与撒但争战，并为揭露一切隐藏的试探祷告。信徒得胜的经历越多，他对撒但工作的理解程度就越深，“好像飞鸟，网罗设在眼前仍不躲避”。在前面章节中，我们已经详细讲述过，信徒要想战胜魔鬼各项工作应具备的知识，尤其是要辨别来自魔鬼对未钉死的“旧人”所作的工作（约一 2:15-16，5:4-5）和直接来自邪灵的试探。

在试探中，被试探之人最重要的是要知道这试探是来自邪灵的工作还是来自人的邪恶本性。这只能通过罗马书第六章中的经验知识进行辨别。来自堕落本性的试探应当建立在罗 6:11 的基础上：“你们向罪也当看自己是死的。向神在基督耶稣里却当看自己是活的”，信徒要顺服这一命令：“不要容罪在你们必死的身上作王”。在受到向罪的试探时（这罪是可见的，已知的），信徒应当倚靠罗 6:6 作为自己信心的坚定立场，按照罗 6:11 宣告自己不离正道的选择和态度，“向罪而死，在死里与基督联合”。如果这一选择表达的是他的真正意愿，而且向罪的试探并没有停止，那么此时他应当与邪灵争战，而邪灵或许在试图唤醒人罪恶的欲望（雅 1:14）或在假冒他们的欲望。邪灵可以在邪恶欲望、邪恶思想、邪恶言语、邪恶表现中假冒旧人。当邪灵伪造出这些事情时，很多诚实的信徒认为，他们自己正在和旧人争战。但是，如果信徒不主动倚靠罗马书第六章的经文，那么邪灵就没有必要再假冒这些事，因为堕落的旧人总是被黑暗势力利用。

战胜控告人的撒但

仇敌的控告和试探之间的区别在于，后者努力逼迫或诱惑人犯罪，而前者则对犯罪进行指责。试探努力使人违反律法，而控告则努力使信徒在违反律法后处于内疚状态。邪灵想要人犯错，从而因他们的错误指责惩罚他。控告可能是虚假的定罪，真正的定罪是来自神的圣灵。当被指责犯罪时，信徒应当知道这是神的定罪还是撒但的控告，这一点至关重要。

的确，魔鬼可能在人真正犯罪时指责人。但魔鬼也可能在人没有犯罪时指责他，并努力使他的指责看上去是来自信徒自己良心的认罪。邪灵因此能够向他灌输罪恶感。

真正的罪来自人里面的邪恶本性，这是人堕落的结果，而非因外界一些无意识之事被迫犯罪。信徒如何辨别邪灵是否在背后支持无意识的犯罪呢？如果人全然靠主，仰赖罗马书第六章，不故意向已知的罪屈服，那么任何无法解释的对罪的控告就可能来自邪灵。

因此，信徒绝不能接受任何对罪的控告或是超自然的指责，除非他通过自己的认识和清楚的判断完全确信自己犯了罪；因为他若在自己无罪时接受了控告，那他将遭受像他实际犯罪一样多的苦难。信徒还必须警惕，拒绝向他人被迫认罪，这可能是敌人的逼迫，以此传递他虚假的指控。

信徒应当对指控保持中立，直到找到根源

信徒应当对指控保持中立，直到自己确定了他们的真正来源，倘若人知道自己犯罪，就应当立即根据约一 1:9 来到神面前，而不要被魔鬼煽动，因为魔鬼并非神儿女的审判者，也不是神用来指责错误的使者。神只委托圣灵来定罪。

当信徒接受邪灵的指责时，邪灵进行控告和虚假指责的步骤如下：

- (1) 信徒认为并相信自己是有罪的。
- (2) 邪灵使信徒感到有罪。
- (3) 邪灵使信徒显得有罪。
- (4) 邪灵通过使信徒相信他们的谎言而真正犯罪。无论信徒起初是否有罪都不重要了。

邪灵通过他们的不断控告使人觉得自己有罪，这样就使他在别人面前表现得有罪，与此同时，向他人暗示他们并非无故指责他。信徒应当查验一切这样的感觉。感觉错误并非一个人犯错的充足理由。信徒应当问自己“这种感觉对吗？”有可能信徒自己是正确的但认为错了，也有可能自己是错误的，但认为对了。因此信徒应当如实查验这个问题：“我错了吗”？

邪灵注入的“感觉”

人有属身体、属魂、属灵的感觉。邪灵可以向其中任何一部分注入感觉。邪灵的目的在于用感觉代替人心思的行动，从而通过感觉使信徒被邪灵所控。邪灵也用这些感觉代替人的良知来辨明善恶。那么，如果信徒们“觉得”他们能够做一件事，

只要这件事看起来不犯罪，那他们可能不问对错就去行动。因此，为了战胜迷惑人的敌人，神的儿女必须停止被他们注入的“感觉”误导。

同样，如果信徒们在某一行动上“感到如释重负”，那么他们或许会认为，这如释重负的感觉证明他们行了神的旨意。但是，人在做完一项工作之后感到轻松是正常的，这种轻松不仅体现在灵里，也体现在日常生活中。信徒任何如释重负的感觉都不足以判断一项行动是否合乎神的旨意。这行动必须通过行动本身来判断，而不仅仅是通过它对行动者的影响。平安、安息和宽慰都丝毫不能证明这行动出自神的旨意。一些信徒也认为，如果他们行一些魔鬼希望他们行的事，他们将会立即“感觉被定罪”，但信徒忽视了一点，撒但也可以向人注入愉快的感觉。

邪灵能引起各种各样的感觉，也能造成各种攻击和虚假暗示。信徒要想分辨他们，就需要属灵的判断力和对属灵之事的理解力。

辨别控告和真正有罪的必要性

魔鬼会迅速变成控告者，即使他未能成功地使一个人向他的试探屈服。正如我们所见，迷惑人的灵能造成表面上的“罪”，从而在信徒的意识里显现，之后又会用他们自己的工作煽动指责信徒。他们伪造一些罪，即在信徒生命中“易犯的罪”；一旦信徒认为这罪来自**邪恶的本性**，那么即使人“认罪”或试图战胜罪恶，他也无法脱离罪恶。邪灵可能躲在真正的罪恶之后。

无罪感未必会产生绝对的喜乐，因为即使有自认为无罪的平安信徒也会遭受苦难，而苦难在某种不为人知的罪上或许有它的根源。行走在真光中，并通过人对罪的认知衡量无罪感，这对任何渴望永远平安的人来说都极其危险，因为它只会导致表面的平安，随时都有可能被魔鬼的攻击干扰，而魔鬼会将矛头直指那隐藏在信徒背后、身披平安盔甲的联合。

因此，为了战胜魔鬼指控的灵，属灵的信徒应当清楚知道，犯罪感是真正犯罪的结果还是由邪灵引起的结果。如果信徒认为犯罪感出于自己，而实际上并非如此，那他就会立刻离开“向罪而死”的状态，认为自己仍向罪活着。这解释了为什么很多信徒通过对罗6:11的“理解”真正战胜了罪，后来却又向罪屈服并离弃了胜利，因为魔鬼伪造了一些“自我”或“罪”的显现，然后指责是人犯了罪，并且嘲讽“**罗马书第6章根本不管用**”。这会使信徒陷入困惑和自责中，就像陷入泥泞黑暗的无底坑一样。

坚定地与罪争战的必要性

另一方面，如果信徒被轻易试探，对罪掉以轻心，或者将自己所犯的罪归给邪灵，那么他同样判断失误，很容易使自己被堕落的旧人再次辖制。信徒与撒但争战时，必须精力充沛，毫不畏惧地与罪争战。任何已知的罪都绝不容姑息。无论这罪来自堕落的旧人还是来自邪灵对人的强迫，信徒都必须根据罗 6:6 和 6:12 弃绝罪并离开罪。

很多信徒认为，当基督徒犯罪时，（1）他自己会立即知道，或者（2）神会告诉他，这两种错误观念对正在观望的敌人十分有利。因此，他们期望神告诉他们是对是错，而不是根据约 3:21 寻求亮光和真理。

信徒们要想战胜敌人的所有欺骗，就必须积极对待罪。由于对“死”的错误观念，他们或许认为，神将除掉他们生命中的罪，因此，他们在对待内心的罪和对待他人及世上的环境时不会主动与神合作。

对一个不断战胜指控者撒但的生命来说，信徒应当了解并查验他意志的态度和生活中的行动之间的矛盾，这一点至关重要。信徒应当从行动、意志和动机上查验自己。例如，一个人被指控做了某件事时，他会立马否认这件事，因为这一行动与他的意志并不一致；因此，他说自己不可能像别人所说的那样行事或说话。这位信徒通过自己内心的意志和动机分辨自己，而不是通过他的行动和旨意（林前 11:31）。

在神这方面，那些力求行在光明中的信徒时刻需要基督的宝血（约一 1:7）来洁净他们在肉体和属灵方面的污秽，并在对神的敬畏中完全成圣（林后 7:2）。

控告人的魔鬼也间接通过他人工作，煽动他人对人进行控告，魔鬼希望人对这些控告信以为真，从而打开信徒的心门，使这些控告成为现实。或者，魔鬼通过“异象”或“启示”向他人控告信徒，这会使他人误解信徒。不管怎样，一切都有可能从人或魔鬼临到信徒，信徒要借着祷告胜过它，通过祷告将一切指控变为胜利。

战胜说谎的撒但

魔鬼是说谎的：“他从起初是杀人的，不守真理。因他心里没有真理，他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父”（约 8:44）。这并不意味着敌人从不讲真理，但是他所讲的真理是为了让信徒陷入邪恶；例如，当预言的灵说保罗和西拉是神的仆人时，它暗示了一个谎言，那就是保罗和西拉所得的能力与邪灵控制下女先知的能力是出自同一个地方。魔鬼和他的邪灵会利用九十九分的真理来遮掩一个谎言，但是保罗并没有承认他们的权柄，也未被女先知的预言欺骗。他分辨出邪灵及其诡计，将其揭露并将它赶出去^①。

^① 详见《使徒行传》16:16-40。

信徒必须能够战胜说谎的撒但，并且能够认出撒但的谎言和邪灵的谎言，不管这些谎言以何种形式向他显现。信徒可以通过认识真理并运用真理作为武器做到这一点。

通过真理战胜谎言

只有真理能够战胜谎言。为了战胜说谎的魔鬼和他的谎言，信徒必须下定决心在自己、他人和周围的一切事上认识真理、讲真话。

说谎的撒但通过他迷惑人的灵整天都在不断把谎言加给信徒——关于信徒自身、感觉、状态、环境的谎言；关于他误解自己里面和周围一切事及其接触过的人的谎言；关于神的谎言；关于魔鬼试图放大自己能力和权柄的谎言。为了战胜从谎言之父而来的谎言之流，信徒必须（1）用圣经中神的真理作为武器来争战，（2）并用有关自己、他人和环境的真理争战。随着信徒逐渐战胜说谎的魔鬼，他越来越能够分辨魔鬼的谎言，并且能够向他人揭露魔鬼的诡计。

战胜伪装者撒但

魔鬼是伪装者，伪装成“光明的天使”：“连撒但也装作光明的天使”，而他的“差役”（“假使徒，行事诡诈”林后 11:13）也装作“仁义的差役”（林后 11:14-15）。同样，要在这一方面胜过撒但需要采取之前的方式，即当魔鬼假借神的光显现时，信徒要通过真理的知识辨别撒但的谎言。

光是神的本性。要想认出身披光明的黑暗，即超自然的光，需要对真光有进一步认识，并且要具备辨别的能力，能够辨别表面上看似属神且美好之事的真正来源。信徒要在这一方面战胜敌人，应当对一切超自然的事保持中立的态度，知道什么是出于神。如果毫不怀疑地接受一切经历，那又如何保证它出自神呢？接受或拒绝都必须依据知识。信徒必须确信，而他若不经查验就不会确信；信徒应该有“不可所有的灵都信”的态度，否则他就不会“查验”，直到试验并证明什么是从神而来。

战胜阻挡人的撒但

魔鬼是阻挡人的。保罗写道：“我们有意到你们那里……只是撒但阻挡了我们”（帖前 2:18），保罗能够辨别撒但的阻挡和圣灵的禁止（徒 16:6）。这再次表明我们需要知识和能力来辨别撒但的工作和诡计，以及他在神儿女的道路上所设的障碍，

这障碍看似十分“自然”，仿佛“天意”，所以很多人温顺地向它们屈服，使撒但得逞。

要想具有辨别的能力，就要（1）认识到撒但能够阻挡人；（2）观察他所阻碍的对象；（3）密切观察他所使用的方法。例如，是神还是撒但扣留了传教士传讲加略山福音的经费，反而使那些传播敌基督之灵的错误教义的人富足？是神还是撒但通过环境或疾病阻挡信徒服事神的教会？是神还是撒但毫无正当理由地催促一个家庭搬离他们的住处，去到另一个街区，而这关系到对神的重要服事，教会因此损失了一个无人能代替的工人？是神还是撒但引导基督徒把自己的健康、舒适、社会地位放在首位，而不是把进入神的国度的迫切需求放在首位？是神还是撒但通过家庭成员的反对来阻止人服事神，并通过生意上的困境使人没有时间服事神，甚至通过财产的损失来阻止人对神的服事？认识那阻挡人的魔鬼意味着通过祷告战胜他的计划和工作。因此，信徒应当知道魔鬼的计谋。

战胜杀人的撒但

魔鬼起初是杀人的（约 8:44）。撒但是死亡之子，他伺机要夺去神仆人的性命，只要信徒满足他以下两个条件：（1）藉着他们执意要走神并未差遣他们走的危险道路；（2）通过异象或超自然的引导使信徒陷入危险，迫使他们采取违背自然律法的行动，从而毁灭他们。这正是撒但在旷野的试探中想要对基督行的事，他说：“跳下去”，然后引用圣经中的话作为保证，让他相信天使会用手托着他，免得他的脚碰在石头上（路 4:11）。但是，神的儿子分辨出了试探者和杀人者。他知道，要是他有一步远离了神的旨意，为撒但邪恶的憎恨提供了机会，那么他属人的生命就会结束。除非撒但的提议能够深深掩藏他为达成目的而设的阴谋，否则那迷惑人的不会提议任何事情，无论这件事表面看来多么无罪或多么荣耀神。

基督如今“拿着死亡和阴间的钥匙”（启 1:18），“那掌死权的，就是魔鬼”（来 2:14, mg），他未经允许无法施行自己的能力。但是，当神的儿女，故意或无意中满足了条件，使撒但攻击他们的身体有机可乘时，“拿着死亡钥匙”的主就会按照律法行事，而不会拯救他们，除非他们藉着祷告这一武器求神介入，并让他们通过“赐生命的圣灵的律，在基督耶稣里”（罗 8:2）战胜死的律法和犯罪的律法。

“尽末了所毁灭的仇敌，就是死。”因此，死也是仇敌，需要信徒分辨并进行抵挡。信徒或许“情愿离世与基督同在”（腓 1:23），但永远都不能仅仅因着结束“苦难”而渴望死。当神的教会需要人服事时，他不应当为了使基督与他同在而向死屈服。“在肉身活着，为你们更是要紧的”，使徒保罗在腓立比书中写道：“我知道仍要住在世间”（腓 1:24-25）。

信徒应当抵挡来自仇敌的死

信徒“乐意”在身体上死去的意志为敌人增加了权柄，任何信徒都不应当向“死的渴望”屈服，直到他确信神使他不再服事神的子民。信徒“做好死的准备”微不足道，他必须做好活着的准备，直到他确信自己已经完成了生命中的工作。神直到谷子成熟才将其收获，他要救赎的子女也应当“好像禾捆到时收藏”（伯 5:26）。

死亡之子常常杀人，神的儿女却常常忽略（1）他的权柄，（2）他们为他的权柄所创造的条件，以及（3）通过祷告的胜利抵制他的权柄，而魔鬼正是通过这一点来做工，在争战中杀死神的士兵。正是因为撒但向神的教会中服事的工人提供了“荣耀的异象”和“对死的渴望”，才使得他们向死屈服，这甚至会发生在信徒积极服事神的时候。

那些时刻战胜撒但的信徒必须抵制撒但对身体的攻击，以及对灵和心思的攻击。他们必须为身体寻求神律法的知识，从而顺服那些律法，不为撒但谋杀他们提供机会。他们应当知道身体在属灵生命中的地位：既突出又卑微。保罗说：“我是攻克己身，叫身服我。”信徒必须明白，他们对**魔鬼**的诡计和能力，以及他们为了彻底战胜他而要依靠的加略山完全得胜的认识^①越深刻，敌人就越是企图伤害他们。敌人对神的儿女的全部阴谋或许可以总结为三点：

- （1）使他们犯罪，正如他在旷野试探基督一样；
- （2）诋毁他们，正如基督被家人和仇敌诋毁一样；
- （3）杀死他们，正如基督在加略山被害一样，那时因着神的直接允许，黑暗势力环绕着他，并借着邪恶之人的手将他在十字架上钉死（徒 2:23）。

当信徒通过这样对撒但辨别、抵制而战胜撒但及其欺骗和说谎的灵，并在他们的各种运作中战胜他们时，他战胜他们的属灵能力就会变得更加强大，他也能够装备得越来越完全，用加略山上所成就之大工的真理充分战胜罪和撒但。这一大工的真理藉着圣灵、通过基督的大能和权柄得以完成，必将使他人脱离邪灵的权柄。

当然，信徒必须清楚地认识到，在这些方面战胜撒但并不可能没有来自他的强烈攻击和尖锐冲突，这很可能就是所谓的“磨难的日子”（弗 6:13）。

^① 关于这里提到的“加略山完全得胜的认识”，参看《罗马书》6:6-9“因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪，我们若是与基督同死，就必信与他同活。因为知道基督既从死里复活，就不再死，死也不再作他的主了。”

“拒绝”的价值和目的

信徒应当知道拒绝的价值和如何表达拒绝，这是十分必要的。简单地说：拒绝与接受相对立。信徒为邪灵提供（1）机会、（2）通行权、（3）使用人的能力等等，邪灵从中获益，而当这一切都远离他们时，他们就失败了。信徒的误解和无知，以及意志上的让步，都为敌人继续工作提供有利机会，直到他们再次通过意志，不再向敌人“让步”。过去的意志不知不觉被邪灵利用，现在的意志则必须不断与邪恶争战。

一旦懂得了这一点，这一教义就变得非常简单。意志可以选择给予，也可以选择收回或作废之前的让步。对神和撒但来说，拒绝的价值和目的是一样的。人可以给予神，也可以拒绝给予；他可以从神索取，也可拒绝索取。不论是不知不觉还是有意为之，他都给予邪灵，也可以拒绝给予。他发现自己已经不知不觉给邪灵提供了什么，就可以通过收回或拒绝的行动宣判其无效。

冲突中得胜与新战场的关系

迷惑人的灵的侵略与新发现的战场之间关系密切。每一个新发现的战场都为邪灵提供了机会，但当信徒拒绝他们时，灵里就会重获自由。随着仇敌狡猾骗术的日益暴露，信徒对敌人有了进一步憎恨，因而对撒但及其仆从发动了更多进攻。当信徒意识到这些“症状”“果效”“显现”并非抽象的事物，而是他们积极主动、个人的能力的启示时，这意味着更多的人摆脱了邪灵的权柄，并且信徒为邪灵提供的机会减少了，但是信徒必须坚持与邪灵争战。

此外，信徒实践知识的全面增长意味着他能更好地防卫迷惑人的仇敌。当信徒看到新的战场，了解到关于黑暗势力的全新真理和战胜他们的方法时，真理就会使信徒摆脱欺骗，并根据他认识的程度保护信徒远离进一步的欺骗。信徒在经历中发现，一旦他不主动运用真理，真理就会停止做工，敌人不断计划对他的攻击，而他则会受到敌人的攻击。比如，如果未受迷惑的信徒不再运用真理，那他就会再次陷入被动，很有可能受到更为严重的迷惑。这些真理包括：（1）邪灵存在，（2）邪灵不断观察以便欺骗他们，（3）不断抵制邪灵并与邪灵争战的必要，（4）使自己的灵保持纯洁有力量，与神的圣灵合作。还有其它一些与此类似的真理，信徒经历了很多苦难才收获了这些真理。圣灵需要信徒运用真理来做工，以此激励并坚固他们在争战中得胜，除非信徒在盼望和祷告中与圣灵合作，否则圣灵无法保护他远离敌人。

在对抗邪灵的战场中坚持拒绝

在争战时，拒绝的方式和拒绝的对象至关重要。我们已经讨论过，信徒需要保持一种积极的态度，必要时，还需坚持不断地表明他的拒绝。当然，这是建立在信徒认同自己在加略山与基督同死这一坚定信心的基础之上。

争战时，信徒可能会接受来自邪灵的攻击，或者相信邪灵建议的谎言，因此，为了避免自己不知不觉为邪灵提供新的机会，信徒应当拒绝一切可能让邪灵重新立足的事情。信徒从自己过去的经历得知迷惑人的灵对信徒占优势时所常用的方法；信徒会本能地依靠拒绝来赢得自由，这种拒绝是他最好的服事。这样的拒绝会在很多方面战胜邪灵。信徒拒绝的行动和态度越是广泛，他就越能够彻底地摆脱迷惑人的灵，迷惑人的灵只能靠着信徒意志上的妥协辖制他。就信徒的选择和态度而言，通过拒绝曾经从邪灵那里接受的一切，信徒能够相对清楚地知道自己曾给邪灵提供的机会。

拒绝是争战中的利器

在争战中，当黑暗势力逼迫信徒时，主动表达拒绝是信徒在争战中战胜敌人进攻和保护自己武器。敌人进攻时，信徒非但不会陷入恐惧和绝望，反而会有灵魂深处的意志（如同班扬的《圣战》所述）出来宣明其态度从而抵挡敌人。在这场战役中，要想保卫信徒的根据地，必须仰赖意志的选择，绝不向邪灵的攻击屈服。神的所有权柄可以通过圣灵，将在信徒拒绝仇敌的态度中支持人的主动拒绝。

未受迷惑的信徒有必要认识到这种在意志上进行拒绝的功效，其功效是阻挡敌人。我们必须认识到，我们外在的人在欺骗的无底坑中被骗之后，感觉和神经系统上仍留有伤疤。一但外面之人的围墙被邪灵超自然的力量攻破，它便很难迅速重建。因此，那些从欺骗中觉醒的信徒们应当知道，他们在攻击邪灵时会有对仇敌的进攻，这能主动表明信徒的选择和意志。这种进攻的行动也会变成防卫的行动。

在争战的很多阶段，**拒绝**这一武器都会起作用。例如，在说话或写作时，如果信徒察觉到有困难障碍，或他正在做的事情受到干涉，那么邪灵或许正在试图介入或逼迫他，他应该立刻拒绝一切想法、思想、建议、异象（即思想中的画面）、话语、印象等，只有这样他才能够与圣灵合作，清醒地执行神的旨意。

我还要再说一遍：在信徒想要在灵里与圣灵合作时，他可以通过拒绝和抵挡超自然能力对其外面之人的介入，主动抵挡黑暗势力。起初，这大都意味着争战，但随着信徒主动拒绝，不断向邪灵关闭自己，时刻警惕，并不断认识和拒绝邪灵的工

作，信徒与复活的主耶稣之间的联合得到加深，他的灵不断坚强，他的异象变得纯洁，他的智力足够聪明，便能够不断战胜曾经掌控他的敌人。

这时，信徒必须特别警惕邪灵那可以被称为“双重假冒”的伎俩。也就是说，敌人的假冒与对信徒的攻击密切相关。例如，魔鬼公然攻击信徒，这样信徒就能够清楚地知道这是邪灵的攻击。他祷告、抵挡，最终在意志和灵里取得胜利。之后，一种安息的“美好感觉”临到，这或许与起初的攻击一样，但如果信徒不加防范，就容易被误导。敌人突然撤退或停止激烈进攻，以期通过这一计谋获得他起初没有得到的优势。

从原则上争战

信徒很有必要知道如何“冷静”作战，即完全不受任何感觉约束；因为信徒或许会把失败当作胜利，反之亦然。在这场争战中，信徒必须撇开一切对冲动感觉和行动的倚赖。有些人只有在感觉上意识到争战时才会辨别出“争战”；当不得已被迫争战时，他们只是断断续续或偶尔进行争战。但基督徒的争战是永久性的，并且是生活的一部分。信徒需要不断“冷静地”认清黑暗势力，从而“在原则上争战”。即使信徒看不到任何敌人的存在和工作，他们也必须与这些看不见的敌人争战，要记住，他们并不总是在他们能够攻击的时候攻击信徒。如果他们在某些场合发动进攻，他们就会因此而失败，因为那会揭露事情的本性和根源。

信徒知道魔鬼有试探人的本性，他总是在试探人，因此要在原则上抵挡魔鬼。简单来说，那些渴望永远得胜的人必须用原则来对抗感觉和意识。如果争战被后者所控，而不是被前者所控，信徒只会取得断断续续的胜利。因此，当敌人攻击信徒时，信徒应当找到获胜的主要有力武器，明确宣告自己对待罪和撒但的立场：仰赖罗6:6-11中加略山的胜利。因此，认为自己此刻“向罪死了，向神活着”的人拒绝在任何攻击或争战的起因上向罪和撒但屈服。

这样，信徒就在争战和敌人攻击时宣明了自己的立场，他将常常发现自己不得不与那看不见的敌人陷入真正的争战中，向罪而死，人的灵在行动上变得自由，并受到鼓舞来对抗撒但的军队，这些军队包括在天国（或属灵）领域执政的、掌权的、黑暗世界的统治者，以及邪灵的军队。

较力及其意义

信徒只有通过灵才能与黑暗世界较力。这是一场属灵的争战，只能被属灵之人理解，也就是那些靠灵生活、受灵支配的人。邪灵攻击信徒，与信徒较力，并抵挡

信徒。因此，信徒必须和他们争战，与他们较力，并且抵挡他们。这种较力并非通过属魂或属身体的手段，而要通过属灵的手段；因为较低级别的不能与较高级别的较力。在物质领域，身体与身体较力，在精神领域，魂和魂较力；在属灵领域，灵与灵较力。但是，黑暗势力对人的三重本性都有进攻，他们试图通过身体和魂进入人的灵。如果这争战是智力层面的，信徒就应当在果断的行动中使用自己的意志，灵里的一切能力都应当与思想结合。然而，如果人的灵受到压迫，无法抵抗，那么就应当在心智上坚定地争战，那时心思会张开双手将人的灵高举起来。

邪灵的目的在于打败人的灵，从而使人无力与他们主动争战。或者，他们试图使人的灵超出预期平衡，使信徒进入一种活跃状态，无法控制自己的意志和心思，对狡猾的敌人不加提防，说话、行动、思维、辨别力都无法达到合理的平衡，邪灵借此暗中利用信徒。要记住，伟大的胜利意味着巨大的危险，因为当信徒专注于胜利时，魔鬼正在计划如何夺去他的胜利。因此信徒获胜时需要有清醒的头脑，并要专心祷告，因为稍有疏忽就可能导致失败，并且为完全得胜带来长期痛苦的争战。

当灵在较力中得胜时，就会从灵里涌出溪流，战胜并抵挡那看不见但却真实的敌人。但有时在争战中，敌人通过对身体和魂的攻击成功阻挡了灵。

灵需要通过魂和身体来表达；因此敌人试图封闭人的灵，使人无法主动抵挡。这种情况下，信徒会认为自己“有所保留”，因为他感觉自己被“囚禁”，无力拒绝。在听得见的祷告中，祷告的话语十分空洞，他感觉毫无效果，他的祷告也徒劳无果。但事实上，人的灵由于敌人紧握的较力而被封闭。信徒现在必须坚持出声地表达自己，直到他的灵冲破束缚。这是启 12:11 中战胜龙那一部分提到的“见证的道”。较力的信徒（1）仰赖羔羊的宝血，这包括基督在十字架上战胜罪和撒但的一切工作；（2）作出见证，表明自己对罪和撒但的态度，并且必然通过基督得胜；（3）住在加略山的灵里，他的生命向神的旨意甚至向死屈服。

祷告和个人的争战

灵里的较力与祷告的必要性密切相关，与其说信徒在向父祷告，倒不如说他与神的儿子在灵里相交，信徒的意志与基督的意志相结合（约 15:7），这向敌人宣告了基督超过万有的权柄（弗 1:20-23）。

有时，信徒不得不为了祷告较力；而另一些时候则不得不为了较力而祷告。如果信徒无法争战，那他必须祷告，而如果他无法祷告，那他就必须争战。例如，如果信徒意识到灵里的重担，那他必须抵制一切导致重担的原因，从而卸下重担，因为信徒必须卸下属灵的重担去争战，才能保持自己的辨别能力。在重担或压力之下，

信徒脆弱的属灵感觉容易变得迟钝；因此敌人不断用诡计给人的灵施加重担或压力，使信徒辨认不出它来自敌人，或者即使辨认出但仍允许其存在。

人或许会感到“束缚”，并且将原因归咎他人，因为（1）其他信徒身上或许没有开放的灵或心思能接受那感觉束缚之人的灵和心思；（2）其他信徒或许没有能力接受任何真理的信息；（3）其他信徒思想中或许会有某种想法在查验灵的涌流。

如果信徒在清晨发现自己灵里有重担，并且无法应对，那么无疑他这一天都不会得胜。在处理灵里的重担时，这重担一经辨别，信徒就必须立刻在灵里有所行动，

（1）要站立得住（弗 6:14），（2）要抵挡仇敌（弗 6:13），并（3）抵挡（雅 4:7）黑暗势力。这里的每一种情况都需要灵里的行动，因为这些话描述的并非一种“状态”或“态度”，也并非靠着魂和身体采取的行动。

“站立得住”是抵挡仇敌进攻的属灵行动；“抵挡仇敌”是主动向仇敌发起进攻；“抵挡黑暗势力”是主动与邪灵争战，正如一个人用身体抵挡另一个用身体攻击他的人。

魔鬼的诡计

“诡计”一词的本意是“方法”，后来在其多变的形式中有了诡诈、欺骗、圈套等意思。“工作投机取巧”就是以智取胜或有方法地追求。

撒但对圣徒的争战可以概括为“魔鬼的诡计”。魔鬼并不会公然行事，他总是隐秘行事。他迷惑人的灵所采取的方法适合每个人，他们有着经年累月的技巧和诡计。一般来讲，魔鬼的诡计主要与人的心思和想法相对，因此，除非信徒已经向已知的罪屈服，否则撒但在他生命中的大多数工作都可以追溯到他错误的想法和信念，因为他准许迷惑人的灵进入他的思想中，并且未能将其辨认出。如果信徒认为撒但所行的一切都明显邪恶，那么撒但只需为自己披上良善的外衣就可得到认可。因此，这争战是欺骗和伪装的争战，只有那些完全从神那里寻求有关神和撒但真理的人，才能抵挡魔鬼的诡计。

识破魔鬼的诡计

使徒保罗曾说，信徒要穿上全副军装才能够抵挡魔鬼的诡计。倘若人并不知道魔鬼的诡计是什么，他又如何能抵挡这诡计呢？试探和诡计有所不同，也就是说，撒但（及其差役）做工的原则和他们的诡计并不一样，他们自己就是**试探者**。然而试探并非诡计。诡计是他们策划的试探方式。保罗并没有说，信徒必须抵挡试探或谎言，也没有提及邪灵的任何其他特性；但是信徒必须能够抵挡他们的诡计。属灵

之人要有所警惕，免得落入撒但的诡计中。如果信徒能够查验这些事，那么他就能够阻碍并摧毁撒但的目标。为了迅速读懂灵里的感觉并发现敌人的主动进攻，属灵之人需要注意力高度集中并有远见卓识；信徒在使用灵里传递给他的信息时也需要高度警惕。一个属灵的信徒应当能够读懂他灵里的感觉，就像一个人在自己不受欢迎时可以通过身体感受到冷漠一样，这时信徒应当立即使用智慧主动保护自己（见约一 5:18，钦定本）。因此，属灵之人在通过祷告发现敌人并赶走敌人时，需要运用自己灵里的感觉。

此外，“目的”和“诡计”也大有不同。诡计是敌人为达到目的而使用的方法。邪灵必须使用诡计来达成他们的目的。邪灵的目的就是欺骗，而他们的诡计能够假冒。邪灵会欺骗人，但他们如何成功地使自己的谎言深入人心呢？他们并不需要诡计来使自己成为骗子，但他们需要诡计使信徒接受谎言。

魔鬼及其差役的诡计数不胜数，并且适用于每个信徒。如果信徒因遭受不利于仇敌利益的苦难而动摇，邪灵就会利用人们对这困难的同情而亲近他。如果信徒在个人的苦难面前退缩，邪灵就会借此改变他的道路。对于那些天生就有同情心的人，他们会使用虚假的爱。对于那些易被智慧吸引的人，他们会在属灵领域通过使他过度学习或用其他心智上的吸引来逼迫他。其他那些过度敏感和认真的人或许会因表面上的不断失败而一直受到责备。迷惑人的灵用他们自己所行的事来攻击人，如果信徒知道如何拒绝来自邪灵的责备，那他就能用自己的行为作武器抵挡他们。

争战的军装

使徒保罗在以弗所书第 6 章中写道，为了与黑暗势力争战，信徒必须从经验中学会如何为这场争战拿起并穿戴军装。以弗所书第 6 章的目的明显不是战胜罪，而是**战胜撒但**。这并非对世人的呼召，而是对教会的呼召。保罗呼召我们在磨难的日子里，靠着神赐给我们的力量，拿起神所赐的全副武装，抵挡黑暗势力，在战胜仇敌，“成就了一切”（弗 6:13）之后，还能站立得住。

正如以弗所书第 6 章所述，神的儿女应当能够利用神提供的军装抵挡魔鬼的诡计，这明确表明，如果信徒满足神的必要条件并使用神提供的军装，他就有能力战胜世上一切执政的、掌权的。

如果神提供军装是为了战胜**真正的敌人**，那这军装必定是**真正的军装**，神明确要求信徒**真正了解**这军装。神提供军装的事实、敌人的事实以及争战的事实都必须像圣经中宣告的其他事实一样**真实**。穿戴军装的信徒和未穿戴军装的信徒有以下对比：

穿戴军装的 基督徒:	未穿戴军装的 基督徒:
有真理为装备;	因无知而受骗;
生活公义;	因无知而行不义;
保持和睦;	分岐争吵;
自我保护 ^① 、自我控制;	鲁莽, 毫无戒备;
有信心为盾牌;	怀疑、不信;
心中装着圣经;	倚靠理性胜过倚靠神的话;
不断祷告。	倚靠工作而不倚靠祷告。

^①注意弗 6:17 中“救恩”一词的本意。为了进一步明白“试探”和“指控”，建议读者学习一下约翰·班扬的《罪人头目的赦免》。原注。

附录

早期教父对待邪灵的态度

特土良在其写给罗马帝国统治者的《护教学》一书中写道：

“……将那明显被魔鬼占有之人带到你的法庭前。邪灵会奉命通过基督的信徒如实供认自己是魔鬼，就像他曾在其他地方虚假地宣称自己是神一样。或者，如果你愿意的话，假想一位‘被神占有’的信徒。如果他们在向基督徒行骗的惧怕中并未承认他们是魔鬼，那就当场流那不敬虔的基督徒的血。

“我们战胜所有那些执政的、掌权的都是因着我们奉基督的名呼求，并且因着回顾神在他们的最高审判官基督旁边向他们预示的苦难，他们期待有一天能借此战胜敌人。由于害怕神里面的基督和基督里面的神，他们开始顺服神的众仆人和基督。因此，他们一触碰、呼吸，就被那些审判之火的思想和启示压倒，他们将我们的命令留在他曾进入的身体中，极不情愿又痛苦忧虑，而且就在我们的眼皮底下明明地羞辱他们……”

殉道士游斯丁在其给罗马元老院的第二部《护教学》中说道：“在全世界和你们的城市中，无数被鬼附体的人以及我们许多基督徒都已被治愈而且已经痊愈，尽管这些人无法被其他赶鬼的人以及那些使用咒语和药物的人治愈，但是靠着被本丢·彼拉多钉死在十字架上的基督耶稣的名，他们身上的鬼被赶走，因为这使魔鬼感到无助，从而将其从人身上赶出去。”

居普良也怀着同样的自信表达了自己的观点。他曾说过，正是邪灵鼓动外邦人的假先知并通过混淆真理和谎言来散步虚假预言，以便证明他们说过的话。后来他又补充道：“然而，这些邪灵接受永活的神的命令，立即顺服我们，向我们屈服，承认我们的能力，并被迫离开他们所占有的肉体……”

被鬼附体的症状

选自《魔鬼附体》，倪维斯博士著

- (1) 被鬼附体的人并不知道自己是受害者。（他们乐意的灵成了媒介。）
- (2) 被鬼附体之人的主要特征在于他不同于他里面的其他个性。（这不同于受魔鬼影响，因为被鬼附体后，人既有魔鬼的意志，又保留着自己的个性。）
- (3) 魔鬼渴望附到人的身体上（太 12:43），这似乎会给他们带去安慰，所以他们进入动物和人的身体中。这些灵明显不同。
- (4) 他们通过发音器官交谈，并具有个性、欲望和恐惧。
- (5) 他们具有所依附之人不具备的知识和能力。在德国，布鲁哈德牧师曾举过魔鬼说各种欧洲语言和一些无法辨别语言的例子。在法国有一些“方言恩赐”的例子，他们能说德语、拉丁语和阿拉伯语。
- (6) 那些依附于人身体中的鬼完全改变了他们所依附之人的品性，使人所行的完全背离他们的正常行为。沉默寡言的人会哭泣、歌唱、大笑、闲谈；温顺的人会发怒；一般不说脏话的人会说出不能得称为神的儿女的话，并作出与他正常性情举止相反的举动。当他们受自己里面的其他个性所控时，他们对自己所做的一切都概不负责。总而言之，他们表现出来的性格特征完全不同于他们正常的性格特征。
- (7) 人的身体被鬼附体后还会在神经系统和肌肉方面表现出特有的症状。
- (8) 人的内心也会涌现出创造性灵感，这是被鬼附体的典型标志。
- (9) 人会突然说出一些玄妙深奥的话，但完全不同于信徒在五旬节说出的平静、连贯、有逻辑的言语。
- (10) 当人说他完全不知道拥有自己的身体时，他的身体会“悬空”，正如通灵者所知道的那样；而且人总是持有被动的心思。魔鬼通常会通过人的口说出不同的声音，并在不知不觉中表达思想和言语。

在后来的时候魔鬼附体的活动

选自《属灵显现》，罗伯特·安德森爵士著

福音书表明了耶稣在世上传道时魔鬼的活动；使徒书信警告我们，在后来的时候，**魔鬼的活动**将会在基督二次再来之前**复兴**。“圣经都是神所默示的”；但这些启示有时似乎有其特定性，这一特殊警告以“圣灵明说”这句话开始。它不涉及世上任何道德上的邪恶，但却与自称为教会的新的叛教有关，这是由高度敏感的“迷惑人的灵”促成的邪教，是一种比基督教本身将要采取的制裁更为苛求的道德教义（提前第4章）。

福音书的讲述表明，一些恶魔有卑鄙、污秽之灵，他们对其受害者产生了严重影响。但主明确表明，这一类的鬼与其他鬼不同（可9:29）。他们都是“污鬼”，犹太人使用“**akathartos**”一词来表明其污秽。这并不意味着道德上有污秽，主耶稣也曾被指控身上有鬼，尽管他最强劲的仇敌从未指控他道德邪恶。信徒只有通过祷告才能赶出这些污鬼，而伪善的鬼承认基督，当使徒奉基督的名命令他们出来时他们就会出来……

灵的生理机能

选自《被公开的远古之人》，詹姆斯·高尔著

“属血性的肉体有感觉，灵也有感觉……”

“人的灵里有各种忙碌的感觉，查验和判断的感觉，赞成和谴责的感觉，喜乐和悲伤的感觉，盼望和敬畏的感觉，这些感觉有自己的式样，肉体的感觉无法模仿……”

“我们称里面的灵为自己的灵，它完全不同于我们居住的肉体……”

“如果我们产生于肉体的灵从非物质的简单状态变为独立存在的复杂状态，组成个人的灵，那必须假定这些个人的灵由属灵物质组成，并且拥有不同能力……”

“我们的每种语言都能表明，人的灵是一个由互相关联的各部分组成的有机体，尽管每个人所说的话不一样，但其属类都是一样的……”

“肉体因着智慧和不朽的灵而有生气，并且通过灵的物质机能而非其本身的物质进行感觉和行动，这是圣经中早已确定的一条教义……”

“基督徒”聚会时邪灵的工作

(1) 假定通过迷惑人的灵“定罪”。

我每个月都拿出一周的时间与很多弟兄姊妹聚会，在对神的祷告中诉说圣灵更多的恩赐和权柄。这样虔诚地行过一段时间之后，就会明显看到神大能的、奇妙的显现和神的圣灵，因此我们不再怀疑神会垂听我们的祷告，圣灵也会进入我们里面，与我们同在。在其他事上，我们曾把一个邪灵误以为是圣灵，他利用一个15岁的女童作他的工具，人人都通过她参与聚会，并且她有任何良心上的罪和重担就会在聚会上揭示。带着良心上的重担却不通过这灵在聚会上揭示，没有人能继续留下。例如，一个受人尊重的绅士从街区来到会所里，他所有的罪都通过这个15岁的女孩公之于众。于是，他把我带到一个相邻的房间，放声痛哭，并含泪向我认罪，他犯下了女孩所揭露的所有罪。然后他再次来到聚会，但他刚踏进教会，就有同一个声音对他说：“呀，你还没有承认你所有的罪；你还没有承认你偷过十基尔德。”结果，他再次将我带进那个相邻的房间，对我说：“的确如此，我确实这样做过……”这个人在其一生中再也没有见过这个女孩，那个女孩也再没有见过他。

在此类事件中，圣洁敬畏的灵在聚会上战胜了一切，这令人十分震惊，有人从中观察操控，这只能用下面的话表达：“我们中间谁能与吞灭的火同住？我们中间谁能与永火同住呢？哭泣使假冒伪善之人感到惊讶。”也有非常敬虔的崇拜之灵，他在牢固之人被摧毁时会提出质疑，他若加以阻止的话没人敢留在聚会上。

但我们已经揭开了这灵的虚假面具，他使这些事情发生，我们曾误认为他是圣灵，但他却是可怕的黑暗势力。我有种怀疑且不安的感觉，而且这感觉无法战胜。当我第一次对一位年长的弟兄和朋友提及这事时，他说：“塞茨弟兄，如果你继续怀疑，那就会在圣灵的事上犯下永远无法赦免的罪。”这些日子对我来说十分可怕，因为我不知道自己是与神的权柄相交，还是被撒但的灵欺骗，不过有一件事对我来

说却十分清晰，那就是，当我们不确定这灵是来自上面的还是下面的时候，我们不应当被这灵牵引。于是，我带领弟兄姊妹来到屋子里最上面的房间，告诉他们我的立场，并告诉他们，我们必须全体呼求祷告，这样我们或许就能知道这灵是来自神还是来自魔鬼。

当我们下楼时，邪灵利用那个 15 岁的女孩作他的工具质问我们：“在你们中间的这叛乱是什么呢？你们将因你们的不信受到严重惩罚。”我告诉这声音，我们的确不知道自己在对付谁，但我们想要持那种态度，如果它是神的使者或神的圣灵，我们就不会向他犯罪，但如果它是魔鬼，我们也不会被他欺骗。“如果你是属神的，你会与我们一同学习神的话。”“试验这些灵是否出于神。”我们都虔诚地跪下向神呼求祷告，求神怜悯我们，用某种方式揭示我们在对付的是谁。这样，那灵就会自然而然地向我们显现。邪灵通过他用作工具的那人制造了如此可耻又可怕的假象，并用尖利的声音呼喊：“现在水落石出了，现在水落石出了……”

（2）假定为了重生而与神联合

我曾试图将一些我见证或经历过的事用语言的形式表达出来，这些经历与撒但假冒成“光明天使”所做的工作有关。这种想法在我脑海中已经有一段时间了，但一切都看似极其错综复杂。

首先：撒但攻击的是最属灵的灵魂，即那些已经完全向神屈服的人和那些与神在灵里密切结合的人，他们认为这种亲密关系一旦破坏，就会破坏神的全部旨意（林前 1:10）。迷惑人的灵强调一心一意，这些魂因此加入到诗 89:7 所说的“圣者的会中”。根据箴 11:14, 5:22 和 20:18 可以断定，个人的魂都无法理解耶和华的心意，一切都将被带入“会”中裁决。我们必须花费时间将生活中最微小的事带到耶和华面前。教会领袖散布各种事情，要求所有人同心合意。每个人都用圣经中的话给出答复。接受假定为“耶和华的话”的态度是，**抵挡任何思想或理性，并让思想变得完全空白**。如果有人冒昧提出观点或判断，他们就会解除他的团契关系，推理的事实成了“肉体生命”的证据。

这样的管教的确过于严厉。他们不准对任何人说话，或做任何种类的工作。这对信徒的思想造成了可怕的影响。唯一能够回去的方式就是通过在“会”里作出真心悔改的认罪……

在这种情况下，箴 21:4 和赛 59:3 中的话没有帮助会众作出决定，包括罗 8:8 中的话。祷告和读圣经都增加了人的罪；结果人在痛苦和失望中关上心门，不再参加任何聚会。

第二：预言、祷告和痛苦时“圣灵的显现”。一个人常常能连续不断地祷告一个小时，有时甚至两个小时。神的信息也常常会持续两个小时，甚至在整个聚会期间持续八九个小时。任何向睡眠或疲倦屈服的人都会立刻在肉体中发声，并对聚会造成阻碍。

“痛苦”通过眼泪、呻吟声和身体的扭曲得以显现；对有些人来说，它就像发疯一样，并且会持续数小时。这可以通过神为拯救这些魂所做的工而倍受鼓舞，那些并未遇到这类显现的人根据他们自己的生活行事，不愿放开他们喜欢的东西；有人相信，当所有信徒都联合在所谓的“圣灵的显现”之下时，神会借着圣灵使人重生的大能临到他们身上。这里我想说，这一切都源于夜里为了重生的祷告，这对时间并无限制。

同样，信徒因缺少顺服而抗拒神，又因不愿受苦而拒绝十字架，都会失去对神的敬畏，这样做只会使人动摇；它不敢在“会”中向与“基督的心意”相反的想法屈服。

(3) 假定圣灵的显现

据说，90 年代早期英国出版的一本书中记载着主耶稣基督说过的话，这些话通过神的儿女所说，并用第一人称被记下来，下面的简短摘要就是摘自其中，它表明了邪灵管辖的范围，而这却被一些人当作是圣灵的工作。（这本书在一些极为虔诚的基督徒中仍广泛流传，而且一些人认为它与圣经具有同等价值。）

书中假定主耶稣曾经说过：“圣灵在一些事上的显现非常奇怪。有时，他会用这样那样的方式扭曲自己的身体，而你无法理解其中的含义。我希望你们知道圣灵在这样的事上做工的含义。我希望你们看到，它们并非毫无用处。

“如果你们已经用自己的语言这样说过，那么圣灵来临时，它会使你极大地蒙福；但是，或许你会认为你所做的像其他人一样。于是圣灵进入你里面，用一种未知的方言告诉你：你必须明白那不是你自己在说话。

他经常举起你的双手，而且他已经用各种方式再次举起你的手指。现在，你的双眼被圣灵闭合，从前却不是这样。就是你的头一直被灵摇动，而你却不明白他为

何这样行。有时你认为，这只是向你表明圣灵住在你里面而已，确实如此，但还有比这更深层的东西，圣灵会向你表明，他也能用几句话说清这些事情的真相……

“显现中的有些事情特别针对你。你一直对这些事感到奇怪。不要对圣灵在你里面用不同方式做工感到奇怪。圣灵所做的并非双重的工，而是多方面的工。这一点正困扰着很多人。他们看到圣灵颤动，他们听到圣灵歌唱，他们感觉到圣灵大笑，他们有时被圣灵的各种扭曲、震动试练，就好像圣灵要撕碎他们一样。

“有时，圣灵看似在用各种声音和行动模仿动物，这对信徒来说极其神秘。我想说，圣灵的工作多种多样。在一些工作上，他试图向信徒表明，他们在整个创造中与他人一样。……如果圣灵通过制造野兽的声音来向你表明你就是那样，那么你决不能轻视圣灵做工的方式，因为圣灵知道他为何这样做。他能在动物身上发出噪音，难道不能在你身上这样做吗？”

“异常”经历中的亮光

（选自《得胜者》，1920年版）

摘自俄恩斯特·罗曼牧师（Pastor Ernst Lohmann）的一本著作，本书在德国出版（由德语翻译而来）。

为了不误读一幅漫画，我们需要发现其真实画面中的突出特征，而在异教徒、通神学、新佛教以及招魂术中也同样如此，这与圣灵对人的灵所做工的神圣显现相似。这些现象也会产生启示和预言，使人用某种方言说话、唱歌，并会治愈人，产生奇迹。这些现象是如何发生的，我们应当对其进行研究并找到答案，这一点至关重要。显然，这些现象并非圣灵的显现。在我们这个时代中，对此进行过很多准确的调查，这些调查使我们对黑暗领域有了进一步的认识。我们已经在人里面发现了能力和可能性，直到现在这些能力和可能性完全是未知的。它们特指“潜意识的能力”和我们常说的“潜意识”（“J·格拉塞【Grasset】在1906年出版的‘较低层面的智慧’一书中写道：“身体行动分为两组：（1）高等的——意识、意志、自由；（2）低等的——无意识、机械化、无知觉”。在这一问题上，诺姆·考迪克博士【Dr. Naum Kotik】在《心理-生理能量的散发》一文中说：“大脑处于正常状态下时，潜意识很难被感觉到，所以我们毫不怀疑它的存在。然而，人还有心智上的状态，比

如梦游，人在梦游时，超意识占重要地位，完全将人控制，并使潜意识回到其原有位置。潜意识的活动独立于超意识之外，通常被称为无意识。”）

这些现象会伴有哪些身体上的变化？低等的神经中枢（即所谓的神经节系统或植物性神经）在心口周围部位占据主要位置。然而高等神经系统的中心会变得麻痹，它处于正常部位，是意识、知觉和行动的中介。这有悖于自然规律。低等神经取代了高等神经的职责（一种补偿）。事情之所以如此是因为高等器官在疾病、人工催眠和自我暗示之下失去了其本来的至高无上地位而变得**消极被动**；又由于低等神经在某种程度上被**人为唤醒**而增加了活动，并通过它们占据上风而变得**积极主动**。于是这些神经展示了普通感觉器官所不具备的能力；它们常常从离我们很近的某一领域得到能力，比如说透视能力、预感、预言、说方言的能力等等。

伊斯兰教预言者札拉丁·鲁米（Jalal al-Din Rumi）这样描述这种恍惚状态：“我的双眼紧闭，但我的心门却敞开。”安納·佳琳·艾曼丽（Anna Katharina Emmerich, 1774-1824）曾说：“我并非用我的双眼看到光，我仿佛是用我的心看到光（由于神经在心口处占据重要地位）……那实际围绕在我身边的，我的双眼看得很模糊，就像一个人打瞌睡时开始做梦一般；我的超视力正在强行拽我，它要比我的自然视力更加清楚，但这种超视力并非通过我的眼睛产生的……”当人处于梦游状态时，其内在感觉在行动上会有所增强，他能清楚地感知到外界事物，而人醒来后的感觉更是如此，因为内在感觉用紧闭着完全无法看见的双眼辨别出有形的物体，就跟通过视力看到的一样；根据所有梦游者的一致宣称，这种情况通过心口发生，即通过在这一部位占重要位置的神经发生……神经正是从心口部位开始工作，使发声器官活动说出方言等……

整个教会的历史包含无数有关虚假神秘主义的事例，这些事例都表明了同一特点，那就是，潜意识始终是感知和功能的媒介。神秘主义是病态的，他们假扮神的显现来到，为要诱导灵魂误入歧途。如今，根据教会领袖的断言，这是我们在（所谓的）“五旬节运动”期间遇到的潜意识活动。下面是“国际五旬节会议”上的一篇报告：

“在星期二，一位牧师发起一项讨论。其主题是潜意识在信心和预言方面的工作。人们关于我们的意识和潜意识有很多困惑。圣经中对二者的区分更加合宜（林前 14:14-15），经上说信徒是用‘悟性’和‘灵’祷告。

“当基督住在我们里面时，他住在我们的心里，而我们的心有两个心房。一个心房住着意识，通过意识，我们知道基督住在我们里面。另一个心房住着潜意识，

基督也住在那里。我们看一下林前 14:14: ‘我若用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效。’ ”

要注意“我的灵”（即我的潜意识）和“我的悟性”这一表达，也就是说：“我的灵祷告时，我的潜意识也在祷告！”

1909 年 9 月 15 日发布的《第二届米尔海姆“五旬节会议”宣言》写道：

“在林前 14:14（路德译本）中，保罗对人的悟性和人的灵进行了区分。保罗用‘悟性’一词指意识，用‘灵’这个词指无意识的属灵生命，人的生命。现代语言又将这种无意识的属灵生命称‘潜意识’，神将这种说方言和预言的恩赐放到这种无意识的属灵生命中……”

根据这一点，信徒的属灵生命与梦游者的潜意识同义。这种潜意识在每个人里面越是高度发展，他们的属灵生命就越是高度发达。试着用“潜意识”一词代替以下经文中人的灵：诗 51:17, 77:6；赛 66:2；徒 7:59, 18:5, 20:22；罗 1:9, 2:29, 8:16；林前 2:11, 4:21, 5:5；迦 6:1, 6:18；弗 4:23；帖前 5:23。

潜意识在有些人里面因上述方式而变得活跃，那些人会感觉，仿佛有一股电流通过体内，这是在心口处占重要地位的神经的兴奋。人的口正是从那里开始说出方言。

“五旬节运动”的一位领导者在描述圣灵在他身体里受洗的过程时使用了同样的比喻，在他看来，他身体里仿佛有只反转的瓶子。这一比喻使我费解，但当我发现一个伊斯兰教预言者几乎跟他有完全相同的表述时，这一表达方式使我受到极大启发。特威库尔- 柏格（Tewekkul Beg）是摩拉王（Mollah Schah）的学生，他从他老师那里得到了如何进入喜乐状态的启示。他说：“在他蒙住我的眼睛之后，我在里面看到了一个类似坠落的杯子的东西……当这个物体被放正当时，我里面充满了一种无限极乐的感觉。”

这种极乐的感觉是此类事件的又一特征。通过对低等神经系统刺激，人常常会产生极度兴奋的感觉。……与此相关，人起初常常会因神经系统的反常倒转而不自主地收缩肌肉和四肢。

保罗牧师还说：

“如果要用我刚刚得知的这种方式预言，那么神一定能够使人的嘴说出预言，就像神之前使巴兰的驴子说话一样。驴子丝毫不知道它说的什么，它只是说它当说的话。人说自己明白的话会有风险，因为人很容易在所说的话里掺入自己的思想，然后再说出他所想的，而预言则发生在我们对自己所说的话丝毫没有计划时。这就

是神为何事先训练先知的原因，为使他们准确说出圣灵启示他们的话。用陌生的方言说话是一所好的学前班。

“那里，人学会了根据嘴的活动说话。人单纯通过跟随嘴的口型而说话，但并不知道在说什么。预言也是如此；同样在那里，人仿佛被嘴引导而去说话。人说方言和预言依照的是同样的原则。

很明显，在这些现象中，我们得到的与在圣经中与圣灵的交通所理解的完全相反。当圣灵占有你的灵时，人就会被带到正常状态；圣灵靠着造物主神有完全掌控人的灵的权柄，并能通过灵魂掌控人的身体。神志清醒的个体生命会再一次顺服灵。人试图斩断自己通过理性、情感、肉体登上王位而使自己高升的狂热，人对神的依赖得以恢复。神的圣灵能够再次施行他控制和鼓舞的权柄。肉体的行为被圣灵处死，圣灵的权柄和恩赐得以发展，人变得属灵，并且被圣灵充满。

宾路易说明

罗曼先生给予的亮光将会打开很多疑惑信徒的眼目，并使他们获得聪明的悟性，能够理解使他们遭受痛苦并在极为敬虔的神的儿女中造成痛苦分离的很多事情。这也将证实我们有关邪灵在信徒身上所做工作的叙述，与此同时，在信徒的意识中，他或许对自己在主面前一无所知；因为撒但和他的军队非常清楚人类躯体和工作的律法，激发并刺激那假冒属灵的属血性生命。

有一种错误观念认为，“屈服”就是在身体顺服超自然能力的同时，思想停止行动，这是仇敌最为狡猾之处，它也正是这本书所揭露的，因为正如罗曼先生解释的那样，它会导致“大脑”系统的麻痹，即心思的活动，并允许“植物性神经”被邪灵刺激从而完全受控。因为圣灵内住，他通过人的灵行动，而不是通过神经中枢，神经中枢也在灵的控制之下。

我们也再三指出，如果我们为仇敌提供机会的话，那么“拥有宝血”也无法保护我们远离仇敌。比如说，如果大脑神经因心思一片空白而不再有所行动，植物性神经在它们的位置上被唤醒而采取行动，这样后者就被刺激，并通过身体产生兴奋和生命之流。当敌人行动的条件得以满足时，任何对基督宝血的声称都无法阻止这些身体上的行动。因此，反常的经历明显与圣灵相反，当人们敬虔地重复有关“宝血”的话语时，这一使很多信徒痛苦的事实就会发生。

此外，这“生命洪流”似乎已经灌入了人的整个身体中，与此同时，当人们在神生命的“特殊长进”中靠着诚实的信念和信心追求这条道路时，仇敌也在低语“这是属神的”，对“植物性神经”的激发使其有这种反常活动会（1）使人心思阴暗，行动迟缓，（2）使人产生接受更多属灵生命的渴望，（3）导致对他人施以这种援助的危险，和一切诸如此类的事情。

假如有谁在阅读此处时发现这里描述的对象正是他们自己，那他们就应当为认识了真理而感谢神，（1）凭意志坦然拒绝一切不属于神的事物；（2）同意靠神的话来信靠神而不倚靠任何经历；（3）仰赖罗6:11和雅4:7中关于魔鬼的话，并仰赖约6:13中关于圣灵的话。

魔鬼如何攻击长进的信徒

摘自美国报纸上发表过的一篇文章，这篇文章多年前在《基督徒》上再版。但我们并不知道作者的名字。

（1）魔鬼力量的显现

魔鬼的能力总是在神做工时被明显察觉，他与神在人中间显现和做工的能力相当。当神的儿子在肉身显现时，魔鬼活动和说话的能力便超过以往任何时候。

（2）不同种类的鬼

鬼有很多种类，也有很多类型，他们比人类更加多样，这些鬼总是试图占据那些与他们有同样性情的人。圣经中向我们讲了不洁净的鬼，算命的鬼，专制的鬼，神学的鬼，呼喊尖叫的鬼。有专门针对人身体行动的鬼，也有针对人的器官或食欲行动的鬼。还有一些鬼更加直接地对人的聪明或是感觉、情感行动。另一些高级的鬼则直接对人属灵的本性或属灵的意识、知觉进行攻击。这些鬼装作光明的天使，改变并迷惑那些真正的基督徒。

（3）鬼如何抓住人

他们找出那些性格品性与他们自己意气相投的人，然后试图把自己强加到人的身体、大脑、食欲、思维能力的某一部分，思维能力可能包括理性、想象力或感知能力；当他们进入其中时，他们就伪装成人的构造，以便使自己与他们所占有之人的性格相同。在很多事例中，他们并没有占有个人，而是抓住人心思的某一部分，

定期用一些奇怪不正常之事对其进行攻击，这些事与此人正常的品性性格很不相称，从而达到折磨他的目的。

（4）鬼寻找人的目的

这些鬼倚靠他们与之结盟的人为生……圣经中的典故和从经验中得到的事实足以证明各种各样的鬼靠人的血液为生……

（5）攻击长进基督徒的鬼的等级

世上有属宗教的鬼，他们虽然不圣洁，然而却是属宗教的，他们被邪恶的宗教形式充满，他们灵性极深但却与真正的灵相悖。这些伪宗教的鬼很少攻击生命小的信徒，他们徘徊在那些有丰富经验的人身边，伺机攻击他们拥有至高恩典的良心或属灵情感，特别是攻击那些性情活泼、有活力的人。这就是那些在圣洁的信徒中制造破坏的鬼。他们抓住人的一种方式如下：一个灵魂经历了巨大的斗争之后才奇妙地蒙神祝福。亮光和情感的洪流扫遍他全身。**海岸线都被切断**。这个灵魂开始进入经验丰富的大海中。此时，这些鬼在他身边徘徊，对他心思进行一些奇怪的建议，暗示一些稀奇古怪的事，或是与他常识品味相反的事。假冒圣灵来进行这些暗示。他们煽动人的情绪，制造奇怪、虚假的兴奋，而这只是他们进入这个灵魂某一部分中的诱饵……

（6）魔鬼抓住明显被圣灵充满的信徒的几个事例

一位非常圣洁且乐于助人的女士说，她在接受圣灵的洗后不久，一天晚上在教会中，她有一股野蛮、反常的冲动，想要将赞美诗集扔向牧师，并在教会中大喊大叫地狂奔；她用尽自己全部意志才没有把那本书扔出去。但是她根据常识知道，那冲动并非出于圣灵的暗示。如果她向那突如其来的感觉屈服，很可能会让狂热的鬼有机可乘，进入她的情感中，并毁掉她的生命。她深知圣灵的大能显现，也十分清楚这野蛮不得体的行为并非来自神……

另一位信徒曾说，他想要在地上打滚、呻吟并把椅子拖到四周，但是他明显感觉到，这样做的冲动里夹杂着几分野蛮和自我炫耀，这与耶稣的仁慈和蔼完全相反；当他一认识到这是虚假之灵的攻击，他就被释放了。但另一位信徒也有同样的冲动，倒在地上呻吟怒吼，用手脚踢打地面，鬼就装作光明的天使进入他里面，使他认为他的行为是出自圣灵；这种情况在他参加的聚会中经常发生，他破坏了他参加的每一场虔诚的聚会。……

（7）最危险的鬼

要想试探这些灵并找出虚假的灵需要极大的谦卑。现有的另一些鬼是虚假的虔诚，他们围绕在属灵生命的高处盘旋，就像雄鹰盘旋在山顶，伺机将它们的爪伸向高等且明显的猎物。这些是灵性骄傲、有宗教野心、能虚假预言、有古怪观念的鬼。这些鬼飞过迦南地阳光普照的地方，攻击那些数量虽少但却成熟的信徒。

(8) 魔鬼影响的一些结果

人受这种鬼影响的效果是多方面的，而这对一个泰然自若的信徒来说很容易看出。他们会使人行一些怪异愚蠢、过分失礼之事。它会使人用奇怪的嗓音或鼻音，出人意料地大喊大叫或摇动身体；这种影响也会通过信徒内心的无数异端学说得以体现。它会使人的眼睛目露凶光，声音尖锐刺耳。这些人会不断违背爱的律法，并严重谴责那些与他们不一致的人。一般说来，这样的人会丧失他们的肉体，因为被鬼附体的人正在缓慢消耗自己的生命力，对人的内心和神经系统产生可怕的压力。

神的真实和撒但的假冒

“我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样见识上，多而又多。使你们能分别是非，作诚实无过的人……”（腓 1:9-10）

神的真实

1. 受洗或圣灵充满：这是真正受洗进入基督的身体，与基督身体的所有肢体合为一。其特殊标志和结果在于为基督做见证，并使他人认罪归向神。

圣灵充满的最高显现是兼顾能力的使用和自我控制。

只有一种方式能领受圣灵，那就是通过以后的经历、发展或新的危机，与信心的行动和对真理的理解相结合；每个信徒根据自身不同情况会有不同程度的圣灵充满。这种事奉能力的充满常常在很多人的生命中发生。

2. 神的同在：人的灵通过圣灵知道神的同在。当圣灵充满房间时，人的灵会意识到神的同在，而非人的感觉。这种恩赐的能力十分清晰敏锐，并且保持行动自由。灵是慈悲的（诗 34:18），灵的意志顺服神的旨意。一个人因着神真实而圣洁的存在所行的一切事都同和谐与恩典的最高境界一致。

3. 神在灵里住在人里面并与人同在：约 14:23。天上的父被认为是真正的父（加 4:6），圣子是真正的救主，圣灵是真正的位格；他们通过圣灵在信徒的灵里合为一：正如罗 8:9-11 所记载的果效。

4. **基督通过他的灵在信徒里显现**，因此他作为天国宝座上永活的位格而被人熟知，信徒在灵里与基督结合，因此基督的生命和本性就为他所知，从而在他里面建立“新造的人”（加 1:16; 4:9; 西 1:27），信徒在一切事上都长成圣灵的身量。（参见邪灵“假冒”倚靠个人显现和仰赖天上永活的基督之间区别。与荣耀的基督联合相交会使信徒不依靠自己而活（弗 2:6），从而有更广阔的视野，更加清楚与所有信徒的团契。）

5. **意识到神**：在灵里感觉，而不是靠身体感觉。

6. **神的圣洁**：当信徒意识到神的圣洁时就会产生崇拜和虔诚的敬畏，并且恨恶罪恶。在加略山宝血的基础上，神向人接近，寻求对人的爱，而且神的同在并不会使人害怕。

7. **顺服神**：在灵、魂、体顺服神就是整个人单纯地顺服神或忠于神，顺服神的旨意并事奉神。神要求人在智慧地使用自己的能力时（罗 6:13）完全与神合作（“合作”与“控制”不同，合作是神在人里面所做的真工，而控制是邪灵超自然能力所做的工。）

8. **与基督一同受苦相交**：这是为神如实做见证的结果；在这种“苦难”中，人的灵里有了圣灵的喜乐（徒 5:41）。在“与基督一同受苦”中真正地与基督同死，这一果效在信徒的生命中传递给了他人，并在灵的温顺和与基督相似的品格中有所成长（林后 4:10-12）。

9. **信靠神**：信靠神要在灵里对神有真正的信心，这信靠源于神，信徒倚靠神便可毫不费力地按照圣经去行。这与在智慧的行动中充分利用每种能力相一致。“信实”是圣灵所结的果子，强求不来（加 5:22；林前 13 章）。

10. **仰赖神**：这是一种意志的态度，信靠并依赖神，在神的话中接受神，在神的信实中倚靠神。

11. **与神交通**：这是在荣耀中与基督在圣灵里相交，并与圣灵合一。我们只能通过灵（约 4:24）认识这一点，不能凭感觉“感知”。参见约一 1:5-7 中真正与神相交的条件。

12. **等候神**：这是人的灵与圣灵的平静相交，等候神行动并实现其应许的日子。真正对神的等候要兼顾心思和事奉上的积极活动。

13. **向神祷告**：凭借耶稣的血进入圣所（来 10:19）。通过升入高天进入灵里从而来到施恩宝座前（来 4:14-16）。真正的“祷告”并不是直接在信徒里面向神祷告，而是奉圣子的名，通过圣灵向天上的父祷告。

14. **求告神**：这是单纯的信心中意志的行动，依照神的话与天上的神相交。信徒常常无法感知或注意来自神的“祷告的应允”，以至于求告者无法辨别出神的应允。

15. **神的话**: 通过神的道和神的灵，在人的灵和意识里照亮信徒，从而使他明白自主的旨意。

16. **神的声音**: 圣灵内住的人可以在灵里听到并识别出神的声音。神也通过意识和圣经说话，他从不使人的能力混乱或迟钝，也不会为了阻止人进行清晰的判断推理而使人困惑。神真正的声音并不会不顾人的自由意志而要求人有不合理的顺服。

17. **神的引导**: 通过灵和心思引导，即在灵里、心思里汲取光亮：灵和心思合一，与神的话所表达的教义和谐一致（腓 5:17， 1:9-11）。

18. **神的“带领”**: 在灵里带领；要求人在心智的每种能力和属灵的智慧上合作，正确解读圣灵的忠告。人的意志要始终可以自由选择并采取行动。真正“圣灵的带领”绝不会违背圣经的教义。

19. **神的“异象”**: 当神赐异象时，这异象（1）无需寻找，（2）目标明确，（3）绝不失败，（4）能兼顾心思和能力的积极使用。

20. **顺服神**: 这是深思熟虑的行为，当信徒知道这一点时，他会选择顺服神的旨意。在决定顺服之前，要彻底检查命令的来源，这才是真正的顺服。

21. **神赐的权柄**: 在人的灵里通过圣灵坚固人的灵，从而坚固人自己心思和各种能力的使用，使他忍受并完成他离了神无法忍受或无法做成的（弗 3:16）。

22. **神赐的影响**: 意思就是信徒吸引他人归向神，而不是归向他自己。真正属神的影响并不会在不知不觉中控制他人，而是使他人向神回转。

23. **神赐的意念**: 意思就是在灵里有温顺的表现，使人能自由行使自己的意志，而不会逼迫人行事。“来自神的意念”是来自里面的，在神的殿里，它并非来自外面的“权柄”，包括对身体的触碰，或来自外面的强制力。

24. **来自神的神圣生活**: 这并非通过“意识”得知的，而是通过结果得知的，它使信徒能够承受仅凭人自己的力量无法承受的事。这种生活很少有任何能力或生命上的“感觉”，因为属神生活的觉悟会使人从信心的道路变得仰赖自己的经历。

25. **神的爱**: 圣灵将神的爱浇灌在我们心里，使我们能热切并充满信心地对待罪，强烈痛恨罪和撒但，以及一切与公义相反的事。

神的爱并不会使人的能力迟钝，反而会激发人的能力来完成他本打算做的事。神的爱中没有“恳求”，它也不会使那些被神的爱所倾注的人变得软弱。

26. **来自神的火**: 这火通过苦难使人得洁净（太 3:11-12），或者通过灵里的强烈渴望使人更加想完成神的旨意和神的工作，没有任何试验或反对能够浇灭这火。来自神的火是属灵的，不是表面的，因此会加在人的灵上而不是加在人的身体上。

27. **来自神的信息**: 当人的灵（1）平静，（2）自然，（3）自由自在，（4）向神的灵敞开时，神的这些信息就会通过人的灵传递给人的心思。它们不会混乱，而且在信徒按照圣经行事时，这些信息会在环境中应验，并总是与所使用的能力一

致。信徒要想在灵里真正地解释“这些信息”，他需要对圣经的广泛教义有透彻的理解，以免它们被人对神圣之事的错误观念误导，比如，心思会将表面上的事理解为神属灵的暗示。

28. 来自堕落本性的罪：这罪来自人的里面，因着罪的压力而带有人的意志或意志的能力。人知道向罪而行是犯罪，然而还是向罪屈服。罗 6:6, 6:11-12 是神对待堕落本性及其罪的方式，正如信徒仰赖十字架，使用基督在十字架上取得的胜利为武器一样。圣灵使我们摆脱因邪恶本性所犯的罪时，也为十字架做了见证。

29. 在神的光中自省：这是属灵之人对自己行动的深刻分析，这并不会导致“绝望”、“沮丧”、“被碾压的感觉”，却会使人迅速对行动作出决定，并在脱离一切不从神的光而来的结论中，与圣灵合作，产生喜乐的信心。

30. 自觉有罪：这发生在人安静祷告或读经时，通过神的话或圣灵的直接行动临到人。它从不会含糊不清或令人困惑，一旦人决定顺服神的话或跟随神用基督的宝血洁净自己，这种自觉有罪的感觉就会消失。随着神的光照进人的内心和生命中，真正的定罪会成为一种深刻的经历。

31. 认罪：无论是向神认罪还是向人认罪，都应该是顺服神的话和个人本心的基础上，在意志上深思熟虑。认罪之后，信徒应当真心悔过，并放下已经认过的罪。圣灵会通过基督宝血的果效向人的意识证明罪已被除去。

说明

无一例外，圣灵的显现都会伴有以下现象：（1）爱中有基督般的灵，（2）灵里有清晰异象，（3）异象强烈，（4）内心的谦卑和灵里的温顺，有狮子般的勇气抵挡罪和撒但，（5）有一颗“谨守的心”（提后 1:7），明白心智上的能力。

“不要作糊涂人，要明白主的旨意如何”（弗 5:17）。

撒但的假冒

1. 如果信徒放纵他的思想空虚，并任由他的身体被动地顺服超自然的能力，那么信徒真正接纳圣灵充满时，可能会一同接受邪灵假冒的工作。“思想空白”和“身体被动”与圣灵要求人的状态完全相反，而这是邪灵做工所必须的首要条件，圣灵在对信心的律法做出回应，并充满人的灵时，会与以往有所不同，而邪恶的超自然

力量会对充满人内心和身体的被动做出回应。之后，他们会在人的感觉上有所显现，这显现看似是圣灵进入人的灵的结果。

伪装显现的结果多种多样，根据具体情况会有不同的结果。不切实际的结果包括鲜有成效的重大“显现”以及与他人分离而不是与他人结合的灵，等等。

2. 假冒神的同在主要是通过**身体感觉**，通过身体的感觉感受到“火”、“恐惧”等等。当人的心思被动或者不活跃时，人会通过身体感觉到空气中虚假的“同在”，就像“呼吸”和“风”一样。受这种虚假“同在”影响的人会毫无意识地去行事，丝毫不会按照自己的意志或使用自己的能力去行事。他甚至记不住自己在这种“同在”能力之下做过什么，就好像梦游者对自己在梦游状态下的行为毫不知情一样。心思的不活跃通常可以从人眼睛里的呆滞目光中看出。

3. 机合适时，邪灵会假冒三位一体的三种位格，并会以此向人的感觉显现，而真正属灵的感觉却在这事上无份。

4. 基督作为一种位格，在那些祷告并与他交通之人里面明显显现，然而随着与天上的基督进一步相交，我们无法得到表明自己圣洁特性和基督徒生命真正成长的确切证据。相反，天上的基督看似十分遥远。假冒的基督把“经历”看作中心和结果，这使信徒变得内向或（在灵里）以自我为中心。

5. 在身体感觉中对“神”的“感知”，助长了肉体的感觉并压制了真正的属灵感觉。

6. 邪灵使人对神产生恐惧，因而远离神，或被迫因盲目的恐惧采取行动，而不是用自己的心思和意志甘心乐意地顺服神。

7. 信徒的灵魂和身体被动地向超自然力量屈服，在被动盲目的顺服中机械地做出行动，而不是使用自己的意志或心思。邪灵想要控制人，让人被动地向他们屈服。

8. 邪灵引起的苦难都有残忍剧烈且徒劳无果的特征，受害者非但没有因此变得柔和，反而变得刚硬。魔鬼可以在灵、魂、体里造成极度痛苦的苦难。体现在不正常苦难上的“占有”或许是（不知不觉）接受邪灵引起的苦难的结果，这通常会假冒“神的旨意”。

9. 信靠邪灵会造成信徒盲目信靠一些超自然的话或启示，他们误认为那些话语或启示是从神而来，这会导致被逼迫的“信心”，或是信徒无法真正估量的信心，结果信徒将会进入绝非神带领的试探道路中。

10. 仰赖邪灵意味着被动地倚靠超自然的帮助和经历，这会使人放弃对神的信心和与神的主动合作。

11. 当信徒内心退却，在“强烈的情感”中享受感觉上的交通时，他可能会与邪灵交通，这会吸引并导致信徒无法完成生命中的职责。“肉体”被这种虚假的属灵“交通”喂养，但是从神圣的视角来看，是一种粗野卑鄙的令人厌恶的经历。

12. 在祷告的时候“等候圣灵降临”，这使得那些等候之人陷入被动，最终陷入一种通灵状态，随之而来的是邪灵通过显现涌入。

13. 人们向空气中的“神”祷告，向里面的神祷告，还有可能向心思中神的“像”祷告，而不是根据来10:19来到施恩的宝座前，这一切都会造成向邪灵祷告。

14. 通过向人里面或人周围的超自然存在说话而向邪灵“求告”。得到的“回复”通常都激动人心、耸人听闻，想要吓住人，使他感觉自己是接受神恩惠的极好器皿。

15. 邪灵说的话：要么夸张、指控、谴责，要么使人迷惑，从而使信徒迷惑、分心，无法自己进行推理判断。当指责的灵所说的话不被听见时，就类似于自言自语。

16. 虚假的“神的声音”通常十分响亮并且来自外界。它常常万分火急，不断催促人进行突然的行动。这声音提出的建议吵杂不清、使人困惑，令人难以理解。他会通过不断地要求使人害怕，使人顺服于超自然的能力。有时候这声音极其微小，信徒顺服它也只会徒劳无果，由此可以将虚假的声音与神的声音加以区分。

17. 撒但的引导会借助超自然的声音、异象、带领和吸引，当他在灵里假冒真实的事情时，这一切都取决于心思和理智的被动，并发生在感觉领域。

18. 撒但的带领和推动需要信徒在心思和身体上被动地顺服。这些实际上是被逼迫的，一切来自超自然领域的“强迫”都是邪灵的工作。

19. 撒但的异象（1）需要被动的状态，（2）会被心智的行动打破，（3）常常与真理相反，（4）毫无果效。撒但的异象会破坏人对神的所有信心和仰赖。

20. 虚假的“顺服”是向超自然的能力或声音有着被动、虚假、盲目的顺服，而不是用智慧理解得来的结果。信徒害怕对这种命令的来源提出质疑或进行检验。

21. 邪灵有超自然的能力给人活力，这能力通常是阵发性的而且并不可靠，它需要人在灵、魂、体里被动行事。当这一能力停止时，人会变得迟钝、疲惫，人们通常把这种结果归咎于自然原因。

22. 邪灵产生的“影响”意味着对他人的控制或权柄，这种控制或权柄会使人在自己的意志或理性之外行事。这种“权柄”可能不知不觉被魔鬼运用。

23. 邪灵的“意念”从外面接近人，将这些意念加给人需要一定的条件，也就是静坐等候等。这些条件也可能通过整个人的被动而不知不觉得以实现。

24. 邪灵能给人兴奋感，让人在“生活”中感到激动，它因感觉上令人愉悦而为人所知，但它并没有给人真正的能力。当这种生活消失时，这个人就会迟钝畏缩，有可能因着感觉上的麻木而进入属灵的黑暗；比如，他说自己“就像一块石头”。

25. 假冒“神的爱”会使信徒遮掩罪恶，向罪妥协；使他对尖锐的公义变得麻木；使他无法真正恨恶神所恨之事，因为爱的能力也是恨的能力。

假冒的爱，无论是人的爱还是神的爱，都是邪灵给的。邪灵用征服且痛苦的“欲望”抓住信徒的感觉。

26. 邪灵引起的“火”通常是身体里的灼热，而信徒却认为这是“神”在他身体里的显现，但随后，他的身体会毫无征兆地出现黑暗、愚昧和软弱；或者邪灵会继续欺骗信徒进入虚假的经历中。

27. 出自邪灵的话会在思想中“一闪而过”，猛然进入人的心思，有时甚至都无法听见。邪灵得意或逼迫，谴责或自大，困惑或徒劳，引领那些顺服他们的人徒劳无果，或进入毁灭的环境中。邪灵给人虚假的经验，然后又用话语证实这一经验，然而，真正的经验会印证圣经中记载的真理。邪灵则利用一切对真理的误解。

28. 除了试探之外，邪灵引起的罪也从里面而来，但是这种罪被迫进入人的灵里或身体里，与人的欲望相违背，信徒应当意识到，这并非来自他自己，比如不敬畏神的想法和无法解释的“感觉”。如果因魔鬼而犯的罪被当做来自邪恶本性的罪来对待的话，即使信徒依靠罗马书第6章拒绝这罪，他也不会得救；但他若认识到这是魔鬼的工作，而且用十字架抵挡罪，那他将很快获得自由。

29. 自我反省若被邪灵利用，那么邪灵将会使信徒陷入自我谴责或绝望之中。这会使信徒内心软弱、不信。神从不欺压他的儿女。神只是宣告人的罪从而揭示救赎。邪灵试图使人以自我为中心，然而神住在信徒里面关怀着世人。

30. 邪灵的控告是假冒的定罪，这些控告来自外面，它们用“喋喋不休”、不断迷惑人的话在人耳朵里或对人的心思进行控告，这些控告通常没有确定的目的或特定的原因。任何“认罪”或“顺服”都无法影响这些控告，而且邪灵会在同一件事上再三控告信徒。很多人因着控告之灵的攻击始终活在“永远错误”的阴影之下。

31. 被迫认罪是邪灵在控告中对人的逼迫所致。为了平息指责的声音，人有时被迫承认那实际上并不存在的“罪”。

说明

一般来说，我们可以从以下错误的态度中看出有关来自邪灵的“感觉上显现”，比如，（1）谴责或审判的灵；（2）属灵的异象模糊；人无法看到神用其他方式做工的记号；（3）信徒在（a）认罪，（b）拯救灵魂，（c）对灵魂的救恩方面，真正属灵能力的缺失；（4）由于心思愚钝，无法清晰做工，人的灵在脆弱的感觉中感到“美好”。

【翻译：朱琼（3-38页），牟朝晖（38-130页）审校：王汉川 任东升， 2016 02 14】